

هابرماس وسؤال المواطنة ما بعد القومية:

أو المواطنة من أنموذج الدولة الأمة- إلى أنموذج ما بعد الدولة -الأمة

Habermas and the Question of Post-National Citizenship:

**Or citizenship from the paradigm of the nation-state - to the paradigm
of post-state - the nation.**

سمير جواق Djouak Samir أ.د- نورة بوناش

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قسنطينة 2

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Constantine 2

الإيميل: philo.samirdjouak@gmail.com

المؤلف المرسل : سمير جواق Djouak Samir

تاریخ القبول : 2019-05-15

تاریخ الاستلام : 2018-09-05

ملخص:

يسعى هذا المقال الوقوف عند واحدةٍ من المقاربات الفلسفية في شأن موضوع المواطن، والتي حاولَ من خلالها الفيلسوف الألماني "يورغن هابرماس"، إعادة النظر في مفهوم المواطن وجعله يواكب التحولات السياسية-الاقتصادية والاجتماعية- الثقافية التي تطال الواقع المعاصر، من جهة، وبما يتلاءم ومشروعه الفلسفي الضخم الذي يسعى إلى تأسيس عقلانية تواصلية كونية توفر أسباب الاندماج الاجتماعي للأفراد بشكلٍ يتجاوز الحدود الوطنية/القومية الضيقة، من جهة أخرى، وقد اقتضى منه ذلك، ضرورة الانتقال من الأنماذج القديم للمواطن (الدولة-الأمة) إلى أنموذجٍ جديدٍ (ما بعد الدولة-الأمة).

كلمات مفتاحية: المواطن، العقلانية التواصلية، الدولة-الأمة، ما بعد الدولة-الأمة.

Abstract:

This article seeks to stand at one of the philosophical approaches on the subject of Citizenship , in which the German philosopher «Jurgen Habermas » tried to reconsider the concept of Citizenship and to keep pace with the political, economic and socio-cultural transformations that affect contemporary reality, his great philosophical project, which aim to establish a global communication Rationality that provides the reasons for the social integration of individuals beyond the narrow national , on the other hand the need to move from the old paradigm of citizenship “ the nation – the state ” to a new paradigm which is “ the post of state – nations.”

Keywords :

Citizenship, Communicative rationality , The state –nation , the post of state – nation.

1. مقدمة:

...الخ، والحق يُقال أنَّ البحث في هذا الموضوع - المواطنـة- له أهميـته الـيـوم في عـالـمـاـنـاـعـرـيـ، الـذـيـ يـعـيـشـ مـحـنـاـ وـمـازـقـ كـبـيرـ جـداـ، فـمـنـ شـأنـ الـخـوـضـ فيـ هـذـهـ الـمـاـسـيـعـ أـنـ يـسـعـفـنـاـ بـالـنـهـيـ الـذـيـ بـمـقـضـاهـ نـخـجـ منـ خـنـقـ الـعـنـفـ وـلـغـةـ الـصـرـاعـ وـالـتـبـاعـدـ وـالـتـصـنـيـفـاتـ الـثـانـيـةـ الـضـيـقـةـ إـلـىـ أـفـقـ لـلـانـدـمـاجـ وـالـتـلـاقـ وـالـتـسـامـحـ مـوـسـوـمـاـ بـالـمـوـاـطـنـةـ وـالـتـعـاـيشـ مـعـاـ.

تأسيـساـ مـاـ سـبـقـ، سـيـحاـوـلـ هـذـاـ المـقـالـ الـبـحـثـ فيـ ثـلـاثـ تـسـأـلـاتـ أـسـاسـيـةـ مـتـلـّـثـ مـحـاـوـرـهـ الرـئـيـسـةـ، وـهـيـ كـالـتـالـيـ: ماـ الـمـوـقـعـ النـقـديـ الـذـيـ اـنـهـتـ إـلـيـهـ الـمـاقـارـيـةـ الـفـلـسـفـيـةـ/التـارـيـخـيـةـ /ـ النـقـدـيـةـ لـ "ـهـابـرـمـاسـ"ـ فيـ شـأنـ مـوـضـعـ الـمـوـاـطـنـةـ؟ـ وـكـيـفـ أـسـهـمـتـ الـعـوـلـةـ فيـ تـجـاـوـزـ الـتـشـكـيـلـةـ الـقـدـيمـةـ لـمـوـاـطـنـةـ الـدـوـلـةـ-الـأـمـةـ إـلـىـ تـشـكـيـلـةـ جـدـيـدـةـ مـاـ بـعـدـ الـدـوـلـةـ-الـأـمـةـ؟ـ وـإـلـىـ أـيـ مـدـىـ وـفـقـ هـذـاـ الـفـلـسـفـوـفـ فيـ إـنـشـاءـ فـضـاءـاتـ لـمـوـاـطـنـةـ مـاـ بـعـدـ قـوـمـيـةـ مـنـ خـلـالـ مـحاـوـلـةـ تـأـسـيـسـ اـنـدـمـاجـ أـورـوبـيـ مـوـحـدـ يـسـعـ لـلـجـمـيعـ وـلـاـ يـقـصـيـ أـحـدـ عـلـىـ أـسـاسـ الـلـوـنـ أوـ الـأـصـلـ أوـ الـمـعـقـدـ؟ـ

2- هـابـرـمـاسـ قـارـئـاـ لـتـارـيـخـ الـمـوـاـطـنـةـ:ـ أـوـ مـاضـيـ الـمـوـاـطـنـةـ وـمـسـتـقـبـلـهاـ فيـ أـعـيـنـ "ـهـابـرـمـاسـ".ـ

رـبـماـ يـسـتـحـسـنـ بـنـاـ أـنـ نـشـيرـ مـنـذـ الـبـدـائـةـ، أـنـ قـرـاءـةـ "ـهـابـرـمـاسـ"ـ النـقـدـيـةـ لـتـارـيـخـ الـمـوـاـطـنـةـ، هـيـ الـتـيـ كـانـتـ الطـرـيـقـ إـلـىـ النـظـرـ الشـامـلـةـ الـتـيـ أـنـجـرـ بـمـقـضـاهـاـ بـنـيـانـ مـشـرـوـعـهـ الـفـكـرـ ذـوـ طـمـوحـ مـوـاـطـنـةـ كـوـنـيـةـ/دـسـتـورـيـةـ،ـ مـوـاـطـنـةـ تـتـجـاـوـزـ حـدـودـ الـدـوـلـةـ-الـأـمـةـ الـضـيـقـةـ،ـ وـتـسـتـنـدـ عـلـىـ قـاعـدـةـ كـوـنـيـةـ مـبـادـيـاتـ الـحـقـ وـالـقـانـونـ وـالـعـدـالـةـ وـالـدـيـمـقـراـطـيـةـ،ـ هـذـاـ مـاـ يـتـرـجـمـهـ لـنـاـ،ـ تـحـدـيدـاـ،ـ إـلـاحـاـهـ الدـائـبـ وـالـمـتـواـصـلـ،ـ عـلـىـ مـجاـوـزـةـ الـحـمـولـةـ الـاـثـنـيـةـ وـالـقـومـيـةـ وـالـعـقـدـيـةـ وـالـجـغرـافـيـةـ الـتـيـ تـتـشـبـعـ بـهـاـ عـبـارـةـ "ـالـمـوـاـطـنـةـ الـقـومـيـةـ"ـ،ـ مـنـ ثـمـةـ فـنـحـنـ لـاـ نـسـتـغـرـبـ فـعـلـاـ،ـ إـذـ وـجـدـنـاـ "ـهـابـرـمـاسـ"ـ يـعـودـ إـلـىـ تـارـيـخـ الـمـوـاـطـنـةـ،ـ يـنـتـقـلـ تـبعـاـ لـسـيـاقـاتـهـ التـارـيـخـيـةـ الـمـتـنـوـعـةـ،ـ فـذـلـكـ صـادـرـ عـنـ العـدـيدـ

