

الفصل الرابع الحضارة الغربية المعاصرة من التكوين إلى فكرة الاضمحلال

تقديم :

يعتقد بعض المفكرين أن الناس ينجزون الحضارة عندما يحولون الطبيعة بجهدهم الشاق، ومن ثم وخلال هذه العملية يحسنون من أنفسهم، ومن ظروف معيشتهم، ويرى آخرون أنها موروثية، أعني جزءاً من تراث تاريخي تناقلته أجيال النخبة جيلاً بعد جيل، ويذهب فريق ثالث إلى أن الحضارة مغروسة متأصلة في العلاقات الاجتماعية، ويرى غير هؤلاء أن الحضارة تعبير عن حالة تفوق بيولوجي .

وربما يكون الرأي الأول هو أقربها للصواب، فكم من دول تأخرت كثيراً في ركب الحضارة على الرغم من ميراثها الحضاري التاريخي، وكم من دول تحظى بترتيبات راقية في إدارة علاقاتها وسلوكها الاجتماعيين، ومع هذا ليس لها هذا النصيب في السلم الحضاري، والقول بأن الحضارة تعبير عن حالة تفوق بيولوجي، بعيد كل البعد عن الحقيقة، ذلك أن كثيراً من الدول التي تراجعت حضارياً في الوقت الراهن، كان لها تاريخ حضاري متميز، بل وقدمت إسهامات يذكرها تاريخ الحضارة حتى يومنا هذا (مثل المصريين واليونانيين) .

ومن ثم يأتي التفسير الأول، ليقترّب نسبياً من عتبة الصواب شريطة أن يتفاعل هذا الأداء البشري مع منظومة من القيم والأخلاق. ويذهب بعض المفكرين الغربيين إلى القول بأن بعض أجناس البشر مهيأة للتقدم الحضاري، على حين لا تتمتع أجناس أخرى بخصائص كافية لإحداث هذا التقدم، ومما يؤسف له أن ابن خلدون ينحو نفس المنحى. ونود أن نناقش هذه القضية لما لها من أثر على فلسفة الاستعمار الحديث .

فالقول بامتياز الأجناس بعضها على بعض شائع عند معظم الأمم في العصور القديمة والوسطى، ولا يزال قائماً عند الغرب، وخاصة غرب أوروبا والولايات المتحدة. فالليونان كانوا يرون أنفسهم أفضل الأمم وأنكاها وأشرفها،

والرومان جعلوا الروماني فوق غيره بحكم القانون . أما أهل الصين فكانوا يؤمنون بأنهم أفضل الخلق، وأنه لا وجود لأي حضارة أو فضيلة خارج جنسهم. وأما الهنود فشأنهم في تفضيل طبقة البراهمة على غيرها معروف ، ولازال لديهم التمايز الطبقي . وكذلك الغرب ، فلم في التمايز الجنسي آراء كثيرة . ويكاد لا يخل من عقدة الجنس هذه غير العرب بعد الإسلام .

وترتكز نظرية تفاضل الأجناس عند الغرب على أن التفوق الخلفي والمعنوي مرتبط بلون البشرة ، أي بنسبة خلو الجلد من المادة الملونة ، وإن كان ذلك غير محتمل من الناحية البيولوجية . وعلى نحو آخر اكتشف علماء اللغات أن اللغات اللاتينية واليونانية والفارسية وأهل شمال الهند تتشابه فيما بينها في التركيب والنحو والصرف ، وأنها كلها ترجع إلى أصل آري أو هندي أوروبي . ومادام هذا كذلك فلا بد أنه كان هناك جنس أصيل آري يسكن المناطق الممتدة من شمال الهند إلى شمال أوروبا ، ثم تفرع وامتد غرباً وشرقاً وشمالاً في الأراضي التي سادها الأتراك فيما بعد . وهذا الجنس الآري أو الهندي الأوروبي هو الجنس الموهوب الذي ساد أهل المعمورة بامتياز البدني والذهني، وأخرج آخر الأمر أهل الغرب الأوروبي . وهذا الجنس الشريف النبيل - في رأيهم - هو الذي صنع كل ما هو عظيم في حضارة البشر .^(١)

وعلى نحو من هذا التفسير ظهرت فلسفات استعمارية تحمل أسماء مختلفة ، وإن كانت تتشابه في جوهرها مثل أمانة الرجل الأبيض أو ذلك الترتيب الجنسي (أو العرقي) الذي وضعه الألمان إبان الحرب العالمية الثانية . وكان الألمان فيما قبل قد استخدموا مصطلح الهندي الجرمانى بدلاً من الجنس الهندي الأوروبي ، وقد حاول بعض المفكرين الغربيين تقديم تأصيل علمي وتاريخي لهذه الفكرة ومنهم الإنجليزي هيوستون ستوارت Stewart الذي افنتن بمواهب الجنس الألماني ، وراح يستعرض مناقب الجنس الآري أو الهندي الجرمانى في كتابه " أسس القرن التاسع عشر " The Foundations of the Nineteenth Century وبلغ به أن ضم دانتي وعيسى عليه السلام إلى الأريين أي الهنود الجرمانيين . ولقد سيطرت هذه الفكرة على الأمريكين حتى

أن بعض كتابهم أمثال ماديسون جرانت ولوثروب ستودارد نصحوا بقصر الهجرة إلى الولايات المتحدة على الأنجلوسكسون والجرمان وأهل شمال أوروبا. وقد حاول أرنولد توينبي Tonbee تنفيذ هذه المزاعم في كتابه " دراسة التاريخ " A Study of History بقوله إن علماء الأجناس يقسمون الجنس الأبيض إلى أقسام على أساس نماذجهم الخلفية ، ففيهم ذو الرؤوس الطويلة وذو الرؤوس المستديرة والببيض والسمر .. إلخ . وينتهي بهم الأمر إلى تقسيم الجنس الأبيض إلى ثلاث فصائل هي : النوردية Nordic والألبية Alpine والبحرمتوسطية ، وبحاول توينبي تتبع مساهمات هذه الفصائل في الحضارة الإنسانية ، فيرى أن النورديون (أي الشماليون) قد أسهموا في خمس حضارات هي : الهندية والإغريقية والغربية والروسية الأرثوذكسية والحيثية . وساهم الألبينيون في سبع حضارات - وربما تسع - هي السومرية والحيثية والإغريقية والغربية والروسية ، وأصلها الذي انطلقت منه وهي الحضارة المسيحية الأرثوذكسية (البيزنطية) ، والحضارة الإيرانية وربما المصرية والميناوية Minoan . وساهم الجنس البحر متوسطي في عشر هي : المصرية والسومرية والميناوية والسريانية والإغريقية والغربية والمسيحية الأرثوذكسية والإيرانية والعربية والبابلية . وساهمت بقية أجناس البشر فيما يلي : فأما الجنس الأسمر ويشمل الدراويدي Dravidians الهندي وأهل الملايو Malayans (ومنهم الإندونيسيون) فقد ساهم في حضارتين : الهندية والهندوكية . وساهم الجنس الأصفر في ثلاث : الصينية وحضارتي الشرق الأقصى وهما الصينية ووليدتها اليابانية . أما الجنس الأسود فلم يساهم إلى اليوم في حضارة ما . ويخرج توينبي من هذا التحليل بأن نصف حضاراتنا قامت بمشاركة من أكثر من جنس واحد ، وأنها لا نجد جنساً مفرداً قام وحده ببناء حضارة كاملة .^(١)

لذلك فإن القول بأن الجنس الأبيض ينفرد وحده بصنع الحضارات أو معظمها إنما هو وهم وإدعاء لا يقوم على أساس . وأن نظرية تميز جنس على جنس إنما هي تشويه وتزييف لحقيقة بناء التاريخ . فالجنس الأبيض لم يسهم بأكثر مما أسهم به غيره .^(٢)

وقد ألهق الباحثون الغربيون أنفسهم للخروج بهذه النتيجة ، على حين أن القرآن الكريم أجملها في آية واحدة (الآية الثالثة عشرة من سورة الحجرات): ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ .

وقد نشأت عن القول بتفاضل الأجناس واختصاص بعضها دون بعض بالذكاء والكفاءة والقدرة على بناء الحضارات مشكلات ومأسٍ طويلة أغرقت البشرية في تصرفات حمقاء وحروب طويلة .^(٤)

وأغلب الظن أن الحضارة الإنسانية انطلقت من جهات كثيرة في آن واحد ، فهناك أكثر من مهد لحضارة البشر بعكس ما كان يظن في الماضي من أن مسيرة الحضارة بدأت في وادي النيل وحده . وقد توصل إلى هذا فريمان Freeman في نهاية القرن التاسع عشر حينما قال : ومجال الشك قليل في أن الكثير من أهم المخترعات الأساسية للحياة المتحضرة قد تم اختراعها مرة بعد أخرى في أزمان وبلاد متباعدة ، لأن شعوباً كثيرة وصلت إلى تلك المراحل من التقدم الاجتماعي احتاجت فيها إلى هذه المخترعات أول مرة ، ومن هنا فقد اخترعت الطباعة في الصين وأوروبا في العصور الوسطى وكل منهما مستقلة عن الأخرى . ومن المعروف أن عملية مشابهة للطباعة في أساسها كانت مستخدمة لأغراض شتى في روما القديمة ، ولو أن أحداً لم يخط الخطوة الكبيرة نحو استعمال هذا الاختراع في طباعة الكتب . كذلك إذا نظرنا إلى المباني الأولى في مصر واليونان وإيطاليا والجزر البريطانية وخرائب المدن القديمة في أمريكا الوسطى ، تبين أن اختراع المباني والقباب قد تم أكثر من مرة في تاريخ البشر .^(٥)

وربما كان التباعد بين الجماعات البشرية وصعوبة الاتصال بينها هو الذي حال بين انتقال هذه المخترعات أو اقتباسها ، وذهبت كل جماعة إلى البحث عن لزوميات الحياة ، ومن ثم توصلت الحضارات المختلفة إلى الاكتشافات الحضارية الأولى في أوقات متقاربة .

ولكن الأهم من ذلك هو ميلاد الضمير أو فجر الضمير Dawn of Conscience ، ذلك الذي يعني بزوغ الحضارة الإنسانية الحقيقية التي تميز بني البشر .

وفي ذلك يقول توينبي في كتابه الأخير " البشر وأهم الأرض " Man and Mother Earth إن وعي الإنسان لنفسه وميلاد ما يسمى بالضمير يعتبر تاريخ بداية حضارة الإنسان ، أو بداية وجوده كمخلوق متميز بنفسه عن سائر الحيوان وقادر على صنع الحضارة ومدرك لبعض القيم الإنسانية ، لأن الإنسان في مرحلة كفاحه الطويل لينجو من الفناء كان مثله كمثل غيره من الحيوان ، لم يكن يميز بين الخير والشر فهو يقتل ليطعم ويعيش وهو لا يشعر بأنه يعتدي على غيره . (٦)

إن الفصل الراهن سيناقتس الحضارة الغربية من حيث هي فكرة أو مفهوم أو فلسفة أو طريقة لتنظيم الواقع ، وسوف يركز هذا الفصل على تطور فكرة الحضارة الغربية التي بدأت صياغتها الافتراضية في أوروبا النهضة ثم أعيد بلورتها في عصر التنوير خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وتختلف الآراء حول بداية هذه الحضارة ما بين منتصف موضوعي ، ومتحيز متعصب . فعلى حين يرى المنصفون أن الحضارة الغربية المعاصرة تنقاسم في نشأتها الإرث اليوناني والعتاء الإسلامي المتميز إبان فترة النهضة الإسلامية ، يذهب المتحيزون إلى القول بأن الحضارة الغربية بدأت في اليونان القديمة ثم روما من بعدها وانتقلت إلى شمال أوروبا إبان عصر التوسع فيما وراء البحار وعصر التصنيع ، وانتقلت أخيراً إلى الولايات المتحدة حيث ازدهرت الحضارة الغربية ، وحققت أعظم إنجازاتها في القرنين التاسع عشر والعشرين ، ومع أن هؤلاء المتحيزين ، سلموا بوجود حضارات أخرى مثل الإسلامية والصينية ، إلا أنهم ذهبوا إلى أن أياً من هذه الحضارات لم يبلغ شأن إنجازات حضارة الغرب في اليونان أو روما القديمة والمجتمعات التي هي من سلالة هذا التراث .

