

هنتنغنون ووهم الصراع الحتمي مع الحضارة الإسلامية

مقدمة

في عام 1993، نشر المفكر والسياسي الأمريكي صامويل هنتنغنون مقالته الشهيرة "صدام الحضارات؟" في مجلة فورين أفيرز، والتي تحولت لاحقاً إلى كتاب عام 1996 بعنوان صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي. في هذه الأطروحة، تتبأ هنتنغنون بأن الصراعات المستقبلية لن تكون أيديولوجية أو اقتصادية، كما كانت في القرن العشرين، بل ستكون ثقافية، مشيراً تحديداً إلى صراع قادم بين "الحضارة الغربية" و"الحضارة الإسلامية".

وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته نظريته آنذاك، فقد لقيت ترحيباً واسعاً في أوساط المحافظين الجدد، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث بدا أن الواقع يؤكّد نبوءته. غير أن مرور الوقت، وتحليل الأحداث بعمق، أظهر أن ما قدمه هنتنغنون لم يكن نبوءة دقيقة بقدر ما كان تعيمياً مبنياً على تصورات أيديولوجية ضيقة تجاه العالم الإسلامي.

أصل النظرية: تصنیف الحضارات ونبؤة الصراع

لكن الانتقادات الموجهة لهنتقعون كثيرة. فالفكرة الأساسية القائلة بأن "الإسلام له حدود دامية" تتجاهل السياقات الجغرافية، الاستعمارية، والسياسية التي تفسر هذه النزاعات. لم يكن الأمر صراغاً حضارياً كما ادعى، بل نتيجة لتاريخ من الاحتلال الغربي، وتقسيم الدول، ودعم الأنظمة الديكتاتورية، وتدخلات عسكرية متكررة في العالم الإسلامي.

الخلل المنهجي في نبوءة هنتنغتون

أول ما يلفت الانتباه في أطروحة هنترغتون هو تعميمه الصارخ. فالحضارات ليست كيانات متجانسة ذات حدود صلبة، بل هي تفاعلات ثقافية متغيرة، تعبّر عن فسيفساء من الهويات والاختلافات الداخلية. كيف يمكن القول بأن هناك حضارة إسلامية واحدة متماسكة بينما يشهد العالم الإسلامي انقسامات مذهبية، ثقافية، وسياسية عميقة؟

ذلك، تجاهل هننتغتون الأصوات المعتدلة والإصلاحية في العالم الإسلامي، مركزاً على التيارات المتطرفة باعتبارها ممثلة للحضارة كلها. هذا التبسيط جعل من المسلمين جماعة متجانسة تقف في مواجهة "الحضارة الغربية"، في حين أن الواقع أكثر تعقيداً. فالمسلمون ليسوا فقط ضحايا الإرهاب، بل هم أيضاً شركاء في الحضارة الإنسانية، يساهمون في تطورها الفكري، العلمي، والاقتصادي.

الواقع بعد 11 سبتمبر: هل تحقق الصدام؟

صحيح أن هجمات 11 سبتمبر شكلت لحظة فارقة في العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي، وساهمت في صعود خطاب "صراع الحضارات"، إلا أن النظر إلى التطورات التالية يكشف عن بطلان نبوءة هننتغتون. فقد أدت الحروب التي خاضها الغرب في أفغانستان والعراق إلى كوارث

إنسانية، لم تؤكد أطروحة الصدام، بل أبرزت آثار التدخلات العسكرية الكارثية تحت ذرائع حضارية.

كما أن السنوات التالية شهدت تصاعداً في الاندماج والتفاعل بين المجتمعات الإسلامية والغربية. فالملاليين من المسلمين يعيشون في الغرب كمواطنين، ويشاركون في الحياة العامة والسياسية، وهو ما ينافق فكرة التناقض الحضاري. علاوة على ذلك، فإن الصراعات التي يشهدها العالم الإسلامي اليوم غالباً ما تكون داخلية، بين أنظمة ومعارضين، أو بين جماعات سياسية مختلفة، ولا تُنسَر ضمن منطق "الصدام الحضاري" مع الغرب.

النقد الأكاديمي لهننتغتون

واجهت أطروحة هننتغتون نقداً واسعاً من باحثين مثل إدوارد سعيد، الذي وصفها بأنها "أيديولوجيا مموجة بلغة علمية"، تهدف إلى تبرير السياسات الغربية تجاه العالم غير الغربي. كما أكد سعيد أن تصوير الإسلام ككتلة موحدة ومعادية يتجاهل التاريخ الطويل من التعايش، الحوار، والتفاعل الثقافي بين الإسلام والغرب.

كذلك، أشار عدد من الباحثين إلى أن هننتغتون لم يقدم نموذجاً علمياً حقيقياً يمكن اختباره، بل مجموعة من الانطباعات السياسية التي وُظفت أيديولوجياً لدعم خطاب الهيمنة. لم يقدم هننتغتون، على سبيل المثال، تحليلاً اقتصادياً أو اجتماعياً دقيقاً للأسباب الحقيقة للنزاعات، بل اكتفى بإرجاعها إلى "اختلافات ثقافية" مطلقة.

التحولات الحديثة وسقوط النبوءة

خلال العقدين الأخيرين، شهد العالم الإسلامي تغيرات جوهرية، بدءاً من الثورات العربية عام 2011، وصولاً إلى صعود جيل جديد من الشباب المتصل بالعالم، والمتطلع إلى الحرية والكرامة، لا إلى الصدام. هذه الحركات لم تكن موجهة ضد الغرب، بل ضد الاستبداد الداخلي.

في المقابل، لم تُسفر سياسات "الحرب على الإرهاب" عن القضاء على التهديدات، بل ساهمت في إنشاء النزعات المتطرفة في بعض المناطق. لكن هذه الظواهر ليست تعبيراً عن حضارة

بأكملها، بل عن مشكلات سياسية وأمنية يمكن حلّها بالحوار، التنمية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

خاتمة

لقد فشلت نبوءة هننتنغتون في تقديم تفسير موضوعي للصراعات المعاصرة. فقد تعامل مع الحضارات ككتل مغلقة في صراع دائم، متجاهلاً تعقيدات الواقع، وديناميكيات التفاعل البشري والثقافي. أما ما نراه اليوم، فهو ليس صداماً للحضارات، بل أزمة في النظام العالمي الذي لا يزال يبحث عن توازن بين المصالح، القيم، والعدالة.

إن تجاوز أطروحة "صدام الحضارات" لا يعني تجاهل التحديات، بل يستوجب إعادة التفكير في العلاقات الدولية من منظور تشاركي وإنساني، يقوم على الاعتراف بالتنوعية، ورفض منطق الإلقاء، في النهاية، لا تتصادم، بل تتفاعل وتتبادل وتطور.