يـعـدـ الـفـلـسـفـوـفـ الـأـلـمـانـيـ "ـيـورـغـنـ هـابـرـمـاسـ"ـ (ـ1929ـ...ـ)،ـ الـيـوـمـ وـاحـدـ مـنـ أـهـمـ الـأـسـمـاءـ الـفـلـسـفـيـةـ الـبـارـزةـ فـيـ السـاحـةـ الـفـكـرـيـةـ الـراـهـنـةـ،ـ كـمـاـ يـعـدـ،ـ فـيـ نـظـرـ الـمـشـتـغـلـينـ وـالـدـارـمـينـ لـمـتـنـهـ الـفـكـرـيـ وـالـفـلـسـفـيـ مـمـثـلاـ لـلـجـيلـ الـثـانـيـ لـمـدـرـسـةـ فـرـانـكـفـورـتـ الـنـقـدـيـةـ،ـ وـسـنـحـاـوـلـ فـيـ هـذـاـ المـقـالـ الـوـقـوفـ عـنـ مـقـارـيـتـهـ الـفـلـسـفـيـةـ لـمـفـهـومـ الـمـوـاـطـنـةـ،ـ وـحـقـيقـ بـالـذـكـرـ هـنـاـ،ـ أـنـ مـوقـفـهـ مـنـ الـمـوـاـطـنـةـ،ـ وـنـظـرـتـهـ الـعـامـةـ لـلـمـفـهـومـ،ـ لـاـ يـنـفـصـلـ عـنـ مـشـرـوـعـهـ الـأـوـلـ وـالـأـعـمـ،ـ وـهـوـ تـشـيـدـ عـقـلـانـيـةـ تـوـاـصـلـيـةـ كـوـنـيـةـ وـنـظـرـيـةـ نـقـدـيـةـ فـيـ الـمـجـتمـعـ،ـ يـسـعـيـ مـنـ خـلـالـهـ إـلـىـ تـشـخـيـصـ الـمـجـتمـعـ لـعـرـفـةـ أـمـراضـهـ وـاعـطـابـهـ،ـ وـمـنـ ثـمـةـ،ـ اـقـتـارـاـهـ لـلـحـلـولـ الـتـيـ يـعـتـقـدـ أـنـهـاـ نـاجـعـةـ،ـ لـذـلـكـ فـإـنـ أـهـمـ مـاـ يـمـيـزـ هـذـاـ الـفـلـسـفـوـفـ سـعـيـهـ الدـائـبـ إـلـىـ وـصـلـ الـفـكـرـ بـالـوـاقـعـ،ـ وـالـوـعـيـ بـالـرـاهـنـ،ـ وـالـنـظـرـيـ بـالـعـمـلـيـ،ـ وـيـمـكـنـ القـوـلـ،ـ أـنـ الـهـاجـسـ الـأـسـاسـيـ الـذـيـ مـلـكـ وـعـيـ "ـهـابـرـمـاسـ"ـ،ـ مـنـذـ الـبـدـاـيـةـ إـلـىـ الـهـاهـيـةـ،ـ هـوـ الـبـحـثـ عـنـ سـبـيلـ لـلـانـدـمـاجـ الـاجـتـمـاعـيـ،ـ بـيـنـ مـوـاطـنـينـ لـهـمـ خـلـفـيـاتـ ثـقـافـيـةـ وـحـمـولاتـ عـقـدـيـةـ مـتـنـوـعـةـ فـيـ أـفـقـ مـوـسـوـمـ بـالـمـوـاـطـنـةـ الـكـوـنـيـةـ،ـ بـوـصـفـهـ فـيـلـسـفـوـفـ قـدـ عـاـصـرـ الـحـربـ الـعـالـمـيـةـ الـثـانـيـةـ،ـ وـشـهـدـ عـنـ قـرـبـ مـارـسـاتـ الـنـازـيـةـ ضـدـ الـهـוـدـ،ـ وـعـاـشـ الـأـوـقـاتـ الـصـعـبـةـ لـاـنـفـجـارـاتـ 11ـ سـبـتمـبرـ 2002ـ،ـ كـلـ ذـلـكـ جـعلـهـ يـفـكـرـ فـيـ نـيـجـ لـلـتـعـاـيشـ وـالـتـوـاـصـلـ،ـ وـمـهـمـاـ يـكـنـ مـنـ أـمـرـ،ـ فـلـيـنـ قـدـرـ لـلـانـدـمـاجـ أـنـ يـتـأـسـسـ سـابـقاـ فـيـ عـصـرـ الـدـوـلـةـ-الـأـمـةـ،ـ عـلـىـ مـقـومـاتـ مـاـ قـبـلـ سـيـاسـيـةـ؛ـ أـيـ عـلـىـ أـسـاسـ وـحـدـةـ الـلـغـةـ وـالـأـصـلـ وـالـمـكـانـ وـالـجـنـسـ...ـالـخـ،ـ فـنـحـنـ الـيـوـمـ،ـ فـيـ أـعـيـنـ هـذـاـ الـفـلـسـفـوـفـ،ـ نـعـيـشـ عـصـرـ آخرـ تـامـاـ،ـ بـقـعـلـ الـعـوـلـةـ وـالـهـجـرـةـ وـمـوجـاتـ الـلـجوـءـ الـمـتـزاـيدـةـ،ـ اـقـتـضـتـ الـبـحـثـ عـنـ أـسـسـ أـخـرىـ أـكـثـرـ نـجـاعـةـ وـتـكـونـ ضـامـنـةـ لـلـانـدـمـاجـ الـاجـتـمـاعـيـ،ـ وـفـعـلـاـ،ـ لـقـدـ كـانـ لـلـعـوـلـةـ خـصـوصـاـ،ـ اـثـرـهـاـ الـوـاضـعـ الـذـيـ قـادـنـاـ إـلـىـ مـرـاجـعـ الـكـثـيرـ مـنـ الـمـفـاهـيمـ الـكـلاـسـيـكـيـةـ،ـ وـالـتـيـ اـقـتـضـىـ الـرـاهـنـ تـجـاـوـزـهـاـ أـوـ تـعـدـيلـهـاـ وـمـنـهـاـ الـمـوـاـطـنـةـ،ـ الـخـصـوصـيـةـ،ـ الـهـوـيـةـ،ـ الـسـيـادـةـ،ـ الـشـرـعـيـةـ الـسـيـاسـيـةـ

الفلسفية لمفهوم المواطن، يمكننا القول في هذا الصدد، أنَّ جميع الدراسات والأبحاث تؤكد على إرجاع مُفردةِ المواطن إلى البيئة اليونانية وحضارتها القديمة، كماً قد نجد إجماعاً هنـا، على أنَّ مُفردةِ المواطن جرى استخدامها في اللسان العربي كترجمةٍ للمُفردة الفرنسية Citoyenneté، التي تتحدرُ من الكلمة "مدينة" Cité، كماً تقابلها بالإنجليزية مُفردة citizenship، المشتقة من "الموطن" Citizen، التي هي سليلةُ الأصلِ اللاتيني civis (مواطن)، وهي civitas (مدينة)، وهي تُستخدمُ هنـا بنفس المعنى للكلمـة اليونانية Polis².

ويمكـنا في هذا الصدد، منَ خلال التوسيـل بالدراسة القيمة الموسومة بـ "الدولة وإشكالية المواطن"ـ، رسمُ السياق التاريخي لتطور مفهوم المواطن ليُصبح متعارفاً عليه، مثلما هو عليه الآن في دلالـتها الحديثـة كحق دستوريٍّ، منَ خلال ثـالث مراحلـ رئيسـية ومـتكاملـة، شـكلـت كلـ مرحلة منها يـعدـا رئيسـاً منَ أبعـادـ المواطنـة وهي المـدنـيةـ والـسيـاسـيـةـ والـاجـتمـاعـيـةـ³، فـفي المـرـحلـةـ الأولىـ، والـتيـ تـأـتـيـ زـمانـياـ خـلـالـ القرـنـ السـابـعـ عـشـرـ، بـرـزـتـ ماـ يـسـمىـ بـ "المـواـطنـةـ المـدنـيـةـ"ـ La Citoyenneté Civileـ، إنـَّ أـهمـ النـتـائـجـ الـتـيـ تـمـخـضـتـ جـراءـ القـوـلـ بـهـاـ، هيـ الـاعـتـرـافـ بـحـقـ المـساـواـةـ فـيـ المـعـالـمـةـ أـمـامـ القـانـونـ، كـمـاـ صـرـحتـ بـالـحـقـ فـيـ إـدـلـاءـ الرـأـيـ وـالـتـعبـيرـ عـنـ بـحـرـيـةـ مـطـلـقـةـ دونـ مـسـامـيـ بـكـرـامـةـ صـاحـبـ الرـأـيـ أوـ اـنـتقـاصـاـ منهـ، وـمـمارـسـةـ المـعـتـقـدـ دونـ ضـغـطـ أوـ سـلـطـةـ، وـالـحـقـ فـيـ الـأـمـتـالـ، وـالـأـهـمـ منـ ذـلـكـ كـلـهـ، فـقـطـ مـكـنـتـ "المـواـطنـةـ المـدنـيـةـ"ـ، المـواـطنـينـ منـ الـاستـفـادـةـ منـ نـفـسـ الـحـظـوظـ فـيـ الدـافـعـ عنـ حـقـوقـهـمـ فـيـ حـالـةـ اـسـتـيـلاـهـاـ⁴ـ.