كذلك لم يشأ هؤلاء غير المنصفين من المفكرين الغربيين أن يتحدث عن مقومات هذه الحضارة الغربية ، والتي لا يمكن أن تناقش بموضوعية دون تحليل لدور علماء المسلمين إن إبداعاً أو نقلاً مع التطوير لحضارة اليونان ،

حيث كانت الحضارة الإسلامية الوسيط الفعال بين الحضارتين اليونانية والغربية. وفي القرن الحادي عشر الميلادي (وبالتحديد سنة ١٠٩٥م) انطلقت الشرارة الأولى للحروب الصليبية ، التي مهدت - بلا شك - لنهوض الغرب وانهيار الشرق ، ثم ذلك المقوم الثالث للحضارة الغربية - الذي لازال قريباً من الذاكرة - والمتمثل في المغامرات الاستعمارية التي بدأت في القرن السادس عشر .

الحضارة الغربية : .. التكوين

لم يتشكل الغرب الحديث إلا في سنة ١٦٠٩ ، وهي السنة التي مثلت الخروج النهائي للمسلمين من أسبانيا ، ذلك التكوين الذي ظهر عند مستهل القرن السابع عشر ، معتمداً على الاستيلاء والطرده .

ولا يعني ذلك أنه لم يكن للغرب وجود قبل العصر الحديث ، فعلى العكس من ذلك حاول العالم الأوروبي البحر متوسطي أن ينظم ذاته عبر العصور القديمة ، ويستعد لإعادة رسم خريطته الجغرافية ولكن مولد آخر الديانات السماوية في القرن السابع ، وذلك الزحف الإسلامي لجزء كبير من حوض البحر المتوسط غير كثيراً من رؤية الغرب للأحداث . وفي كل الأحوال فإن التغيرات العميقة التي تسبب ذلك فيها لم تكن قد أعطت بعد للغرب والشرق ذلك الوجه الذي سيرتسمان به اعتباراً من القرن السادس عشر ، لأن الإمبراطورية البيزنطية ظلت على شرفيتها في إصرار وأقامت مع جيرانها الأمويين ثم العباسيين ، أي الشرق علاقات أكثر وثوقاً ، من علاقاتها مع ممالك المسيحية الغربية .

أما البعد الغربي لإسلام العصور الوسطى ، فلم يفكر أحد في مناقشته - على المستوى التاريخي على الأقل من صقلية - التي ظلت عربية حتى الاستيلاء على بالرمو في عام ١٠٧٢ - إلى أسبانيا التي ظلت مسلمة لمدة طويلة ، أضف إلى ذلك أن الحد الفاصل بين الإسلام والمسيحية لم يشكل الفاصل الديني الوحيد في القرون الوسطى الأوروبية - البحر متوسطية ، وأن الانفصال الداخلي في المسيحية كان له أهمية تكاد تكون متساوية ، وذلك يساعد

على إدراك أن غرب تلك الأزمنة كانت له حدود متحركة منطقتها يبتعد عن ذلك سيسدد فيما بعد داخل الوعي الغربي. (٧)

ويجدر الإشارة - كما سبق أن أوضحنا - إلى أن التكوين الحقيقي للحضارة الغربية جاء عبر : الحروب الصليبية والحضارة الإسلامية والإرث الإغريقي والاكتشافات الجغرافية وأخيراً المغامرات الاستعمارية .

أ - الحروب الصليبية - بدأت أحداث الحركة الصليبية الفعلية في السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة ١٠٩٥م بالخطبة التي ألقاها البابا إربان الثاني Urban II واستمرت حتى سنة ١٢٩١م .

وكانت دعوة البابا صريحة طالب من خلالها شن حملة تحت راية الصليب ضد المسلمين في فلسطين . وقد جسدت الحروب الصليبية مظهراً للصراع الحضاري بين الإسلام والغرب اصطبغ بالدم القاني ، تواصل عبر حوالي قرنين من الزمان ، وامتد على رقعة جغرافية عريضة تمر بالأناضول وتستوعب معظم بلاد الشام وتلتهم كل سواحل البحر المتوسط الشرقية. (٨)

وتعتبر الحروب الصليبية واحدة من القوى الكبرى التي حركت تاريخ الغرب الأوروبي ، وظلت تحكم أفكارهم ومشاعرهم فيما بين سنة ١٠٩٥م وسنة ١٢٩١م . وظلت للحروب الصليبية جاذبيتها في أوروبا الغربية حتى القرن الثامن عشر . فبالنسبة لخمسة عشر جيلاً من أبناء الغرب الأوروبي كانت الحروب الصليبية تشغل جزءاً حياً وحيوياً من عالمهم ، إذ أن مئات الألوف منهم قد شاركوا بأنفسهم في حملة أو أكثر من الحملات الصليبية ، كما أن آلافاً عديدة من أبناء الغرب الأوروبي ساهموا بأموالهم في تمويل حملة أو أكثر من هذه الحملات - ومن ناحية أخرى كانت أحداث الحروب الصليبية تشغل بال الكثيرين ممن لم يشاركوا بالنفس أو بالمال. (٩)

أما العالم العربي فقد كان الطرف الذي وجهت إليه أوروبا الكاثوليكية عدوانها تحت راية الصليب . وعلى مدى الفترة ما بين أواخر سنة ١٠٩٦ ، وسنة ١٢٩١م قامت عدة مستوطنات صليبية على التراب العربي في فلسطين وبلاد الشام والجزيرة ، وتعين على سكان هذه المنطقة العربية أن يدفعوا ثمناً

فادحاً لكي يقضوا على الكيان الصليبي من جهة ، ويتصدوا للمشروعات والغارات الصليبية المتأخرة من جهة أخرى .

لقد كانت الحروب الصليبية سبباً رئيساً من أسباب تعطل قوى الإبداع والنمو في الحضارة العربية الإسلامية . وبعد نهاية النضال ضد الصليبيين دخلت المنطقة العربية في منحى التدهور والأفول الذي أدى بدوره إلى سقوط العالم العربي تحت السيادة العثمانية . ولكن أحداً لا يمكن أن يتجاهل علاقة ما جرى منذ عدة قرون بما يحكم اليوم علاقتنا بالغرب الأوروبي والأمريكي ، كما أن أحداً لا يستطيع أن يغض النظر عن حقيقة أن الحملات الصليبية ضد الشرق العربي كانت أول المشروعات الاستعمارية الأوروبية من ناحية ، وأنها كانت السابقة أو التجربة التي سبقت مرحلة الاستعمار الحديث من ناحية ثانية ، فضلاً عن أنها كانت إلهاماً للتجربة الصهيونية ذات الأهداف الاستيطانية من جهة ثالثة. (١٠)

وقد حاول بعض المؤرخين أن يحيل مقدمات هذه الحروب إلى قرون عديدة قبل تاريخ اندلاعها ، حين اعتبر حروب هرقل إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية (٦١٠-٦٤١م) ضد الفرس ، لاستعادة الصليب المزعوم ، أول حروب صليبية من نوعها ، باعتبار أن الدولة البيزنطية قامت بها بحافز من الحماس الديني . وذهب آخرون إلى اعتبار كل من حروب الإمبراطور البيزنطي نقفور فوكاس (٩٦٣-٩٦٩م) ، وخلفه يوحنا تريمسكس المعروف باسم حنا الشمشق (٩٦٧-٩٦٩م) ضد العرب ، من قبيل الحروب الصليبية ، وعمت فئة أخرى هذه الحروب لتشمل ما قام به النصارى من حروب ضد المسلمين في الأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا في القرنين العاشر والحادي عشر. (١١)

لقد كانت خطبة البابا إربان الثاني أخطر وثيقة في تاريخ التكوين الغربي المعاصر ، بل وتكشف عن طبيعة العلاقة بين الغرب والإسلام ، وتعكس بشكل واضح صورة الإسلام والمسلمين في الوعي الكنسي الغربي . وربما بنظرة فاحصة لما قاله إربان نستطيع أن نتعرف على الدوافع الحقيقية وراء هذه الهجمة الصليبية الشرسة ، فالمسلمون - من وجهة نظره - جنس لعين وأمم

نجسة ، وجنس خبيث . ولم يشأ هذا الرجل الذي سطر صفحة مظلمة في تاريخ البشرية ، أن يخفي دوافعه الأخرى بقوله : إن هذه الأرض التي تسكنونها الآن، ضيقة لا تتسع لسكانها الكثيرين، تكاد تعجز عن أن تجود بما يكفيكم من الطعام.. إن أورشليم أرض لا نظير لها في ثمارها . هكذا يبدو الهدف الثاني من وراء الحروب الصليبية ، الاستحواذ على الثروات الطبيعية خارج أوروبا ، وضرورة استجلابها لتأمين الحاجات الأساسية للإنسان الأوروبي . لقد كان الجوع الذي عض بأنيابه معظم أنحاء الغرب الأوروبي سنة ١٠٩٥م هو السبب وراء خروج الأعداد الغفيرة من الفلاحين والمعدمين خلف قادة العصابات التي شككت ما عرف باسم " الحملة الشعبية " أو " حملة الفلاحين " ، حيث رأى الفقراء في دعوة إربان فرصة رائعة للخلاص من الفقر والإحباط والسادة الإقطاعيين.^(١٢)

فقد كانت أوروبا - وقتئذ - ساحة للتمايز الطبقي ، وللظروف الاقتصادية المتردية ، حيث شحت المواد الغذائية ، وبلغ الأمر إلى الحد الذي عانت فيه أوروبا من أزمة في الحصول على الخبز ، فقد كانت مهددة بحدوث مجاعة حقيقية ، ومن ثم - وفي سبيل استتفار الجوعى - لم يتردد إربان في الإشارة إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الحروب .

وهذا لا ينفي تفاعل بواعث أخرى لهذه الحروب ، تخفي وراء أهدافها المعلنة ، حيث يمكن القول بوجود عوامل أخرى غير العاملين الديني والاقتصادي .

فقد كانت أوروبا تعيش نمطاً تعيساً في حياتها الاجتماعية والسياسية عشية الحروب الصليبية ، فكانت بحاجة إلى تصدير مشكلاتها الداخلية ، وتوجيه جهودها وقدراتها نحو خصومها التاريخيين ، بدلاً من أن يبدد قدراتها الاقتتال المحلي ، وتطحنها الحروب الأهلية .^(١٣)

وقد عبر عن ذلك جوستاف لوبون بقوله : كانت أوروبا ، ولاسيما فرنسا ، في القرن الحادي عشر الذي جُردت فيه الحملة الصليبية الأولى ، في أشد أدوار التاريخ ظلاماً ، وكان النظام الإقطاعي يأكل فرنسا ، ولم يكن في

ذلك الحين نفوذ شامل لسوى البابا ، وكان الناس يخشون البابا أكثر من احترامهم له . (١٤)

ومن الملفت للنظر أن تتوحد أوروبا ، وتوقف جميع الحروب المندلعة بينها وتستعد في حماس غير مسبوق لحرب ظالمة وحشية استخدمت فيها كل أساليب الدمار والتكيل ، وتوصف بأنها حرب مقدسة !!

وإذا كان لنا أن نجمل بواعث الحروب الصليبية - باستثناء الأوضاع الداخلية لأوروبا - في عاملين أساسيين ؛ الأول : العامل الديني المتمثل في ذلك الصراع بين الإسلام والمسيحية ، والذي لم ينته بعد ، رغم الأصوات المسلمة التي تنادي دوماً " بكلمة سواء " . وأما العامل الثاني فيتعلق بالرغبة في الاستيلاء على موارد المسلمين وثرواتهم . وما أشبه اليوم بالبارحة .

وقد حققت الحروب الصليبية أهدافها في تكوين الغرب الحديث وبعث القومية الأوروبية ، وغنم الغرب كثيراً من الشرق العربي مادياً وعلمياً ، فقد نهبوا الموارد ، ونهلوا المعارف ، وأنكروا كل ذلك من بعد . لقد كانت أوروبا تعيش - عشية الحروب الصليبية - ظروفًا قاسية تسيطر عليها حالة من الفقر والجهل والمرض . ولم تكن حالة التخلف التي تعاني منها أوروبا وليد الصدفة ، بل كانت نتاجاً حتمياً لمنظومة القيم والتقاليد التي أفرزها الجهل وفرضتها الكنيسة ، ومن الأمثلة على ذلك ، كانت القراءة والكتابة صفة لا تليق بالرجال ، ولذا كان الصليبيون القادمون من شمالي أوروبا لا يقرأون ولا يكتبون .

كذلك حظرت الكنيسة الطب والصناعة لأنها كانت تزعم أن المرض عقاب إلهي لا ينبغي للإنسان أن يصرفه عن استحقه ، كما حرمت الكنيسة الاستحمام وحظرت فتح الحمامات ، بعد أن كانت شائعة في الدولة الرومانية .

