

طواف العالم parcourir la terre

كان البشر خلال آلاف السنوات يتأملون السماء، ويحلمون أمام حركة النجوم والمجرات، يحلمون بالطيران والترحال طائرين كالعصافير، كانوا مفتونين ويرتجفون أمام ظهور الكواكب وغيابها، الشمس والقمر والكواكب الأخرى. لقد اعتقدوا أنهم اكتشفوا في السماء الدليل على وجود الله، وأنه الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، كما وجدوا آثار الآلهة والعقول. لقد رغبوا في أن يكون لهم جناحان، وأن يطيروا. ولقي عدد كبير منهم حتفه لأنه أسرف في تأمل القبة السماوية، وأكد عدد آخر منهم أنهم عرجوا إلى السماء. ولكن من ذا الذي استطاع، ما خلا الآلهة، من الكائنات البشرية الإقامة إقامة دائمة في السماء؟ فالآلهة السماوية الأكثر بدائية وقدماً هي آلهة بعيدة ومرهوبة الجانب، لا تهتم إلا ببعض الاهتمام بشؤون الأرض التي لم يكن الإنسان قد ظهر على سطحها بعد. وبعد حين أصبح جبل الأولمب عند الإغريق مكان إقامة آلهة عديدة كانت تحب مراقبة العالم، ولا تتردد في التدخل في شؤون البشر، والأولمب، مهما كان ارتفاعه هو مجرد جبل. وبذلك اختلط فضاء الأرض والسماء. ليس هناك سماء بدون أرض ولا أرض بدون سماء. ويعلم الإنسان الذي نهايته الموت، وإن كان يعتقد أن روحه خالدة، أن غبار جسده سيختلط بغبار الأرض.

ولكن الإنسان على الرغم من ذلك أعرب منذ فجر الحياة عن إعجابه بالأرض. ففي القرن السابع قبل الميلاد كان أوائل المفكرين الإغريق من مدرسة ميليت Milet يحبون تخيل الأرض، والفيلسوف تاليس المليتي يراها قارباً ضخماً يسير في فضاء واسع من الماء. ويعتقد أناكسيمين^(١) Anaximène أن هناك صحناً على شكل غطاء قدر في مركز الكون. وكان ينبغي الوصول حتى عهد فيثاغورس Pythagore ليتكوّن حدس الأرض الإهليلجية، وكان على البشرية أن تنتظر أفلاطون للتأكد من ذلك، وأرسطو ليبرهن عليه. حيث لم أصبح بإمكان الجغرافيا أن تفخر بذلك.

ولم يفت كبار المتصوفة، مفكرو السرمدية والخلود في الأديان كلها أن يكون لديهم تصور للبلد الذي يحلمون به، ويمناظره، وبأماكنه، وبالبشر الذين يحبونهم ويسكنونه، ففي القرن الرابع الميلادي يكتب أوغسطين الإفريقي، رجل الوجد، ورجل السلطة، ورجل المعتقد، ورجل الفعل، أسقف هيون^(٢) Hippone:

إن جمال الخلق يتألق في مفاتن السماء والبر والبحر المتنوعة التي لا تحصى، في وفرة ضوء الشمس والقمر والنجوم والتماعها العجيب، في ظل الغابات، في ألوان الأزهار وعطرها، في العدد الغفير من العصفائر المتنوعة كل التنوع... فكروا في العجائب المختبئة التي يشتمل عليها الجسد البشري، وفي قوة العقل التي تبدو على شكل تزايد حقيقي للمخترعات...^(٣) وبعد حين نجد في القرآن أن السورة السادسة عشرة، سورة النحل تفصل في الخلق بهذه الآيات:

(١) أناكسيمينس من مدينة ميليت (٥٨٥ ق.م - ٥٢٥ ق.م) كان من فلاسفة ما قبل سقراط. (المترجم)

(٢) الاسم اللاتيني لمدينة عنابة في شمال شرق الجزائر. (المترجم)

(٣) مقاطع من كتاب: فيما يخص مدينة الله، ٢١، ٢٤، ١ - ٥. قارن به دومينيك دو كورميل، أوغسطين أو عبقري أوروبا، باريس، لاتيس، ١٩٩٦م، ص ٢١٦ - ٢١٧.

Extraits du De la cité de Dieu, 21, 24 4 - 5. Cf. Dominique de Courcelles, Augustin ou le génie de l'Europe, Paris, Latès, 1996, p. 216 - 217.

قَالَ قَالَ: ﴿عَلَّقَ السَّمَكُوتَ وَالْأَرْضَ وَالْعَلَى تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ① عَلَّقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طَلْفِهِ
فَإِذَا هُوَ خَاصِمٌ ثَبِيرٌ ② وَالْأَمْنَةُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا وَفَاءٌ وَمَنْعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ③ وَلَكُمْ
فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَبَيْنَ تَرْتَجُونَ ④ وَتَحِيلُ أَمَّا لَكُمْ إِنْ تَكْفُرُوا بِبَيْتِهِ إِلَّا بِشِقَى
الْأَنْفُسِ إِنَّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ⑤ وَالْحَيْلُ وَالْعِيَالُ وَالْعَمِيرُ لَتَرْكَبُوهَا وَرَبُّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَعَلَّكُمْ
تَعْلَمُونَ ⑥ وَعَلَى الْوَقْدِ الْأَصِيلِ وَمِنْهَا جَعَلَهُ وَكَوْشَاةٌ لِمَنْ يَكْفُرُ ⑦ هُوَ الَّذِي أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ⑧ يُلْقِى لَكُمْ بِهِ الرِّيحُ مِنَ الْأَرْشِيِّ وَالْغَيْلِ
وَالْأَفْقَبِ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ لَأَيُّهُ لِقَاؤُكُمْ بَيْنَكُمْ ⑨ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَلَّ وَاللَّهَارَ
وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّجَرُ مَسْحَرَاتٌ بَأْمَرِهِ إِنَّكُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑩ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ
فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّكُمْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ⑪ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ
لِيَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًّا وَنَبَاتًا وَنَخِيلًا وَعُلَاقًا فَهُمْ لَنَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑫ وَأَنَّ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَتَذْهَبَ سَهْلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑬ وَعَلَّمَكُمُ الْوَقْدَ وَالنَّجْمَ هُمْ يَسْتَدِينُونَ ⑭ أَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذْكُرُونَ ⑮
وَلَا تَقْدِرُوا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْضُرَهَا إِنَّكُمْ لَعُفُورٌ رَجِيمٌ ⑯ ﴿سورة النحل: الآيات ٣-١٨﴾.

١٤٦^{١٤} وبذلك يكون حلم السماء ترافق مع ما يمكن أن نسميه، بالتوازي مع الأول، حلم الأرض، ترافق معه بدل أن يلغيه، وشجع عليه، مما سمح برؤية الأرض من منظور مختلف. الحلم بالأرض بفضل السماء يعني أن نرى الأرض رؤية مختلفة!

في عصر مركبات التجسس الفضائية، حيث لم يعد هناك أرض غير معروفة على سطح كوكبنا، من يبقى قادراً على تذكرنا بأهمية استكشاف الأرض استكشافاً عميقاً، بأهمية المسير، وبأهمية الغدو والروح، وبأهمية عبور المحيطات والقارات مرة بعد أخرى، من يبقى قادراً على ذلك إن لم يكن الفنانون القادرون على رسم الأرض الحقيقية، الأرض التي لا تتلخص في مكان واحد، أرض ما لم يسبق قوله، مقتضين

(٤) تبدأ الصفحة ٤٦ من الأصل الفرنسي بعد قوله تعالى: (وسخر لكم...) (المترجم)

أثر مستكشفي الزمن الغابر؟ ويقترح علينا الشاعر آرثر رامبو Arthur Rimbaud مضمون قوله:

في أمسيات الصيف الزرقاء أمضي عبر الطرق الضيقة... ويسخر نيتشه Nietzsche، بعد موتيتي من الثبات فيقول: إن الأفكار ذات القيمة هي الأفكار التي تراودك وأنت تسير. أما الفنان جوان ميرو Joan Miró الذي توفي عام ١٩٨٣م في بالمادو مايوركا Palma de Majorque فإنه أسس رؤيته الشمولية لأرض كونية، كانت أكثر فأكثر حضوراً في سياق لوحاته، انطلاقاً من مسقط رأسه في كتالونيا Catalogne، بوصفها معيناً لا يتغلب من الأحاسيس، والأشكال والألوان والمواد. لقد أعلن ذلك فقال:

الأرض، الأرض، لا شيء إلا الأرض. إنها الأرض، الأرض: إنها شيء أقوى مني. لم أشعر في أي مكان بصدمة بهذه القوة إلا في مونترواخ^(٥) Montroig، إنها الصدمة التمهيدية، البدئية التي أعود إليها على الدوام.

وقد حدد قوله هذا موضوع المعرض الذي أقامه متحف تيسان - بورمينيزا Thyssen - Bornemisza في مدريد Madrid، "ميرو - الأرض"، في صيف عام ٢٠٠٨م. إن ذلك الاختبار العميق للأرض هو ما يقدمه لنا بما لا مزيد عليه من الوضوح المصور يان أرتروس - بيرتران Yann Arthus-Bertrand في غرة القرن الحادي والعشرين هذه، بفضل الطائفة، وبفضل فن التصوير، عبر إحصاء جوي وتصويري "لأقسام العالم":

أمتلك رؤية شاهد... لا أتناول إلا واقعة صغيرة ولكنها تظهر مكبرة... إن ذلك ما هو على الأرض: إنها آثار، بل بالأحرى ندوب.

(٥) منطقة جميلة في كتالونيا في إسبانيا، في جبال الپيرينيه. المترجم

إن المصور يعني وهو يقدم لنا بطريقة غير مسبقة وفنية أشكالاً وألواناً تختلط فيها جوهرياً عناصر الكون التي يتكون منها العالم، الماء والتراب والهواء والنار مع البشر، وهو يمنحنا من السماء فرصة الإحساس بما أصاب الأرض من جروح، إنه، وهو يفعل ذلك يعني، يسهم في حفظ الأرض طليقة، غير مستهلكة البتة، لا تعارض عليها بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. إنه في كل ما يصوره سواء أكان التصديعات التي تحدتها الهزات الأرضية، أم مكبات الزبالة، أم الفيضانات، أم الحرائق، أم كثيب يقطع الطريق، أم قماشاً مصبوغاً يحف في الشمس، أم ذلك الشخص الذي يركض في حقل ما، إنه في كل ذلك يمنح فرصة للحلم والملاحظة ما تنزع إلى الأشياء وكيف ربما نستطيع أن نتوافق مع تطورها. إنه يصنع من كل عالم صغير عالماً كبيراً. لا يوجد هنا تمثيل لعالم ذي نهاية بوصفه محصوراً في قدره، ولكن انتباه لا ينفد منصباً على تحولات ذلك العالم وتعدداته الباردة والمطرودة.

إن حلم الأرض، هذه الرؤية المختلفة للأرض يسترعي هنا انتباهها، وإحساساً متيقظاً لعالم [٤٧] واحد ومتعدد. إن كل صورة من صور يان أرتروس - بيوتران تنتمي إلى غير المتوقع وإلى المتحرك. وكتابه الأرض كما نراها من السماء هو رحابة في الممكنات، ودعوة هي في الوقت نفسه حلمية وواقعية لتطوير استعدادنا لاستقبال ممكنات أخرى غير تلك التي نعرفها ونتوقعها.

إذا كانت الصور تلتقط المساحة الظاهرة فإن الحكايات الأسطورية تنتم ذلك، وتمضي أكثر في العمق. إنها صور "منزلة". في مالي، أو في جزر المالديف، أو في أي مكان آخر، إنها الصور نفسها.

ليس الرؤية المختلفة للأرض، رؤيتها من السماء أمراً ضرورياً لتكييف العالم مع حاجات البشر، وتكييفها مع الموارد المحدودة لبيتها، لبده الحياة؟ إن يان أرتروس - بيوتران يسمح لنا أيضاً عبر عمله الفني بإعادة تعريف ما يمكن أن يكون ضرورة

إستراتيجية للانتماء إلى العالم، مستوحاة من الاستقبالية^(٦) Prospective ومن التساكية^(٧) maleutique السقراطية. إن المقصود هو الرؤية العميقة، عمودياً، أكثر من الرؤية بعيداً، أفقياً، لكي ندرك السيورورات الداخلية للأشياء وللأوضاع. كما أنه يمكن للصور أن تحرر منزع الإبداع لدينا، وقدرتنا على التكيف بأن تسمح لنا بالشعور أن جذورنا ضاربة في الأرض نفسها، وأنا معنيون بمستقبل واحد لهذه الأرض، مع التنوع وليس ضده. ويلاحظ يان أرتروس - بيرتران أنه كلما خلق عالماً ازداد إحساسه بأن هناك أرضاً واحدة. وبذلك يتراكب، عبر الصور، المحلي والعالمي. ذلك هو ما نسميه "ضوء الأرض"، عالم واحد ومتعدد، يقدمه لنا المصور، جاعلاً من ذلك صدى لافتان رواد الفضاء وهم يتأملون الأرض من على متن مراكبهم الفضائية.

الأرض واحدة، والعالم ليس كذلك، هكذا يبدأ تقرير غرو هارلم بروندتلان المعنون: مستقبلنا جميعاً، وهو تقرير يعود إلى عام ١٩٨٧م. ويؤكد بروندتلان في عام ٢٠٠٢م: ينبغي أن نفهم أن كل واحد منا هو جانب من نظام عوالم. وبذلك يمكن لحياتنا أن تفتني باختلافات الآخرين. وتظهر في هذا النظام العوالم كما ينجرينا المصور بذلك أيضاً المدن والأرياف على حد سواء: لقد جعلني ركوب الهواء أشعر بذلك، لأن ذلك مما نحسه، إحساساً ملموساً جداً... إننا اليوم جميعاً مسؤولون^(٨).

بذلك لا تني الألوان والأشكال من التحرك في انسجام مطرد، وكل جزئية تكون جاهزة لتكبير، ولتنجس بجانب جزئيات أخرى، كل واحدة منها تظهر إلى جانب الأخرى، وكل واحدة تدعم الأخرى. كيف استطاع العالم الواحد والمتعدد أن

(٦) علم يدرس أسباب تقدم العالم المعاصر، ويتنبأ بالأوضاع المستقبلية التي تنجم عن الأسباب الحاضرة. (الترجم)

(٧) عند سقراط، طريقة في استخلاص الأفكار الموجودة في الذهن بطرح الأسئلة. (الترجم)

(٨) كلام أوردته آن ماري دوكرو في: الطوباويون البمدد للتنمية المستدامة، باريس، أوترمان، ٢٠٠٢م.

يفرض نفسه شيئاً قشياً على الملاحظة الحاملة والواعية للبشر، على مساراتهم وعلى علاقاتهم، هذا ما سنحاول فهمه هنا عن طريق التذكير ببعض الأحداث الرئيسية.

