

البعد الثاني الفاصل النفي - سألة الفحوصية و الكوتية

هل يجعل الاختلاف الدوار مشدداً؟

الراجعة واعداد

الصيغة بوقرفة

الخط المطلوب

مرحلة البناء

لعل المشكل الحقيقي الذي يواجهنا اليوم هو الانطلاق للتفكير في المسألة-من راهن متواتر حل محل الحوار فيه إما خطاب العصا أو خطاب الصمت، و ما يزيد المشكل تعقيدا هو ما يسم الواقع الإنساني اليوم من تعدد واختلاف وتنوع ، ولكن علينا بالقيمة الحقيقة لفلسفة الحوار أو لفلسفة تتنبذ من الحوار منطقها هو الذي يدفعنا للتفكير في مسألة منطقها متواتر و راهنها تشعل الأزمة فيه حطب الإرهاب ، إذ يمكن للحوار أن يلعب دورا حيويا و هاما في خفض مثيرات العنف والإقلال من احتمالات لجوء الأشخاص إلى العنف كوسيلة للتغيير عن أنفسهم أو كطريقة لحل مشكلاتهم ، ورغم أنها على كل المستويات وفي كل المناسبات (تقريبا) تتحدث عن أهمية الحوار ليس فقط كوقاية من العنف و علاج له وإنما لتحسين نوعية وجودنا الفردي والاجتماعي والإنساني، رغم كل هذا ، فإن لدينا مشكلات عميقة وعديدة تتجاوز المعنى والدلالة لتتطرق في العلاقة بين "الأنا" و "الآخر" و بين "الحن" و "الهم" ، و عقها أو تنوعها إما يكون بسبب انسداد قنوات الحوار (كلها أو بعضها) ، أو بسبب شيوخ انماط غير صحيحة للحوار¹ بيننا . وكلا السببين يؤديان إلى تعطيل عملية التواصل الصحيحة مع ما يتبع ذلك من مشكلات في العلاقات يكون العنف أحد إفرازاتها. و لنكتشف أن المسألة لا تختزل في تحديد دقيق لدلالة الحوار سيكون استشكالا للعلاقة بين واقع الاختلاف ومطلب الحوار، فهل الاختلاف الثقافي عائقا أمام حوار ممكن؟ و إذا كان الاختلاف يحيل على الكثرة و منطق الخصوصية فإن السؤال سيتحول في جوهره تفكراً للعلاقة بين الخصوصية و الكونية، فهل يقتضي القول بالخصوصية الانغلاق على الهوية الثقافية؟ وهل يعد الحوار باعتباره انتقاما على الآخر تنازلا عن مقوماتنا؟ وهل من معنى لحوار نتعرف فيه بأخر لا يعترف بنا؟

مرحلة البلورة

للحوار، في الدلالة العامة معنى المجاوبة، أو مراجعة النطق والكلام في المخاطبة والتحاور والتجاب؛ وهو بهذه المعنى تبادل أفكار بين فريقين أو أكثر في إطار موضوع ما، حول قضية ما، بغية الاتفاق على صيغة حل أو اتفاق أو توسيعية في شأن القضية التي هي مدار الحوار. ولعل أهم المعاني التي يقوم عليها الحوار هي تجاوز الأفكار القبلية، والتي غالباً ما تشكل عائقاً في وجه الغاية الأساسية من انعقاد الحوار. وينبغي للآليات العامة التي تجعل الحوار يمضي بالمحاورين إلى غاياتهم المنشودة أن تلاحظ مبدأ التكافُف والقبول والتوازن فيما بينهم. ذلك أن الحوار في أحواله ومبانيه وغاياته قائم على الاعتراف المتبدال، وحق كل فريق، سواء كان فرداً أو جماعة، في المشاركة المتساوية المتكافئة في تقرير الصياغة النهائية لشكل ومضمون المسألة التي يجري الحوار بشأنها. وعلى هذا الأساس فإنَّ استقامة الحوار على مبدأ التوازن والكافُف والاعتراف والاحترام والتسامح يفترض مراعاة جملة من الشروط والقواعد والآليات يمكن إجمالها على النحو التالي²:

¹- ساقترن في هذا العمل انماطا من الحوار اعتبره انماطا شادة أو مغالطية، و سألين كيف أن المشكل لا يمكن في مجرد كونها شادة وإنما في كونها تحيل على انماط شائعة، إلى درجة أن البعض عندها طبيعية.

