

الجزء الاول

الخرائط الذهنية لسيناريوهات
الإسلام والغرب : ما قبل أحداث سبتمبر ٢٠٠١
وبعدھا من منظور لغويات التفاوض
وقراءة في عقل أزمة « الحرب الجديدة » الممتدة

الجزء الأول

الخرائط الذهنية لسيناريوهات الإسلام والغرب :

ما قبل أحداث سبتمبر ٢٠٠١ وبعدها من منظور لغويات التفاوض

وقراءة في عقل أزمة الحرب الجديدة الممتدة

إن هذا البحث لا يعتبر فقط بمثابة حلقة أخرى من حلقات جهود كاتب السطور البحثية في موضوعه العلمي ، إنما هو كذلك بمثابة محاولة لطرح أجندة تفاوض محددة مبنية على التحليل العلمي ومشاهدات على الساحة الدولية سواء في سياق ما قبل أزمة سبتمبر ٢٠٠١ أو ما سمي بأزمة «الحرب الجديدة» أو بعدها ، وذلك بهدف المزيد من بلورة توجهات جماعية مطلوبة لشغل ما أراه من مساحات تفاوض تكاد تكون مهجورة على الساحة الدولية من التواجد البحثي العربي الجماعي المنظم والفعال لتقديم المنظور العربي الإسلامي للمحاور المتعددة التي تعنى بها المساحات الدولية التي تربط بين الدراسات المستقبلية وبين صناعة القرارات الخاصة بقضايا الأجندة الدولية على صعيد المحاور المختلفة من صحة ، وبينة وتعليم وسكان وصراع وعلم وتكنولوجيا إلى آخره . واستطيع الزعم بأن ترك هذه المساحات الدولية ولسنوات عديدة شاغرة ومهجورة من التواجد البحثي العربي الإسلامي الإيجابي للمشاركة الفعالة في صياغة الأجندة الدولية بتأثير وبفاعلية لضمان الحفاظ على حقوقنا المشروعة على كافة الأصعدة كان بمثابة اعتذار وانسحاب مؤسف يؤكد على مقولة «بأنه إذا لم يفكر أبناء المنطقة ويتحركوا لها بفاعلية ، فكر لها وتحرك الآخرون» ... ولاشك أننا بحاجة إلى تفعيل ما اسميه «بالقوة البحثية العربية» لمزيد من مشاركتها في الزود عن قضايا هذه الأمة العريقة والسعي الدؤوب لرفعة شأنها ، خاصة في ظل الظروف الصعبة والمركبة التي فرضتها تداعيات أحداث سبتمبر ٢٠٠١ حيث زادت أهمية السعي إلى التدخل الإيجابي لصياغة المستقبل بأسلوب فاعل وعلمي ، يعتمد على ما هو ممكن وما يمكن وإن يتحقق في ظل ظروف وحقائق الأوضاع الصعبة كبداية ضرورية للنهوض منها ، والخروج إلى آفاق أفضل .

وإذا كان للباحث تصور لخريطة ذهنية - من منظور لغويات التفاوض - يوضح من خلالها وضعية تفاعل سيناريوهات الإسلام والغرب كما تم طرحها في الأدبيات الدولية والتفاعلات الإعلامية على مدى السنوات السابقة - حيث تفاعل الباحث مع جزئيات كثيرة لهذه التفاعلات في أبحاث ومقالات سابقة^(١) ، فإنه وبعد أحداث الحادى عشرة من سبتمبر وما تبعها من تبعات أصبح لا يمكن النظر إلى سيناريوهات

الإسلام والغرب إلا من خلال خريطتين متكاملتين ، الأولى للوضعية التفاعلية لسيناريوهات الإسلام والغرب قبل أحداث الحادى عشر من سبتمبر والثانية للوضعية التفاعلية المستجدة لهذه السيناريوهات (The New Cognitive Map) التى أصبحت فى عمق الأزمة الدولية المفصلية الأولى فى هذا القرن فى تاريخ العلاقات الدولية ، والتى قد يعاد من خلال إدارة توابعها صياغة النظام الدولى الراهن إلى معطيات الأمور وتعقيداتها على عدة أصعدة والسؤال المحورى الآن هو ماذا عن المطلوب انجازه على المدى الآتى والسريع مع الايقاع المتغير للأزمة الممتدة عربياً وإسلامياً وماذا عن إدارتها لصالح الأجندة الوطنية للأمة العربية الإسلامية على المدى الممتد بحيث يمكننا استباق ما قد يمكن استباقه من خلال التصورات الواضحة وآلية ديناميكية لمشروع عربى وإسلامى لإدارة النوازل/ الازمات واحتوائها من خلال الفرق العلمية القادرة على الإسهام الحقيقى فى إدارة تفاعلات الأزمة ، خاصة على صعيد دبلوماسية المسار الثانى التى يتم فى إطارها ادارة أكثر تفاعلات الأزمات عادة ؟

اسئلة الدراسة :

- ١- ما المقصود أولاً بمنظور لغويات التفاوض فى سياق هذه الدراسة ؟
- ٢- ماذا عن الخريطة الذهنية لوضعية سيناريوهات الإسلام والغرب من منظور لغويات التفاوض قبل أحداث الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١ ، وما الذى استجد على هذه الخريطة الذهنية التفاعلية بعد تلك الأحداث ؟
- ٣- ماذا عن قراءة ضرورية فى «عقل الأزمة» ؟ أو بمعنى لآخر ماذا عن أسلوب تفكير أطراف الأزمة فى إدارتها وكيف انعكس ذلك فى الاستراتيجية التفاعلية وأنماط الحوار والحجج والمرجعيات اللغوية والفكرية وأساليب التفاوض وطبيعة مباريات التحالف أو التنازع وإدارة الغموض والتى صاحبت ولا تزال إلى - لحظة كتابة هذه الدراسة - تصاحب المراحل الأولى من هذه الأزمة الدولية الممتدة ، فماذا عن وضعية سيناريوهات الإسلام والغرب فى إطارها ؟
- ٤- ماذا عن معضلات إدارة هذه الأزمة الدولية ، خاصة فيما يتعلق بדרך المفاوض الممثل للواقع العربى الإسلامى ؟ على صعيد دبلوماسية المسار الأول (الرسمية) ودبلوماسية المسار الثانى غير الرسمية ؟ وماذا عن صياغة وتفعيل أجندة واضحة للتفاوض والحوار المطلوبين .

أولاً: ما المقصود بمنظور لغويات التفاوض ؟

بإيجاز أرجو ألا يكون مخطلاً أفيد بأننى قد قدمت هذا المنظور ونموذجه التحليلى بتفصيل كبير فى أطروحتى للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة جورجيتاون بعنوان «تحليل لغوى لآليات القدرة فى المفاوضات السياسية الدولية» عام ١٩٨٩ ، ثم تابعت تطوير وتطبيق هذا المفهوم فى عدة دراسات شكلت جوهر المشروع العلمى المترابط الذى أحاول تقديمه وانشغل به كباحث^(٢) .

وهذا النموذج يستند إلى الأسس والمنطلقات العامة التالية :

- ١- أن تحليل عملية التفاوض التي تقوم على وجود أجنداث متنازعة في الأصل لابد وأن تستند إلى نموذج علمي عبر تمازجي (INTERDISCIPLINARY MODEL) ينظر إلى اللغة في سياقاتها الاجتماعية والنفسية والعرقية وكذلك إلى المرجعيات المعلنة أو غير المعلنة في النص وفي الحوار ، وأن اللغة ترتبط بشكل عضوي بهذه السياقات والمرجعيات .
- ٢- أن عملية التفاوض ترتبط بعملية تقنية لابد من الإلمام بها فيما يتعلق بإقامة الحجج argument وعناصرها داخل وعبر الثقافات ومعايير الصحة أو الفساد وإدراك أساليب الاستخدام التقني للأسئلة وتحقيق المرامي الاتقاعية وأدوات التجنب والاندماج والاستقلال وإلى ما ذلك من مفاهيم تواصلية .
- ٣- إن عملية التفاوض ترتبط ارتباطاً عضوياً بمفهوم السيناريو الذي يؤسس على مفهوم الحجة والتعرف على أساليب صياغته وأنواعه المختلفة من استكشافي إلى معياري إلى إثناق كلية ... إلخ^(٣) فإن عملية التفاوض ينبغي أن ترتبط في حالة إدارة الصراعات الممتدة بأساس من قاعدة البيانات (DATA BASE) لرصد التحركات الاستراتيجية والتكتيكية .. لأطراف التفاوض / الصراع للتعرف على تطور أجندة موضوعات التفاوض إلى أي شئ انتهت في السابق وإلى أي شئ ستنهي في المستقبل .
- ٤- إن عملية التفاوض الناجحة داخل الأمة وفي التفاعل مع الآخرين في عالمنا لابد أن تركز على عملية إدارة الاختلافات وتحقيق العمل المشترك لتعظيم القدرة التفاوضية للامة والتعامل من منظور الفاعل المبادر وليس من موقع المفعول بن المندهش أو المحبط وموقع رد الفعل .
- ٥- إن عملية التفاوض تستند في مراحل إدارتها الجماعية والمتقدمة خاصة على مفهوم النمذجة Modeling والمحاكاة Simulations وهو مفهوم تقني يعني باستخدام الوسائل الحاسوبية المساعدة على اتخاذ انساب القرارات المدروسة في صياغة التحركات الاستراتيجية والتكتيكية الخاصة بموقف تفاوض ما وهو الأمر الذي سيكون له تفاصيل أخرى .
- ٦- إن منظور لغويات التفاوض عندما يتم ربطه بمفردات ومصطلحات ومجال المستقبليات futuristics ليعنى محاولة تقديم صورة تفاعلية دقيقة لإدارة السيناريوهات المختلفة المرتبطة بأجندة كل طرف على أساس تفاوض يسعى لتعظيم الأجندة وهو جهد يدخل كذلك في بعد تفعيل وتوظيف الطاقات لقيادة عمليات التنمية وبناء الفريق الجماعي وصياغة الأجندة بشكل يتسم بأسلوب من صنع القرارات وليس مجرد اتخاذها .

فالفارق بين صنع القرار Decision Making واتخاذ القرار Decision taking

يكمن في الفرق بين تفعيل العمل الجماعي الفعال وبين ترسيخ أسلوب الفردية (العنصرية) التي لم تجنى من وراءها غير استفحال الأزمات بدلاً من التراكم العلمى والاستفادة من الدروس لصالح السياسات الجماعية .

فإن النظر لإدارة السيناريوهات ووضعيتها التفاعلية والتفاوض والاستباق المطلوب قد يكون في لحظات معينة بمثابة إجراء مناورة على شاشات الحاسوب لتوضيح الآثار المدمرة أو الخراب الناتج عن انتهاج خطوات معينة دون خطوات أخرى ، دون أن يحدث الخراب فتكون إدارتنا للأمور هي الإدارة بالعلم والسيناريو بدلاً من الإدارة من التعلم من الخراب أو الدمار والاستفادة من الأزمة بدلاً من استباقها ومنعها .

يستند بنك المعلومات الذى يستخدمه الباحث في هذه الدراسة إلى المكونات التالية :

ثانياً: بنك بيانات هذه الدراسة

المكون ١ :

عينة ممثلة لأهم الأبحاث الأكاديمية فى الغرب وفى العالم الإسلامى عن موضوع الإسلام والغرب فى العشر سنوات الأخيرة .

المكون ٢ :

عينة ممثلة للتفاعلات الإعلامية عن هذا الموضوع فى الإعلامين العربى والغربى ومجموعة من مقالات لكاتب السطور تفاعل من خلالها بالتحليل والتقييم مع أحداث وتفاعلات بعينها فى هذا الموضوع على مدى العشر سنوات السابقة وأثناء تفاعلات ما بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١ .

المكون ٣ :

ما ورد فى تقارير المشروع الألفى لجامعة الأمم المتحدة لاستشراف المستقبل فيما يتعلق بموضوع سيناريوهات الإسلام والغرب فى التقارير المنشورة للأعوام من ١٩٩٧ - ٢٠٠١) بالإضافة إلى تفاعلات المؤتمرات المشتركة للمشروع من جمعية مستقبل العالم World Future society .

المكون ٤ :

ملف بواقع الأحداث والتفاعلات المتعلقة بانفجارات نيويورك وواشنطن فى ١١ سبتمبر ٢٠٠١ على الصعيدين العربى والغربى .

ثالثاً: الخريطة الذهنية الأولية
لوضعية سيناريوهات الإسلام
والغرب من منظور لغويات
التفاوض فيما قبل ١١ تفجيرات
سبتمبر ٢٠٠١

إذا كان لى أن أضع تصوراً أولياً ، لاشك أنه كان بحاجة إلى وضعه فى إطار النمذجة الحاسوبية Modeling ورصد نسب الأحداث والتفاعلات المختلفة الخاصة بعناصره لرصد المؤشرات الدقيقة المتعلقة بذلك وهو ما كنت أطمح فى القيام به من خلال المشروع الغربى الإسلامى لاستشراف المستقبل الذى ناديت بتدشينه منذ سنوات عديدة^(٤) ، إلا إننى قمت بالجهد الفردى بما أراه على كونه الخطوة العلمية الأولى نحو هذا الاتجاه والمتمثلة فى دراسات نوعية أولية مطلوبة كأساس للنمذجة تركز على الرصد التصنيفى وعينة تحجم السيناريوهات والتحليل النوعى للحجج التى يتضمنها سيناريو ما من المنظور العلمى للحجج من ناحية رؤيتها كذلك من منظور التواصل عبر الثقافات ولقد كان اختيار تصميم وضعية سيناريوهات الإسلام والغرب بشقيها الصراعى والتعاونى كما فى الشكل التالى رقم (١) التالى الذى يستند على رؤية تقابلية أساسية بين حجج الصدام الحضارى والمباراة الصفرية فى مقابل تلك الحجج التى تستند إليها سيناريوهات التعاونى الدولى وحوار الحضارات وتجنب المباراة الصفرية .

شكل (١) عناصر ممثلة للخريطة الذهنية لسيناريوهات «الإسلام والغرب» قبل أزمة سبتمبر ٢٠٠١ .

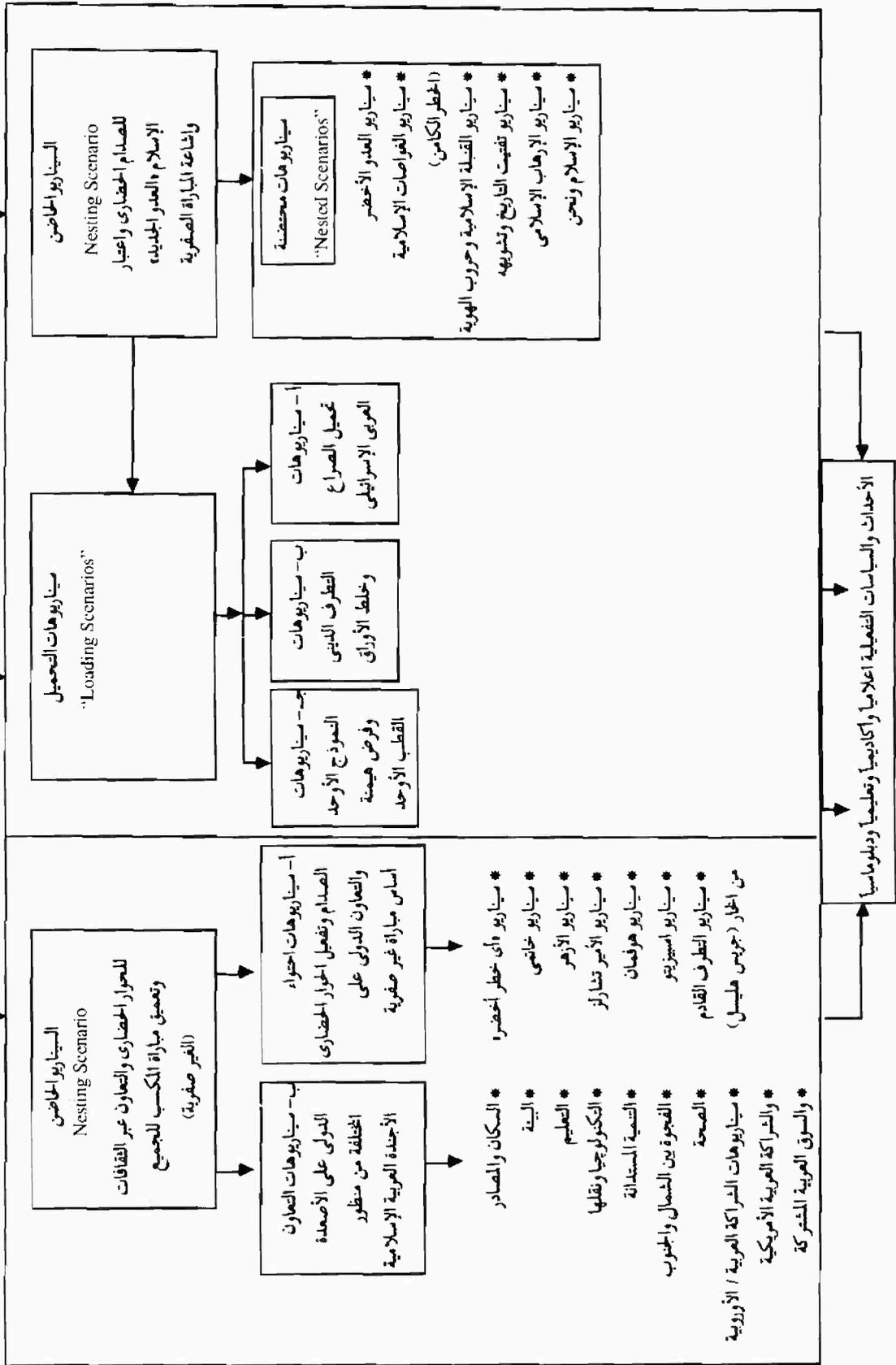
فالشكل رقم (١) يوضح وجود مجموعتين رئيسيتين من السيناريوهات :

المجموعة الأولى وتدخلى فى سيناريوهات الإسلام والغرب الصدامية أو المتعلقة بصدام الحضارات حيث المباراة الصفرية Zero - Sum Game .

والمجموعة الثانية تدخلى فى إطار السيناريوهات المطروحة على ساحة التفاعلات الدولية فيما يتعلق بموضوع الإسلام والغرب وكان ما يقلقنى ولا يزال كباحث معنى بأهمية وجود تواصل ايجابى عبر الثقافات هو دراسة الحجج وانماطها وصحتها من فسادها العلمى وكيف تستخدم كأساس لبناء السيناريو من المنظور التقنى لمفهوم السيناريو فى إطار الصراع والصدام الحضارى ، وما يتعلق بذلك من سيناريوهات التحميل الموضحة وبعد تيقنت من أهمية التنبيه لخطورة وحجم تلك السيناريوهات والتى يجد الباحث الموضوعى أنها تستند إلى حجج ضعيفة وفسادة من الناحية العلمية فهى أقرب إلى هندسة النزاعات وتعميقها وتفعيلها أكثر من كونها مجرد محاولة للتنبؤ المحايد وهو الأمر الذى كان إما نتاج حقيقى لمفاهيم ثقافية معينة أو تسييس الأحداث والمفاهيم الثقافية نحو مصلحة وأجندة مراد تفعيلها بطريقة أو بأخرى .

وهو الأمر الذى تناولته بالتحليل العلمى عند تعرضى لرؤية تقنية لصياغة السيناريوهات من منظورى لغويات التفاوض والمستقبلات فى المؤتمر السنوى المشترك

شكل رقم (٩) . عناصر مملكة للمخريطة الذهبية لسيناريوهات والإسلام والغرب قبل أزمة ديسمبر ٢٠٠١

بين جمعية مستقبليات العالم (W.F.S.) والمشروع الألفى لجامعة الأمم المتحدة لاستشراف المستقبل عام ١٩٩٩^(٤) .

ولقد تعرضت لطبيعة السيناريوهات المتضمنة في الشكل السابق رقم (١) من حيث قوة أو ضعف الحجج والتي تفاعلت مع معطياتها وعناصرها على مدى فترة زمنية طويلة في المؤتمرات العلمية والتفاعلات الإعلامية .

ولقد ناديت وفي أكثر من سياق مكتوب ومسجل^(٥) بأهمية تفعيل ما أسميه «بالقوة البحثية العربية» لهذه المهمة التي كانت صورتها واضحة لمن يتعمق فيها . وشاركت في دعوة المعنيين بهجوم هذه الأمة للتغلب على عوائق تفعيل وتكريس هذه القوة البحثية الملائمة لهذا النوع من الصراع ... ولكن ومع الأسف في الوقت الذي كنا بحاجة إلى التفرغ من أجل جهود استباقية مهمة للغاية على الساحة الدولية تم انشغال أو شغل عناصر القوة البحثية العربية المؤهلة لإدارة هذا النوع من الصراع المركب ، بأمر يطول الخوض فيها^(٦) ... وفي ظل هذه الأوضاع «الغيايية» تفاجأ بأحداث التفجيرات الإرهابية في كل من نيويورك وواشنطن د. س في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ ، حيث شاهد العالم كله فيها التدمير غير المسبوق في أسلوبه لمركز التجارة العالمي في نيويورك وضرب البنتاجون في عقر واشنطن ، وهي الأحداث التي أثرت بعمق على الوضع الداخلي في أمريكا وعلى الصعيد الدولي برمته وشكلت أزمة مفصلية ذات طبيعة فريدة في تاريخ الأزمات الدولية ، حيث أصبح موضوع «الإسلام والغرب» هو الموضوع المحوري وازدادت خيوط الأزمة تركيباً وتعقيداً بما فيها ما هو تلقائي وما يتم تحريكه على انغام الصدام الحضاري مع سمي دوائر بعينها لتفعيل أمثلة السيناريوهات التصادية الموضحة بالشكل رقم (١) السابق ومحاولة توجيه رد الفعل الأمريكي للأحداث وجهتها ، خاصة فيما يتعلق بسيناريوهات تحميل الصراع العربي الإسرائيلي على سيناريوهات الإسلام والغرب بغرض أحداث أقصى حالة من الاستعداد والتعبئة ضد العرب والمسلمين وهو ما أوضحناه في سياسات عديدة قبل أزمة سبتمبر وبعدها^(٧) .

وسوف نتناول بالتحليل وضعية السيناريوهات بالشكل رقم (١) أزمة سبتمبر ٢٠٠١ في محاولة لتقديم قراءة في عقل هذه الأزمة وسنكتفى بخصوص وضعية السيناريوهات التفاعلية فيما قبل الأزمة وهو السياق السابق للأزمة (pretext) بأن نقدم بإيجاز شديد توصيفاً لعناصر الشكل رقم (١) فيما يلي :

يوضح الشكل رقم (١) السابق صورة للخريطة الذهنية لتفاعلات السيناريوهات المتعلقة «بالإسلام والغرب» .

ولقد رأينا أن السيناريوهات التي تجسد الفكرة الصراعية يمكن تصنيفها ومن

تفسير موجز لعناصر الشكل

(رقم ١)

تحليل كم كبير من البيانات وعلى مدى فترة زمنية طويلة نوعيتين رئيسيتين ،
نلخصها فيما يلي :

عندما نتحدث عن سيناريو «الصدام الحضارى» «الحاضن» ، فنحن لا نقر فقط
تعسفاته واختزالته العلمية فى نقاط بعينها بل نقول بأن المنظر الحديث لفكرة الصدام
والذى تمثل فى اطروحات كأطروحة هنتينجتون الذى استند فيه إلى آراء برنارد لويس
وغيره لم يكن مبتكرا بل أن أبحاثه هذه أقرب إلى توجيه السياسة إلى جهة مصالح ما
أكثر منها استقراء دقيق للواقع الدولى . فلقد أورد دهنتينجتون رؤيته للصراع
المستقبلى وشكل العالم فى إطار حضارات تتصادم وتتفاخر فى نهاية المطاف وخاصة
مع «الإسلام» ...

«وإن على صانعى السياسة الغربية ضمان تزايد قوة الغرب لكى يستطيع صد
كل الآخرين ، خصوصا الإسلام» .

ولقد أورد هذا المنظر الحديث «لصدام الحضارات» نظريته فى عمليتين^(٨)
أساسيين :

أولهما : بحث فى مجلة فورين افيرز فى صيف ١٩٩٣ . وثانيهما فى كتاب
بنفس العنوان أى «صدام الحضارات» مضاف إليه جملة «وإعادة صياغة النظام
العالمى» أى على «هدى» من الصدام والحروب المفتعلة التى شاهدنا الكثير من
ملاحمها التى تدار أو تنتهز فرص ادارتها نحو مصالح استراتيجية وأطماع محددة .
هذه الفكرة بالتأكيد هى فكرة الحروب الصليبية الدينية بعينها (مع تغيير فى
المصطلح) والمعروف أن هذه الحملات الصليبية وفكرتها لم تكن إلا من قبل التجارة
بالأديان ويهدف الحصول على المواد الخام ونهب الثروات باسم الصليب ، وهذا
معترف به من قبل الغرب ذات اليوم ، ولقد أكد على ذلك تونى بلير فى خطابه أمام
مؤتمر حزب العمال فى أكتوبر ٢٠٠١ حينما شبه «اسامة بن لادن فى اختطافه
للدين الإسلامى باختطاف الحملات الصليبية للصليب لتتخفى وراء اطماعها» .