١- التفكير انطلاقاً من العالم الذي طوّقنا فيه

I. Penser à partir du monde parcouru

إذا كان التجار اخترعوا الديمقراطية والنقود في أثينا، وأرسوا دعائم الحرية بوصفها غاية، والثروة بوصفها هبة من السماء فإن الحرية الثقافية والفنية والإنسانية التي كانت تسود في البندقية التي كان يحكمها أمراء كانوا تجاراً وجنوداً في الوقت نفسه ستسمح في القرن الثالث عشر الميلادي بتجربة رائعة خاضها بعض التجار البنادقة. ذلك أن رؤية الأرض رؤية مختلفة لم تكن وليدة نهاية القرن العشرين بفضل الطائرة والتصوير. بل إن أولئك التجار البنادقة الذين يتمتعون بروح المبادرة وبالجراءة، الذين غابوا عن مدينتهم عدداً من السنوات ستكون لهم رؤية مختلفة، إنهم اغتنوا باختلافات الآخرين، ففي أوروبا التي كانت بكليتها تحت السيطرة السياسية والفكرية [٤٨] والثقافية للكنيسة المسيحية، في حين أن البلاد المحيطة بها كانت قد أنهكتها حرب المئة عام كان أولئك التجار أول من استطاعوا معرفة الأشياء عن قرب، والمعني بذلك أن ما يعرفونه كان مرتبطاً بالمكان الذين كانوا فيه، وبما كان يفعلون، إذن، بأن يروا رؤية مختلفة وبحرية. وبذلك يكون الكتاب العجيب، كتاب وصف العالم للرحالة والتاجر ماركو بولو Marco polo، في القرن الثالث عشر الميلادي يحتوي، دون أي طموح لتعاليم ولا لمعرفة روحية كان يمكن أن تكون هي المعرفة التي تبتناها مجمع التجار، على معارف عادية لمراقب عادي؛ إن فعل Deviser يعني بالفرنسية القديمة نظّر، راقب، تلك اللغة التي هي لغة محلية وليست لغة علمية. لقد تلت رحلات ماركو بولو ووالده وعمه رحلات المبشرين الفرانسيסקان، ولكن البنادقة، على عكس رحلات هؤلاء الذين كانوا مهتمين بجعل أولئك الذي يصادفونهم يعتنقون قيمهم ومعتقداتهم، كانت لهم رؤية واسعة للغنى الإنساني، وكانوا يحسون أنهم طرف فاعل في العالم الذي

يطوفون فيه. إن كتاب وصف العالم حكاية تظهر بوضوح كيف أن التجارة تسمح بتنظيم أشكال التضامن، وتحويل الآليات. ويبدو أن روابط المساواة بين الأفراد في تشغيل العالم تحتل لدى الرحالة مكانة عالية تجعله يستفيض في سرد تفاصيلها بعد أن عاد إلى أوروبا، أكثر مما يستفيض في الحديث عن المؤشرات المادية للنجاح التجاري لرحلته، مع أن تلك المؤشرات كانت أمراً ذا بال.

وإنه لمن الصحيح أن أنصار مملكة جنوة Gène، الأعداء التقليديين لأهل البندقية سلبوا هؤلاء الرحالين قسماً كبيراً من أمتعتهم قبل أن يعود هؤلاء إلى البندقية في عام ١٢٩٥م. وإن ما هو دال بالبداية أن ماركو بولو الذي نجا من كثير من المهالك المتنوعة في تطوافه حول العالم الذي استغرق ٢٤ عاماً عبر آسيا الوسطى حتى الصين وبكين، وجد نفسه سجيناً في جنوة عام ١٢٩٨م، مقطوعاً بذلك عن جذوره الاجتماعية والإنسانية، كما لو أن بعض مؤسسات مجتمعه الغربي الخاص عدت نفسها مهددة، وينبغي عليها أن تواجهه بتطرفها الاقتصادي والتقني والفلسفي. ولكنه في تلك المدة التي قضاها في السجن عام ١٢٩٨م وجد القوة اللازمة لكي يملئ حكاية مغامراته على أحد السجناء من مرافقيه.

إن ماركو بولو الذي غادر البندقية وهو بعد شاب صغير، ولم يكن مثقفاً، ولا يمتلك لا ثقافة لاتينية ولا ثقافة دنيوية، وبالتالي لم يكن له أي تزكية لنفسه للكتابة أو لإبراز القدرات، هذا الرجل يمتلك معارف وتجارب سمحت باستكشاف المستقبل، ونجد في هذا السياق أحد الأطالس الجغرافية الكتالونية الذي وضع في نهاية القرن الرابع عشر الميلادي يستمد حرفياً أسماء الأماكن، بل قطعاً تصف المسارات التي سلكها التاجر البندقي دون أن يكون هذا الأخير قد قدر بالضبط التحديات الجغرافية والاقتصادية والسياسية والثقافية لما أورده في رحلته. ونعلم أن كتابه وصف العالم هو واحد من المصادر التي اعتمدها كريستوف كولومبوس Christophe Colomb الذي كان من جنوة غير مدافع، وهو الذي اكتشف أمريكا.

ولكن ماركو بولو في نهاية رحلته التي استمرت أربعة وعشرين عاماً كانت تنثابه على وجه الخصوص، وعلى مستوى عصره بالطبع، مشاعر ما يمكن أن نسميه اليوم سمات العولمة، أي الحركية الكلية، التغيير في الزمن الفعلي، وحتى علم التحديد. كيف يمكنه الاستمرار في ادعاء الانتماء إلى أرض ما، البندقية، التي لم تتعرف إليه إلا بصعوبة عندما عاد إليها في عام ١٢٩٦م، ونسيته نسياناً تاماً؟ لقد كان يمشي في عكس اتجاه الرأي السائد المعتمد في الغرب، ويبرهن على قدرة مذهشة على استقبال ما أثار إحساسه وعقله ودونه. إن وصفه الحماسي للإمبراطورية الخان الكبير، التي قدمها بإرادته بوصفها نموذجاً لمدين الغرب ودوله، يحتوي على سبيل المثال على فكرة مجتمع منفتح مما يضع موضع الشك، بل الاستحالة أي مرجعية موهلة في الانحياز إلى محدودية أصله.

كل شيء ضخم في هذه الإمبراطورية: المسافات والارتفاعات، الصحارى والأنهار، المدن والقصور، الجيش والثروات. وكل شيء فيها كثير العدد أيضاً: الأشجار والعصافير والحيوانات والبشر والأطفال والزوجات. وكل هذه الوفرة يسيطر عليها الخان الكبير، أعظم سيد كان وهو كائن ألبته^(٩). وهو سيد كان الرحالة البندقي فخوراً بأنه كان مبعوثه غير مرة.

[٤٩] وبذلك يندرج كتاب وصف العالم ضمن تقاليد القنون الحرة التي كانت من العصور القديمة حتى العصور الوسطى تثقف العقول، وتثير على وجه الخصوص الفضول "لمعرفة الأشياء". إن والد ماركو بولو ذهب بولده إلى رحلة تثقيفية حقة، رحلة "قنية". وبعد قرن من ذلك، في عام ١٤٢٠م ضرب لنا أيضاً المؤرخ أوجين غاران Eugène Garin مثل البرجوازي البندقي الثري، الذي نص في وصيته على أنه ينبغي على أبنائه أن يدرسوا مختارين "المؤلفين والمنطق والفلسفة" قبل أن ينصرفوا إلى مهنة

(٩) ماركو بولو، وصف العالم، باريس، كتاب الجيب، ١٩٩٨م، ص ١٨٩.

Marco Polo, La description du monde, Paris, Le Livre de Poche, 1998, p. 189.

التجارة^(١٠). لقد كان معنى "الليبرالية" حينئذ أن يهب الإنسان نفسه التسامح والحرية للتفكير، انطلاقاً من العالم، وانطلاقاً من البشر ليبدد جهله ويتقدم على طريق الحقيقة والحياة، ليس لكي يجني فائدة مادية فورية. إن النظام "الليبرالي" الذي تنضوي تحت لوائه اليوم لا يقر في الأعم الأغلب إلا النافع، والبحث عن الحياة الهائلة يتلاشى أمام الرغبة في السعادة. هل يمكن لما ندعوه "الثقافة العامة" في الجامعات الإسبانية أن ينشر هذا المثل الأعلى القديم؟ وبذلك يكون التاجر ماركو بولو قد أظهر مقومات رؤية الأرض والعالم رؤية مختلفة، وحدد كيفية التفكير انطلاقاً من الأرض والعالم.

أما الشاعر دانتي Dante، المنفي من فلورنسة، والرحالة، ويكاد يكون معاصر ماركو بولو، وكان مولعاً بالكتب التي تصف العالم فإنه لم يتردد في القرن الرابع عشر الميلادي من أن يؤكد أنه هو نفسه مواطن عالمي في تصريحه التالي:

إن أي شخص بلغ عقله حداً من الانحطاط يجعله يعتقد أن مكان أمته هو أكثر الأمكنة روعة تحت الشمس، ويفضل لغته الأم على كل اللغات الأخرى، ويعتقد بالتالي أنها هي اللغة نفسها التي استخدمها آدم. ولكننا نحن الذين نرى أن العالم وطننا كما هو الماء بالنسبة إلى الأسماك، وعلى الرغم من أننا شربنا من الأرنو^(١١) قبل أن نبليغ الفطام، وعلى الرغم من أننا نحب فلورنسة فإننا نرسي دعائم حكمنا على العقل أكثر من المشاعر. وعلى الرغم من أن لذتنا ورغبتنا لا تجد مكاناً أكثر روعة من فلورنسة فإننا عندما نعيد قراءة كتب الشعراء وغيرهم من الكتاب، ونجد فيها وصفاً مفصلاً وكونياً للعالم تتردد في دواخلنا أصداً وضعيات مختلفة لأمكنة من العالم ولموقعها بالنسبة إلى كل واحد من القطبين وإلى كل دائرة من دوائر خط الاستواء. إننا، بالتالي، نرى جيداً ونؤكد أن هناك مناطق عديدة ومدناً أكثر نبلاً وأكثر اشتهاً من

(١٠) أوجين غاران، تربية الإنسان المعاصر، ١٤٠٠ - ١٦٠٠ م، باريس، هاشيت فوليو ١٩٩٥ م.
Eugenio Garin, L'éducation de l'homme moderne 1400 - 1600, Paris, Hachette Folio, 1993.

(١١) نهر أرنو (Arno) هو نهر في إقليم توسكانا في إيطاليا. يُعدّ نهر أرنو ثاني أهم نهر في وسط إيطاليا بعد نهر التير. يقع منبعه في جبل فالترونا، وهو جبل من سلسلة جبال الأبينيني. (للترجم)

توسكانيا Toscana وفلورنسة التي أنا من مواطنيها ويعود أصلي إليها، وأن هناك العديد من الشعوب والأمم التي يستخدم كل منها كلاماً هو أكثر حلاوة وفائدة من كلام الإيطاليين^(١٢).

وبعد حين، في عصر النهضة نجد ظاهرة تسترعي الانتباه إليها وهي أن فقهاء اللغة المختصين باللاتينية والهالنسية والعبرية والعربية الواعين والفخوريين بأنهم ينتمون إلى جمهورية للأدب لا تقتصر على اللاتينية وحدها، ويجوبون أوروبا في كل الاتجاهات، هؤلاء هم الحريصون على الانفصال عن أي نظام خاص ورمزي وجماعي، ويمثل كل من مارسيل فيشين^(١٣) Marcile Ficin، ويك دولا ميراندول، وإراسم^(١٤) Erasmus، وتوماس مور^(١٥) Thomas More، وجوان لويس فيفيس^(١٦) Juan Luis Vives أو

(١٢) دانتى، في البلاغة العامة، الفصل السادس.

Dante, De l'Eloquence vulgaire, 6e Chapitre.

(١٣) شاعر وفيلسوف إيطالي، ولد عام ١٤٣٣م وتوفي عام ١٤٩٩م. واحد من أكثر فلاسفة عصره الإنسيين تأثيراً في النهضة الأولى في إيطاليا. كان فكرياً، وأسهم في تجديد الأفلاطونية الجديدة. أهم كتبه: التيلوجيا الأفلاطونية في خلود الأرواح، كتب الحياة الثلاثة، حاشية على مائدة أفلاطون. تأثر بمجموعة من الفلاسفة وعلى رأسهم أفلاطون، وأرسطو، وفيثاغورس، وأثر في جماعة أشهرهم بيك دولا ميراندول. المترجم.

(١٤) ولد عام ١٤٦٦م في روتردام في هولندا، وتوفي عام ١٥٣٦ في بال (سويسرا). أديب ومنطقي وإنساني وتيلوجي هولندي. كان أحد الركائز الأساسية لعصر النهضة، كتب باللاتينية. وأهم كتبه: مديح الجنون، وإنسانيو عصر النهضة. المترجم.

(١٥) السير توماس مور، كان رجل قانون ومؤرخ وفيلسوف وتيلوجي ورجل سياسة إنجليزي. ولد في لندن ١٤٧٨م وتوفي فيها عام ١٥٣٥م. وهو قديس حسب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. رفض طلاق الملك هنري الثامن من زوجته، كما رفض الاعتراف بالسلطة الدينية التي استأثر بها الملك فأعدم. كان من أصدقاء إراسم المقريين. المترجم.

(١٦) ولد في فالنسيا (إسبانيا) ١٤٩٢م، وتوفي في بروج (بلجيكا) ١٥٤٠م. يهودي اعتنق الكاثوليكية، كان رجلاً سلام، تيولوجياً وفيلسوفاً وتربوياً. من تلامذة إراسم. المترجم.

ليوناردو دافنشي^(١٧) Léonard de Vinci أمثلة رائعة على ذلك من بين علماء آخرين. من ذلك أن إيراسم غادر المجمع الكنسي، وقد وجد نفسه في تلك المغادرة، وفي طواف أوروبا. أما توماس مور فإنه كان يحلم بأن يُنتخب حكام أوتوبيا Utopia مدينته المتخيلة، ومات بسبب قناعاته الأخلاقية والسياسية. ومونتيني يقول لنا:

يبدو لي أن الرحلة تمرين نافع، فالروح فيها في حالة تحريض مستمر للملاحظة الأشياء المجهولة والجديدة. وكما قلت غالباً لست أعرف مدرسة أفضل لتكوين الحياة من أن تقدم لها باستمرار التنوع الذي تحمله حيوات أخرى، والفاتناتيات والممارسات العملية، وتجعلها تذوق مثل ذلك التنوع السرمدي لعناصر طبيعتنا^(١٨).

[٥٠] إن الاهتمام الذي توليه للعالم ثقافة الإنسيين المسماة "ليبرالية"، بالمعنى الاشتقاقي للمصطلح، التي تزعم أنها تخلص بالأهمية نفسها كل مظاهر الحياة. لا يشبه أي شيء من الواقع. وكل ما هو إنساني هو موضوعه، بلا تسلسلية علمية ولا أدبية ولا فنية، وهو بذلك يلحق بالقناعة ببدأ العمودية في الأرض من السماء عند يان أرتوس - برتوان. إن الفضول والحرية لن يعترقا بأي حدود.

يكتب بول فاليري Paul Valéry عن ليوناردو دافنشي فيقول:

كان هناك في إحدى المرات رجل يستطيع أن يرى الاستعراض نفسه أو الموضوع نفسه تارة كما كان قد رآه رسام، وتارة كما كان قد رآه عالم الطبيعة، وثالثة كما كان قد رآه عالم الفيزياء، وفي مرات أخرى كما كان قد رآه شاعر؛ ولم تكن أي واحدة من هذه الرؤى سطحية^(١٩).