وـأـنـجـزـتـ بـعـدـ المـواـطنـةـ المـدنـيـةـ ماـ يـسـمىـ بـ "المـواـطنـةـ السـيـاسـيـةـ"ـ La Citoyenneté Politiqueـ، لـقـدـ كـانـتـ

منَ القـنـاعـاتـ الـفـكـرـيـةـ، أـولـهاـ أنـ مـفـهـومـ المـواـطنـةـ يـصـربـ بـجـذـورـهـ الـبـعـيدـةـ فـيـ التـرـاثـ الـفـكـرـيـ وـالـثـقـافـيـ الغـرـبيـ، وـفـيـ أـعـماـقـ تـجـارـيـهـ التـارـيخـيـةـ الـكـبـرـىـ، وـالـحـقـ أـنـ رـؤـيـةـ "هـابـرـمـاسـ"ـ لـلـمـواـطنـةـ لـاـ تـقـوـمـ بـمـقـدـمـاتـ مـطـلـقـةـ مـجـرـدـةـ مـنـ تـلـكـ التـجـارـبـ وـذـاكـ التـرـاثـ، إـنـمـاـ تـسـتـمـدـ مـادـهـاـ مـنـ هـذـهـ السـنـدـاتـ وـالـتـشـكـلـاتـ التـارـيخـيـةـ لـلـمـفـهـومـ، وـيـنـهـضـ هـاجـسـهـاـ الـأـعـمـ رـؤـيـةـ "هـابـرـمـاسـ"ـ مـنـ الـأـمـراضـ الـاجـتمـاعـيـةـ الـثـالـوـيـةـ دـاخـلـ تـلـكـ السـيـاقـاتـ، كـالـانـغـلـاقـ وـالـتـمـكـرـ وـهـمـيـشـ لـكـلـ أـجـنبـيـ وـمـعـادـةـ لـلـآخـرـ الـمـخـلـفـ، ثـمـ ثـانـهـاـ أـنـ إـنـجـازـ مـهـمـةـ تـحـرـيـرـ أـنـمـوذـجـ المـواـطنـةـ مـنـ قـبـضةـ الـتـزـعـةـ الـقـومـيـةـ، يـقـتـضـيـ مـنـاـ، باـذـيـ الـأـمـرـ، الـعـودـةـ إـلـىـ ذـلـكـ التـارـيخـ، وـالـمـنـابـعـ الـتـيـ اـسـتـمـدـ مـنـهـاـ وـجـودـهـ، فـصـيـرـتـهـ عـلـىـ تـلـكـ الشـاكـلـ، كـمـاـ يـقـتـضـيـ الـوـقـوفـ عـنـ جـملـةـ الـمـسـتـجـدـاتـ الـتـيـ اـفـرـزـهـاـ الـوـاقـعـ كـالـعـولـةـ وـالـهـجـرـةـ وـالـلـجوـءـ وـالـسـوقـ الـاـقـتصـادـيـةـ الـعـالـمـيـةـ...ـالـخـ، هـيـ الـتـيـ لـمـ يـكـنـ لـهـاـ وـجـودـ فـيـ السـابـقـ، قـادـثـ، فـيـ مـجـمـلـهـاـ، فـيـ أـعـيـنـ "هـابـرـمـاسـ"ـ، إـلـىـ ضـرـورةـ تـجـاـوزـ مـفـهـومـ المـواـطنـةـ كـمـاـ كـانـ مـتـعـارـفـ عـلـيـهـ بـصـيـغـتـهـ التـقـلـيدـيـةـ الـكـلاـسيـكـيـةـ، وـلـعـلـاـ نـجـدـ أـحـسـنـ مـدـخـلـ نـلـجـ مـنـ خـلـالـهـ إـلـىـ الـغـرضـ الـذـيـ تـرـوـمـ إـلـيـهـ تـحـتـ هـذـاـ العنـوانـ، أـحـسـنـ مـنـ هـذـاـ الـاقـتبـاسـ الـذـيـ يـعـودـ إـلـىـ "هـابـرـمـاسـ"ـ إـذـ يـقـولـ فـيـهـ: "إـنـ دـيمـقـراـطـيـةـ الـمـجـتمـعـاتـ الـغـرـبـيـةـ فـيـ دـولـةـ الرـخـاءـ تـقـفـ أـمـامـ هـمـاـيـةـ تـطـوـرـ دـامـ مـنـتـيـ سـنةـ، اـبـتـدـأـ مـعـ دـولـةـ الـقـومـيـةـ الـتـيـ اـنـبـعـثـتـ مـعـ الثـورـةـ (ـالـفـرـنـسـيـةـ)، وـيـجـبـ أـنـ نـتـذـكـرـ تـركـيـبـ هـذـهـ الـبـداـيـةـ إـذـ أـرـدـنـاـ أـنـ نـفـهـمـ سـبـبـ الضـيقـ الـذـيـ تـوـجـدـ دـولـةـ الرـخـاءـ الـيـوـمـ فـيـهـ"¹ـ.

تأسـيـساـ عـلـىـ ذـلـكـ الـاقـتبـاسـ، يـسـتـحـسـنـ بـنـاـ الـعـودـةـ إـلـىـ مـاضـيـ مـوـاـطـنـةـ دـولـةـ الـقـومـيـةـ لـعـرـفـةـ حـجمـ الـمـأـزـقـ الـتـيـ تـوـجـدـ فـيـهـاـ الـآنـ، وـالـتـيـ أـدـتـ إـلـىـ القـوـلـ بـتـجـاـزوـهـاـ نـحـوـ أـنـمـوذـجـ جـدـيدـ، هـوـ مـاـ بـعـدـ قـومـيـ، وـبـالـعـودـةـ إـلـىـ الـقـرـاءـةـ

مندمجة جغرافياً بواسطة المسكن والجوار وحضارياً
بواسطة الاشتراك في اللغة والعادات والتقاليد، لم
تندمج سياسياً، بعد، في تنظيم رسمي⁸.

في أعين "هابرماس"، لقد اتخد مفهوم الأمة استعمالاً
لغوياً مُخالفًا، للمعنى الاثني السابق، وهو الاستعمال
الذي أخذ في الظهور مع مطلع العصر الحديث، فغدت
مُفردة "الأمة" توصيفاً لكونها "حاملاً لسيادة"، لقد كان
أهُم ما تم خصّ عنه هذا المنعرج الجديد لمفهوم الأمة،
أن يتداخل معنى الأمة -بوصفها تمتلك تأويلاً يوحى على
وجود جماعة ذات أصلٍ واحدٍ و"شعب الدولة"،
وبالتالي يصبح للمفهومين معنى مشترك وفهمٌ واحدٌ،
وقد أشار "هابرماس" إلى دلالة هذه الصِّلة في كتابه
الأساسي "الاندماج الجمهوري" L'Intégration
Républicaine، إلا أن الحدث البارز في تاريخ مفهوم
الأمة nation، كان في نظر "هابرماس" مع الثورة
الفرنسية la Révolution Française، بفضل مكاسبها
ونتائجها غدت هنا الأمة مصدراً لسيادة الرسمية la
source de la souveraineté étatique، وبالتالي أصبح
لكل أمة حق تقرير مصيرها السياسي، وبالجملة، حسب
هذا الفيلسوف، إن الامتياز الأساسي هنا يتمثل في
نشوء الوعي الجماعي والإرادة الديمقراطية la volonté
démocratique مقابل الوعي الاثني والقومي⁹.

لذلك، لا يكُفُّ "هابرماس" عن الإشادة بالدور البارز
والفعال الذي أحدثه الثورة الفرنسية، ويكتفي أن
نتأمل النقلة النوعية التي أحدثتها في شأن معنى "الأمة"،
إذ ارتقى بالمفهوم من معنى ما قبل سياسي إلى صفة
بناء للهوية السياسية Identité politique ، أكيد، دون
أدنى شك، كان لهذا التحول أثره الواضح على دلالة
الصلة الجامعية بين الهوية القومية والمواطنة المكتسبة

أهم النتائج المُميزة لهذه المرحلة الحاسمة في السياق
التاريخي والفكري والسياسي لمفهوم المواطن، أنَّ تَمَ فيها
رفع خصوصيَّة المشاركة السياسية لتصبح أمراً مُشاًعاً
وهماً مُشتركاً للجميع، ومن ثَمَّ، أصبح بإمكان أيِّ
مواطن المُساهمة في صناعة القانون والمشاركة في
الوظائف السياسية والعمومية، وعلاوةً على ذلك، تُنبه
"المواطنة السياسية" على أنه لا يحقُّ لأيِّ أحدٍ المساسُ
بمواقفه العقدية والدينية بما أنها لا تمارسُ أيَّ خطٍّ
على النظام العام كَمَا رسمه القانون⁵.

وأخيراً، "المواطنة الاجتماعية" «La Citoyenneté Sociale»، لقد أتَتْ هذه المرحلة الحاسمة، تحديداً
منذ سنة 1949، أيَّنَ تَمَ الاعترافُ بحقوق المواطنين
الاقتصادية والاجتماعية من قبيل حق العمل، وحق
حماية نظام الضمان الاجتماعي، ويمكن القول، تبعاً
لذلك، ودون أدنى مُجازفة، أنَّ كل مرحلة قد قادت إلى
القول بالمرحلة التي أتَتْ بعدها، وعزَّزَتْ من وجودها⁶،
وقد أشار فيلسوف التواصلية "هابرماس" عن هذا
التوسيع في حقوق المواطن بقوله: "فقد أكملت الحقوقُ
الديمقراطية حقوق الحرية السلبية، ثم أكملت
الحقوق الاجتماعية النوعين الكلاسيكيَّين للحقوق
الأساسية، ما سمح لمجموعات أكبر من السُّكَان أن
تحصُّلَ على حقوق عُضويتها الكاملة"⁷.