²- رينا أيوب، "شروط الحوار"، ملخص اللقاء الثالث حول "الأساليب العملية الآلية إلى تشجيع الحوار"-معهد الدراسات الإسلامية في جامعة القديس يوسف.

الحوار الصحي [ماجد بن يعوه]

أولاً: وجود علاقة أفقية بين المتحاورين

الحوار ليس قراراً يفرض على أطرافٍ عليهم التجاوب معه بداعٍ واجب ما أو إرادة خارجة عنهم، بل إن الحافز إليه يفترض أن يكون نابعاً من الذات، إن الرغبة بالحوار، هي رغبة باكتشاف مستمر للذات من خلال الآخر، بالتوازي مع اكتشاف مستمر وغير نهائي للآخر.

نلاحظ بالالتالي هذه الآلية أو الشرط ضرورة الاستعداد للحوار الذي يسبق أي حوار.

ثانياً: إفتتاح الآتا على الآخر

هو النظر إلى الآخر، له وجوده، وشخصيته، له ميزاته السالبة والموجبة. بما يحمله معنى النظر من دلالة الاعتراف والاهتمام، إذ ينبغي أن يكون لدى القناعة الكاملة، بأن الآخر هو كيان كامل منفصل عنى. إن لم أستطع النظر إلى ذلك الآخر من هذه الزاوية، فإني أكون كمن يحاور ذاته، أو كمن يحاور كانناً أبتكره وفق ما يريد.

هذا الشرط يراهن على قيمة الاختلاف من جهة التمايز لا من جهة التميز. ←

ثالثاً: النظر للآخر كآخر

أن أحترم الآخر، هو أن أراه حيث هو، خارجاً عن أي اتهام معلن أو كمان في داخلي. وبالتالي أن أنظر إليه خارجاً عن أي نية بتغييره فأحرره بذلك من أي نظرة عنيفة كانت أم سلسلة يمكن أن أجسنه مسبقاً فيها. أن احترم الآخر، هو أن أقبل أن له الحياة التي أعطيت لي دون زيادة أو نقصان، فلتقيه حيث هو، وبالتالي أكون بذلك قد دعوته كي ينظر إلىَّ من حيث أقف، لا من حيث يريد لي الوقوف، أو يفترض أنني أقف.

لا أستطيع أن يرى ما يراه هذا الواقع أمامي، إلا إذا حاولت أن أرى من زاويته، وبالتالي، لا يستطيع هذا الذي أحتجه وإياه أن يرى ما أراه، إلا إذا ساعدته كي يرى ما أراه من الزاوية التي أقف فيها.

خامساً: رفض الاعتقاد في امتلاك الحقيقة

وهو الابتعاد عن التفرد بالرأي، كي لا يصبح الحوار "مونولوجياً"، يحاور فيها الفرد مرأة صامتة أمامه. فالحوار هو حديث بين كائنين أو أكثر، يكملان معاً صورة واحدة. كل طرف يمتلك جزءاً من الصورة، فعندما نتحاور، علينا الانطلاق من أن كلاً مننا يمتلك جزءاً من الحقيقة. فالحقيقة تأتينا حين نقترب منها بالتكامل، وعيّناً نجهد كي نصلها ونحن نقف في زاويتنا، فالالتصال بالزاوية يسجّننا في الزاوية، يعني عيوننا عن المشهد الآخر من الحقيقة، عن الألوان الأخرى للحقيقة.

من هنا أحد شروط الحوار هي التواضع و الجرأة التي تسمح لي بأن أقبل أن ما لدى ليس إلا الجزء، وما لدى الآخر هو جزء آخر.