(١٧) ولد عام ١٤٢٥م وتوفي عام ١٥١٩م. من أشهر فناني إيطاليا في عصر النهضة. كانت له مشاركات وأبحاث في علم التشريح والبصريات وعلم الحركة. (المترجم)

(١٨) مونتيني، محاولات، م.س، في الابطال، ٣، ٩، ٩٧٣ - ٩٧٤.

Montaigne, Essais, ouvr. Cit., De la vanité, III, 9, 973 - 974.

(١٩) بول فاليري، نظرات حول العالم المعاصر، الأعمال الكاملة ٢، باريس، غاليمار، يناير، ١٩٦٠م.
Paul Valéry, Regard sur le monde actuel, Œuvres II, Paris, Gallimard, Pléiade, 1960.

وإذا استوحينا من ملاحظات بول فاليري السابقة يكون السؤال أليس على وجه التحديد التشكيك في الخصوصيات هو الذي ينبغي اليوم تشجيعه محاكاة للإنساني عصر النهضة؟ يلاحظ الفيلسوف ميشيل سيريس Michel Serres :

عندما تمحي الحدود، وعندما يصبح الذي يقول "عصفور" في كل صباح يتواصل مع من يقول : Vogel أو bird، أو uccelo أو passajo، هل يحوها بهذه الشدة لأنه لا يتحدث اللغة نفسها ولأنه لم يتخذ الآلهة نفسها^(٢٠)؟

وبذلك تكون المفارقة أن من رضي بأن ينسى ما تعلمه عندما فهم كلمات الآخرين، وعندما تخيل العالم من السماء، أي في العمق، يمكنه أن يدخل ضمن نظام من الثامين، دون أي خلط لا باللغات ولا بالآلهة، كما يشير إلى ذلك إشارة رمزية ميشيل سيريس. يظل في الواقع أن العنصرين الأساسيين هما : الأرض، التي ليس لنا أي قيمة خارجها، التي ندين لها بكل شيء، والكائنات البشرية التي تسكنها مع تنظيماتهم الثقافية والاجتماعية والسياسية.

ويذكرنا العالم ذو النزعة الإنسانية رابليه Rabelais في عام ١٥٤٦م باستمرارية العنصرين الأساسيين اللذين ذكرناهما : الأرض والكائنات البشرية وتنظيماتها عبر شخصية بانورج Panurge في الكتاب الثالث من رواية جارجانتوا^(٢١) Gargantua. إنه يقرظ فيها مجتمعا "يتنقل" من يد إلى أخرى. والتبادل يؤمن عبر الاستدانة التلاحم الاجتماعي. أما الدين فهو مبدأ أخلاقي حقيقي من مبادئ السلوك، وهو مبدأ استقرار التنظيمات الاجتماعية والسياسية. أما السوق، بوصفه لقاء بين عرض وطلب، دون أن يكون هناك تسلسلية بين البائع والمشتري، وبين الدائن والمدين، فسيكون بذلك، وهو يوصي بالحرية مثلاً أعلى لكل إنسان، القوة المنظمة التي تجعل العالم مسالماً :

(٢٠) ميشيل سيريس، أومينسانس، باريس، لوبوميه، ٢٠٠١م.

(٢١) الرواية الثانية للروائي الفرنسي فرانسوا رابليه. تعود طبعها الأولى إلى عام ١٥٣٤م. كتبها بعد روايته الأولى باتاغرويل التي نشرها عام ١٥٣٢م. (المترجم)

هل أنت مدين على الدوام بالنفود لأحد ما؟ إن هذا الدائن يدعو الله باستمرار أن يمنحك حياة هائلة وطويلة وموقعة خوفاً من أن لا يستطيع استرجاع دينه المترتب عليك؛ يذكرك بالخير دائماً في كل مقام، ويبحث لك على الدوام عن دائن آخر ليسمح لك بالحفر هنا لتسد حفرتك بتراب الآخر... ولا أعد نفسي شريفاً، ولا محترماً ولا مخشي الجانب إلا عبر هذه المأثرة التي أملكها، مأثرة تتمثل في صناعة الأشياء وابتداعها من لا شيء، ومن غير مادة أولية، وهذا على الرغم من رأي كل الفلاسفة الذين يقولون: لا شيء يولد من العدم... ليس كل مدين بمدين، ولن يكون الدائنون دائنين لمن أراد.

تشكل الأرض من الآن فصاعداً المثال القاتل: إن مصيري الإنسان والأرض مرتبطان. وإن التمييز بين الطبيعة والثقافة يتلاشى، لم يعد هناك لا عالية ولا سافلة، ولكن عالم صغير وعالم كبير. والمدنين والدائن كلاهما رابع منذ اللحظة التي يتعدان فيها عن الربا، ذلك الإثم الكبير في الديانات التوحيدية الثلاث. وعن معتقد الثبات^(٢٢) الذي رفضه فكر الشرق الأقصى. ألا يرى رابليه في القرن السادس عشر الميلادي الأرض من السماء؟

[٥١] جسد وأنت ذو لب رصين نمطاً مثالياً، وصورة لعالم ليس فيه ألبنة دائن ومدنين... في تلك اللحظة لن يكون لأي من الأفلاك مسيرة منتظمة. كلها ستكون في غير مسارها... يبقى القمر دموياً ومظلماً: لأي سبب تمنحها الشمس ضوءها؟ ليس هناك ما يجبرها على ذلك. لن تعكس الشمس نورها على الأرض، ولن يكون للأفلاك تأثير إيجابي: ستتوقف الأرض عن أن تقدم لها، بخارها وروائحها المنبعثة التي تغذي النجوم بوصفها وسائل استمراريتها كما قال ذلك هيراقليطس Héraclite، وأيده الرواقيون، وسانده شيثرون. لن يكون بين العناصر لا ترميز ولا تفاعل ولا أي تحول: لن يعد أحدها نفسه أسير فضل الآخر لأنه لم يقرضه أي شيء. لن تلد الأرض

(٢٢) Ptoleme: معتقد بخالف نظرية التطور، ويرى أن الأنواع تبدو اليوم كما كانت عليه عند خلقها. للمترجم

الماء، ولن يتحول الماء إلى هواء، ولن يلد الهواء النار، والنار لن تدفن الأرض... ولن يكون من البشر أحد لينقذ الآخر؛ وسيرتفع صراخ الاستغاثة: "العون العون! النار! الماء! القتل!" ولن يهب للإققاذ أحد. لماذا؟ لأن أحداً لم يقرض أحداً شيئاً، ولا أحد يدين لأحد بشيء. ولن يزجج أحد أن يحترق الآخر، أن يغرق، أن يفلس، أن يموت. مثلما لم يقرض أحد في الماضي فإنه لن يقرض شيئاً بعد ذلك...

وإذا تخيلنا العالم الآخر الصغير الذي هو الإنسان على شاكلة هذا العالم المزجج، البغيض، الذي لا يقرض شيئاً، فإننا سنجد فوضى رهيبية؛ فالرأس لا يريد أن يقرض عينيه ونظرهما لتوجيه القدمين واليدين. والقدمين لن يتفضلا بحمله. ستتوقف اليدين عن العمل من أجله. سيضيق القلب ذرعاً من إرسال كثير من النبضات في الأعضاء وليقدم لها المساعدة بعدد. والريثان لن تخصصه قرضاً من أنفاسها. ولن يرسل له الكبد الدم لتأمين تغذيته. ولن ترغب المثانة في أن تكون مدينة للكليتين؛ لن يكون هناك براز. أما الدماغ الذي يحكم بأن كل هذا لا يسير بإيقاع طبيعي فإنه ينصرف إلى الهذيان، ويمتنع عن إيصال الإحساس إلى الأعصاب، ولا الحركة للأعضاء. وعلى الجملة سترون في هذا العالم المعطل الذي لا يدين بشيء، ولا يقرض شيئاً، ولا يقرض شيئاً، مؤامرة أكثر ضرراً من المؤامرة التي قدمها إيسوب^(٢٢) في حكمه السردية. وسيهلك بدون أدنى شك...

(٢٢) الحكيم إيسوب 564 - 620 ق. م. ولد إيسوب عبداً مملوكاً امتلكته اثنان من أهل ساموس وهي جزيرة إغريقية وقد اعتقه أحدهما لما تبين له علمه وذكاءه. طاف إيسوب البلدان، ثم وفد على ساروس عاصمة ليديا وكان ملكها كريسوس أكبر مناصري العلم ومشجعيه لذلك وجد إيسوب لديه الترحيب والقبول اللازم والتقي في مجلسه سولون والحكماء اليونانيين وقد ندىه الملك في سفارات صعبة ودقيقة وقد لقي حظه في إحدى هذه السفارات حيث كان الملك قد أرسله إلى دلفي بذهب كثير يوزعه على أهلها وقد اغتاظ إيسوب من جشع أهل البلد فرفض أن يوزع المال عليهم ورده للملك؛ لذا اتهمه أهل البلد بالزندقة وقتلوه. وقد استعمل إيسوب الخرافات لتدعيم مناقضاته اليومية، ولحل النزاعات السياسية أو اليومية وفي إيصال حكمه ومواقفه للناس. [المترجم]

وعلى العكس، جسد عالماً مختلفاً، كل فرد فيه يُقرض، ولكل فرد فيه ديون، والجميع فيه مدينون، والجميع فيه مقرضون. أه أي انسجام سيسود بين التحركات المنتظمة للسموات! ويبدو لي أنني أسمع ذلك بوضوح كما سمعه أفلاطون قديماً. أي تألف بين العناصر! أه كم الطبيعة ستكتمل في أعماله ومتجاته! سيريس^(٢٤) Cérés مكلفة بالقمح! باخوس^(٢٥) Bacchus بالنبيذ! وفلور^(٢٦) Flore بالزهور! وبومون^(٢٧) Pomone بالثمار! وسرى جونون^(٢٨) Junon في مظهرها الرزين رزينة، وحيدة، لطيفة! أترك نفسي تضيق في هذا التأمل: رؤية السلام، والحب والصدقة والإخلاص والدعة، والموائد والحفلات والفرح والسعادة والذهب والقضبة وقائمة النفود والسلاسل والخواتم والبضائع تنقل من يد إلى أخرى بين البشر. لا محاكم، ولا حروب، ولا خلافات، ولن يكون أحد مرابطاً، ولا أحد نهماً، ولا أحد بخيلاً، ولا أحد متلوياً على نفسه. إله حقيقي، ألن يكون هذا هو العصر الذهبي، عصر سيادة زحل؟ هل هو نموذج المناطق الأولية، حيث تغادر كل الفضائل مكانها، حيث يسود الإحسان وحده، يوجه، يسيطر، يتصر؟ الجميع سيكونون طيبين، جميلين، وسيكون كل شيء في مكانه. أه كم هو عالم سعيد! أه يا لشعوب هذا العالم السعيد! أه يا للعالم السعيد ثلاث أو أربع مرات، يبدو لي أنه سيكون كذلك...

جسد عالماً الصغير على هذا النمط فستجد أنه الإنسان المقرض بكل أعضائه، المقرض، المدين، أي في وضعه الطبيعي؛ لأن الطبيعة لم تخلق الإنسان إلا ليدين ويستدين. ولن يكون انسجام السماوات أكبر من انسجام التنظيم الشخصي للإنسان.

(٢٤) في الأساطير الإغريقية: إلهة الزراعة. المترجم

(٢٥) باخوس (أو ديونيسوس عند الإغريق)، هو إله الخمرة والكرمة والخشب والرقص والمتعة. المترجم

(٢٦) فلور أو فلورا باللغة اللاتينية: واحدة من أقدم الآلهة الحقلية وأكثرها قوة في إيطاليا. ومعادها

الإغريقي: Nymph Chloris. المترجم

(٢٧) إله الثمار عند اليونان، وهو حسب أساطيرهم غاية في الجمال. المترجم

(٢٨) في الأساطير الرومانية هي ملكة الآلهة وملكة السماء، هي في الوقت نفسه أخت جوبيتر وزوجته. المترجم

[٥٢] وبذلك يكون التفكير انطلاقاً من عالم مختلف مع التخلي عن كل فتنة بالوحدة والحقيقة، بالنسبة إلى التاجر ماركو بولو كما بالنسبة إلى صاحب التزعة الإنسانية رابليه، يقود إلى فلسفة للعلاقة والترابط. إن توزيع الثروات يحبط النزاعات والأحقاد. والتعارض التقليدي الإغريقي بين الطبيعة والتقنية أو الثقافة لم يعد لها أي معنى لأن الطبيعة تترافق مع تنمية التقنية أو الثقافة. وإنه لمن المرجح أن رابليه يلزم بعض الحذر، ونحن معه في ذلك، بالطبع! - حول إمكانية التحقق السريع لهذا العالم السعيد، وحول "تاريخ المستقبل" الخاص به. ولكن مفهوم الانسجام الذي يذكره هنا هو مفهوم مركزي، إستراتيجي؛ ليس هناك قطيعة بين البداية والنهاية، بين الإنسان والطبيعة، بين الحدث والاستدامة.

وهذا أيضاً ما تعبر عنه على طريقتها الفنانة البلجيكية جوسلين كومستير Jocelyne Coster عندما تمزج في واحد من أعمالها بالأحمر والأزرق بين بصمة الأرض وبصمة الجلد مما يجعلها تبدو وكأنها تقرأ قراءة سريعة الخطوط المتموجة للإبهام بوصفها شواطئ أو جزراً أو أرصفة من المرجان بالقدر نفسه.

٢- اقتصاد العلاقة، فلسفة التجارة،

المنظمة العالمية للتجارة في جنيف في عام ٢٠٠٨م

II. L' économie de la relation, la philosophie du commerce,
l'Organisation Mondiale du Commerce à Genève en 2008

وفي عصر الكتاب الثالث من رواية رابليه عام ١٥٤٣م تقريباً أطلق كوبرنيكوس Copernic الأرض في السموات، أي أنه جعل الشمس في مركز العالم، وفرض إعادة صياغة مسألة طبيعة الإنسان، وطبيعة وضعه، وطبيعة علاقته مع الله. كان وهو يفعل ذلك يفرض إعادة صياغة مسائل العلم، والنظام الاجتماعي وحياة كل واحد منها. وقد كان أولئك الذين تجرؤوا حينئذٍ، حوالي ١٦٠٠م، على أن ينظروا إلى نصبه نظرة جادة، ويستخرجوا منه كل الملامسات الفلسفية والاجتماعية والدينية، كانوا، يتمتعون بقدر كبير من الجسارة.

وقد تجرأ الفيلسوف والإنسي جيوردانو برونو^(٢٩) Giordano Bruno مقتضياً أثر كوبرنيكوس على أن يفتح على السرمدية عالم القدماء المغلق ، وأكد أن السرمدية ليست لا تراجيدية ولا مقلقة. وبحسبه فإن السرمدية الكوبرنيكية تشير إلى حالة إيجابية ، وإلى قدوم حرية جديدة ، إلى الاعتراف بآثراء المدهش للواقع ، وأخيراً إلى السلطة غير المحدودة للفكر وللعمل الإنسانيين. هناك عالم جديد ينبغي بناؤه. ويحتفل جيوردانو برونو بتخليق الإنسان في الرسالة الاستهلاكية للحوار الذي أداره في كتابه : في السرمدية ، الكون والعوالم^(٣٠) ، ١٥٨٤م :

الآن وقد خرجت من السجن الضيق الذي احتجزني الخطأ فيه سنوات طويلة أنشر في الهواء جناحي الأمنين ، لست أخشى أي عقبة كريستالاً كانت أو زجاجاً ، ولكنني أشق السموات وأبني للسرمدية.

