

الإسلام واندماج المجتمع قراءة في كتاب مونتغمري وات

■ أحمد الزعبي

لا تبدو مسألة الاندماج الاجتماعي وليدة زمن التآزم بين الإسلام والغرب، والتي أعادت تظهيرها أحداث 11 سبتمبر 2001 مع انطلاق موجة معاداة الإسلام والمسلمين في أميركا وأوروبا، حيث بات الحديث عن اندماج المهاجرين في تلك البقاع مطروحاً بقوة، بالتوازي مع تسويق أطروحة فشل محاولات بناء مجتمع متعدد الثقافات، حتى لو كانت ثقافته ذات بُعد عالمي كالإسلام، مقابل رؤية تتهم الأنظمة الغربية باعتماد سياسة اندماج صلبة، تدعي استيعاب الجميع على مبدأ التعددية الديمقراطية، وليس تعدد الثقافات؛ ذلك أن الكثير من الإشكاليات المطروحة تتخذ بُعداً اجتماعياً محضاً يقوم على قضايا التنمية ومستويات التعليم والدخل والبيئة، وليس على أساس ديني، بل إن

■ باحث من لبنان.

مقاربة هذه القضايا على أساس ديني يزيد من التأزم، وينعكس سلباً على العلاقات بين المسلمين والبلاد التي يستوطنونها كمهاجر.

بالرغم من أن دراسات الكتاب الذي بين أيدينا - «الإسلام واندماج المجتمع»¹ للمستشرق الأسكتلندي مونتغمري وات - عنيت في المقام الأول بإسلام القرون الوسطى؛ فإنها خرجت بأفكار محددة ومبادئ عامة وثيقة الصلة بمشاكل العالم في الوقت الراهن، إلا أن أطروحته الرئيسة تتلاقى مع كتب سبقته قاربت الموضوع ذاته؛ ككتاب السير هملتون جيب «المحمدية»، وكتاب برنارد لويس «العرب في التاريخ»، ومع كتب أخرى ككتاب براين تيرنر «علم الاجتماع والإسلام»، وإرنست غيلنر «مجتمع مسلم»، من حيث الارتكاز إلى تحليل المجتمع على أسس اقتصادية تحيل إلى فهم الأبعاد والتحويلات الفكرية والثقافية والسياسية، وترتكز إلى أن ثمة حركة عشوائية عقيمة نحو التناسق بين الأمم وداخل كل أمة، أو ربما قد نقول: إن هناك رغبة في تحقيق ذلك التناسق؛ ولكن دون أية قاعدة واضحة لكيفية تحقيقها، وأكثر من ذلك فإن قراءته لا تستقيم إلا إذا كانت ثنائية الوجه؛ أي المؤلف والكتاب.

وات: آخر المستشرقين

أما المؤلف فهو مونتغمري وات (1909-2006)، المستشرق والباحث الأسكتلندي الذي توفي قبل سنوات عن عمر ناهز 97 عاماً، بعد حياة أكاديمية وعلمية حافلة قضاها مشغلاً بالرسالة الإسلامية: دعوة ونبياً، في مكة والمدينة، ومستغرقاً في البحث عن زمن الحقب النبوية فيما ضاع

1 - William Montgomery Watt, Islam and the Integration of Society, London, 1961.

وليام مونتغمري وات، الإسلام واندماج المجتمع. ترجمة: علي عباس مراد، مراجعة: ستار جبار علاي، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 2009.

تحت ركاميات الماضي البعيد، الذي وجد أنه لا يزال حاضراً في النفوس وفي الشخصوس، بكل جدية وبكل حيوية وبكل فاعلية حتى يومنا هذا، كما لم يحصل مع أية دعوة دينية أخرى، ولا مع أي نبي آخر.