سادساً: القطع مع الصورة المسبقة للآخر

لا نستطيع القول بأننا نتحاور كطرفين، إن نحن نظرنا إلى الآخر انطلاقاً من تعليم، يُخرجه من فرادته، بذلك، أسعده كي ينظر إلى خارجاً عن الكتلة التي أنتمي إليها . فالصور المتراءكة عن الآخرين، التي يساعد على رسمنها غالباً أحداث عشناها مع أفراد تنتمي (باعتقادنا) إلى نفس المجموعة التي ينتهي إليها هؤلاء الآخرون، هي سجون لا نستطيع بسهولة أن نخرجهم منها. فكل لحظة حوار مع الآخر، هي لحظة نظرة جديدة إليه، تعطني أراه مولوداً في كل لحظة.

إخراج الآخر من التعليم، ومن [الصور] التي رسمنها عنه أو رسمناها عنه آخر، هو خطوة أولى في سبيل تحرير ذاتنا من سجن الرؤية المعتمة بما يؤدي إلى تحرير الآخرين من سجن نظرتنا.

بهذا المعنى نفهم الفرق بين الحوار والجدل وبين النقاش، فالجدل طريقة كلامية تقوم على قاعدة "إن قلتم كذا... فلنا كذا"؛ فالجدال سالب ينهض على أرض التناقض، والتضاد، والإبلاغ، والإرسال، والاستجواب، والمحااجة، ودحض ما لدى الآخر من أفكار، وافتراض النقصان والضعف والبهتان والتهافت في اعتقاداته . و النقاش لا يشارك بالضرورة الحوار في أهدافه، ولذلك نقول أن في كل حوار نقاش ولكن ليس كل نقاش حوار، إذ الحوار موجب بالضرورة، كما يجري الحوار ضمن سيورة متكاملة ومتوازية تتكامل شيئاً فشيئاً ضمن دائرة ينشئوها الطرفان المتحاوران هي في حقيقتها حصيلة منطقية لأفكارهما معاً.

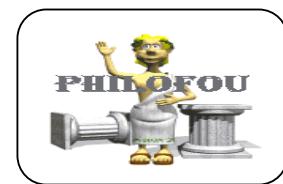
من المفيد أن نعود من جديد كما انطلقنا إلى الراهن لفهم كيف أن مطلب الحوار هو طلباً للكلي و كيف أن المسألة من جهة الاختلاف لا تتعلق بمجرد اللقاء بالآخر وإنما كذلك للقاء الذات و تحديد الهوية.

فيتميز الراهن بظهور أقليات و مجموعات تمتلك خصوصيات عقائدية و فسفية و دينية و أخلاقية ودينية و خصوصيات ثقافية مختلفة، و لعل هذا ما يفسر تعدد واختلاف طرق العيش و السلوكيات و الممارسات، وفي ظل هذا الراهن يتذلل سؤال تاييلور عن الهوية: كيف يمكن الاعتراف بالاختلاف؟ كيف يمكن أن تتعالى هذه الأقليات بالرغم من اختلافها فيما بينها؟ ما هو المبدأ السياسي القادر على احتواء هذا التنوع في ذات الفضاء؟ أي المبدأ القادر على ضمان التعايش من جهة و على فرض الاعتراف بالاختلاف من جهة ثانية؟

ينقد تاييلور مقترح [جون رولس] و [يرغن هيرماس] في ما يسمى مبدأ الحد الأدنى المشترك الذي ينتقل من الكثرة إلى الوحدة، ويحتمم هذا المبدأ إلى العدل و حقوق الإنسان [رولس] أو التواصل و الوطنية [هيرماس] ويكشفـ في دفاعه عن الخصوصيةـ كيف أن هذه المبادئ و النماذج القائمة على الكوني و على التصور الكانتي لاستقلالية الذات غير قادرة على استيعاب الاختلاف على الاعتراف بتنوع الهويات و ينجر على الاحتكام إلى هذه المبادئ جملة من المزاحق الإيديولوجية و السياسية. هذا الموقف النقي الذي ينطلق منه تاييلور يدفعه لمسائلة الهوية من جديد و يدفعه للقول بأن الكونية هذا المبدأ الذي ورثاه من فكر الأنوار لا يتماشى مع راهن الاختلاف.