لكن هؤلاء وبعد مدة من مكوثهم في ديار المسلمين وتعرفهم على طبيعة الحياة الإسلامية ، ومظاهرها المدنية ، ونسقها الحضاري المتميز ، أصبحوا أمام منظومة قيم جديدة ، ومعارف متنوعة ، وأنماط مدنية أخرى ، فتفاعلوا مع هذه الحياة وتأثروا بمعطياتها المختلفة ، وحاولوا ترحيل مكتسباتها إلى ديارهم في أوروبا بالتدريج ، في مدة تناهز القرنين ، فبدأت تنهض أوروبا من سباتها ، ودبت الحياة في أوصالها ، حتى استوت على عودها ، وقامت على قدميها

بالاعتماد على ما راكمته من ثراء مادي ، وما استعارته من عناصر تمدن ،
ومن معارف متنوعة . (١٥)

إن أي محلل موضوعي ، لا يستطيع أن يشكك في الدور الذي لعبته
الحروب الصليبية على مدى قرنين من الزمان في تشكيل وتكوين الحضارة
الغربية . لقد استطاعت أوروبا خلال هذه الفترة أن تنهب كل شيء أمامها
بفلسفة النهب والاستحواذ سواء أكان ذلك مورداً اقتصادياً أو معارف علمية ،
ولم يكن ذلك على سبيل التواصل الحضاري ، فهو أمر مقبول ، ولكنه بمنطق
المستعمر المستوطن . فقد وقعت أعينهم على أعظم حضارة ظهرت في القرون
الوسطى في رقعة جغرافية واسعة ، ولم يقتصر ما أخذوه على الموارد الطبيعية
والاقتصادية لهذه المنطقة ، بل امتد ليشمل الترحيل المعرفي والحضاري للفنون
والعلوم المتنوعة ، وعمدت إلى سرقة هذا التراث وإعادة تركيبه ودمجه في
الحضارة الأوروبية دون الإشارة إلى المصادر الحقيقية لهذا التراث .

فباتت الكثير من المجتمعات ذات الماضي العريق بلا حاضر ولا
مستقبل ، بعد احتواء ماضيها وإحاقه بالغرب ، الذي بنى حاضره على ماضي
تلك المجتمعات ، حينما استلب تراثها وأسس عليها تقدمه ، وسعي لإشاعة وعي
زائف بالتنقيب عن جذور ومنابع مزعومة أخرى لذلك ، وإن كانت تلك المنابع
موغلة في القدم في تاريخه ، كي ينفي أي إسهام لغيره في التاريخ ، وليؤكد
شمولية تاريخه وكونيته . (١٦)

وخرج من بينهم بعض المفكرين المنصفين أمثال جوستاف لوبون الذي
أطلق عبارته الشهيرة لتستقر في ضمير التاريخ : لقد أضحي تأثير الشرق في
تمدن الغرب عظيماً جداً بفعل الحروب الصليبية . (١٧)

لقد أخذت أوروبا مبادئ التنظيم السياسي والاجتماعي من المجتمعات
الإسلامية إبان الحروب الصليبية وعاد الصليبيون إلى ديارهم يحملون هذه
الأفكار والمبادئ وينشرون الدعوة إلى إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية
والإصلاح الشامل للمجتمع الذي يبدأ بتحرير الفكر من القيود الكنيسة العقيمة .

ويمكن ملاحظة بعض صور التمدن التي وفدت إلى أوروبا من الشرق
عقب الحروب الصليبية ، في انتقال نباتات وفنون وأزياء وصناعات جديدة ،

فمحاصيل مثل السكر والليمون والبطيخ والقطن والحريير الموصلني والدمقس ، لم تكن أوروبا تعرفها قبل الحروب الصليبية . كذلك تأثر الصليبيون بروعة الزجاج المنقوش المصنوع في بلاد الإسلام ، وربما كان من نتائج تأثرهم بها أنهم نقلوا من بلاد الشرق الأسرار الفنية التي أدت إلى تحسين الزجاج الملون ، ويبدو أن البوصلة والبارود ، انتقلت إلى أوروبا من الشرق في أعقاب تلك الحروب . ولما كانت الكنيسة تحرم الطب وصناعته ، أتاحت الحروب الصليبية فرصة لأن يكتشف الأوروبيون علم الطب ، ويتعرفوا على التراث الطبي والخبرة العلمية الوفيرة التي أنجزها الأطباء المسلمون ، فاشتغل بعض الصليبيين بنقل بعض الكتب الطبية ربية إلى اللاتينية ، وتقدم علم الجراحة بفضل الحروب الصليبية . كذلك أسفرت هذه الحروب عن العودة إلى إنشاء الحمامات العامة والمراحيض الخاصة في الغرب . (١٨)

ونقل الصليبيون فنون البناء العربي وطرزه المختلفة ، ووضح تأثرهم بذلك في تشييد القلاع والكنائس ، وحاول الأغنياء في أوروبا محاكاة البيت العربي عند تصميم منازلهم . وأخذ الصليبيون عن المسلمين ، استعمال القوس والقذائف والدروع واستخدام الوسائد القطنية تحت الدروع واستخدام حمام الزاجل لحمل المعلومات الحربية ، وانتشار علامات النسب على الأسلحة وشارات الفرسان ، وتأثروا بفن بناء الحصون والقلاع الإسلامية . وأدت الحملات الصليبية إلى تهذيب أخلاق الفرسان الصليبيين وتممية وعيهم وتبديل بعض المفاهيم المتخلفة لديهم وتعليمهم القراءة والكتابة . وتأثر الصليبيون بالقصص والشعر العربي فاستوحاها بعضهم في كتاباته ، واعتمدت كثير من قصصهم على قصص ألف ليلة وليلة .

وقد اعترف كثير من المفكرين الأوروبيين بدور الحروب الصليبية في تكوين الحضارة الغربية المعاصرة . فيقول إرنست باركر : إن ما نجم عن الحروب الصليبية من المعرفة والخبرة الجديدة ، قد هيا مادة جديدة للتفكير العامي والخيال الشعري في آن واحد . (١٩)

وكتب إدوار بروي إن الاتصالات بين أوروبا والشرق لعبت دوراً مهماً في تطور الحضارة الأوروبية . (٢٠)

وذهب ستيفنسن إلى أن أعظم أثر للحروب الصليبية قد تجلى في إيطاليا وعن طريق إيطاليا ، حيث يعتقد أن ما أبدعته حركة النهضة الإيطالية من إنتاج رائع إنما يظهر مباشرة في أعقاب العصر الصليبي ، وأن هذه النهضة كانت ترتكز على دعائم من الرخاء المادي كانت الحروب الصليبية سبباً في إقامتها. (٢١)

بينما يؤكد جوستاف لوبون على أن اتصال الغرب بالشرق مدة قرنين من أقوى العوامل التي أدت إلى نمو الحضارة في أوروبا . (٢٢)

وكتب إرنست باركر يقول أنه يصح التسليم بأن الحروب الصليبية أسهمت في تفكك النظام الإقطاعي بجعل الملكية حرة سهلة الانتقال ، وبإضعاف قوة الألقاب ، وساعدت على نمو المدن بما حدث من ازدياد حركة التجارة وضمخامتها . (٢٣)

ومن الآثار السياسية للحملة الصليبية ، والتي كان لها دورها في تكوين الحضارة الغربية ، بعث الحياة في السلطة المركزية للدول بعدما ضعفت في ظل هيمنة وسيطرة الإقطاع .

كذلك تولدت على إثر هذه الحروب مفاهيم وأفكار سياسية هامة في إطار تجربة الإنسان الأوروبي في هذه الحروب ، كما أنها مهدت لظهور بعض الإصلاحات ذات الأثر الحاسم في الحياة السياسية ، وربما كان اشتراك ملوك أوروبا في هذه الحروب ومشاهداتهم في مصر وبلاد الشام ، من أبرز العوامل في حدوث هذه الإصلاحات ، ومن أمثلة ذلك فريديك الثاني الذي قاد الحملة الصليبية السادسة ، وكان من أعظم ملوك أوروبا تشبهاً بالحضارة الإسلامية واحتذاءً لها ، وهو أول من أسس مجلساً نيابياً ووضع قاعدة المساواة في الحقوق والتكاليف ، وأيد سيطرة القانون على جميع الطبقات ، وأطلق حرية كافة العقائد. (٢٤)

ويعتقد بعض المفكرين مثل جوستاف لوبون أن دستور إنجلترا السياسي، يعد من النتائج البعيدة للحروب الصليبية .

وانتعشت التجارة وتبادل البضائع بين أوروبا والمشرق الإسلامي في سنوات الحروب الصليبية ، ونشطت حركة الأساطيل التجارية البحرية في البحر المتوسط ، وأصبحت موانئ البحر المتوسط تعج بالحركة والنشاط فاغتني بذلك

أهل مرسيليا ، وبيزة ، وجنوة والبندقية على الخصوص ، بل كانت صلات البندقية (إيطاليا) التجارية بالمشرق سبب عظمتها . (٢٥)

وازدهرت حركة استيراد السلع والمحاصيل من المشرق ، فيما لم يسبق له مثيل قبل ذلك ، من قبيل الأقمشة الحريرية ، والسكر ، والتوابل ، والزنجبيل ، والقرنفل ، والقرفة ، والذرة ، والأرز ، والسمن ، والخروب ، والليمون ، والبطيخ ، والخوخ ، والمشمش ، والكرز ، والبلح ، والأقمشة المزركشة ، والأصبغ والمساحيق ، والعطور والجواهر ، وأخذت أوروبا عن الشرق صناعتي تكرير السكر والزجاج . (٢٦)

وساهم ازدهار النشاط التجاري في تطور النظام المصرفي وتنوع عمليات التداول والائتمان وظهور سياسات جديدة للضرائب ، كما فعل لويس السابع ملك فرنسا ، الذي فرض ضريبة من أجل الحروب الصليبية سنة ١١٤٧م ، ثم حدا حذوه هنري الثاني ملك إنجلترا سنة ١١٦٦م . وعلى الجانب الآخر ، فإن حصاد المواجهة الإسلامية / الصليبية كان سلبياً على الجانب العربي / الإسلامي ، إذ تعين على المنطقة أن تحشد كل مواردها وإمكاناتها في خدمة المجهود الحربي ، وكان الإفراز السياسي هو نموذج الدولة العسكرية الإقطاعية، وقد نجحت هذه الدولة - التي تطورت نظمها عبر سنوات طوال من التجارب والخبرات السياسية والعسكرية - في مهمتها التاريخية ، وضرب الوجود الصليبي حقاً ، ولكنها فشلت في إدارة المجتمع على أسس مدنية . وحين تدهور نظامها السياسي بدأت تمارس التسلط على شعوبها ، وهو الأمر الذي أدخل المنطقة في منحنى التدهور الحاد منذ القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي . (٢٧)

وفي خضم هذه الأحداث الجسام تعطلت قوى الإبداع والنمو في الحضارة العربية الإسلامية ، على حين انطلقت أوروبا معتمدة على ما سلبته من المعارف والفنون الإسلامية والموارد الاقتصادية .

ب - الحضارة الإسلامية - يأتي هذا البند استكمالاً للبند السابق ، فقد أخفقت أوروبا في تأسيس تقاليد فكرية مهمة خارج الكنيسة - ولذا فليس ثمة ما يدعو للدهشة في أن ينقلب المترجمون الأوروبيون من أمثال أديلارد

البائسي Adelard of Bath (١١١٤-١١٨٧م) وجيرارد الكريموني Gerard of Cremona (١١١٤-١١٨٧م) ، وغيرهما ، عندما صادفوا التراث الفكري الغني للشرق الأوسط إلى متحمسين ومروجين لحكمة " سادتهم العرب " .

لقد أدرك المتخصصون في تاريخ العصور الوسطى منذ زمن بعيد ، الدور المهم للثقافة العربية الإسلامية في القرن الثاني عشر ، الذي أدى إلى ظهور عصر النهضة في أوروبا . ولم يكن هذا الدور منحصراً في إبداعات العلماء المسلمين ، وإنما امتد ليشمل انتقال وتطوير المعارف اليونانية التي ظلت مفقودة لوقت طويل ، ولم ترى النور إلا من خلال الثقافة العربية الإسلامية . وقد أثر هذا الانطلاق الجديد للحبوبة والإبداع في كل شيء تقريباً في مجال النشاط الفكري . وتبدي هذا الأثر في القانون والفلسفة واللاهوت والبحث العلمي ، وتزامن معه إنشاء الكليات والمدن الجديدة .

