

قواعد لغة الحضارات للمؤرخ الفرنسي فرناند بروديل Grammaire des civilizations Fernand Braude

■ هيثم مزاحم ■

ف فرناند بروديل (1902-1985) هو أحد أشهر المؤرخين الفرنسيين خلال القرن العشرين، بل وأحد أبرز المؤرخين الذين عرفهم العالم حتى اليوم، وهو أحد مؤسسي المدرسة الفرنسية الجديدة لكتابة التاريخ المعروفة باسم «مدرسة الحوليات» التي رأت النور في ثلاثينات القرن الماضي.

وُلد بروديل في عام 1902 في قرية صغيرة في منطقة اللورين الفرنسية الواقعة آنذاك تحت الاحتلال الألماني، وحصل في يوليو 1923 على شهادة التبريز المرموقة. ظل بروديل مرتبطاً جداً بأصوله الفلاحية، وكان يردد دائماً: «أنا مؤرخ من أصل فلاح»، ومارس مهنة تدريس مادة التاريخ أولاً في الجزائر، التي كانت لا تزال تحت

■ باحث من لبنان.

الاستعمار الفرنسي، وذلك خلال سنوات 1924 - 1932، في مدينة قسنطينة ثم في العاصمة الجزائر.

نال بروديل شهادة الدكتوراه عن أطروحة موضوعها «البحر الأبيض المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني»، وهو عنوان كتابه الشهير الذي يعد أحد أهم الكتب التاريخية الصادرة في القرن العشرين، والذي نقل إلى لغات عديدة.

وبعد تجربته في التدريس في الجزائر والبرازيل عيّن أستاذاً في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس، وفي عام 1940 اعتقله الألمان، ونقلوه إلى ألمانيا حيث وضع تحت الإقامة الجبرية حتى عام 1945، حيث أمضى كل تلك السنوات في إعداد رسالة الدكتوراه، وفي سنة 1947 ناقش رسالة الدكتوراه وموضوعها «البحر الأبيض المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني».

وعقب الحرب العالمية الثانية أصبح - إلى جانب المؤرخ لوسيان فافر - مديراً مساعداً لمجلة الحوليات (Les Annales) الشهيرة، ثم أصبح بعد وفاة فافر عام 1967 مديراً لها، كما أصبح كاتباً للشعبة السادسة التطبيقية، حيث استطاع تحويلها إلى أكبر مؤسسة للعلوم الاجتماعية في فرنسا، وهو ما أثار حفيظة الجامعات الفرنسية وعلى رأسها السوربون العريقة.

كان هناك تطابق بين توجه دراسته حول المتوسط وتوجهات مجلة «الحوليات»، وعيّن في العام 1949 مديراً لمركز الدراسات التاريخية.

مجلة الحوليات

ومعلوم أن مجلة الحوليات صدر أول أعدادها في يناير 1929 باسم «حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي»، ثم غيرت اسمها إلى «حوليات

التاريخ»، ثم «أمزاج تاريخية»، وفي عام 1946 تبنّت اسم «الحوليات» «اقتصاديات - مجتمعات - حضارات». وتميّزت المجلة بمطالبتها ببعث تاريخ جديد يعنى بالاهتمام بدراسة المجتمع والاقتصاد والذهنيات؛ أي «البنى الخفية»، وتقليص التاريخ السياسي والعسكري والحديثي بصفة عامة، كما دعت إلى أن يشمل التاريخ ما هو غير مكتوب مثل علم الآثار وعلم الأيقونات. وقد تأثرت مدرسة «الحوليات» بعالم الاجتماع الفرنسي الشهير إميل دوركهايم، وانشغلت بالحوار مع علماء الجغرافيا، وأبدت اهتماماً ملحوظاً بالاقتصاد، ودعت إلى مزيد من الانفتاح على العالم وعدم الانحباس في فرنسا أو أوروبا. ومع بداية الستينات برزت بوضوح همينة الأنثروبولوجيا البنيوية على المجلة بفعل تأثير كلود ليفي ستراوس، وظهر ما سمّي بالتاريخ الجديد.

وقد كتب المؤرخ والقانوني الفرنسي ايف لوموان - الذي تعرّف على بروديل عام 1979 وبقي قريباً منه حتى وفاته عام 1985 - سيرة حياة بروديل تحت عنوان «فرناند بروديل: طموحات مؤرخ وأشكال قلق»، قال فيها: إنه يريد من خلال كتابه أن يوضّح «طموحات» المؤرخ فرناند بروديل والأسئلة التي كان يطرحها على نفسه وما حققه، وما لم يستطع تحقيقه من إنجازات، ومصادر قلقه الذي يمكن استشفافه من أعماله، بمعنى أنه ليس «قلقاً بسيكولوجياً»؛ ولكنه ذو «طبيعة علمية»؛ ذلك أن بروديل كان يراوده قلق كبير بشأن «المعنى الجديد» الذي ينبغي أن يأخذه التاريخ في «جوقة» العلوم الاجتماعية؛ أي: القلق الذي كان مصدره «حوار» التاريخ المقطوع مع العلوم الصرفة - مثل الفيزياء والرياضيات - التي أحدثت نظريات أينشتاين نوعاً من «إعادة صياغتها» فيما يتعلق بنسف الأفكار المتعلقة بالزمان والمكان اللذين كان المؤرخون يتحركون في مجالهما حتى ذلك الوقت. ويدعو لوموان إلى إعادة قراءة الحوارات التي دارت بين مؤسس «البنيوية» كلود

ليفني ستروس والمؤرخ فرناند بروديل منذ ثلاثينات القرن الماضي لفهم عمق «المنعطف» الذي شرع به بروديل فيما يتعلق بفهم التاريخ.

إحدى المقولات الأساسية التي يؤكد عليها بروديل في سيرورة التاريخ هي أن التبدلات العميقة - المنعطفات - تتم خلال «المدى الطويل»، بحيث إنها تستغرق أجيالاً كاملة. يقول بروديل: «إن الهدف السري للتاريخ ودافعه العميق ليس شرح وتفسير ما هو معاصر». والمقولة الأساسية الأخرى التي يؤكد عليها بروديل هي دور العوامل الاقتصادية والاجتماعية في صياغة تاريخ المجتمعات وفي صياغة «قواعد الحضارات».

كتاب «قواعد الحضارات»

وليس كتاب «قواعد لغة الحضارات» سوى إسهام من بروديل في تعليم التاريخ في الصفوف الثانوية. ولم يحظَ بالصيت الذي نالته كتبه الأخرى مثل «المتوسط والعالم المتوسطي في عهد فيليب الثاني» (1949)، والحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية (1979)، وهوية فرنسا (1986). ويعود ذلك إلى الطبيعة المدرسية والبيداغوجية والتبسيطية لهذا الكتاب الذي صدر لأول مرة في عام 1963 تحت عنوان «العالم الراهن» ثم أعيد نشره عام 1987 تحت عنوان جديد هو «قواعد لغة الحضارات»، بعد مراجعته في ضوء مستجدات الأحداث العالمية ولجعله كذلك في متناول الجمهور العريض من القراء.