وبالعودَة إلى القراءة التاريخية -النقدية التي أنجزها
هذا الفيلسوف حول المواطن، يُلاحظ أنَّ هذا المفهوم
-المواطنة-، كان مقروراً بمفهوم "الأمة"، وقد كان يُحدَّدُ
الشعور بها نسبةً إلى الانتماء إلى "أمة"، أي إلى جماعةٍ
اثنية أو لغوية أو عقدية، أو أنها تشارك في أصلٍ واحدٍ،
وهي ذات تقاليد وعاداتٍ واحدة، أو نسبةً إلى مكان
الولادة والمسكن، فهي بهذا الاستعمال "جماعات أصل".

إلى الدولة وفق معيار الحرية بحسب فهم المناظير المختلفة وتصورهم لدولة الحق والقانون، وأضحى يُنظر إلى المواطنين، لا باعتبارهم أعضاء إلى كيانٍ ما، بل بوصفهم جماعةٌ منَ المواطنين الأحرار والمتساوين، يتبيّن لنا مما سبق، أنَّ هذه الرؤية، وعلى خلافِ الرؤية القديمة، تنظرُ إلى وضعِ المواطن الذي له حقوقٌ وعليه واجباتٌ في الدولة الحديثة، وبمقتضى هذه الرؤية فقدت معايير السكن والولادة والأصل والانتماء إلى تقاليد حضارية مشتركة قيمتها الجوهرية، وغدت محضٌ شروطٌ إداريَّة لا غير، يُقابلها في أعينِ "هابرماس"، الحقُّ في التخلِّي عن الهوية أو الهجرة ...¹².

إنَّ ما لفتَ انتباها في مناولة "هابرماس" لهذا الموضوع، ملاحظة أساسية هي على قدرٍ كبيرٍ منَ الأهميَّة، وهي أنَّ الأنماذج القديم أو المقاربة الكلاسيكية للمواطنة، لم تعمل في أعينِ هذا الفيلسوف إلَّا على تكريسِ ثقافةِ القومية، أمَّا الآن، ولأنَّنا نعيشُ حالةً منَ التعددِ الثقافي والتتنوعِ العقدي، لم يعد بالإمكان أنْ نصِّفَ المواطنَ على أنها عضوَيَّةٌ إلى منظمةٍ ما، بل عن طريقِ معيارِ الحقوقِ والواجباتِ وإلى العلاقاتِ التواصليةِ /البيزنطيَّةِ والمشاركةِ السياسيَّةِ والانخراطِ في أجواءِ النقاشِ الذي يُخُصُّ القضايا ذاتُ الشأنِ العام، وهي في مجملها يعتبرها هذا الفيلسوف أنها نواةُ المواطنَة، يقول "هابرماس": "لا يُستعملُ اليوم تعبيرُ المواطنَة لوصفِ العضويَّة في منظمةٍ رسميَّة، بل لوصفِ الوضع الذي يحدُّدُ منَ حيثِ المصمُون بواسطةِ الحقوقِ والواجباتِ التي لمواطنيِّ الدولة (...)" طلماً أنَّ حقوقَ التواصلِ والمشاركةِ السياسيَّة هي نواةُ المواطنَة¹³، كما نقرأُ لـ "هابرماس" في هذا المقام قوله: "نمَكِّنُ حقوقُ

ديمقراطياً في أواخرِ القرنِ التاسعِ عشر، وتلليل على طرحة هذا، يستشهدُ "هابرماس" هنا بعبارةٍ شهيرةٍ تعودُ إلى "أرنستِ رينان" Ernest Renan، وهو - "هابرماس"- يستخدمها هنا في إشارةٍ صريحةٍ واضحةٍ مُضادٍ للزعامةِ القوميَّة، والتي تقول: "إنَّ وجودَ الأمة هو تصويبٌ يوميٌّ" «*L'existence d'une nation et (...) un plébiscite de tous les jours*»¹⁰.

يمكِّننا، انطلاقاً من هذه العبارة الصغيرة، البليغة في دلالتها، العميقَة في معانِها، الوقوفَ على حجم التحول في العلاقة بينَ ثلاثةَ الأمة والقوميَّة والمواطنة، ففهمُ "رينان" هنا للأمة، يأتي بوصفها مؤلِّفةٌ منَ مواطنِيَّة، لا بمعناها القديمِ والكلاسيكيِّ، أي لا بوصفها جماعة ذاتِ أصلٍ اثنِي أو لغوِي أو عقدي أو قومي واحد، ومنَ ثمَّة، فإنَّ هويَّةَ المواطنين لا يتحصلون عليها بفضلِ انتماءِهم إلى جماعةِ اثنِيَّة أو لغويَّة أو أقوميَّة، بل في ممارستِهم لحقوقِ المشاركةِ في صناعةِ الرأيِّ بكلِّ إرادةٍ ديمقراطيةٍ، من هنا بدأ مفهومُ المواطنَة في التجددِ منَ مُخلفاتهِ الاثنيَّةِ والقوميَّةِ، وأخذَ يتحرُّرُ من رواسبِ الانتماءِ إلى جماعةِ تمتلكُ تقليداً مُشتراكاً في اللغةِ والأصلِ والمعتقدِ والمكان¹¹.

لا حاجةٌ بنا إلى التذكير هنا، إلى أنَّ نقدَ "هابرماس" لأنماذجَ القديم لمفهومِ المواطنَة، هو الهاجسُ الرئيسُ الذي اشتغلَ عليه هذا الفيلسوف طيلة مسارِه الفكريِّ والفلسفيِّ، ويأتي نقدُه لهذا الأنماذج، في كونه يختصرُ المواطنَة في محضِ انتماءٍ إلى عضويَّةِ اثنِيَّة أو حضاريَّة أو سياسيَّة، أو الانتماءِ إلى دولةٍ أو أمةٍ قوميَّة، وهي الدلالةُ التي قدمها أصحابُ القراءةِ القانونيَّة لمفهومِ المواطنَة، وعلى أساسِ ذلك النقدِ يُقيِّمُ "هابرماس" رؤيته الشاملة للمواطنَة، رُؤيةٌ يتخذُ فيها معنى الانتماء

لبناء مواطنة أوروبية، (...)، إنَّ ظهور الأقلية الثقافية ذات الأهمية المتزايدة في الدول الأوروبية يقتضي إعادة التفكير في المواطنة، ويجبُ على دولة القانون أن تضمن للأقليات الاحترام لهويتها ولغتها ودينه، (...)، وهذه الاعتبارات مجتمعة تجعلُ من الممكن تأسيس مواطنة أوروبية حقيقة¹⁶.

ولعله في حكم النافل من القول، كانت الغاية من شق "هابرماس" لهذا النهج والدرب هو إظهار الحاجة الماسة إلى الخروج من خندق الهوية القومية الضيق الذي تتأسس فيه المواطنة على الأصل المشترك سواءً أكانَ أصلًا لغوياً أو اثنياً أو عقدياً، والترقي بها نحو آفاقٍ كونيةٍ الحضارة السياسية التي تستوعبُ التعددية الثقافية والعقدية وتنمِّي الفرصة لكل المواقف والأراء والتقاليد للمُساهمة في أجواء النقاش في الفضاء العمومي، خاصة وأنَّ التماสک الذي شهدته الدولة-الأمة سابقاً، بدأ يتسللُ إليه الارتيابُ وتجاذبُ رياح التأكيل من كلِّ جانبِ: العولمة، الهجرة، مشكلة اللاجئين، بروز الأقليات، الاقتصاد العالمي، ليزعزع وحدة ذلك الكيان المتماسك والمتجانس ويفسد عليه طمأنينته فمع "بداية القرن الواحد والعشرين بدأت قدرة الدولة-الأمة على الدمج تفقدُ مركباتها، فنحن ننتقل إلى العصوبية ما فوق قومية، والاقتصاد العالميأخذ في تحطيم روابط التضامن وتتوسيع الفجوة بينَ الرابحين والخاسرين منَ الحادثة ضمن إطار الدولة-الأمة، (...)، فدولة-الأمة لم تعد قادرة بمفرداتها على مد التكامل الاجتماعيَّ بأسباب الحياة".¹⁷

3- العولمة وتأثيراتها على المواطنة القومية، أو نحو أنموذج جديد يتجاوز حدود القوميات.