تخصص وات في الدراسات الإسلامية، اللغوية منها والفكرية والتاريخية والاجتماعية، ووقف حياته كلها على مراجعة الحقبة النبوية في مكانها وزمانها، وعلى يد أصحابها الاوائل، حتى بات أحد أبرز المؤرخين الأساسيين للإسلام في الغرب. وإذ وصفه الدارسون - وخصوصاً المسلمين منهم - بأنه المستشرق الأكثر شهرة؛ لأنه كتب أكثر من ثلاثين كتاباً عن الإسلام فكراً ومجتمعاً وتاريخاً، فإنه حين أدركته منيته، وصفته الصحف الإسلامية والعربية بأنه المستشرق الأخير، أو بأنه كان بالأحرى آخر المستشرقين.

وإذا كانت ولادة وليام مونتغمري وات تعود لتاريخ 1909/3/14، فإن حياته - التي اندرج بها في عصره - أرّخت له كقس في كنيسة الأساقفة الأسكتلندية أولاً، ومن ثم كمختص في اللغة العربية في أسقفية القدس منذ العام 1943 وحتى العام 1946، ثم سرعان ما لمع كعضو في «مجمع أيونا» العالمي في اسكتلندا عام 1960، كذلك عمل كمحاضر مساعد لفلسفة الأخلاق في جامعة أدنبرة في الأعوام (1934-1938) ثم محاضراً للفلسفة القديمة في الجامعة نفسها طيلة الأعوام (1946-1947). وبدأ منذ ذلك التاريخ تدرجه الذي بدا كأنه يميل فيه للدراسات العربية والإسلامية، إذ سرعان ما أصبح محاضراً ثم محاضراً أقدم، ثم أستاذاً للدراسات العربية والإسلامية في الأعوام (1947 - 1964)، وحظي برتبة أستاذ شرف لكرسي الدراسات العربية في جامعة أدنبرة منذ العام 1964، حتى بلغ تقاعده في العام 1979.

وقد درّس الإسلاميات واللغويات العربية في جامعة تورنتو الكندية، والجامعة الفرنسية بباريس، وجامعة جورج تاون الأميركية، وكلية باليول،

بجامعة أكسفورد، إلى جانب حصوله على الدكتوراه الفخرية في اللاهوت من جامعة أيبيردين، تاركاً لنا عناوين من كتبه وقف حياته عليها مثل: «محمد في مكة»، و«محمد في المدينة»، و«محمد النبي، ورجل الدولة»، و«محمد: خاتم الأنبياء»، و«تأثير الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى»، و«العقائد الإسلامية»، و«الفلسفة الإسلامية واللاهوت»، و«الإسلام واندماج المجتمع» وغيرها، فقد أوقف حياته كلها - وهو أحد أشهر القساوسة - على الكتابة فقط عن الإسلام والتاريخ الإسلامي.

وإذا كان وليام مونتغمري وات يعدّ بحق واحداً من أبرز المستشرقين المعنيين بالشأن الإسلامي على وجه مخصوص، - فإنه فضلاً عن غنى تجربته الأكاديمية - يعدّ باحثاً واسع الاطلاع في جميع الميادين المتصلة باللغة العربية والتاريخ والفكر العربي والإسلامي، القديم منه والحديث، بقدر ما هو أيضاً كاتب غزير الإنتاج عميق التفكير، صاحب منهج يستكشف به الأحداث، ويحلل من خلاله الوقائع، ويمهد بواسطته لوضع الاستنتاجات.

والقس الإسلاموي - مونتغمري وات - إنما نجده في كتابه «الإسلام واندماج المجتمع» - الذي نحن معنيون بمتابعته من خلاله - يصدر عن وجهة نظر استشراقية غريبة عن أصل الإسلام وعوامل وظروف نشأته وطبيعة عقائده، وصلتها بالأفكار الإبراهيمية واليهودية والمسيحية، وجملة معتقدات الحضارات القديمة في سوريا والعراق ومصر وفارس، وكذلك ينظر في ظروف وعوامل توقف انتشاره أو تراجع.