ويندرج هذا الكتاب ضمن مشروع تحوير برامج تدريس التاريخ في البكالوريا الفرنسية، في خضم إعادة إعمار فرنسا بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، ومراجعة كل الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذلك التعليمية التي أدت مجتمعة إلى ما أسماه مارك

بلوخ بـ«الهزيمة الغربية» عام 1940. وكان بروديل يقف خلف إدراج العلوم الاجتماعية في برامج البكالوريا عام 1962، إلا أن أساتذة التعليم الثانوي عارضوا ذلك بدعوى أن ذلك التحوير غير مجدٍ، وأن كتاب بروديل «العالم الراهن» صعب وناقص من حيث التاريخ الحداثي، واستطاعوا بعد حملة شعواء إلغاء دراسة الفضاءات الحضارية الكبرى من البكالوريا. وهكذا تغلبت الذهنية المحافظة على إرادة التجديد التي كانت تعج بقلب بروديل.

يحمل كتاب «قواعد لغة الحضارات» - الذي استطاع بروديل فيه التوفيق بين التبسيط ومقتضيات العلم - بصمات رواج دراسة الفضاءات الثقافية (Area Studies) التي شاعت في خمسينات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تأثر بروديل بالمذهب البنيوي، وخاصة أفكار الفيلسوف والأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي ستراوس، التي ترفض فكرة أفضلية حضارة على أخرى وتفندها.

لقد درس بروديل الحضارات بلغة تأليفية عالية، ونأى بنفسه عن الذهنية «المتمحورة حول الذات الأوروبية» والاستعلاء الذي طبع كتابات المثقفين الغربيين عن العوالم الأخرى. كان مسكوناً بفكرة أن علم التاريخ هو «العنصر الذي من دونه لا يمكن لأي وعي وطني أن يتشكل، والوعي الوطني الذي من دونه لا يمكن لأي ثقافة أصيلة أو أي حضارة حقيقية أن تتشكل».

لقد أعمل بروديل تفكيره في موضوع الحضارات الإنسانية، وحاول إلقاء نظرة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المادية للحضارات (البنى الاقتصادية) وكذلك الأديان والثقافات والأطر السياسية، وذلك على المدى الطويل. ونجد في ثنايا الكتاب أفكار بروديل ومفاهيمه المعروفة؛ لكنها ليست كلها مبلورة بشكل واضح؛ لأن المؤلف لم يكن قد بلغ بعد نضجه الفكري الكامل. وتودور

هذه الأفكار حول الأهمية المحدودة للأحداث السياسية في التاريخ الإنساني، وحول محدودية حرية الإنسان في صنع تاريخه، وحول قوة تأثير الجغرافيا وخاصة البحر. ومن أفكاره ضرورة اعتماد «المدى الطويل» للوقوف على معنى الأحداث والظواهر التاريخية العميقة والرئيسة، وهو مفهوم مستوحى من الجغرافيا والماركسية. كما يؤمن بروديل بضرورة مقارنة الاقتصادات العالمية بمفهوم الاقتصاد - العالم، وأهمية التقاطع بين الحضارات.

وعلى الرغم من مرور عقود طويلة على كتابته تكمن أهمية كتاب بروديل في رؤيته للتاريخ كعملية شاملة تدخل فيها الجغرافيا والديموغرافيا والاقتصاد إلى جانب الحكومات والجيوش والحروب والمناورات السياسية. هنا لا يبقى التاريخ تسلسلَ عهود وحُكَّام وحروب؛ بل يبدو أن هذه هي أقل الأشياء بروزاً، وقد لا تكون سوى نتائج في الدورة الشاملة التي تلعب فيها الثقافة والاقتصاد والجغرافيا أدواراً محددة.

فكرة الأزمنة الثلاثة

ميّز بروديل بين ثلاثة أزمنة تاريخية: أولاً الزمن الجغرافي؛ أي: التاريخ شبه الثابت، المستقر، الذي لا يكاد الإحساس بـ «تقلصاته» يكون ممكناً، وهذا الزمن التاريخي يخص بالتحديد العلاقة مع البشر ومع الوسط المحيط.

أما الزمن الثاني الاقتصادي الاجتماعي فيخص التاريخ «المتحرك ببطء»، ويقصد به بروديل الزمن الاجتماعي الذي يخص فعل المجموعات الإنسانية الضمني؛ أي: الذي يحدث في عمق المجتمعات بحيث لا يبدو منه الشيء الكثير على السطح.

وأخيراً الزمن الثالث السياسي الذي يخص التاريخ التقليدي الحدتي

«المتحرك على السطح»؛ أي: الذي يعرف «أحداثاً / منعطفات» في تاريخ المجتمعات كنتيجة للعمل البطيء للمجموعات الاجتماعية على المدى الطويل. وهذا التاريخ هو أكثر التواريخ تشويقاً وأكثرها غنى على المستوى الإنساني.

ولم يكن بروديل ينظر إلى الرأسمالية - التي تمثل تعبيراً أوروبياً صريحاً عن حضارة مادية بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر -

ليس ثمة تاريخ خاص
بفرنسا، وإنما هناك
تاريخ خاص بأوروبا..
وليس هناك تاريخ خاص
بأوروبا، وإنما هناك
تاريخ خاص بالعالم

على أنها «أيديولوجيا»؛ بل كان يعدها «منظومة اقتصادية»، ولدتها تدريجياً إستراتيجيات البحث عن السلطة، ولم يكن يرى - خلافاً لماركس - أنها تعمق التفاوت بين البشر؛ بل رأى أن التفاوت كان أكثر عمقاً في المجتمعات ما قبل الرأسمالية، وأثبت أن الاحتكار سمة أساسية من سمات الرأسمالية.

في تقديمه للكتاب، اعتبر الكاتب موريس أيمار أن بروديل حرص على إعادة التأكيد على قناعته الشديدة بضرورة بعث مشروع بيداغوجي حقيقي يفرّد للتاريخ مكانة مركزية (من ينكر الدور العنيف للتاريخ؟)، ويستعمله بصفته أداة متميزة لسبر أغوار العالم وتفسيره، أو بالأحرى تفسير الماضي والحاضر جميعهما. ولم يتوقف بروديل عن التكرار بأن التاريخ التقليدي - السرد المعتمد على كرونولوجيا دقيقة - هو الوحيد القادر على استقطاب اهتمام التلاميذ الصغار الأطفال بالمقارنة مع الراشدين في الأقسام النهائية، وتمكينهم من التعرف الضروري على الزمن.