المشاركة السياسية المواطن النشيط من المشاركة في العملية الديمقراطية لبناء الرأي والإرادة".¹⁴

ربما يُستحسن بنا التذكير في هذا الصدد، إلى أنَّ "هابرماس" كانَ شديد العداء للنزعَة الهوية القومية، في فهمها للمواطنة على أساس التقاليد الحضارية المشتركة الموروثة مُسبقاً، كاللون أو الجنس أو المعتقد أو الأصل أو مكان السكن...الخ، وقد عَبَرَ دائمًا، من خلال كتاباته المختلفة، منذ أولى مؤلفاته إلى آخرها، عن امتعاضه الشديد منَ هذا النموذج، الذي يُؤسِّس الاندماج على مُقوماتٍ ما قبل سياسية، إذ يقول في هذا السياق واصفًا إياهُ -نموذج المواطن القومية- على أنه لا يلائم السياسة الحديثة: "إنَّ النموذج الكلي للكيان المشترك الذي ينظمُ إليه المواطنون لحماً وعظماً ليس ملائماً للسياسة الحديثة"¹⁵، وذلك لأنَّ "هابرماس" كانَ على درجةٍ كبيرةٍ منَ الوعي بأنَ الواقع الراهن، يعيشُ حالةً خاصةً من التعددية الثقافية والعقدية والقومية، ومنْ ثمةً، يصعبُ إقامة الاندماج الاجتماعي بينَ أفراده على أساس التقاليد الحضارية المشتركة، ذلك أنَّهم ذوي حمولات ثقافية وروافد عقدية ومرجعيات فكريةٍ مختلفةٍ ومتنوعة، ومهما يكن من أمرٍ، فإنَّ الأطروحة الأساسية التي شَكَّلت هاجساً في وعي "هابرماس" الفلق، هي تجاوزُ نموذج مواطنة الدولة-الأمة، وقد زاد منَ حِدة رغبته الجامحة في تجاوز هذا الأنماذج، ما طاله منَ نقِّـآتٍ منَ بروزِ الأقلية الثقافية والدينية، وكذا افتتاحُ القانون على هذه الأقلية منَ خلال تقديم الضمان لهم بممارسة هويتهم اللغوية والعقدية والثقافية الخاصة، فـ"بالنسبة إليه ليست الوطنية شعوراً مرتبطاً بالضرورة بالأمة بالقدر ما هي ارتباطُ مؤسسات وقيم اجتماعية معينة، منَ هذا المنطلق ارتأى "هابرماس" إمكانية تجاوز نموذج الدولة-الأمة،

متنه الفكري، هو القائل هبنا بأن "السياسة الوطنية والقومية la politique nationale ستشهد انتصاراتاً في المستقبل".²⁰

وفعلاً، إن مفردة "العولمة" تشي بذلك التحول الجذري الذي طال العالم المعاصر منذ نهاية السبعينيات، فلئن كانت الدولة-الأمة، في فترة ما، قادرة على إمداد سُبُل الدمج فإنها الآن عاجزة عن تحقيق ذلك أمام ما أنتجه العولمة، يقول "هابرماس" في هذا المقام: "ولكن هنا الشكل لتأسيس الدولة القومية يزداد باضطراد منذ نهاية السبعينيات تحت ضغط العولمة، وإنني استخدم مفهوم العولمة لوصف عملية جارية، لا للتعبير عن وضع نهائي، يصف هذا المفهوم تزايد المواصلات ووسائل الاتصال وعلاقات التبادل المتتجاوزة الحدود القومية".²¹

على ضوء هذا الاقتباس، يمكن القول، أن من بين النتائج التي انجرت على ظهور مفهوم العولمة، هو تقويضُ المركبة واحلال مكانها التعددية، كثما أن العولمة أدت إلى إلغاء التخوم بين الدول، وهو الأمر الذي انعكس على مفاهيم أخرى كالسيادة، القومية، الخصوصية، الهوية... الخ، وهي بذلك تُحيل إلى فهم تأويلي واحد، وهو أن "مبدأ النسبية الثقافية هو المعول عليه وليس مبدأ مركبة الثقافات، وأن العالم ينتقل حالياً ونهائياً من الشمولية والسلطوية إلى الديمقراطية والتعددية، وتشمله ثورة معلوماتية من شأنها إلغاء الحدود بين الدول بحيث يُصبح من السهل انتقال الناس، ويتم ذلك من خلال التفاعل بالحوار، والعولمة بهذه المعانٰ، تعني توسيع الحدود، وبذلك تهافت الدولة القومية وتضعف فكرة السيادة الوطنية، وتضمحل إلى جوارها الخصوصيات الثقافية".²²

إن التفكير اليوم في مسائل موضوعات المواطنة والهوية والخصوصية والقومية والاشغال عليها، غدى أكثر تبايناً واختلافاً مما كان عليه في السابق، بحكم جملة التغيرات التي طالت المشهد الفكري المعاصر، سواءً على الصعيد الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وما استحدث فيه من ظواهر لم يكن لها وجود في الماضي القريب، ولعنة لا يُبالغ حين نُعد "العولمة"، أحد تلك التغيرات التي أسهمت في تناول تلك المواضيع من زاويةٍٍ جديدة، وفعلاً فإن العولمة بوصفها حركة اجتاحت جميع أرجاء المعمورة، وأذابت التخوم الفاصلة بين دولها، إلى درجة أنها -كما دأب القول- جعلت العالم يبدوا لنا كقرية صغيرة، يمكنك التجوال فيها بأريحية تامة دون حدود، أو فواصل، أو تخوم، تفصل /تُزِّعُ دولةً ما عن أخرى، وقد أدرك "هابرماس" خطورة هذا الوضع، ذلك أنه لِيَنْ قدر للدول ادرالُ عجزها عن ضبط أراضيها وأثبتت فشلها في مراقبة حدودها الخاصة، ولِيَنْ كانت هوة هذه التغيرات تزداد يوماً بعد يوم في حدودها الإقليمية والسياسية، فإنَّ المواطنة والمبادئ الأساسية للديمقراطية والسيادة الشعبية، غدت بوضوح، فيَّ أعين "هابرماس"، عبارة عن إشكاليات وموضع تساؤلات¹⁸، خاصةً ونحن نعلم جيداً أنَّ هدفَ هذا الفيلسوف الألماني الأعم وهاجسُه الأساسي هو "وضع تشَكُّل جديد لهوية ما بعد قومية، وبالنتيجة تطوير مقاربة كوبية للمشاركة السياسية انطلاقاً منَّ الخضوع لمبدأ دولة القانون، الديمقراطية والحرّيات الأساسية".¹⁹

لقد تنبه "هابرماس" إلى جملة التغيرات التي أحدها العولمة، فيَّ زعزعة كيان بناء الدولة-الأمة، وتقويضَ الأسس والدعائم التي تنهض وتقوم عليها، وقد عبر عن توجُّسِه ذلك بشكلٍ صريح في العديد من المناسبات في

نستبشرُ فيـ – والقول لـ "هابرماس"ـ "تزعزع الأساس المتجانس للتضامن بين مواطني الدولة، هكذا يُصبح (فعلاً) من الصعب على الدولة القومية، وقد تحدّد مجال تصرفها وصارت قلقةً في هويتها الجماعيّة، أنْ تُغطي حاجتها من الشرعيّة"²⁵.

فأنَّ يكتب "هابرماس" في العولمة وتواجدها على مواطنة الدولة القومية، وأنَّ يتخذ منها إشكالاً في مدونته الفكريّة والفلسفية، فليس في ذلك ما يثير الاستغراب خاصة بالنسبة لمُتبعي الانتاج الفلسفى لـ "هابرماس"، فلا حاجة بنا إلى التذكير في هذا الصدد، أنَّ هذا الفيلسوف كان حريصاً على إنشاء فلسفةٍ لصيقٍ بالواقع وتحوّلاته، كما كان حريصاً على مُسيرة جملة القضايا الجديدة والراهنة بغموضها والتباساتها ورهاناتها، وفي هذا الصدد، يلاحظ "هابرماس" أنَّ العولمة ستلقي بتأثيراتها حتى إقليم الدولة القومية وحدودها، إذ ينعتها بتصنيف نهار عارمة التي ستجرفُ معها كُلَّ الحدود وتقوّض بناءها القومي، الأمر الذي سيؤول في النهاية بانتزاع السُّلطة من الدولة القومية وزعزعها من مركزها، وهو ما يُمكننا الانتهاء إليه من قول "هابرماس" الآتي: "يستدعي تعبيُّ العولمة" في مقابل الترسیخ الإقليمي للدولة القومية، صورة نهار عارمة، يُمكنها أن تجرف الضوابط الحدوديّة وتنقضّ البناء القومي، كُمَا تشير الأهميّة الجديدة للمجاري إلى تحويل الضوابط من بُعد المكان إلى بُعد الزمان، ويبدو أن تحويل الأهميّة من "السيد الإقليمي" إلى "المسيطر على السرعة" يهدّد الدولة القومية بانتزاع السُّلطة منها²⁶.

ومن هنا أيضاً، أمكننا تفهم سعيه الحديث وجهده الكبير الذي وجّهه هذا الفيلسوف الألماني نحو إيجاد تشكيلاً جديدة، هي تشكيلاً ما بعد قوميّة، في ضوء

ويبقى البُعد الأهم، في أغين "هابرماس"، من أبعاد العولمة وانعكاساته ذات الأثر العميق على أنموذج المواطنة القومية هو البُعد الاقتصادي، إذ نجد أنه يقول في شأن هذا الموضوع: "أما البُعد الأهم بين أبعاد العولمة فهو العولمة الاقتصادية، ولا شك في نوعيتها الجديدة على الأطلاق، قياساً على النشاطات القومية، تتحرك الصيغات الاقتصادية العالمية في مستوى لم يكن من الممكن تصوّره في السابق، وتؤثّر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصادات القومية بمقدار لم يكن معروفاً من قبل"²³.