عموما كان السيناريو الحاضن الرئيس لصدام الحضارات من ماضى الحروب
الصليبية المتخلف إلى حاضر ومستقبل كان يفترض أن يكون أكثر تقدماً على
الصعيد الإنسانى ولكن وبوجود امبراطورية اعلامية غير مسبوقه فى التاريخ الإنسانى
كان الترويج لصدام الحضارات يجرى على قدم وساق وكانت دوائر بعينها تسعى إلى
استحضار الإسلام ومعه العالم العربى والإسلامى ليكون موضع «صدام حضارى مع
الغرب» مستغلة ومضخمة أو مفتلعة لاحداث بعينها فى محاولاتها لإيصال الأمور إلى
حد احداث أكبر قدر عالى من الاستعداد ضد العرب والمسلمين إما عن سوء فهم أو
سوء نية أو تحقيق مصالح تتعلق بالهيمنة والموارد أو كل ذلك .. ولا شك أن حالة

السيناريو الحاضن للصدام الحضارى Nesting Scenario

التخلف والنزاعات والأحداث الدموية التي دبت في أنحاء من العالم العربي الإسلامي كانت اسهاماً عربياً اسلامياً غير مسبوق لاصحاب التنظير لصدام الحضارات وتفعيله والتخفى من ورائه بشكل أو بآخر ، الأمر الذى أعطى شيئاً من المصدقية لنظرية الصدام لدى الكثيرين ... والمشكلة أن التفاعلات التعاونية والإيجابية الأكثر فى واقع التفاعلات الدولية قد تم «دشتها» وعدم إبرازها مع تضخيم اعلامى كبير لكل ما يدعم من نظرية الصدام .. ولا شك أن ندفع فى هذا الخضم ضريبة الجهل والتخلف لدى هذا القطاع الذى اختطف الاسلام وألحق بصورته وحقيقته السمحة أكبر الأذى فيها هو أحد قيادى الجماعات المتطرفة يظهر فى الاعلام الفرنسى مؤخراً ليوضح كيف أن قتل الأبرياء فى الجزائر هو عقاب للشعب الذى «خرج عن اسلامه» باتباع القيادة وبالتالي اصبح دمه مستباحاً ... وإذا كانت غزارة الدماء هى طبيعة العمليات فى شهر رمضان خاصة ، فإن ذلك وكما قال سيادته اقصد كما قال «دكتاتوريته» أو «همجيته» لان شهر رمضان هو شهر «الجهاد» !! .. أى إنحطاط انساني هذا ... وأى تزييف لحقائق الاسلام وحقيقة الجهاد الذى يعنى العلم والمعرفة وكلمة حق عند سلطان جائر وقاتل الأعداء عند هجومهم على ديار المسلمين أساساً وهو الجهاد الأصغر كما وصفه الرسول ﷺ أما الجهاد الأكبر فهو جهاد النفس والسعى للتقوى وعمل الخير والعلم النافع ..

وفيما يلى مجرد عينة لما يمكننا وصفه فى إطار مفهوم السيناريوهات المحتضنة وهى تلك السيناريوهات المتمخضة أو الخارجة من رحم السيناريو الحاضن الرئيس (الصدام) والتي تؤكد على مضمونه بتنوعات وأشكال وصيغ ومفردات وتعبيرات متعددة . وهنا نجد مايلى :

* سيناريو «الخطر الأخضر» : وهو ذلك التعبير الذى استخدمه بعض المسؤولين فى حلف الناتو للتدليل على استبدال الخطر الأحمر الشيوعى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى السابق .

* سيناريو «الغواصات الإسلامية» : (بودانسكى) وهو سيناريو قدم له الكاتب الصهيونى بودانسكى فى كتاب مهم بعنوان «الإرهاب يستهدف امريكا» وخطورة الكتاب فى أنه لم يتعامل فقط مع أن هناك مجموعات اراهبية أى كان اسمها أو معتقدها الدينى بل ركز فى لغته على أن أى مسلم عربى يسكن فى الولايات المتحدة والغرب هو «كالغواصة» الساكنة التى تظل فى حالة البحث عن هدف لضربه فجأة . ولذلك أسمى كل مقيم فى الولايات المتحدة «بالغواصات الإسلامية» وهذا السيناريو له تردد لغوى آخر فى بريطانيا حيث يسمى العربى المسلم بتعبير (PD) إختصار لتعبير "Potential Danger" أى «الخطر الكامن» ... وبالرغم من طرح هذا الكتاب فى مستهل التسعينات إلا أنه وصف ما يحدث فى الاعلام الغربى اليوم .. وتعقيد الأمر

السيناريوهات المحتضنة Nested Scenario

يكمن فى أن المتهمين بالتغييرات فى واشنطن النيويورك ٢٠٠١ قد قاموا فعلا بدور الغواصات كما وصفهم بودانسكى فهل هذا اسهام آخر من العرب والمسلمين الذين أساءوا إلى الدين والوطن والأرض التى استضافتهم أم أن هناك أمر آخر !؟

* سيناريو «القنبلة الإسلامية» : وهو سيناريو تم تدشينه عند وصف أحداث التفجيرات النووية الباكستانية التى اعقبت التفجيرات النووية الهندية ولقد تعرضنا لهذا السيناريو فى حينه ورصدنا سر تسميته بهذا الأسم من قبل كل من كيمسجر وشارون^(٩) ومفاده يدخل فى كوكبه تلك السيناريوهات الخارجة من رحم السيناريو الحاضن الرئيس والهادف إلى إحداث أعلى درجة من الإستعداد تجاه العرب والمسلمين فى الغرب وفى العالم كله .

* سيناريو «تفتيت التاريخ وتشويهه» : هناك العديد من الأمثلة على مثل مضمون هذا السيناريو ولقد تناوله الكثير من الباحثين العرب وبعض الغربيين ولكن مفاد مثل هذا السيناريو هو اختزال الإسلام وتشويهه إما عن قصد أو عدم معرفة ودون قصد ولكن المنتج النهائى من تلك الكتابات تفيد بتريديف الإسلام بالإرهاب ومعادته الديمقراطية والعلم والكثير من المفاهيم التى تجعل من المتلقى الغربى يتعر بالصطدام حتى مع قيم انسانية عالمية^(١٠) .

* سيناريو «الإرهاب الإسلامى» : فى الكثير مما ذهب إليه رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتيناهو ، لا يخفق المحلل الموضوعى من رصد خط الدعاية الذى يحاول تكريسه من احداث بعينها وتعميمها لتصب فى خانة معاداة المسلمين والإسلام ذاته^(١١) وهذا ليس بجديد ولكن ربما نرى كيف يحاول الصهاينة تفعيل هذا البعد بمحاولة خلق سياسات تفعيلية خطيرة بناء على خلط الأوراق وتحقيق أهداف سياسية بعينها ولذلك كان تتيناهو أول من سعى إلى انشاء منظمة لمقاومة «الإرهاب الإسلامى» فى واشنطن فى عام ١٩٩٠ .

* سيناريو «الإسلام ونحن» (جون مونرو) : هذا السيناريو كان له أكثر من تنوع وشكل ولكنه من تلك السيناريوهات التى تقسم العالم إلى «الإسلام» من ناحية فى مواجهة مع الغرب من الناحية الأخرى وهو سيناريو يتعسف فى فهم الإسلام ولا يصور فقط صعوبة التواصل مع الدول الإسلامية بل الخطورة التى يمثلها الإسلام على مفاهيم «التنوير» و«التسامح» و«الديمقراطية» و«العلمية» التى تتحلى بها الثقافة الغربية فى مقابل «الدجمائية» و«الظلامية» و«اللاتسامح» و«الإطلاقية» .. ويصل إلى توصيف لشكل «العقيدة الإسلامية» التى «يقبلها الغرب» ويتواصل معها ومع معتنقيها .. أى يقوم بعملية «غربة» أو «أمركة» للإسلام المراد والمرضى عنه^(١٢) .

سيناريوهات التحميل قبل أزمة سبتمبر ٢٠٠١ Loading Scenarios

وأقصد بها تلك السيناريوهات التي يتم تحميلها بعناصر من سيناريوهات أخرى لاستغلالها لصالح أجندة ما .

وأقسمها إلى ثلاثة مستويات :

أ- سيناريوهات تحميل الصراع العربي الإسرائيلي .

فعلى صعيد ما قبل أزمة سبتمبر نجد العديد من السيناريوهات التي حاولت دوائر معينة طرحها «لتركيبها» على مستوى من المستويات المتعلقة بسيناريوهات الإسلام والغرب ، بحيث ترسم أوضاعاً ستواجه فيها الدول العربية تدخل امريكى مدعوم بقوات الناتو - ليتم تبريره وتسويقه - إلى جانب إسرائيل لغرض حل للقضية الفلسطينية إذا ظل الفلسطينيون يرفضون ما يقدم لهم كما حدث فى كامب ديفيد الثانية^(١٣) .

ب- سيناريوهات تحميل «التطرف الدينى» و«خلط الأوراق» :

وهنا تدخل تلك السيناريوهات التي تطرحها حركة المسيحية الصهيونية المعروفة بتطرفها وسياساتها التي تهدف إلى هدم الأقصى وبناء المعبد اليهودى^(١٤) .

ويدخل فى إطار مثل هذه السيناريوهات على الصعيد العربى الإسلامى تلك التي تمثل فى نفس الوقت نوعاً من «اختطاف الدين» كما حدث عندما احتل صدام حسين الكويت ثم قام بتحميل المواجهة مع الغرب فى أزمة الخليج الثانية ١٩٩٠ بمفاهيم تتعلق «بالإسلام والغرب» و«تحرير فلسطين» وكان هذا نوعاً من خلط الأوراق لتمرير أجندة مصالح تسلطية لنفر محسوب على الأمة الإسلامية حيث يطرح نفس النوع من السيناريوهات عندما تقرر مثلاً طالبان أو تنظيم القاعدة الدخول فى مواجهة لحساب فهمها الخاص بالإسلام والغرب ، ومحاولة فرض وتعميم وجهة نظرها وتصرفاتها بتحميلها فوق «المفاهيم المتواجدة على ساحة التفاعلات» فيما يتعلق «بالإسلام والغرب» أو «بالصراع العربى الإسرائيلى» ... وينطبق ذلك على أى سيناريوهات تنبع من واقعا العربى الإسلامى ترفض التعامل مع الغرب كلبية وتتجاهل أنه يتسع لاستيعاب التوجهات الإيجابية التي من شأنها أن تمثل الوجه الحضارى للإسلام وكيفية محاولة حل مشاكل الإنسان من منظور إسلامى معاصر يأخذ الفقه على النحو السليم من حيث شقيه : «شق فهم الواقع المركب» و«شق التعامل السليم دينياً معه» .

ج- سيناريوهات تحميل النموذج الواحد وفرض هيمنة القطب الأوحده :

وهنا نجد أنه ومع ظهور مصطلح «النظام العالمى الجديد» خرج على العالم ما يشبه «سفن الفضاء» المعدة لغمر فضاء كوكب الأرض بسيناريوهات مثل «نهاية

التاريخ» لفوكوياما ، و«سيناريوهات الثقافة الجديدة» و«رسالة الرجل الأبيض» وسيناريو «نهاية الإسلام» و«سيناريو الحرب المقبلة» وغير ذلك من مسميات عولمية متماثلة . تهدف باختصار شديد إلى فرض النموذج الأمريكي الليبرالي سياسياً واقتصادياً وثقافياً . بحيث تنصهر الثقافات فى بوتقة «القرية الكونية» بقيادة أمريكا فى كافة المناحى وهذه السيناريوهات التى تتعلق بفرض هيمنة النموذج الأوحى ، وكان لاشك وأن تمثل تحمياً جديداً وسلبياً «لسيناريوهات الإسلام والغرب»

حيث يعتبر ذلك مرفوضاً شكلاً وموضوعاً من منظور الخصوصية الثقافية ؛ كانت إسلامية أو غير إسلامية فالتنوع سنة من سنن الله فى الكون «ولن تجد لسنة الله تبديلاً» صدق الله العظيم . وبإيجاز نشير إلى طبيعة الحجج المتضمنة فى هذه السيناريوهات .

* «سيناريو نهاية التاريخ» :

.... ويهمنا منه عن إطار «الإسلام والغرب أن نشير إلى مقولة فوكوياما التالية :

«بما أن الإسلام الأصولى هو ديانة شمولية تسعى إلى تنظيم كل ناحية من نواحي الحياة الإنسانية ، العامة منها والخاصة فليس مستغرباً أن تكون الدولة الديمقراطية الليبرالية الوحيدة فى العالم الإسلامى المعاصر هى تركيا التى كانت الدولة الوحيدة التى أصرت على رفضها الصريح لتراثها الإسلامى»^(١٥) .

* سيناريو مفهوم الثقافة الجديدة ورسالة الرجل الأبيض : وينعكس فى التعبيرات المطاطية مثل «الحضارة الإنسانية الجديدة» و«مجلس القيادة العولمى» وكل هذه المفاهيم التى يتضح من خلال التفاعل بخصوصها أنها تهدف إلى الإتيان على وتقويض عناصر رئيسية من الثقافات المحلية والثقافية الإسلامية منها ، وهى تختلط بفهم دوائر معينة فى الغرب بما يسمى برسالة الرجل الأبيض «التي تتبناها حخب حاكمة فى الغرب ترى فى التوسع وبسط النفوذ (الاقتصادى والثقافى والسياسى) خدمة انسيانية وليس مجرد تحقيق للمصالح . ولقد انتقد وليم فولبرايت السيناتور الأمريكى السابق ورئيس لجنة العلاقات بمجلس الشيوخ هذه النزعة العنصرية للبعض فى الغرب وأفاد بأن سياسة القوة تمارس مستترة بثتى الأسماء وقد كان البريطانيون يسمونها «عبء الرجل الأبيض» والفرنسيون يسمونها «رسالتهم الحضارية» وأمريكيو القرن التاسع عشر يصفونها بأنها مصيرهم المحترم ...»^(١٦) .

* سيناريو نهاية الإسلام (والعياد بالله) :

ورد هذا السيناريو فى إطار أربعة سيناريوهات (للإسلام والغرب) قدمت من قبل د. سهيل عناية الله بمركز الاتصالات بجامعة كوينز لاند للتكنولوجيا فى تقرير له

بعنوان : «الأمة الإسلامية ٢٠٢٥ : مراجعة للنماذج والأساليب والمستقبلات البديلة»^(١٧) .

وفى إطار هذا السيناريو يعطى مثالا لما قد يحدث من داخل البلدان الإسلامية وخارجها من ضغوط عندما تشتعل حروب فتن طائفية وينشغل المسلمون بصراعات داخلية فى الوقت الذى يتعرضون فيه لضغوط ومعارك خارجية فتأتى النتائج بإسلام إسمى فى نهاية المطاف .

ولعل هذا السيناريو هو أسوأ نأج لسيناريوهات الصدام ، إن لم يتم احتواء ما يؤدى إلى ذلك بعناية ومثابرة وعلمية .

* سيناريو الحرب المقبلة Nextwar Scenarios :

ورد هذا السيناريو - وفى الواقع سيناريوهات حروب المستقبل فى كتابه كاسبار واينبرجر وزير الدفاع الأمريكى الأسبق وبيتر شويتزر وقدمت له مارجرى تاتشر^(١٨) وهو على عكس ما يتصور من الأهمية الأكبر والأجدى للحوار والتفاوض لإدارة الصراع ، يوحى الكتاب بأنه لا بديل عن سياسات القوى الإمبراطورية وفرض الهيمنة ، فالكتاب يدخل فى مجال الاطلاع على نوعية الصدمات الحضارية المستقبلية وهو «أعنف بكثيره وأكثر أيديولوجية من هاتيجينتون فهو يكاد أن يكون ترويجا آخر لنظرية الصدام الحضارى أكثر من أن يكون فى اتجاه الاستكشاف والتنبؤ العلمى المجرد بهدف التدخل الإيجابى والأخلاقى لمصلحة الإنسان الذى ابتلى هذا الزمان بعناة تجار الأسلحة وفتح أسواقها وإدارة الاقتصاد على حساب الضحايا والانعراض على الموارد أينما وجدت باختلاق الحروب وتركيتها وهذا الكتاب الذى صدر عام ١٩٩٦م يطلب من الحكومة والشعب الأمريكى أن يكونا على استعداد لدخول حروب يضعون لها تواريخ افتراضية وتفاصيل دقيقة ومنها حرب للتدخل بين كوريا الشمالية والصين ، حرب ضد إيران ، حرب ضد المكسيك ، حرب ضد روسيا فى ٢٠٠٦ حرب مع اليابان ٢٠٠٧ ، ويضع الكاتبان الحثيات وحتى طبيعة القتال وأنواع الأسلحة المستخدمة بما فى ذلك اللجوء إلى ضربات نووية تكتيكية وتدمير منشأة نووية ... وهل يمكن أن يكون ذلك إلا عبثاً انسانياً فى نهاية المطاف وربما إنهاء للحياة على هذا الكوكب !!

تفسير عناصر الشكل (١)

يوضح الشكل رقم (١) السابق إشارة أولية لنوعية السيناريوهات التى تتضمن الحجج السياسية لإحتواء الصراعات عبر الثقافات وترسيخ أنماط التعاون وتعميق التفاوض الإيجابى المبني على مباريات غير صفيرية لصالح الشرعية الدولية وأشكال النماء البناء وتدعيم أسس الاستقرار والسلام العادل .

مضمون الحجج الموجز
سيناريوهات الحوار والتعاون
الحضارى

وهناك وكما فى حالة سيناريوهات الصدام ، هناك سيناريوهات للتعاون ومع الصدام والحوار الإيجابى فيما يتعلق بسيناريوهات الإسلام والغرب وهذه السيناريوهات الإيجابية تُطرح من الغرب ومن العالم العربى الإسلامى على مستوى دبلوماسية المسار الأول الرسمية وكذلك على مستوى دبلوماسية المسار الثانى من خلال الباحثين والمفكرين والقنوات الإعلامية المكتوبة والمسموعة .

ولا يتسع السياق هنا لسرد كل هذه السيناريوهات ، ولكن وكما أوردنا عينة مماثلة لسيناريوهات الصدام نقدم بإيجاز شديد سيناريوهات التعاون والملاحظة الأولية أن سيناريوهات الصدام هى التى تحظى بالاهتمام الإعلامى على الصعيدين الغربى والعربى فيؤكد أن هى الأحظى بالتركيز والتفعيل مع الأسف الشديد أو تترسخ بشكل لا إرادى يكون له آثاره السلبية على التفاعلات داخل وعبر الثقافات .

وفى ابل إشارة سريعة لسيناريوهات التعاون كما وردت فى الشكل رقم (١) السابق :

* سيناريو أى خطر أخضر هذا WHAT GREEN PERIL^(١٩) :

فكما ظهرت مقال هنتينجتون الشهير فى مجلة الفورين أفيرز فى صيف عام ١٩٩٣م ظهر مقال فى نفس الفصل بعكس ما ورد ويرد بخصوص صراع الحضارات للكاتب Leon Hadar ويرد على الأصوات المطالبة للإدارة الأمريكية بالتصمدى «للخطر الأخضر الدايم» وهو الأمر الذى تردد على لسان قيادات فى حلف الناتو كذلك .

وبداية نشير إلى الحجج المهمة التى وردت فى سيناريوهات الخطر الأخضر وهى كما يلى :

- * الخطر الأخضر المتمثل فى الإسلام يتأهب للإنقراض على الحضارة الغربية وهذا يتضح من انتشار الجماعات الإسلامية المتطرفة - إيران الخومينى التى تملك سلاحا نوويا وأيدلوجية وراىكالية وتستعد لشن حرب الجهاد ضد الغرب .
- * هناك مؤامرة إسلامية كبرى مثل السرطان الذى ينتشر وينخر شرعية القيم الغربية ويهدد الأمن القومى ..

هذه النظرية ترتبط بين أحداث متفرقة مثل : انفجار المركز التجارى فى نيويورك (١٩٩٣ - الحرب الأهلية فى السودان بين المسلمين والمسيحيين - الهجمات الإرهابية فى مصر - شعبية الأحزاب الإسلامية فى الجزائر وتونس .. إلخ .. كلها أمور يراه المنظور الغربى من إعداد (الإسلام السياسى الدولى) . حسب التعبير الوارد عند ليون هادار .

* أن عرضت كل من تركيا وإيران على الغرب المساعدة للتصدي للمخططات في آسيا الوسطى ، وقدمت الهند نفسها كقوة واقية ضد المخططات الإسلامية لباكستان .

* وصف الصرب سياسة (التطهير العرقي) ضد مسلمي البوسنة بأنها جزء من الجهد لاحتواء انتشار الإسلام المتطرف في قلب أوروبا .

* وإسرائيل تخطط بين الفلسطينيين والكفاح ضدها (بخطر الإرهاب الإسلامي) . ويقول هادار : إن الإسلام لا يشكل تهديدا من أي لون على الولايات المتحدة ، وإذا سمحت واشنطن لهذه الفرضية بتوجيه سياساتها الخارجية فستلقى بنفسها إلى معركة طويلة ومكلفة للغاية ضد ظواهر إقليمية مختلفة لا رابط بينها (قال هذا عام ١٩٩٣ المرجع (١٩)) .

ويضيف قائلاً في نفس المرجع : إنها فكرة «العدو» الذي لا بد منه لدرجة رسم صورة مبالغ لا تشمل حركات وجماعات إسلامية قد تكون معادية للغرب ، بل تم رسم صورة قاتمة وعدوانية لدول مثل «السعودية الصديقة» و«ليبيا المعادية» لتجمع الصورة كل أطراف الألوان «للعدو الوهمي» .

ويضيف ليون هارد قائلاً :

«بسل إن الإسلام هو المهدد وفي موقف الدفاع عن النفس ضد أعدائه المتطرفين ، ففي البوسنة وكوزوفا نجد أن المسلمين يُذبحون على يد الصرب الذين تربطهم علاقة قوية بالكنيسة الأرثوذكسية الشرقية في آسيا الوسطى . كما أن الحرس الشيوعي القديم يقود بمساعدة القوميين الروس حملة دموية ضد المسلمين أدت إلى تشريد عدد كبير من طاجيكستان باكستان وأفغانستان .

وفي الهند : تحدث جرائم اضطهاد ضد المسلمين على يد الأحزاب المعادية للإسلام ويضيف ، وغنى عن الذكر ما فعله منظمة جوش امونيهم الإسرائيلية من محاولات تصفية الحركة الوطنية الفلسطينية . وهناك العنصريون في فرنسا والنازيون الجدد في ألمانيا وطردتهم للآلاف من المهاجرين المسلمين بأساليب بالغة القسوة والعنف .

ويذكر أن المجاهدين في أفغانستان قد تم تدريبهم من قبل المخابرات المركزية الأمريكية وتمكنوا من القضاء على النظام الذي تسانده موسكو في إبريل ١٩٩٣ .

وتعتبر هم حكومات آسيا الوسطى التهديد الحقيقي الآن .

ويقول : «أنها لعبة توازن القوى وليست حربا مقدسة» فتفتيت أفغانستان إلى دويلات صغيرة يحكمها زعماء قبائل مختلفة ذات علاقة بالقوى الخارجية يعكس

ممارسة نفس لعبة القرن التاسع عشر الكبرى في آسيا الوسطى والإسلام ليس إلا جزءاً «جانبياً في هذه المباراة...»^(٢٠) .

ويسترسل هادار في تفاصيل أخرى عديدة ولكنه يصل في النهاية إلى إقامة حجة تفند حجة الصدام الحضارى وتحلل الأمور من منظورة الوقائع في مباريات نظرية القوة التي تمارس وليس نظرية صراع الحضارات الذي لا يعدو عن كونه غطاءً لتحقيق المصالح الاقتصادية في المقام الأول... فهل حظيت دراسة هادار بواحد على مائة $\frac{1}{100}$ مما حظيت به دراسات هانيتنجتون ومن سار على دربه .

* سيناريو خاتمی / السيناريو الإيراني

تسعى إيران في ظل خاتمی إلى إحداث تغيير نوعي في الإنفتاح على العالم وإزالة آثار فترة الثورة الأولى وما صاحبها من دعاية واحداث فعلية .

ولقد بادرت ايران بفكرة «حوار الحضارات» بدعوة من الرئيس محمد خاتمی ، وجاءت دعوته في وقت يستعد فيه لخوض معركة الرئاسة الإيرانية للمرة الثانية ، وفي ظروف مواجهة بالغة الضراوة بين اتجاهه الاصلاحى والإتجاه المحافظ ... كان من مصلحة المجتمع الدولى تشجيع خاتمی وتشجيع هذا الإتجاه ولقد وردت عوامل وعناصر سيناريو معيارى إيرانى من خلال تفاصيل كتابين مهمين كتبهما محمد خاتمی رئيس ايران ، وهما «الإسلام والعالم»^(٢١) وكتاب «الدين والفكر في فح الإستبداد»^(٢٢) ونرى أن عناصر هذا السيناريو تتعامل مع سيناريو نهاية التاريخ لفوكوياما وكأنه يقول ... ليست الليبرالية الديمقراطية التي وضعها فوكوياما كأنسب نهج للنجاح في عالم اليوم بل إن الطريق لا ينبغي وأن يقطع هكذا . من هنا ومن واقع ممارسة الحكم يحاول خاتمی ضبط معادلة التدين والحداثة وعدم التعارض بينهما وكذلك يحاول اثبات عكس ما روج له من تشويه في الغرب في الفترة الأولى من الثورة ويحاول تقديم صورة معاصرة للإسلام .

* سيناريو الأزهر

ما يعبر عن عناصر سيناريو معيارى الأزهر يتمثل في الدعوة إلى الاسلام وجهود إلتقاء السنة والشيعة من أيام الشيخ شلتوت وانشاء مركز لفض المنازعات . كما أن للأزهر مراكز علمية متخصصة عديدة اليوم كما في مجالات الإقتصاد الإسلامى والسكان والتنمية لتقديم المنظور الإسلامى المعاصر لقضايا الساعة بالإضافة إلى جهود فتاوى شيوخ الأزهر في هذا المجال ولقد قدم كاتب السطور رؤية تفصيلية عن طبيعة سيناريو معيارى Normative معبراً عن دور الأزهر في فاعليات المؤتمر المشترك لجمعية مستقبلات العالم والمشروع الألفى لجامعة الأمم المتحدة عام ١٩٩٦ ويتمثل هذا السيناريو ليس فقط في إدارة إحتواء مرتكزات الحملة ضد الإسلام في الغرب بل

والتحرك على صعيد المبادرة الإيجابية وتقديم رؤية معاصرة لشفر مساحات التفاوض المهجورة على الساحة الدولية كما بخصوص ماكان يثار - ولا يزال - من محاور في مشروعات استشراف المستقبل المرتبطة بآليات صناعة القرار الداخلي والدولي كما في محاور المشروع الألفى لجامعة الأمم المتحدة في مجالات البيئة والصراعات العرقية - والأخلاقيات وفي مجال الرد على ما أثير من تناقض بين الديمقراطية والإسلام وتوضيح بعد الشورى وما إلى ذلك من قضايا ولا يزال الامر بحاجة إلى وضع سيناريو معيارى يرتبط بوضع أجندة حوار وتفاوض مع العالم الخارجى بالأسلوب الذى يتم فى مشاريع استشراف المستقبلات ومن تحت المظلة المصرية العربية الإسلامية والتفاعل مع مشاريع الاستشراف الدولية طبقاً لهذا المنظور وبالأسلوب الذى سنوضحه فى الجزئين الثانى والثالث من هذا الكتاب ، للتعامل مع خريطة سيناريوهات الصدام الحضارى وكل ما يتعلق بالتأثير سلباً على أجندة الدول العربية الإسلامية فى التنمية وفى توصيل الصورة الحقيقية والسمة للإسلام للاسهام الإنسانى فى حل معضلات الحضارة الحديثة .