إن الإنسان مؤهل للسرمدية إلى حد لا يقل في أهميته عن ارتباطه بكل البشر الآخرين. ويشرح برونو في كتاب صغير كتبه عام ١٥٩٠م ، عنوانه : روابط^(٣١) أن البشر لا يستطيع بعضهم التخلي عن بعض ، وأن تلك الروابط ظواهر واقعية ، مستقلة عن أي سمو ، تُطوّر على المستوى العالمي تطوراً تلمس آثاره على المستوى المحلي. يُخيل إلينا أن هذا وصف حقيقي للعولة التي سيكون من محاسنها أنها لا تجعل النضال الإيديولوجي قضيتها ، كما هي الحال غالباً اليوم. لنقتبس ما يقوله جيوردانو برونو وهو يسدي بعض النصائح لأولئك الذين يريدون تقريب الآخرين منهم :

يحسن من يرغب أن يقرب الآخرين منه في الحياة المدنية أن يسبر تنوع التركيب أو التعقيد ، وأن يحكم ويفصل ويقرر بطريقة مختلفة بخصوص الكائنات البطولية ، والمخلوقات العادية ، ويقول إجمالي الطبيعيون.

(٢٩) مفكر إيطالي ولد عام ١٥٤٨م وأحرق حياً في روما عام ١٦٠٠م. اعتمد على أعمال كوبرنيكوس في

أعماله الفلسفية حول الكون ، واستمرت محاكمته ثمانية أعوام ، وأحرق كنه. للترجم

(٣٠) عنوانه الإيطالي كما ذكرته المؤلفة : De l'infinito, universo e mondi de 1584. للترجم

.Des liens (٣١)

وواقع الأمر أن التحولات المرتبطة بالعمولة، التحولات التي لا تقتصر على الأقاليم [٥٣] أو على المدن فقط، وإنما أيضاً على المناطق، وعلى كل أشكال التكافل على مستويات إقليمية مختلفة، تلك التحولات، لن تكون متجانسة. إنها تستطيع، وينبغي عليها أن تفسح المجال لظهور إستراتيجيات مختلفة للإغراء أو للاستهواء أو لبث الحيوية. إن ما هو مترابط عبر قدراته وأجزائه مترابط تمام الترابط. إذن ينبغي على من يقوم بالربط أن يعرف عدد القدرات والأجزاء لكي يستطيع تحمل المسؤولية القانونية للعديد مما بقي، بل للجميع إذا كان يريد الربط ربطاً متقناً. ينبغي أن لا تكون عنده الأغذية ولا إغراءات الروح والعقل، المختلفة بحسب قواها المتنوعة، موضع شك، أو لا يمكن الوصول إليها. إن السبب الأول الذي يجعل أن كل شيء يمكن أن تتوافر فيه ميزة الترابط هو أن لديه شهية المحافظة على نفسه في كونه الحالي من جهة، وشهية أن يكتمل اكتمالاً تاماً حسب ذاته وفي ذاته من جهة أخرى... بمقدار ما يجد فهمن يقوم بالربط شيئاً من نفسه يكون الشيء مرتبطاً ارتباطاً أفضل، أو لأن للربط تأثيراً عليه عبر شيء من ذاته...

إن المترابطين في اقتصاد العلاقة هذا يملكون عنصر الجذب الخاص بهم عبر خلق أمكنتهم الخاصة لعماليات الربط، محدثين قطيعة مع فضاءاتهم الداخلية التي يقدرون أن المحافظة على أنفسهم وبلوغهم حالة التمام فيها صعبة، بل مستحيلة؛ إن القبول بعنصر الجذب هو علامة سيادتهم وحريتهم؛ الفرد هو مصدر التزامه الخاص. إذا قلنا على سبيل المثال هذه الإشكالية إلى العصر الحاضر فإن ذلك الحي من مدينة عملاقة يشهد تحولاً عندما تختار بعض الشركات المهمة للعمولة أن تكون مقراتها فيه، مستبدلة بذلك مركز جذب بمركز جذب آخر، وخيالياً يمكن أن يكون خيال الشبكة، خيال الشمول، خيال الوجود بالقوة، بخيال آخر مساوٍ لسابقه في الشمول، ولكنه قديم، متعلق بتاريخ محلي، بثقافة محلية مهيأة لأن تفرض نفسها بطريقة غير متظرة. يستطيع الرابطون أن يصبحوا هم المترابطين في لحظة لم يتوقعوها.

وبذلك، لم يعد شيء يستطيع، وبفضل المفكرين من ذوي النزعة الإنسانية في عصر الحداثة الأول، أن يفلت من التساؤل. عالم جديد ينبغي على الإنسان بناؤه من أجل الإنسان. وينبغي الابتهاج بالحرية وبالفعالية التي تحملها أي معرفة ثم بناؤها بدقة تامة. لم تكن الكنيسة الكاثوليكية في نهاية القرن السادس عشر الميلادي لتقبل حتماً بملاحظات جيوردانو برونو الذي قضى نحبه في المحرقة الموجودة في كامبودي فيوري Campo di Fiori في روما، في السابع عشر من فبراير ١٦٠٠م لأنه رفض الخضوع لمعتقداتها. ومع ذلك فإنه كان على الدوام يشير إلى حريات جديدة، إلى حقوق جديدة، وواجبات جديدة للفكر والفعل. لقد انفتح على مصراعيه باب العقلانية. والعلم من الآن فصاعداً تنظيم، شبكات من الرجال والنساء يتقاسمون اجتماعياً ما انتهوا إليه من نتائج، دين للبعض في رقاب الآخرين.

إن التفكير الفلسفي والإنساني لدى جيوردانو برونو حول الروابط وجدت صدى غريباً في الكتاب الذي كتبه لويس توركييت دو مايرن Louis Turquet de Mayerne في العصر نفسه تقريباً، ولويس هذا بروتستانتي، كان طبيباً وكيميائياً يقيم في لندن. ما يراه هذا الكاتب هو أن كل شيء "تجارة وعقد"، وكل شيء في العالم "سلعة":

ليس هناك ما هو أكثر طبيعية للبشر من أن يبرم بعضهم عقوداً مع بعض، ومن أن يتبادل بعضهم السلع مع بعض، ومن أن يتجر بعضهم إلى بعض. وليس بالإمكان أن نرى ثلاثة أشخاص يتجادلون أطراف الحديث إبان ساعتين إلا نراهم اتفقوا على بيع ما، أو على مقايضة ما، أو على قرض ما، أو على أي نوع آخر من الإتجار. والأطفال، منذ أن يتطلق لسانهم، يخالط ألعابهم تبادل بعض السلع، وهم في المدرسة ليس لهم إلا مهنة التبادل، وإعادة التبادل والإتجار فيما بينهم بما يحملونه من منازلهم...

إن الأمير وتابعيه، والسيد مع خدمه، والصديق مع صديقه، والقائد مع جنوده، والزوج مع زوجته، والنساء مع بعضهن: بكلمة واحدة كل الناس يحبرون وراء الأسواق ويفضون لها. جملة القول: إن كل شيء يدخل في التجارة ويمر عبر الإتجار [٥٤] في كل زمان ومكان: ليس فقط ما تنتجه الطبيعة، كما هي حال ثمار

الأرض، الحيوانات ومنتجاتها، المعادن وما شابهها من الأشياء؛ ولكن أيضاً السلع التي تصنعها يدها، التي هي من عمل الآخرين: الذين يبيعون الكلام، والذين يتجرون بجلود البشر ودمائهم: بل إن هناك تجاراً مهرة تصل مهارتهم حداً يستطيعون معه حمل الأشخاص على بيع أنفسهم. وقد رأينا كثيراً ممن خططوا للتجارة بالنفوس. على الجملة إن كل ما يصنعه الإنسان بيده ويجول في خاطره ليس إلا سلعة^(٣٦).

إن الحرص على الجوانب المادية للتبادل والفائدة الذي يركز عليه المثال السابق أكثر من تركيزه على الجوانب غير المادية كالثقة والعيش معاً لا يمكن إلا أن يضيق أفق المستقبل. إننا هنا في نظام علم يقتصر على الحقل التقني الخالص، ضمن برنامج عام هو برنامج رجل السوق، محمول التجارة وحاملها، من يشتري ويبيع، من يشتري نفسه ويبيعها. كيف يمكن لمستلزمات اقتصادية من هذا النمط للمجتمع التجاري للبشر أن تسمح باتبلاج عوالم جديدة، مفاهيم جديدة، تقنيات جديدة للإنسان بوساطة الإنسان؟ كيف يمكن للفرد أن يشعر أنه محترم بكيّيته، كيف له أن يشعر أنه مرتبط بالعالم الذي يحيط به إذا كان يرى في كل شيء سلعة، وإذا كان هو نفسه، إرادياً أو غير إرادى سلعة؟ كيف يجد الإنسان نفسه في هذا التقسيم المادي والروحي لذاته نفسها، المتمثلة في معرفة ثمن كل شيء دون أن يهتم بمعرفة قيمة أي شيء؟ ما الشأن في ديمقراطية سوق تصطاد فيه المواهب بعضها بعضاً، تُشتري وتباع لمن يدفع أكثر بإشراف من يسمون "صيادو الرؤوس"، الذين تكون آداب المهنة لديه في الأعم الأغلب نسيية جداً؟

وبعد حين، في النصف الأول من القرن الثامن عشر أعلن القاضي والفيلسوف مونتسكيو Montesquieu الذي كان يعتقد أن التجارة في ديمقراطية العقل والسوق تلطف الأخلاق، وتقود إلى السلام والحرية السياسية، وتسهم في الأمن ضد كل العقبات التي

(٣٦) لويس دو مايرون، بحث في المبادلات التجارية والمبيعات، أو العقود التي تجري في الأشياء المنقولة،

باريس، جاك شوفيه، ١٥٩٩، ص ٨ - ٩.

Louis de Mayerne, Traicté des négoes et traffiques, ou contracts qui se font en choses meublées, Paris, Jacques Chovet, 1599, p. 8-9.

تضعها المصالح والسلطات. لذلك نجده يبني تفسيره للتاريخ الأوروبي حول هذه الملاحظة في فصل من فصول كتابه الشهير في روح القوانين De l'esprit des lois : إن التجارة تشفي من الأحكام المسيقة الهدامة ؛ ويكاد يكون قاعدة عامة قولنا : إن وجود الأخلاق اللطيفة في مكان ما يدل على وجود التجارة فيه... لقد نتج عن التجارة أن معرفة أخلاق الأمم كلها أصبحت شائعة في كل مكان ؛ وأصبح الناس يقارنون بعضها ببعض ، ونتج عن ذلك خير عميم. إن النتيجة الطبيعية للتجارة هي أنها توصل إلى السلام. إن الأمتين اللتين تتجران معاً تجعل كل منهما الأخرى مستقلة ؛ إذا كانت مصلحة إحداهما في الشراء ، فإن مصلحة الأخرى في البيع ؛ وإن كل الاتحادات قائمة على الحاجات المتبادلة^(٣٣).

إن هذا يعني بعبارة أخرى أكثر معاصرة أن عولمة المبادلات ، بوصفها نظاماً للروابط ترسي أسسه التجارة ، يمكن أن تفضي إلى عجز الأنظمة الدكتاتورية وإلى إبطال العنف. ويأتي في السياق نفسه ما يقوله بنجامان كونستان Benjamin Constan ، أحد تلامذة مونتسكيو في القرن التاسع عشر ، فهو يرى أن الانتقال من الحرب إلى التجارة يتفق مع جوهر طبيعة الإنسان. فتاريخ الإنسانية متضمن في الطبيعة الاكتسابية للإنسان. إن الحرب والتجارة ليسا إلا وسيلتين مختلفتين للوصول إلى الهدف نفسه ، وهو تملك ما نرغب فيه. والتجارة محاولة للحصول بالتراضي على ما لم نكن نأمل الحصول عليه بالعنف^(٣٤).

[٥٥] واقع الأمر أن كونستان يُكسب الحرب صفة تجارية دون أن يأخذ في الحسبان مفهومي الشرف والمجد. وهو يحرض بدرجة أقل على التجارة التي هي وسيلة

(٣٣) شارل - لويس دو سيغوندا ، البارون دو مونتسكيو ، في روح القوانين ، ٢٠ ، ٢.

Charles - Louis de Secondat, baron de Montesquieu, De l'esprit des lois, XX, 2.

(٣٤) بنجامان كونستان ، في عقلية الغزو والرهاء ، نشر مارسيل غوشيه ، باريس ، هاشيت ، ١٩٨٠م.

القسم الأول ، الفصل ٢ ، ص ١١٨.

Benjamin Constan, De l'esprit de conquête et de l'usurpation, éd. Marcel Gauchet, Paris, Hachette, 1980, 1er partie, chap. 2, p. 118.

عقلانية، بحسب ما يقول، للحصول على ما نرغب فيه، وهي في الوقت نفسه وسيلة لولوج وعي كامل للذات بوصفها كائناً يرغب في التملك، ومفطوراً عليه بطبيعته. وبذلك يمكن للتجارة أن تكون أحد المحركات الأساسية للتنمية التاريخية، بوصفها تستجيب للشرط الإنساني. وإن النشاط التجاري عندما يربط على الدوام البشر بعضهم ببعض، ويخدم إرادات حرة يسمح بالتخلص من ثنائية الحرب والسلام.

هل ستصبح التجارة من الآن فصاعداً القوة المنظمة للعالم؟، أو بعبارة أخرى هل يمكن للسوق أن يكون القوة المنظمة لحياة البشر على الأرض، هل يمكن أن يكون مصدر روابط بين البشر؟ ولما كان النشاط التجاري لا يحتاج إلى أرض خاصة به، ولأنها تربط البشر جميعهم بعضاً ببعض، فالعالم كله سيصبح حينئذ أرضاً لرجال التجارة. وإن الشأن هنا هو ما رأيناه في الفصل الأول من أن أكثر الأحداث المعاصرة إشكالية تميل إلى إلغاء التعارض التقليدي بين الطبيعة والثقافة لتشير إلى وجود تطور تدريجي طبيعي وحيوي للأساسيات الثلاثة التي هي الأرض والبشر والتنظيمات الثقافية، الاجتماعية والسياسية، كما أن السوق يميل إن لم يكن إلى التشكيك فهو على الأقل يخفف كل التخفيف من التمييزات التقليدية بين عولمي ومحلي، وبين داخلي وخارجي، وبين الحرب والسلام. إن مفهومي الحدود والعدو يتلاشان، وسيصبح من الثابت، من الآن فصاعداً أن القوى التجارية تجني مورد عيشها من الكون كله عندما تتلاشى سلطة السلاح، وتتلاشى أيضاً سلطة الالتزام تجاه المجتمعات التي تنتمي إليها تلك القوى. ولكن ألن يكون لنزع الصفة الإقليمية^(٣٥) عن الثروات نتائج مثل تدهور الأخلاق المدنية والعقل المدني واستمرارية بعض المجموعات في احتكار الثروات؟

(٣٥) Déréalisation : مصطلح اقترعه جيل دولوز و فيليكس غاتاري في كتابهما (أنتي - أديب = L'anti - Édipe) عام ١٩٧٢م، واستخدم في مجالات كثيرة. والمؤلفة هنا تستخدمه بالمعنى الذي اكتسبه في الجغرافيا الثقافية، ويعني قطع رابط الانتماء بين مجتمع وإقليم، وقد سميت نزع الصفة الإقليمية. المترجم

ومع ذلك فإننا نلاحظ أن ذلك التطور التدريجي الطبيعي والحيوي للأرض، وللشعر والتنظيمات البشرية توطد أراضي كثيرة تغفل على الرغم أو بفضل الروابط بينها متنوعة أو تنوق إلى التنوع، بل إلى الاختلاف. العالم ليس مسطحاً ولن يكون كذلك أبته. يقوم أي اقتصاد للعلاقة، وأي فلسفة للتجارة على مسار باطني من التعمق، والتحول في توضيح المبادئ والتصورات. لا يستطيع أي شيء البتة أن يفلت من المسألة، ولا من ذلك العمل الإنساني الذي يتحقق في رحاب المفتضيات الفكرية، وهو عمل أفقه الحقيقة بعيداً عن الغايات التجارية وحدها.