وظهر بالفعل شعور جديد بالرفاه سببه النمو الاقتصادي السريع الذي دعم هذا الانطلاق الجديد للعقل والخيال . وقد يحق لنا أن نقول إن هذه الروح الجديدة هي التي أنتجت أشد مظاهر الاختلاف والتمايز بين مفكري أوروبا ومفكري العرب المسلمين خلال هذه الفترة ، هي والشعور بالمقدرة الإنسانية وظهر أيضاً في الروح العقلانية الجديدة التي رأت علائم العقلانية والنظام المخطط له في المجالات كلها . ساد هذا الاتجاه شتى مظاهر الحياة الفكرية في أوروبا (بعد أن وقعت أعينهم على الحضارة العربية الإسلامية) كما لو أن مفكري العصر وضعوا على أعينهم نظارات ملونة بلون العقل . (٢٨)

ودون الرجوع إلى الوراء كثيراً ، فإن الفترة المهمة في تكوين الحضارة الغربية المعاصرة تتحصر ما بين أول القرن الرابع عشر وأوائل القرن السابع عشر ، حيث تمثل عصر النهضة في أوروبا ، وخلال هذه الفترة نهل الأوروبيون من ينابيع الفكر الإسلامي التي باتت متاحة لهم على نحو غير مسبوق ، والأهم من ذلك القدوة والأمثلة الحضارية في العالم الإسلامي التي خلقت الحافز الأول عند كل أوروبي لتغيير نمط حياته .

ونقلت أوروبا عن العرب المسلمين ، أحداثاً جساماً في تاريخ الحضارة الغربية ، من بينها ابتكار المطبعة المتحركة بنظام القوالب ، والتي نقلها المسلمون عن الصينيين . وأخذ الغرب عن الشرق صناعة الورق ، ثم صار يصنع ورقاً أرخص ثمناً وأيسر صنفاً من الورق الحريري الذي كان يستعمله العرب .

وأخذ كوبرنيكوس من ابن الشاطيِّ الدمشقي بعضاً من أفكاره ، فطور نظرية فلكية تتفق مع الأرصاد ، كما يقال أن العرب هم الذين دلوا البحارة الغربيين على البوصلة البحرية التي ظلت سراً مصنوفاً بيد البحارة العرب مكنهم من الابتعاد عن الشواطئ وركوب أعماق المحيطات من غير أن يفقدوا اتجاههم، وهكذا استكشف الأوروبيون العالم الجديد وأضاف بعداً جديداً لحضارتهم ، إن لم يعد هو القائد لهذه الحضارة الآن !!

إن الدور العربي الإسلامي في تكوين الحضارة الغربية واسع المجال يشمل كل شيء ، وسوف نعرض له تفصيلاً في بند لاحق .

ج - الإرث الإغريقي :

إن أسطورة حق الامتياز الوحيد المؤسس لمرجعية المصدر الإغريقي للحضارة الغربية ، بدأت تأثيرها منذ القرن الرابع عشر على صورة آلة طرد لا ترحم للمصادر الإسلامية أو الشرقية (أو غير المسيحية) للحضارة الأوروبية . فمحيب في هذا الإطار التأثيرات المصرية مثلاً التي ارتوت منها بلاد الإغريق، بداية من الفلاسفة الذين سبقوا سقراط حتى آخر أحفاد الإسكندر ، ثم تجاهل الهوية والشهرة الهائلة التي كانت دائماً لمصر في العالم الإغريقي الذي اعترف منقّفوه عن طيب خاطر بما يدينون به لعلومها وديانها ، ثم التعتيم على البعد الجوهري للفترة الهيلينستية التي هي تهجين بين الهيلينية (الإغريقية) وبلاد الشرق . (٢٩)

وإن ظلت هذه الثقافة الإغريقية لما يربوا على الألف سنة ، دون أن يقترب منها أو يحاول تفهمها أحداً من الأوروبيين الذين عاشوا في ظلام الجهل طيلة العصور الوسطى .

فقد سمحت الرغبة المتعنتة لمفكري عصر النهضة في أن يخترعوا لأنفسهم انتساباً مباشراً مع أجدادهم اليونانيين ، وأن يتناسوا ذلك الدور العربي الإسلامي الذي مكنهم من إعادة اكتشاف ما خلفه لهم هؤلاء ، فمع الترحيل الكامل للإسلام من الساحة السياسية لأوروبا الغربية، تواكب معه طرد الفكر المسلم من النطاق الفكري الأوروبي .

ومع ذلك فإننا نعرف الدور الذي أدته أسبانيا الإسلامية ليس فقط في نقل الفلسفة الإغريقية ، بل في إعادة تأويلها أيضاً ، كما نعرف كيف اكتشف أوروبا المسيحية ، ابتداء من الاستيلاء على طليطلة سنة ١٠٨٥م ، خلال بضعة عقود جزءاً كبيراً من الثقافة الفلسفية المترابطة منذ عدة قرون على أرض الإسلام . فإذا كان عصر النهضة قد تمكن بمثل هذه السرعة من إعادة توصل الخطوط التي تقطعت كثيراً مع النسب الإغريقي الذي تدعيه ، فذلك لأن الإسلام الغربي كان قد مهد لها المجال . (٣٠)

د - الاكتشافات الجغرافية - ومن الأحداث التي جرت في عصر النهضة ، وكان لها تأثير عميق في تكوين الحضارة الغربية، رحلات الاستكشاف التي بدأها برتلوميو دياز سنة ١٤٨٨م ، وتبعه كريستوفر كولمبس سنة ١٤٩٢م ، وفاسكو دي جاما سنة ١٤٩٨م ، ثم ماجلان من سنة ١٥١٩ إلى ١٥٢٢م .

ويقوم منطق الاستكشافات الجغرافية الأوروبية على أن البلاد التي لم تكن حاضرة في الوعي الأوروبي غير موجودة ، وأن لحظة وجودها تتزامن مع اليوم الذي حضرت فيه لدى هذا الوعي ، وكان حدود العالم هي حدود المعرفة الأوروبية به ، فما لم يكن معروفاً لها لم يكن موجوداً ، ولذا فإن تاريخ أمريكا وسكانها الأصليين ، بل تاريخ كل الشعوب الأخرى ، التي لم تعرفها أوروبا قبل الاستكشافات الجغرافية ، يبدأ ساعة التعرف عليها ، أما كل ذلك التاريخ الذي طوته هذه الشعوب خلال عشرات القرون ، وما أنجزته فيه من معطيات حضارية ، فليس بتاريخ وإنما هو طور من أطوار البربرية والوحشية .

ولتكن هذه الفلسفة مبرراً للسطو على حضارة الغير من جانب ، والاستيلاء على موارد هذه البلاد وإخضاع أهلها من جانب آخر . وبذلك مثلت

الدنيا الجديدة (أو العالم الجديد) مكوناً مهماً في الحضارة الغربية المعاصرة التي قامت على مبدأي الاستيلاء والطرْد .

من هنا جرى طمس ثقافتها المحلية ، واستبدال لغاتها بلغات المستعمر ، وإزاحة تراثها بمختلف تجلياته وألوانه ، واستبدال بتمامه بالثقافة الأوروبية ، كثقافة بديلة ووحيدة .

وسوغ هذا الفهم لأوروبا استلاب كافة ثروات بلدان العالم الجديد وترحيلها إلى البلدان الأوروبية ، والتعامل مع مواطنيها الأصليين كسلع تجارية يجري استغلالها واستخدامها إلى أقصى حد ، حتى إذا تم استنفادها يمكن التخلص منها بأبشع وسائل التصفية الجسدية . (٢١)

ومن أوضح الأمثلة ، ما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية ، عندما لجأ النازحون الجدد إلى إبادة الأقوام الأصليين ، وطويت صفحات تاريخ أقوام تغور في الزمن إلى حوالي أربعين ألف سنة . فاستبدلت أسماء البلاد ، واستخدمت لغات المستعمر بعدما محيت اللغات الأصلية للبلاد ، وفتت مقومات البنية التقليدية للأقوام الأصليين . ولما أدت أساليب التصفية الجسدية إلى إزهاق أرواح السكان الأصليين في أمريكا وتفرغ البلاد من الأيدي العاملة ، لجأوا إلى استقدام عدد كبير من العمالة القادرة على الإنتاج في الحقول والغابات والمناجم من خلال تجارة آثمة ستظل نقطة سوداء في جبين البشرية ، ألا وهي تجارة الرقيق .

هـ - المغامرات الاستعمارية - صيغت فكرة الحضارة في سياق التوسع الاستعماري الأوروبي في أفريقيا وآسيا والأمريكتين ، وكان التركيز واضحاً على الدول الإسلامية ، خاصة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية كآخر المعازل الكبرى للسلطة الإسلامية وقتئذ ، ومن ثم بدأ العالم الإسلامي في مجموعه يقع تدريجياً تحت الهيمنة الإمبريالية لأوروبا . لقد جاء حين من الوقت تحول فيه كل بلدان العالم الإسلامي ، من إندونيسيا إلى جبل طارق ، وشمالاً حتى آسيا الوسطى ، وجنوباً حتى أفريقيا شبه الصحراوية ، تحول كل هذا إلى ملكية استعمارية لمجموعة من القوى الأوروبية : إنجلترا وفرنسا وهولندا وأسبانيا

والبرتغال وإيطاليا وروسيا . وكانت المملكة العربية السعودية وأفغانستان هما وحدهما اللتين بقيتا مستقلتين . ولهذا ينظر المسلمون إلى قضايا الاستعمار بحساسية شديدة ، خاصة أن الاستعمار انبثق من الجيران الأوروبيين القريبين منهم والمألوفين لديهم . ولقد كان للهيمنة المسيحية آثارها على كثير من جوانب الحياة ، مما جعل الاحتلال أمراً مرهقاً نفسياً . (٢٢)

وكان الهدف الاقتصادي واضحاً لهذه المغامرات الاستعمارية ، حيث استنزفت موارد الدول المستعمرة من المواد الخام الأساسية وتحولت مزارعها لمحاصيل التصدير التي تحتاجها الدول الاستعمارية ، ففي الوقت الذي عانت فيه هذه البلدان من الفقر والجوع ، ساهمت هذه الموارد في نهضة أوروبا ونشوء حضارتها المعاصرة . وبعد أن دمرت الهياكل الاقتصادية والاجتماعية تدميراً كاملاً ، ووهنت تماماً طاقات هذه المجتمعات على المقاومة ، بدأ التغلغل الأجنبي يغزو المجال الثقافي في محاولة للهيمنة الثقافية وطمس هوية هذه المجتمعات .

لذلك كان التصور أن المرحلة الاستعمارية ليست مرحلة هيمنة أجنبية فحسب ، بل مرحلة إذلال وإفساد ثقافي أيضاً . ولا تزال نتائجها ماثلة حتى اليوم في جميع أنحاء البلدان المستعمرة سابقاً ، ولكنها أشد وضوحاً في البلدان الإسلامية حيث عانت المجتمعات الإسلامية التقليدية من عزلة حادة . وظهرت نخبة جديدة متأوربة فرضت نفسها وثقافتها ، والنتيجة أن هذه المجتمعات حُرمت من فرصة التطور تطوراً طبيعياً وعضوياً ، ووضعت بدلاً من ذلك قسراً في نموذج جديد بأساليب تتسم بالعنف الفوري إزاء النظم القديمة ، ولم تجد الفرصة للتكيف التدريجي . والمسلمون اليوم يواجهون مرة أخرى بحملة غربية جديدة ، هي هذه المرة عن القيم العالمية وحقوق الإنسان وتطبيق الليبرالية السياسية وبناء مجتمعات مدنية . وإن كثيرين من المسلمين ينظرون لأسباب مفهومة بعين الشك إلى هذه العملية التي تعيد إليهم زكريات خاصة عن شيء سبق أن ألفوه . فالغرب في نظرهم سعى لكي يفرض قيمه في القرن الثامن عشر بالحديث عن انتشار المسيحية ، وفي القرن التاسع عشر بالحديث

عن الرسالة التحضيرية وأمانة الرجل الأبيض . واليوم يرى مسلمون كثيرون مسألة حقوق الإنسان والتطبيق الديمقراطي وصندوق النقد الدولي بمثابة أحدث المخططات التي يلتمس بها الغرب فرض نظامه على العالمين الإسلامي والثالث ومرة أخرى باسم القيم العالمية ، والأحق أن نقرأها باسم المصالح الغربية . (٢٣) وهكذا تبدو صيغاً استعمارية متكررة تهدف في النهاية إلى نفس الأهداف التي سعت إليها الحروب الصليبية : نهب الموارد الاقتصادية للبلاد الإسلامية وطمس الهوية الدينية والثقافية وفرض النظام الغربي على العالم . ما أشبه اليوم بالبارحة ، فلازالت كلمات البابا إربان الثاني سنة ١٠٩٥م ماثلة أمامنا .

لقد جرى تحقيب التاريخ الإسلامي وتاريخ الأمم الأخرى إلى ثلاثة عصور ، طبقاً لعصور أوروبا المعروفة : القديمة والوسطى والحديثة ، فكأنما مسار التجربة الغربية هو مسار التجربة البشرية بتمامها ، وبذلك يحذف أو يُسلب كل إبداع وعطاء بشري خارج التجربة الغربية .