* سيناريو الأمير تشارلز / سيناريو هوفمان / سيناريو ازيبىتو

إذا كان لنا أن نستخرج عناصر لسيناريوهات يمكن تسميتها بالأمير تشارلز وهوفمان وازيبىتو فهذا يشير إلى اسهامات كل منهم وتطويرها والبناء عليها فللامير تشارلز جهوده فى توضيح اسهام الاسلام فى الحضارة الغربية والرد على مرتكزات الحملة ضد الاسلام فى الغرب ، والتوافق بين الإسلام والحداثة . بالمعنى الإيجابى لها وكذلك مع فكرة الديمقراطية من منظور الشورى وتندرج جهود كل من هوفمان وازيبىتو فى عدة كتب ومقالات مهمة لهما فى هذا الاتجاه^(٢٣) .

* سيناريو التطرف القادم من الخارج جريس هليسيل

فى مقابل سيناريوهات النبؤات الصهيونية المدمرة الخاصة بهدم المسجد الأقصى وإقامة المعبد اليهودى يمكن استخراج سيناريو معيارى للتصدى لهذه النبوءات المدمرة من خلال ما ورد فى كتاب مهم مثل كتاب جريس هليسيل بعنوان النبوءة والسياسة المحاربون من الإنجليبين على طريق الحرب النووية وما شابه ذلك من أدبيات تعاملت مع هذا الموضوع^(٢٤) ويدخل فى هذا الإطار الاستعانة بكتاب «من أجل الأرض والرب» لايان لوستيك الذى يقدم رؤية نقدية للأصوليات اليهودية وكذلك كتاب «الدين ذلك البعد المفتقد فى العلاقات الدولية»^(٢٥) .

كما يدخل فى رصد عناصر الشكل رقم (١)

سيناريوهات التعاون الدولى على الأصعدة المختلفة من منظور الأجندة العربية الإسلامية وكذلك سيناريوهات الشراكة العربية الأوروبية والشراكة العربية الأمريكية والسوق العربية المشتركة ولهذا سياق تفصيلى آخر .

ما الذى استجد على الشكل رقم (١) السابق أو بمعنى آخر ما الذى استجد بعد أن تفجرت أزمة سبتمبر ٢٠٠١ أو ما سمي «بأزمة الحرب الجديدة» .
بإيجاز شديد لقد اتسمت تفاعلات الأزمة بما يلي :

(أ) بعد حدوث التفجيرات سارعت دوائر بعينها بتصدير أسماء العرب والمسلمين وتوجيه أصابع الاتهام لهم كما حدث في حادثة او كلاهوما سیتی وثبت خطئها ، وكان مصدر التعجب ان الاتهام كان سريعاً للغاية وتم إتخاذ الكثير من الإجراءات كما لو كان الدليل الحاسم قد توفر ، وهنا وجدنا زحفاً من هذه الدوائر لملء شاشات المحطات الغربية والظهور للحديث عن كل مسميات سيناريوهات الصدام الحضارى التى اشرنا إليها ورصدناه مسبقاً فى الشكل (١) ومحاولة اثباتها بشكل أو بآخر .

ونضرب مثلاً سيناريو «الإرهاب الإسلامى» لنتياهو - الذى ظهر كخبير فى الإرهاب على شاشات قنوات الاعلام الغربية .. ليطالب الحكومة الأمريكية بتبنى وجهة نظر المؤسسة التى انشأها عام ١٩٩٠ فى واشنطن بإسم «مقاومة الإرهاب الإسلامى» والتى تدعو إلى خطة لإعادة المسلمين والعرب للديار التى جاءوا منها (Deportation plan) مثلها فى ذلك لا يختلف عن خطة اخراج الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن .. وما إلى ذلك من اجندات صهيونية متطرفة وخالطة لكل الأوراق وضاربة بعرض الحائط كل النظم والقوانين الدولية .

(ب) تنبتهت الإدارة الأمريكية لمحاولات الدوائر الصهيونية توجيه رد الفعل الأمريكى للانتقام مما حدث من خسائر مادية وبشرية ونوعية غير مسبوقه فى التاريخ الأمريكى وإلى عدم الانسياق وراء الحملة المحمومة للصدام الحضارى وإعلان مسئولية الإسلام والمسلمين عما حدث وأكد الخطاب الأمريكى والبريطانى والأوروبى على الفصل بين «محرابة الإرهاب» و«الإسلام» وفى أكثر من سياق فى تفاعلات الأزمة تم التأكيد الرسمى على هذا الفصل وتؤكد هذا على المستوى الرسمى بينما كانت تحركات دوائر الاعلام أساساً فى الاتجاه المعاكس وكذلك بعض الأحداث فى الفترة الأولى التى شهدت اعتداءات كثيرة وصارخة على العرب والمسلمين ، ولكن بدأت القيادة الأمريكية فى التدخل وحذرت من مغبة استمرار الاعتداءات ، وشهدت الساحة الأمريكية حالة أخرى من التعاطف من العرب والمسلمين الأمريكيين وانقسمت وسائل الاعلام بين إدانة العرب والمسلمين ومحاولة ترسيخ وتوجيه رد الفعل الأمريكى نحو أجندة صهيونية معادية للأمة العربية والإسلامية تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالعرب

ثانياً: الوضعية التفاعلية لسيناريوهات الإسلام والغرب بعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١ (أزمة الحرب الجديدة)

والمسلمين مستقلة لهذه الأحداث ، وبينما فتحت أبواب الإعلام للتعبير عن وجهة النظر العربية الإسلامية وكذلك حدث نوع من المطالبة بإعادة تقييم الموقف والسياسات الأمريكية من قبل أقطاب من المفكرين والصحفيين الذين يريدون تبنى وجهة نظر موضوعية بعيداً عن ضغوط الأزمة والشحن المحموم من قبل دوائر « صدام الحضارات » كذلك سارع الرئيس جورج بوش إلى القيام بأول زيارة لرئيس أمريكي للمسجد الإسلامي واللقاء مع ممثلي الجالية المسلمة في عدة سياقات وبشكل غير مسبوق وهو الأمر الذي أعاد شيئاً من التوازن المطلوب ، كما قام تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا ووفود أوروبية بزيارات إلى المنطقة العربية للتأكيد على الفصل بين الحملة ضد الإرهاب والإسلام كدين لا علاقة له بالإرهاب والشكل ٢ المعبر عن رؤية لعناصر الخريطة الذهنية الممثلة لأهم عمليات إدارة الأزمة من منظور لغويات التفاوض ، تكتمل صورة سيناريوهات الصدام في مقابلة سيناريوهات التعاون والحوار الحضارى في شكل (١) وهو السياق السابق لتفاعلات ما بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١ (Pretext) ويصور هذا الشكل عناصر استراتيجيات ادارة الأزمة الرئيسية من قبل مدير الأزمة الأمريكى أساساً والمتمثلة في ثلاثة استراتيجيات رئيسية هي :

(١) استراتيجية التأكيد على فصل الاسلام عن الارهاب .

(٢) استراتيجية احادية اللغة (الامبراطورية) ومستوياتها ومباريات التفاعل التي تمضخت عنها .

(٣) استراتيجية الغموض وأنماطه وادارته في الأزمة حتى مرحلة كتابة هذه السطور .

والعنصر التالى في الشكل يتمثل في سؤال تظل الاجابة عنه في طي تفاعلات المستقبل وهى تتمثل في تأثير الاستراتيجيات الثلاثة لإدارة الأزمة من قبل مدير الازمة الأمريكى على سيناريوهات «تحميل الصراع العربى الإسرائيلى» المشار إليها أصلا في شكل ١) سيناريوهات التحميل ووضعية سيناريوهات الاسلام والغرب بعد أزمة سبتمبر .

ثم سيناريوهات تحميل الصراع العربى الإسرائيلى ثم تحميل سيناريوهات العولمة .

ثم تحميل سيناريو افغانستان أولاً وتأثيره على الدول العربية الإسلامية خاصة فيما يتعلق بخطوات الحرب الجديدة على الإرهاب وإلى أى اتجاه ستكون عليه .

ثم يأتي الجزء الأخير وهو ما يتعلق بمكون التواصل «داخل الثقافات وعبرها ،

اللغة والفكر والثقافة وتأثير هذا البعد على ادارة الأزمة . «ثم يأتي المكون الأخير في شكل ٢ وهو المتعلق بشكل النظام الدولي بعد أزمة سبتمبر أو «الحرب الجديدة» وأساليب صياغاته واتجاهاته .

يبقى للمستقبل أن يكشف عن الكثير من تفاعلات مكونات هذا الشكل . ولقد تفاعل الكاتب مع أحداث الأزمة مبيناً طبيعة التفاعلات التي تتعلق أساساً بالإستراتيجيات الثلاثة لمدير الأزمة الأمريكي وما تتطلبه من أجندة محددة لتقديم صورة لما هو مطلوب على صعيد التفاوض والحوار من قبل العالم العربي الإسلامي وما هو مطلوب كذلك من المفاوضات الأمريكية من أجل إدارة كلية أفضل لمباراة التحالف ضد الإرهاب بمعناه الحقيقي على المستوى الدولي ككل .

كذلك تعرضت تفاعلات الكاتب لمكونات بعض سيناريوهات التحميل وكذلك تلك الخاصة بمكون التواصل داخل الثقافات وعبرها وتأثير العلاقات المتداخلة للغة والفكر والثقافة وتأثير هذا المكون داخل وعبر الثقافات على مسار الأزمة وتطورتها .

ولقد تجسدت تفاعلات الكاتب مع الأزمة في إطار هذه المكونات في مقالات صحفية وفي دراسة مختصرة أولية تقدمها مجمعة في نهاية هذا الجزء فيما يلي :

(١) مقالة رؤية مستقبلية لما بعد أحداث ١١ سبتمبر

(الأهرام ٢٧ سبتمبر ٢٠٠١)

ويشير إلى ما يلي :

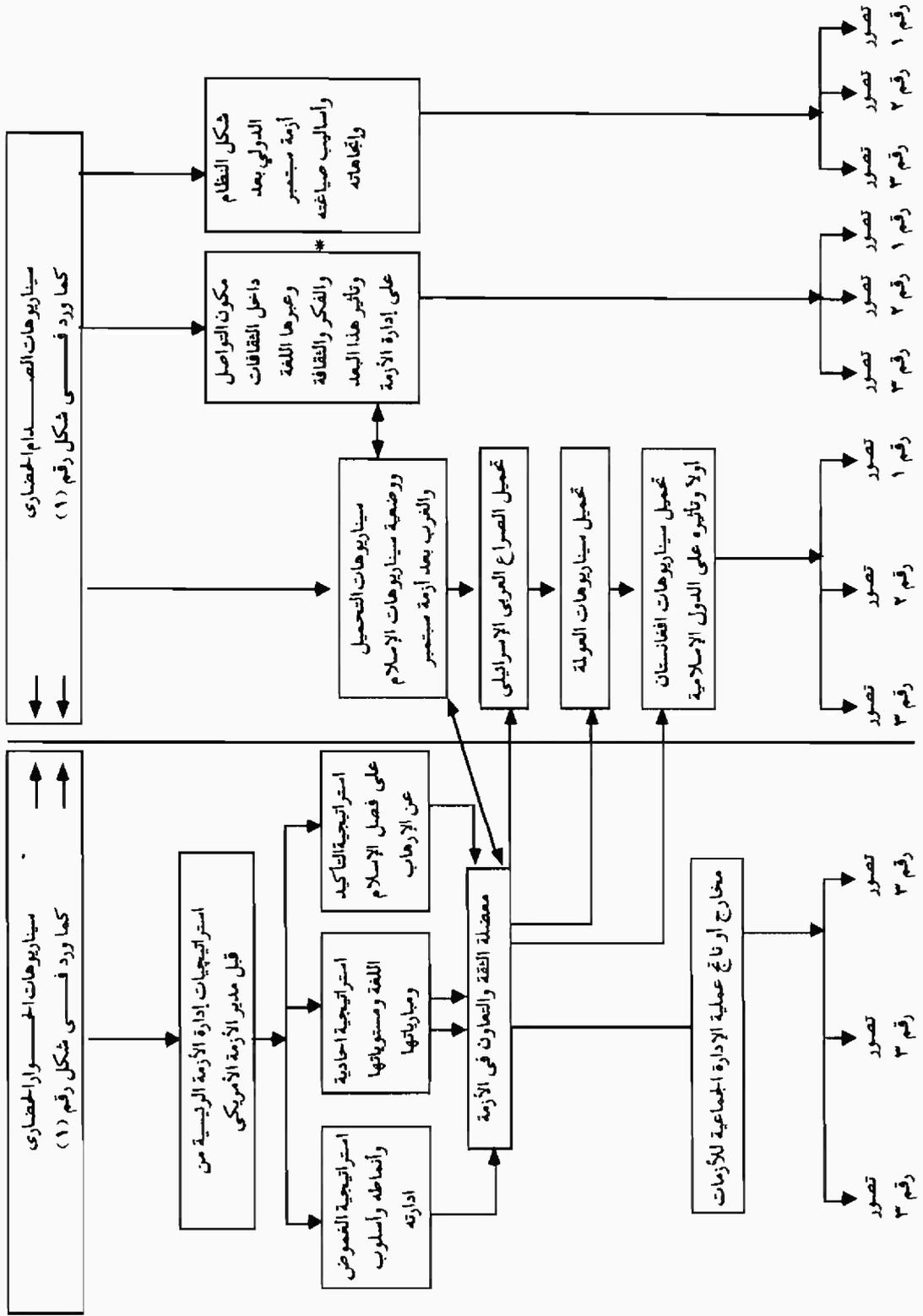
- (أ) كيف أهتمت الإدارة الأمريكية بفصل «الإسلام عن الإرهاب» في أول خطوات إدارة الأزمة وكيف سار الاعلام وبعض الوقائع في الاتجاه المعاكس .
- (ب) ما طبيعة السيناريوهات التحويلية في إطار هذه الأزمة خاصة ما يتعلق بإدارة الصراع العربي الإسرائيلي وربطه بسيناريوهات الإسلام والغرب ... وأهمية التعامل الإيجابي من قبل المفاوضات العربي وماذا يتعين عليه القيام به في هذه المرحلة المبكرة من الأزمة .

رؤية مستقبلية لما بعد أحداث

١١ سبتمبر

أحسن الرئيس مبارك والقيادة المصرية ومشيخة الأزهر والدول العربية ، الإسلامية بتقديم العزاء الواجب في ضحايا ابرياء ، وفي كارثة إنسانية ضخمة ومفزعة بكل المعايير . كما أحسن كل من الرئيس جورج بوش ووزير خارجيته كولين باول عندما عكست لغة ادارتهما للأزمة التي تعيشها أمريكا وإلى الآن أسلوبها من الحكمة والتهدئة في جو مشحون للغاية قامت فيه وسائل اعلام معروفة بتكرار أسلوبها في التعبئة المحمومة ضد كل ما هو عربي ومسلم بل والزج بالإسلام «كسبب» فيما

شكل رقم (٢) : رؤية لعناصر الخريطة الذهنية الممتدة لأهم عمليات إدارة الأزمة وأنماط الحوار والتفاوض
 الممتدة لعقل الأزمة من منظور لغويات التفاوض
 النص السابق لوضعية سيناريوهات الإسلام والغرب

حدث من فواجع ، بينما لا تزال التحقيقات فى بدايتها . فلقد طالب الرئيس بوش الأمريكیین وبعد أن طالت الجالية العربية والإسلامية أحداث عشوائية وعدوانية : «لست بحاجة أن خبركم أن الآلاف من العرب والمسلمین يعيشون فى نيويورك وأن لهم حقوقهم الدستورية كمواطنين ، ولابد من معاملتهم بالاحترام المستحق وأن علينا الا نحمل المسلمین الأمريكیین ما حدث ...» .

وبالرغم مما قيل إلا أن حملة ترديد العرب والمسلمین للإرهاب لا تزال على أشدها ولا يزال مسار التحقيقات وأداء الاعلام يتحرك فى هذا الاتجاه مما يزيد من العبء على كاهل المفاوض الممثل للعالم العربى والإسلامى ، ولكن لا ينبغى أن يقع هذا المفاوض فى موقع الانشغال بالنفى والدفاع عن الإسلام والإستسلام للتفاعل فى إطار هذه الخانة التى يريد خصوم واعداء لنا أن يضعونا فيها ، بل لابد من أن يبادر المفاوض العربى إلى التحرك الإيجابى وأن يسهم بفاعلية فى طرح أجندة حيوية وإيجابية واستغلال فرصة هذه الأزمة التى ينبغى ألا ننظر إليها فقط فى إطار ما صرحت به دوائر دبلوماسية عربية بأنها «قد أصيب بالذهول والصدمة لنتائج وانعكاسات هجمات الطائرات الانتحارية ... واعتبرتها كارثة خلطت جميع الأوراق وبعثرتها» (كما ورد نص فى الصفحة الأولى بجريدة الشرق الأوسط ٢٠٠١/٩/١٤) ، فمثل هذه الرؤية إنما توحى بالشلل والانتظار غير المبرر مع كل الأسف .. فأين اذن تكمن الفرصة ؟ .. إن أى أزمة فى العالم بقدر ما تكون كارثة أو خسارة على طرف ما بقدر ما تكون كذلك بمثابة المكسب له بشرط أن يركز مديرو الأزمة على مواقع بعينها تأتى فى طيات وثنايا الأزمة ، فلا يتركونها إلا بالتوقف أمامها وتفعيل السياسات والأدوار المستجدة أو المعدة سلفا ، وفيما يتعلق بهذه التفاعلات فإن على المفاوض الممثل للواقع العربى الإسلامى أن يدير لصالحه ما يتعلق بما يلى كعناصر لأجندة ينبغى أظهارها وتفعيلها والتركيز عليها وهى :

* إدارة تفاعلات سيناريوهات «التحميل» الراهنة للصالح العربى والإسلامى .

لتوضيح المقصود بسيناريوهات «التحميل» هذه لابد من توضيح صورة لتفاعلات السيناريوهات فى الأزمة الممتدة والتى تحدث من وقت إلى آخر من منظور تفاوضى ، (وهو الأمر الذى أضعه فى بحث تفصيلى فى يد معدى الندوة العالمية لحوار الحضارات الذى تقيمه الشقيقة المملكة العربية السعودية مشكورة فى نوفمبر القادم الذى دعيت إليه وتنظمه مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض) . وأرجو توضيح الصورة باختصار هنا أرجو ألا يكون مخلا . فالصورة الذهنية للسيناريوهات هى كما يلى :

* سيناريو حاضن تم الدفع به فى ساحات التفاعلات الدولية منذ سنوات

مضت والهدف منه استحضار الإسلام ومعه العالم العربي والإسلامي ليكون موضع «صدام حضارى مع الغرب» وايصال الأمور لإحداث قدر من الاستعداد ضد العرب والمسلمين . ثم خرج من رحم هذا السيناريو «سيناريوهات إستهدافية أخرى» تمثلت فى عشرات السيناريوهات الخارجة من الدوائر الاكاديمية والاعلامية المرتبطة بصانع القرار على مدى السنوات العشر الماضية ومنها ما سمي بـ «سيناريو العدو الأخضر» الذى تردد على ألسنة من المسئولين فى حلف الناتو .. و«سيناريو الغواصات الإسلامية الذى وصف أعضاء الجالية العربية الإسلامية فى الغرب بأنهم جميعا «خطر كامن» على الغرب ، «سيناريو نهاية الإسلام» والعياذ بالله وما إلى ذلك من العديد من السيناريوهات الحاضرة التى تمهد الطريق والذهنية الغربية نحو الاستعداد الكامن لأى مواجهة مع العرب والمسلمين . ثم يتم انتظار احداث بعينها أو يتم تدبيرها لكى يأتى ما أسميه بدور «سيناريوهات التحميل» والمتمثلة فى التحرك الفورى والسريع لاستغلال هذه الأحداث وتفعيلها على أرضية تم تهيتها . ولقد رأينا كيف تحركت الدوائر الصهيونية لطرح «سيناريوهات التحميل هذه» لتوجيه مسار الرد الأمريكى على كارثة يوم الثلاثاء ١١/٩/٢٠٠١ ، فوجدنا شخصيات صهيونية معروفة تظهر على شاشات الـ B. B. C و قنوات التلفاز المختلفة وتكتب فى الصحف بما يفيد أن هذه هى «الحرب العالمية الثالثة» كما أفاد الكاتب المعروف بتوجهاته توماس فريدمان فى النيويورك تايمز فى ١٣/٩/٢٠٠١ وأنها لابد من أن تكون حربا فورية وطويلة الأجل وأن يتم التقنين لها دوليا ، وكانت مواقعها عند باراك أكثر من ست دول إسلامية وهى عند نيتانياهو ليست مواقع تقليدية للدول المارقة» مثل العراق وافغانستان وباكستان وايران وليبيا بل أن عنده أن مصر وسوريا مثلهما مثل العراق فى نهاية المطاف .. وجاء شمعون بيريز ليضيف فى هذا الجو المشحون أن الفلسطينيين ينضمون إلى قائمة «الإرهاب» الذى ينبغى توجيه العمل الدولى المشترك نحو استصاله ، وأن عليهم التخلّى عن «الإرهاب» (والاستسلام التام للإدارة الصهيونية) .

أنها سيناريوهات تحميلية يراد بها توجيه حركة الرد الأمريكى الساحق وطويل الأجل «لحيز العالم» ولضرب «قوى الشر والظلام» و«الإرهاب» و«منازلة» «الإسلام» ذاته من خلال فتح الباب أمام خريطة الدول العربية الإسلامية كلها وليكن ذلك على مدى حده باراك بعشر سنوات كما حدث بالنسبة لقضية «قراصنة البحار» . ولا داعى لأن اذكره هنا بكتاب تشومسكى المهم بعنوان «القرصان والامبراطور وواقع الارهاب الدولى اليوم» والذى يفضح فيه تشومسكى مثل هذه اللغة فى قلب الحقائق وعموما فإن على المفاوض الممثل للواقع العربى الإسلامى أن يركز على ما يلى وبأسرع ما يكون .

* كشف النقاب عن «سيناريوهات الترحيل» الخاطئة والمزيفة هذه من خلال القنوات التواصلية المتعددة ولدنيا - سفارات ومكاتب اعلامية فى انحاء العالم لدول عربية وإسلامية . ولدنيا قنوات فضائية بالإنجليزية وبلغات أخرى ولدنيا منظمات عربية وإسلامية فى الخارج ولدنيا فرصة أن أمريكا على الصعيد الرسمى تطلب منا العون فى مكافحة الإرهاب .

فعلينا توضيح استعدادانا للميل لفكرة مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب كما أبدت ذلك دوائر مصرية بل أن الرئيس مبارك والدول العربية كانت الأسبق فى الدعوة العالمية لمحافحة الإرهاب ولكن وفى ضوء الحكمة التى ابداها كل من الرئيس الأمريكى وكولن باول إلى الآن وعدم التأثير والتسرع بالدخول فى دوامة الحملة المحمومة ضد الإسلام ، فإن علينا التحديد العلمى والعادل لمفهوم الإرهاب وعدم خلطه مثلا بالحق المشروع للفلسطينيين فى مواجهة الاحتلال المؤسس على شريعة الغاب ، كذلك لابد أن يتحدد التعاون الدولى لمكافحة كل مظاهر الارهاب ورفض قتل المدنيين الأبرياء بأن يكون التحريم والتجريم كما فى حالة ما رأيناه من فاجعة انسانية فى نيويورك وواشنطن منطبقا على تحريم وتجرىم القتل العشوائى وضرب وهدم منازل الفلسطينيين من قبل قوات احتلال غاشمة وبطائرات وأسلحة امريكية منها ما هو محرم دوليا أو بالاقدام على أى حوادث مماثلة من قبل أى طرف فى أى مكان بما فى ذلك الرد الأمريكى القادم .

اقامة رؤوس كبارى مع ما يمكننا تسميته بمنصات فكرية معتدلة وعادلة فى الغرب وعلى الأرض الأمريكية ذاتها فكما كانت هناك ارضية فكرية تم تمهيدها للسيناريوهات الخاصة والخارجة منها والتحميلية على صعيد «الإسلام كعدو» فهناك من ذات الغرب من لم يقتنع وطرح فى دوائر علمية وإعلامية سيناريوهات مضادة للصراع مع الإسلام فى الغرب ذاته وهنا فرض سيناريوهات « أى خطر اخضر ذلك » لليون هادار والعديد من سيناريوهات التعاون الدولى لأسماء كبيرة وشخصيات مهمة تؤكد طرح سيناريوهات معيارية تستهدف الحوار لا الصدام ، والمجال لا يتسع لسردها هنا وحجم العمل الكبير المطلوب بحاجة إلى تفاصيل أخرى .

ماذا يقول أكبر تجمع لخبراء المستقبلات فى العالم ؟

لعل من المفيد أن اختتم مقالى هذا بمقولة مهمة تدعو كل عاقل ومنصف فى امريكا والغرب للتوقف امامها والعمل بمقتضاها ، فالهدف هو خدمة صانع القرار الدولى فى مجال إيجاد الأرضية المشتركة للعمل على الأصعدة التى قد تتطلب التعاون الدولى وهنا أرصد ما ورد فى العديد من تقارير المشروع الألفى لجامعة الأمم المتحدة لإستشراف المستقبل الذى جاء فى آخرها ومن اعداد المجلس الأمريكى

للجامعة ما يفيد نصا وتحت محور الأخلاقيات الكوكبية وفي صفحة رقم ٣٧ من تقرير عام ٢٠٠١ عن حالة المستقبل فى العالم :

«إذا ما أخفقنا فى إيجاد نظام للأخلاقيات الكوكبية ، فإن صدام الحضارات سيكون هو الواقع المؤسف حقا» .

والقواعد التى دعت إلى هذا القول والتى اكدتها العديد من تفاعلات المؤتمرات الدولية لهذا التجمع من خبراء المستقبليات هى :

أ) أن العدل أساس الثمار والمكسب للجميع وأن تمثيل خبراء دول العالم دون هيمنة دولة بعينها ليؤكد صنع القرار الدولى المقنع للجميع وهو هنا يحقق التزام الجميع به .

ب) ان البحث العلمى وكذلك العلاقات الدولية المؤسس على نظام اخلاقى لا يتسم بإزدواجية التطبيق هو المحقق للعمل الموحد الفعال على أسس متكافئة .