لقد عرض بروديل في محاضرة له في ساوباولو في عام 1936 أفكاره الأساسية التي ظل يكررها خلال خمسين سنة لاحقة، والتي يرى فيها أنه

ليس ثمة سر لتحويل «الرواية المدرسية» إلى «رواية مغامرات» غير البساطة التي هي التمسك بما هو أساسي، وهي ليست «البساطة التي تشوّه الحقيقة، وتكوّن كالفراغ، وتتماهى مع الضحالة؛ وإنما البساطة التي هي الوضوح ونور الذكاء... النفاذ إلى ما يشكل محور أي حضارة...».

لقد طوّر بروديل تفكيره ووصل أوجه حول مقولة الحضارة نفسها، التي اكتشفها في المتوسط بصفقتها «أولى الثوابت وأكثرها تعقيداً» بما تنطوي عليه من تناقضات؛ لأن للحضارات «مضامين أخوية وليبرالية، لكن هذه الحضارات هي في الآن نفسه مغلقة وإقصائية وعنيفة... ومسالمة... ولا تنقصها النزعة القتالية، وهي ذات ثبوتية مثيرة للاهتمام».

لقد تبنى بروديل مقولة مارك بلوخ أحياناً كثيرة وآخرها في مقدمة كتابه «هوية فرنسا» حيث قال: «ليس ثمة تاريخ خاص بفرنسا، وإنما هناك فقط تاريخ خاص بأوروبا... وليس هناك تاريخ خاص بأوروبا، وإنما هناك تاريخ خاص بالعالم».

تعريف الحضارة وتغييرات اللغة

يقول بروديل: إنه سيكون من الشائق لو أمكن تعريف كلمة حضارة تعريفاً واضحاً وبسيطاً، مثلما نعرّف الخط المستقيم أو المثلث أو الجسم الكيميائي. لقد ظهرت كلمة حضارة Civilization في القرن الثامن عشر وهي كلمة اشتقت من Civilise ومن فعل Civiliser الفرنسيين وهما كلمتان موجودتان منذ أمد طويل ومستعملتان منذ القرن السادس عشر. وهي ظلّت حتى العام 1732 تستعمل بمعنى قانوني يشير إلى معنى «مدنية» عند الحديث عن قضية إجرامية؛ أي يقال: قضية مدنية. أما العبارة الحديثة التي تعني «الانتقال إلى الوضع المتحضر» فقد ظهرت متأخرة عام 1752

على لسان تورغو، ودخلت الكلمة رسمياً في نصّ مطبوع مع كتاب «مصنف حول السكان» لميرابو Mirabeau. ومن اللافت أن فولتير لم يستعمل تعبير «الحضارة» على الرغم من كونه الرجل الذي تصوّر هذه المقولة في رسالته حول «العادات وروح الأمم» (1756)، وأنجز صيغة أولى لتاريخ عام للحضارة. إن كلمة حضارة بمعناها الجديد مناقضة لكلمة «برابرية»، التي يقصد بها الشعوب المتوحشة والبدائية مقابل الشعوب المتحضرة.

كانت كلمة «حضارة» موجودة في إنجلترا منذ 1772 بمعنى Civilization، وهي الكلمة التي تفوقت على Civility التي كانت قائمة منذ زمن بعيد، أما كلمة Zivilization فقد استقرت من دون عناء في ألمانيا جنباً إلى جنب مع الكلمة القديمة Bildung.

لقد كانت الكلمة الجديدة مصحوبة بتطوافها حول أوروبا بكلمة قديمة هي (ثقافة)، وظلت كلمة (ثقافة) لفترة طويلة مرادفة لكلمة حضارة، ففي جامعة برلين عام 1830 كان الفيلسوف هيغل يستعمل الكلمتين وكأن لهما المعنى نفسه؛ لكن لاحقاً ظهرت الحاجة للتفريق بينهما.

إن مقولة حضارة مزدوجة تعني في الآن نفسه قيماً أخلاقية وقيماً مادية؛ إذ ميّز كارل ماركس بين البنى التحتية (المادية) والبنى الفوقية (الروحية)، والأخيرة تخضع بشدة للأولى. وقد قال شارل سانويوس: إن الحضارة هي الطرقات والموانئ والمرافئ، فيما رأى مارسيل موس أن الحضارة ليست الروح فحسب؛ بل هي كل المكتسبات البشرية، بينما اعتبر المؤرخ أوجين كافينياك أنها «الحد الأدنى من العلم والفن والنظام والفضائل...».

إذاً، الحضارة هي طابقان، يقول بروديل: «من هنا جاءت الرغبة في التمييز بين الكلمتين ثقافة وحضارة، على أساس أن واحدة منهما تتكفل بنبل الروحانيات والثانية بتفاهة الماديات، لكن ما هو مأساوي هو أن

لا أحد استقر رأيه على هذا التمييز الذي سيظل متغيّراً حسب البلدان أو في البلد نفسه بحسب الأزمنة والبلدان».

في ألمانيا أفضى التمييز إلى إيلاء نوع من الأولوية إلى ثقافة Kultur وإلى الاستنقاص الواعي من كلمة حضارة، أما بالنسبة إلى الأستاذ تونيس والفرد فيير، فإن (حضارة) ليست سوى مجموعة من المعارف التقنية والممارسات، ومجموعة من الوسائل لتغيير الطبيعة. أما الثقافة فهي على العكس من ذلك، فهي المبادئ القيمية والقيم والمثل، أو باختصار الروح. وبحسب بروديل، فإن هذه المواقف تفسّر الفكرة التي تبدو غريبة بالنسبة لأي فرنسي والصادرة عن المؤرخ الألماني فيلهلم مومسن بقوله: «إن واجب أي إنسان اليوم (عام 1951) هو ألا تحطم الحضارة الثقافة، وألا تحطم التقنية الكائن البشري».

وتثير هذه الجملة الغرابة بالنسبة لبروديل؛ لأن كلمة حضارة هي السائدة في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة؛ بينما لكلمة الثقافة في بولونيا وروسيا وألمانيا القول الفصل. ففي فرنسا، لا تظهر كلمة ثقافة بمظهر قوي إلا عندما يتعلق الأمر بالإشارة إلى «كل شكل شخصي للحياة الروحية»، بحسب هنري مارو، وبول فاليري الذي يقول: «إننا نتكلم عن الثقافة لا عن الحضارة، على أساس أن الحضارة تعني - أساساً - القيم الجماعية».

ويرى بروديل أننا أمام فيض من التعقيدات؛ إذ بحث الأنثروبولوجيون الأنغلو - سكسونيون عن كلمة مغايرة لكلمة الحضارة كي يطبقوها على المجتمعات البدائية؛ إذ كانت اللغة الإنجليزية تستخدم كلمة حضارة للإشارة إلى المجتمعات الحديثة. فقالوا: إن هناك ثقافات بدائية تقابلها حضارات المجتمعات المتطورة، وتغيب كل التعقيدات بالنسبة إلى نعت «ثقافي» الذي

تم ابتكاره في ألمانيا نحو 1850، وهو نعت يعني كل المضمون الذي تنطوي عليه كلمتا حضارة وثقافة، فهو لم يجد نعتاً يناهسه، وهو الوحيد الذي يخدم نفسه بنفسه.