C.Taylor : « l'universel ne peut plus répondre à la demande et au besoin de la reconnaissance de différentes identité culturelles. »

باسم الكونية و مبدأ الحيادية يقع تجاهل الهويات المختلفة والأقليات الإثنية، و إذا كانت الهوية تحيل في جوهرها على هذا "الإطار" الإيديولوجيـ الذي من خلاله تدرك الآنا ذاتها و تضفي معنى على العالمـ فإن الكوني يجرد الإنسان من هذا الإطار، أو يستبعض عنه بإطار سياسي يقلّعه من انتظامه الثقافي ليقيمه مواطناً . و على هذا الأساس يجب أن نتحرر حسب تاييلور من النموذج الليبرالي باعتباره نموذجاً يقصي الاختلاف و يفرض نموذج المماثلة و التطابق، فمفهوم الإرادة العامة الذي يمثل

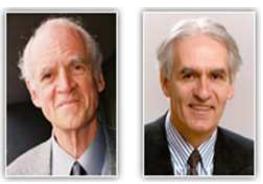

المعبد الثاني المفاصي النفيه - مسألة الفصوصية و الكرونية

جوهر الفكر التعاوني الروسي يمثلوجه الناصع لاختزالية و تضييق الكلسياسي، بل يمثل اللحظة التاريخية لموت "الإطار" الثقافي يكشف تايلور أنه ليس من الممكن التحرر من الكوني إلا في ظل إدماج فكرة الاعتراف و هو إدماج يفصل بين الشرف بما فيه من دلالة تقر ضمنيا بالتأضل؛ وبين الكرامة بما هي دلالة تقر ضمنيا بالمساواة.

C.Taylor : « la politique de la différence croît organiquement à partir de la politique de la dignité universelle ».

الهوية إذا كما هي انتقاء هي إنشاء، و هي بهذا المعنى تتشكل و تتحدد بفضل تدخل الحوار أو ما يسميه تايلور العلاقة
الحوارية التي تصنع بفضل جملة التفاوقات أو "الملائمات" أو "التسويات" . les accommodements

C.Taylor : La reconnaissance = "acceptation de valeur égale". = "conversation" entre diverses identités : "cette identité devrait se forger en conversation avec d'autres et implique une certaine reconnaissance"

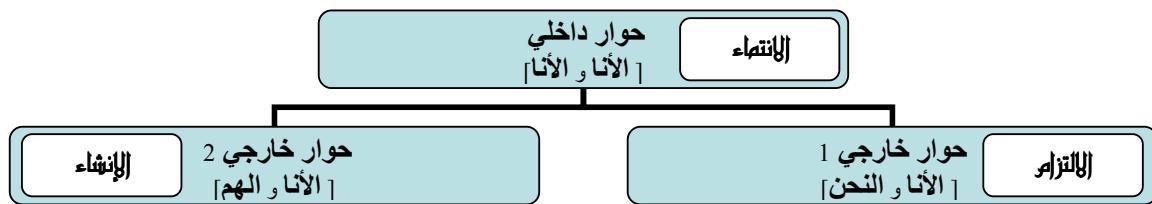
[³] لجنة بوشار-تايلور

* لقد اعتبر شارل تابلور بأن الحوار المتباين هو طريقة "اقناع" تشوبها الكراهة في تعامل كافة الأطراف والتي وإن اختلفت آراؤها، فإن مصلحة مشتركة تجمعها، تكمن في البحث عن أكبر قدر ممكن من الحقيقة التي يمكن لعقل أن يتوصل إليها عبر جوّ تابلور... العلاج الوحدي هو إيجاد، في كل من هذه الحضارات الأشخاص

ايجاد، في كل من هذه
الحضارات، الاشخاص
القادرين على التحاور، على
الكلام، يجب ربط الاتصالات
والتأليد المتبادل، بهدف
إعادة م perpetratingها إلى
صوابهم، لأن من الديهي أن
المتظرفين يوجدون في كلا
الجانبين".

تاليور: «إباز الآخر» كعدو لنا هي لعبة جد سهلة للعب عوض الحوار. فعلا، تشتبك حرب الحضارات هذه، لأنه يتم إقناع الناس من هذا الطرف وذاك بان كل الآخرين هم ضدنا بان ليس هناك شخص يمكن التنا老百姓 خط معه في الجانب الآخر.»