ج) أن العولمة المهيمنة والمتوحشة التى تزيد عن هيمنة الفكر الرأسمالى الأحادى لصالح الشمال ومزيد من التبعية والإخفاق فى التنمية وفرصها لدول الجنوب يفقد فى النهاية كل أمل لوجود مباراة غير صفرية ويؤكد هيمنة مباراة صفرية لصالح دولة أو جماعة بعينها مما يستتبعه انسانيا وصول أطراف ما لحالة من اليأس وإيجاد الظروف المواتية للرد على المباريات الصفرية بأسلوب صفرى يؤسس المناخ المواتى مع الأسف للرد على ارهاب من نوع خاص بارهاب آخر سواء من دول أو أفراد ، وهو الأمر الذى لا بد من اعادة النظر اليه لمعالجة جذور الارهاب ، وهو الذى دفع بعض الجرائد والمجلات فى الملف الدولى الخاص بأحداث الانفجارات فى أمريكا لوصف الانفجار المؤسف لمركز التجارة العالمى «بانفجار العولمة» .

يبقى للحديث بقية وتفاصيل كثيرة ولكن يمكن للمفاوض العربى والإسلامى أن يركز النظر على قضايا بعينها لتكون أزمة وكرامة الانفجارات فرصة لإعادة الاعتبار لتنظيم البيت داخليا ولتنظيم البيت الدولى وفتح صفحة جديدة أساسها الحوار الحضارى الخلاق لا الصدام . وقطع الطريق على الفكر الصهيونى الذى لن يؤيد أمريكا بل تخيل لو نجح هذا الفكر فيما يسعى إليه من إحداث جو من العداء تجاه الجالية العربية الاسلامية المكونة من ٦ ملايين عربى ومسلم فى أمريكا ومعاداة أكثر من مليار مسلم بالتبعية فكم هى فرص عدم الاستقرار داخل أمريكا من قبل ٦ ملايين من المسلمين الذين اصبحوا ينتمون إلى وطنهم الجديد ، ويخلصون له إذا تم تحويلهم على غرار ما حدث فى فيلم الممثل عادل أمام الشهير بعنوان «الإرهاب والكباب» ليتحول المواطن المسالم رغم أنفه ودون اختياره إلى ارهابى حقيقى حين يجد أن الآخرين لا يدركونه إلا على كونه ارهابيا فقط .

ان الأحداث الأخيرة وتفعيل الدوائر الصهيونية لحالة الاستعداد والتعبئة ضد العرب والمسلمين في غير مصلحة امريكا نهائيا داخليا وخارجيا .. كما أن البحث في التحقيقات لما قد يكون لجهات مثل الأولوية الحمراء أو الطوائف اليمينية الأمريكية كما حدث في تفجيرات أو كلاهما لا بد أن يترك للوصول إلى الحقائق دون ابتسار أو افتعال كما أن العلاج الجذري للإرهاب لا يتمثل في ضربة هنا وضربة هناك فهذا يجعله مستفحلا وليس مستأصلا ولقد أفاد بذلك الرئيس مبارك في أكثر من مناسبة حيث أكد أن الإرهاب أخطر الحروب وأن الجميع ينكوى بنيرانه . أن العلاج الجذري يكمن في مخاطبة أصل المشكلة وفي إيجاد نظام أكثر عدلا وأكثر احتراماً لحقوق الغير وللخصوصية الثقافية والدينية وللتعددية وليس في محاولة إغائها وسحقها لأن هذه التعددية سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون «ولن نجد لسنة الله تبديلا» .

(٢) مقالين بعنوان :

* «في فقة الأزمة الراهنة التسلط هو الأصل» .

(جريدة الوطن ٢٣ أكتوبر ٢٠٠١)

* «ثنائية التسلط المخل وتفاقم إدارة الأزمة» .

(جريدة الوطن ٢ نوفمبر ٢٠٠١)

* وتركز كل من المقاليتين على لغة الثنائيات الأحادية والإطلاقية على صعيد مدير الأزمة الأمريكية وما استدعته هذه الثنائية أو ما التقت فيه مع ثنائيات بن لادن وأشباعه من الجماعات الراديكالية وشخصيات من الإسلاميين .

* اشارت هاتان المقالاتان إلى خلل في التفاعلات الداخلية العربية العربية والعربية الأمريكية بخصوص حجم السلبية الكبير لتوظيف هذه الملامح الثنائية الاطلاقية على ادارة مبادرة التحالف بين أمريكا والدول العربية الإسلامية متعرضة إلى ملمح قوى معبراً عن هذا الخلل فيما دار من حوار بين عمدة نيويورك والوليد بن طلال حيث تجسدت تأثيرات وتداعيات هذه اللغة الثنائية على أحداث وتفاعلات مهمة من تفاعلات هذه الأزمة في مراحلها المبكرة .

يستحق الحدث التفاعلي المهم في دلالاته بين الأمير الوليد بن طلال وعمدة نيويورك التوقف بالتحليل أمامه حيث قرر الأخير إعادة شيك العشرة ملايين دولار الذي كان قد أرسله الوليد بن طلال آل سعود إلى نيويورك كمساهمة منه في مساعدة أسر ضحايا الهجمات الإرهابية ، ولم ينظر إلى هذه الإيماءة المتحضرة من زاوية أنها تدل على شجب الإرهاب ومواساة أهالي الضحايا وبناء الجسور الإيجابية

في فقة الأزمة الراهنة ...

التسلط هو الاصل

بعد حادث الحادى عشر من سبتمبر المؤسف ، بل تم تخطى كل هذه الدلالات الواضحة ليعبر العمدة عن غضبه من ملاحظات الوليد بن طلال التى طالب فيها الولايات المتحدة بأن تعطى المزيد من الاهتمام بالقضية الفلسطينية .

وبتحليل ملف الحوار التفاوض الذى دار على جانب عمليات الإدارة الجماعية (لأزمة سبتمبر ٢٠٠١م) على الجانبين الأمريكى والعربى فيما يسمى بدبلوماسية المسار الثانى ودبلوماسية الإعلام ، يمكننا القول بأن هذا الحوار بين الوليد وعمدة نيويورك ليس إلا أحد تجليات أو تنوعات نمط من أنماط الحوار الضاربة فى عمق هذه الأزمة ويمثل إشكالية ممتدة من سياقات تفاعلية سابقة لأزمة الحادى عشر من سبتمبر) ومنتدة ومتجذرة ومتطورة فى أهم تفاعلات هذه الأزمة إلى الآن .

وهذا النمط هو نمط الحوار التسلطى ، وهو الممثل لأكبر مستويات العوائق السلبية لإتمام عمليات التفاوض المرتبطة بمحاولة إدارة الأزمة وإيجاد المخرج الأفضل والأقل سوءاً للجميع . ولقد استعرضت بكثير من التفصيل تنوعات وأشكال وتجليات هذا النمط عبر الثقافات فى كتابين لى أولهما (مقدمة فى علم التفاوض الاجتماعى والسياسى) وكتاب (سيناريوهات الحرب والسلام) . وهذا النمط وملامحه المتعددة هو أصل فساد أى حوار ، ومن يوظفه لا يمكن أن يكون مفاوضاً ناجحاً . وأسباب الوصول إلى حالة التسلط عديدة ومن لم يعالج نفسه منها ويتجنب أسبابها فإنه لاشك يزرع بذرة سيئة لا تستحضر إلا تسلطاً فى المقابل أو يتسبب فى أن يأخذ التفاعل مراحل من القنوط ومللا من القهر ، الأمر الذى قد يولد لدى البعض خاصة من ذوى العقلية ذات الطبيعة المغلقة على ذاتها قناعة راسخة بممارسة العنف كعلاج لحالة التسلط الذى لا يجدى معه حوار أو تفاوض سواء كان هذا الأمر فى سياق اجتماعى أو سياسى أو خلافه ، وهذا أمر يحدث فى أى ثقافة وفى كل ثقافة .

السياق الأسبق أو الأول للحدث التفاعلى

وإذا عدنا لتفاعلات أزمة الألفية الثالثة لوجدنا أن السياق الأسبق وقبل وقوع التفجيرات فيما يتعلق بحوار العرب والمسلمين مع الولايات المتحدة وفى أكثر من قضية مصيرية ومن أهمها القضية الفلسطينية ، لوجدنا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تبدأ التفاهم أو التعاون المطول كقوة لها دور قيادى فى هذا العالم بل على العكس وظفت وعلى مدى السنوات الماضية أسلوباً تسلطياً عميقاً وساندت إرهاب الدولة الإسرائيلية التى حولت التسلط إلى ما يتخطى العبارات والكلام ليصل إلى هدم المنازل وحرق الزرع وممارسة التهديد والوعيد ليس للفلسطينيين بل للعالم العربى والإسلامى كله ولكل من تسول له نفسه نقد هذه الممارسات الإسرائيلية الصارخة

التي وصلت إلى حد غير مسبوق في تحدى المشاعر الدينية للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها . كانت هذه الأوضاع الآخذة في الغليان هي السياق السابق لأوضاع سائدة قبل انفجارات الثلاثاء الأسود الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١م ولكن ماذا كان رد فعل العرب والمسلمين على الرغم من ذلك ، كان رد الفعل الواضح على المستوى الرسمى والمستوى الشعبى ومستوى الجالية العربية المسلمة فى أمريكا هو المسارعة بالتعبير عن الإدانة للإرهاب والمواساة للأمريكيين ، لأن الإسلام يعنى السلام ويعنى إدانة الإرهاب وقتل الأبرياء من النساء والأطفال والرجال والشيوخ ، وما حدث ضد الحضارة ، وعندما أشارت أصابع الاتهام إلى أن عرب المسلمين هم الذين قاموا بمثل هذه التفجيرات الإرهابية كان الاستنكار من رجال الدين الإسلامى ومن مشيخة الأزهر ومن المملكة العربية السعودية والعالم العربى والإسلامى كله ، فالله سبحانه يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلاً فى محكم آياته : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، حتى وإن كان المسلمون فى حالة حرب فرضت عليهم فيمنع عليهم قتل الأبرياء أو حرق الشجر أو أى نوع من أنواع الإفساد فى الأرض وأن يحسنوا معاملة الأسرى .

فلا شك أن ما حدث فى نيويورك وواشنطن من تفجيرات مدان إسلامياً فالسياق الثانى والثالث ومشكلة افتقار المتابعة ؛ عندما يفتقر المتحاوران إلى الإحساس بالسياقات الأساسية وأطرها التفاعلية فى حسب ورودها لساحة الحوار والتفاوض فى الأوقات العادية أو فى أوقات الأزمات خصوصاً تظهر مشكلات التفاعل الكبيرة بين المتحاورين وهذه قضية تتعلق بتقنيات الحوار وآلياته المتقدمة لدى الكثيرين مع الأسف ، فى الحوار داخل وعبر الثقافات فإذا كانت أحداث الانفجارات المؤسفة لمركز التجارة العالمى ومبنى البنتاجون هى سياق ما حدث فلم يتلق الأمريكيون من العرب والمسلمين سوى العزاء والمواساة القورية ، ولكن فى عز صدمة الأزمة دفع الأمريكيون بإطار آخر لسياق التفاعل وتمثل فى المطالبة بحشد وتنظيم تعاون دولى لمحاربة الإرهاب واستئصاله فأصبح السياق أو إطار التفاعل المستجد والمزاحم لإطار العزاء والمواساة الجديد هو التفاوض فيما يسمى فى فعاليات الأزمة بمباريات التحالف والتي أصبحت الولايات المتحدة تديرها مع دول العالم قاطبة ، وظهر هذا الإطار أو السياق للحدث التفاعلى المستجد واجهة الأحداث ليتصدر تركيز واهتمام كل متلق لتفاعلات الأزمة وكان منطقياً أن يلح السؤال ما هو المطلوب الآن بعد العزاء ؟

ولقد حدث هذا الإطار المستمد فور الأحداث مباشرة وبشكل كاد أن يكون متداخلاً مع حالة ووضعية تلقى العزاء والمواساة ، فكان طبيعياً جداً لمن يصلب

التحالف منه لمواجهة الإرهاب أن يسأل: وهل الإرهاب لا يزال هو التعريف الغريب للغاية المعروف لدى أمريكا والذي يستثنى بفضاعة منقطعة النظر الإرهاب الإسرائيلي؟! وهو تعريف سابق للانفجارات بسنوات . ولقد انتقد بشدة المفكر المعروف وعالم اللغويات الشهير نوم تشومسكى فى كتابه الرائع بعنوان القرصان والإمبراطور وواقع الإرهاب الدولى والذي قص فيه الإسكندر الأكبر حينما كان يقبض على القرصنة ليطهر البحار من شرورهم ، وعندما قبض على أحدهم وقف فى السفينة الكبيرة للإسكندر مكتوف اليدين وقال : أنا أقاوم بما أقوم به بسفينتى الصغيرة فيسموننى بقرصان أما أنت فتفعل نفس الشيء ولكن بأسطولك الكبير فيسمونك الإمبراطور ، وخرج تشومسكى من هذه القصة ليقول : إن أمريكا وإسرائيل تقوم بعمل القرصان اليوم ولكن بالأساطيل والطائرات وإن ممارستها لا تعدو أن تكون سوى من نوع إرهاب الدولة وإن حالة الازدواجية فى المعايير والمفاهيم فيما يتعلق بالإرهاب عالم اليوم . ولاشك أن رؤية تشومسكى يشاركه فيها آلاف من الباحثين المحترمين والمنصفين فى عالم اليوم ، ولا شك أنها تعبر عن القناعة الراسخة للعرب والمسلمين فى نظريهم لأمريكا وإسرائيل ، فكان من الطبيعى للغاية أن يستدعى كل متفاعل مع سياق الأحداث أسئلة عديدة مثل : هل سنتحالف مع أمريكا لمقاومة الإرهاب الذى ندينه جميعاً أم ينبغى الآن .. الآن وليس غداً توضيح المقصود بالإرهاب على أساس عادل ومنطقي وجماعى ؟

ثائية التسلط المخل وتفاقم

إدارة الأزمة

فى خضم مئات المقالات والمقابلات المتلفزة ظهر الكثير من المثقفين العرب وبعض من القيادات العربية خاصة تلك المقابلات التى أجريت مع الرئيس حسنى مبارك فى الإعلام الغربى حيث طرح ما كان يدور بخلد المثقف العربى أو رجل الشارع على السواء من أسئلة وقضايا مطلوب طرحها على الجانب الأمريكى بجانب العزاء والمواساة وإدانة الإرهاب ، وفى هذا الخضم من التفاعلات تخرج علينا كتابات ومقابلات متلفزة تطرح على الجميع ألا يخوضوا فى «لكن» وتتهم المثقفين العرب بأنهم جنرالات مقاه يخوضون فى لكن !! وفى نقاط وأسئلة يعتبر الخوض فيها تضييعاً للوقت ومغازلة للإرهاب وهذا سىء جداً لهم والأجدى أن يختاروا اليوم بين أن يكونوا مع (أمريكا) أو مع (الإرهاب)!! مع الأسف الشديد إن مثل هذه الآراء لا تدير أزمة بل إنها تكرر نمط التسلط فى الخطاب الأمريكى وهو النمط الذى حاول الرئيس بوش ووزير خارجيته الخروج منه فى عدة مواقف جيدة فى إدارة الأزمة وكان ينبغى تشجيعها وتشجيع كل ما يساعد أمريكا والعالم أجمع على الخروج الأفضل من برائن هذه الأزمة الخطير ، فما فائدة المثقف الفعلى إلا إذا صرح صانع القرار بكل الإلتزام والاحترام لشخص الجميع بما هو أجدى وأفضل وفى إطار هامش هو موجود دائماً بعيداً عن الإغضب والغضب . ولكن اختارت هذه

الآراء أن تكون صدى لنمط التسلط الذى أقره بمثابة تنبيه فى الخطاب الأمريكى وهو النمط الذى يعد بمثابة مصيبة تفاعلات ما قبل الأزمة ومصيبتها الآنية والمستقبلية كذلك لأنه ليس فقط بمثابة ترسيخ للتسلط المرضى الذى أدى ويؤدى إلى كوارث بل لأن توظيفه واستخدامه خاصة من قبل المثقفين فى هذا العالم يحرمنا من المحاولة الجادة لاستنهاض خطاب تفاوض محترم وجديد من شأنه الإسهام الفعال فى الخروج من برائن هذه الأزمة ، لما هو فى صالح أمريكا ولصالح الجميع ولصالح قطع الطريق على الإرهاب وعلى العنف الذى ولا شك يتولد من التسلط فى الأساس .

المشكلة اليوم أن «نوعية كتابات «بن لكن» هذه تزداد وتنتقل كعدوى الجمره الخبيثة وبالنظر إلى ملف الأزمة نجد أن بداية هذه الكتابات كانت فى مقال بعنوان «من غير لكن» بصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠٠١م ثم تبعها مقال آخر لنفس الكاتب بنفس الصحيفة بعنوان «جماعة بن لكن» بتاريخ ٢٦ سبتمبر ، ثم مقال آخر لكتاب آخر بعنوان «بن لادن وبنو لكن» فى نفس الصحيفة بتاريخ ١٣ الشهر الجارى ، ثم انتقلت عدوى (بن لكن) فى مقال الأهرام بعنوان مصلحة مصر وجماعة بن لكن فى ١١ أكتوبر ٢٠٠١م ، ولكن المقال الوحيد الذى انتقد منطق الثنائية هو مقال «معنا أم مع الإرهاب» على طريقة كتابات جماعة (بن لكن) الفعلية ، كان للأستاذ سلامة أحمد سلامة بعنوان الذين يعارضون ولكن بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٠١م .

خلاصة القول فى هذا السياق أن مشكلة نمط التسلط المتجسد فى ثنائية معنا أم مع الإرهاب قد ولد على صعيد تفاعلات الأزمة نمطا مقابلاً يزيد من حدة الأزمة ولا يساهم فى إدارتها إيجابياً وهذا ما رأينا فى تفاعلات مثل تلك التى حدثت فى باكستان وتجسدت فى خطاب (مولانا فضل الرحمن زعيم جمعية علماء الإسلام الباكستانية والمؤيدة لـ «طالبان» حيث وجه كلامه أمام آلاف من انصاره لزعماء الدول العربية والإسلامية قائلاً : إما أنتم مع أمريكا أو مع الإسلام وهى ثنائية تسلطية هى الأخرى وبدائية ولا ترقى لتعقيدات الأزمة وتركيبها وإدارتها على النحو الذى يصل بالعالم إلى بر الأمان بعيداً عن حالات الاحتقان ومزيد من الاستعداد لحروب الهوية وصدام الحضارات التى لن يستفيد منها طرف بل الخاسر سيكون الجميع فى نهاية المطاف .

وفى إطار تطور سياقات أحداث الأزمة كما حاولنا تقديمها يتضح ما يلى :

* أن الوليد بن طلال بتعليقه على أهمية أن تهتم الولايات المتحدة بالسمى لحل القضية الفلسطينية وهو يؤدى واجب العزاء فى ضحايا أبرياء لم تجسد إيماءة

حضارية فقط بل إنه قد خرج عن إطار خطاب الشائبة البدائية التي تجسدت فى خطاب الأزمة الأمريكية إلى اليوم . وخرج بالتالى إلى حيز «لكن» المشروعة .

* أن سلوك عمدة نيويورك بالإضافة إلى ما يتحلى به من صهيونية وكراهية لن يرى حلاً عادلاً لقضية فلسطين وهذا معروف عنه إلا أنه قد ركن إلى نموذج خطاب الأزمة المؤسس منذ بدايتها والذي نصحت به كذلك كتابات «بن لكن» العربية التى أشرنا إليها . وخطاب لا يمكن قبوله لأنه يشكل حجر الأساس فى شيوع ظاهرة الإرهاب الفكرى المتجسد فى ثنائية التسلط المخلة التى أوضحناها ، والتي تمثل البداية المنطقية لآليات حوارية أخرى تتأسس على ممارسة الظلم ، والكذب ، وخلق الأوراق وإبقاء القضايا المصيرية معلقة ، دائماً لصالح أجندة المصالح الأنايية التى ترتكب باسمها أشنع الجرائم سواء كان هذا فى بلد من بلدان العالم الثالث أو فى بلد أوروبية أو فى أمريكا أو فى أى مكان فى العالم .

إن مشروعية لكن فى خطاب الأزمة الأمريكى المبني على أساس التبسيط الثنائى المختل هى مفتاح من مفاتيح استنهاض خطاب الخروج من الأزمة وتدشين لغة جديدة فمشروعية (لكن) هذه تتأكد مما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان الذى عقب على حوار الوليد وجولياني قائلاً : (إننى أندش لرفض عمدة نيويورك لتبرع قدمه الوليد بن طلال الذى حث الولايات المتحدة على إعادة التفكير فى سياساتها فى الشرق الأوسط فى ضوء ما حدث من هجمات إرهابية فى الحادى عشر من سبتمبر ... وأضاف لدينا جميعاً الحق فى التعبير عن آرائنا وأن الأمير قد أبدى رأيه وأنا مندهش لرد فعل عمدة نيويورك العنيف ورده لتبرع الأمير ...) وكرر عنان ما طالب به الأمير قائلاً : (إنه سيواصل جهوده لوقف أعمال العنف وإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات) .

إن الأمل فى إدارة هذه الأزمة وتوابعها أن ينهض الجميع فى أمريكا وخارجها لوقف تفاعلات خطاب التسلط وملامحه التى تؤدى إلى العقم وتفاقم الأزمة وتوابعها ... إن الأمل يتمثل فى الكفاح من أجل استنهاض خطاب ولغة تفاوضية إيجابية جديدة داخل الثقافات وعبرها . وهناك إيجابية تبدو وكأنها الضوء فى نهاية النفق مما نراه من مظاهرات ضخمة فى كل عواصم العالم أوروبية وأمريكية وعربية وإسلامية تنادى بوقف استمرار الحرب وهناك بوادر مناخ جديد ، خاصة فى أمريكا ، تبحث فيه بصدق عن مخرج عقلائى وأخلاقى للأزمة ولقد عبر ٨٥% من الشعب الأمريكى الذى أصبحوا من أولاد (لكن) فى استطلاع ورد بمجلة نيويورك مؤخراً قد

عبروا عن رأيهم حينما ربطوا بصريح العبارة بين ما حدث في ١١ سبتمبر وبين مواقف أمريكا في قضية الشرق الأوسط وأن ٤٦٪ من الشعب الأمريكي يطالبون بأن تقوم أمريكا بإعادة سياساتها في تلك المنطقة المتفجرة .

والأمل ألا نياس وألا نخاف وأن تتكاثر جهود الأفراد والجماعات والدول من أجل مستقبل للحوار الحضارى والسلام العادل .

(٣) دراسة قصيرة بعنوان : قراءة في عقل الأزمة : الدبلوماسية الشعبية والحوار حول إدارة الأزمة الراهنة بالغموض .

وتحدد هذه الدراسة الأنماط الستة للغموض في هذه الأزمة وأثارها السلبية على ادارة مباداة التحالف ودور الدبلوماسية الشعبية فى التأثير على نتائج تفاعلات الأزمة لتكون فى صالح الجميع والمباداة غير الصفرية .

طلبت الكثير من الدوائر الغربية والأمريكية خصوصاً من المثقفين والمفكرين والسفراء فى أمريكا وبريطانيا على صفحات الجرائد العربية ، الباحثين والمفكرين والمعنيين فى العالم العربى والإسلامى بالإدلاء بأرائهم والدخول فى حوار مع الغرب من أجل الاستفادة فى إدارة الأزمة الراهنة واحتواء تداعياتها (راجع مقالات لتونى بليز بجريدة الحياة اللندنية ٢٠٠١/١٠/١١م وللسفير الأمريكى إدورد وولكر بنفس الجريدة ٢٠٠١/١٠/١٦) وللسفير مارك غينسبرغ بالشرق الأوسط (٢٠٠١/١٠/٢٦) وكان آخر ما قرأته فى هذا الصدد مقالا للسفير هولبروك (٢٠٠١/١١/١) بالشرق الأوسط ، وفى هذا الإطار تأتى هذه المشاركة فى إطار محاولات الدبلوماسية الشعبية لإدارة تبعات هذه الأزمة وتحليل استراتيجيات التفاعل كما ورد فى المراحل الأولى من الأزمة بغية استخلاص الدروس ووضع أجندة لتحرك المستقبلى . ويهمنا هنا أن نبدأ بتحليل أهم استراتيجية تواصلية تم توظيفها فى المرحلة الأولى للأزمة على صعيد مدير الأزمة الأمريكى وهى استراتيجية الغموض متعدد المستويات .

ولقد تناولت بالتحليل العلمى أنماط الغموض السلبية والإيجابية فى إدارة الأزمات فى سياق سابق^(١) وجاءت أزمة الألفية الثالثة التى نعيش وقائعها لنلاحظ كثافة عالية لتوظيف الغموض بمستوى غير مسبوق فى تاريخ الأزمات الدولية الكبرى خاصة فى إطار ومعايير إدارة مباريات التحالف (Alliance Games) التى من المفترض أن أمريكا تتبناها وتديرها بصفتها اللاعب الدولى الرئيسى المتضرر من

(١) راجع لكاتب السطور مقدمة فى علم التفاوض الاجتماعى والسياسى ، عالم المعرفة الكتاب ١٩٠ - الكويت .

قراءة في عقل الأزمة : الدبلوماسية الشعبية والحوار حول إدارة الأزمة بالغموض

الهجمات الإرهابية في سبتمبر ٢٠٠١م ولعل من المهم أن نرصد ونناقش هذه الأنماط في هدوء علمي لنستوضح صفة السلبية في إطار مباريات التحالف وهي :

لقد أثار هذا النمط - رغم وضوحه على المستوى السطحي - غموضاً على المستوى الدلالي العميق ، حيث خانة الإرهاب المعرف أمريكياً فقط قبل أزمة سبتمبر والذي يستثنى إرهاب الاحتلال الإسرائيلي هو الأمر الذي جعل شبه إجماع عربي على التوقف عنده بغية التوضيح وذلك الغموض من خلال «لكن المشروعة في أي حوار تفاوضي» .

