

والإرهاب، ولم يعد فيه الإنسان آمناً على نفسه وعرضه وقيمه وأخلاقه ووطنه.

وغني عن البيان أن ثمة هيمنة لثقافة الأقوياء، وغزواً ثقافياً يتسلل من دون ضجة حتى إن بعضهم شبهه بقنبلة كيميائية تنفجر خلسة دون أن يحس بها أحد، ولكن ترى الوجوه والأيدي بعد انفجارها بساعات قد أصيبت جميعاً.

وإذا كان «فيكتور هوغو» يقول: «قد نستطيع مقاومة غزو السلاح، ولكننا لا نستطيع مقاومة غزو الأفكار»، فهذا ما نلاحظه جلياً في عالمنا المعاصر، وهاهو ذا الغزو الثقافي الأمريكي يتبدى منتشراً على الصعيد العالمي في العديد من دول العالم وذلك في مجالين أساسيين أولهما وسائل الإعلام وثانيهما وسائل ثقافة الأطفال.

وهاهي ذي البرامج المبتوثة عبر التلفزة والفيديو شقت طريقها إلى البيوت العربية حاملة معها الإثارة والعنف وقيم الاستهلاك، ذلك أن الانتشار الثقافي في ظل العولمة يشكل خطراً حقيقياً لا من جانب الصناعات الثقافية متمثلة في الأفلام السينمائية وأدوات الموسيقى من أجهزة الفيديو والتسجيل وأجهزة التصوير المتطورة، فضلاً عن الألعاب الخاصة بالأطفال والشباب ولاسيما الإلكترونية منها، وإنما يكون الخطر في الجانب المعنوي المتمثل في التأثير في القيم والاتجاهات وأنماط السلوك المبتوثة عبر

واكتشاف العالم كله أمام كل إنسان فيه، فبات يطّلع على ما يجري في العالم وهو في عقر داره، وباتت ثقافات الشعوب مكشوفة ومنتشرة ومتفاعلة بسبب العولمة الاقتصادية والثقافية والإعلامية بصورة خاصة.

أمّا الجانب المظلم من العولمة فقد تمثل في هيمنة الأقوياء على الضعفاء، والأغنياء على الفقراء، وراح الاقتصاد العالمي الجديد يعمل على تحطيم الحواجز الاقتصادية والمالية بين الشعوب لا من أجل توليد عالم إنساني عادل في خدمة الإنسان، بل من أجل مصلحة الشركات العالمية المتعددة الجنسية والمسيطر على العالم.. وباتت الدول تتعامل مع هذا الاقتصاد العالمي الجديد تعاملاً يربح فيه الأقوى، إلا أن الخاسر فيه لا محالة هو الدول النامية وخاصة الطبقات الفقيرة التي تزداد فقراً في العالم كله ووسط هذا النظام الاقتصادي العالمي الذي يجعل اقتصاد العالم في يد ٢٠٪ من أبنائه على أكثر تقدير.

وإذا كان يقال إن العالم غدا قرية صغيرة في ظل العولمة، فيا ليت هذا العالم تحلّى بأخلاق القرية، ففي القرية الناس متحابون ومتكاتفون ومتعاونون، ويعرف بعضهم بعضاً. أمّا في عالمنا فثمة انحسار للقيم المعنوية حيث غاض فيه الوفاء، وفاض فيه الغدر والابتزاز، وهيمن فيه التطرف

ونادراً ما حملنا أنفسنا تلك المسؤولية، إذ إن تخلفنا الثقافي وتشرذمنا من العوامل الأساسية التي تسهل عملية الاستلاب والاختراق، وإذا كانت بعض الأسباب ترجع إلى غيرنا فإن الأجواء التي نحيها ملائمة للغزو ومسهلة له، لأن الغزو مظهر من مظاهر التخلف الثقافي وهو نتيجة له، إذ ليس ثمة خطر مع وجود النهضة الثقافية، ذلك لأن ضعف البنية الثقافية هو الذي يسمح بالغزو مثلما ضعف بنية الجسم يسمح بدخول الجراثيم إليه، أما إذا كان قوياً ومتسماً بالمنعة فإن ثمة صعوبة في اختراقه.