الحضارة الغربية المعاصرة : الإرث الإغريقي والنهضة الإسلامية

يعترف كثير من المفكرين الغربيين ، ومن بينهم توبي هف Huff بأن العلم العربي الإسلامي من القرن الثامن حتى آخر القرن الرابع عشر ربما كان أرقى علم في العالم ، متفوقاً بذلك على العلم في الغرب والصين . وكان علماء الإسلام في كل حقل تقريباً ، في الفلك والسيماة (كان المشتغلون فيه يسعون إلى تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة) ، والرياضيات والطب والبصريات وما إليها . وكانت الحقائق والنظريات والتصورات العلمية التي تضمنها رسائلهم العلمية أرقى ما يمكن الحصول عليه في أي مكان في العالم ، بما في ذلك الصين . ويذهب هف بأن لذلك سببين :

الأول : أن العلماء المسلمين أتيح لهم الاطلاع التام تقريباً على التراث العلمي اليوناني منذ القرن الثامن فصاعداً ، بينما كان هذا التراث مجهولاً لدى الغرب طيلة القرون الفاصلة بين انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس وحركة الترجمة الكبرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . وقد حدث ذلك نتيجة لجهود هائلة في الترجمة ترجمت فيها الأعمال العظيمة التي

أنتجتها الثقافة اليونانية وغيرها من الثقافات إلى اللغة العربية . ومع أن نقل هذه العلوم القديمة إلى الحضارة العربية الإسلامية كان انتقائياً ، فإن هذا النقل مثل الفكر اليوناني العلمي والفلسفي برمته تمثيلاً كاملاً . أما السبب الثاني : هو أن البحث الذي جرى حتى الآن عن العلم الصيني ما يزال يرى أن الصين تطورت بشكل مستقل على مسارات من صنعها هي في معظم حقول العلم . وقد حدثت تبادلات بين الصينيين والهنود وبين الصينيين وعرب الشرق الأوسط ، ولكن هذه التبادلات لم تؤد إلى تغيرات صينية كبيرة . والحقيقة المهمة أن الصينيين لم يعرفوا شيئاً تقريباً عن أرسطو أو إقليدس أو بطليموس أو جالينوس ، بينما أصبحت أعمال هؤلاء خاصة بأشكالها العربية المعدلة والموسعة منطلقات رئيسة في تطور العلم الغربي الحديث . (٣٤)

ولكن السبب الثالث - الذي لم يذكره هف - هو أن العلماء المسلمين كانوا يمتلكون آلية غير مسبوقة في التطوير والإبداع ، أعادت صياغة التراث الإغريقي وأضافت إليه مكتشفات جديدة لم يكن الإغريق قد عرفوها من قبل ، وثمة احتمالات تُرجع هذه المنهجية العلمية إلى أن هؤلاء العلماء ينتمون إلى حضارات أقدم نسبياً من حضارة الإغريق ، والتي تأثرت فيما قبل بحضارات مثل الحضارة المصرية القديمة أو البابلية أو غيرها .

وأدرك العلماء والعرب حقيقة منهجية لازالت باقية إلى يومنا هذا ، ألا وهي تراكمية العلم ، فلم تقتصر معرفتهم على علوم البلاد المجاورة أو الأفكار المفتوحة ، بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك ، فاهتموا بالاكتشافات التي قامت بها شعوب الشرق الأدنى ، وذلك عن طريق الاطلاع المباشر على النصوص المكتوبة أو بالرواية الشفوية ، وهذه ظاهرة عامة ظلت سائدة بين العرب طوال العصور الوسطى ، فإلى جانب النظريات العلمية التي توصل إليها العرب في عصور متأخرة ، نجد أفكاراً ونظريات تعود إلى عصور أقدم .

أ - في مجال الرياضيات والفلك والبصريات

هناك رأي يذهب إلى وجود تأثيرات هندية في نشأة علم الفلك وحساب المثلثات عند العرب ، حيث تذكر بعض النصوص عن وفادة رجل يدعي كنكة الهندي إلى بغداد زمن الخليفة المنصور سنة ٧٧٠م ، وتشير إلى اتصالاته

العلمية بالفلكيين الذين كانوا يعملون لدى الخليفة ، وعلى الرغم من قلة الوثائق المؤيدة لذلك ، فإننا نقبل هذا الافتراض مادامنا نعتزف بأن العلماء العرب أدركوا مبكراً الطبيعة التراكمية للعلم . لكن اعتمادهم الأكبر في مجال الرياضيات والفلك والبصريات كان على اليونانيين ، إذ أن معظم الكتب التي ألفها علماء إغريق - أو كلها تقريباً - ترجمت إلى العربية ، ونقحت فيما بعد ، بل وفسرت وكتب لها هوامش مهمة .

ويمكن أن نطرح عينة من الكتب اليونانية المهمة التي تُرجمت إلى العربية إبان العصور الوسطى فمن مؤلفات إقليدس تُرجم إلى العربية : (١) كتاب الأصول أو الأركان (Elements) الذي تُرجم فيما بعد إلى اللاتينية والعبرية ، (٢) كتاب المعطيات أو المفروضات (Data) ، (٣) كتاب اختلاف المناظر - البصريات (Optics) ، (٤) كتاب الظاهرات في قبة الفلك (Appearance of Celestia Sphere). ومن بين مؤلفات أبولونيوس البرغامسي Apollonius Pergaeus التي ترجمت إلى العربية : (١) كتاب المخروطات (Conics)، (٢) كتاب النسبة المحدودة (The Sector of a Ratio) (٣) وكتاب القطع المحدد (The Determinate Section) ، (٤) إنشاء الآلات التي تعمل على الماء (Construction of Hydraulic Machines) أما مؤلفات ثيودوسوس الطرابلسي (Theodosius of Tripoli) المعربة فمنها : (١) كتاب الأكر (Spherics) وترجم فيما بعد إلى اللاتينية ، (٢) كتاب الأماكن (The Book of Places) ، (٣) كتاب الليل والنهار (The Book of Days and Nights) . ومن بين مؤلفات نيقوماخوس الجرشي (Nichomachus of Gerasa) كتاب المدخل إلى علم العدد (Introduction to Arithmetic) . ومن مؤلفات مينيلوس (Menelaus) : (١) كتاب الأشكال الكرية (الكريات) (Spherics) ، (٢) كتاب في معرفة كيفية تمييز الأجرام المختلطة (The Determination of Adulterated Bodies) ، (٣) كتاب في أصول الهندسة (Elements of Geometry) ، (٤) كتاب المثلثات (The Book of Triangles) ، .. إلخ . ولكن أرشميدس (Archimedes) يعتبر مميّزاً بين جميع الرياضيين اليونان ، إذ أن مؤلفاته العلمية الباقية حتى الآن كانت جميعها

معروفة لدى العرب ومنها : (١) كتاب الكرة والأسطوانة (The Sphere and the Circle) ، (٢) توازن السطوح (The Equilibrium of Planes) ، (٣) كتاب مساحة الدائرة (The Measurement of the Circle) ، (٤) الأجسام الطافية (Floating Bodies) ، (٥) كتاب المأخوذات في أصول الهندسة (Stomachion) ، (٦) كتاب المفروضات (Lemmata) . وبالمثل نجد عدداً كبيراً من المترجمات في ميدان الفلك ، حيث عرف عدة مؤلفين قدماء من خلال مقتبسات من مؤلفاتهم وردت في كتاب المجسطي (Almagest) كما عرف العرب ميطن (Meton) وأقطين (Eucteman) وغيرهما ، وتوصلوا إلى الأعمال الكاملة لأطولوقس (Autolycus) ، ومنها كتاب الكرة المتحركة الذي ترجم إلى اللاتينية فيما بعد وكتاب الطلوع والغروب (The Rising and Setting of the Stars) . ومن مؤلفات أرسطرخس (Aristarchus) كتاب جرم الشمس والقمر أو حد الشمس والقمر (The Size and Distance from the Earth of the Sun and the Moon) . ومن مؤلفات أراطوس (Aratus) وأبسقلوس هيبسكليس (Hypsicles) كتاب المطالع (Ascentions of the Signs) . ومن مؤلفات هيبارخوس (Hipparchus) وجيمينوس الروديسي (Geminus of Rhodes) كتاب المدخل إلى علم الفلك (Introduction to Astronomy) وقد ترجم هذا الكتاب فيما بعد إلى اللاتينية والعربية . وعرف العرب أيضاً الكثير من مؤلفات ثاون الإسكندراني (Theon) وغيره . ولكن أهم فلكي درسه العرب كان بطليموس (Ptolemy) الذي عرف كتابه الأصلي (التصنيف العظيم في الحساب Mathematical Syntax عند العرب باسم المجسطي (Almagest) الذي عملت له ثلاث ترجمات مختلفة ، عمل إحداها إسحاق بن حنين ، ونقل هذه الترجمة إلى اللاتينية جيراد الكريموني (Gerard of Cremona) . وانبرى فلكيون عرب آخرون لتلخيصه وتبسيطه والتعليق عليه ، وفي بعض الحالات نقدوا آراؤه نقداً صريحاً . وإلى جانب هذا الكتاب الأساسي عرف العرب كتباً أخرى منسوبة إلى بطليموس مثل : الجداول العملية Manual Tables وكتاب الفروض (Hypotheses) ورسالة في صناعة أحكام النجوم تعرف باسم كتاب الأربع مقالات (Tetrabiblos) وكتاب

جغرافية في المعمور وصفة الأرض (Geography) ، وكتاب المناظر - البصريات (Optics) . وهذا الأخير كان ، مع كتاب أقليدس حول نفس الموضوع ، الأساس الذي بنى العرب عليه قواعد علم البصريات وطوروه .^(٣٥) والوقاع أن الإرث الإغريقي لم ينتقل إلى الغرب إلا بفضل ترجمات العرب وشروحاتهم الفنية المبدعة . وعلى الجانب الآخر من الإبداع الخالص ، يعتبر الخوارزمي أول رياضي مسلم ، يدين له العالم والغرب خاصة بمحاولة وضع تنظيم منهجي باللغة العربية للمعارف العلمية والتقويم ، كما يعرف بأنه هو الذي أدخل اللفظ الأسباني غوارزمو (Guarismo) الذي يعني الترقيم أي الأعداد ومنازلها ، وهو اللفظ الذي يكتب بالإنجليزية (Algorithm) وهو مشتق من اسم الخوارزمي كما ورد في مصنفه المعروف باسم كتاب الخوارزمي في الأرقام الهندية ، وكما وضع كتاباً في الجبر بعنوان (الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة) . واهتم إخوان الصفا وأحمد بن يوسف البوني بنظرية الأعداد والأعداد المتحابية والمربعات والمربعات السحرية ، ويبرز في مجال الهندسة من العلماء المسلمين العرب الأخوة الثلاثة أبناء موسى بن شاكر الذين عاشوا في القرن التاسع الميلادي ، وكان مصنفهم المعروف باسم (كتاب معرفة مساحة الأشكال) أحد الأسس التي بني عليها علماء الغرب علم الهندسة من أمثال : فيبوناشي (Fibonacci) وجوردانوس نيموراريوس (Jordanus Nemorarus) وروجر بيكون (Roger Bacon) وغيرهم ممن استطاعوا أن يعرفوا الأفكار الأولى الخاصة بالرياضيات مثل برهان الفرضية الخاصة بقياس الدائرة أو قياس مساحة المثلث من خلال العلاقة بين أضلاعه .

ولقد شهد علم الفلك الإسلامي ثورة علمية هائلة إبان العصور الوسطى، وقد بدى نشيظاً ومتقدماً على الأوروبيين ، ومن أبرز هؤلاء العلماء عالم الرياضيات المصري ابن الهيثم ، الذي لعب دوراً مهماً في حفز الفلكيين العرب إلى التفوق على بطليموس واليونانيين ، حيثما عبر عن شكوكه حول نظرية بطليموس الخاصة بالأجرام السماوية ، ويأتي بعد ابن الهيثم بقرن من الزمان علماء مسلمون عرب في الأندلس يقودون ثورة " بالتمرد على علم الفلك البطلمي " .