فالمشكلة الأساسية إلى اليوم أن التعريف الأمريكي السابق للأزمة لا يزال هو المفهوم الحاكم في إدارة أمريكا لمباريات التحالف والمطلوب من الدول العربية والإسلامية أن تقبله !! ولقد قدمنا رؤية تحليلية تفصيلية للغة ثنائيات الاختزال المخل في تفاعلات هذه الأزمة (جريدة الوطن السعودية ٢٣/١٠/٢٠٠١) و (٢/١١/٢٠٠١) وذلك على صعيدى التفاعل ولكن نشير على وجه السرعة هنا إلى أن هذه المقولة الغامضة قد تم تناولها بالتحليل عبر دول العالم المختلفة من باكستان إلى إيران إلى فرنسا ومن قبل مفكرين محترمين في أمريكا مثل تشومسكي وروبرت فيسك ولعل آخر ما أطلعت عليه كان مقالاً مميّزاً للكاتب بيجان بيرسيا بعنوان «من لا يطيع سيدمر» !! واصفاً هذا النمط بأنه ضد الحوار التفاوضي في أزمة مركبة كتلك التي نعيشها^(١) خاصة في إطار مباريات التحالف ولاشك أنه من الناحية الأخرى قد عمق الثنائيات الإطلاقيه مثل «الكفر والإيمان» و«الحق والباطل» و«الإسلام ضد الغرب» على صعيد خطاب بن لادن وأشياعه .

عندما أقر جورج بوش بأن الحرب المعلنة ضد الإرهاب مختلفة ومن نوع غير مسبق لم يحدث من قبل ، ودعا الشعب الأمريكي للمثابرة لشن حرب من نوع جديد لمدة طويلة حتى «يستأصل الإرهاب» ، بدأ الغموض يزداد فاستئصال الإرهاب دون سياسات واضحة وبمعايير مشروعة متفق عليها - خاصة في إطار مباريات التحالف ، تضع الكثير من عوامل الاستفهام على حجم الغموض فيما يتعلق بالهدف والمستهدف فعلاً من هذه الحرب بل جعل فكرة التحالف هي الأخرى تميل ناحية الغموض في تلك المرحلة من الأزمة خاصة بعد وقائع قصف الأهداف المدنية بحجة أن طالبان تختبئ بها مما جعل المنتج النهائي وكما ورد في مقالات رأى

(١) مقال من على شبكة الانترنت [TTP://MONKEY.COM](http://MONKEY.COM) بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٠١م

بعنوان Those who don't obey shall be destroyed by Bijan parsia.

اولاً: الغموض المصاحب لتوظيف

إستراتيجية لغويات (أورويل أو

اللغة الاتحادية التوجه والمتمثلة في

«معنا ام مع الإرهاب»

ثانياً: غموض مفهوم «الحرب

الممتدة، والمستهدفة من الإرهاب:

عديدة فى الغرب وفى العالم الإسلامى يساوى قتل مئات من الأبرياء وتشريد شعب بأكمله ... فأصبحت معالجة أخرى تنحو فى إتجاه حلقة جهنمية ومؤسفة .. وكان يمكن تجنبها (راجع فى هذا الصدد مقال شوازنجر المؤرخ الأمريكى «القصص الأمريكى العشوائى» الشرق أوسط ٢٠٠١/٩/٣٠م راجع كذلك مقالاً مهماً Rob-ert fisk بعنوان «كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقصف هذا الشعب المنعم بالمأسى» ؟ (راجع موقع الإنترنت HTTP://WWW.ZMNG.ORG/FISK BOMB.HTM أضاف لهذا أن غموض الجزء الآخر من الحرب التى أعلن أن شعارها هو «أفغانستان أولاً» تمثل فى الإعلان بأن هناك ما يقرب من ٦٠ دولة قد تستهدف مستقبلاً كلما دعت الحاجة إلى ضرب الإرهاب أو من يموله أو يرعاه حسب «أدلة واشنطن» والتعبير باللغة الإنجليزية كان بالفعل (HAR BON) بمعنى يأوى أو يكتنم أو يضغن أو يكن من غموض مفهوم الإرهاب كما ذكر ومعاينة المشتبه فيه وليس للمدان بأدلة قطعية الثبوت والدلالة ... ولقد زاد الغموض السلبى عندما صرح جورج بوش بأنه ليس هناك دولاً عربية مستهدفة بعد أفغانستان ، بينما صرح نائب وزير الخارجية الأمريكى بأن ضرب دول عربية وارد لدى الإدارة فى وقت لاحق .. وأن لا شىء مستثنى فى هذا الصدد ، وهو الأمر الذى ألقى بالمزيد من الغموض على مفهوم «التحالف» مرة أخرى ... هذا بالرغم من وضوح إدانة كل الدول العربية والإسلامية للأحداث الإرهابية فى واشنطن ونيويورك تأييد فكرة التحالف الدولى لإستئصال الإرهاب .

ثالثاً: المدة الزمنية المعلنة وغموض

مستقبل الاقتصاد الدولى

واققتصاديات الدول العربية

والإسلامية والحريات المدنية :

لاشك أن الجميع قد خسر على الصعيد الاقتصادى ولاشك أن الحريات المدنية قد تقلصت أو هكذا ستكون عليه الأمور حتى فى المجتمع الأمريكى وكذلك أنشطة السياحة والطيران وتقدر الخسائر الأولية بما يقرب من ٤٠٠ مليار دولار على مستوى العالم على أقل تقدير ... لكن الغموض الحقيقى هو أن يكون هناك استهدافاً غير مبرر لقطاع الاغاثة الإسلامية والجمعيات الخيرية وجمعيات القطاع المدنى بل أن ملف عملية تجميد الأموال وإجراءات متابعتها وما قد يتبع ذلك من تأثيرات يكتنفه الكثير من الغموض السلبى .

الخطر فى غموض القرار ١٣٧٣

تمكنت الولايات المتحدة فى هذه المرحلة الأولية من هذه الأزمة الدولية من استصدار قرار من مجلس الأمن (١٣٧٣) لعام ٢٠٠١م بتشكيل ما سمي بمجموعة العمل الدولية والتى لها صلاحية استصدار قرار بتجميد الأموال للأشخاص والمنظمات الدولى .. وعدم التنفيذ قد يجلب العقوبات على الدول الممتنعة عن تنفيذ قرارات هذه المجموعة فهو أمر خطير إذا كانت الأمور بلا أدلة ثبوتية أو

لعدم وجود قناة دولية للطعن فى أى قرار قد يكون غير منصف أو لا أساس له من الصحة أو قد تدخل فيه السياسى على الأمنى .

ولقد نُشرت مؤخراً فى جريدة الوطن السعودية دراسة عن هذا الموضوع فى ٢٠٠١/١١/٢ وأثارت السؤال التالى : هل يهدف الائتلاف الدولى لضرب الاستثمارات الإسلامية فى العالم ؟ وعبرت الدراسة عن القلق المتزايد حول مستقبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية خاصة بعد أن ازدهرت فكرة الاقتصاد الإسلامى ونموه بمعدل ٤,٥ ٪ والتحضيرات التى تمت نحو إنشاء الأسواق المالية المشتركة وبعد أن تحول الميزان التجارى من عجز ٢٠ مليار دولار إلى فائض ٦٦ ملياراً وبلغ حجم أصول المصارف الإسلامية ١٥٠ مليار دولار فى أربعين بلداً .

رابعاً: الغموض الناشئ عن تعدد التوجهات فى الإدارة الأمريكية اللازمة

هناك بعد مهم ووارد فى أى أزمة وقد يتسبب فى إحداث غموض كبير فى عملية إدارتها وفى طبيعة القرارات التى تتخذ ، وهذا البعد يتمثل فى احتمال وجود انقسام أو استقطابات فعلية وليس مجرد توزيع للأدوار فهناك وفى إعلام الأزمة بالفعل من فرق إدارة الأزمة الأمريكية صقور وحمائم وهناك مؤيدون لسيناريوهات إسرائيلية ونبوءات دينية للمسيحيين الصهاينة وهناك أيضاً من يريد القول بأنه لا يمكن أن يسمح بأن تهدد إسرائيل أمن أمريكا وتعبث بأجندتها ومصالحها ولا بد من إيقاف هذا العبث حتى وإن ظلت إسرائيل هى الحليف الإستراتيجى الأساسى الذى يجد خصوصية التعامل معه والتى لا يحظى بها أحد ، وهناك من قد يصل إلى حد إعلان حرب على الإسلام بعد الشيوعية واعتبار الإسلام رديفاً للإرهاب - ظلماً وعدواناً - وهناك من يفصل الإرهاب عن الإسلام عن قناعات أو كسياسة معلنة فقط ، وهناك من يريد أن يستنهض خطاباً أمريكياً جديداً يليق بقيادة أمريكا يفصل فعلاً الإسلام عن الإرهاب وهناك من يزداد توحشاً وعودة إلى المكارتية والقمعية وتفعيل لغة القوة بكل معانيها متجاهلاً أن هذه الرؤية الخاطئة كانت وراء انهيار الإمبراطوريات وترهلها فى نهاية المطاف بعد أن تستغرق نفسها فى هذا الإطار (OVER EXTENSION) وهناك من يرى فى الانعزالية والانسحاب من موقع إدارة العالم حل ... والغموض المتمخض عن احتمال وجود صراع أو استقطاب هو مستوى من مستويات غموض إدارة هذه الأزمة الذى ينبغى مراقبته واعتباره وإلى أين يتجه فى المراحل القادمة ، وأهم من ذلك أن نفعل ما لم نفعله إلى الآن مع الأسف الشديد وننادى به دائماً ... وهو التدخل بمستويات متعددة فى شكل مبادرة إيجابية على مستوى دبلوماسية المسار الثانى الشعبى أساساً ، خاصة من القادرين على التوصل الفعال مع الإعلام الغربى الذى يمكن استخدامه بل أنه بحاجة فى هذه الأزمة إلى الوصول إلى أكبر عدد من الخبراء للحديث عن الإسلام وعن هذه الأزمة بعيداً عن إعلان القائمة المعروف بالخبراء التقليديين ... أمثال عجمى وبرنارد لويس وجودى ميللر وآخرين من هذه القائمة المعروفة .

خامساً: غموض سيناريوهات

التحميل النسبي :

يرتبط برابعاً أعلاه الغموض المتولد عما اسميه سيناريوهات التحميل فلقد أوضحت تفاعلات الأزمة عدة أشكال لهذه النوعية من السيناريوهات وأولها محاولة الدوائر الصهيونية توجيه رد الفعل الأمريكي عقب العمليات الإرهابية في واشنطن ونيويورك في اتجاه سيناريوهات الصدام الحضارى لصالح تفعيل سيناريوهات إسرائيلية تتعلق بإيجاد أقصى حالة من الاستعداد بين الدول العربية الإسلامية (خاصة مصر والسعودية كما في الحملات الأخيرة) والغرب لصالح الأجندة الإسرائيلية ، وكذلك كانت هناك سيناريوهات تحميل من قبل أسامة بن لادن واتباعه لتوجيه رد الفعل في الشارع العربي الإسلامي نحو الحرب الدينية مع الغرب محاولاً بذلك «اختطاف الإسلام» حسب التعبير الذي صدر في الغرب وفي كتابات البعض في الصحف العربية واللعب على أوتار القضية الفلسطينية ... ولكن تنبه مدير الأزمة الأمريكي إلى التأكد عن فصل الإرهاب عن الإسلام ليفوت الفرصة على بن لادن وكذلك تم عزل إسرائيل عن التحالف ومناقشة ملف الصراع العربي الإسرائيلي والتأكد على حق الفلسطينيين إقامة دولة لهم .. وحدث بالفعل اضطراباً بين شارون وبوش واعتذر شارون بعد الإساءات التي وجهها إلى بوش ولكن أين يكمن الغموض السليبي هنا ؟ يكمن في أن الوعد الأمريكي البريطاني الإيجابي والذي ينبغي تأييده والسبر نحو تفعيله لا يزال إلى لحظة كتابة هذه الدراسة غامضاً وغير ملموس ولم ينتقل بعد إلى نوعية الفعل المنشود والضغط على إسرائيل لاقامة سلام عادل يسترد من خلاله الفلسطينيون حقوقهم المشروعة بعيداً عن غموض «الحلول التسكينية المعهودة» دون تحقق شيء على أرض الواقع .

ويأتى في إطار غموض سيناريوهات التحميل «سيناريو البعد القزويني» وما بعد إنهاء مهمة أفغانستان أولاً ، حيث التواجد الأمريكي في أفغانستان والاقتراب من ملف بحر قزوين وما يتعلق بالدول الإسلامية وثرواتها في تلك المنطقة الإستراتيجية وهو أمر يكتنفه الغموض النسبي عموماً ويتطلب رؤية إسلامية جماعية للحفاظ على حقوق ومقدرات الشعوب الإسلامية في هذه المنطقة من العالم .

سادساً: غموض قائمة الادانات

المفتوحة

كما ذكرنا أن محاكمة المشتبه فيهم دون أدلة ثبوتية أو من خلال قانون الأدلة السرية الأمريكي السابق للأزمة والمتزايد بعدها ووجود لائحة مفتوحة قد تتسع طبقاً للمفهوم الأمريكي «للإرهاب» و«التحريض» وإلى ما ذلك من مفردات غير محددة أو محدودة . فلقد تم نفي أن يكون حزب الله وجماعات النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الإرهابيين في بداية المرحلة الأولى من الأزمة ثم تم إدراج حزب الله وهذه الجماعات إلى اللائحة التي حازت على المديح الإسرائيلي وامتداح الموقفين الأمريكي والبريطاني لتجميد أموال هذه الفصائل بالرغم من أن هذين الموقفين

بعيدين عن قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنحازين إلى إسرائيل ... وهنا قد يرى المحلل .. الموضوعي أن الغموض السلبي في إدارة مباراة التحالف يشير إلى تقلب المواقف بشكل لا يبشر بإدارة رشيدة وعادلة وما لذلك من تدعيات سلبية ... فلقد فاجأ دفيد ساترفيلد - نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي - العرب وكل المحللين الموضوعيين بقوله أمام مؤتمر نظم «مركز تحليل السياسات المتعلقة بالشرق الأوسط في ٢٠٠١/١١/٢» أن الانتفاضة أي كان أصلها ، أصبحت عملية مستمرة من الإرهاب المقصود والتصفية (Systematic terrorism) ... ثم عمم القناعات الإسرائيلية الكاذبة بقوله أن صورة عرفات هي صورة إرهابي ومارق وعدو .. المشكلة هنا أن خطاب ساترفيلد هو محسوب على الخطاب الأمريكي الرسمي وليس الإعلامى في إدارة هذه الأزمة .. ولقد ورد مثل هذا التقلب في مواقف أخرى من شكوى أمريكيين ممن لا يعون المطلوب منهم في إطار التحالف لدول صديقة وهو أمر ربما قد يمتد في المستقبل لقطاعات أخرى ومن أطرف ما كتب كان بقلم جهاد الخازن في الحياة اللندنية (٢٠٠١/١٠/٨) عندما قال : ووجدت قريبا مقالا كتبه جيم هوجلاند في واشنطن بوست كان عنوانه جففوا سبيل المال والكتاب لم يكشف «البارود» فالعالم كله يتحدث عن الحاجة لقطع الدعم المالى عن القاعدة .. وهناك تصريحات عن الموضوع ... أبقى مع التحليل النفسى ، فقد جذبنى مقال هوجلاند لأنه أثار خوفاً عندى من أكتب يوماً مقالا لأننى مضطر إلى أن أكتب ، وليس لأن عندى شيئا أقوله !!

هذه الفقرة لجهاد الخازن تعبر عن عمق القلق من إدارة الغموض على النحو الذى دفع بالكتاب إلى هذا التصوير الكاريكاتيرى الصارخ !! .

من المعروف أن معضلة الثقة والتعاون Dilemma of Trust and cooperation من أصعب المعضلات فى عمليات التفاوض وإدارة الأزمات داخل وعبر الثقافات ... ولا شك أن ما ذكرناه عن توظيف أنماط الغموض السلبي الستة فيما سبق ليضيف صعوبات كبيرة فى التغلب على هذه المعضلة ... والحل فى تجنب توظيف هذه الأنماط السلبية للغموض يتطلب اتخاذ إجراءات واضحة ستصب إيجابا فى خاتمة تحقيق التغلب على هذه المعضلة .

ولعل من المهم أن نشير إلى دراسة مهمة فى مجال الإدارة الفعالة للأزمات ، خاصة فيما يتعلق بإدارة الغموض وهى دراسة صادرة عن مدرسة إدارة الأعمال بجامعة هارفارد بعنوان «إدارة الغموض» .

فى عام ١٩٩٩م مع تطبيقات على التفاعلات السلوكية بإدارة الأزمات^(١) وأهم

(1) Harvard Business Review on managing uncertainty harvard business school press 1999 .

أنماط الغموض ومعضلة الثقة والتعاون

ما نستخلصه من مبادئ مهمة ينبغي تطبيقها على تفاعلات هذه الأزمة ونحن في محاولة الحوار الإيجابي مع من يطلبون منا الحوار يكمن فيما يلي :

تكمن مخاطر الأزمة الكبرى التي ينبغي تداركها في فقدان رؤية للمباراة السوبر super game أى إدارة الحرب ضد الإرهاب الحقيقي دون تفجير مشاكل أكبر في تنفيذ هذا الهدف ... أى ترك الصراع العربى الإسرائيلى دون حسم حقيقى على الأرض ، وأن تزداد الأمور سوءاً في أفغانستان والباكستان ... أى أن تؤثر قضايا إقليمية متفجرة على مجرى إدارة الأزمة لعدم وجود وزنة دقيقة للإدارة الكلية والفعالة لأهم المباريات المصاحبة لإدارة الأزمة الراهنة والحرب ضد الإرهاب ... وأهمية تحقيق مقولة فصل محاربة الإرهاب عن محاربة الإسلام لابد أن يرى بالفعل وليس بالكلام وليس بالفعل المنافى للكلام .. أو ترك الإرهاب الشارونى يعث فى الأرض دماراً وفساداً بسفور وخسة غير مسبوقه فى التاريخ أو فتح جبهات أخرى باندفاع الانتقام بعد سهولة الانتصار العسكرى فى أفغانستان ورخصه ، من هنا لا يتمنى أى عاقل يريد محاربة الإرهاب الحقيقى أن يأتى بعد «أفغانستان أولاً» ... خطوة قد تكون قادمة برعونة سياسات القوة والمكارتية التى يتعين تجنبها ولقد حذر الرئيس مبارك منذ التفاعلات الأولى للأزمة فى لقاءه بوسائل الإعلام الأمريكية حينما ذكر «إن قتل أبرياء هو أسوأ الحلول .. وقال على الأمريكيين ألا يلعبوا نفس لعبة الإرهابيين ، إنهم يترقبون إجراءاتكم القمعية حتى ينطلق من بين الدماء والحطام جيل جديد منهم يطالب بالتأثر من أمريكا ...

١- تقليل حجم المخاطر الكبرى

والخطوات غير المحسوبة

Big risk reduction un-calculated steps

٢- تجنب توظيف نظرية الفاعل أو

الدولة المجنونة :

تناولت تطبيقات لنظرية الدولة المجنونة أو ما يسمى فى العلاقات الدولية بمباراة الجبان Chicken game فيما يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى فى سياق سابق^(١) حينما تمارس إسرائيل دور الدولة المجنونة القادرة على ارتكاب افطع المجازر واللجوء إلى كل أنواع الأسلحة للتخويف والتهديد وتحقيق إذعان الفلسطينيين والعرب ولهذه النظرية أساليبها التى لم تنجح سوى فى إثارة حالة من دائرة العنف المتبادلة واللانهائية أو «الجنون المتبادل» والتى لن تحقق لا الأمن ولا السلام لأحد ، هى أخيب نوع من المباريات ولا يوظفها إلا الفاعل السياسى محدود القدرة الذهنية والنفسية والأخلاقية مفتقداً خيال التحرك الإيجابى ... والخطورة والسلبية فى إدارة هذه الأزمة الراهنة أن تستجيب الإدارة الأمريكية لتلك الأصوات التى لم تعى بعد فشل وضعف وسطحية مثل هذا التوظيف الذى لا يليق بالطبع بقوة عظمى ولعل من ابرز الأصوات فى هذا الصدد صوت الصحفى توماس فريدمان الذى كتب مقالاً فى نيويورك تايمز ونشر بالعربية فى جريدة الشرق الأوسط (٢٠٠١/١٠/٢) بعنوان من

(١) راجع لكاتب السطور «مجزرة الحرم الإبراهيم ومسار الصراع والتفاوض الأهرام ١٩٩٤/٣/١ مباراة الجبان فى الصراع العربى الإسرائيلى الأهرام المسائى ٢٠٠١/٧/٢٩ .

«أجل العدالة والأمن ... دعونا نمارس بعض الجنون» ، والسؤال الملح هو هل ممارسة هذه النظرية على عجائز وأطفال ونساء الشعب الأفغانى الى تعرض للقصف بأعتى الأسلحة وأطنان الصواريخ والقنابل وتدمير ما تبقى من منشآت متهالكة يحقق تأثير «نظرية الدولة المجنونة» المطلوب ؟ وهل هذه النظرية تعنى التعمد فى زيادة سوء المعاملة ضد العرب والمسلمين فى دوائر الإعلام الأمريكى دون أساس من الأدلة؟! وهل هذه النظرية بمفرداتها الجنونية أو الاختزالية يصب فى خانة بن لادن المرفوضة هى الأخرى والرقص على أنغام طرحه عن الحروب الدينية؟! إنها أسئلة لا تزال تبحث عن إجابات !! .. أم أن الأمر وكما ذكر كولن باول نفسه فى بداية ، الأزمة معقدة ولا يمكن أن نترك فى أيدي العسكريين والعمليات العسكرية فقط ... ولا يزال الأمر غامضاً بشأنها فى هذه المرحلة الأولى من الأزمة .

تحدث دراسة إدارة الغموض والأزمات الصادرة عن جامعة هارفارد (١٩٩٨) التى أشارنا إليها عن قاعدة مهمة تتعلق بأخذ بعد «القيمة المضافة» (Added value) وهى طبقاً لخبير إدارة الأزمات المعروف براندنبرج (BRANDEN BUR) (GER) تفيد : «بأن نجاح إدارة الأزمة يتوقف على القيمة المضافة من قبل فريق إدارة الأزمة ومن قبل فريق التحالف - فى حالة وجوده - فهناك عدة طرق يستطيع مدير مباراة التحالف فى الأزمة أن يستخرج بها أحسن ما فى كل مشارك فى التحالف وهنا طرق وأسلوب فى الإدارة يدفع المشاركين لاستخراج كل إضافة إيجابية ممكنة لديهم حتى يشعروا بما أضافوا من قيمة إيجابية للإدارة الجيد للأزمة»^(١) .

وفى تفاعلات هذه الأزمة فإن المطلب أن يساعد مدير الأزمة الأمريكى الآخرين على تطبيق هذه المبادئ فى إدارة الأزمة لصالح الجميع ولصالح مباراة غير صفرية ولصالح محاربة حقيقية ممتدة للإرهاب بكل صوره .

إن الخلاصة المتعلقة بتحليل جزئية أنماط الغموض السلبى ومعضلة الثقة والتعاون ، لا بد وأن تنتهى إلى أسئلة ملحة توجه إلى كل من مدير الأزمة الأمريكى وكذلك لمدير الأزمة على المستوى العربى والإسلامى بحكم أن العرب والمسلمين قد أصبحوا طرفاً فى هذه الأزمة سواء كان ذلك على مستوى التحالف الدولى ومحاصرة واستئصال الإرهاب أو على مستوى الإعلان والإتهامات الموجهة إلى تلك «الكوكبة» من الإرهابيين التى اتهمت بأحداث الإرهاب فى نيويورك وواشنطن ويجرى البحث عن كل ما يتعلق ويرتبط بها بحكم أنهم عرب مسلمين ... وهنا يقع الخلل القائم ولعل أبسط مثال للتدليل على هذا الخلل الرد عليه هو ما دار من حديث مع محمد على بطل الملاكمة العالمى المعروف عندما ذهب إلى موقع تدمير برجى

٣- القيمة المضافة هى الحل فى
هذه الأزمة من اجل استئصال
فعال لجذور الإرهاب :

(١) راجع المصدر المشار إليه فى (٣٣) ص ٧٧ .

مركز التجارة العالمي وسئل ما قولك في أن مسلمين مثلك هم الذين قامون بهذا العمل المفزع !؟ ... فأجاب محمد على باختصار مفيد .. «لقد كان هتلر مسيحياً...!!» .

والمشكلة التي سنتعرض لها بعد «غموض الأزمة» هي أن هناك من ربط الإرهاب والعنف بالإسلام ظلماً عدواناً ولكن يبدو أن قد نجح في ذلك ذلك ومن ثم علينا الكثير من الجهد لأزالة هذه التشويه ولهذا سياق تفصيلي آخر ..

فعلى صعيد مدير الأزمة الأمريكي نقول لقد استجبنا هنا إلى نداءات ومناشدات المسؤولين الأمريكيين والمفكرين والمعنيين في الغرب بالتعرف على آراء عربية إسلامية في زاوية من زاويا الأزمة ورؤية الخروج منها ويتضح من هذه الدراسة الأولية المتواضعة أن نجاح إدارة الأزمة يرتبط بالسعي لفك أنماط الغموض السلبي الموضحة تفصيلاً من خلال إجراءات محدودة وحاسمة لبناء الثقة والتعاون الفعال لصالح الجميع ونقول له .. دعك من برامج العلاقات العامة «ولماذا يكرهوننا» وحملات الإعلام الموجه وبرنامج «أنا أمريكي» ورصد خمسمائة مليون دولار مؤخراً لإنشاء محطة فضائية بالعربية لتحسين صورة أمريكا ... فكل ذلك لن يؤدي إلى الإدارة الفعالة لهذه الأزمة المفصلة والممتدة بالمقارنة إلى الأفعال الحقيقية وإجراءات الثقة الفعلية المطلوبة والتي أشرنا إليها ويمكن للولايات المتحدة تحقيقها على أرض الواقع ... وأهمها تجنب الإدارة بالغموض السلبي الذي يستخدم عادة للتهديد والتخويف ولا يأتي بنتائج تذكر أو بنتائج عكسية خاصة إذا ما وُظف في إطار مباريات من نوع مباريات التحالف الدولي المطلوب محاربة كل صور الإرهاب الحقيقي وليس المفتعل أو المسيس لأغراض خاصة .