من حضارة إلى حضارات

بحدود عام 1810، انتقلت كلمة حضارة التي ظلت بصيغة المفرد إلى صيغة الجمع، وأصبحت «تنزع إلى اتخاذ معنى جديد مغاير تماماً، هو مجموع السمات التي تتصف بها الحياة الجماعية لمجموعة بشرية أو لعصر». إن الطرح الواضح لمشكلة الحضارة (بصيغة المفرد) أو الحضارات (بصيغة الجمع) معناه الاصطدام بتعقيد جديد ليس بالهين. فصيغة الجمع هي التي تفرض نفسها بالنسبة إلى ذهنية رجل من القرن العشرين؛ لأنها أكثر من صيغة المفرد مرتبطة مباشرة بتجاربنا الشخصية. فالمتاحف - على سبيل المثال - ترحل بنا عبر الزمن إلى عمق حضارات بائدة.

إن استعمال صيغة الجمع في تعريف الحضارة هو نتيجة اختفاء مفهوم معيّن والاندثار التدريجي للفكرة الخاصة بالقرن الثامن عشر، والتي مفادها أن الحضارة مرادفة للتقدم في حدّ ذاته، وهي مقصورة على بعض الشعوب المحظوظة أو مجموعات «النخبة»، ولحسن الحظ، يقول بروديل: تخلص القرن العشرين من جملة من الأحكام القيمية، بحيث يصعب تحديد أي الحضارات أفضل، ووفق أي مقاييس. وهكذا فقدت الحضارة - بصيغة المفرد - بريقها ولم تعد - على غرار القرن الثامن عشر - أعلى قيمة أخلاقية وثقافية وأرقاها. وأصبحت اللغة الحديثة تشعر بشيء من الحرج عندما تستعمل كلمة حضارة بمعناها القديم الذي يعني الامتياز والتفوّق البشري.

الحضارات فضاءات

يقول بروديل: «ليس بالإمكان تعريف لفظ الحضارة إلا بتضافر إضافات كل علوم الإنسان بما فيها التاريخ». ويحاول بروديل تعريف مفهوم الحضارة بالرجوع تبعاً إلى الجغرافيا وعلم الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس الجماعي، «فهي أربع سفرات» إلى أراضٍ غير متشابهة أبداً، لكن الأجوبة المتحصل عليها ستكون متقاربة فيما بينها على الرغم مما يبدو عكس ذلك من الوهلة الأولى.

يمكن تحديد الحضارات - مهما كان حجمها سواء أكانت عظيمة أم ضحلة - على خريطة، ويرتبط جزء رئيس من حقيقتها بمعوقات مكان استقرارها أو بمزاياها، علماً بأن هذا المستقر قد صاغه الإنسان منذ قرون وربما منذ آلاف السنين. والحديث عن الحضارة معناه الحديث عن فضاءات وأراضٍ وتضاريس ومناخات ونباتات وأجناس حيوانية ومنافع معطاة أو مكتسبة.

وبالنسبة للمنافع المعطاة فكل حضارة هي نتاج امتيازات مباشرة استغلها الإنسان باكراً، وهكذا فقد ازدهرت في فجر التاريخ الحضارات المائية للعالم القديم على ضفاف الأنهار، والحضارات البحرية على شواطئ المحيطات والبحار. يتساءل بروديل: أو ليس أغلب العالم الغربي الحالي متحلقاً حول المحيط الأطلسي، كما كان العالم الروماني متحلقاً في الماضي حول المتوسط؟ ويقول: «إن هذه الحالات الكلاسيكية تكشف في المقام الأول أولوية التبادل، فليس ثمة حضارة قادرة على العيش من دون حركية خاصة، فكل واحدة تغتني بفضل التبادل والمصادمات التي يتسبب بها الجوار المثمر، فلا يمكن أن نفهم الإسلام من دون حركة قوافله عبر تلك «البحار الشاسعة بلا ماء»، تلك الصحارى والسُّهوب الموجودة في

فضائه، ولا يُفهم الإسلام من دون تحركاته البحرية في المتوسط وعبر المحيط الهندي حتى مالاکا والصين».

يطرح بروديل سؤالاً عن نجاحات الحضارات، ولماذا حققها بشر ولم يحققها آخرون؟ ولماذا تحققت في منطقة دون أخرى، وذلك على امتداد أجيال؟ لقد قدّم أرنولد توينبي نظرية مغرية في هذا المجال، فورا كل نجاح بشري يوجد دائماً تحدّ واستجابة، فالطبيعة تطرح نفسها على البشر بصفتها صعوبة لا بد من التغلب عليها، وإذا ما رفع الإنسان التحدي، فإن تصديه يخلق القواعد نفسها للحضارة. لكن إذا دفعنا هذه النظرية إلى مداها الأخير، فهل يجب أن نستنتج أن تحدي الطبيعة كلما كان كبيراً، كان تصدي البشر لها أقوى؟ يشكك بروديل في ذلك مشيراً إلى أن إنسان القرن العشرين المتحضر قد تحدى الصحاري والمناطق القطبية أو الاستوائية؛ لكنه على الرغم من المصالح التي لا يشك في أهميتها أحد - الذهب والنفط - فإنه لم يتمكن من الانتشار فيها وخلق حضارات حقيقية فيها.

المجال الثقافي

إن المجال الثقافي هو حسب لغة الأنثروبولوجيين فضاء تسيطر في صلبه بعض السمات الثقافية المتضافرة، فهناك بعض المجالات الثقافية التي تشترك فيما بينها ضمن تجمعات كبرى حسب بعض السمات المشتركة للمجموعة التي تميّزها عن بعض التجمعات الكبرى الأخرى. وطَبَعِيٌّ أَنْ يتأسى الجغرافيون والمؤرخون بالأنثروبولوجيين فيتحدثوا عن مجالات ثقافية، يقصدون حضارات متطورة ومتعددة هذه المرة، هي فضاءات يمكن تفكيكها كل مرة إلى سلسلة من الأقاليم الخاصة، وهذا التفكيك الممكن يبقى أساسياً، وخاصة عند الحضارات الكبرى التي تتجزأ بانتظام إلى وحدات ضيقة المجال.