إن كل هذه الإشكاليات التي أثرت عندما تركزت و تعمقت تأثيراً حاسماً في المباحثات المتعددة الأطراف التي أشرفت عليها منظمة التجارة العالمية، وبدأت عام ٢٠٠١م في الدوحة، في قطر، وانتهت أعمالها بالإخفاق في جنيف في التاسع والعشرين من يوليو "تموز" ٢٠٠٨م. كان هدف منظمة التجارة العالمية (OMC) منذ إنشائها عام ١٩٩٥م تنظيم التجارة العالمية بتكليف العرض مع الطلب العالمي، ووقف أو تأطير نزعة الحمائية التجارية والتحركات العشوائية لرؤوس الأموال، الناجمة عن عدم التوازن في التبادلات وتوازن المدفوعات، بأن تطور آليات حل النزاعات لتسمح بانفتاح تدريجي أفضل للمبادلات التجارية. إن منظمة التجارة العالمية تود أن تكون جوهرياً فضاء للجدل والحوار، مكاناً تذهب إليه حكومات البلاد الأعضاء لمحاولة حل المشكلات التجارية الموجودة بينها، مكاناً يمكن للسلام العالمي أن يستتب عبر تحرير المبادلات التجارية. وبذلك أطلقت منظمة التجارة العالمية في نهاية عام ٢٠٠١م، في الدوحة، في سياق كان فيه العالم ما يزال تحت وطأة الهجوم المأساوي على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في ١١/٩/٢٠٠١م، أطلقت، دورة من المحادثات التجارية المتعددة الأطراف كان ينبغي أن تسمح بتحرير المبادلات التجارية، بما في ذلك في المجال الزراعي، وبالمساعدة على تنمية أكثر الاقتصادات ضعفاً. بيد أن الذي حدث في جنيف [٥٦] عام ٢٠٠٨م في مقر منظمة التجارة العالمية هو أن إجراءات التحرير التي سبقت الموافقة عليها، وإن بتردد من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد

الأوروبي، وهي إجراءات كانت تشكل سابقة في المجال الزراعي، ولا يستهان بها فيما يخص المنتجات غير الزراعية، هذه الإجراءات، ألغيت في نهاية المطاف بسبب الخلافات المستحكمة حول الملف الزراعي بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند التي لقيت دعماً من الصين. أما نص التسوية الذي قدمه باسكال لامي Pascal Lamy المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، وهو نص كان يبدو أنه يمكن أن يحصل إجماع عليه، فقد كان مصيره الرفض هو الآخر. وقد بدا بجلاء أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لم يعودا قادرين على إملاء نتائج المحادثات على منظمة يبلغ عدد أعضائها ١٥٣ بلداً عضواً من كل القارات، وتتخذ قراراتها بالإجماع، وبدا أن إصلاح المنظمة أصبح أمراً ضرورياً:

إن البلاد النامية لم تعد متلاحمة كما كانت في الماضي، كما اتضح ذلك لمثلة مصر في جنيف، سميحة فوزي. لقد أصبحت الخلافات بينها عميقة والفوارق شاسعة. كل بلد ينظر إلى مصلحته الوطنية وليس إلى مصلحة الجماعة.

وقد كانت الأرض، العامل الرئيسي في الإنتاج، الموضوع المركزي في مناقشات جنيف، تلك الأرض التي هي بعيدة عن أن تكون مصدراً لا ينضب، وخصوصاً مع الامتداد العمراني الضخم في بلاد مثل الهند أو الصين. وقد وصلت مخزونات الحبوب بسبب الكوارث المناخية الحديثة إلى أكثر مستوياتها انخفاضاً في الخمس والعشرين سنة الأخيرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك ارتفاع في الاستهلاك الغذائي في البلاد النامية، يزداد شيئاً فشيئاً كلما تطورت. وهناك أيضاً ارتفاع في تكاليف الإنتاج الزراعي، وهي تكاليف مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة. والتنافس مع الوقود الحيوي^(٣٦) هو على أشده، وخصوصاً في السوق الأمريكية.

(٣٦) الوقود الحيوي = bio-carburants الوقود الحيوي (أو الوقود الزراعي) بالمعنى الدقيق للكلمة هو الوقود السائل الذي ينتج من المعاصيل الزراعية، إذ يسعى الداعون إلى طاقة بديلة إلى إنتاج النفط أو الكحول من تخمير السكريات أو تحلل النشا. كما أن بعض أنواع الوقود الحيوي (الأوسع) تتج الوقود الغازي من الكتلة النباتية أو الحيوانية (البندروجين أو الميثان) والوقود الصلب مثل القمح. (المترجم)

ولم تفت باسكال لامي الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للزراعة في قوله:
هناك احتياط ضخم من الإنتاجية في صيغ الإنتاج الزراعي، السماد، المكتنة،
طرق السقي، الكائنات الحية المعدلة وراثياً (OGM)، البنى التحتية مثل الطرق،
الموانئ، قوافل النقل المبرد. إن للزراعة بعض الأولوية^(٣٧).

لقد بدا أن مصالح البلاد التي اجتمعت في جنيف أكثر تعقيداً من أي وقت مضى
في هذا السياق الصعب الذي يتسم بتوترات اجتماعية، و"ثورة جوع" فعلية دفعت
الحكومات إلى اتخاذ تدابير مثل تقليص الصادرات: فالمصالح الزراعية للمهند ليست هي
المصالح الزراعية للبرازيل، ويخشى عدد من البلاد النامية أن تكون الصين هي أول
المستفيدين من الانخفاض العام في التسعيرات الصناعية، وتقلق البلدان الإفريقية من
الضرر الذي لا يمكن تفاديه، الذي يلحق بشروط الدخول التفضيلية التي تتمتع بها
منتجاتها في أسواق الدول المتطورة، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي. أما الأوروبيون
فإنهم يريدون التأكد من أن تنازلاتهم في مجال فتح أسواقهم الزراعية ستقابل بتنازلات
معادلة في الجانب الآخر من الأطلسي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى التحدث
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ليكون لها وصول أفضل إلى المنتجات
الصناعية للبلاد الكبرى البارزة، القوى المساعدة في التجارة العالمية، مثل الصين
والهند والبرازيل. في حين أن ما سُمي "جولة الدوحة للتنمية" لزم أن يكون "بلا مقابل"
للبلدان الأكثر فقراً.

والحال أنه لا الهند التي كان تمثيلها في جولة الدوحة في أدنى الحدود، ولا
الصين التي كان وضعها وضع البلد المنضم حديثاً إلى منظمة التجارة العالمية لم يرضيا
بالتخلي عن مفهوم "الحماية". وقد بدا للدول المتقدمة أن نزوع هاتين الدولتين إلى أن
تعاملا معاملة البلدان النامية أمرٌ غير مسوغ. تسمح آلية الحماية التي تعثرت المفاوضات

(٣٧) مقابلة جرت في ١٤ أبريل ٢٠٠٨ م، أجراها فيليب ريس، ميديايار.

عنده في نهاية الأمر لبلد ما بأن يطبق تسعيرات استثنائية للمنتجات الزراعية مقابل ارتفاع كبير في الواردات، أو تخفيضاً للأسعار لحماية منتجاتها. لقد كانت دلهي التي أكدت أنها تتحدث باسم مئة بلد تأمل أن تكون عتبة الانطلاق في مستوى منخفض لحماية الأسواق الزراعية في البلدان النامية، ولكن واشنطن، مدعومة من [٥٧] البلدان المصدرة، وعلى وجه الخصوص الأمريكية اللاتينية عارضت ذلك معتبرة أنه يمكن للآلية في هذه الحالة أن تصبح أداة حماية للتجارة. ورفضت الصين خفض الرسوم الجمركية التي تنقاضيها على الأرز والقطن والسكر لحماية إنتاجها من تلك المواد. وقد صرح أحد الدبلوماسيين الهنود قائلاً:

لقد رفضت الولايات المتحدة أن تتنازل قيد أنملة في موضوع آلية الحماية. وتلك مسألة مصيرية بالنسبة إلينا.

ورأى آخرون أن صلابة واشنطن في هذه المسألة أدت إلى تعطل المفاوضات التي كان من المفترض أن تستمر حول الدعم الأمريكي للقطن.

لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية لتسمح لنفسها بالتراجع في خصوص القطن ولم تكن تريد أي نقاش حول الموضوع. وقد كانت تعلم وهي تتصلب في مسألة آلية الحماية أن الهند لن تتراجع عن موقفها، وستحمل مسؤولية فشل المفاوضات كما أكدت ذلك دبلوماسي من أحد البلاد الآسيوية فضل عدم ذكر اسمه. بل إن الإجماع لم يكن موجوداً حتى داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، إذ لم تتردد فرنسا التي تبعتها عدد من البلدان في الاعتراض على عدد من مواقف الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية الأمر كانت الغايات الإقليمية، بل الوطنية، والتجارية وراء فشل المفاوضات. لقد أبدى مسئولو منظمة التجارة العالمية إرادة لتحقيق بعض الوفرة في الثروات، بهدف توزيع أفضل وأكثر عدلاً، وتنمية مستدامة للبشرية كلها، ولكن هذه الإرادة تراجعت أمام اعتبارات سياسية واتحادية على المدى القريب والبعيد. إن محاماً لا شك فيه أن مسئولين منظمة التجارة العالمية لم يكن لهم معرفة كافية بكيفية التفكير والمبادرة انطلاقاً من

عالم مختلف بالتخلي عن أي إغراء بالوحدة والحقيقة. إن الجملة الأولى من تقرير غرو هارلم برونلتلاند Gro Harlem Brundtland الصادر في عام ١٩٨٧م - الأرض واحدة، والعالم ليس كذلك تؤكد صحتها اليوم أكثر من أي وقت مضى، فقد صرح المفوض الأوروبي للتجارة بيتر مانديلسون Peter Mandelson:

لقد أضعنا فرصة إيجاد أول عقد عالمي لتصحيح مسار النظام العالمي. إنها خطوة إلى الوراء في طريق إيجاد نظام تجارة دولي أكبر من خسارة الفرص التجارية... وسيشعر بالتأثير بطريقة غير ملائمة أولئك الذين هم أكثر عرضة من غيرهم للتأثر بذلك في الاقتصاد العالمي.

إن إخفاق منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى تحرير المبادلات التجارية بسبب المسائل الزراعية، "باسم حقوق الأرض" إذا أردنا استخدام واحدة من عبارات مناهضة العملة^(٣٨)، وهو أمر أَرْضَى إرضاء تاماً كل الجمعيات الفلاحية في العالم، ذلك الإخفاق يظهر أن تجارة خيرات الأرض هي في عام ٢٠٠٨م، وفي سياق أزمة عامة، هي على الدوام عامل رئيسي من عوامل زرع الأحقاد، والتصلب والحروب. إنها عامل يمكن أن نصغه بأنه عامل "لا مفر منه" للمواجهات بين القوى الإقليمية والوطنية في العالم، ضمن منظور سياسات هي في الأعم الأغلب سياسات على المدى القريب في إدارة الندرة والعوز، في حين أن المقصود هو مستقبل العالم ومستقبل الأخلاق، كما هو الشأن في الرواية الرائعة والمتشائمة للروائي المكسيكي خورخي فولبي Jorge Volpi الأرض لن تكون أبداً^(٣٩) التي صدرت عام ٢٠٠٧م، وهي تتحدث بدقة عن كل أشكال الأنانية التي تفسد الأرض. هناك اليوم أكثر من أي وقت

(٣٨) altermedialitate = المناهضة للعملة: هي حركة اجتماعية، نشأت لمواجهة منطق العملة الليبرالية الجامعة في مطالبها، وتشدّد على قيم مثل الديمقراطية، والعدالة الاقتصادية، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان لتمكين لعملة التضامن. [الترجم]

(٣٩) No sera la tierra

مضى حاجة ماسة لتفكير أكثر سمواً، على المستوى الدولي، ولتجوال نابه ومتوازن للأرض. ويؤكد بروناتلون في عام ٢٠٠٢م أنه ينبغي أن يقرأ في أذهانتنا أن لكل واحد منا سهماً في أي نظام عوالم.

وهذا ما يعرضه لنا الفنان الإسرائيلي مايكل دروكس Michael Drucks الذي يسير مفهوم الحدود من أجل أن يدحضه دحضاً جيداً، عندما يرسم تضاريس وجهه في مشروعه "جغرافيا مرنة"^(٢٠) فيجعل عينيه الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة والأراضي غير المحتلة.