أما فيما يتعلق بمدير الأزمة على الصعيد العربي على صعيدى دبلوماسية المسار الأول ودبلوماسية المسار الثاني الإعلامية والشعبية فعليه التركيز الشديد على السعي لفك نواحي الغموض السلبي والتداعيات التي قد تكون من أخطر ما يكون إن لم يتم محاصرتها وإدارتها بفاعلية وابتكارية وسرعة ... ونقول ينبغي أن يكف البعض عن الاستغراق في حالة الاندهاش والانفعال والاختزال والتركيز على مجرد الرد على الحملات المحمومة ضد العرب والمسلمين وضد الدول الإسلامية من الإعلام الأمريكي فهذا قد لا يكون مهماً بالقدر الكافي ولن يكون على مستوى أهمية الفعل المبادر والجماعي على المستوى العربي والإسلامي للسعي نحو تبديد وفك نواحي الغموض السلبي والتعاون الدولي على أسس عادلة والاستعداد لكل التطورات المحتملة وإعادة ترتيب البيت داخلياً بهدف التفعيل الأقصى للمطاقات المتاحة والتعلم من دروس هذه الأزمة ودلالاتها بالغة الأهمية على أصعدة متعددة .. وقد تكون

الأزمة فرصة لإدراك العرب والمسلمين للتوحد وبناء القوة الجماعية اقتصادياً ، سياسياً ، وعسكرياً وتطوير الإدراك لفقهِ التوازل الدولية المستحدثة للإسهام دولياً في بناء تفاعل حضارى إنسانى يليق بالأمة العربية والإسلامية .

(٤) مقال لكاتب السطور بعنوان : «أجندة «لحوار الحضارات» أم «للتفاوض مع الغرب»؟! (الأهرام ١٦/١٢/٢٠٠١)

- ويتعامل هذا المقال مع بعد التواصل العربى العربى لمواجهة تداعيات أزمة الحرب الجديدة وتنظيم الصفوف وتدعيمها بخصوص ما عرف «بحوار الحضارات» ودراسة تفاعلات المؤتمرات واللقاءات التى دارت فى العواصم العربية المختلفة تحت هذا المسمى .

- الإشارة إلى أوجه الخلل فى التفاعلات التى جرت فى إطار «حوار الحضارات» .

- تقديم الفرق الجوهرى بين «الحوار» و«التفاوض» وما مدى انطباق هذين المفهومين على تفاعلات الأزمة الراهنة .

أظهر العديد من اللقاءات والمؤتمرات والمقالات التى عُقدت وكتبت تحت مسمى «حوار الحضارات» أو «الاسلام والغرب» مؤخراً عدة حقائق تفاعلية لا بد من التوقف أمامها بالتحليل ونحن بصدد السعى إلى استنهاض خطاب عربى إسلامى يمكن من خلاله التعامل مع المستجدات والأزمات وتوابعها الممتدة والخطيرة بشكل ايجابي وفعال .

ومن المفترض أن يكون الهدف من استنهاض مثل هذا الخطاب التركيز على صياغة وتفعيل أجندة ممتدة وتراكمية وديناميكية لتصب فى تحركات وجهود الحوار والتفاوض مع الآخرين فى عالمنا . ومن المهم تأكيد أن لمثل هذا الخطاب المأمول أهميته على صعيدين حيويين : الأول هو الدفاع عن مصالحنا العليا وأمننا القومى بالمعنى الآخذ فى الاتساع لهذا المفهوم «الحيوى» ، والثانى على صعيد الاستمرار فى مسيرة إصلاح وتطوير حقيقيين ومطلوبين قبل أحداث سبتمبر ٢٠٠١ وبعدها بحيث يكون للحوار والتفاوض الداخلى بين عناصر الأمة ، وفيما بين الدول العربية الإسلامية عائد ومردوداً لصالح عملية بناء القوة وتجنب السقوط فى الفخاخ المنصوية وإدارة الاختلافات ، خاصة فى ظل «القصف الفكرى» الذى تتعرض له وبكثافة غير مسبوقة .

من هنا وفى إطار الإسهام فى بلورة مرتكزات وعناصر مثل هذا الخطاب ، نشير إلى أوجه خلل أساسية أبرزتها تفاعلات «مؤتمرات ولقاءات حوار الحضارات» وهما :

**أجندة «لحوار الحضارات» أم
«للتفاوض مع الغرب»؟!**

[١] على صعيد الخلط غير العلمي فيما يتعلق بمفهومى «الحوار» و«التفاوض» .

... مع الإقرار بخطأ تقسيم العالم إلى حضارات بشكل متعسف ومختزل كما هو حادث اليوم ، كما أفاد بذلك العديد من الآراء ومن أهمها ما ورد فى مقال لأماريتاسين أستاذ الاقتصاد بجامعة كمبيريدج والحائز على جائزة نوبل بعنوان «تقسيم العالم إلى حضارات .. خطأ» .. (نيويورك تايمز ٢٠٠١/١٢/١) ، نقول إنه من المهم توضيح الفرق علميا بين مفهومى «الحوار» و«التفاوض» سواء كان داخل الثقافة الواحدة أو عبر الثقافات أو عبر الحضارات أو فى أى سياق ، وبداية نشير إلى طبيعة الخلط ، كما جاءت فى واقع تفاعلات ومتمرات ولقاءات «حوار الحضارات» حين قال متحدث «إننا بصدد الحوار وليس التفاوض .. فالحوار لا يعنى التنازل والتفاوض يعنى ذلك ..» وكان ذلك فى إجابته على تساؤل آخر كان يقول : «عن أى حوار نتحدث ؟ وعن أى مرجعية أن المقصود بحوار الحضارات هو تقديم التنازلات » !!

وفى لقاء متلفز قال أحد المثقفين المعروفين ممن شاركوا فى مؤتمر حوار الحضارات الأخيرة بجامعة الدول العربية (فى برنامج الاتجاه المعاكس بقناة الجزيرة) .

«أنت رجل دين تتحدث عن المطلق .. أما أنا فأتحدث عن التفاوض ... والتفاوض نسبي وعلماني ..» والمقولتان السابقتان كانتا نقطة حوارات وجدال غير علمي .. مطول . من هنا وجب القول أن الحوار علميا يعنى التفاعل مع الآخرين على أساس ما يسمى «بالمبدأ التعاوني» . أى فى وجود حالة من مباريات التعاون غير الصفيرية بين الأطراف المتفاعلة أساساً . أما التفاوض فهو يعنى التفاعل مع الآخرين على أساس ما يسمى بالمبدأ التنازعي ، أى عند وجود أجندات متنازعة ومتناقضة بين طرفي التفاعل ، وهنا قد تستخدم العديد من المباريات طبقاً لنوع التفاوض من حيث كونه «استكشافياً» للتدقيق فى المعلومات والإدراك الصحيح للموقف والأطراف أو «إلحادي» تأثيرات ذهنية لدى الآخرين» أو بهدف إعادة هيكلة مواقف بعينها .. إلى ما ذلك من الأنواع السبعة الأساسية التى تناولناها فى سياقات سابقة . وإذا كان للحوار ضوابط ومعايير أساسية من المفترض أن تكون معروفة ومطبقة ، فإن التفاوض هو النطاق التفاعلي الأكثر تعقيداً فهو يتطلب تدريباً تقنياً عالياً لاستيعاب وفهم أنواع مباريات التفاوض المختلفة ، ويحتاج إلى مهارات تفاعلية من نوع خاص لتوظيف الاستراتيجية والآليات والقنوات الملائمة ، كما أنه يحتاج إلى فهم وتحليل النصوص والنظم ومعرفة عميقة بموضوع التفاوض والمعرفة التقنية لعناصر الحجج وتنفيذها وبناء السيناريو لتفعيله من خلال أجندة معينة مع القدرة على رصد سيناريوهات الآخرين وأساليب احتوائها . إذن نحن عندما نتحدث عن الحوار نعنى مهارات من

المفترض أن يملكها المتحاورون من حيث معايير الكمية والاتساق والاستماع الجيد ووضوح الفكرة وآداب عدم المقاطعة وإيقاع المتحدث وما إلى ذلك ، أما التفاوض فهو أعقد من ذلك بكثير خاصة إذا أرتبط بتفعيل سيناريوهات واحباط أخرى على المدى القريب أو البعيد .

والسؤال المحورى هنا : هل نحن بصدد مجرد حوار مع الآخرين فى عالمنا تحت مسمى «حوار الحضارات» بما يعنيه مفهوم الحوار مع إضافة التعرف على اشكاليات الحوار عبر الثقافات بالمعنى السابق المقصود من الحوار والذي يبنى على المبدأ التعاونى أساسا بين المتفاعلين وهو عادة الشائع فى الظروف الطبيعية ، ويمكن لأعداد لا بأس بها ممن يجيدون لغتين ممارسته بنجاح عبر الثقافات ؟ أم أننا بصدد إدارة تفاوض صعب للغاية ومعقد مع وجود أجنداث معلنة وغير معلنة أكثر تنازعا فى ظل أزمة دولية معقدة تحتاج إلى إدارة من نوع خاصة وأساليب عديدة لاحتواء واستباق تداعيات من أخطر ما يكون ؟! والأمر يحتاج إلى كوادر مدربة على أعلى مستوى متخصص . والسؤال هنا : هل الحشود التى تحاول التصدى لهذه الأزمة على مستوى «لقاءات ومؤتمرات . حوارات الحضارات» مدربة بالمستوى المطلوب للتعامل مع المهام التى ينبغى أن توكل إليها ؟! والإجابة . من خلال تحليل التفاعلات تقترب من أن تكون هي «لا» مع الأسف .

إن خلاصة هذه النقطة المتعلقة بالتمييز المطلوب بين «الحوار» و«التفاوض» كمفهومين أساسيين ومحوريين يتطلب أن نسجل ما يلي من تعليق على مقولة «مثقفنا الكبير» أنت رجل دين تتحدث عن المطلق .. وأنا أتحدث عن التفاوض وهو نسبي وعلماني . فنقول :

(أ) إن التفاوض علم معقد ، وقد يكون نسبياً حين توظيف المتفاعلين لمباراة تعاونية غير صفرية ، وقد لا يكون نسبياً بل إطلاقى جداً عند توظيف المباراة الصفرية حين يريد طرف إلغاء الآخر وإخراجه خاوى اليدين ليكسب هو كل شيء كذلك التفاوض لا يعنى التنازل . كما ذهب لذلك المتفاعل الآخر .. إذا ما أحسن المفاوض إدارته للمواقف . وفى حالة الأزمة الحالية التى يمكن انتهاز فرص بها يمكن تعظيم المكاسب إذا ما حدث التنسيق الملائم بين دبلوماسية المسار الأول الرسمية والمسار الثانى غير الرسمية وتم تعظيم قدرات إدارة الاختلافات وتعظيم أوراق المفاوض الممثل للواقع العربى الإسلامى .

(ب) أن التفاوض ليس «علمانياً» كما ذهب إلى ذلك «مفكرنا» فى التفاعل أعلاه ... فالتفاوض علم بحث كما ذكرنا ، إلا أن أجندة وموضوعات التفاوض قد تأخذ الصبغة «العلمانية» أو «الإسلامية» أو «الصهيونية» أو «المسيحية» أو «المصرية» أو «الأمريكية» أو سمها ما شئت ..

(ج) إننا بحاجة إلى «الحوار» الذى هو بطبيعته يستند إلى شيوع المبدأ التعاونى بين المتفاعلين فى إقامة رؤوس كبرى مع مثقفين وشخصيات مهمة فى الغرب وقطاعات مؤثرة تبحث عن التعاون وتبتعد عن دائرة صدام الحضارات ونحتاج إلى التفاوض لإدارة تفاعلات الأجنداث المتصارعة ، والسعى لتفعيل سيناريوهات تنفق وأجندتنا ومصالحنا ، واحتواء سيناريوهات أخرى غير مرغوب فيها بأساليب مبتكرة ومتعددة تحتاج إلى إدارة وهندسة أكثر من مسار للتحرك على الأصعدة المختلفة ، ولهذا سياق تفصيلى آخر .

على صعيد الخلط بين النص المغلق والمفتوح للأديان :

المقولة السابقة لمثقفنا «أنت رجل دين تتحدث عن المطلق ..» تفتح الباب أمام نقطة حيوية فى سياق الأزمة الراهنة سأتناولها فى مقال منفصل خاصة فيما ورد عن ذلك فى الإعلام الغربى . وهنا نقول أن رجل الدين بالفعل يتحدث عن المطلق فيما يتعلق بالمعتقدات والعبادات وهذا ما يسمى بالنص الدينى المغلق لأتباع هذا الدين أو ذاك . أما النص المفتوح للأديان فهو المتعلق بما فى هذا الدين أو ذاك من تعاليم ونصوص تتعلق بالتعامل مع الآخرين وبمفهوم التعددية .. وبما أن الإسلام والمسلمين قد أصبحوا طرفاً مباشراً وغير مباشر فى تفاعلات هذه الأزمة وتوابعها فلا بد من التأكيد على أن الإسلام خاصة وفى جوهره وصميم بنيانه يقدم أرقى معايير التفاعل السلمى والعادل والمنطقى والراقى فى التعامل وفى التواصل عبر الأديان والثقافات .. وبه كنوز تحتاج إلى من يستخرجها ليستفيد منها العالم أجمع فالآية الكريمة .. «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ..» (سورة سبأ ٢٤) تتضمن أهم مبدأ لتسوية النزاعات والتركيز على حل المشاكل مع الآخرين حتى وإن كانوا من الكفار دون فرض معتقد أو فكر أحد على الآخر ، ولقد طلب المولى عز وجل من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يذكرها للكفار فى تفاعله معهم .. والمطلوب فعلاً اليوم هو إزالة التشويه الحاد بجهد كبير تتعامل مع النصوص المفتوحة المتعلقة بالتعددية والتسامح وبناء القوة الحقيقية وفتح الاجتهاد لتحديث الفقه الإسلامى وإرساء قواعد معاصرة ما بين فقه النوازل الدولية وعلم إدارة الأزمات ومفاهيم التفاوض والحوار مع الآخرين وهو ما ينشغل به كاتب السطور منذ فترة طويلة وخلاصة هذه النقطة التى هى بحاجة إلى تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بتدريب الدعاة كما هو الحال فيما يتعلق بأهمية بتدريب الدبلوماسى والإعلامى العربى على تقنيات عملية التواصل عبر الثقافات واشكالياتها ومهارات التفاوض المتعلقة بكل من هذه المجالات وما يتداخل فيما بينها وما يتعلق كذلك بفهم وفقه تضاريس الواقع المركب الذى نعيشه اليوم .

٣- على صعيد ظاهرة «الحوار الأحادي الجماعي» وعقلية الينبغيات : المقصود «بالحوار الأحادي الجماعي» هو ظاهرة سلبية يقوم المتحاور فيها باستخدام جماعة المستمعين المجتمعيين بالتحدث إليهم وليس بالتحدث معهم أى التفاعل على سبيل الإبلاغ والتقرير بوجهة نظر المتحدث فقط والتي تكاد أن تكون مشفوعة بعبارة «وليخسأ الخاشون ..» دون الاستماع الجدى والفعلى لما يقوله الآخرون والتعامل الإيجابى بتبادل الحجج وتنفيذها وصولاً إلى نتيجة مشتركة مع من نتحاور معهم . . . وهذه الظاهرة تحقق الكوارث ولها تجلياتها المرتبطة بما اسمية «بعقلية الينبغيات» و«لغة الاندهاش والمغبة» .. حيث شهدت ساحات «حوارات الحضارات» لقطات عديدة لمن يجسدون هذه الظاهرة وربما دون أن يشعروا بذلك حيث لا نجد فى مقولاتهم سوى «على الغرب أن .. وينبغى عليه أن يعى أن مصلحته ليس فى الصراع وأنا نحذر من مغبة الاستمرار فى طرح نظرية الصدام .. وينبغى على الغرب أن يعى أننا أمة من مليار مسلم .. ولن نسمح بالتهديد .. وأمريكا تعلم أن .. ولينظر الغرب فضل العرب والمسلمين عليه .. ولينظر إلى حالة الإنحطاط والتردى الذى وصل إليه .. إلخ) .

ويكتفى المتحدث بهذا الطرح والأسلوب ولا يخرج عنه ومع الأسف قد نجد له من «المعجبين» من الحاضرين .. رغم تخليه عن الجزء الأهم وهو «كيف وأخواتها» وليس (إن وأخواتها) و«الينبغيات» أو «المغبات» التى برع فيها .. بكلمات أخرى افتقاد أسلوب وطرح «حل المشاكل (Problem Solving)» .

على صعيد الإطاحة بالفرص وإيصال الآخرين لحالة الإستعداد الكامل :

من الظواهر الأخرى الخطيرة فى سلبياتها والتى وجدت فى موسم «حوار الحضارات» ما تجسد فى لغة الاطاحة بالفرص التى يتعين الامساك بها «وتطوير الحالة السلبية فى التفاعل نحو إحداث الإستعداد الأكثر لنا . ففى أكثر من مناسبة كانت هناك بعض البوادر الإيجابية فى رسائل الآخرين فكان الرد عليها بالرفض لأنها «ليست كافية» والمشكلة أن قواعد التفاوض الإيجابى تقول بأن البوادر الإيجابية هى فرصة المفاوضات الجيد أن يجعلها أفضل وأفضل بجهوده هو لأن عادة وكطبيعة انسانية لا أحد يقدم للآخر شيئاً على طبق من ذهب أو فضة أو حتى «ملايين» ! وأكثر من ذلك وبالإضافة إلى الإهدار لمثل هذه «البوادر غير الكافية» تقوم نوعية مغيبة عن الواقع والحقائق بتطوير الرفض إلى أسلوب للإدانة وإلى مرحلة الاستعداد أو عدم التعاطف الأكثر لنا من قبل الآخرين .

وأوضح مثال على ذلك عندما ذكر بوش كلمة «crusade» التى فهمت على أنه يتحدث عن حرب صليبية وهى بالفعل وفى الإنجليزية الراهنة تحول معناها لتعنى

«أى حملة» .. وإن كان لها ظلال من الماضي ولكن عادة ما تقال كثيراً وبشكل تلقائي لتعني حملة دون أى معنى «صليبي» ولقد أوضحت ذلك فى كتابى بعنوان أزمة الخليج ولغة الحوار السياسى فى الوطن العربى (١٩٩٢) عندما أوردت وصف مجلة التايم فى ذلك الحين لغزو العراق للكويت بأنه حملة عراقية ووصف صدام حسين حينذاك بأنه قائد الحملة وبالطبع لم تكن حملة العراق «حملة صليبية» بل على العكس تم استخدام «الاسلام» واختطافه كما حدث فى أزمة أحداث سبتمبر ٢٠٠١ تماماً ، كما استخدمت قضية فلسطين أو اختطفت لتغطية «أم المصائب» «الجزء الأول» فى ٩٩ وكما فى أم الجزء الثانى ٢٠٠١ التى نعيش توابعها الخطيرة .. حينما استخدم بوش تلك الكلمة التى ترجمت إلى «الحملة الصليبية» اعترى بوش لردود الفعل الغاضبة وذهب إلى المركز الإسلامى فى واشنطن وكرر أنه ضد الإرهاب وليس ضد الإسلام وكرر ذلك تونى بليز وكذلك كولن بول .. ولكن وبدلاً من الامسك بهذه البوادر الإيجابية (غير الكافية) والعمل على تطويرها على الرغم من ادراك الصعوبات والتحيزات البالغة والخطيرة المعروفة اخذ قطاع لا بأس به من جماهير «حوار الحضارات» يركزون كل جهودهم لإثبات أن الحرب دينية صليبية وأنها ضد الإسلام والمسلمين .. والسؤال المطلوب الإجابة عنه حتى ومن سهولة إثبات ذلك وسهولة اثبات أن العالم كله قد أصبح يتعامل مع امبراطورية لا تبالى إلا بمصالحها وتحيز فى ذلك إلى أبعد الحدود غير المسبوقة ، فهل هذا الجهد أو ما شابه الجهد المطلوب منا ؟ أم المهم هو تطوير أى بادرة إيجابية ولو كانت نسبة هذه الإيجابية محدودة حتى نقف على مربعات أفضل ولا نتركها فتحتلها قوى الصدام ودوائر العدوان التى تستهدف كل مقوماتنا ونحاول تكريس وتعظيم حجم الاستعداد لنا .. وللحديث بقية .

(٥) مناظرة مع صموئيل هنتينجتون وفرنسيس فوكوياما فى طرحهما لعام ٢٠٠٢ فى الإطار الأوسع للحوار والتفاوض مع الغرب ومفكره على اختلاف توجهاتهم :

كما يتضح يتضح من هذه الدراسة فى كليتها أن الهدف فى النهاية وضع أجندة ممتدة للحوار والتفاوض مع مفكرى الغرب ومنظريه على المستويات الثقافية والسياسية للإسهام فى صياغة أجندة الدبلوماسية المطلوبة من قبل الرأى العام فى إطار دبلوماسية المسار الثانى التى يتعين علينا شغل مساحات التفاوض الخالية من تواجدنا الفعال بها ولعلنا نشير إلى عدة منطلقات تدفعنا إلى مثل هذه المناظرات وهى كما يلى :

* إنا يمكننا تصور أسئلة أو طرح يقول بأنه «لا عائد من الحوار والتفاوض مع

الغرب» أو «لا عائد من مناظرة أمثال من أصبحوا من المروجين لسياسات فرض النموذج الأوحده والصدام الحضارى ويكاد أن يكونوا مجرد أدوات فى ترويج أجندة سياسية تسعى للهيمنة وترسيخ مفاهيم القوة المفرطة والاحتلال النفسى للعقل أو الترويج النفسى للنماذج وصراع الأديان والحضارات كتغطية لتحركات استعمارية جديدة تتخفى وراء كل ذلك ... كأن تشير إلى الاتجاه يميناً ثم تتحول لليسار على سبيل الخداع .. كل ذلك ممكن تصويره وممكن أن يكون له منطقته السديد ومن الممكن أن تكون كل هذه التصورات المتخيلة قائمة فى واقع التفاعلات المركبة ، ولكن جدوى التناظر - ليس فى إطار رد الفعل الضيق لطرح البعض كما يحلو لاصحاب الصيغة الناقدة المحبطة واللا فاعلة حقيقة فى واقعنا العربى - ولكن جدوى المناظرة يتمثل فى الآتى :

(أ) كشف النقاب عن زيف الطرح والحجج التى يسوقها كل من يروج لفرض النموذج الغربى الأوحده بالتعسف والافتعال وصدام الحضارات وما وراء طرحهما بالحجة واللغة العلمية الهادئة .

(ب) منع ازدياد قناعات الآخرين المستهدفين من طرح مروجى النموذج الأوحده وصدام الحضارات بالتواجد بالرأى الآخر .. فى محاولة ممكنة لمنع التفعيل الخاطى للسياسات والتعامل بحسن الظن لآخر لحظة مع مروجى النظريات الغربية بمناقشتهم وإنصاف توجههم ورؤيتهم السلمية حينما يتصف طرحهم بالعلمية والمنطق المقبول وهذا ما أوضحناه باظهار جوانب جيدة فى طرح هنتينجتون الأخير ٢٠٠٢ (الأهرام ٢٣/١٢/٢٠٠١) بعيداً عن الانفعال والتعميم المتعسف الذى أخذناه عليه فيما ذهب إليه عن إثارة النقاط التى اتسمت بذلك وكذلك فيما يتعلق بطرح فوكوياما الذى ناظرناه فى جريدة الأهرام (٢٩/١٢/٢٠٠١) .

فلا يجوز أن يتسم طرحنا وأسلوب تعاملنا بأى مستوى من الاختزال والتعميم المتعسف والخروج من مناقشة طرح المضمون إلى الأشخاص وإلا ما شاب طرحنا الضعف والخلل هو الآخر ، وافتقدنا لفتح باب المراجعة للآخرين للرجوع للحق وهو أساسى . حتى ولو كان فى ابتسارهم واختزالهم للحقائق وترويجها بمثابة ما نراه على كونه عداء أو استعداد للعالم علينا وذلك انطلاقاً من مبدأ حضارى أصيل يتمثل فى قول الحق «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون..» (المائدة ٨) .

(ج) أننا بصدد استكمال ما رصدناه ، فى هذه الدراسة لتضاريس الساحة

الغربية بكل ما يموج بها فمناظرة هنتينجتون وفوكوياما هنا مجرد اتجاه ضيق الاتجاه الأوسع الذى تقدمه فى دراسة أخرى بعنوان «الحوار مع مفكرى الأمبراطورية» .

إن مقال صموئيل هنتينجتون الاستاذ بجامعة هارفارد - المترجم والمنشور بهذه الصفحة المتميزة فى جريدة الأهرام التى تتبنى فكر المناظرة وحرية الرأى والتعبير من أجل الوصول إلى حقائق الأمور يعتبر مثالا تطبيقيا فى كليته وطريقة اخراجه من قبل مجلة النيوزويك فى عددها الأخير لعام ٢٠٠٢ لما أسميه باستراتيجية تصنيع صور الكراهية للمسلمين أو بمعنى آخر هى انعكاس «لعصر تكنولوجيا العداة للإسلام والمسلمين» مع الأسف ، حيث تستخدم لأغراض التشويه أشكال وأساليب وتقنيات عالية المستوى ينبغى أن نشهد لها بالحرفية فى الاعلام الغربى وبشكل متردد وعالى الكثافة . وهو الأمر الذى لا بد من التصدى له وكشف تلك الأساليب التى تهدف لترسيخ صورة ذهنية فى غاية السلبية من شأنها إلحاق الضرر الشديد بصورة الإسلام وحقيقته السمحة ، وأن تخفى موظفو تصنيع الكراهية عن قصد أو غير قصد وراء جمل وعبارات الزعم بفصل «الإرهاب عن الإسلام» .. ووراء الاحصائيات المبتسرة وأشكال من اللغة «الموضوعية الظاهرية» ..