مستويات الحوار :

أهداف الحوار :

³ يمكن العودة للموقع الرقمي www.accommodements.qc.ca لقراءة نموذج من الأسئلة التي طرحتها لجنة بروشار/تاليلور على الجمهور.

الفهم و التفهّم

التكامل و الارتقاء

التفاهم و التعايش

الإقناع و الاقتناع

الهدف الكلي

الهدف المرحلي

الهدف الجزئي

الحوار المرضي [ما هو شائع]

حوار

الصمت

السطح

السلطة

التعجيز

الحدلقة

المناورة

التجاهل
المكايدة و الغار

لا تقترب من
الأعماق فتفرق

اسمع و استجب

الكشف عن المآخذ
و الهينات

الشكل و ليس
المضمون

الثرثرة و كثرة
الكلام

حتى لا يتحول حديثنا استعراضا للأطمات المرضية للحوار سنكتفي بما تقدم مع التذكير بأن ما تقدم هو الموجود و أن ما نفك
حقيقة فيه هو المنشود، و أن غيابه لن يثنينا عن طلبه أو تحديد شروطه و مقوياته.

الحوار الصحي إذا هو ذلك يقتضي السير سوياً، في طريق **التعقل و الفهم و التفهّم و التفاهم**. من هذا المنطلق، تصبح خاتمة كل حوار، هي السير إلى الأمام، في طريق الكشف عن الحقيقة بقدر الإمكان؛ من خلال ما يحجبها من رواسب الدغمانية والتعصب أو الريبية والتتكرر. و نحن لا ننكر وجود بعض المزالق التي تعطل السير نحو حوار ثقافي مبدع و خلاق، إذ ليست المزالق إلا استتبعا لواقع الحوار المرضي الذي قدمنا عينات عنه، بالإضافة إلى أن كل واحد من الكيانات الثقافية المتواجدة اليوم، يكاد

يكون مستغلاً ومغفلاً على نفسه، إلى حد يبدو فيه أن الاختلاف بين هذه الكيانات الثقافية، هو اختلاف جذري لا سبيل إلى تجاوزه. وأنه بدلاً من حوار ثقافي إيجابي ومنتج، لا نجد في نهاية المطاف، إلا التنافس وصراع المصالح، إلا إرادة الاستعلاء وبسط الهيمنة، ولغة التعصب والعنف، تطفى سراً وعلنية، على العلاقات الثقافية السائدة!

وفضلاً عن ذلك، يفرض على بعض الكيانات الثقافية أو الخصوصيات - أمام هيمنة كوني إيديولوجي أو عولمي- خياراً واحداً: إما الاندماج والانصهار التدريجي في منظومة جديدة من القيم ومبادئ ما يسمى بالنظام العالمي الجديد⁴، وإما التقوّع والانكماش المفضي مع مرور الزمن إلى العزلة المميتة على عكس التفكك القاتل⁵. وهل نبتعد جديداً عندما نقول، إن العولمة وعلى الأقل، كما ندركها حالياً ونشهد آثارها، تعمل على تكريس الثانية والتمزق والانشطار في الهويات الثقافية الوطنية. هل من معنى إذا للحديث عن حوار حقيقي أو صحي اليوم في زمن لا يعد فيه الكوني العولمي إلا بالمزيد من التفكك والتفسخ والسطحية والابتذال أو مزيد من العنف والقتل والإرهاب؟ بل أكثر من ذلك هل من معنى للحديث عن ثقافة هويتها مكانتها السياسية وإطارها القيمة الاقتصادية؟ والعكس بانس و شقي هل من معنى لسياسة يعاد تشكيلها وفق جغرافيا ثقافية⁶؟