أكيد، ليس غرضنا هنا إعادة كتابة ما تم تداوله في شأن مسألة العولمة، وإنما نسعى بالأساس، إلى تقديم مُسألة نقدية لهذا المفهوم، كما تناوله "هابرماس"، في ضوء علاقته بقضايا راهنة جداً تُخصُّ المواطنة، وبالنظر إلى ما خلفته العولمة من ثيارات ونتائج وما زق على مستوى مسألة الاندماج الاجتماعي كمَا كان متعارفاً عليه في البناء القومي ، من ثمة لا تستغربُ إذ ما وجدنا تفكير "هابرماس" مُنصباً هنا على جملة التحولات الجارية التي احدثتها العولمة في شأن تلك الموضوعات والمسائل، هذه الهاوجس يترجمها سؤال "هابرماس" الآتي: "كيف تلامس العولمة الفعالية والحماية القانونية اللتين تحوزهما الدولة الإدارية، وسيادة الدولة الإقليمية، والهوية الجماعية، والشرعية الديمقراطية التي للدولة القومية"²⁴.

لذلك فإنَّ الأمر يتعلق في هذا المقام، بتفكيك جملة المسائل والأطروحات التي نظر في شأنها هذا الفيلسوف المُقتدر بعينٍ فاحصة ووعيٍ دقيق وبصيرةٍ فذةٍ لما آل إليه واقعُ الدمج الاجتماعي والشرعية السياسية في الدولة القومية جراء ضغط العولمة، وهو فعلًا ما

الدولة-الأمة في كل مستوياتها الادارية والسياسية والمالية والثقافية والأمنية، وأخيراً مشروعها الديمقراطي؟ ما هي التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً؟ وهل يمكن للفعل الديمقراطي الذي تقوم به المجتمعات الحديثة أن يمتد إلى ما بعد الدولة الوطنية؟²⁹.

تأسيساً على ما سبق، يمكننا تفهم مقدار الأهمية المفهومية التي أرسى دعائهما فيلسوف التواصلية في شأن هذا الموضوع، والتي صاغها بـ "المواطنة الدستورية"، وفي اعتقادنا إن تلك الأهمية لا تتجلى فقط في قدرته العجيبة على نحت المفاهيم أو على إعادة ابتكارها وفقاً بما يتلاءم ومقتضيات العصر، ولكن أيضاً في نجاعتها لتقديم حلول موضوعية لمشاكل الاندماج الاجتماعي، من هنا أيضاً يمكننا تفهم سبب إصرار هذا الفيلسوف على أنَّ "المواطنة الدستورية ضرورية اليوم لضمان اندماج المواطنين بعيداً عن تقاليدهم الثقافية وأصولهم العرقية، إنَّ تبني مفهوم المواطنة الدستورية يؤدي إلى الاستغناء عن المفاهيم القومية التي تعتمد على ثقافة الأغلبية".³⁰

وكل ذلك يصبُّ ضمنَ مشروعه الأعم وهاجمه الأسامي، وهو تعريف مفهوم المواطن من مخلفات التزعة القومية والارتفاع به إلى متزلة الكونية، بمعنى الانتقال من ضيق المواطن ذات الإطار المحدد بخصوصيتها السياسية القومية، إلى مواطنة كوسموبوليتية حيث المواطن المفتوحة على الإنسانية العالمية، ومن هنا أيضاً أتت محاولة "هابرماس" الجادة، التي تروم إلى إنشاء فضاءات ما فوق وطنية، تتجاوز أطر الدولة-الأمة، متخذة من الاتحاد الأوروبي نموذجاً لذلك، يقول في هذا الصدد: "ولهذا أود في ما يلي أن

قناعته الفكرية التي تُفيد أنه -والقول لهابرماس: "لن يكون في استطاعتنا مواجهة تحديات العولمة بطريقة عاقلة، إلا إذا نجح تطوير أشكال جديدة للتوجيه الذاتي الديمقراطي للمجتمع في التشكيلة ما بعد القومية".²⁷

بناءً على ذلك، وفي هذا السياق تحديداً، ألفَ "هابرماس" ما ألفه عن المواطن والهوية القومية، فاتخذ وعيه الفلسفى فيها شكل تحليل لأهم تحولاتهما ومساراتها، ويكتفى لأي قارئ أن يطالع شيئاً مما دونه "هابرماس" في شأن هذا الموضوع، حتى يكتشف سريعاً حضور هذا الهاجس الفكري منذ كتاباته الأولى ، وهو الهاجس الذي يوحى لنا بوجود أشكالٍ قلقٍ بالتحول الجنري الذي طال الدولة القومية تحت ضغوطات العولمة ومشاكل الدمج الاجتماعي والاقتصادي جراء عمليات الهجرة وطلبات اللجوء، يقول "هابرماس" في هذا السياق ما نصه: "فالعمليات الديمقراطية الجارية في الدولة القومية تقترب عن اللحاق بالدمج الاقتصادي الذي يجري على مستوى يتجاوز القوميات، وتُضفي حركاتُ الهجرة الضخمة من المناطق الفقيرة في الشرق والجنوب التي ستجد أوروبا الغربية نفسها في مواجهتها في الأعوام القادمة، على مشكلة اللاجئين حجماً جديداً والعالحاً، وهكذا يزداد التزاع حدةً بين القواعد العالمية لدولة القانون الديمقراطية من جهة، والمطلب المفردة بسلامة أنماط الحياة المعتمدة من جهة أخرى".²⁸

ولعله في حكم النافل من القول، أن الهاجس الأساسي الذي يُورق ذهن "هابرماس" خلال هذه الفترة، وهي فترة صدور كتابه الأساسي "ما بعد الدولة-الأمة"، كما أشار إلى ذلك بعضُ من دارسي الفكر النظري والمتنا الفلسفى لـ "هابرماس"، هو "كيف تؤثر العولمة على

لذلك ليس من قبيل الصدفة، أن يأتي تفكير "هابرماس" القلق بمسألة الاتحاد الأوروبي والبحث عن سبيل إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي بين مواطنه من آئية روافد ثقافية كانوا أو مرجعيات عقدية، وخاصة وأن ذلك - البحث عن سبيل إلى تحقيق الاندماج - قد مثّل الاختيار الفكري الذي ظلّ حاضراً في جملة ما دونه هذا الفيلسوف، بحيث يمكن اعتباره، دون أدنى مجازفة، الخطيط الناظم لكل مؤلفاته ولكل المراحل الفكرية التي قطعها "هابرماس"، وفعلاً فقد نبه فيلسوف التواصلية في أكثر من مرة ومناسبة، وبصيغ مختلفةٍ، إلى "الأدوار التي يمكن أن يلعبها الفضاء العمومي الأوروبي في تشكيل الوعي الأوروبي المشترك مادام ينطلق من أطروحة محدودية الوحدة الاقتصادية بما هي مدخل للاندماج الأوروبي ليتمكن الاتحاد من تبني تشكيل جديد لشرعنته الخاصة".³⁴

وفي هذا السياق تحديداً يُشير "هابرماس" إلى أربعة موافقة، تختلف من حيث درجة تأييدها وفعاليتها على مشروع الديمocratie ما بعد القومية من خلال توسيع الاتحاد الأوروبي، وأولى هذه المواقف هو موقف المشككين في الأوروبيens des eurosceptiques، أما ثانٍ هذه المواقف فيرحب بذلك المشروع من خلال تنظيم سوق أوروبية واحدة، أما ثالث هذه المواقف فيطلق عليهم بـ "الفيديراليين الأوروبيين" «euro fédéralistes des»، أما الرابع فأصحابه من أنصار "الحكومة العالمية" «gouvernance global»، بخصوص الموقف الأول، فإن تشكيك أنصاره مرده في كون استخدام هذه العلمة (الأورو) هو فعل سابق لأوانه، ويجد الموقف الثاني تبريره في قبول مشروع توسيع الاتحاد الأوروبي من خلال فكرة السوق الواحدة، ولكن تحت شروط معينة وخاصة جداً، إذ لا ينبغي أن توسع هذه الفكرة

أفحص الشروط اللازمة لنشوء سياسية ديمocratie تمارس وراء الدولة القومية، وسأقوم بذلك مستخدماً مثال الاتحاد الأوروبي".³¹

إن هذا الموقف الذي انتهينا إليه أسوةً بـ "هابرماس" في ضرورة ونجاعة وأهمية تأسيس فضاءً أوروبياً ما فوق وطني من أجل مزية تحقيق الاندماج الاجتماعي، يطرح علينا في حقيقة الأمر العديد من التساؤلات منها أهمها على وجه الإطلاق، في قدرة الاتحاد الأوروبي بوصفه تشكيلة جديدة من تعويض مآرق التشكيلة القديمة (الدولة - الأمة) وخاصة في ما تعلق الأمر بمشكلة الاندماج والهجرة المتزايدة وتفاقم البطالة، فـ "هل باستطاعة الاتحاد الأوروبي أن يكتسب القدرة السياسية على التصرف التي فقدتها الدولة القومية؟".³²

4- هابرماس ومشروع تأسيس وحدة أوروبية، بوصفها فضاءً مواطنة ديمocratie ما بعد قومية .