فمجرد النظر لإخراج المقال الأخير الذى كتبه هنتنجتون ، نجد عنوانه «عصير لحروب المسلمين ..» مكتوبا على اتساع صحفتين كاملتين فوق مآذن المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة ومتبوع بخمسة أسطر تتضمن تلك المفردات الإيحائية بأشع صور العنف المناقض لبهاء وأمان وروعة وصفاء المشهد الذى كتبت عليه .. مثل «أرض المعارك» «العنف المتدفق» «فورة بركان العنف» «الصدام الكونى» .. ناهيك عن العنوان الذى يصور فيه هنتنجتون مع لمسات محترفى التصوير بالنيوزويك هذه المرة حروبا يشنها أو قد يشنها المسلمون ضد الغرب وضربات العالم كله !! .. وإن هذا العصر الذى سنرى الأوجه الحقيقية لوصفه بدقة يوحى باختزال وتشويه كبيرين بأنه «عصر حروب المسلمين فقط» !!؟

أبدأ وأبادر بهذه المناظرة الموجهة لهنتنجتون وكذلك ليتفاعل من خلالها المعنون فى المجتمع العلمى الدولى الذى ينبغى أن يشارك فى إدارة هذه الأزمة الدولية المستدة بعملية وموضوعية وإخلاص .. فبشرية هذا القرن كلها فى قارب واجد فى نهاية المطاف والنجاة والفرق قد يلحق بالجميع فى نهاية المطاف من هنا نبدأ بالأسئلة التالية :

أولاً : هل صحيح أن هذا العصر هو «عصر حروب المسلمين» ؟ وهل هذه الفكرة المركزية فى طرح هنتنجتون ترقى علميا وموضوعيا لتكون البديل عن مفهوم

٠٠ بل عصر تكنولوجيا العداة
للمسلمين
(نشر هذا المقال ومقال هنتنجتون
فى صفحة مناظرة بجريدة الأهرام
فى ٢٢/١٢/٢٠٠١)

«الحرب الباردة» حيث يقول : «إن حروب المسلمين قد احتلت مكانة الحرب الباردة كشكل أساسى للصراع الدولى » ، أم إنه من الأوقع والأرجح علمياً بأن يسمى هذا العصر بمسميات أخرى ترجحها حقيقة وكثافة التفاعلات الدولية كما يلي :

(أ) ماذا عن عصر «الأصولية الاقتصادية الجديدة» مثلاً ؟

أليس من الموضوعية أن نصف النسبة الكبرى من التفاعلات الدولية فى هذا العصر بعد «حقبة الحرب الباردة» بتفاعلات الأصولية الاقتصادية الجديدة الساعية إلى ممارسة كل ما يرسخ من مفاهيم العولمة الاقتصادية التى زادت وستزيد من حدة الفجوة بين أغنياء هذا العالم وفقرائه ؟ .. ماذا عن عصر الشركات المتعددة الجنسية التى أصبحت ميزانية الواحدة منها أكبر من ميزانية مجموعة من «الدول المهمة» فى هذا الكوكب ، وماذا عن القوانين الدولية التى تجعل سيادة مثل هذه الشركات فوق سيادة الدول ، إن طغيانا جديدا تحت مسمى الأصولية الاقتصادية وله تنوعات عديدة وليس السياق هنا الخوض فيه بالتفصيل ولكن لا شك أن هذا العصر جدير بأن يطلق عليه عصر الجات أو عصر الأصولية الاقتصادية بأشكالها المتعددة والصارخة .

(ب) ماذا عن عصر «الإمبراطورية الأمريكية» .. ؟

أليس كذلك من الأجدر أن نصف هذا العصر بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة بعصر «الامبراطورية الأمريكية ...» ؟ لقد أصبحت أمريكا اليوم هى القوة العظمى الأولى فى نظام عالمى أحادى القطبية ، وربما هذا الوضع هو الذى حظى بشبه اجماع عن طبيعة تركيبة النظام العالمى بعد سقوط الاتحاد السوفيتى ونظام الثنائية القطبية الذى كان الحاكم لفهم التفاعلات فى الكرة الأرضية كلها فى فترة الستينيات والسبعينيات . أليس من الموضوعية والعلمية أن ننظر إلى تفاعلات الامبراطورية الأمريكية كمحدد محورى على أساس من المبادرة بالفعل وليس رد الفعل بحكم ما تملكه هذه الامبراطورية ووضعها فى عالم اليوم وتقديم التحليلات التى تفيد فى ترشيد هذه التفاعلات وتقديم صياغة للتعامل معها على نحو يكون لصالح الجميع بعيداً عن الانحياز وتكريس الظلم والمظالم المولدة للاضطراب فى هذا العالم !؟ إنه عصر الامبراطورية الأمريكية وأسئلته الخاصة المتمثلة فى أسئلة مثل هل ستسلك أمريكا مسلك الامبراطوريات التقليدية التى قوضت من قوتها بنفسها وبسلوك الامتداد الاقصى المبنى على القوة والمنهك تماما فى نهاية المطاف والذى لا يمكن ان يفيد على المدى البعيد لا أمريكا ولا العالم ؟ أم أن هناك امريكا التى يمكنها ان تقود بتدعيم أركان سلام عادل وإدارة مباريات تدعم ما ذكر فى الكثير من الدراسات الأمريكية عن مفهوم «الاستثنائية الأمريكية» وكيف أنها تختلف عن

أى قوة استعمارية امبريالية سابقة . أم أن الاتجاه يسير مع الأسف فى اتجاه «الامبراطورية» التى تعنى الكثير من توظيف أحادية اللغة وأحادية الفعل تفاصيل عديدة ولذلك أحيل القارئ الكريم إلى كتاب «الامبراطورية الأمريكية» الصادر عن مكتبة الشروق ، والذي صدر منه جزءان وينتظر أن يصدر الجزء الثالث له قريباً ، حيث تم حشد عدد كبير من الخبراء العرب والدوليين لطرح أسئلة تسعى للفهم .. لفهم هذه الامبراطورية .. ولا شك أن هذا العصر يصح أن يوصف بعصر الامبراطورية الأمريكية وأفعالها وليس كما ذهب هنتيغتون بقوله «عصر حروب المسلمين» ! بهذا القدر الكبير من الاختزال والتعسف .

(ج) ماذا عن عصر «هندسة النزاعات» وتجارة السلاح أو عصر «حروب

المستقبل» ؟!

من الأوصاف الموضوعية لوصف تفاعلات هذا العصر ، ربما أكثر من غيرها ما يرتبط بكل من (أ) ، (ب) أعلاه والمتمثل فى حقيقة أن تجارة السلاح فى هذا العالم وفى هذا العصر تشكل نسبة مخيفة من حركة الاقتصاد العالمى وأن الحروب قد تكون مفتاح التحريك لاقتصاديات بعينها بقدر ما تكون دماراً على الآخرين وتدميراً لإنسانية هذا العالم . ولقد قمت برصد مؤشرات لهندسة النزاعات وتفعيل نظريات الصدام سواء كانت لهنتيغتون أو غيره فى سياق سابق (الأهرام ٢٠٠١/١/١٤) ولعنا نعود هنا إلى كتاب كاسبروينبيرجر وبيتر شويتزر الذى قدمته مارجريت تاتشر وجاء بعنوان «الحرب المقبل» وصدر عام ١٩٩٦ . والكاتبان يحذران فيه من مخطر تهدد أمريكا ويطالبان بأن يكون الشعب والحكومة فى أمريكا على استعداد للدخول فى عدة حروب مستقبلية ولم يذهبا إلى استخدام مفردات مثل «عصر حروب المسلمين» أو ما شابه ذلك .. ولكنها كانت فى معظمها الغالب منصبه على مصالح استراتيجية أمريكية تحارب فيها أمريكا أهم القوى الدوالية ذات الشفافات غير الإسلامية . ولقد حدد الكتاب تواريخ افتراضية لهذه الحروب التى ستدخلها أمريكا وبسيناريوهات تفصيلية حتى لنوع الأسلحة المستخدمة فذكر مايلي :

- (١) حرب للتدخل بين كوريا الشمالية والصين . (٢) حرب ضد إيران .
- (٣) حرب ضد المكسيك . (٤) حرب ضد روسيا فى عام ٢٠٠٦ .
- (٥) حرب ضد اليابان فى ٢٠٠٧ .

والأسئلة الموجهة لمنظرى هذه الحروب كما لمنظرى صدام الحضارات كهنتيغتون هل هذا العصر هو عصر الحروب الأمريكية كما يدل بوضوح عنى ذلك تنبؤات شخصية لها وزنها كوزير الحرب الأمريكية الأسبق كاسبر واينبرجر ومعه أحد خبراء المستقبليات المعروفين مثل بيتر شويتزر وبمباركة وتقديماً من «المرأة الفولاذية»

مارجريت تاتشر !؟ .. وهل هذه الحروب هي على سبيل هندسة وتفعيل النزاعات من أجل تفعيل توجهات للامبراطورية الجديدة كضرورة لها ؟ أم هو شكل من أشكال الأصولية الاقتصادية وترويج السلاح واقتصاد الحروب المدمرة !؟ وهل فقد انسان هذا العصر القدرة على الحوار والتفاوض بدلا من الحروب التي لن تحقق سوى التعاسة وروح الانتقام ؟ وهل لا يزال إنسان هذا القرن لم يتعلم بعد من دروس مآسى الحروب خاصة الحربين العالميتين فى هذا القرن المنصرم !؟ اسئلة ينبغى أن تطرح وتوجه لهنتينجتون وكاسبر وينبرجر وللمجتمع العلمى عبر العالم وللأمين العام للأمم المتحدة ولمراكز ومشاريع استشراف المستقبل ولكل من يعنيه سلام واستقرار هذا العالم أجمع بالبحاح .

ماذا عن عصر حملات المعلومات وتكنولوجيا العداة وعولمة الإعلام !؟

بعد وصول العالم إلى هذه المرحلة المتقدمة من التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات البث الإعلامى الذى حول العالم إلى قرية صغيرة وبعد أن رأينا شخصيات رحلت عن الحياة تتحدث فى الأفلام الأمريكية الحديثة عن قضايا معاصرة جاءت بعد وفاتها بسنين طويلة لقد أصبح كل شىء ممكن ترويجه و«إبناته» وإن كان وهمياً من خلال «تكنولوجيا الحقيقة المتصورة» (V. R.) .. وبعد أن أصبحت مقولة شكسبير الشهيرة «وما العالم إلا مسرح صغير» وما العالم إلا شاشة ١٤ بوصة « لقد أصبح إدارة الصراعات وترسيخ القنوات المراد ترسيخها فى الاعلام المتعولم حقيقة ومصيبة فى آن واحد وأصبحت الحقائق تستوجب البحث الدؤوب وقد لاكتشف طالما ظل إنسان هذا العصر تحت هذا «القصف الفكرى بالصورة والكلام ..» ... وهذا ما اسميته «بالمظلة الإعلامية» التى لا تقل فى اهميتها عن مفهوم «المظلة النووية» حيث تستخدم كل منهما للردع وتحقيق غايات القوة والهيمنة .. اليس هذا العصر جديرا بأن يسمى بعصر حملات المعلومات وتكنولوجيا العداة الجاهزة للنشر الفائق السرعة عبر قنوات إعلامية متعددة وسريعة ومؤثرة .. وأليس عنوان هنتينجتون «عصر حروب المسلمين» ومقاله يدخل فى إطار هذا العصر - عصر تكنولوجيا أو تصنيع الصور والقناعات المدعومة بحشد إعلامى غير مسبوق ليستهلكها ملايين المتلقين لها فى عالم اليوم !؟ لتبتعد الجموع عن الحقيقة !!

ثانياً : ماذا عن احصائيات العنف والإرهاب التى أوردها هنتينجتون فى مقالة !؟ وكيف

يمكن رؤية مدى الاختزال والابتسار الذى اتسمت به استنتاجاته !؟

إن خطورة الطرح المبسّر والمختزل الذى وضعه هنتينجتون سواء فى مقاله هذا أو فى كتبه وأعماله السابقة وفى أعمال أخرى لآخرين من منظرى الصدام ، اتسمت بنفس السمات السلبية وتكمن وتتجسد فى رصد حالة العنف والإرهاب تحت مسمى

«المسلمين» ، وكانت الأدبيات الغربية عادة ومن أجل كلمات أقل تحيزاً تقول «الإسلاميين» ذلك المصطلح الغربي أو «الأصوليين» وما حدث من استخدام كلمة المسلمين هو تطور انحيازي جديد .

ولا نسمع أى وصف لأى دين مع جماعات الإرهاب وشخصياته الأخرى بل يقال جماعات الإرهاب والعنف فقط ومن أبلغ ما قيل من تعليقات هنا هو ما ورد على لسان الملاكم العالمى الشهير محمد على كلالى الذى ذهب كموطن أمريكى إلى موقع مركز التجارة العالمية بعد حادث الإرهاب الذى تعرض له والذى ادانته كل الحكومات والجهات والمواطنين فى العالم العربى الإسلامى فسأله بعض الصحافيين «ما رأيك فيما فعله مسلمون مثلك ؟» فأجاب «هتلر كان مسيحياً !! نعم من منا يعرف ملة أودين هتلر فعلا ! لقد ذكر اسمه ملايين المرات ووصف بالنازية والفاشية والإرهاب ولم يوصف بدينه أبداً ومع المجازر غير المسبوقة التى أقدم ويقدم عليها شارون ، فلم يوصف فى الإعلام العربى الإسلامى إلا «بالإرهاب الشارونى» فلماذا عندما تقوم جماعات من المارقين المعروفين بارتباطهم بأجهزة مخابرات أجنبية فى حالات كثيرة أو فى أغلب الحالات وعددهم قليل لا يمثل أغلبية المسلمين لماذا ومن باب العلمية والانصاف لا يجتهد هتتينجتون وباحثون منصفون من العالم فى تقديم رؤية لدروس مستفادة من التاريخ لحساب نسب العنف والإرهاب الخبيثة على مستوى العالم والتعرف على الاسهام الحقيقى لكل طرف خاصة من ناحية أثر الإرهاب والعنف الممارس والبحث فى أسئلة مثل :

ماذا عن تأثير استخدام الولايات المتحدة وغيرها للأسلحة الفتاكة والتجارب النووية على الإنسان والبيئة فى القرن المنصرم بدءاً من قبلتى نجازاكي و هيروشيما إلى الحرب الكيماوية فى فيتنام وما إلى ذلك من مواقع وحروب بما فى ذلك قصف العراق وشعبه بأسلحة محرمة دولياً ؟

عندما ذكر هتتينجتون ما ذكره عن عصر حروب المسلمين فى العالم حتى فيما بينهم وأشار إلى حرب الخليج الأولى التى أفاد بأنها أدت إلى مقتل ١/٢ مليون وجرح مئات الآلاف . ونضيف أنها أدت إلى خسائر مادية كانت تقدر بالبلايين من الدولارات شهريا لكل من إيران والعراق ودول الخليج . ونضيف أنها مدانة تماما وعشية بل وقذرة ونضيف أنها نتاج الحالة الديكتاتورية المقيتة لقيادة معروفة بذلك ولكن ألم يكن من المجدى علميا وموضوعيا أن يذكر هتتينجتون أى اجابات على أسئلة مهمة ذات علاقة أخرى مثل : من هذا الطرف الى قامت مخابراته بدور رائد فى دفع الطرفين لهذه الحرب ؟

وماذا عما عرف بفضيحة «إيران جيت» أو «إيران كونترا»؟؟ ومن هو اوليفر

نورث ؟ وماذا قال فى التحقيقات الشهيرة التى اثبتت قيام ذلك الطرف ببيع وتوريد السلاح لكل من العراق وإيران ؟ فى مشهد من مشاهد الديمقراطية وعند تبرئه هذا الضابط الذى كان يدير ملف «العراق إيران» كانت التبرئة أنه فعل ما فعل من أجل مصلحة الأمن القومى وكان ذلك «جواب نهائى» لماذا ونحن بصدد حساب نسب العنف والإرهاب فى العالم أن نذكر ما قالته - باربارا ويلسون أستاذة الإعلام بجامعة سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا التى زارت مصر عام ١٩٩٥ وتحدثت عن العنف المستورد فى علب «كرتون» وعن التأثيرات النفسية والاجتماعية المختلفة لبرامج العنف ودورها فى زيادة السلوك العدوانى لدى الأطفال فى الولايات المتحدة وأقول لدى الأطفال فى هذا العالم المتعولم اعلاميا . فالتأثيرات خارج أمريكا أيضا بفعل ما تنتجه هوليوود وواقع الحال ، فلقد ذكرت أن عدد أفعال العنف فى كل ساعة مشاهدة - وحتى يبلغ الطفل الخامسة عشرة - تبلغ (٨٠٠) ثمانمائة جريمة وما يزيد على مائة ألف فعل عنيف فى المتوسط . وهي نسبة مرتفعة للغاية ، وغير مسبوقه فى التاريخ ويتعرض لها الطفل الأمريكى من خلال القنوات التلفزيونية بل والأطفال فى كل القرية الكونية .

إنه حتى وإن كرر هنتينجتون وغيره مقولة أن نظام العقيدة الإسلامية لا علاقة له بالعنف والإرهاب ، فإنهم يتبعون ذلك بأساليب كلامية وإعلامية بالغة الوضوح فى تجاوزاتها واعتداءاتها وتحريضها الواضح ضد الإسلام والمسلمين فى آن واحد .

ثالثاً : إيجابيات فى مقال هنتينجتون كان من الموضوعية أن تأخذ موقعها فى مركزية الطرح بدلا من تهميشها كأفكار ثانوية :

لاشك أن مقال هنتينجتون به جزئيات موضوعية ينبغى التنويه إليها وتطويرها فى مجال التفاعل الإيجابى لصالح الجميع .. فلقد وضع يده على ما ورد بخصوص دوافع وأسباب العنف حينما ندد بممارسة الحكومة الإسرائيلية وبالسياسات الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وباعت الحقبة الإستعمارية وإن كان ذلك باقتضاب شديد كما أذان الوجود العسكرى الإسرائيلى ووجود المستوطنات فى الأراضى المحتلة ، كما ندد بممارسات حكومات غير إسلامية فى تعاملها القمعى مع المسلمين من مواطنيها ، كما أشار إلى حاجة الحكومات العربية الإسلامية إلى تطوير الأداء للتعامل مع جذور العنف والإرهاب - ونرى مثلها فى ذلك مثل حكومات العالم كله . فكل الحكومات مطالبة برفع مستوى الاداء تجاه عوامل وجذور هذه المشكلة الإنسانية الخطيرة والحكومات الغربية مثلها فى ذلك مثل الحكومات العربية الإسلامية وكل بطريقته وأسلوبه والكل حمل المسؤولية .

في ١٩٨٩ ألقى فوكوياما استاذ الاقتصاد السياسي حالياً في جامعة جون هوبكنز محاضرة بمركز جون أولين : بجامعة شيكاغو بعنوان «هل هي نهاية التاريخ؟» ، ونشرت في صيف نفس العام في ١٥ صفحة تم تحولت إلى كتاب في عام ١٩٩٢ بعنوان «نهاية التاريخ والرجل الأخير» (في ٣٧٩ صفحة) وتقوم الفكرة الأساسية لهذا الكتاب الذي أثار جدلاً ومناقشات موسعة في الدوائر الأكاديمية عبر العالم حول شرعية الديمقراطية الليبرالية بوصفها نظاماً متميزاً للحكم بعد سقوط الفكر الشمولي والأيديولوجيات المختلفة . ولقد أوضح أن المقصود بالفكر الشمولي هو «الفاشية الشيوعية» وأن الديمقراطية الليبرالية تشكل نقطة النهاية في التطور الايديولوجي للإنسانية والصورة النهائية للحكم البشرى ، وبالتالي فهي تمثل نهاية التاريخ .

وكان من أهم ما خص به «الثقافة الإسلامية» والإسلام مايلي :

« ... بما أن الإسلام الأصولي هو ديانة شمولية تسعى إلى تنظيم كل ناحية من نواحي الحياة الإنسانية ، العامة منها والخاصة ، فليس مستغرباً أن تكون الدولة الديمقراطية الليبرالية الوحيدة في العالم الإسلامي المعاصر هي تركيا التي كانت الدولة الوحيدة التي أصرت على رفضها الصريح لتراثها الإسلامي» (كتاب نهاية التاريخ ص ٢١٣) .

والمشكلة الواضحة في طرح فوكوياما مثله في ذلك مثل هانتينجتون وكلاهما من أهم منظري السياسة الدولية / الأمريكية ومن ورائهما حشد اعلامي غير مسبوق ، أن أطروحاتهما ومن زوايا بعينها تتسم بالإختزال وبالإطلاقية الإستعلائية التي تقترب من التفعيل السياسي أكثر من البحث العلمي الذي يعني أكثر باستجلاء جوانب الظاهرة واستهلاك مجالات التصور والتصور المخالف وصولاً للحقيقة مع تكثيف لغة الحذر والحيطه من الطرح الاطلاقى المتحيز والإلحاق المتعسف وهذا ما أوضحناه في طرح هنتنجتون في مقاله الأخير في النيوزيك بعنوان «عصر حروب المسلمين ..» بالعدد السنوي لعام ٢٠٠٢ (الأهرام ٢٢/١٢/٢٠٠١) ، ... وفي مقال فوكوياما بنفس عدد النيوزيك الأخير بعنوان «إنهم يستهدفون العالم المعاصر» أو «هدفهم : العالم المعاصر» نجد نفس سمات التعسف في الإلحاق والسبب والسببية .. فلقد ظل من طرحه القديم تركيا والنموذج التركي كحل للدول العربية الإسلامية لتخرج من مأزقها الراهن . كما أنه ينتقل من «الفاشية الشيوعية» في طرحه القديم إلى «الفاشية الإسلامية» التي يتوسع فيها بشكل مبالغ فيه .. مع وجود تعليقات لنا على نقاط متعددة من المهم أن نحاوّر فيها إذا كان للمجتمع العلمي في كل من الولايات المتحدة والعالم العربي أن يشارك في إدارة أزمة الحرب الجديدة «الراهنة

فوكوياما من نموذج «نهاية التاريخ» ١٩٩٢ إلى ادعاءات «الفاشية الإسلامية» ٢٠٠٢
من يستهدف من في طرح فوكوياما الأخير؟
نشر مقال فوكوياما ومقال مناظرته بصفحة مناظرة في جريدة الأهرام في ٢٩/١٢/٢٠٠١

والممتدة التي تميزت عن غيرها في عالم الأزمات السابقة بأنها أزمة فكرية وأزمة في عملية التواصل عبر الثقافات ... ولا بد من تناولها في هذا الإطار من أجل تصحيح حركة مباراة التحالف الدولي الراهنة ضد الإرهاب بعيداً عن خلط الأوراق وتوسيع دائرة الاستعداد وتوصيف الحلول التي تتسم بمحاولة «احتلال العقل» وبمصادرة حق الغير في أمور عديدة ومنها طبقاً لطرح فوكوياما حق تبني نموذج النمو والتنمية المنتمى للثقافة الأم .. وفيما يلي ما سجلناه من ظواهر تفاعلية وملاحظات حول طرح فوكوياما الأخير :

بداية على صعيد إخراج مقال فوكوياما نجد صورة لطفلين فلسطينيين وهما يلقيان بالحجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان المقال «هدفهم : العالم المعاصر» ثم اتباع ذلك بصورة ضخمة في الصفحة المقابلة لمشهد تدمير مركز التجارة العالمية ... مرة أخرى ، وكالمثال الذي أوردناه في تحليلنا لإخراج مقال هنتينجتون (الأهرام ٢٢/١٢/٢٠٠١) يتم توظيف استراتيجية التداعي السلبي (في الإخراج الصحفي) التي تستحضر كل الأوصاف السلبية لمرتكبي الحادث مثل «الإرهابيين» و«الفاشية الإسلامية» و«الحقد» على المدنية والعالم المعاصر لكي تنطبق في نهاية المطاف ليس على مرتكبي أحداث سبتمبر فقط من الإرهابيين الذين يبنغي القصاص منهم لما اقترفوه من جرائم انسانية مدانة ؛ بل على الفلسطينيين الذين يعانون أقصى مستويات الإرهاب والمتمثل في الاحتلال ... وهذا طرح شاروني فاسد يبنغي التصدي له وليس تأكيده في مجلة كالنيوزويك مفروض أنها ترفع راية تمثيل الاعلام الباحث عن الحقيقة واخبار الرأي العام وتوعيته بالحقائق وليس الساعي لخداعه !!

لا يخفق المحلل الموضوعي الذي يقتفى مسار البرهنة في مقال فوكوياما الأخير في أن يرصد ظاهرة متكررة بكثافة في دوائر الإعلام الساعي لتوظيف أدوات تكنولوجيا العدا والاستعداد التي رصدناها في تحليل مقال هنتينجتون بنفس العدد من النيوزويك بعنوان «عصر حروب المسلمين» ... حيث يفيد الكاتب بأهمية فصل الإرهاب عن الإسلام ... كما أكدت على ذلك القيادة الأمريكية في مرات عديدة من قبل الرئيس بوش ووزير خارجيته كولن باول وكذلك من قبل توني بلير .. ثم سرعان ما نجد هذا الكاتب أو ذاك يلتف حول هذه المقولة ويلغنها بأكثر من أسلوب وبأكثر من طريقة وفي حالة فوكوياما هنا نجد تحت ما ذكره من وجهة نظره فيما يتعلق «بالإسلام والحداثة» - وهو طرح مراوغ أنه يستنتج في نهايته ما يلي :

«وعليه فإن هذه ليست ببساطة «حرباً» على الإرهاب ، كما تظهر الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم . كما أن الأمر لا يرجع وكما يذهب إلى ذلك الكثير من المسلمين إلى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه فلسطين أو العراق . إن الصراع الذي

أولاً : تضخيم نطاق الصراع وتوسيع مجال العدو المستهدف ، :

ثانياً : مقولة فصل الإرهاب عن الإسلام ، ثم دمج الإرهابيين ، و«الرايكيين» ، بالمسلمين ، في سلة واحدة في نهاية المطاف :

نواجهه ، لسوء الحظ ، أوسع بكثير من ذلك ، ولا يقتصر على مجرد مجموعة صغيرة من الإرهابيين ، ولكن الأمر يتمثل في وجود عدد أكبر بكثير من الراديكاليين الإسلاميين ..» ثم يضيف بعد كلمة «الراديكاليين الإسلاميين» طائفة من المسلمين يصفها « بالمسلمين ممن تحجب هويتهم الدينية وتعلو كل القيم السياسية الأخرى ..» وهو هنا يتجاهل أو يجهل أن الشعوب العربية الإسلامية هي شعوب متدينة بطبيعتها وقيم الدين تحجب أى قيم أخرى عندها .. وأن هذه السمة لا تعنى أى حذف أو عدم استقرار بين المسلمين وبعضهم البعض وبين المسلمين وغيرهم كما ذهب إلى ذلك فى مقاله ... بل أن هذه السمة خاصة عند حسن فهمها بعمق تعنى فى الواقع تبنى المقاصد الإسلامية الراقية فى النماء واقامة العدل واعمار الكون وهى السمة التى تقدم بها ومن خلالها المسلمون فى عصر ازدهار الحضارة الإسلامية التى أضاعت ظلام العصور الوسطى فى أوروبا وأخذت بيد الغرب لتأسيس نهضته الحديثة وانتجت العلماء فى مجالات العلم المختلفة وهذا ما يقره كل المنصفين فى الغرب فلقد كان لا بد من ظهور ابن الهيثم والبيرونى وابن سينا والخوارزمى والرازى والخافقى والكندى وابن رشد كى يتسنى ظهور لابلاس وفارادى ونيوتن ودالتون واينشتاين ، والنقطة المحورية تكمن فى أهمية وعى المسلمين بحقيقة المقاصد الإسلامية فى الرقى والأخذ بالعلم والمعارف وإفشاء السلام والتعارف والتعاون بين بنى البشر على تنوعهم وإذا كان هناك نموذج اسلامى لا بد من انتهاجه مع الأخذ بكل أسباب العلم والمعارف والنظم الحضارية الحديثة التى ازدهرت فى الغرب وشارك فيها جنسيات وثقافات العالم فى تطور انساني مشترك وبديع فى نهاية الأمر .. فهو يتمثل فى الأخذ بمقومات وأسباب النموذج الذى ازدهرت به الحضارة الإسلامية فى ذروتها مع تحديث المعارف والنظم وما انتجته الحضارة الإنسانية والغربية خاصة من إيجابيات وتقنيات متقدمة لا تبخس أصحابها اشياءهم كما أمرنا الإسلام الحنيف بذلك .