ويبدو لنا أن الكتاب غني بكثير من التفاصيل المتعلقة بتاريخ الإسلام وأبعاده الاجتماعية، واتجاهاته الفكرية والمذهبية، وعوامل وظروف نشأة الفرق الإسلامية وطبيعة معتقداتها ومواضع التقارب والتباعد بينها وبين عقائد الإسلام الأساسية من جهة، وبين بعضها وبعضها الآخر من جهة

أخرى. بالإضافة إلى أنه يقدم معرفة نوعية بتاريخ الإسلام واندراجه الاجتماعي، مما يجعل المكتبة العربية والإسلامية أكثر غنى به وبسائر مؤلفاته الأخرى.

صورة الإسلام في الغرب

ويبدو أن أفكار القس «وليام مونتغمري وات» وجميع استنتاجاته ومواقفه من الإسلام الديني والسياسي في هذا الكتاب - الموسوم: «الإسلام واندماج المجتمع» - لا تؤسس فقط للأفكار والاستنتاجات الغربية المعاصرة حول الإسلام؛ بل وتؤسس أيضاً للكثير من المواقف والسياسات الغربية المستندة إلى هذه الأفكار والاستنتاجات، والمستمدة منها، خصوصاً إذا ما تذكرنا حرص المؤسسات السياسية الغربية بصورة مستمرة على الاستعانة بمراكز الاستشراق، والإفادة من دراسات المستشرقين وآرائهم في وضع الخطط والسياسات المتعلقة بمناطق الاهتمام الغربي في الشرق عموماً، والشرق الإسلامي على وجه الخصوص، سيما وأن أبحاث برنارد لويس وصموئيل هنتنغتون لا تزال شاهدة حية بين يدينا.

وإذا كان القس «مونتغمري وات» قد جعل الإسلام والتاريخ الإسلامي - خصوصاً الحقبة النبوية منه - مركز اهتمامه ومحط دراساته كلها، فإنه في كتابه «الإسلام واندماج المجتمع» إنما يعرض لوجهة نظر استشراقية غربية عن أصل الإسلام وعوامل وظروف نشأته، وطبيعة عقائده، وصلتها بالأفكار الإبراهيمية واليهودية والمسيحية، وجملة معتقدات الحضارات القديمة في سوريا ومصر والعراق وبلاد فارس، وظروف وعوامل توقف انتشاره وتراجعته. وقد درس المؤلف كل ذلك، وعالجه من خلال عاملين رأى أنهما أثراً في نشأة الإسلام وتطوره، وهذان العاملان هما: العامل الاجتماعي/الاقتصادي المادي. أما العامل الآخر فهو العامل الفكري والروحي.

وفي منهجه هذا - الذي اتبعه في دراسة الإسلام وتحليل بنيانه الفكري وبنائه الاجتماعي - بدا «وات» متأثراً بفلسفة كارل ماركس، خصوصاً أثناء معالجته للنواحي المادية والاقتصادية والتاريخية في الإسلام الأول، على الرغم من زعمه - بشكل أو بآخر - بأنه بعيد كل البعد عن الماركسية والمادية التاريخية التي أتت بها. أما في معالجته للنواحي الفكري والروحية فقد بدا الأستاذ «وات» متأثراً بمفهوم كارل مانهايم عن الأيديولوجيا، بوصفها نظاماً فكرياً، يتسم بالتضخيم وشدة المبالغة من جهة، ودقة التحليل وشموليته من جهة أخرى.

ولعل أداته المنهجية هذه هي التي فتحت للقس المستشرق الأسكتلندي أبواب التجديد في الرؤيا والمعرفة، خصوصاً عندما بدأ ينظر في التفاصيل المتعلقة بتاريخ الإسلام وأبعاده الاجتماعية واتجاهاته الفكرية والمذهبية، بالإضافة إلى نظره الدقيق في عوامل وظروف نشأة الفرق الإسلامية وطبيعتها معتقداتها، ومواضيع التقارب والتباعد بينها وبين عقائد الإسلام الأساسية من جهة، وبين بعضها وبعضها الآخر من جهة ثانية.