والعولمة ليست هي المشكل الوحيد الذي يجب أن نواجهه اليوم، بل يجب أن نواجه نرجسية الآخر الثقافي، فالعقل الغربي يدافع عن العقل الكوني بالقدر الذي يسجن نفسه في ثقافة تضيق على العقل و تتعامل مع الآخر الآنا كغيرية أي كآخر لا يرقى إلى مستوى الند⁷، وفي نظر صوفي بسيس، تقوم أسس الثقافة الغربية، وخاصة زمن الحداثة، على مبدأ نفي الآخر، وعلى منهج الشك في كل ما ليس أنا ، فمنطق الآنا كما أفرز الثنائي أفرز نظرة الاستعلاء ، و قيم الحداثة ، التي تصدرها هذه الثقافة لفضاءات غير الغربية، لا تخلو من مظاهر التوجّه الاستعلائي، سواء تمت باسم الدين أو باسم المقدس، أو الأخلاق، أو الحداثة، أو القيم الديمocrاطية أو باسم حقوق الإنسان. وغير بعيد عن هذا السياق ، يشير الباحث الإنجليزي توماس ماك إفيلي، Thomas MC Evilley ، في كتابه: **الهويات الثقافية في أزمة**⁸، إلى أن الهوية الثقافية الغربية ذاتها، تعاني من أزمة مسكونة بعقدة التفوق والاستعلاء على ما سواها من الهويات الثقافية الأخرى؛ و من منطلق هذا التوجّه الاستعلائي للثقافة الغربية عموماً، تصرُّ الدول الغربية المهيمنة في عالم اليوم، على مصادر حق الآخرين في الاختلاف. و على احتكار الحق، في بلورة القيم الحضارية والكونية لنفسها، وتُنكرُ هذا الحق على الآخرين. فالغرب المتقدم، وعلى ما بات ينكشف لنا باستمرار، غداً عاجزاً عن الاعتراف بالآخر، إذا لم يرجع إليه هذا الآخر صورته و يعكسها في مرآته. و أي خروج عن قسمات ومعالم هذه الصورة، يعدّ تخلفاً أو همجية⁹، و بذلك المنطق تحدث المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما، ليقول إن "الإسلام هو الحضارة

⁴. هذا ما دفع البعض للشكك في النظام العالمي الجديد باعتباره الوجه المعاصر لفكرة المركبة الثقافية.

⁵ يميز جان بودريار في كتابه **السلطة الجنينية** بين الثقافات التي ماتت في خصوصيتها واعتبر أن هذا موت طبيعي، وبين الثقافة التي تموت من فقدان كل خصوصية، وهذا هو الموت العنيف على حد عبارة هوبرن، وهذا ما يدفعنا إلى التمييز مع بودريار بين ثقافة ماتت وثقافة قاتلت.

[يوجد هذا النص في الكتاب المدرسي [شعب علمية] تحت عنوان (العالمي والكوني) ص[175]

⁶- طرح صامويل هنتجتون في كتابه **صدام الحضارات** مشكل انحراف طباطب السياسي في الثقافي، وهو ما يفسر حسب رأيه الإنقال من "سؤال من أنت؟ إلى سؤال إلى أي جانب أنت؟" و "على كل دولة أن تجد إجابة ، إجابة تحدد هويتها الثقافية، و مكانتها في السياسة العالمية، كما تحدد أصدقاؤها وأعداءها" [يوجد هذا النص في الكتاب المدرسي [شعب علمية] تحت عنوان (السياسي و الثقافي) ص[171]

⁷- Sophie Bessis, L'Occident et les autres, Histoire d'une suprématie , Editions La découverte , Paris, 2001

⁸ - Thomas MC Evilley , l'Identité culturelle en crise, Traduction française, Editions Jacqueline Chambou, Paris, 1999

⁹. كشف مونتانيو في المقالات كيف يمكن ما لا يتفق مع الصورة أو العادة همجية أو وحشية إذ يقول لحظة تحدث عن سلوكيات الأقوام البدائية بأمريكا الجنوبية: "لم أجد في كل ما قرأت لي همجية أو توحشاً عند هذه الأمة أللهم إلا إذا كان كل واحد يسمى همجياً ما يتفق مع عوادته".

[يوجد هذا النص في الكتاب المدرسي [شعب علمية] تحت عنوان (الهمجية) ص[138]

الوحيدة التي ما زالت عصية على الاحتواء الغربي و على "الحداثة". و على نفس المنوال والنفعة، يعزف مفكر أمريكي آخر ذات الصيت، صامويل هن廷تون، و يكتب "إن الصحوة الإسلامية هي رد فعل ضد الحداثة والتحديث و العولمة"؛ ولكن المغالطة في هذا المنطق بینة إذ الرفض في جوهره ليس لقيم الحداثة أو القيم الإنسانية و إنما هو رفض لقوى الهيمنة والاستغلال.