يمكن القول دون أدنى مجازفة، أن تفكير "هابرماس" في مسألة مواطنة ديمocratie ما بعد القومية، من خلال نموذج توسيع حدود الاتحاد الأوروبي إلى دولة اتحادية، سوى دليل قاطع على المسعى الذي يتوق إلى بلوغه هذا الفيلسوف، والذي يُصبّ، أصلاً، في مشروعه الأعم وهاجسه الأساسي، الذي هو "إيجاد بديل للدولة الوطنية التي انحصرت أدوارها في زمن العولمة حيث تراجعت شرعيتها إثر الضغط الذي تمارسه عليها المؤسسات الكبرى، والشركات المتعددة الجنسيات التي تحرك الاقتصاد العالمي، وتتعدد الحدود الدولة الوطنية، نظراً إلى الهيمنة التي أصبحت للعامل الاقتصادي على العامل السياسي".³³

بعدا اجتماعيا وتطویر المجتمع الأوروبي عن طريق
السياسة الاجتماعية ليصيّر دولة اتحادية³⁸.

في حين يكون الموقف الثاني، الذي يبدوا في ظاهره أكثر تفاؤلاً من الموقف الأول، ويطرح إمكانية توسيع الاتحاد الأوروبي إلى دولة اتحادية من خلال التعويل على السوق الاقتصادية الداخلية، رغم أنَّ الأمر هبنا يسير بخطوات متأنية وبطيئة جداً، "أما المتفائلون بشأن الاتحاد الأوروبي إضافة إلى ذلك أن يشيروا أن الاتحاد الأوروبي يتبع منذ زمن طويٍ في مجالات أخرى ولو بحجم متواضع سياسة إعادة توزيع نشطة بواسطة السياسة الزراعية المشتركة و إعادة التوزيع بين المناطق من خلال استخدام صناديق دعم البنية"³⁹.

وبعد القراءة الفلسفية والنقدية التي قدمها "هابرماس" في شأن هذين الموقفين، ينتهي إلى القول أنهما على خطأ، لأن المشكل الأساسي في إمكانية توسيع الاتحاد الأوروبي إلى دولة اتحادية حسب هذا الفيلسوف ليس مسألة مالية واقتصادية واجتماعية - رغم فائدتها إلا أنها محدودة- بقدر ما هي مسألة سياسية بامتياز، فالأمر لا يتعلق هنا بـ"مستقبل السياسة الاجتماعية الأوروبية بما إذا كانت السوق الأوروبية الداخلية تحتاج إلى مأسسة ...، بل يتعلق بما إذا كانت أوروبا يمكنها أن تأتي، كنظام سياسي، بالمصادر السياسية الضرورية"⁴⁰.

لذلك يرى "هابرماس" أنه حتى ولو افترضنا أن السياسة الأوروبية قادرة على حسن التصرف اقتصادياً واجتماعياً، فإن مُهمة توسيع الاتحاد الأوروبي إلى دولة اتحادية، هو في حقيقة الأمر، يُقتربُ بشرط آخر أساسي، هو جعل الاتحاد الأوروبي كيان سياسي واحد من خلال توسيع قاعدة الشرعية الديمقراطية la base de légitimation démocratique بحيث تتجاوز

(السوق الواحدة) لتجاوز الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي، وفضلاً عن ذلك، فهذا الموقف على خالل الموقف السابق المشكك في الأوروبي، يربّب أتباعه بالعملة الواحدة (الأورو) بوصفها ضرورة لاستكمال السوق الداخلية الأوروبية الواحدة، وعلى خلاف ذلك، تبرز لنا هنا، أطروحة موقف الفيديراليين الأوروبيين، بنوايا تحويل الاتفاقيات الدولية les traités internationaux إلى دستور سيامي واحد constitution politique، من أجل الوصول إلى قاعدة شرعية تخص مجلـم القرارات ما فوق الوطنية supranationales، أما الموقف الآخر فيجد حجته في أن بمقدور دول الاتحاد الأوروبي من تأسيس دولة اتحادية أوروبية fédéral européen état تكون منطلقاً نحو تأسيس نظام لسياسة داخلية عالمية، تعتمد في تسيير شؤونها واصدار قرارتها وتطبيقها على اتفاقيات دولية³⁵.
ومن ثمَّة، يمكن القول، أنَّ الهاجس الأساسي الذي أرق وعي "هابرماس" القلق، في هذه المرحلة بالذات، هو: "ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيكون في الوضع الذي يمكنه من تولي مهام جوهرية هي جزء من مهام الدولة القومية"³⁶، وعليه فإن السؤال المشروع اختباره هنا يمكننا صياغته على النحو الآتي: "هل باستطاعة الاتحاد الأوروبي أن يكتسب القدرة السياسية على التصرف التي فقدتها الدولة القومية"³⁷.

في أعين "هابرماس" إن مناقشة هذه المسألة قادت إلى بروز موقفين أساسيين ومتعارضين، موقف مشكك في الاتحاد الأوروبي، واثق في قدرة الدولة القومية وعلى استمراريتها صلاحيتها، ويجـد هذا الموقف حجته الأساسية بالاستناد إلى "الدلالة التاريخية للمحاولة التي فشلت وكانت ترمي إلى توسيع السياسة الأوروبية لتضم

الكونية ويستجيب للتنوع العقدي والتعدد الثقافي الذي يشهده الواقع المعاصر.

5- خاتمة:

وفي الأخير، يُمكن الانتهاء إلى القول، أنَّ مُجاوزة أنموذج المواطننة القومية أو مواطنة الدولة-الأمة والقضاء على الأمراض الاجتماعية الثاوية فيه، قد مثل الاختيار الفكري الذي لاحق هذا الفيلسوف طيلة مشروعه الفلسفى، لقد رام "هابرماس"، من خلال هذه المُجاوزة وتشخيص أمراض الأنماذج القديم، تشييدُ أنموذج جديد، يتجاوز الحدود الوطنية والقومية الضيقية، ويُخرج المواطننة من خندقها الثنائي واللغوي والقومي إلى رحاب الكونية، تستجيب لطالبِ التعدد الثقافي والعقدي وتوسّس لوحدةٍ كوسموبوليتية.

وعلى العموم، بقي لنا في الاخير عرضُ جملة النتائج التي تم التوصل إليها، وهي على النحو الآتي:

1- أنَّ مقاربة "هابرماس" الفلسفية، التاريخية-النقدية، التي أنجزها في شأن موضوع المواطننة، هي إذن، بقدر ما تعرفُ بقيمة وأهمية أنموذج المواطننة القومية (الدولة-الأمة)، في توفيرها لسبل الدمج والتضامن بين أفرادها، حتى ولوَّنْ كانَ ذلك في مرحلةٍ زمنيةٍ وتاريخيةٍ معينةٍ، فإنَّ "هابرماس"، لا يتزدُّ، في ذاتِ السياق، في فضحِ تناقضاتِ ذلك الأنماذج وكشفِ مازقه وتشخيصِ أمراضه، إذ أنه في نظره، لم يُعُد يستجيبُ لمقتضياتِ وشروطِ المرحلة الراهنة، من ثمة، وتبعاً لذلك النقد، يُؤسِّسُ "هابرماس"، أسباب التجاوز نحوَ أنموذجٍ جديدٍ، ما بعد قومي/ ما بعد الدولة-الأمة، يتلاءمُ والتعددية الثقافية والعقدية كماً يستوعبُ حاجةَ تلك التعددية إلى التعبير عن مواقفها وأراءها.

أطر وحدود التصورات الضيقية للأمة وال القوميَّة، أيَّنَ يحصلُ اعترافٌ متبادلٌ بينِ مواطنيِّ ذلك الكيان السياسي، ببعضِهم البعض بغضِ النظرِ عن انتتماءِ هابرماس" دون التوسلِ بقاعدةِ تضامنٍ، وهي القاعدة التي تُمكِّنُ الانتقالَ من التضامنِ الذي اقتصرَ في البداية على الدولة القومية على أساسِ اللونِ والجنسِ والمعتقدِ والأصلِ ليشملَ الآن كلَّ مواطنيِّ الاتحاد الأوروبي⁴¹.

لذلك فإنَّ الاعتراض الأساسيِّ الذي يسوقه "هابرماس" ضد موقفِ المشككين و موقفِ المتفائلين على حد سواء في إمكانية جعل الاتحاد الأوروبي دولةً اتحاديَّة، يتعلق في استحالة تحقيق مكسب الاندماج الاجتماعي بواسطة توسيع السوق الداخلية من خلال العلاقات الاقتصادية والماليَّة من دون توسيع السياسة الأوروبية، فرغم فوائد تلك العلاقات في تخفيض البطالة مثلاً وزيادة النمو المتساوي بينَ المواطنين، فإنَّها ستبقى أسيرةً للحدودِ القوميَّة، لذلك يعتبر "هابرماس" أنَّ رهان تحقيقِ الدمج الاجتماعي لا يمكن أنَّ يتحقق إلا في التشكيلة الجديدة للعملية الديمقراطية التي تتجاوزِ القوميات⁴².