٥٨ (٣) - وظائف سيادية، بين المادي وغير المادي

III. Fonctions souveraines, entre matériel et immatériel

إن مسائل طوائف الأرض، والتوق إلى تحرير مضبوط كل الضبط للمبادلات التجارية، وإرساء أسس منظمات وتفتيات يود الناس أن تزداد فاعليتها على الدوام، وإمكانية الوصول إلى المعارف، كل ذلك سرور في أزمنة مختلفة من التاريخ تأملات وخطابات جديدة حول المؤسسات السياسية وممارسة السلطة. والمسألة الرئيسة والمتواترة التي تطرح نفسها هي التالية: اليوم، في سياق العولمة، وفي سياق أزمة لم يسبق لها مثيل مالية، وزراعية، وبتروولية، وبيئية، أزمة ينبغي مواجهتها؛ ما المكان الذي تحتله السلطة السيادية في هذه الأزمة، وما الوظائف السيادية، وكيف تمارس السيادة في عالم مأزوم يسيطر عليه النشاط التجاري، ونشاط السوق؟

(٢٠) Géographie flexible. ومايكل دروكس ولد في القدس في عام ١٩٤٠م ونشأ في تل أبيب حيث التحق في مجال الفنون. وجاء للمرة الأولى إلى أوروبا عام ١٩٧٠م، واستقر في انكلترا. طور دروكس أسلوبه في الجغرافيا المرنة التي تقوم على توفير لغة ترميز بصرية من العلامات المفهومة في جميع أنحاء العالم. وما تشير إليه المولفة هو لوحته المسماة أرض دروكس Druksland، ويقول الفنان إنه كان مشغولاً بمصطلح الحدود أو التخوم، وآثارها الاجتماعية والسياسية. [الترجم]

لنذكر بادئ ذي بدء بعض الوقائع التي يمكن أن ترسم في أفق تأملنا. عندما تغلغلت مبادئ الفردية والحرية الموروثة عن العالمين الإغريقي واللاتيني في أوروبا المدن التي كانت تنحصر فيها شيئاً فشيئاً السلطة الدينية عن الاقتصاد والسياسة، أصبح هناك طبقة جديدة من الحكام مؤلفة من التجار وأصحاب رؤوس الأموال تسعى إلى أن تفرض نفسها. وإن واحداً من أول الرسوم الشخصية (البورترية) في تاريخ الرسم المتعلق بالحياة الاقتصادية وحياة التجارة رسمه كاتان ميتسيس^(٤١) Quentin Metsys في مدينة أنفير Anvers عام ١٥١٤ م. وكان الرسم يمثل مديناً وزوجته، يقدمهما الفنان وهما يتفحصان باهتمام كبير قطعة من النقود يمسكها الرجل بين أصابعه، في تلك الأثناء كانت النقود كانت منذ زمن اللغة الوحيدة للتجار. إن هذه الطبقة المبدعة كانت منذ ذلك الزمن تتميز بدورها الذي يميل إلى الجدة والاكتشافات؛ كانت مسؤولة عن تحديد الأسعار، وعن مراكمة الفوائد، ونسحكم بالرواتب، وتمول الحروب والاكتشافات في أنحاء العالم. إن ذلك البورترية الذي يمثل رجلاً وامرأة في وسط النقود الذهبية والفضية التي يزنهما الرجل بدقة، ناهيك عن كتاب الصلوات الذي توقفت المرأة عن قراءته لتتطرق إلى النقود، وإلى أشياء أخرى تشبه اللائس، وكرميات من الكريستال، وناقوساً صغيراً وامرأة، يدخل ضمن منطق تواصل سريع، منطق معلومات اقتصادية وفنية، معلومات ثقافية وحرية. إن ملابسهما المريحة، وكتاب التعبد، والنافذة التي تبدو في المرأة مفتوحة تطل على منظر يضم شجرة، ومنزلاً وسماء، وبالطبع النقود وطاولة الصرافة، كل ذلك يتناغم ليظهر مدى انتشار السلعة والإستراتيجية المستخدمة للاحتفاظ بالسيطرة عليها. وآية ذلك أن أنفير كانت في بداية القرن السادس عشر هي أول مركز مالي في أوروبا، تراقب العملات، وتدير الأسواق المالية وتوظفها لخدمتها. وأنفير كانت أيضاً أول مستخدم لاختراع تقني رئيس جاء من

(٤١) رسام فلامندي، ولد في لوفان (بلجيكا حالياً) (١٤٦٦ - ١٥٣٠ م). وتسمى لوحته: المدين وامرأته

الصين : إنه الحروف المتحركة للمطبوعة. إن هذا الاختراع الذي كان في بداية أمره مخصصاً للشؤون الدينية تملكه بعد ذلك عالم الدنيا مما ساعد في ارتفاع سرعة نقل المعطيات ارتفاعاً كبيراً. وبعد ثلاث سنوات جعل لوثر Luther أتباعه يقرأون الكتاب المقدس بلغتهم المحلية. وكانت أنفیر في نهاية القرن تكسب الأموال من طبعات الكتاب المقدس الكاثوليكي. وستصبح بعد قليل تقنية التواصل الجديدة هذه، القادمة من مكان آخر، عدو السلطات القائمة باسم حرية التعبير، وباسم ارتفاع نسبة الفردية، وباسم العقل، ونشر النزعة الإنسانية. وبذلك استدرجت إمبريالية أنفیر إلى التدهور الذي حل بإسبانيا التي كانت في الوقت نفسه تفرض شكلاً واحداً في الفكر وفي المعتقد، واتضح أنها عاجزة عن إدارة الفضة والذهب المتدفقين من أمريكا، وكانت الديون تتراكم عليها في حين أن النقود تنفست. إن التمثيل الذي قدمه كائنات مينيسيس للمصير في وزوجته، وهو يعبر عن القدرة على القياس والتأسيس والتخطيط، يجد بذلك إخراجاً^(٤٢) aporie، فهو بلا نقل وبلا تجديد. فما فائدة امتلاك وسائل التقنية والقوة والعلاقة إذا كانت القدرة الجماعية على امتلاك القوة وتأمين العلاقة معدومة؟

لقد ظهر في تلك الحقبة من التاريخ أن السوق بحاجة إلى دولة قوية لفرض حق الملكية والدفاع عنه. وهذا ما فهمه الإنسيون الذين كانوا يهتمون بالرابط (٥٩) بين القوى السيادية والحياة الاقتصادية. وفي فلورنسة حرص نيكولا ميكافيلي الذي كتب كتاب الأمير الذي يعالج موضوع ممارسة السلطة في ظروف صعبة على التركيز على أن الحكام ينبغي أن يشجع شركات مواطنيه بأن يوفر لها الحرية والسلام من جهة، ويعزز انتماءاتها ومعتقداتها الخاصة وتأكيداتها من جهة أخرى. إن الأفراد عندما يتكون لديهم إحساس بانتماءاتهم المتنوعة وولائهم للدولة من جانب، وجمعية مهنية أو دينية من جانب آخر يحسون بقدراتهم الخاصة، ويطورونها بحرية وسلام في ممارسة هذه المهنة أو تلك.

(٤٢) مصطلح فلسفي، سبق بصيغة الجمع في الصفحة ٣٠ من النص الأصلي، وشرحا المقصود به هناك. [المترجم]

ينبغي على الأمير أن يشجع مواطنيه على ممارسة مهنتهم بسلام سواء كان ذلك العمل تجارة، أو زراعة أو صناعة يعمل بها الناس؛ وذلك حتى لا يحجم الناس عن الإبداع فيما يفعلون خوفاً من المصادرة، أو أن يحجم بعضهم الآخر عن بدء صناعة خوفاً من الضرائب؛ وينبغي أن مكافأة كل من يقوم بمثل هذه الأعمال، وكذلك كل من يسعى لتحسين أحوال المدينة أو الولاية بأي طريقة. وينبغي عليه - ناهيك عما سبق - أن يلهمي شعبه بالمهرجانات والمعارض في المواسم السنوية المختلفة. لأن أي مدينة مقسمة إلى طوائف عمالية أو من طبقات اجتماعية، وينبغي أن يأخذ الأمير في الحسبان هذه الطوائف والفئات، وأن يشارك من حين لآخر في اجتماعاتها، وأن في نظرهم مثلاً لعظيم الكرم والإنسانية، محافظاً مع ذلك، وعلى الدوام يحزم، على هيئته لأنها الأمر الذي لا ينبغي أن يغيب في أي شأن من الشؤون^(٤٣).

وبعد حين، في القرن الثامن عشر، في وقت بدا فيه أن الانفتاح يطال كل شيء، وأن كل شيء يتحرك، وأن كل شيء قابل للتفاوض في أوروبا عصر الأضواء وفي العالم، يأتي دور جان - جاك روسو Jean - Jacques Rousseau ليظهر في كتابه خطاب حول جذور عدم المساواة^(٤٤)، الصادر في عام ١٧٥٤م أن الثروة والسيادة تحتاج إحدهما للأخرى لإيجاد فرص يستفيد منها الجميع، وتضمن السلام.

إن الغني، مدفوعاً بالضرورة، يضع في نهاية الأمر تصور مشروع من أكثر المشاريع التي يمكن أن تكون خطرت ببال إنسان ذكاء... يقول لجيرانه: لتتحد لتحفظ الأكثر ضعفاً بيتنا من الظلم، ومن أجل احتواء الطموحين، ومن أجل أن نؤمن لكل فرد امتلاك ما هو له. لنضع أنظمة للعدالة والسلام يكون الجميع مجبراً على

(٤٣) ميكافيلي، الأمير، الفصل ٢١. أترجم كتاب الأمير لميكافيلي عدة ترجمات إلى العربية، آخرها ترجمة أكروم مؤمن، نشرتها دار مكتبة ابن سينا، القاهرة، ٢٠٠٤م، قارن بالترجمة المذكورة، ص ١١١. المترجم.

(٤٤) Discours sur l'origine de l'inégalité.

الالتزام بها، أنظمة لا تستثني أحداً، وتصلح بشكل من الأشكال نزوات الثروة بأن تضع القوي بمساواة الضعيف في الواجبات المتبادلة. ويكلمة واحدة، لنجمع قوانا في سلطة عالية تحكمنا حسب قوانينها الحكيمة، سلطة تحمي كل أعضاء الجماعة وتدافع عنهم، وتدفع الأعداء المشتركين وتجعلنا في انسجام أبدي بدلاً من أن يوجه بعضنا تلك القوى ضد بعض^(٤٥).

إن القانون هنا مدعو ليسهم في التوزيع العادل للأمن والثروات. وبعد روسو في كتابه: في العقد الاجتماعي^(٤٦)، الصادر عام ١٧٦٢م أنه ما زال هناك عبور إيجابي، عقلائي من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية، وهو يقرط القوة الملزمة للدولة بوصفها وحدها قادرة على الحفاظ على التوازن بين الحرية الفردية والمصلحة العامة وتأمين تطبيق القانون. ينبغي على حرية الفعل لدى كل إنسان أن تقتصر على ما يملكه، في حين أنها في الفضاء الشعبي محددة بالقرار الذي يجمع عليه كل أولئك الآخرين الذين يشكلون الكادر السياسي.

وفي العصر نفسه يشرح إيتين بونو دو كونديلاك^(٤٧) Etienne Bonnot de Condillac في كتاب يتم تجاهله غالباً، عنوانه: التجارة والحكومة نظرة إحداهما بالنسبة إلى الأخرى^(٤٨)، الصادر عام ١٧٧٦م، أن مهمة السلطة السياسية، ما دامت المبادلات

(٤٥) Du contrat social 1762. وقد ترجم إلى العربية عدة ترجمات: العقد الاجتماعي، أو مبادئ الحقوق السياسية، عادل زعيتر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٤٥م، ١٩٥٦م، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ١٩٩٥م؛ وترجمة ذوقان قرقوط، دار القلم، بيروت ١٩٩٧م بعنوان في العقد الاجتماعي. ترجمة حسن سحطان، ط ١، القاهرة، البيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٥م. وترجمة عبد الكريم أحمد، مراجعة توفيق إسكندر، القاهرة، بإشراف الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي، مصر، بلا تاريخ. وبعنوان: في العقد الاجتماعي أو مبادئ الحق السياسي، تعريب عمار الجلاصي وعلي الأجنف، دار المعرفة المرحمة، تونس، ٢٠٠٤م. المترجم

(٤٦) إيتين بونوت دي كونديلاك (١٧١٥ - ١٧٨٠م): فيلسوف فرنسي مشهور من فلاسفة عصر التنوير. المترجم

(٤٧) Le Commerce et le Gouvernement considérés l'un à l'autre, publié en 1776.

التجارية لا تحترم ألبتة معادلة القيم التي تم تبادلها عندما لا تكون هناك رقابة عليها، حماية الحرية الضرورية للمعادلة العادلة، وبالتالي مراقبة تناسب الأسعار وتشجيع ذلك. إن تأطير القانون هذا هو مسألة فعالية اقتصادية، وليس مسألة دينية أو أخلاقية: لكي تتكاثرت الثروات بوفرة هي بحاجة إلى قوة تحمي المعمرين، والصناع والفنانين والتجار. تلك السلطة تسمى سلطة سيادية. الحرية وحدها هي التي يمكن أن تحدد لكل شيء سعره وتسهم في ازدهار التجارة. حيث لا يمسود النظام طبيعياً، ويتضاعف الإنتاج من كل نوع شأنه شأن الاستهلاك؛ ويصبح لكل الأراضي قيمة؛ ويجد كل مواطن مورد العيش في عمله، ويتشرب الرخاء.

وبذلك يكون هناك في القرن الثامن عشر قبل حينها بحث عن "عملة" موفقة لإبراز قيمة الأرض والسوق، عملة تكون فيه الحرية التي تضبط الدولة حدودها في أصل الرخاء والقوة. ستكون الحرية التجارية والسياسية من الآن فصاعداً مكونة للإبداعية وللتاريخ الاقتصادي حينما تشجعها السلطة السياسية وتؤطرها، صادرة في ذلك عن إحساس قوي كل القوة بالهوية الوطنية والإقليمية.

ونعلم أن ماركس Marx انتصر لهذا التلميح إلى سلطة سياسية قادرة على تنظيم رأسمالية للسوق المعولم. والعملة الأقل توفيقاً التي وصفها أصبحت من الآن فصاعداً بين ظهرائنا، حتى لو أن البروليتاريا، خلافاً لما يتعمد، لم تستلم السلطة.

يكتب جاك آتالي Jacques Attali، مؤلف: كارل ماركس أو روح العالم^(١٨) في مجلة النوفيل أوبزرفاتور Le Nouvel Observateur، عدد خاص، ٢٠٠٧م قائلاً:

انفجار الرأسمالية، وظهور الهند والصين، وبعموم أكثر "دخول كل الشعوب في شبكة السوق العالمية"، وتصاعد الفردية، وتجمع رأس المال، وإضفاء الصفة التجارية على العالم، وتزايد الصناعة المالية: لقد توقع ماركس كل هذا.

وليس أتالي هو الوحيد الذي اعترف بسداد بعض من تحليلات الفيلسوف. فمدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي الذي سبق ذكره، وهو رجل يساري، والبيرالي آلان مينك Alain Mine يريان أن ماركس قدم أدوات قيمة لتحليل الرأسمالية المعاصرة. يشرح آلان مينك قائلاً:

ماركس هو الوحيد الذي تفكر في الاقتصاد والمجتمع في آن معاً. لقد استنبط ثلاثة عوامل للإنتاج، رأس المال والعمل والثقة. ولكن باسكال لامي يلاحظ أيضاً:

كان ماركس أفضل منظري الاقتصاد بقدر ما كان أفضل مفكر سياسي^(٤٩). ويرى عالم الاقتصاد ميشيل - هنري بوشيه Michel-Henry Bouchet أن العولمة هي تلك

الآلية الاقتصادية التي تقوم على الصعود القوي لنظام رأسمالي عالمي، تتركز على التنافس والفائدة، وتديرها جدلية علاقات القوة في إطار السوق... إن الأنكلو- ساكسونيين عندما يجمعون بين مصطلحي العولمة mondialisation والكونية globalisation يركزون بذلك على تطور كوكب فرضت فيه قوانين السوق، واكتسب الفلك المالي منذ نصف قرن استقلاله الخاص، وأعاد تشكيل دور الدولة... دون أن يلغيه على الرغم من ذلك^(٥٠).