ولقد أبانت الخطة الشاملة للثقافة العربية أن الغزو الثقافي ظاهرة ثلاثية الملامح، فهي تاريخية وحتمية وإنسانية، تاريخية لأنها وليدة مرحلة معينة من التطور التقني الرأسمالي في الحضارة الحديثة، وحتمية لأن أمم العالم الثالث لم تسهم في إبداع العلم والتقانة المتطورة اللذين تقوم عليهما ظاهرة الغزو، وهي مجبرة مع ذلك على الأخذ بإنجازات هذه التقنيات الغازية. والغزو الثقافي في النهاية ليس مشكلة خاصة بالأمة العربية وحدها، ولكنها مشكلة إنسانية شاملة، وبعد من أبعاد القضايا الإنسانية الكبرى.

والسؤال الذي يمثل أمامنا: ماذا نفعل تجاه هذا الغزو الثقافي؟ وهل ثمة بديل عن

القنوات الفضائية، كما أن إعلامنا العربي أصبح نظاماً تابعاً، وغدا النظام الإعلامي العالمي يسلب عقولنا، ويشكل خطراً على ذاتيتنا الثقافية وانتمائنا بسبب ما يفرضه من قيم الاستهلاك، وتحويل المجتمعات النامية، ومنها وطننا العربي إلى مجرد أفواه وعقول مستهلكة لا منتجة، ومنفعة لا فاعلة، وتتميط الحياة الثقافية بحيث تتحول الحضارات الأخرى إلى حضارات هامشية، فضلاً عن أن فرض النموذج التقني (التكنولوجي) المتقدم يسلب الهوية الثقافية مقوماتها، ويوقف الذاتية الثقافية عن الإبداع، ويلغي التنوع والتعدد الثقافي البشري، وهو أثن ثروات الإنسانية.

ولما كان الوطن العربي لم يتمكن من اللحاق بأسرار هذه الثورات المعرفية والتقنية والاتصالية فقد زاد ذلك في قطع صلته بالعصر، كما زاد في قيام حالات عقد النقص والاعتراب والإحساس بالدونية أمام هذه الثورات وأصحابها، ومن ثم أدى ذلك إلى مزيد من التبعية، حتى لو لم يشأ ذلك أو لم يقبله، وهذا كله يدفع إلى البحث عن الأمن الثقافي.

وطالما وجهنا أصابع الاتهام إلى الآخرين وحملناهم مسؤولية ما نحن فيه، وأن هؤلاء الآخرين يعملون على محو ذاتيتنا الثقافية واخللة انتمائنا، والسعي إلى تشكيكنا في تراثنا وتاريخنا وشخصياتنا وأنماط تفكيرنا،

التي انطلقت من فرنسا في القرن الثامن عشر لتنتشر في سائر أنحاء أوروبا قبل أن تعبر المحيطات، ولا يمكننا أن ننسى الإسهام الأساسي للديانات السمحة في حياة البشر عندما سمت بهم هذه الديانات إلى التحليق في أجواء المحبة والحق والخير والجمال، ونأت بهم عن الضغينة والأناية والبغض والكرهية.

وتجدر الإشارة إلى أن الثقافات لا تتطور كلها وفق الوتيرة نفسها، فثمة ثقافة لأمة ما تبلغ الذروة في فترة ما، وإذا هي تتحدرد وتتوقع وتجمد في فترة أخرى كما حدث في تاريخ أمتنا العربية، إذ إن ثقافتنا بلغت الأوج في العصر العباسي، وما لبثت أن أصيبت بالانحدار والانحطاط في عصر الدول والممالك المتتابعة بعد ذلك، وما من ثقافة إلا وتشهد فترات إشعاع وتوسّع وتعقبها بعد ذلك فترات صمت وتراجع، وهذا ما أكده عالم الاجتماع العربي ابن خلدون في مقدمته.

وثمة مبدأ آخر في الحوار بين الثقافات يتكامل مع المبدأ السابق ولا يمكن فصله عن تساوي الثقافات في الكرامة الإنسانية، ألا وهو ضرورة التعددية الثقافية، إذ إن هذه التعددية تحف بها المخاطر في حياتنا المعاصرة، وفي ظلال عولمة تروم امحاء الذاتية الثقافية لكثير من شعوب العالم ومجتمعاته، ويتجلى ذلك في تهميش لغات الكثيرين وفرض لغات الأقوياء مكانها،

هذا الغزو؟ وهل نغلق على أنفسنا تجاهه أم نفتح حنايانا له؟

الواقع ليس الانغلاق بديلاً عن الغزو لأنه غير ممكن في عالمنا المعاصر، إذ إن الانغلاق يعني الجمود والموت لا محالة، وليس الاستسلام والذوبان في الآخر وتبني أنماطه الوافدة ببدل أيضاً لأنه سينتهي بدوره إلى النتيجة نفسها من ضمور الوجود الذاتي إضافة إلى خسارته الإنسانية لأنه يلغي تعدد الرؤى الثقافية بمحاولة فرض لغة واحدة، وأسلوب حياة واحد، وإحلال فكر دخيل على الفكر الأصيل.