ومثل هذا الاهتمام الغربي العميق بطبيعة الإسلام الأول واندراجه الاجتماعي، واتساع نطاقه داخل الجزيرة العربية وخارجها على يد كوكبة من صحابة النبي ﷺ، جعل «وات» يتصرف بالكلية لتقديم رؤية غربية استشراقية للإسلام، فكراً ومجتمعاً ودولة، ناهيك عن تقديمه بعض الأسس النظرية والعملية لهذه الرؤيا، قديماً وحديثاً.

وهذا ما جعل الباحث يمهد بشكل أو بآخر للغوص في كثير من التوقعات حول مستقبل الإسلام، ومجتمعاته وطوائفه، وفرص اندماجها وأسباب مشكلاتها من جهة، ومستقبل علاقاتها بالغرب ومجتمعاته من جهة ثانية.

إن مثل هذه التوقعات كان قد صادف وقوعها خلال الأزمنة القريبة أو البعيدة،

وربما تحقق منها الكثير أو القليل، غير أن الاطلاع على كل ذلك والإحاطة به ضرورة لازمة لمعرفة طبيعة المنظور الغربي بصورة إجمالية، وطبيعة المنظور الغربي الاستشراقي بصورة خاصة للإسلام ولتاريخه السياسي والاجتماعي والروحي، ولجميع الأسباب التي غالباً ما يؤسس عليها الغرب سياساته أو يبني عليها مواقفها من الشرق الإسلامي ومجتمعاته، ومن الإسلام كدين إبراهيمي دخل في مقارنة مع اليهودية والمسيحية وتجاوز الديانتين في آن معاً.

**الدوائر الاستعمارية قد
أحلت مفهوم التهديد
والخطر الإسلامي، محل ما
كان يعرف سابقاً بالتهديد
والخطر الشيوعي**

والواقع أن كتاب «وات» عن الإسلام، إنما ينبئ عن خطر الانشاق الداخلي في المجتمع الإسلامي وعن خطر الصراعات المحيطة بالأوطان والبلدان الإسلامية، خصوصاً حين تظهر حركات تحمل مسميات وترفع شعارات إسلامية، وتتخذ مواقف متشددة من بيئاتها ومجتمعاتها الإسلامية، مما يضعها في مواجهة عنيفة ودامية معها اليوم أو غداً.

كذلك الأمر، فمن خلال كتاب «وات» يمكن لنا أن نستشف وبصورة دقيقة وواقعية، خطر الصراع مع القوى الإقليمية الغربية ذات الأطماع الاستعمارية تاريخياً، وذلك في ظل آليات النظام الدولي الجديد التي أعادت ترتيب جداول عملها الإستراتيجي، لتجعل من مظاهر التحرك السياسي الإسلامي ما يهدد مصالحها وقوة حضورها ونفوذها، مستشعرة به شيئاً من الإرهاب المعروف عندهم اليوم بإرهاب الإسلاميين. وبذلك تكون هذه الدوائر الاستعمارية قد أحلت مفهوم التهديد والخطر الإسلامي، محل ما كان يعرف سابقاً بالتهديد والخطر الشيوعي.

وأكثر من ذلك إن ما باتت تسميه الإدارات وأجهزة الإعلام الغربية

بالتطرف والإرهاب الإسلامي، غدا بالنسبة لأهل الغرب تهديداً حقيقياً وخطراً جدياً إلى حد كبير، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبعد الاحتلال الأميركي للعراق ومواجهته لمقاومة يجري تنفيذ معظمها تحت شعارات دينية إسلامية. وقد رأينا كيف تم تدمير غزة بحجة مواجهة إرهاب الحركات الإسلامية الفلسطينية: حماس والجهاد الإسلامي وكتائب عز الدين القسام.