و ليس تقريرنا للأختلاف حبا في الاختلاف و إنما اعترافا بمكانته؛ و ليس لأننا نضفي عليه قيمة مطلقة، فالاختلاف من أجل الاختلاف، أو الاختلاف المطلقة معناه تشجيع التفرقة والتنازع؛ معناه تشتيت لا نهاية له للآراء والمعتقدات، كل منها منفلق على ذاته رافض للأخر. و في تقريرنا، إن المهم هو نوعية التأويل والاستثمار الممكن إعطاؤهما لظاهرة **الاختلاف الثقافي**. فإذا نحن اقتصرنا فقط على إبراز الاختلافات الثقافية، و إذا نحن أصررنا على اعتبار تلك الاختلافات، ذات طابع مطلق و لا سبيل إلى التوفيق بينها، و إذا نحن اكتفينا فقط بجرد الصعوبات و العرقليل المنتصبة أمام مبادرات الحوار بين الثقافات، فإننا في نهاية المطاف، سنجد أنفسنا في عالم لا **تواصل فيه و لا حوار**؛ عالم كل طرف فيه يحرص على ألا يتكلم سوى لغته الخاصة. نحن نعتقد أن بقدورنا تغيير وجهة نظرنا إلى **واقعة الاختلاف الثقافي** بحيث تصبح أكثر إيجابية. و في هذا السياق يمكننا القول، إن احترام حق **الاختلاف الثقافي** مطلب مشروع، لأنه حق من حقوق الإنسان، الهدف منه مقاومة الاستلاب الثقافي، والحفاظ على **الهوية** و على الجذور. و في الوقت ذاته هو الوسيلة الطبيعية للحفاظ على التنوع و التنوع الثقافي، ك مجال خصب للتعاون وللإثراء المتبادل، وإمكانية ديمقراطية بفضلها يمكن إيقاد ثقافات كثيرة من الاستنساخ و من الانقراض، إننا نسلّم بأن ليس هناك مجال للحوار الثقافي إلا مع وجود الاختلاف. فالمفروض أن الحوار الحقيقي، يجري عادة بين أطراف تختلف عن بعضها، في المعتقدات والتوجهات والرأي، و يستمد حيويته من عناصر الاختلاف و عدم التماثل. فما جدوى أن يحاور الإنسان مثيله ونظيره الذي يتفق معه في كل شيء؟ إن الثقافات المتعددة والمتنوعة، المنتشرة في الفضاء الإنساني، يدين بعضها لبعض ربما بأهم ما يملك. و كل واحدة منها هي في واقع الأمر، حصيلة تمازج و تلاقي. و هذا التمازج والتلاقي، الذي نادرا ما نجد من ينكر طابعه الكوني، يُبيّن لنا أن الإبداع الثقافي، لا يمكن أن ينمو ويزدهر في بيئه منكشة على نفسها و معزولة، و إنما هو على العكس من ذلك، يجد حيويته و خصوبته، في تضاد و تفاعل العناصر المختلفة عن بعضها. و ثمة شرط آخر، من الضروري توفره لتفعيل أي حوار بين الثقافات، إنه **مبدأ التسامح**. و لا نشك في أن التحلّي بفضيلة التسامح، في معناه الإيجابي، أي في معنى ألا يُنظر إليه على أنها منة و تنازل، بل على أنه اعتراف بحق المغايرة؛ إن التحلّي بهذه الفضيلة، يمكن أن يساهم في إيجاد أرضية للتعايش و السلام بين الثقافات في عالمنا المعاصر؛ كما يمكن أن ينشئ مبادرات الحوار بين الثقافات، لمواجهة مظاهر الكراهية والتهميش و النبذ والإقصاء، تجاه المنتسبين إلى ثقافات ومجتمعات معينة. و لا بندع جديدا عندما نعيد إلى الذكرة هذه الحقيقة التاريخية: إن مفهوم التسامح في سياقه التاريخي الغربي، ظهر أصلا في ظروف الحروب الدينية المذهبية¹⁰، التي فرقت دول وشعوب أوروبا خلال فترة طويلة، و إن حمولته الأخلاقية ساهمت في تمثيل وامتصاص حدة وعنف الصراع بين المذهبين الأساسيين للمسيحية الأوروبية آنذاك: الكاثوليكية والبروتستانتية. إن التسامح من جهة، و اعتماد المنظور المقارن من جهة ثانية، ضروريان جدا لاكتشاف الطابع النسبي لجميع المنظومات الثقافية البشرية، رغم ما قد يكون