بالإضافة إلى تبنى الشورى التى تحتاج إلى سياق تفصيلى للخوض فى علاقتها بمفهوم الديمقراطية ، وكيف أنها صمام الأمان للتعددية الفكرية والبعد عن الاستبداد وصوره واحتكار الحقيقة وأمراض هذا العصر على اتساع العالم كله بنسبة وأخرى . المشكلة إذن تكمن فى عدم الفهم الصحيح عند توصيف فوكوياما للمشكلة وللصراع مع «فئة المسلمين الذين تحجب هويتهم الدينية وتعلو كل القيم السياسية الأخرى» على اطلاقها المتعسف .. أو حاجته لتوضيح مقصده بشكل أكثر وضوحاً .

كذلك أضاف فوكوياما فئة أخرى ممن يرى أن المشكلة الكبرى معهم حين ذكر «هؤلاء نفر من المسلمين الذين ضمهم للإرهابيين والراديكاليين فى مسار طرحه وهم طبقاً لمقولته «الإسلاميين والمسلمين من النوع الذى يرفض تصديق أن مسلمين

كانوا متورطين في الهجمات على مركز التجارة العالمي وينسب تلك الهجمات إلى قيام إسرائيليين بها . وهم ممن يشكون من سياسة الولايات المتحدة لكنهم يفسرون تلك السياسة على أنها جزء من مؤامرة أكبر على المسلمين وينسبون أن السياسة الخارجية الأمريكية قدمت الدعم في الماضي للمسلمين في الصومال والبوسنة وكوسوفا والشيثان .

المشكلة في طرح فوكوياما هنا أنه لا يرى من خلال هذه المظاهر التفاعلية الشعبية لعوام الناس الذين قد يقدمون رؤى بدون دليل حاسم بخصوصها إلا في بنيتها السطحية التي قد تكون مستفزة له ولغيره من الأمريكيين ومبررة ولا ينتظرون إلى بنيتها العميقة وجذورها المتمثلة في وجود أجواء ملبدة ومبررة بعدم الثقة خاصة على مدى السنوات القليلة الماضية والتي أصبحت السائدة بفعل سياسات وممارسات أمريكية وإسرائيلية اتسمت بتحدى المشاعر الشعبية وبمعايير مزدوجة صارخة وضحايا من الأبرياء في مناسبات عالية الكثافة والتردد وليس سياقنا الخوض فيها هنا .

لا يخفق المحلل الموضوعي لمسار الطرح عند فوكوياما في أن يرى ذروة التمهيد النصي تتجلى في طرحه لمفهوم «الفاشية الإسلامية» (ISLAMO - FASCISM) التي صاحبها بعدة مفاهيم. مثل «الإسلامية الراديكالية» وطرح ظروف نشأتها التي شابها بتلك الظروف التي نشئت فيها «الفاشية الأوروبية / النازية في مستهل القرن العشرين ، ويعود في خضم كلامه عن هذه الظاهرة ليشير إلى أن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالاسلام كدين أو حضارة ولكنها مرتبطة بعدم التسامح وعداء للحدثة ويسترسل في تقديم رؤيته بتفاصيل عديدة يشرح فيها ما يعنيه من ممارسات هذه «الفاشية» التي رأى أن رؤيتها ممتدة عبر حكومات عربية إسلامية متعددة ... كما أن يرى أن هذه «بحر يسبح فيه الإرهابيون وأنها المفهوم الذي أصبح يمثل للغرب تحدياً أكثر من التحدي الذي واجهه مع الشيوعية» ..

وأن خطورتها في أن تتطور الأمور وتقع في أيدي ممارسيها الأسلحة البيولوجية .. وأن العلاج لجموع ممارس «الفاشية الإسلامية» هو التدمير والإبادة والاحتلال كما حدث للنازية في ألمانيا من قبل قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية .

الطرح جد خطير وتسويغ وتفسير طبيعية الصراع وتوسيعه بهذا القدر من التضخيم والتصنيع المبالغ فيه وتقديم حلول الإبادة بالقوة المفرطة أساساً بدلاً من الحوار والتفاوض وترشيد الأمور وسوف يؤدي بلا شك إلى تفاقم للصراعات في العالم وانفلات إدارة «أزمة الحرب الجديدة» بما لا ينفع الاطراف كلها في نهاية المطاف .

ثالثاً: «الفاشية الإسلامية، التي يفهم من طرحه لا حل لها سوى الإبادة والاحتلال»

رابعاً: التدخل في مناهج التعليم
والتعامل معه «الفاشية الغربية»
من منظور تفاوضي :

أثار طرح فوكوياما وهو في معرض الحديث عن ملامح «الفاشية الإسلامية» مسألة ما يراه بل ويراه عدد آخر من الباحثين في إدارة «أزمة الحرب الجديدة» من أن مناهج التعليم في العالم العربي الإسلامي هي مناهج مولدة للعنف والتطرف والفاشية والإرهاب ولذلك ينبغي إعادة النظر فيها ... بل والتدخل لتغييرها .. طبقاً لنداءات آخرين على الساحة الأمريكية .

ولقد توقف فوكوياما أمام مقولة رأى أنها معبرة عما يقصده «بالفاشية الإسلامية» في أحد مناهج التعليم بالثانوى في دولة عربية وفي كتاب دراسى اجبارى يشرح «انه يجب على المسلمين أن يخلصوا لبعضهم بعضاً (أى أن يكون ولائهم لبعضهم البعض) وأن يعتبروا الكفار أعداءهم .»

ومن المهم التأكيد هذا على أن عملية تطوير وتنقيح المناهج أمر مطلوب وطبيعى فى كل دول العالم وأن هذا الأمر سيادى أساساً ومع ذلك كنت أتصور أن يتوقف فوكوياما أمام مثال يعبر حقاً عما يصفه «بالفاشية» الحقة ... والسؤال هنا ما مشكلة أن يوالى مثلاً «الأمريكيون الأمريكيين» و«الصهيونيون الصهيونيين» و«المريخيون المريخيين» وأن يعتبرون من ثبت أنه يضمم العداء لهم أنه بمثابة عدوهم كنص مغلق فيما بينهم ... فهذا طبيعى ومنطقى وعالمى وإن كنت أرى ومن قبل أحداث سبتمبر ٢٠٠١ بكثير أهمية تحديث المناهج واعادة صياغة الكثير منها ولقد أشرفت على عدة رسائل ماجستير فى هذا الإطار ، والتأكيد على التركيز الأكثر على أساس النص المفتوح الخاص باظهار الصور الحضارية التى تصحح التشوية للقيم الراقية الخاصة بكيفية التعامل مع الآخرين واحقاق حقوقهم ومعاملتهم بعدل وانصاف والبر إليهم ما لم يحاربوا المسلمين فى عقيدتهم كما أقر الإسلام بذلك ...

وعموماً لماذا ونحن بصدد مناقشة ادارة هذه الأزمة بأسلوب علمى وأكثر عدلا أن نقترح إدارة الحوار والتفاوض بخصوص نوعية كل طرف بثقافة الأخر وتصحيح الصور الخاطئة والمشوهة للآخر وإزالة أوجه الخلل القائمة فى كل ثقافة عن الثقافة الأخرى ، كأن يتم مثلاً تبديد صور التشويه الكثيرة وغير الحقيقية فى مناهج الغرب عن الإسلام والمسلمين التى أثبتت وجودها فى الإعلام والمناهج التعليمية عدة دراسات موضوعية ومتميزة فى مقابل تصحيح بعض الصور المشوهة وغير الحقيقية عن الغرب فى الواقع العربى ... ولعل من الجدير بالذكر هنا أن أهم الدراسات العلمية التى حللت المناهج الدراسية الغربية وأثبتت وجود صور مما يمكننا تسميته من وحى مفاهيم فوكوياما - «بالفاشية الغربية» «WESTRO FASCISM» التى تمتلئ بها مناهج التعليم فى الغرب من صور كراهية وسلبية وتشويه للإسلام والمسلمين والعرب ... مما أوجد عداء كبيراً وغير مبرر من قبل أحداث سبتمبر ٢٠٠١ بكثير .

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الدراسات قد قام بها نخبة متميزة من الباحثين المسيحيين العرب من أمثال ميخائيل سليمان «عن صور العرب والمسلمين في المناهج الأمريكية» ودراسات ادورد سعيد مثل «اكتشاف الاسلام» وچاك شاهين عن «الصورة النمطية عن العرب في الاعلام الأمريكى» ودراسة مارلين نصر عن صور العرب والمسلمين في المناهج الفرنسية . ولعل من المهم أن يلاحظ فوكوياما وغيره هنا أن قيام هذه النخبة المتميزة من المسيحيين العرب بهذه الدراسات العلمية له دلالاته ومؤثراته الهامة التي تفيد باحساس هذه النخبة بقوة انتمائها إلى الثقافة العربية الإسلامية ومعرفتها بالمعيشة طبيعة التسامح الحقيقية مما دفعهم ليكونوا في طليعة من يقول للغرب ... «ما هذا التشويه غير المنصف والاجترأ الفظ على من عشنا وتعايشنا معهم كأسرة واحدة» . فهذا هو الاساس والقاعدة بعيداً عن عبث العابثين في الداخل أو الخارج وهذا من أوجه التسامح والتعايش الموجودة فعلاً لدينا وينبغي علينا أن نزيد من حرصنا عليها وتعميقها وتنميتها بشكل مستمر .

**خامساً: عن نموذج نهاية التاريخ،
ونماذج النجاح والفشل والتعاون
الثقافي المفتعل،:**

أجهد فوكوياما نفسه مشكوراً ليقدم الكثير من المقارنات بين دول صغيرة في ارجاء المعمورة والدول العربية الإسلامية ليثبت ويؤكد - وهو على حق في ذلك - فشل الدول العربية الإسلامية ونجاح دول ككوريا الجنوبية والأرجنتين والهند وسنغافورة وتايوان ودول أمريكا اللاتينية ودول صحراء افريقيا إلى آخره كما اسهب فوكوياما كثيراً في توضيح العلاقة العضوية بين الديمقراطية والعلمانية والمسيحية والجزور الفلسفية الأوروبية وكيف أن الاسلام والثقافة الاسلامية من وجهة نظره لها مشاكلها مع الحداثة والفكرة الديمقراطية والنزوع للاستبداد بشكل أو بآخر وفي كل هذا أراد ومثله مثل غيره من الكثيرين في الواقع الغربي طرح العلاقة بين التخلف والثقافة (في العالم العربي الإسلامي) وبين «التقدم والثقافة في الغرب وهذه مقولة لها أساسها من الدراسات الكثيرة ولا مجال للخوض فيها هنا .. وخلص إلى أن الانتاج الفكرى والعلمى الذى يمكن أن نتباهى به الدول العربية الإسلامية يتمثل فى «تركيا» ذلك النموذج الديمقراطى الوحيد بفضل اصلاحات اتاتورك والمشكلة فى طرح فوكوياما بخصوص تركيا أنها ليست دولة ديمقراطية نموذجية يحتذى بها ... كما أن اصلاحات اتاتورك تمثلت فى قطع أوصال تركيا عن تراثها وعن اللغة العربية تماماً . وتحويل الكثير من المساجد إلى متاحف ومنع حجاج تركيا من الحج إلى أن تغير هذا الوضع مؤخراً ...

وخلاصة ما نؤكد عليه هنا هو أن الدول العربية الإسلامية فى حالة من التفهقر والتخلف الحضارى والضعف والجمود الذى ينبغى أن تخرج من دائرته بقيم العمل والتعددية وعبور فجوة الإدارة وتفعيل طاقات الأمة وينبغى أن نعترف بالتقصير والقصور الذاتى ونشارك فوكوياما بعض مما ذهب إليه دون يأس أو إحباط . ولكن ينبغى

الإشارة هنا إلى أسباب هذا التفهق الحضارى لا علاقة لها بما يسوقه البعض فى الغرب من إصااق استبداد الحكام وخضوع المحكومين السلبى بالاسلام وهو ما قد يتركه الانطباع من طرح فوكوياما ككل رغم حرصه وهذا الامر قد تمت الاجابة عنه فى سياقات سابقة يقول سعيد النوروس: «أن أوروبا تظن أن الشريعة الإسلامية هى منبع الاستبداد وسببه وهذا ظن خاطيء» ويضيف « لقد تأملت كثيراً من أعماق قلبى على ظنهم السىء بالشريعة وإن كان الجهل والتعصب المتفشيان فىنا هما اللذين عاونا أوروبا على هذا الظن الخاطيء ». ويقول عبد الرحمن الكواكبي فى كتابه الهام «طبائع الاستبداد» الدين الذى ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القرآن ودفنوها فى قبور الهوان ... الدين الذى فقد الانصار والابرار والحكماء .

تظل هناك مجموعة من الأسئلة الهامة لممارسة النقاش الذى فتحه فوكوياما مشكوراً وتتعلق بأسباب عدم تحقيق النجاح المطلوب تحقيقه فى العالم العربى الإسلامى وتمثل فى طرح مايلى على الغربيين المعنيين :

* ماذا عن تأثير حجم الصراعات والحروب التى تعرضت لها الدول العربية والإسلامية من خارجها ؟ وماذا عن حملات وحروب الغرب لنهب ثروات المنصقة منذ الحروب الصليبية التى اعترف بليبر مؤخراً بأنها كانت حملات مطامع تخفت وراء الصليب ؟ وماذا عن حروب الصراع العربى الإسرائيلى التى فرضتها إسرائيل والغرب معها وما تأثير كل ذلك على مقدرات التنمية الاقتصادية فى العالم العربى الإسلامى ؟ وأين الجهود الأمريكية الأكثر فاعلية فى إطار الحل العادل لهذا الصراع بدلاً من التسبب أو الإسهام سلباً فى تفاقمه ؟

* إن وجود من ١٠٪ إلى ١٥٪ ممن وصفهم فوكوياما بالأصوليين الراديكاليين طبقاً لتصوير دانييل بايبس (أى من مائة إلى مائة وخمسين مليون مسلماً يشكلون مع الإرهابيين «الفاشية الإسلامية» التى يفهم من مقاله بأنه لا علاج لها سوى بالابادة والاحتلال كما كان الحال مع «الفاشية الوردية / النازية ؟ أم أن العلاج البديل هو النموذج التركى ؟ الأقرب «لنهاية العرب» لقد كان يبدو لبعض المحللين أن الطرح الأمريكى الفكرى السياسى المؤصل من مراكز الابحاث والجامعات كان فى التسعينات مثلاً وأساساً فيما طرق كل من هنتينجتون وفوكوياما ومن سار على نفس الاتجاه .. والمتمثل فى «تبنى النموذج الأمريكى كنهاية للتاريخ» (طرح فوكوياما) وإلا فلينتظركم «صدام الحضارات» (هانتينجتون) والتطور الملحوظ فى مقال فوكوياما الأخير ٢٠٠٢ يبدو وأنه قد جمع بين «الحسنين» !!

* * *

(١) راجع لكاتب السطور على سبيل المثال لا الحصر :

“Conscious & Un conscious Linguistics As A New dimension in Confidence - Building measures: the Case Of The Euro - Arab (Med) Dialogue, Presented To The International Conferenee On (OSCE) Experien ce In The Field of Confidance - Building 26 - 28 Sept, 1995, Organized by The Egyptian Ministry of Foreign Affairs.

لغويات الوعي واللاوعي كعبد جديد في إجراءات بناء الثقة . حالة الحوار العربي (المتوسطي) الأروبي . بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي عن خيرة منظمة الأمن والتعاون الأروبي لإجراءات بناء الثقة ، والذي نظمته وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة هـ من ٢٦ - ٢٨ سبتمبر ١٩٩٥ . ونشر في دورية الدراسات والبحوث العربية - لجامعة الدول العربية العدد ٢٥ عدد يوليو ١٩٩٦ (بالإنجليزية) .

- «ثقافة التفاوض من المنظور الإسلامي» لدراسة قدمت في أعمال مؤتمر عطاء الأديان لخدمة الإنسان ... المؤتمر السابع للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الاسكندرية يوليو ١٤١٦ هـ ، - ١٩٩٥ م .

(٢) راجع :

“Alinguistic Analysis of Mcchanisms Underlying power In International political Negotiations, Georgetown University, PHD Dissertation 1989.

راجع للباحث المراجع العربية التالية :

* مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسي - سلسلة عالم المعرفة الكتاب ١٩٠ ، لعام ١٩٩٤ الكويت .

* التفاوض وإدارة المقابلات : أمثلة من تفاعلات السياسيين والإعلاميين مكتبة العبيكان الطبعة الأولى ١٩٩٧ الرياض .

* بحث بعنوان «دبلوماسية المسار الثاني» ، بحث مقدم إلى ندوة الإتجاهات الحديثة في التدريب الدبلوماسية - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ، المعهد الدبلوماسية - وزارة الخارجية السعودية ، الرياض ٢٦-٢٧/١٢/١٤١٧ هـ - ٣-٤/٥/١٩٨٧ م .

* بحث بالإنجليزية لكاتب السطور ، بعنوان «لغويات الوعي واللاوعي كعبد جديد من أبعاد إجراءات بناء الثقة : حالة الحوار العربي (المتوسطي) الأروبي . بحث مقدم في مؤتمر خيرة منظمة الأمن والتعاون الأروبي في مجال بناء الثقة - وزارة الخارجية المصرية القاهرة سبتمبر ١٩٩٥ م .

(٣) لمزيد من التفاصيل راجع لكاتب السطور : سيناريوهات الحرب والسلام : دبلوماسية المسار الثاني من منظور اللغويات الاجتماعية والسياسية .

(٤) راجع لكاتب السطور بحث بعنوان «إدارة ومنع الأزمات» المؤتمر السنوي الأول لإدارة الأزمات والكوارث - القاهرة ١٢ - ١٣ أكتوبر ١٩٩٦ - كلية التجارة - وحدة بحوث الأزمات القاهرة .

a discourse analysis of scenarios of conflict & cooperation in the glocalization era: Toward a New Millennium Diplomacy from a Negotiatonal Linguistic Perspective.

WFS ninth general Assembly, July 29 - Aug1 1999 Washington D. C.

- «تحليل لخطاب سيناريوهات الصراع والتعاون في عصر العولمة : نحو دبلوماسية جديدة للألفية من منظور لغويات التفاوض» راجع وقائع المؤتمر التاسع العام لجمعية مستقبل العالم المنعقد في الفترة من ٢٩ يوليو إلى ١ أغسطس ١٩٩٩ ؛ لوانتشن د. س.
- (٥) انظر على سبيل المثال : المقالات التالية لكاتب السطور «المستقبلات السياسية بين الواقعين العلمي والثقافي» .
- (٦) «اطلبوا العلم ولو في الصين» مجلة سطور العدد ٥٤ مايو ٢٠٠١ «البحث العلمي في العالم الإسلامي من منظور إسلامي ، جريدة جامعة الإمام بن سعود الإسلامية بالرياض «مرآة الجامعة العدد ٢٠٠٠/١١/٣٧٣٦٧ .
- (٧) قبل الأزمة انظر للكاتب : مقال بعنوان «التطرف القادم من الخارج» وكيف نواجهه «الأهرام ١٩٩٣/٣/١٩ . (عن فكر المسيحية الصهيونية وربط تفعيله بالصراع العربي الإسرائيلي نحو فكرة هدم الأقصى وبناء المعبد) وكيف نواجهه : الأهرام ١٩٩٣/٣/١٩ .
- راجع كذلك مقال لكاتب السطور بعنوان «دلالات لغة خطاب العدوان الإسرائيلي على لبنان ، الأهرام ١٩٩٣/٨/٧ .
- * مقال بعنوان «حقائق السلام وأوهامه ، الأهرام ٢٠٠٠/٨/٣٠ .
 - * مقال بعنوان «مصر وسيناريوهات إسرائيلية خاطئة» الأهرام ٢٠٠٠/١١/٣١ .
 - * مقال بعنوان «إعادة الاعتبار لنظرية المؤامرة» الأهرام ٢٠٠٠/٨/١١ .
 - * دلالات سيناريو «وهمي» لحرب شاملة «الأهرام المسائي ٢٠٠١/١/٧ .
 - * «في تحدى شارون» الأهرام ٢٠٠١/٨/٥ .
- * راجع مؤلف كاتب السطور بعنوان «سيناريوهات الحرب والسلام دبلوماسية المسار الثاني من منظور اللغويات السياسية دار المعراج الدولية الرياض ١٩٩٩ .
- (٨) راجع مقال صمويل هانتينجتون التالية :
"Samuel p. Huntington, Clash of Civilizations, Foreign Affairs, Summer 1993.
- راجع لهنتنجتون الكتاب التالي :
- "The Clash of Civilizations: Remaking of World Order. Touchstone. Rockefeller center N. Y.
- (٩) راجع كتاب مهم يكشف عن أسلوب نتياهو الذي يجيد الحديث في وسائل الإعلام الغربية بشكل يساعده على طرحه مفاهيم عن «الإرهاب الإسلامي» ببراءة من يقع عليهم «العدوان والإرهاب» وهو الأمر الذي بات مفضوحاً لكل محلل موضوعي في الغرب .. الكاتب « وهو مترجم بالعربية (محمد عودة الدوري - الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن - عمان ١٩٩٦ :
- (١٠) راجع لكاتب السطور صفحة مناظرة بالأهرام حيث مقال الكاتب جون مونرو بعنوان «الإسلام ونحن» والرد عليه بمقال عنوان «نحن والغرب» في ٣ فبراير ٢٠٠١ .
- (١١) راجع (٩) .
- (١٢) راجع (١٠) .
- (١٣) راجع لكاتب السطور مقال بعنوان «مصر وسيناريوهات إسرائيلية خاطئة» الأهرام ٢٠٠٠/١١/٣٠ .
- (١٤) لمزيد من التفاصيل عن هذه السيناريوهات وتفنيدها من منظور علمي وعربي إسلامي راجع لكاتب السطور :

- * بحث بعنوان «مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي» المجلة العربية للدراسات الدولية ، السنة الأولى العدد الأول شتاء ١٩٨٨/٨٧ .
- * مقال بعنوان «التطرف القادم من الخارج وكيف نواجهه ١» الأهرام ١٩٩٣/٣/١٩ .
- (١٥) لمزيد من التفاصيل راجع مايلي :
- Francis Fukuyama "The End Of History And The Last Man" N. Y: free press, 1993 (217).
- (١٦) لمزيد من التفاصيل بخصوص مثل هذه المفاهيم وتفنيدها من منظور عربي إسلامي ، راجع لكاتب السطور مقال بعنوان (الإعلام العربي بين الإمبريالية الإعلامية والتغريب الثقافي ، جريدة البيان ١٩٩٣/٩/٢٥ م .
- (١٧) راجع بالإنجليزية :
- ISLAMIC UMMAH 2025: ARIVIEW OF MODELS APPROACHES & ALTERNATIVE FUTURES..
- وهذه السيناريوهات وغيرها متضمنة كذلك في تقرير المشروع الألفى لجامعة الأمم المتحدة - المجلس الأمريكي لسنة ١٩٩٩ م .
- (١٨) راجع المصدر التالي : الحرب المقبلة :
- CASPER WEINBERGER & PETER SCHWEIZER, NEXTWAR, REGNERY PUBLISHING, INC. WASHING TON. D. C. 1996.
- وبخصوص الرؤية التنفيذية للحجج التي يستند إليها هذا السيناريو (وهذا الكتاب) راجع للكاتب السطور - المرجع المشار إليه في (٣) وكذلك مقال بالأهرام بعنوان : (حوارات الحضارات وليس صدمها) - صفحة دوائر الحوار بتاريخ ٢٠٠١/١/١٤ م .
- (١٩) راجع .
- LEON THADAR "WHAT GREEN PERIL", FOREIGN AFFAIRS, SPRING 1993.
- (٢٠) راجع (١٩) .
- (٢١) الإسلام والعالم ، محمد خاتمي ، تقديم محمد سليم العوا ، مكتبة الشروق - القاهرة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م .
- (٢٢) الدين والفكر في فسخ الاستبداد ، محمد خاتمي ، مكتبة الشروق ، القاهرة ١٤١٢ - ٢٠٠١ .
- (٢٣) راجع على سبيل المثال لا الحصر :
- لمراد هوفمان أحدث مقالاته بعد كتابه الشهير «الإسلام كبديل» بعنوان اسلام صنع في أمريكا «كتاب الأمبراطورية الأمريكية» الجزء الثاني مكتبة الشروق القاهرة ٢٠٠١ .
- وجون اسيزيتو كتابه المهم بعنوان الإسلام والديمقراطية بالإنجليزية : (Islam amd Democracy) John Esposita & John o. voll, Oxford university press 1996. N. Y..
- (٢٤) راجع مقال «مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي» ، حسن محمد وجيه ، المجلة العربية للدراسات الدولية العدد الأول خريف ١٩٨٨/٨٧ واشنتن د. س .
- (٢٥) للقراءة النقدية «لكتابه الأرض والرب والأصولية اليهودية وكتاب الدين ذلك البعد المفتقد في العلاقات الدولية راجع : الدبلوماسية الجديدة في مواجهة الاختزال العلماني والتطرف الصهيوني ، حسن محمد وجيه ، العبيكان الرياض ١٤٢٠هـ - ١٩٩٠ م .