والسؤال الآخر: هل يكون البديل بالحوار؟

إن الحوار الحقيقي بين المجتمعات والشعوب على الصعيد العالمي ينبغي له أن يركز على مبادئ إنسانية وفي مقدمة هذه المبادئ تساوي جميع الثقافات في الكرامة واغتناء بعضها من بعضها الآخر، وهذا مبدأً بدهي تثبته التاريخ الأدبي والفني والمعماري في حياة البشرية، وهو وسيلة لقراءة العالم وفهمه، ولا يغيبن عن بالنا مدى إسهام الثقافة العربية في الهندسة المعمارية والطب والرياضيات على الصعيد العالمي عندما جاب أصقاع الأرض بعيداً عن حدودها في الوقت الذي كانت فيه أوروبا متوقعة على نفسها، كما لا يغيبن عن البال أثر الفلسفة الهندية في الثقافة العالمية، وفلسفة الأنوار

الأخر فإن مستقبل البشرية وفي ظلال العولمة يرمي إلى تهميش الثقافات الضعيفة وهيمنة ثقافة الأقوياء على الآخرين.

ومع أن أسلوب الحوار هو الأسلوب الذي ينبغي له أن يعتمد في عالمنا المعاصر بدلاً من أسلوب التصادم وهيمنة والاستلاب فإن التفاعل بين الثقافات ينبغي له أن يكون مبنياً على الأخذ والعطاء وعلى تقديم شيء من الذاتية الثقافية إذ لا يصح التعامل مع ثقافة الآخر تعامل الإنسان الفارغ الخالي من أي شيء والفاقد الانتماء والمنبهر أمام الثقافة المهيمنة، يقبل عليها بقلبه وعقله ووجدانه، فتملك عليه شخصيته كاملة، وتسلبه هويته وطابعه وذاتيته الثقافية.

ورحم الله شاعرنا العربي إذ يقول:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

فصادف قلباً خالياً فتمكنا

ومعرفة الهوى هنا هي معرفة الذات، ومعرفة من نحن، ومعرفة سر التقدم التقني والمعلوماتي والبرمجيات المتعلقة به مصوغة بطابعنا العربي وذاتيتنا الثقافية، وعندها فقط يكون لنا موطئ قدم في هذا العصر المتطور والمتوثب والذي لا يعترف إلا بالأقوياء بقولهم ومعرفتهم، لأن المعرفة قوة.

وكم من مجتمعات منعزلة في عالمنا تتعرض ثقافتها للخطر!

ومن الملاحظ أن ثمة استعمالاً إيجابياً للعولمة، واستعمالاً سلبياً لها، ويكون الاستعمال الإيجابي في الأمور المشتركة والمتداولة والتي تؤثر في الضمائر متمثلة في الإعلام والمعرفة والتقدم وفهم الآخر وتقاسم القيم والثروات. أمّا الاستعمال السلبي فيتمثل في قولبة كل شيء على صورة واحدة ونمط واحد والاختزال إلى أصغر قاسم مشترك، أو حتى سيادة قانون السوق وحده الذي يتغاضى عن تلك الثقافة الإنسانية القديمة التي يكمن جوهرها في جمع الناس حول مبادئ أخلاقية. وما مواجهة العولمة الطاحنة للثقافات إلا بطريق التعددية الثقافية، وأساسها الاقتناع بأن لدى كل شعب رسالة فريدة يعطيها للعالم عن طريق الإدلاء بدلوه في فلك الجمال والحقيقة إغناءً للحياة البشرية في هذا العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوار الفعّال يكون بين متكافئين، ولا يمكن أن يكون هنالك حوار بين قوي وضعيف، إذ إنَّ القوي لا محالة هو الذي يسيطر، كما أن هؤلاء الأقوياء لا يرومون الحوار مع الضعفاء حتى لو أراد الضعفاء الحوار وسعوا إليه.

وإذا كانت البشرية في تاريخها قد عرفت حوار الثقافات وانفتاح بعضها على بعضها