¹⁰- تحدث تزيفتان تدوروف في كتابه الانظام العالمي الجديد عن ارتباط مفهوم التسامح بالإرث الديني، و إن اعتبر أنه أصبح مفهوم التسامح اليوم أكثر اتساعا: [في الكتاب المدرسي شعب علمية- نجد نص التسامح ص 136]

لها من عرافة و عظمة. أما الاعتقاد بالانفراد بامتلاك الحقيقة دون سائر البشر، فإنه يؤدي بالضرورة إلى الاستبداد و التعصب الأعمى، ورفض الفكر الآخر جملة و تفصيلا. و إذا كُنا نحن المنتسبين إلى الحضارة العربية الإسلامية، نؤمن بقوه، بأن منظومتنا هي من أعرق و أخنى المنظومات الثقافية العالمية، فإن من واجبنا كذلك ألا يغيب عن بالينا أنه من غير الممكن لنا تماما، أن نجعل من باقي ثقافات العالم نسخاً من ثقافتنا.

مرحلة الاستخلاص

* إن ثقافة الحوار ت نحو بالتدرج، إلى أن تصبح بالنسبة لجميع الدول و الشعوب خيارا ضروريا، ذلك لأن عالم الغد، لا يمكن تشبيده فقط على حتمية الصراع و العنف المتداول بين الثقافات البشرية، نتيجة التقوّع في عقد التفوّق و الاستعلاء، ونتيجة النزوح إلى احتكار امتلاك الحقيقة ونشرها وتوزيعها. فالعالم قد يتحوّل إلى جحيم، إذا إنغلقت الخصوصيات في عزلتها القاتلة. إن الحوار من أجل بلورة قيم كونية تستمد مبادئها من جميع الثقافات البشرية، ممكناً و ليس من قبيل المستحيل. ومهما قيل عن تأثير ظاهرة العولمة في إعاقة الحوار بين الثقافات، فلا نظن أن المشكل الحقيقي يكمن فيها بقدر ما يكمن في الإنسان.

* وهناك مجموعة من المفاهيم و القيم، في الأخلاق و الحقوق و القضايا المعرفية، تعتبر قاسما مشتركا بين جميع الثقافات البشرية، وهي مؤهلة للتطوير نحو ما هو أفضل بالنسبة للجميع. كما أن المثل العليا المشتركة بين الديانات التوحيدية، كالعدالة، والتفاهم، والرحمة، و التواضع، و التسامح، و التضامن، و التشارک، و الحوار، و نبذ العنف، ينبغي أن تجمع لا أن تفرق، و أن تساهم في التضامن الأخلاقي لا في المواجهات الصدامية بين الحضارات".

* و فضلاً عن ذلك، هناك عناصر أخرى يمكن أن تكون بمثابة حواجز إضافية لإنشاش الحوار بين الثقافات، منها تربية الناشئة على حقوق الإنسان، و على حقوق المواطنة، و على أخلاقيات الحوار بين الثقافات.

* حفنا إن ثقافة الحوار هي الحل الذي يكاد يكون مفروضا علينا، حتى لو كنا نعتقد في أعماقنا أن هذا الحل ليس بالمعجزة التي يمكن أن تحل جميع مشاكلنا مع الآخرين، و تُدلل كافة العارقين و الصعوبات التي تتعرض سبل تقدمنا و تنمية مجتمعاتنا. ولكن إذا كان ما قاله كلود لفي ستراوس صحيحا : "أن العالم بدأ بدون الإنسان و سيتهي بدونه" فإننا نقول أن الأصح أن لا تكون النهاية بفعل تدخل الإنسان، لأن المحنـة التي لا يد لنا فيها تعد قدرأ أم التي يكون علـها الإنسان فإنـها الجنـون و العـدمـية...