فلجوء الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل - وجميع الدول المنضوية مؤخراً تحت شعار مواجهة الإرهاب - إلى استخدام القوة العسكرية المباشرة والمفرطة لتنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها - وخصوصاً تلك المتعلقة بما يسمى بتهديد خطر التطرف والإرهاب الإسلامي - إنما يفيد أيضاً من الاعتماد المكثف في هذه المواجهة على القوة الفكرية غير المباشرة. فهذه الدول الغربية تعرف جيداً صدق قراءات الأستاذات وغيره من المستشرقين للواقع الإسلامي في الشرق. ولهذا كان الاهتمام الإمبريالي الغربي المبكر بدراسة الشرق انطلاقاً من أن المعرفة هي سبب القوة ومصدرها، وأن الأكثر معرفة هو الأكثر قوة. وهي نظرية أعاد المفكر الأميركي «آلفن توفلر» التأكيد عليها في جميع مؤلفاته التي صدرت بين أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، خصوصاً حين يقول: «إن المعرفة قوة في حد ذاتها، بقدر ما هي أيضاً سبب لزيادة وتدعيم المصادر الأخرى للقوة».

لقد استطاع «وات» في كتابه «الإسلام واندماج المجتمع» أن يستشرف موقع الاقتصاد في تحديد حياة المجتمع؛ لأن التقدم الاقتصادي هو الذي يرسى قواعد الدولة في المجتمع. كذلك فإن الأفكار والحركات الاجتماعية ذات الطابع الديني السياسي يمكن أن تكون مؤثرة للغاية في مواجهة السلطات القائمة أو في تثبيتها ومساندتها وتدعيمها، أما الرغبة العالمية

في الانسجام والاندماج فلا يمكن أن تتم إلا عندما تتضمن أفكاراً محددة، تحرر الطاقة الروحية، وتطلقها في المدى البعيد، ولهذا فإن ما تم من خلال الإسلام لم يتم من خلال سائر الأديان.

إرث الإسلام في الوحدة والعالمية

أما الكتاب فيتكوّن من ثمانية فصول، مع مقدمة وخالصة، حمل الفصل الأول عنوان «مشكلات وفرضيات تمهيدية، وفيه يؤكد وات أن «الإسلام في بعض الجوانب المهمة يمثل وحدة واحدة، والمجتمع الإسلامي حقق قدراً من الانسجام والاندماج»، ويلفت إلى أن الهدف الأساس للكتاب هو «الكشف عن إنجازات الإسلام الإيجابية، ومحاولة اكتشاف القوانين العامة والمبادئ المتجسدة فيها»، وقد غاص في تحليل الخلفية الاقتصادية لظهور الإسلام.

في الفصل الثاني «دور العوامل الاقتصادية والاجتماعية»: يدرس وات الطبيعة الدقيقة لاعتماد الحركات الدينية على المسائل الاقتصادية والمدى الذي يبلغه ذلك الاعتماد، ممهداً بسؤال مفتاح للفصول اللاحقة، يتعلق ببعض الأوجه الرئيسية للإسلام، وهو هل يمكن أن نجد في خلفية هذه الحركة أي تغير اقتصادي مهم يمكن أن يكون ذا صلة ملحوظة بها؟ ثم يعرض لأصل الإسلام؛ أي بداية دعوة النبي محمد في بيئة متميزة بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وموقف الدين الإسلامي من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، محياناً إلى موافقة القرآن التامة على العمل التجاري بما في ذلك الصفقات التجارية الكبرى.