أما مدرسة مراغة في غرب إيران ، وهي مدرسة ضمت علماء مثل :
الأردى والطوسي وقطب الدين الشيرازي وابن الشاطر قد نجحت في وضع
النماذج الفلكية غير الباطمية . ولذا فإن هذا التراث الحي الذي بدأه ابن الهيثم في
القرن الحادي عشر يمثل برنامجاً علمياً بحثياً في علم الفلك ، يتضمن مجموعة
متفقاً عليها من الاعتراضات على النظرية القائمة مع معايير جديدة للنجاح
للتوصل إلى نظرية علمية . وبينما أخفق المجهود الأندلسي ، وهو مجهود يمكن
توسيعه ليضم ابن باجه وابن طفيل وابن رشد وموسى بن ميمون ، في إنتاج
نظرية علمية مقبولة ، فإن فلكيي مراغة نجحوا (وخاصة على يد ابن الشاطر)
إلى الحد الذي دعا البعض إلى القول ، دون تجاوز الحقيقة ، إن كوبرنيكس هو
أشهر أتباع مدرسة مراغة ، إن لم يكن آخرهم .^(٣٦)

ولاحظ العرب المسلمون بدقة الظواهر البصرية التي بدت لهم في
الغلاف الجوي ، ووصفوا هذه الظواهر بأدق صورة ممكنة ، وحاولوا تفسيرها
علمياً قدر استطاعتهم ، وعلى الرغم مما تعلموه من اليونانيين في هذا المجال
إلا أن رؤيتهم لعلم البصريات (أو المناظر) كان لها تأثيرها على تطور هذا العلم
في أوروبا فيما بعد .

فقد وصف إخوان الصفا قوس قزح والهالات ، ملاحظين في الحالتين
الدور الذي يلعبه كل من انعكاس الضوء والرطوبة . وميز زكريا بن محمد
بن محمود القزويني (المتوفى سنة ١٢٨٣م) ثمانية ألوان منفصلة وذهب قطب
الدين الشيرازي (المتوفى ١٣١١م) وكمال الدين الفارسي (المتوفى سنة ١٣٢٠
م) إلى أن الضوء لدى اختراقه جسماً كروياً ينكسر مرتين وينعكس مرة واحدة ،
وحاولا الوقوف على أسباب تكون الألوان ، وتقديم تفسيرات مماثلة للسراب
والمرئيات الوهمية ، كما حاولا توضيح بعض مظاهر انخداع البصر . ويعتبر
كتاب المناظر " في البصريات المصنف العظيم الذي خلد ذكر ابن الهيثم . وقد
ترجم فريدريك رسنر (Frederick Risner) هذا الكتاب إلى اللاتينية . ونشر
في مدينة بازل بسويسرا سنة ١٥٧٢م بعنوان كنز البصريات (Thesaurus
Opticus) .^(٣٧)

ب - العلوم الطبيعية والطب - يمثل مجال العقاقير والسموم أكثر مجالات الطب ازدهاراً عند المسلمين ، وقد شهد سوق العطارين في القاهرة خلال الحرب العالمية الأولى رواجاً لكثير من الأدوية التي تم اختراعها وتركيبها بمعرفة علماء مسلمين إبان عصر النهضة الإسلامية . ومن أهم الكتب في هذا المجال كتاب " شرح أسماء العقار " لموسى بن ميمون (المتوفى سنة ١٢٠٤م) لأنه يقتصر على عرض مبسط لأسماء الأدوية ، ولا شك أنه على الرغم من نبوغ علماء المسلمين في هذا المجال ، إلا أنهم كانوا على علم بكتابات علماء العقاقير اليونانيين ، وإن كان كتاب " الأدوية المفردة " (Materia Medica) المعروف باسم " كتاب الحشائش " والذي وضعه " ديوسقوريدس " (Dioscurides) ظل أعظم مرجع تقليدي في هذا الميدان . إن أهمية علم الطب والعقاقير في التراث الذي خلفه الإسلام لا تضارعها أهمية أي فرع آخر من فروع العلم .

ويعتبر كتاب " فردوس الحكمة " الذي وضعه علي بن ربن الطبري (سنة ٨٥٠م) أقدم موسوعة عربية في الطب ، وتضم أفكاراً وأساليباً تتفوق على كل ما عداها . وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن مؤلفه كان على علم بالكتاب الرائد الذي وضعه حنين بن إسحاق عن طب العيون ، وربما كان أيضاً على علم بترجمته لكتاب " مقالة في الدلائل " أي التشخيص لأبقراط . (٣٨)

ومن العلماء الموسوعيين الذين قدموا إسهاماً متميزاً للطب والحضارة الغربية ، أبو بكر محمد بن زكريا الرازي المسمى عند أهل الغرب رازي (Rhazes) (المتوفى سنة ٩٢٥م) ، ويستدل على مكانته العظيمة كتابه الطبي العظيم " الحاوي " الذي يعرف باللاتينية باسم (Continens) وكتابه الآخر الطب المنصوري المعروف في الغرب باسم (Ad Almansorem) .

أما ابن سينا ، فإن مؤلفه الأساسي كتاب " القانون " ، يعتبر إنجيل الطب في العصور الوسطى ، وحل هذا الكتاب إلى حد ما محل مؤلفات الرازي . كذلك فإن ابن رشد (المعروف لدى الغرب باسم أفيروس Averroes) والذي ترجم كتابه المشهور في الطب " الكليات " إلى اللاتينية باسم (Colliget) .

ونذكر العالم الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى ، علي بن النفيس (المتوفى

سنة ١٢٨٨م) . كذلك فإن علي بن عيسى الكمال يعتبر أعظم من برع في طب العيون عند العرب . (٣٩)

وقد نبغ العرب في علوم النبات والحيوان والمعادن ، بالإضافة إلى الطب البيطري ، فكتاب النبات الذي ورد اسمه في قوائم مؤلفات أرسطو يمثل مظهراً فريداً لتراث الإسلام في الغرب ، فهذا الكتاب هو ترجمة يونانية للصيغة اللاتينية التي عملها ألفرد دي سارشيل (Alfred de Sareshel) لكتاب النبات الذي ألفه في الأصل نيقولا دمشقي (Nicholaus Damascenus) ، وكتاب "النبات" لأبي حنيفة الدينوري ، وترجم إلى اللاتينية "كتاب الفلاحة النبطية" لابن وحشية ، وترجمت كتابات عالمين أندلسيين في الزراعة هما ، ابن وافد وابن بصال . ومن الكتب الذائعة ، كتاب "الحيوان" للجاحظ ، وكتاب "طبائع الحيوان وخواصها ومنافع أعضائها" لعبيد الله بن جيرئيل بن يختيشوع ، وكتاب "حياة الحيوان" للدميري . كذلك فإن مؤلفات المسلمين في خواص المعادن والأحجار أثارت اهتمام الغرب ، وقد وضع أبو الريحان البيروني (المتوفى سنة ١٠٥٣م) مؤلفه المعروف بكتاب "الجماهر في معرفة الجواهر" (Book of Stones) الذي خالف فيه تماماً ما هو مألوف في كتب علم التعدين عند المسلمين ، وتجاهل كلية وجود أي خواص سحرية للأحجار ، ففي هذا الكتاب قدم ، بالإضافة إلى شروحه لأسماء الأحجار ، مواضع المناجم والأوزان النوعية للعناصر . وبالنسبة للكتب الموسوعية لابد من التنويه إلى كتاب "عيون الأخبار" لابن قتيبة الدينوري (سنة ٨٨٩م) ، الذي ترجم القسم الخاص بالحيوان فيه إلى الإنجليزية مع تعليق عليه . أما الكتب التي تصف الكون فأشهرها كتاب ألفه زكريا بن محمد القزويني (المتوفى سنة ١٢٨٣م) وهو كتاب "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" وقدم حمد الله المستوفي - الذي ولد بعد حوالي ثمانين عاماً من وفاة زكريا القزويني - مصنفه الموسوعي المعروف بـ "نزهة القلوب" بالفارسية ، والذي اعتمد على كتاب القزويني المشار إليه سابقاً . وقد ترجم ستيفنسون (Stevenson) القسم الخاص بالحيوان من هذا الكتاب إلى الإنجليزية سنة ١٩٢٨ . (٤٠)

ج - الفلسفة - تتكون الديانة الإسلامية في جوهرها من الوحي (Revelation) المنزل على الرسول الكريم ﷺ والمتمثل في آيات القرآن الكريم ، وهذا ثابت لا يتغير ، لأنه يمثل التعبير الفعلي عن الإرادة الإلهية ، ويتضمن الحقائق الخالدة . أما تفسير هذا القرآن ، فهو ما يثيره الوحي من رد فعل في العقل الإنساني ، وإذا كان الوحي أو سنة الرسول (التمثلة في أحاديثه النبوية) يبقيان على مر العصور دون أن يخضعان لأي تغيير ، فإن تفسير القرآن والأحاديث ربما يتعرضان للاجتهادات والتغيرات . والملاحم الأساسية للفلسفة الإسلامية تتبع من القرآن الكريم ، وهو نقطة البداية التي لا مراء فيها . ولكن هذا لم يمنع من وجود صلات بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة اليونانية خاصة فيما يتعلق بالمعرفة أو فلسفة العلوم (كما يطلق عليها الآن) ، ومن ثم اقترب فلاسفة الغرب من الفلسفة الإسلامية ونهلوا منها ليجمعوا بين الإرث الإغريقي والفلسفة الإسلامية ، وتأثر الغرب بحكمة الفارابي (المتوفى سنة ٩٥٠م) ، وابن سينا (المتوفى سنة ١٠٣٧م) ، وابن رشد (المتوفى سنة ١١٩٨م) . وكانوا جميعهم مقتنعين بوحدة المعرفة .

والفارابي في كتابه " إحصاء العلوم " يحصي العلوم المتنوعة ويتكلم عنها ، ويذكر الفلسفة في النهاية على أنها رأس العلوم ، لأنها تضمن اليقين في المعرفة التي يحصل عليها بالبرهان. وابن سينا في كتابه الكبير الجامع " الشفاء" (والمقصود به شفاء الناس من الجهل) يحيط بجملة العلوم بحسب الخطة التالية: (١) المنطق ، (٢) الطبيعيات ، (٣) الرياضيات ، (٤) الإلهيات . ويدخل ابن سينا في نطاق الإلهيات جميع ما جاء به الوحي في القرآن الكريم . ويبين أن الله ، وهو واجب الوجود والذي لا واجب وجود سواه ، خير قادر على كل شيء ، وخالق كل شيء وقدير حكيم .

ويميز ابن رشد بين ثلاثة أنواع من العقول : الأول هو العقول البرهانية القادرة على متابعة دليل يقيني محكم ، وتصل إلى نتائج بيينة ضرورية ، وربط هذه الأدلة هو الذي يكون الفلسفة ، أليس هذا يمثل جوهر فلسفة العلم المعاصرة ، والنوع الثاني عقول منطوية تكفي بالبراهين الجدلية . أما النوع الثالث فهو

العقول التي تستجيب للوعظ والأدلة الخطابية ، وهذه غير مهياة لاتباع الاستدلال المنظم ، والعقول الأخيرة نجدتها عند جميع الناس العاديين . وخلصه القول فإن الفلسفة الإسلامية تبدي ولعاً بمسألة المعرفة وأسسها المتعلقة بالنفس والوجود. (٤١)

د - الأدب - ربما يكون مصدرنا الأساسي في هذا الجزء ما كتبه فرانز روزنتال Rosenthal في كتاب " تراث الإسلام " ، حيث ميز ، في تاريخ العلاقات الأدبية بين الإسلام والغرب ، ثلاث حقبة متوالية ، الأولى والثانية يتداخل بعضها مع بعض ، يبدأ من القرن الأول الهجري وحتى القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي ، وشهدت هذه الفترة بدايات حركة ترجمة واسعة من الأدب العربي إلى اللغات الأوروبية ، ونستطيع أن نتوقع وجود تأثيرات أدبية نتيجة لانتشار المواد المكتوبة ، أما الحقبة الثالثة فقد ظهرت مع الترجمات العلمية الأولى التي تمت في هولندا ، في أوائل القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي ، ومع إدخال الأدب الفارسي في نفس الوقت عن طريق ترجمات لديوان السعدي . وقد ترجم هذا الديوان أول الأمر ترجمة فرنسية غير كاملة على يد دوريبير Du Ryer سنة ١٦٣٤م ثم ترجمة جنتيوس Gentius إلى اللاتينية سنة ١٦٥١م وترجمه أوليريوس Olearius إلى الألمانية سنة ١٦٥٤م . وقد لقيت هذه الترجمات رواجاً كبيراً في أوروبا كلها ، أما علم المعاجم العربية ، فكان هو الأساس الذي قامت عليه المعاجم للغربية العربية . (٤٢)

ومما يلفت الانتباه ، أن كثيراً من الأعمال الأدبية الغربية تأثرت بالأدب الإسلامي مثل ملحمة ترسترام وأيزولد Tristram & Iswlt والتي تحمل في بنيتها شبيهاً مع بنية الملحمة الفارسية (وايس ورامين) وأي كانت هذه التأثيرات مثلما ذكر عن " دالتي " وتأثره بعروج الرسول ﷺ في صياغته " للكوميديا الإلهية " من خلال بحث ميغيل بالاثيوس Palacios سنة ١٩١٩ ، فإن الحقيقة الثابتة أن كثيراً من الأعمال الأدبية التي أنجزت في العالم الإسلامي ترجمت إلى لغات الغرب ، وكتب لها التداول ، والأهم من ذلك أنها لاقت رواجاً كبيراً ،

وربما لا يسعنا البحث في هذه الدراسة أن نتحرى هذه التأثيرات في كثير من الأعمال الأدبية الغربية .