إن الحضارة المسماة بالحضارة «الغربية» هي في الوقت نفسه «الحضارة الأميركية» للولايات المتحدة الأميركية وحضارة أميركا اللاتينية، وهي أيضاً روسيا وبطبيعة الحال أوروبا. وأوروبا نفسها هي سلسلة من الحضارات البولونية والألمانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية إلخ.. ويدعو بروديل كذلك إلى عدم إغفال كون هذه الحضارات القومية تنطوي بدورها على «حضارات» أصغر: الإيكوس، إيرلندا، كاتالونيا، صقلية، بلاد الباسك... ولا ننسى أن تلك التقسيمات والفيسفاء هي ذات المربعات المختلفة الألوان هي سمات ثابتة أو شبه ثابتة. إن ثبات هذه الفضاءات المأهولة للغاية والحدود التي تحيط بها لا يعني أن تلك الحدود تمثل حاجزاً أمام التنقلات الكبيرة للممتلكات الثقافية التي لا تنفك تمر عبرها، فكل حضارة تصدر ممتلكاتها الثقافية وتتلقى في المقابل ممتلكات غيرها، ويقصد بالممتلكات الثقافية هنا الصادرات من آلات وسلع ومنتجات إلى العادات والأفكار والفنون، خصوصاً مع عدوى الحضارة الصناعية.

الحضارات مجتمعات واقتصاديات

لا وجود لحضارات من دون مجتمعات تحتضنها وتنشطها بفعل توتراتها وتطورها. ومن هنا يأتي سؤال بروديل: هل من الضروري خلق كلمة حضارة ثم الرقي بها على المستوى العلمي لو كانت مرادفاً لكلمة مجتمع؟ ألا يستعمل توينبي كلمة مجتمع Society مكان كلمة حضارة Civilization وعوضها؟ ألم يظهر لمارسيل موس أن «لفظ الحضارة هو بالتأكيد أقل وضوحاً من لفظ مجتمع الذي تعنيه الحضارة ضمناً»؟

لا يمكن أبداً فصل المجتمع عن الحضارة والعكس صحيح، واللفظان يتعلقان بالشيء نفسه، وكما يقول كلود ليفي ستراوس: «إنهما لا يتطابقان مع أشياء متباينة؛ وإنما مع وجهتي نظر متكاملتين حول الشيء نفسه الذي

يمكن توصيفه بصفة ملائمة إما بواسطة الكلمة الأولى أو بواسطة الكلمة الثانية بارتباط المعنى الذي تتبناه».

إن الحضارة الغربية التي نعيش فيها هي رهينة «الحضارة الصناعية» التي تنشطها، ويكون من اليسير توصيفها عند توصيف هذا المجتمع نفسه؛ أي: توصيف مجموعات البشرية وتوتراته وقيمه الثقافية والأخلاقية ومُثله وحركاته المتواترة وأذواقه... إلخ؛ أي: باختصار توصيف الناس الذين يحملون راية

**فالحضارة إيقاعاتها
وهي تظهر بمظهر
التاريخ ذي الكسوفات
التي يقسمها بروديل
إلى قطع متعاقبة
وشرائح شبه متنافرة**

هذه الحضارة ويمرّرونها إلى غيرهم. وإذا ما تحرك المجتمع الضمني أو تغيّر، فإن الحضارة تتحرك وتتغيّر. فكما يقول لوسيان غولدمان فإن كل حضارة تستمد إضاءتها الأساسية من الموقف الذي تتبناه إزاء العالم، لكن هذا الموقف لا يعدو أن يكون في كل مرة انعكاساً أو نتيجة للتوترات الاجتماعية المهيمنة، فالحضارة كالمرآة تعمل وكأنها الآلة التي تسجّل تلك التوترات والمجهودات.

ويرى بروديل أن التماهي بين الحضارات والمجتمعات يقف وراء أطروحات كلود ليفي ستراوس والأنثروبولوجيين المتعلقة بالتفريق بين الثقافات والحضارات، وبين المجتمعات البدائية والحديثة.

إن المظهر الخارجي الأقوى فيما يتعلق بالفروق بين الثقافات والحضارات هو حضور المدن أو غيابها. فالمدينة تزدهر إذا تعلق الأمر بالحضارة؛ لكنها تظل جنينية إذا تعلق الأمر بالثقافات. فحتى الحضارات والمجتمعات المتطورة تفترض وجود مجتمعات مبتدئة داخل حدودها نفسها، وهو ما يعطي بروديل مثلاً عليه الحوار المهم المستمر بين المدن والأرياف. فالتطور لا يَمَسُّ - على التساوي - جميع الشرائح في أي مجتمع، وتوجد فيه جزر صغيرة من التخلف.

ويرى بروديل أنه نظراً إلى العلاقة المثينة بين الحضارة والمجتمع، توجد فائدة في التصرف في العالم الاجتماعي كلما تم التطرق إلى التاريخ الطويل للحضارات؛ لكنه بصفته مؤرخاً سيقترص على عدم الخلط بين الحضارات والمجتمعات، فالحضارة تغطي وتعني ضمناً فضاءات كرونولوجية أكثر اتساعاً من أية حقيقة اجتماعية، فهي تتغير بسرعة أقل من المجتمعات التي تحتضنها أو تفرزها.

ووراء كل مجتمع وكل حضارة نجد معطيات اقتصادية وتكنولوجية وبيولوجية وديموغرافية، وتضغط الظروف المادية والبيولوجية بكل قوة على مصير الحضارات: تزايد عدد البشر أو انخفاضه، الصحة الجيدة أو الصحة المتدهورة، الازدهار الاقتصادي أو التقني أو تراجعُه. كلها أشياء تنعكس على البنيان الاجتماعي، فالاقتصاد السياسي بالمعنى الواسع للكلمة هو دراسة كل هذه المشاكل الضخمة.

ويشير بروديل إلى أهمية عدد السكان ومحورية الإنسان في الحضارة كونه الأداة الوحيدة والصانع والمحرك الوحيد لها. ومبدئياً وعملياً فإن كل زيادة ديموغرافية تيسر ازدهار الحضارات، كما أن الحياة الاقتصادية متقلبة، بعضها يأخذ شكل تقلبات قصيرة وبعضها طويلة. وسواء اتخذ التقلب هذا الاتجاه أو ذلك، فإن الحياة الاقتصادية تفرز الفائض دائماً، وإنفاق تلك الفوائض هو أحد الشروط الضرورية لترف الحضارات ولبعض أشكال الفن.

الحضارات ذهنيات جماعية واستمراريات

يوجد في كل عصر تصوّر معيّن للعالم وللأشياء وذهنية جماعية معيّنة تنشط كل كتلة المجتمع وتخرقها، وهذه الذهنية التي تملي المواقف، وتوجه الاختيارات، وتعمق الأفكار الماقبلية وتغير وجهة حركات المجتمع، وهي أمر حضاري بآتم معنى الكلمة. فهي ليست حوادث أو ظروفًا تاريخية واجتماعية

لعصر معيّن، وإنما هي ثمرة إرث قديم من المعتقدات والخوف والحيرة القديمة اللاواعية في أغلب الأحيان. إنها عدوى كبيرة، بذورها غارقة في الماضي وتتناقلها الأجيال. وردود فعل مجتمع على أحداث الساعة لا تخضع إلا بصفة محدودة للمنطق أو حتى المصلحة الأنانية، بل هي تخضع بصورة رئيسة لتلك الهيمنة المبهمة، بما لها من رموز صعبة التفكيك في الغالب، وهي نابغة من اللاوعي الجماعي. إن هذه البنى السيكولوجية والقيم الأساسية هي بالتأكيد ما لا تستطيع الحضارات تمريره بسهولة إلى غيرها، وما يعزلها ويميّزها بعضها عن بعض.