كذلك عرض للنتائج الاقتصادية لهجرة النبي محمد إلى المدينة، ليخلص إلى أنه «إذا كانت العوامل الاقتصادية جوهرية في بعض الجوانب، فمن المفترض أن تشكل الأساس لكل المظاهر المختلفة لتطور

الدين؛ كانتشاره بين الشعوب الأخرى مقارنة بانتشاره بين الذين نشأ بينهم، وأفوله جزئياً أو كلياً، وانقسامه إلى طوائف وظهور البدع فيه، وتأكيداته الفكرية التي تنوعت من عصر لآخر. وهذا أساس مساعد لدراسة العلاقة بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، فإذا كانت العوامل الاقتصادية مهمة، فالمرجح أن تكون مؤثرة أيضاً في كل مكان، ويجب النظر في كل مكان لنرى هل يمكننا الكشف عنها»، ثم يعرض للعلاقة المتبادلة بين التغيرات الاقتصادية والتغيرات الدينية، «فحيثما يكون التغير الاقتصادي تغيراً في وسائل أو أساليب الإنتاج، سيكون لهذا التغير عادة نتائج اجتماعية تقود بدورها إلى تغير ديني، ومن جانب آخر، وحيثما يكون التغير الاقتصادي تغيراً في شخص الحاكم فستعتمد التأثيرات على ما إذا كان الحاكم الجديد من نوع الحاكم السابق أو من نوع جديد».

أما في الفصل الثالث «دور النظام الفكري / العقائدي»، فيعالج فيه السؤال الأكثر للجدل حول مكانة العامل الفكري ودوره، وهل تحدد العوامل الاقتصادية والاجتماعية بشكل كلي مجموعة الأفكار السائدة في أي مجتمع، أو هل أن هذه العوامل مجرد ظاهرة ثانوية، أو - بتعبير آخر - هل للتفكير وظيفة مهمة في النشاط الإنساني؟ فيعرض للأصول الاجتماعية للنظام الفكري / العقائدي، في مرحلة الدعوة المكبّة والبرنامج الاجتماعي المصاحب، ثم ما يعتبره انحراف النظام الفكري / العقائدي بفعل الارتباط الاجتماعي، فالأصول الاجتماعية للنظام الفكري / العقائدي في المرحلة المدنية، والبرنامج الاجتماعي / السياسي الجديد.

وبعد معالجة مكانة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في حياة المجتمع - حيث تمّ عدّ المجتمع وحدة متجانسة، بما يعني عدم الانتباه

بشكل دقيق إلى وجود الجماعات المختلفة فيه - يقارب وات في الفصل الرابع «إرادة الوحدة والانفصال»؛ أي كيف تحقق قدر من الاندماج في هذا المجتمع المتكوّن من مجموعات متعددة ومتباينة الخواصّ، مع تفصيل لأهمية الوحدة، كمفهوم وممارسة في دعوة الإسلام قبل تبدأ ملامح الفرقة مع ظهور حركات الخوارج والشيعة، ثم يعرض لانتشار الإسلام في غرب أفريقيا.

وفي الفصل الخامس «اندماج الحياة السياسية» والفصلين التاليين يبحث وات ثلاثة جوانب للحياة السياسية للعالم الإسلامي، مبتدئاً بدراسة المظهر السياسي؛ إذ إن الحركة الدينية التي يسميها (نمو الإسلام) لها أصدؤها السياسية، بما يعني مدى سيطرة الدين على الشؤون السياسية للمسلمين، وكيف أثرت بها عقائد الإسلام في التفكير السياسي. ثم يشرع في تحليل كل من: المجتمع، والقبيلة، والمساواة، والتوحيدية والاتجاهات الانفصالية، والعلاقات مع غير المسلمين، ومؤسسة الحكم.

ويستكمل في الفصل السادس - «اندماج التقاليد» - والفصل السابع - «اندماج الحياة الفكرية» - ما بدأه في الفصل الخامس، معتبراً أن الصفة «الرئيسية للنظام الفكري في حياة المجتمع هي أن يحدد لأفراد المجتمع، ويفسّر الغايات التي يسعون بصورة مشتركة لتحقيقها، ويضعها في جدول للأسبقيات، وأن يزودهم برأي عن طبيعة الواقع الذي يستند إليه هذا المسعى، لذلك كان هناك رأي يعدّ كل أعضاء المجتمع حاملين لنظامه الفكري ومشاركين في حياته الفكرية».