ولكن هذا لا يمنع أن نذكر أن كثيراً من عناصر الألب الشعبي الإسلامي تواترت في الظهور مرة بعد أخرى في الأدب الغربي ، على سبيل المثال مجموعة قصص " الأيام العشرة " لبوكاتشو Boccaccio ومما يستحق الذكر ذلك الأثر الكبير الذي أحدثه ترجمة أنطوان جالان Antoino Galland لألف ليلة وليلة إلى اللغة الفرنسية ، فقد أدخلها بالفعل إلى الخيال الأدبي لأهل الغرب.

ولا يمكن أن ننسى تأثير الترجمة الإنجليزية لرباعيات الخيام والتي قدمها إدوارد فيتزجيرالد Edward Fitz Gerald ، فقد شقت طريقها إلى الحضارة الغربية وكشفت عن عالم أكثر حرية وصفاء وإنسانية . وهناك بعض الترجمات التي تمت بنصرف مثلما حدث لكتاب " كليلة ودمنة " و" السندباد " و" الحكماء السبعة " ، وقد ترجمت أقوال الفلاسفة القدماء التي جمعها حنين بن إسحاق (المتوفى ٨٧٣م) إلى العبرية ، مما ساعد على كثرة تداولها ورواجها في جميع أوروبا . أما الحكم التي جمعها المبشر بن فاتك في مصر في الفترة من ١٠٤٨ - ١٠٤٩م فقد ترجمت إلى الأسبانية بعنوان " الأقوال الذهبية " ثم إلى اللاتينية والفرنسية والإنجليزية ، ويرجع الاهتمام الكبير بهذا الكتاب إلى طابعه التعليمي والتثقيبي .

وبكلمة موجزة ، فإن هذه التأثيرات الإسلامية وسعت النظرة الغربية إلى العالم وجعلتها أكثر تنوعاً . وليس من شك في أن ذلك أغنى الأدب الغربي بدرجة لا حد لها ، وكان أحد العوامل التي مكنت هذا الأدب من التطور في اتجاه نوع من العالمية كان جديداً في تاريخ الإنسانية .^(٤٤)

٥ - القانونون - يعتقد جوزيف شاخت Schaht - وعن حق - أن أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحضر قانونه الذي يسمى " بالشريعة " . بل إن التشريعين المقدسين الآخرين الذين يعتبران نماذج من القانون الديني ، والذين هما أقرب ما يكونان إلى الشريعة الإسلامية من الناحيتين التاريخية والجغرافية - وهما الشريعة اليهودية Jewish Law والقانون الكنسي Canon Law - يختلفان عن الشريعة الإسلامية

اختلافاً ملموساً. ذلك لأن الشريعة الإسلامية أكثر تنوعاً وشمولاً في صورتها مما في التشريعين المذكورين . والخاصية الرئيسية التي تجعل التشريع الإسلامي على ما هو عليه وتضمن وحدته مع كل ما فيه من تنوع ، هي نظرته لجميع أفعال البشر وعلاقاتهم بعضهم ببعض .

وبالرغم من أن التشريع الإسلامي قانون ديني فإنه من حيث الجوهر لا يعارض العقل بأي وجه من الوجوه ، وهو ذو منهج منظم ويؤلف مذهباً متماسكاً ، ونظمه المتعددة مترابطة بعضها مع بعض . أما عن تأثيرات التشريع الإسلامي على القوانين الأخرى ، فإنها لا يمكن أن تباري من حيث الأهمية ، وأعظم هذه التأثيرات جاء في القانون التجاري المتعارف عليه ، فالعديد من أنظمة هذا القانون التجاري انتقل في العصور الوسطى إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ، والشاهد مصطلحات مثل : لفظ (Mohatra) المأخوذ من الكلمة العربية مخاطرة ، ولفظ (Aval) وهي كلمة فرنسية محرفة من كلمة " حوالة " العربية ، أي تحويل الديون . وربما أيضاً لفظ " شيك " Cheque جاء من الكلمة العربية " صك " أي الوثيقة المكتوبة . وكان تأثير التشريع الإسلامي واضحاً في أسبانيا الإسلامية وجمهورية جورجيا السوفيتية ، وفي قوانين أهل الديانات الأخرى من اليهود والنصارى الذين شملهم تسامح الإسلام وعاشوا في الدولة الإسلامية . فبالنسبة للجانب اليهودي ، يبدو أن موسى بن ميمون (المتوفى سنة ١٢٠٤م) ، قد تأثر ببعض ملامح المؤلفات الإسلامية في تنظيمه للمادة القانونية في مدونته بعنوان " مشنة تورا " (Mishnah Torah) وبالنسبة للجانب المسيحي فليس هناك شك في أن الفرعين الكبيرين للكنيسة المسيحية الشرقية وهما : اليعاقبة الموثوفيزية (Monophysites) والنسطوريون (Nestorians) ، وخاصة فيما يتعلق بقانون الميراث والأوقاف الخيرية .^(٤٤)

لقد كان تأثير الإسلام في أوروبا شاملاً ميادين كثيرة ، ومهمناً على جوانب متعددة ، ويمكن القول أن هذا التأثير عم مستويات الحياة الأوروبية جميعاً ، ونال أكثر المجالات والبنى اختلافاً وتباعداً بما في ذلك النواحي المعيشية والتجارية والاقتصادية والتقنية والسياسية والآداب والعلوم والفلسفة

والدين ، بل إنه ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ليشمل العمارة والموسيقى والفنون التشكيلية ، وكانت الأخيرة ذات تأثير بارز على جميع مناحي الحياة في أوروبا . ولقد كانت نهضة العرب وإبداعاتهم ، هي - بلا شك - أساس نهضة أوروبا وحجر الزاوية لحضارتها المعاصرة . أما عن الإرث الإغريقي ، فلقد انتقل إلى الغرب عبر ترجمات عربية أولاً ، ويعترف المنصفون من أبناء الغرب ، بأن ما كتبه علماء الإسلام من هوامش وملاحظات ، وما طوره هؤلاء العلماء من أفكار ومبادئ ونظريات لم يكن يقل في أهميته عن النصوص الأصلية . لقد كان الشرق الإسلامي بالنسبة لأوروبا نوعاً من المنبع أو المصدر ، الذي استمدت منه عناصر ثقافية لم تكن في متناول يديها قبل احتكاكها بهذه المنطقة الحسنة ، والأهم من ذلك فقد كان الشرق الإسلامي هو المحرض أو الدافع الدائم ، الذي شكل تحدياً لأوروبا من خلال طرحه أفكاراً جديدة ، وإشكاليات غريبة معقدة ، اضطرتها إلى البحث المتوتر النشط بغية التوصل إلى حلول معقولة لتلك الإشكاليات ، وأخيراً فقد كان الشرق الإسلامي بمثابة الإثارة والقوة التي تستوجب العمل والتحدي من أجل تحقيقها والوصول إليها .

تغريب العالم :

إن النظرة الأكثر موضوعية للغرب تكون من خلال جملة من الأبعاد ، لا يمكن تجاهل إحداها ، فهو كيان جغرافي يتحدد في أوروبا وأمريكا ، وديانة مسيحية (الكاثوليكية تحديداً) ، وضمن فلسفة التنوير ، ولسنا مبالغون إذا قلنا وعرق أبيض ، وأخيراً نظام اقتصادي رأسمالي ، وهو في النهاية يمثل ظاهرة حضارية لها خصوصيتها .

وإذا كان الغرب يعادي ثقافة Anticulture كما يحبله روبرت جولان Robert Jaulin لأنه يمرر ثروة الجماعات الإثنية في العالم الثالث أو يقوم بإحلال الرفاهية المجهولة للنمو الاقتصادي على أسس ثقافية استهلاكية ، فهو بهذا المعنى يتحدد في المفهوم الضيق لكلمة " ثقافة " .

ونحن نلتقي في الكتابات المعاصرة بألفاظ مثل ثقافت Acculturation ، وتستخدم كلمة ثقافت للدلالة على تفاعل إيجابي عند الاحتكاك بين الثقافات . وعندما تدخل ثقافتان في اتصال ، فإذا كانت السمات الثقافية التي يجري تبادلها

متوازن وتحافظ كل منهما على هويتها وديناميتها الخاصتين بعد إدماج واستيعاب العناصر الأجنبية ، يمكن الحديث عن ثقافة ناجح . وعندما ، على العكس من ذلك ، لا يتجسد الاتصال في تبادل متوازن ، بل في تدفق في اتجاه واحد مصمت ، تغدو الثقافة المتلقية مغزوة ، مهددة في وجودها ذاته ويمكن اعتبارها ضحية عدوان حقيقي ، وإذا كان العدوان ، فوق ذلك مادياً ، فهذا هو الزوال أو الإبادة الجماعية . أما إذا كان العدوان رمزياً ، فإن الإبادة الجماعية تغدو ثقافية وحسب ، أي إبادة إثنية ، والإبادة الإثنية هي أعلى مراحل محو الثقافة . والواقع أن عمليات إدخال القيم الغربية : قيم العلم والتقنية . والاقتصاد ، والتنمية ، والسيطرة على الطبيعة ، هي دعائم محو الثقافة . إن الأمر يتعلق بتحويل عقيدي حقيقي (٤٥)

على أن وسيلة نقل هذا " التحويل العقيدي " تجاوز حدوده المستترة ، فقد كان بالأمس من خلال منح الهبات يحصل الغرب على السلطة والهيبة اللتين تؤديان إلى المحو الحقيقي للأينية الثقافية ، على حين أصبح اليوم يتمثل في العنف المكشوف أو النهب ، حتى وإن تقنع بقناع التبادل السلعي غير المتكافئ . ولا يمكن للمجتمعات الإسلامية أو دول العالم الثالث (غير الغربية عموماً) إلا أن تدور في حلقة مفرغة ، ففقدان المعنى الذي يصيبها وينخر فيها لا يمثل ثقافياً ، ولا يعني مجرد واقع أن الغرب مائل هناك ، بل هو محاولة جادة للاغتصاب والاستغلال والعودة إلى قيم ومفاهيم الاستعمار القديم .
فكرة الاضمحلال في الحضارة الغربية :

على الرغم من كثرة الكلام عن " أفول الغرب " ، والجدل الدائر حول هذه الفلسفة ، فإن الرأي الأكثر قبولاً أن الغرب الحديث على شفا حفرة من الفناء . ومهما كان من أمر للسطوة الخارجية للغرب ، إلا أنه يحمل في بنيته الداخلية فكرة التحلل والاضمحلال .

ويذهب بول كيندي Kennedy, 1987 في كتابه " قيام وسقوط القوى الكبرى " إلى أن الأمريكيين كانوا على وشك أن يواجهوا المصير نفسه الذي واجهه البريطانيون في نهاية القرن التاسع عشر ، ألا وهو الاضمحلال كقوة عالمية . كانت الولايات المتحدة تعاني مما يدعوه بول كيندي " التوسع

الإمبريالي المفرط " ، وكانت تضغط عليها القوى العنيدة نفسها التي حطمت " السلم البريطاني " (Pax Brittanica) وأدت إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية - وبالوقوع في فخ الالتزامات العسكرية إبان الحرب الباردة . ومضى كيندي بقوله سوف تكون المهمة التي تواجه رجال الدولة الأمريكيين في العقود القادمة هي إدارة الأمور على نحو يجعل التآكل النسبي في وضع الولايات المتحدة يحدث ببطء وهدوء .^(٤٦)

وربما يتساءل البعض ألم يحدث العكس ؟ فبعد أقل من ثلاث سنوات على صدور كتاب كيندي اخنقى الاتحاد السوفيتي وصعدت أمريكا إلى موقع القوة الوحيدة في العالم ، وأي كانت نقطة التحول هذه ، فإن الواقع المرصود أمامنا أن أمريكا تجاوزت - بانتهاء الاتحاد السوفيتي - الحرب الباردة إلى حروب ساخنة في أماكن عديدة من العالم ترتسم من خلالها فكرة التوسع الإمبريالي المفرط متزامناً مع التزامات عسكرية أكثر ، إن كثيراً مما حدث في إمبراطوريات قديمة منهارت عليها الولايات المتحدة : العجرفة والغطرسة، الاستقطاب الاقتصادي ، انتشار الترف والانحلال الأخلاقي .. إلخ . من أعراض الاضمحلال .