إن الدين هنا هو السمة الأكثر قوة؛ إذ يتموقع في قلب الحضارات، وهو ماضيها وحاضرها. حتى العالم الغربي الذي تناسى جذوره المسيحية، فإن ثمة تعايشاً بين الدين والعلمانية والعلم، أو ثمة حوارات لم تنقطع أبداً فيما بينها، خلافاً لما توحى به المظاهر. يقول بروديل: إن المسيحية فرضت نفسها بصفتها حقيقة أساسية للحياة الغربية، وتركت بصماتها حتى على الملاحدة، فالقواعد الأخلاقية والمواقف من الحياة والموت وقيمة العمل ودور المرأة والطفل كلها سلوكيات تبدو أن لا علاقة لها بالشعور المسيحي؛ لكنها على الرغم من ذلك متولدة عنه. لكن فرادة الحضارة الغربية في رأيه هي في أن نزعة الحضارة الغربية لا تزال منذ تطوّر الفكر الإغريقي هي الارتقاء إلى العقلانية.

من الضروري إدخال التاريخ وقياساته وتفسيراته الأساسية في ذلك الحوار المعقد عن الحضارات، فليس ثمة حضارة راهنة يمكن فهمها فهماً حقيقياً من دون معرفة المسارات التي تم قطعها والقيم القديمة والتجارب المعيشة. فكل حضارة هي ماضٍ وماضٍ معيّن لا يزال حياً، وتبعاً لذلك فإن تاريخ أي حضارة هو البحث - من بين المعطيات القديمة - عن تلك التي لا تزال فاعلة إلى اليوم.

إن كل حضارة تعبر عن نفسها في المقام الأول بسلسلة من التجليات اليسيرة الفهم: مسرحية، معرض رسم، رواج كتاب أو فلسفة، موضة لباس أو اكتشاف علمي أو تقني، وكلها أحداث تبدو مستقلة بعضها عن بعض. وهذه الوقائع الحضارية لا تعمّر إلا قليلاً، وهي مجبولة على التحوّلات العنيدة.

ويعبر هذا الطابع المتغير عن نفسه بواسطة التتابع نفسه للعصور الأدبية أو الفنية أو الفلسفية، وهي كلها حلقات زمنية منغلقة على نفسها، وتوجد سياقات ثقافية على غرار السياقات الاقتصادية؛ أي: تقلبات طويلة أو مفاجئة، وهي تتابع في أغلب الأحيان مع التعارض العنيف. فكل شيء يتغير من عصر إلى آخر، ولكل عصر ألوانه وموضوعاته وحركاته اللاواعية. فالحضارة إيقاعاتها وهي تظهر بمظهر التاريخ ذي الكسوفات التي يقسمها بروديل إلى قطع متعاقبة وشرائح شبه متنافرة.

إن كل حلقة زمنية تنقسم إلى سلسلة من الأفعال والحركات والأدوار، فالحضارات في نهاية المطاف هي بشر؛ أي: ما لا يحصى من أصناف التمشي والفعل والتحمس والالتزام التي يتعاطاها البشر، وكذلك الانقلاب في المواقف أيضاً. لكن ضمن هذه السلسلة من الأفعال والإنجازات والسير الذاتية، توجد منعرجات أو مفاصل تاريخية تعكسها أحداث أو أبطال، على غرار اكتشاف قانون الجاذبية من قبل نيوتن عام 1687، فقد كان حدثاً بالغ الأهمية، وكذلك عرض مسرحية «لو سيد» Le Cid الفرنسية التي كتبها كورناني عام 1636. تساعد الحلقات الزمنية المتتابعة على فهم المكانة الخاصة التي تحتلها بعض الأحداث والأبطال الاستثنائيين في تاريخ الحضارات.

تفاعل الحضارات

تنفر أي حضارة عادة من تبني مملك ثقافي قد يسيء إلى أحد هياكلها العميقة، ويعدّ رفض الاستعارة هذا وتلك العداوات الخفية أشياء نادرة

نسيباً؛ لكنها تنفذ إلى قلب هذه الحضارة. يقول بروديل: «في كل يوم، تستعير كل حضارة أشياء من جاراتها، حتى لو وصل الأمر بها إلى «إعادة تأويل» ما تأخذ عنها وهضمه. وتبدو كل حضارة من الوهلة الأولى وكأنها محط بضائع لا تنفك تتلقى الأخطا من الأمتعة وترسل أخطا أخرى، إلا أنه يمكن لحضارة أن تقع مراودتها، فترفض بعناد تلك الإضافة الخارجية، وقد نبهنا إلى ذلك: لا توجد حضارة جديدة بهذا الاسم لا تمارس هذه المواقف المزدرية والرافضة. وفي كل مرة يكون الرفض تتويجاً لسلسلة طويلة من التردد والتجارب يكون محصلة تفكير معمق وقرار بطيء، ويتخذ دائماً أهمية قصوى».

إن هذا النشاط - المتمثل في الاستقبال أو الرفض الذي تمارسه حضارة إزاء الحضارات الخارجية الأخرى - تمارسه أيضاً ببطء حيال نفسها. وهذا الاختيار هو دائماً اختيار يكون الوعي به محدوداً أو منعماً، لكن بفضل ذلك الاختيار، تتغير الحضارة تدريجياً «بالتخلي» (Se partager) عن جزء من ماضيها، كما يسميه ميشال فوكو.

يقول بروديل - متأثراً بفوكو أو ربما نقلاً عنه -: «إن أي حضارة تكشف حقيقتها الشخصية عندما تتخلى عما يعكّر مزاجها من ظلام الأراضي المتاخمة لها، وهي الأراضي المعتبرة أجنبية، وتاريخها هو تنقية شخصيتها الجماعية عبر القرون، تلك الشخصية التي تظل تتأرجح - مثل أي شخصية فردية - بين مصير واع وواضح ومصير غامض ولا واع، يعمل بصفته قاعدة ودافعاً أساسياً للآخر؛ لكن من دون أن يعلن عن نفسه دائماً».

ومن الأمثلة التي يقدمها عن عمليات «التخلي» أو «شبه التخلي»: تخلي العالم الغربي عن الموت المسيحي كما تصوّره العصر الوسيط؛ أي: مجرد انتقال الكائن المنفي إلى الأرض إلى الحياة الحقيقية في الآخر. لقد أصبح

الموت في القرن الخامس عشر «إنسانياً»، وأصبح يمثل المحنة القصوى للإنسان بصفته أمراً فظيماً يسبب تحلل الجسد. وقد وجد الإنسان في هذا المفهوم الجديد للموت مفهوماً جديداً لحياة اكتسبت من جديد معناها وقيمتها الإنسانية في نظره. وقد زال ذلك النوع من الهوس بالموت في القرن التالي - السادس عشر - الذي كان قرن فرحة الحياة.