إن الدول وجدت نفسها في الإخفاق الأخير لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، في جنيف عام ٢٠٠٨م تنوء بالأزمة الزراعية والاقتصادية، واتضح أن النظام الرأسمالي العالمي تديره جدلية أكثر جماعات الضغط قوة بالتحالف مع السياسيين. أين هي والحالة

(٤٩) شالنج تحديات، "ماركس: تحليل معاصر على الدوام"، رقم ١٠٣، ٦ ديسمبر كانون الثاني ٢٠٠٧م. Challenges, "Marx: une analyse toujours actuelle", no 103, 6 décembre 2007.

(٥٠) ميشيل هنري بوشيه، الكونية مدخل إلى اقتصاد العالم الجديد، تقديم فرانسواز كرونيو، باريس، دار نشر بيرسون إيديكاسيون، ٢٠٠٥م.

Michel - Henry Bouchet, La globalisation - Introduction à l'économie du nouveau monde, préface de Françoise Croqneux, Paris, Ed. Pearson Education, 2005.

هذه قوة الدول؟ وقد لاحظ مؤخراً عالم الاجتماع أندرو سوليه Andreu Solé أن الأهمية المعاصرة للخصخصة، بوصفها من قرارات القوة الشعبية لتحويل الممتلكات العامة إلى ممتلكات خاصة تظهر قبل كل شيء قوة الدول. ويشرح ذلك قائلاً:

[٦١] بدأت الدولة في عدد كبير من البلدان منذ الثمانينيات بإعادة تشكيل الإطار الذي ينظم النشاط الاقتصادي: إنها "تمطل"، تحدد "قواعد جديدة للعبة"، تنشر "قيماً" هي لمصلحة الملكية الخاصة أكثر مما هي لمصلحة الملكية العامة. وإذا قلنا فكرة أن السلطة تتمثل على وجه الخصوص في القدرة على الإبداع، وعلى فرض الإطار الذي يتصرف البشر في حدوده فإنه ينبغي القول أن سلطة الدولة اليوم هي سلطة أساسية^(٥١).

وإنه لمن المناسب حينئذ التساؤل عن المنطق الذي يسود في إعادة التشكيل التي يقوم بها الاقتصاد لدور الدول، أو التي تقوم بها الدول للإطار الذي ينظم النشاط الاقتصادي، وما قواعده الخاصة، ألا يخضع رجال السياسة بالضرورة لضغط الآراء العامة، وخصوصاً في حالة الأزمات الغذائية الحادة؟ ألا يكتفون بمناصرة إرادة أكثر الجماعات تأثيراً في داخل الدول؟ وباسم أي شيء في نهاية الأمر، وفي نظام ديمقراطي يستطيع المواطنون أن يمنحوا للقوة الشعبية حق ممارسة قوتها الملزمة بحقهم؟ إن مفهوم "الملكية العامة" إذا كان ما يزال موجوداً، وما يزال له مكان في البلدان، حتى تلك التي تُسمى ديمقراطية، يبدو غالباً في تصور "الوظائف السيادية" مفهوماً غارقاً في الضبابية. أي نمط من الروابط بين ذلك الكيان الخاص أو تلك الشخصية والدولة يمكن أن يحمل هذه الأخيرة على أن تباع بأرخص الأثمان تلك "الملكية العامة" باسم "المنفعة العامة" لتحقيق فائدة كبيرة للمصلحة الخاصة دون أن نخشى وهي تفعل ذلك من ارتفاع نسبة عدم التساوي، والفقر، والظلم، وبالتالي، ازدياد الشعور بعدم الرضا؟

(٥١) أندريه سوليه، القوة التي تنظم عالمنا، المجلة العامة للإسرائيلية، ٢٨ أكتوبر/تشرين الأول،

إنه لمن الثابت أن الاعتبارات الانتخابية أو السلام الاجتماعي هي التي تحدد في الأعم الأغلب معظم المواقف السياسية لحكومات دول العالم كلها، سواء كانت تلك المواقف داخلية أو دولية، وسواء كانت تلك الدول ديمقراطية أو ديمقراطية نسبياً. ويتحدد أكثر، إن لكبريات المنظمات العالمية فيما يخص إعادة تشكيل الاقتصاد لدور الدول، أو إعادة تشكيل الدول للإطار الذي ينظم النشاط الاقتصادي جانباً من المسؤولية في ذلك؛ كما هي حال صندوق النقد الدولي (FMI)، والمنظمات غير الحكومية (OMG)، وعلى وجه الاحتمال الاتحاد الأوروبي، تلك المنظمات التي يبدو في بعض الأحيان أنها باسم العولة تدافع عن حتميات بعض القوى، وتحدد توجهات الحياة الاقتصادية، وهناك أيضاً منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE). وإنه لمن المعروف أيضاً أن إدارة كبريات المنشآت العامة للدول تسند لأعضاء من الفئات أو الشبكات المؤثرة، ويتم ذلك في الأعم الأغلب دون الاهتمام بأي مصلحة اقتصادية وسياسية وثقافية؛ إذ تحتوي آليات قرار الإسناد أو التعيين على مواجهات ومساومات وتوافقات تصل إلى أعلى مستويات الدولة. والوضع بالطبع يختلف كل الاختلاف في الشركات الخاصة الكبرى التي لم تصطبغ بصبغة إقليمية، سواء كانت غربية أم لا؛ إن متطلبات الشفافية، وانباء الرأي العام الذي تثيره المنظمات غير الحكومية، ومكاتب التأشير الاجتماعي، وتعاضد مسؤوليات الحكومة لتشمل المسؤولية الاجتماعية، والتنمية المفروضة بقليل أو كثير، والغامضة بقليل أو كثير على عدد من أشكال الديمقراطية، كل ذلك، يحول تحويلاً كبيراً الشروط العامة للنشاط الاقتصادي وابتداع القيمة في مجموع تلك الشركات. ويتضح على وجه العموم أن الدول لا تبدو على الدوام مؤهلة لخدمة مصالحها الوطنية الخاصة، ولا لتأمين أمن مواطنيها وحركيتهم وحريتهم، فالسياسيون لا يأخذون في الحسبان كل ما يحسون بأنه يمكن يوصل أي مجتمع إلى حالة يكون له فيها بذاته التمثيل الخاص به للخير والشر، ومثله الفلسفية والدينية، وعلاقته الخاصة بالزمن والسلطة والعمل والرغبة والأسرة والآخرين، أي بكل ما نسميه رأس المال البيئي أو غير المادي.

ولنمثل لذلك بحالة فرنسا. إذ إن كتاب لوران مودويه Laurent Maoduit ، نصائح بسيطة ، الصادر عام ٢٠٠٧م ، وهو يقدم مجموعة من النتائج انتهى إليها استطلاع حول التطبيع الاقتصادي ، وحول الابتذال في المقال الافتتاحي لصحيفة اللوموند ، يشير إلى بعض من المشوشات الجدية التي تعاني منها الديمقراطية في هذا البلد. يستشهد المؤلف بتصريح لرينيه بارييه دولا سير René Barbier de la Serre ، الرئيس السابق لمجلس الأسواق المالية في صحيفة اللوموند الصادرة في الثامن والعشرين من أبريل نيسان ٢٠٠٦م ، وهو تصريح يلتقي تماماً مع قناعات الفلاسفة والمؤرخين المذكورة سابقاً :

إن ما يصنع السمعة الطيبة لأي مركز هو الخلق الجماعي والفردى ، وخصوصاً احترام الكلمة المعطاة ، والشفافية ، والعدل. وإلا ساد قانون الغاب ، أي عكس ما يقتضيه السوق... إن الأخلاق تمثل بالنسبة إلى عالم الاقتصاد ما تمثله الديمقراطية بالنسبة إلى عالم السياسة. ولا نشعر بسمتها الجوهرية إلا عندما نخنفي. إذن ، تمثل الأخلاق عنصراً جوهرياً من عناصر وجود أي سوق مالية^(٥٢).

إن القدرة الجماعية والفردية على امتلاك القدرة المالية قد ضعفت هنا عندما سُحِّرت لغايات سياسية بل خاصة. عندما يؤكد الرئيس السابق لمجلس الأسواق المالية السمة الجوهرية للأخلاق لأنها تفضي إلى موقف كفاءة وامتياز ، وهذا يعيد إلى تأكيد أهمية الحفاظ على ما يكون رأس المال اللامادي لأي مركز مالي وتطويره ، وعلى وجه الخصوص للمركز المالي في باريس ، ونعني احترام الكلمة المعطاة ، والشفافية والعدالة. إن هذا الحفاظ وهذا التطوير لم يعودا والحالة هذه متوافرين لأن التشويشات عديدة ، فرجال السياسة وكبار الموظفين الذين يشاركون في هذه التشويشات لا يشعرون بأنهم بذلك يسهمون في تحويل أسس الديمقراطية والوعي الجماعي عن مسارهما.

(٥٢) استشهد بهذا القول لوران مودويه ، نصائح بسيطة ، باريس ، ستوك ، ٢٠٠٧م.

Cité par Laurent Maoduit, Petits conseils, Paris, Stock, 2007.

إذا كانت الأخلاق تشكل العنصر الأساسي في كينونة أي مركز مالي، وإذا كانت تشبه بالديمقراطية في السياسة فإنه يمكننا أن نفترض أنها تشكل بالقدر نفسه، وربما بزيادة ملموسة، العنصر الأساسي لكينونة ما يمكن أن نسميه "مركز ثقافي أو فكري"، من جراء أنه في مثل هذا النمط من المراكز تتم على وجه الخصوص إعادة إنتاج كل رأس المال البنيوي لبلد ما، لكفاءاته وامتيازاته وتطورها. وإن مثال المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا هو مثال بليغ. إن "الجامعات الفرنسية" التي هي في حالة من التدهار المؤسساتي والأخلاقي لا نستطيع معها أن نرى إلا مرمي ضخم مخصصات ضخمة في جسد ضخم مريض"، كما كتب ذلك مؤخراً واحد من أساتذة المدارس الباريسية الكبرى، وإذا كان يبدو من الصعب أن نذكرها بوصفها "مركزاً فكرياً" فإن "المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) الذي يمسدنا عليه الأمريكيون" هو في المقابل، وبلا شك، وبالتحديد، ذلك المركز الفكري الذي يطبق فيه "توازن عقلائي بين الحرية والنظام"^(٥٣). إنه التوازن الذي يغلبه الإنسيون والفلاسفة. إن الأخلاق الجماعية والقرنية هي هنا ذلك الاهتمام المنصب على صنيغ بناء الأشياء وحفاظها - تلك النظرة المختلفة، وهي أيضاً العدالة والالتزام على المدى الطويل. في حين أنه يبدو أن الاهتمام القيادي للدولة، في منطق يجمع برامج ومشاريع يبنى فيه كشف المعايير بوصفه مذهباً يزعم أنه ينتج حقائق "مؤثرة" ونهائية ووحيدة "عقيدة كونية"، لا يُحسب فيها حساب إلا للصخب والضجيج الإعلامي، لا يولي أي أهمية للآليات، لروابط التساوي بين الأفراد - رأس المال الاجتماعي، اللامادي الذي يمكن أن نضعه في مستوى الكوني - لزمن الإنسان بدل الزمن المبرمج، لإنشاء "حقن للقوة المناسبة لولادة الأفكار الجديدة. والحال أن فرنسا اعتمدت على هذه النقاط عندما اتخذت قراراً

(٥٣) جيوفري بودينهاوسن، أستاذ الكيمياء في المدرسة الوطنية العليا في باريس، رسالة في ٩ نوفمبر تشرين

الثاني ٢٠٠٧م.

Geoffrey Bodenhause, professeur de Chimie à l'ENS de Paris, message du 9 novembre 2007.

حاسماً بإنشاء المركز الوطني للبحث العلمي، كيان فريد من نوعه في العالم"، كما يقول أيضاً جيوفري بودينتهوسين مقتضياً بذلك أثر ألبير فير Albert Fert، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام ٢٠٠٧م. ومع ذلك، وفي حين أن الشهرة العالمية للعلماء والمؤلفين والباحثين الفرنسيين لا تثير إلا الحسد أو، في أحسن الأحوال، الإعراض فإن موضوع الاجتذاب يحل محل مفهوم التميز، مما أدى إلى أن الفرنسيين لم يعودوا يرون من واجبهم أن يضعوا أبناءهم موضع الكفاءة [٦٣] والتفوق لأن البلد في كل الأحوال مستعد من الآن فصاعداً لأن يشتري من أي مكان، وبكلفة أغلى، الكفاءات والمتفوقين المدين لم يشجع مواطنيه على تأهيلهم. ولندكر هنا بواحدة من النتائج الرئيسة التي انتهى إليها المؤرخ كريستيان جاكوب الذي سبق ذكره: لم تكد السلطة القائدة تنجح في التشجيع الدائم لازدهار العلوم والتقنيات والأفكار على وجه العموم. إن التعلق الأخلاقي بالعلامات المادية للفاعلية أكثر من تعلقه بالعلامات اللامادية هو عقبة مهمة أمام الانفتاح على الممكنات وعلى الاكتشاف العلمي. ومن هنا جاءت المفارقة: في حين أننا نمتلك معارف وتجارب تربطنا بالعالم وتسمح لنا بأن نشعر بأننا قسم منه، تفتح لنا المستقبل انطلاقاً من الماضي محفزة نزعة الاختراع والإبداع لدينا، معارف وتجارب تسمح لنا بأن نرى رؤية مختلفة، أهداف الدول والمؤسسات التي هي عملياتية ومادية حصراً، متركزة على مصالح خاصة أو فردية تضيق ذلك الانفتاح الممكن. أين هي حرية الكائن، احترام الذات، الرغبة في التجاوز التي نطرح لها تنظيراً رائعاً إنسانيو الماضي؟ في حين أن الحضارة والقيم والمعتقدات والهوية هي عوامل للنماء. يبدو أن الشروط التي وفرت القوة لأوروبا، ثم للولايات المتحدة الأمريكية ثم لأوروبا واليابان لم تعد مجتمعة لأن هذه البلاد لم تعد تتخذ بما يكفي أو لم تتخذ ألبنة الوسائل اللازمة لإنتاج أو إعادة إنتاج الكفاءات والمعارف التي كانت من أهم صفاتها. العولمة من الآن فصاعداً هي سوق ضخمة للبشر، للكفاءات والعمل، دون أي حس تعاوني أو مسؤوليات.