وقد ظهرت كتب كثيرة تبحث في نفس المعنى عن مستقبل أمريكا مثل " فجر الديمقراطية الكاذب " و" فقدان الأمل في الديمقراطية " و" شرك الديمقراطية " و" محاكمة الديمقراطية " و" فقدان الأمل في الديمقراطية " و" الجمهورية المجمدة " و" قضايا العرق " و" بيع أمريكا " و" إفلاس أمريكا " و" الحلم الأمريكي المههد " و" من سيخبر الشعب " .^(٤٧)

وليس من شك أن فكرة الاضمحلال الغربي هذه ، لها جذورها في أعمال بعض المفكرين عند بدايات القرن العشرين ، فمثل هذه التحذيرات ذهب إليها أرنولد تونبي Toynbee وأوزوالد شبنجلر Spengler وبنيامين كيد Benjamin ، وهؤلاء الكتاب أنفسهم هم الذين صاغوا مصطلح " الغرب " لكي يصفوا به حضارة أوروبية مترنحة ، كانوا يعتقدون أنها آفلة لا محالة .

وعلى الرغم من قيم التحلل والاضمحلال في الحضارة الغربية ، إلا أن هذا ليس وحده الذي ينخر في هذا الصرح ، بل إن تدهور البيئة ربما يؤدي إلى

نفس النتيجة ، ليس للحضارة الغربية فحسب ، بل لكوكب الأرض ككل ، وفي كتاب له مغزاه تحت عنوان " الأرض في الميزان " يؤكد ألبرت جور Albert Gore نائب الرئيس الأمريكي السابق على : إذا لم نتمسك بالحفاظ على الأرض ، جاعلين ذلك مبدأً تنظيمياً جديداً لنا ، فإن بقاء حضارتنا نفسها ، يصبح موضع شك . (٤٨)

ويذهب جور إلى أن سخونة الكرة الأرضية ، نقص الأوزون ، تدمير الغابات الطبيعية ، انقراض السلالات ، تلوث الهواء والماء ، كل ذلك يشكل تهديدات قاتلة لوجودنا ذاته ، والنتيجة أننا نلهث وراء الأدوات والتكنولوجيا المغرية التي جاءت بها الحضارة الصناعية ، ويحاول جور أن يستنفر العالم لإنقاذ الكوكب بقوله إن البشر في جميع أنحاء العالم لابد أن ينظروا نظرة جادة إلى عاداتهم الذهنية والعملية التي تعكس هذه الأزمة الخطرة والتي أدت إليها بداية ، ومن بين هذه العادات والممارسات ، الرأسمالية الجديدة المولعة بالكسب ، والتي عميت عما تسببه للبيئة من دمار . (٤٩)

ويعتقد جور أن هذه الحضارة تواجه الآن " أزمة هوية اجتماعية " ، كما أن هناك دلائل تتجمع وتثبت أن هناك بالفعل أزمة روحية في الحضارة الحديثة بسبب خواء مضمونها وغيبة هدف روحاني أكبر . (٥٠)

لقد عادت الأفكار تتلاقى ، فاضمحلال وتحلل الحضارة بسبب التردّي القيمي والأخلاقي يمثل خلاصة القول وإن أخذ في أحد أشكاله ، صيغة للتدهور البيئي .

ومن نافلة القول أن نذكر أن " فكرة الاضمحلال في الحضارة الغربية " ، شكلت الأساس المظلم للفكر الأوروبي الحديث في القرن التاسع عشر ، بل وأصبحت الموضوع الأكثر سيادة وتأثيراً في الثقافة والسياسة في القرن العشرين .

ويعتقد آرثر هيرمان Herman, 1997 أن فكرة الاضمحلال مكونة من فكرتين جزئيتين . في مقابل كل متقف غربي يخشى اضمحلال مجتمعه (مثل هنري آدمز أو أرنولد توينبي أو بول كينيدي أو تشارلز موراي ، هناك متقف آخر يتطلع إلى ذلك بلهفة . وعلى مدى ثلاثة عقود قدم مفكرون أمثال نورمان

مايلر Norman Malier ، جور فيدال Gore Vidal ، كريستوفر لاش Christopher Lasch ، جاري ويلز Garry Wills ، نعوم تشكومسكي Naom Chomsky ، بول جودمان Paul Goodman) صوراً متشائمة للمجتمع الأمريكي والحضارة الغربية بصفة عامة . (٥١)

والسؤال الذي يطرح نفسه لم هذه النظرة التشاؤمية ؟ ولم اللفظة والفرحة من قبل بعض المفكرين الغربيين حال حدوث هذا الاضمحلال ؟ وربما تكون الإجابة إيجاز لما سبق ، فالمجتمع الغربي مادياً ، مفلساً من الناحية الروحية ، ومجرداً من القيم الإنسانية . وأما المتلهفون للاضمحلال ، لأنهم يعتقدون أن المجتمع الحديث الفاسد عندما يفرغ من تدمير نفسه ويختفي ، سوف يحل محله شيء آخر أفضل منه ، إلا أن النظام الجديد لن يكون اقتصادياً أو سياسياً بالأساس . ولكن بدلاً من ذلك سوف يكون إنسانياً . والفلسفة عندهم أن الأمور كلما زادت سوءاً ستصبح أحسن .

والكلمة الأخيرة في هذا المجال ، هي أن آلية الاضمحلال موجودة في بنية الحضارة الغربية ، وقد عبر عنها شبنجلر في كتابه " أفول للغرب " بأن الحضارة الحديثة مأسورة في عملية اضمحلال وتدهور وسقوط حتمي ، كذلك نبيته الذي قال هناك عناصر تآكل في كل شيء يميز الإنسان الحديث .

مراجع الفصل الرابع

- ١ - حسين مؤنس (١٩٩٨) ، الحضارة : دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، الطبعة الثانية ، ص ص ٤٦ - ٤٧ .
- 2 - Toynbee, A. (1964), A study of History, Oxford University Press, P. 235.
- ٣ - حسين مؤنس (١٩٩٨) ، مرجع سابق ، ص ٥٠ .
- ٤ - المرجع السابق ، ص ٥٠ .
- 5 - Freeman, E. A. (1873), Comparative Politics, London, P.P 31-32.
- 6 - Toynbee, A. (1976), Man and Mother Earth, Oxford University Press, P.P. 22 - 23.
- ٧ - صوفي بيسيس (٢٠٠٢) مؤلف ، نبيل سعد (مترجم) ، الغرب والآخرون : قصة هيمنة ، دار العالم الثالث ، القاهرة .
- ٨ - عبد الجبار الرفاعي (٢٠٠٢) ، نحن والغرب : جدل الصراع والتعايش ، دار الهادي ، بيروت ، ص ١٩ .
- 9 - Riley - Smith, J. (1987), What were the Crusades ?, London, P. 11.
- ١٠ - قاسم عبده قاسم (١٩٩٠) ، ماهية الحروب الصليبية ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، ص ١١ .
- ١١ - جوزيف نسيم يوسف (١٩٨١) ، العرب والروم واللا قيمة في الحروب الصليبية الأولى ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص ص ٤٥ - ٤٦ .
- ١٢ - قاسم عبده قاسم (١٩٩٠) ، مرجع سابق ، ص ٦٧ .
- ١٣ - عبد الجبار الرفاعي (٢٠٠٢) ، مرجع سابق ، ص ٢٤ .

- ١٤ - جوستاف لوبون (١٩٧٨) ، مؤلف ، عادل زعير (مترجم) ، حضارة العرب ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، ص ٣٢٠ .
- ١٥ - عبد الجبار الرفاعي (٢٠٠٢) ، مرجع سابق ، ص ٣٣ .
- ١٦ - المرجع السابق ، ص ١١ .
- ١٧ - جوستاف لوبون (١٩٧٨) ، مرجع سابق ، ص ٣٣٩ .
- ١٨ - ول ديورانت (٢٠٠١) مؤلف ، محمد بدران (مترجم) ، قصة الحضارة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، الجزء ١٥ ، ص ص ٦٤ - ٦٧ .
- ١٩ - إرنست باركر (١٩٩١) مؤلف ، السيد ألباز (مترجم) ، الحروب الصليبية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ص ١٥٠ .
- ٢٠ - إدوار بروي وآخرون (١٩٨٦) مؤلفون ، يوسف داغر وفريد داغر (مترجمان) ، تاريخ الحضارات العام ، منشورات عويدات ، الطبعة الثانية ، بيروت ، مج ٣ ، ص ٣١٤ .
- ٢١ - عبد الجبار الرفاعي (٢٠٠٢) ، مرجع سابق ، ص ٣٨ .
- ٢٢ - جوستاف لوبون (١٩٧٨) ، مرجع سابق ، ص ١٩٧ .
- ٢٣ - إرنست باركر (١٩٩١) ، مرجع سابق ، ص ١٤٤ .
- ٢٤ - أحمد توفيق المدني (١٩٧٥) ، المسلمون في صقلية وجنوب إيطاليا ، الجزائر ، ص ص ٢٠٣ - ٢٠٤ .
- ٢٥ - جوستاف لوبون (١٩٧٨) ، مرجع سابق ، ص ٣٣٦ .
- ٢٦ - ول ديورانت (٢٠٠١) ، مرجع سابق ، ص ٦٨ .
- ٢٧ - قاسم عبده قاسم (١٩٩٠) ، مرجع سابق ، ص ٢٤١ .
- ٢٨ - تويي هف (٢٠٠٠) مؤلف ، محمد عصفور (مترجم) ، فجر العلم الحديث ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، ص ١١٧ .
- ٢٩ - صوفي بيسيس (٢٠٠٢) ، مرجع سابق ، ص ٢٦ .
- ٣٠ - المرجع السابق ، ص ٢٧ .
- ٣١ - عبد الجبار الرفاعي (٢٠٠٢) ، مرجع سابق ، ص ص ٥٨ - ٥٩ .

32 - Fuller, G. E. & Lesser, I. O. (1995), the Geopolitics of Islam and the West, Rand., P. 37.

33 - Ibid, PP. 37 - 38 .

٣٤ - توبي هف (٢٠٠٠) ، مرجع سابق ، ص ص ٦٥ - ٦٦ .

٣٥ - جوزيف شاخت ، كليفورڊ بوزورث (١٩٩٨) محرران ، حسين مؤنس وإحسان صدقي (مترجمان) ، تراث الإسلام ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، الجزء الثاني ، ص ص ١٨٩ - ١٩١ .

٣٦ - توبي هف (٢٠٠٠) ، مرجع سابق ، ص ٧١ .

٣٧ - جوزيف شاخت ، كليفورڊ بوزورث (١٩٩٨) ، مرجع سابق ، ص ٢١٥ .

٣٨ - المرجع السابق ، ص ١٦٤ .

٣٩ - المرجع السابق ، ص ١٦٧ .

٤٠ - المرجع السابق ، مواضع متفرقة .

٤١ - المرجع السابق ، ص ص ٥١ - ٥٣ .

٤٢ - المرجع السابق ، ص ٢٨ .

٤٣ - المرجع السابق ، ص ٣٩ .

٤٤ - المرجع السابق ، ص ١٠٨ .

٤٥ - سيرج لاتوش (١٩٩٢) مؤلف ، خليل كلفيت (مترجم) ، تغريب العالم ، دار العالم الثالث ، القاهرة ، ص ص ٥٩ - ٦٠ .

46 - Kennedy, P.(1987), Rise and Fall of the Great Powers, New York, PP. Xvi - xviii .

47 - Kennon, Twilight of Democracy, Graham Fuller, the Democracy Trap (New York, 1991), Jean B. Elshtain, Democracy on Trail (New York, 1995), Victor Kamler, Giving Up of Democracy (Washington, DC, 1995), Daniel Lazer, the Forzen Republic (New York, 1996), Gornel West, Race Matters, (New York, 1993), Rose

**L. Martin, the Selling of America, (Santa Monica, CA, 1993),
David Calleo, the Bankrupting of America, (New York, 1992)
Edward Luttwak, the End Angered American Dream, (New
York, 1989), and William Grieder, who Will Tell the People?
(New York 1992).**

**48 - Albert Gore (1992), Earth in the Balance: Ecology and the
Human Spirit, Permission of Houghton Mifflin Company .**

49 - Ibid, P.12, 183.

50 - Ibid, P.12, 367.

**51 - Herman, A. (1997), the Idea of Decline in Western History,
Simon & Schuster Inc., New York.**