لم تكن العلاقة بين الحضارات دوماً سلمية، فكل حضارة لها خياراتها الحرة، وظلت العلاقات العنيفة بينها هي القاعدة في الأغلب، وكانت علاقات مأساوية وعديمة الفائدة على المدى الطويل.

ويرى بروديل أن الحضارات استمراريات واستمراريات تاريخية لا تنتهي. وهكذا فإن الحضارة هي الأطول من بين كل التواريخ الطويلة، لكن المؤرخ لا يكتشف هذه الحقيقة مباشرة؛ إذ هي لا تبرز إلا عقب ملاحظات متتابعة، فالذي يتسلسل تتسع رؤيته تاريخياً.

الأزمة المختلفة للتاريخ

يشغل التاريخ وفق درجات ووحدات قياسية مختلفة في الأعم الأغلب، سواء من يوم إلى آخر، أو من سنة إلى أخرى، أو على مدار عشرات السنوات، أو على مدى قرون بأكملها.

والمؤرخ يشغل - بحسب بروديل - على ثلاثة مستويات على الأقل هي: مستوى أول: هو مستوى التاريخ التقليدي والسرد المعتاد الذي ينتقل بسرعة من حدث إلى الحدث التالي، مثلما يفعل الصحفي، وهكذا يتم التقاط ألف صورة حية، فيتشكل منها تاريخ متعدد الألوان، وغني بالتقلبات مثل رواية نتعلق بها؛ لكن هذا التاريخ الذي يطويه النسيان يتركنا عاجزين عن التقييم أو الفهم.

مستوى ثانٍ: يعكس حلقات ينظر إليها بصفحتها وحدات قائمة الذات: الرومانطيقية، الثورة الفرنسية، الثورة الصناعية، الحرب العالمية الثانية. الوحدة القياسية هذه المرة هي عشر سنوات أو عشرون سنة أو خمسون سنة، وبسبب هذه الفترات أو الحلقات أو الأطوار تجري مقارنة الأحداث بعضها ببعض، وتؤول وتقدم لها تفسيرات.

مستوى ثالث: يتجاوز هذا المستوى هذه الأحداث الطويلة، ولا يبقى إلا على الحركات التي تدوم قرناً أو قروناً عدة، فهي تطرح تاريخاً تتسم فيه كل حركة بالبطء، وتغطي فضاءات زمنية كبيرة، وتاريخاً لا يمكن اختراقه إلا بقفزة كبيرة جداً. فالثورة الفرنسية ليست سوى لحظة أساسية بالتأكيد، من ذلك التاريخ الطويل للمصير الثوري الليبرالي والعنيف للعالم الغربي، وفولتير مجرد مرحلة بسيطة من تطوّر الفكر الحر.

إن الحضارات تكشف عن عمرها الطويل أو استمراريتها وهيكلها شبه الغامضة لكنها الأساسية، وذلك بقطع النظر عن الحوادث والتقلبات التي لوّنت مصيرها وتركت عليها بصماتها. وفي نظر بروديل ليست الحضارة إذاً اقتصاداً معيّناً أو مجتمعاً معيّناً؛ وإنما ما استطاع من بين سلسلة الاقتصاديات وسلسلة المجتمعات التثبيت بالحياة والخضوع بصعوبة وببطء للتأثيرات. ولا يمكن النيل من حضارة إلا على امتداد زمن طويل، وذلك بالإمساك بالحبل الذي لا يمكن أن تنتهي من حله؛ أي: ما حافظت عليه مجموعة من البشر، ومرّته لغيرها من جيل إلى آخر بصفة ملكيتها الأكثر قيمة، وذلك من خلال تاريخ متقلب وعاصف في الأعم الأغلب.

إن تاريخ الحضارات هو التاريخ كله؛ ولكن منظور إليه من زاوية معيّنة، ومندرج ضمن أوسع فضاء كرونولوجي ممكن، ويكون ملائماً لأنسجام تاريخي واجتماعي معيّن. وكل تاريخ يكلف نفسه عناء التفسير العام عليه

العودة الدائمة إلى الواقع الملموس، وإلى الأرقام والخرائط والكرونولوجيا الدقيقة؛ أي: إلى عمليات التثبيت. ومن الأسلم التعلّق - لفهم معنى حضارة - لا بقواعد لغة الحضارات؛ وإنما وبشكل خاص بدراسة الحالات الملموسة.

الإسلام والعالم الإسلامي

في الجزء الثاني من الكتاب يستعرض بروديل أهم حضارات العالم غير الأوروبية بدءاً بالإسلام، فالقارة السوداء، فالصين، فالهند، فالهند الصينية، فاليابان. وفي الجزء الثالث يتناول الحضارات الأوروبية ابتداءً بأوروبا، فأميركا بشقيها الشمالي والجنوبي، ثم يخصص فصلاً مستقلاً للعالم الإنجليزي ومستعمراته في أنحاء العالم، ثم يخصّ روسيا بفصل مستقل. وفي كل هذه الفصول هناك استحضار للتاريخ السحيق والحاضر الراهن وهموم المستقبل لكل حضارة على حدة.

وفي الجزء المتعلق بالإسلام هناك أربعة فصول: الفصل الأول يتحدث عن «ما تعلمنا التاريخ». والفصل الثاني يتحدث عن «ما تعلمنا الجغرافيا». وفي الفصل الثالث يتناول بروديل «عظمة الإسلام وانكفاءه». الفصل الرابع يبحث في «الإسلام وانبعاثه الراهن».

في الفصول الخاصة بالعالم الإسلامي - على غرار بقية فصول الكتاب - ليس هناك تسلسل زمني لفتوحات أو غزوات أو قيام دولة وسقوط أخرى؛ إذ يأخذ بروديل القارئ في رحلة مشوقة إلى تاريخ كل حضارة على حدة ضمن سياقاتها التاريخية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية بأسلوب إبداعي في كتابة التاريخ.

يقول بروديل: «تستغرق الحضارات زمناً طويلاً لكي تولد وتتهيئ مستقرها وتنهض، والاعتقاد بأن الإسلام ولد في ظرف سنوات معدودات مع (النبي)

محمد ﷺ هو اعتقاد صحيح جداً؛ لكنه في الوقت نفسه غير صحيح، وفهم هذا الأمر صعب. لقد ولدت المسيحية نفسها مع المسيح وقبل المسيح بكثير، ومن دون محمد والمسيح لم يكن لتوجد لا المسيحية ولا الإسلام، إلا أن هذين الدينين الجديدين كانا قد اندمجا في جسم الحضارات القائمة قبلهما، وأصبحا يمثلان روحها، وقد أسعفهما الحظ منذ البداية، فتلقيا إرثاً غنياً وماضياً وحاضراً بأكمله ومستقبلاً أيضاً.