ولعله في حكمِ النافلِ من القول، أنَّ تفكير "هابرماس" في إنشاءِ فضاءٍ أوروبيٍّ موحدٍ، لا ينفصلُ عن موضوعه الأساسيِّ، وعن هاجسه الأولِ، في ضرورةِ الانتقال إلى حضارة سياسية كونية تتجاوزُ الحدودِ الوطنية والقومية الضيقية، ومن ثمةً يمكننا تفهمِ اصراره وإلحاحه المتواصل ضرورةِ مُجاوزةِ الأنماذج القديمِ مواطننةِ الدولة-الأمة إلى أنموذجٍ جديدٍ هو ما بعدِ الدولة-الأمة، يستوفي شروطِ العقلانيةِ التواصلية

3- لقد رام "هابرماس" إلى تشيد فضاءات مواطنة ما بعد وطنية/قومية، ويُعد التفكير في تأسيس الاتحاد الأوروبي نموذجاً لتلك المحاولة، يتحقق فيه الاندماج الاجتماعي بين مواطنين لهم حمولات ثقافية وعقدية متنوعة، لا تؤسس العلاقات بينهم على أساس اللون، أو اللغة، أو المعتقد، ... الخ، وإنما على مبادئ الدستور والقانون والعدالة وحقوق الإنسان.

6- الهوامش

2- لقد نذر "هابرماس" جهده الفكري والفلسفى من أجل وضع تشكيلة جديدة لمواطنة ما بعد قومية، خاصة بعد الضغط الذي مارسته العديد من العوامل على الدولة القومية كالعولمة، والصفقات الاقتصادية العابرة للأوطان، وحركات الهجرة وتزايد طلبات اللجوء.. الخ، واتضح من خلالها أن التشكيلة القديمة (الدولة-الأمة) آيلة إلى الزوال والأفول، كما أنها لم تعد قادرة على الحفاظ على التماسك الاجتماعي بين أفرادها، اللذين لهم مرجعيات عقدية مختلفة وحملات ثقافية متعددة، من ثمة كان التفكير في تشكيلة جديدة تكون ما بعد قومية، تتجاوز حدود القوميات، تتپھض على الأسس العالمية والقواعد الكونية الإنسانية لدولة القانون والعدالة والديمقراطية.

¹ يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*، مصدر سابق، ص 195-196.

² سيد محمد ولدبيب: *الدولة وشكلية المواطنة*. قراءة في مفهوم المواطنة العربية، داركنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان -الأردن، الطبعة الأولى، 2011، ص 50.

³ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

⁴ المرجع نفسه، الصفحة نفسها

⁵ يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*، مصدر سابق، ص 196.

⁶ المصدر نفسه، ص 186.

⁷ - Jurgen Habermas : *L'Intégration Républicaine, essais de théorie politique*, traduit de l'allemand par R- Rochlitz, Fayard, 1998 , P 70

⁸ -Ibid, P 71

⁹ -Ibidem.

¹⁰ يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*، مصدر سابق، ص ص 188-189.

¹¹ المصدر نفسه، ص 189.

¹² المصدر نفسه، ص 196.

¹³ يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*، ترجمة جورج تامر، مراجعة جورج كتورة، دار النهار للنشر، بيروت -لبنان، الطبعة الأولى، 2002، ص 123.

¹⁴ السيد صادق عباس الموسوي: *الحركات الإسلامية بين خيار الأمة ومفهوم المواطنة*، مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان -بيروت، الطبعة الأولى، 2012، ص 46.

¹⁵ هناك ملاحظة أساسية تجدر بنا الإشارة إليها في هذا الصدد، وهي أن هذا التقسيم في مراحل وأبعاد المواطنة يعود إلى دراسة ت. ه. مارشال "T.H. Marshall" ، «and Social Class Citizenship»، «الوطبقات الاجتماعية»، وحقيقة بالذكر هنا، أنه حتى "هابرماس" قد أشار إلى ذلك أيضاً في كتابه "الحداثة خطابها السياسي" ، وتحديدأً في مقالته "المواطنة والهوية القومية" ، وهو بصدق الحديث عن تقسيم "ت. ه. مارشال" لحقوق المواطنين إلى حقوق "مدنية" وحقوق "سياسية" وحقوق "اجتماعية" ، وقد اعتمد علمياً الباحث سيد محمد ولدبيب في كتابه هذا الذي توسلنا به هنا "الدولة وشكلية المواطنة، قراءة في مفهوم المواطنة العربية" ، بعد أن وجدنا أن تحليله للفكرة كان أكثر تعمقاً واقناعاً. انظر-

³⁶- يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*, مصدر سابق، ص 158.

³⁷.

المصدر نفسه، ص 159.

³⁸.

المصدر نفسه، ص 160.

³⁹.

المصدر نفسه، ص 161.

⁴⁰.

المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

⁴¹- Jurgen Habermas : *Après l'état –nation*, Ibid, P 107 .

⁴²- يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*, مصدر سابق، ص 165

7- قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المصادر

-Jurgen Habermas : *L'Intégration Républicaine, essais de théorie politique*, traduit de l'allemand par R- Rochlitz, Fayard, 1998.

- Jurgen Habermas : *Après l'état –nation, une nouvelle constellation politique*, traduit de l'allemande par Rainer Rochlitz, Fayard /Pluriel, 2013.

- يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*. ترجمة جورج تامر، مراجعة جورج كتورة، دار الهمار للنشر، بيروت –لبنان، الطبعة الأولى، 2002.

ثانياً: المراجع

-السيد صادق عباس الموسوي: *الحركات الإسلامية بين خيار الأمة ومفهوم المواطنة*, مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان –بيروت، الطبعة الأولى، 2012.

-سيدي محمد ولديب: *الدولة وشكلية المواطنة*. قراءة في مفهوم المواطنة العربية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان –الأردن، الطبعة الأولى، 2011.

-ريتشارد مينش: *الأمة والمواطنة في عصر العولمة*. من روابط وهويات قومية إلى أخرى متغولة، ترجمة عباس عباس، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق –سوريا، الطبعة الأولى، 2010.

-عادل البلواني: *النظرية السياسية لهابرماس*. الحادة والديمقراطية، افريقيا الشرق، الدار البيضاء-المغرب، الطبعة الأولى، 2014.

-محمد الأشهب: *أخلاقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهابرماس*. دار ورد الاردنية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2013.

ثالثاً: المراجع والقواميس

¹⁵- يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*, مصدر سابق، ص 190.

¹⁶- سيدني محمد ولديب: *الدولة وشكلية المواطنة*. قراءة في مفهوم المواطنة العربية، مرجع سابق، ص 102-103.

¹⁷- ريتشارد مينش: *الأمة والمواطنة في عصر العولمة*. من روابط وهويات قومية إلى أخرى متغولة، ترجمة عباس عباس، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق –سوريا، الطبعة الأولى، 2010.. ص 8-7

¹⁸-Jurgen Habermas: *Après l'état –nation, une nouvelle constellation politique*, traduit de l'allemande par Rainer Rochlitz, Fayard /Pluriel, 2013, p47.

¹⁹- عادل البلواني: *النظرية السياسية لهابرماس*. الحادة والديمقراطية، افريقيا الشرق، الدار البيضاء-المغرب، الطبعة الأولى، 2014، ص 168.

²⁰- Jurgen Habermas : *Après l'état –nation*, ibid, p48.

²¹- يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*, مصدر سابق، ص 129.

²²- عبد المنعم العنفي: *المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة*. مكتبة مدبولي، القاهرة – مصر، الطبعة الثالثة، 2000، ص 569.

²³- يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*, مصدر سابق، ص 129.

²⁴- المصدر نفسه، ص 131.

²⁵- المصدر نفسه، ص 143.

²⁶- المصدر نفسه، ص 130.

²⁷- المصدر نفسه، ص 151.

²⁸- المصدر نفسه، ص 184-183.

²⁹- محمد الأشهب: *أخلاقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهابرماس*. دار ورد الاردنية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2013، ص 212.

³⁰- عادل البلواني: *النظرية السياسية لهابرماس*. الحادة والديمقراطية، مرجع سابق، ص 176.

³¹- يورغن هابرماس: *الحداثة وخطابها السياسي*, مصدر سابق، ص 152.

³²- المصدر نفسه، ص 159.

³³- محمد الأشهب: *أخلاقيات المناقشة في فلسفة التواصل لهابرماس*. مرجع سابق، ص 211.

³⁴- المرجع نفسه، ص 219.

³⁵- Jurgen Habermas : *Après l'état- nation*, ibid, p92.

- عبد المنعم الحنفي: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة.
مكتبة مدبولي، القاهرة - مصر، الطبعة الثالثة، 2000.