ويختم وات كتابه في الفصل الثامن - «الاندماج الروحي» - باستشرافه لعلائق الدين بكل من المجتمع والاقتصاد، فيرى أنه مثلما طرحت إشكاليات حول اندماج المجتمع الديني، كان ثمة أسئلة عن الاندماج

الروحي للفرد، كسرّ النمو والاضمحلال، والموقف من المسيحية، وتوافق الإسلام مع التوحيد المبكر، وصورة النبي محمد في الكتاب المقدس، ومفهوم الإسلام عن نفسه، كمجتمع انبثق عن الوحي الديني، ومستقبل الإسلام. وهنا يؤكد على تقرير فكرتين: الفكرة الأولى: هي أن الاقتصاد - أو بعمومية أكثر العوامل المادية - هي الأساس، وليس ذلك بمعنى أنها العوامل التي تشكل هيكلًا يجب أن يعيش المجتمع حياته في إطاره. وينطبق هذا على العالم المعاصر؛ حيث قاد التقدم في العلم وتقنيات إلى وحدة العالم مادياً (من خلال وسائل الاتصال)، واقتصادياً (من خلال نمو إنتاج هائل في الصناعة والتجارة العالمية)، بما يؤسس نظام حياة العالم المعاصر.

أما الفكرة الثانية فهي أن لأي نظام اقتصادي قائم أنظمة اجتماعية معينة تكون أكثر ملائمة له من الأنظمة الأخرى، ويعني هذا أنه حيثما يحدث تغير في الاقتصاد أو العوامل المادية، يصبح المجتمع غير متوافق بالنتيجة، وتصبح عملية إعادة التوافق ضرورية، وتتكامل في إطار هذه العملية الأفكار والحركة الاجتماعية؛ إذ يمكن للمجتمع الساخط القيام بحركات معينة دون أفكار، ولكن مع الأفكار فقط تكون الحركات حقيقة وذات أنشطة اجتماعية مؤثرة، وتقدم الحروب الدامية والمجتمعات الساخطة في أغلب البلدان دليلاً ساطعاً على سوء التوافق الاجتماعي في العالم المعاصر.

وات في ختام كتابه يرى أن «هناك حركة عشوائية عميقة نحو التناسق بين الأمم وداخل كل أمة، أو ربما قد نقول: إن هناك رغبة في تحقيق ذلك التناسق، ولكن دون أية قاعدة واضحة لكيفية تحقيقها»، ويخلص إلى أنه «من المحتمل أن تكون الرغبة العالمية في الانسجام أو

الاندماج مقنعة فقط عندما ينصهر المجتمع الساخط مع مجموعة من الأفكار الملائمة، وعندها ستكون هناك حركة مؤثرة قادرة على إنجاز قدر من الوحدة للمجتمع العالمي، وربما من غير الضروري أن يكون نظام الأفكار هذا نظاماً دينياً ابتداءً وبشكل رئيس؛ ولكنه على الأقل يجب أن يتضمن أفكاراً محددة أو تصورات أو رموزاً تحرر الطاقة الروحية، إلا أنه يبدو - وعلى المدى البعيد - أن لا شيء أقل من الدين يمكنه إدماج المجتمع العالمي فيه. ولا يمكن التنبؤ بما إذا كان هذا الدين هو أحد الأديان العالمية أو حركة أعيد تشكيلها ضمن أحد أديان العالم أو ديناً جديداً؛ إذ لا يمكن لتفكير الإنسان أن يقرر قبل وقوع الأحداث ما الذي يجذب الناس ويطلق طاقاتهم».