فعلى غرار المسيحية التي ورثت الإمبراطورية الرومانية وواصلتها، فقد

لم تكن العلاقة بين الحضارات دوماً سلمية، فكل حضارة لها خياراتها الحرة، وظلت العلاقات العنيفة بينها هي القاعدة في الأغلب

انتصب الإسلام في بداياته في الشرق الأدنى الذي يعدّ أقدم «مفترق طرق» للبشر والشعوب المتحضرة وربما الأقدم للعالم، وهذا أمر له نتيجة هائلة، وهي أن الحضارة الإسلامية قد تبنت لحسابها الخاص واجبات قديمة تفرضها الجغرافيا السياسية، وأشكالاً مدنية، ومؤسسات وعادات وقواعد وطرق قديمة من الاعتقاد والعيش.

ففي الشرق الأدنى العنيد - المعارض للحضور الإغريقي والمعتنق للمسيحية، والذي كانت تعصف به القلاقل الدينية المتواصلة والعنيفة - وجدت الغزوات العربية الأولى (634-642م) موطنين مباشرين: سوريا (632م) ومصر (634م) اللتين استقبلتا الدين الجديد، وانضمت لهما فارس (642م) بسرعة غير متوقعة. واحتل الفاتحون العرب بسرعة الشرق الأدنى بأكمله، وتجاوزوا حدوده كثيراً من جهة الغرب باستثناء آسيا الصغرى الجبلية التي دافعت عنها بيزنطة وحمتها.

لقد شيّد الإسلام ديناً بفضل القرآن والأحاديث النبوية وأفعال النبي، وهو دين اتّسم بالبساطة، ظهر على هامش الجزيرة العربية التي كانت

بدائية، بحسب بروديل. ووضعت جزيرة العرب البدوية وقتها المحاربة الاستثنائية في خدمة الإسلام. ويرى بروديل أن دور القبائل العربية يلفت الأنظار إلى الطريقة التي دعم بها الإسلام، هذه الحضارة التي ستصبح قريبة متأنقة جداً، «بواسطتها تباعاً كل نجاحاته تقريباً بالاعتماد على القوى الحيّة لتلك «الثقافات» المحاربة وتلك الشعوب البدائية التي استوعبها في كل مرة وأدخلها إلى الحضارة».

ما تعلمنا الجغرافيا

يمسح الإسلام سلسلة من الفضاءات المترابطة فيما بينها، والخاضعة في تخومها لتغيّرات حادة جداً؛ لذلك فإن تاريخ الإسلام - في رأي بروديل - ليس تاريخاً هادئاً ولم يكن كذلك، لكن تلك التغيّرات تظل نسبية؛ إذ تمتع المسرح الإسلامي الشاسع إجمالاً باستقرار ثابت، فهو يبدو وكأنه سلسلة من الحقائق والتغيّرات. إن مناطق الإسلام اليوم التي سيطر عليها دائماً ومنذ زمن بعيد تظل شاسعة، وهي ليست دائماً غنية، وهي تمتد من المغرب الأقصى والصحراء الأطلسية إلى الصين والجزر الأندونيسية والفلبين، أو من داكار إلى جاكرتا.

يقول بروديل: إن الكاتب (أسد باي) محق عندما قال: «إن الإسلام هو الصحراء»؛ لكن هذه الصحراء - أو بالأحرى هذه المجموعة من الصحاري - تقع من جهة بين ملاحظتين وبين امتدادين من الماء المالح بالمتوسط والمحيط الهندي، ومن جهة أخرى بين ثلاث كتل كثيفة إلى حد ما، الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا السوداء. إن الإسلام هو قبل كل شيء «قارة انتقالية» تربط بين تلك الفضاءات الواسعة.

لقد كان الإسلام - الحضارة التي تفتقر إلى البشر - مجبراً بالأمس على توظيف البشر الذين يجدهم في متناول يديه، وكان الافتقار المزمّن

للشعر شكلاً من أشكال فقره المتأصل، والإسلام ظل مستفيداً مادياً من وضعيته الجغرافية السياسية من عمليات عبور القوافل والتجار والسفن. ولا يمكن تصوّر هذه التحركات التجارية من دون مدن عظيمة، وهي كثيرة في عالم الإسلام، وكانت بمثابة التحركات التي تجعل حركة التنقل الشاسعة هذه ممكنة.

لقد خلقت الدورة الأولى من الغزوات - وهي الدورة العربية - إمبراطورية ودولة؛ لكنها لم تخلق حضارة، ويرى بروديل أن ازدهار الإسلام وعظمته يعودان إلى ما بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر، وكل الباحثين مجمعون على ذلك؛ لكن الخلاف يتعلق باللحظة التي بدأ فيها التقهقر. لقد بدأ التراجع الحاسم منذ القرن الثالث عشر، لكن هذا يعني الخلط بين أمرين اثنين جد مختلفين: نهاية هيمنة ونهاية حضارة. من الواضح أن الإسلام فقد آنذاك مركز الريادة، لكن تقهقره الخطير لم يبدأ إلا في القرن الثامن عشر. إن قدر الإسلام هو قدر الكثير من الأمم التي تعدّ أمماً متخلفة اليوم؛ لأنها تخلفت عن ركب الثورة الصناعية القادرة على جعل العالم يتقدم بالوتيرة نفسها لئلاّ نفسها. إلا أن الإسلام لم يمتّ - بصفته حضارة - جراء عدم النجاح هذا. «لقد تأخر الإسلام عن أوروبا بقرنين على المستوى المادي فقط، لكن أي قرنين!»، يضيف بروديل.

خاتمة

في «قواعد لغة الحضارات» يشعر القارئ أنه يقرأ لمؤرخ وجغرافي وعالم اجتماع واقتصادي وانشروبولوجي وأديب وراوٍ في نصّ واحد. لقد أثارت أراؤه جدلاً كبيراً حول مسائل الهويات وخصوصيات كل حضارة في العالم بحيث عدّه البعض أحد المرجعيات الأساسية في أطروحة صموئيل هنتنغتون حول «صدام الحضارات».

فعلى سبيل المثال يذكر بروديل أن النظام الإداري الدقيق والوحدة الثقافية والهيمنة الحكومية والتطور العلمي لم تؤدِّ إلى ثورة صناعية في الصين، ولا إلى قيام نظام بورجوازي، نفهم أن ذلك لم يتم بإرادة الحكّام؛ لكن لأن الكثافة السكانية الهائلة لم تبقِ حاجة للاختراع. فقد كان الجهد الإنساني يقوم محل الآلات. ويمكننا أن نقابل من هذه الناحية كثافة الصين السكانية مع ضآلة العديد السكاني في أوروبا. قد تكون هذه الإشارة الديموغرافية أحد أمثلة على منهج بروديل التحليلي.