٤- الشركة، قوة جديدة لتنظيم العالم، بين العولمة والتنوع

في تطواف الأرض

IV. L'entreprise, nouvelle force organisatrice du monde, entre globalité et diversité au parcours de la terre

إنه لمن المفارقة أن تكون الشركات الخاصة، وهي تسهم في تشكيل العالم الجديد للمشاركة الكونية للبشر في السوق هي التي تجسد نفسها في بعض الأحيان مدفوعة إلى أن تأخذ على عاتقها إعادة توزيع مسؤولية للثروات والكفاءات، إعادة توزيع هي واحدة من أهداف التنمية المستدامة التي يبدو أن الدول لم تعد مؤهلة لتأمينها على الدوام كما أظهر ذلك إخفاق مفاوضات منظمة التجارة العالمية في جنيف. إنه لمن المؤكد أن البلدان التي تنضوي تحت لواء اقتصاد هذا العالم الجديد يمكنها أن تحصل معها قناعاتها الخاصة، وأفكارها ورغباتها التي تعطيها في البداية القدرة على التصرف لأن كل شيء... يمتلك شهية الاكتمال اكتمالاً تاماً حسب ذاته نفسها وفي ذاته نفسها، كما يقول ذلك جيوردانو برونو؛ ولكن الليبرالية، والديمقراطية، والحقوق تتغير معناها مقابل رغبات أخرى وطنية وإقليمية، ومطالب أخرى في السيادة والانفصال كما ذكرنا ذلك فيما سبق. حيثنقو تنضح ملاسح مسألة الانطلاق بالعبارات التالية: إذا كانت الشركة ذات الصبغة العالمية هي في المقام الأول جسد حي، في حركة مستمرة، تطوف الأرض، تتكون من شخصيات تنحدر من أوساط جغرافية متنوعة، في بيئة معقدة وغير مؤكدة، وإذا كانت مظهراً من مظاهر تلك "التجارة بين الإنسان والطبيعة التي هي الزراعة"، كما شرحت ذلك حنة أرنت، فهل يمكن للشركة أن تأخذ ذلك على كاهلها على الرغم من ضعف الدول بل تدهورها. وبالنسبة للأنظمة التقليدية في الانتماءات وفي مشاعر التاصيل المختلفة كل الاختفاء بل تدهورها؟

قدم الفيلسوف الإسكوتلندي آدم سميث Adam Smith في كتابه نظرية المشاعر الأخلاقية الذي ظهر عام ١٧٧٦م تحليله المشهور لفرد كان وهو يوظف رأس ماله في شركة من شركات بلده.

لا يرسي إلا أمنه الخاص ؛ وكان ، وهو يوجه تلك الصناعة بطريقة يمكن لإنتاجها أن يكون له معها أعلى قيمة ممكنة ، فإنه لم يكن يرسي إلا إلى تحقيق ربح خاص به. وهو في هذه الحالة ، كما في [٦٤] حالات أخرى كثيرة تفقده يد غير مرئية لتقديم غاية لم تكن جزءاً من نيته. وليس عديم كونهما جزءاً من نيته هو على الدوام أسوأ ما يمكن أن يطال مجتمعه. إنه ، وهو يسعى وراء مصلحته الشخصية ، يدفع بمصلحة المجتمع إلى الأمام بفاعلية أكثر مما لو كان هدفه مصلحة هذا الأخير حقاً. لم أر أبته كثيراً من العمل الجيد يقوم به أولئك الذين يتجرون للمصالح العام^(١٤).

إن الفرد ، وهو يرسي إلى مصلحته الفردية ، "أمنه الخاص" يعمل أيضاً من أجل "صناعته" ، وهذا ما يعود بالنفع على الخصوصي ، كما يعمل "لمصلحة المجتمع" و"لمصلحة العامة" ، وهذا ما يعود بالنفع على الكوني. وإنه لمن الملاحظ أن الفيلسوف وعالم الاقتصاد يسلط الضوء هنا ، وبطريقة غير منتظرة أبته ، على التداخل المعقد لما يمكن أن تحدده بوصفه المستويات الثلاثة التقليدية لعلم الأخلاق ، بوصفه علماً للتصرفات ، وهي بالتحديد : الكوني والخصوصي والفردية. فالكوني هو المستوى المثالي ، الذي لم يدرك أبته ، والذي يجري البحث عنه على الدوام ، إنه ذلك الأفق ، أفق الحقيقة ؛ أما الخصوصي فإنه مستوى الانتماءات لجماعات ، ولتجمعات تتموضع فيها القوانين والروايز ، والطقوس ، والعادات ؛ أما الفردي فهو المستوى الشخصي الذي تدخل فيه الحرية والمسؤولية. ولن يكون بإمكان مستويات علم الأخلاق الثلاثة أن تتداخل ، والفرد الذي يراقبه سميث لم يخلط بينها. ولا يورد سميث هنا أي تلميح لأي دور كائنا ما كان للدولة. وفي مكان آخر يتبنى مقولة إن المهمة الوحيدة للحكومة تتمثل في حفظ النظام واحترام القانون ، وبأن تخفف إلى أدنى حد ممكن العوائق القانونية التي تثقل كاهل التجارة والأسعار ؛ إنه يصادر على سوق "كامل" مع مزاحمة

(٥٤) آدم سميث ، نظرية المشاعر الأخلاقية ، الكتاب الرابع ، الفصل الثاني.

Adam Smith, La théorie des sentiments moraux, Livre IV, chap. 2.

قوية ودائمة ، وعلى شفافية المعلومات. ولكن النص الذي استشهدنا به لا يعرض في واقع الأمر لمسألة "السوق" ، أي لمجموعة من العلاقات بين البشر الذين يندرجون في الفضاء والزمان كما يمكن أن يكون قد رأهم أو وصفهم ، أو رغب أن يراهم ، أو كما حلم بهم الرحالون أو المؤرخون أو الفلاسفة.

إن الشركة التي وصفها سميت ربما تكون تلك الشركة المنظمة سعياً إلى التمييز وإبطال المنافسة بطريقة يصبح معها منتجها قادراً على أن يكون ذا قيمة كبيرة. هل يمكن أن نتخيل أن تلك الشركة يديرها مسؤول - أو مسؤولون - يستخدمون تقنيات متطورة وهجومية ، وإستراتيجيات بارعة في التسويق ، وربما يلجؤون أيضاً إلى الاحتكار للوقوف في وجه ما يمكننا تسميته مقتنين أثر حنة أرنت "اقتسام الأرض"؟ كذلك سيتحدث الناس اليوم عن سوق المياه المعدنية أو عن سوق هذا المورد الطبيعي النادر أو ذلك ، عن سوق الهاتف المحمول في هذه المنطقة أو تلك القارة. حيث لا يمكن للشركة الفلانية أن تزعم أنها أرض جديدة للفعل البشري لأنها أزالته الحدود الجغرافية ، والتمييز التقليدي بين المحلي والعالمي ، وبين الداخلي والخارجي ، وعطلت التمايز الضروري لمستويات علم الأخلاق التي هي أيضاً مستويات تقليدية. إن الشركة ، وهي تزعم أنها توفق بين الاستثمارات التي نحقق أكبر ربح ممكن ، وبين استهلاك المواد النادرة في العالم ، دون أن تترك ذلك بالضرورة للدول ، تصنع صيغ حياة جديدة ، واحتمالاً تصنع هويات جديدة. إن المسافة بعيدة بين المعيار الكوني ، المصلحة العامة التي يمكن لها أن يباهي بنفسه ويعلق على نفسه ، وبين المعيار الخاص ، المقبول اجتماعياً ، وهو معيار مصلحة الشركة ، وبين المعيار الفردي الذي يتدخل بلباقة ويفرض نفسه ، ربما بأن يجعل المعيار الأول مجرد تسمية. ومع ذلك فإن هناك ، كما يرى سميت ، "غاية" معلنة تترك ، لأنها ليست "جزءاً من النية" مجالاً ، ممكناً لعمل التفكير ، والتفكير ، والارتحال عبر حقول مفهومية أخرى وعبر مناطق أخرى من الأرض ، وهو عمل ينضوي تحت لواء الديمومة ، وهو أيضاً عمل يعد مؤشراً للحرية ولقدرة أخلاقية.

وقد برهن المؤرخ فرنان بروديل Fernand Braudel ببراعة في كتابه حضارة مادية، واقتصاد ورأسمالية من القرن الخامس عشر إلى الثامن عشر أن "الرأسمالية" تعارض السوق^(٥٥). [٦٥] إن جماعات الضغط الوطنية أو التعاونية في داخل البلاد هي التي عارضت التبادل التجاري الحر وتوزيع الموارد في اجتماع منظمة التجارة العالمية، عام ٢٠٠٨ م. وإذا عدنا إلى مفهوم الأرض من السماء ليان أرتوس - بيرتران فإنه من الملاحظ أن "الأسواق" التي يجري تصويرها هي على وجه الخصوص أسواق البلاد "الفقيرة" مثل إفريقيا أو أمريكا الجنوبية.

إذا كانت جنسية الشركات في التسعينيات أصبحت عرضية في إرساء أمس إستراتيجياتها وتحديد قدراتها، في مصلحة مساهمها فإن المسار المتزايد لعمليات الخصخصة، ليس في أوروبا فقط، وإنما في بلاد مثل روسيا والصين والهند تظهر بجلاء صعود نجم الشركات في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للبشرية جمعاء. وفي هذا السياق إن نظرية "نهاية التاريخ"، التي جاء بها فرانسيس فوكوياما Francis Fukuyama، وتستوحي أعمال هيجل ونيتشة في آن معاً، تقوم على القول إنه عندما تسيطر لبرالية اقتصاد السوق والديمقراطية المرتبطة به على العالم كله بعد سقوط الشيوعية فإن الأمم كلها ستكون قد أصبحت متشابهة تشابهاً مطلقاً، وتشارك بقيم الحرية والمساواة نفسها حتى إننا نشهد انتصار "الرجل الأخير" الذي يكون يحرص على التمتع بحياة هائلة أكثر من حرصه على فرض نفسه عبر إبداعه العلمي أو الفني، وهو بالطبع مجرد من كل أشكال العدائية^(٥٦). وأظهرت أحداث جنيف الأخيرة أننا بعيدون

(٥٥) فرناند بروديل، حضارة مادية، واقتصاد ورأسمالية من القرن الخامس عشر إلى الثامن عشر، باريس، أرمان كولان، ١٩٧٩ م.

Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV - VIII siècle, Paris, Armand Colin, 1979.

(٥٦) فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وآخر البشر، شام فلاماريون، ١٩٩٢ م.
Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme Champs Flammarion, 1992.

لوقد ترجم إلى العربية ترجمتين صدرتا في عام ١٩٩٣ م أولاهما ترجمة حسين أحمد الأمين، مركز الأهرام للترجمة والنشر بعنوان: نهاية التاريخ وخاتم البشر، والثانية بترجمة حسين الشيخ بعنوان نهاية التاريخ، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بيروت، المترجم

كل البعد عن مثل هذه "النهاية للتاريخ". ولكن عن أي شكل من أشكال الديمقراطية يتحدث هنا فوكوياما؟ عن أي حرية، وهل هناك على وجه الخصوص مسألة لن يعترضها عُرف يقتضي استخدام العقل وإبداعيته الخاصة وحرية؟ ما ذا سيكون الواقع الفعلي لإعادة توزيع ثروات العالم؟ هل يمكن حينئذٍ الحديث عن خطر الدولة الشمولية؟ وهاهو جاك أتالي "يتنبأ" في الاتجاه نفسه تقريباً:

إن الشركات الضخمة التي تقوم على آلاف الجماعات المختصة مستوثر في وسائل الإعلام المتنوعة - عبر الابتزاز في الإعلانات - لكي توجه اختيار المواطنين. ثم تعتمد إلى إضعاف الدول... ثم السوق، عبر السمة الكوكبية، وتنتهك قوانين الديمقراطية عبر السمة المحلية. إن أكثر أعضاء الطبقة المبدعة غنى يعدون إقامتهم في أي بلد عقداً فردياً يستبعد أي شكل من أشكال الولاء والتضامن مع أبناء بلدهم^(٥٧).

وإذا كان من المسلم به أن الديمقراطية بدأت في قضاء الأرض وزمنها، في أمكنة محددة بدقة وفي عصور من التاريخ لا جدال حولها فإن العولمة هي اليوم مفهومة غالباً على أنها تجعل البشر متحركين ولا جذور لهم شأنهم شأن رؤوس الأموال، والخدمات والثروات ولو كان ذلك يعرض لخطر سحق مفهومي البعد والمسافة. إن المال وصيغة الحياة والقانون هي التي تصنع من الآن فصاعداً قرارات الانفصال. ويتضح أن باريس هي في بعض الأحيان أكثر قرناً من مكسيكو منها إلى لندن أو غرناطة. إن التحدي الجديد، في "نهاية التاريخ" المعلنة هذه سيكون حينئذٍ، إذا اقتبسنا عبارة هيرفي جوفان Hervé Juvénat، تحدي "ديمقراطية بلا أرض"^(٥٨).

والحال أن أولئك الذين يظفون الأرض في عصر العولمة بعيدون كل البعد عن أن يكونوا متشابهين. بل هم على العكس بعيدون كل البعد عن ملوفاها بالشروط

(٥٧) جاك أتالي، تاريخ قصير للمستقبل، باريس، فابر، ٢٠٠٦م، ص. ٢٦٢ - ٢٦٣.

Jacques Attali, Une brève histoire de l'avenir, Paris, Fayard, 2006, p. 262 - 263.

(٥٨) هيرفي جوفان، النماذج الجديدة للتنمية، أوروغروب أنستيتو، ٢٠٠٦م.

Hervé Juvénat, Les nouveaux paradigmes du développement, Eurogroup Institute, 2006.

نفسها، فبعضهم، وهم قليلو العدد، في أفضل درجات شركات الطيران، وآخرون، عشرات الملايين، يطوفونها على دروب العوز.

لننظر على سبيل المثال إلى حالة الملياردير جورج سوروس Georges Soros، وإن كان في واقع الأمر مثالاً موهباً في الغربة، وجورج هذا يهودي مجري ذهب للدراسة عام ١٩٤٧م في لندن التي تابع فيها دروس كارل بوبر Karl Popper، وأصبح ممن تبنا مفهومه في "المجتمع المفتوح". وذاع صيته بسبب نشاطاته في المضاربة على العملات، ويقول عن نفسه إنه "رجل دولة بلا دولة"، يطوف الأرض بلا كلل ولا ملل، رجل يسعى إلى [٦٦] إضفاء العقلانية على العولمة، وإلى تمكين الجميع من السعادة والنماء بتجاهل الحدود الوطنية وتطوير مؤسسات دولية ينبغي عليها كما يرى أن تصبح أكثر قوة بفضل تحسين "القانون الدولي" الذي يتضمن "القانون العرفي". لقد صرح تصريحاً رائعاً وهو يعد نفسه ممثلاً لعدد من الجماعات الغربية المعارضة للشمولية، ولقواها في إحداث التغييرات ونزع القواصل:

أولف بين ثلاث كفاءات: إطار مفهومي يسمح لي بشكل من أشكال فهم التاريخ (وعلى وجه الخصوص فهم ما أسميه الظواهر خارج التوازن)، ومجموعة من القيم الأخلاقية والسياسية، ونجاح مالي من الطراز الأول... إن ما يتحكم بالعلاقات الدولية هو القوة وليس القانون. وقد حل زمن تغيير هذا وفرض القانون الدولي. إذن، ينبغي على المؤسسات الدولية أن تصبح قوية... إن الاستخدام هو الذي ينبغي أن يحدد القواعد، ويظل هناك الكثير مما ينبغي فعله للقانون العرفي في العلاقات الدولية^(٥٩).

يود سوروس الذي يمتلك مؤسسات "أخلاقية" ومسؤوليات اجتماعية أن يكون له بالفعل "تأثير في مسار التاريخ". و"المجتمع المفتوح" الذي يدعو إليه، بدون أي قواعد أخرى أو مبادئ أخرى إلا قواعده الخاصة من المحتمل على وجه الخصوص أن

(٥٩) جورج سوروس، الفوضى العالمية العارمة، باريس، منشورات سان - سيمون، ٢٠٠٦م، ص ١١.
Georges Soros, Le grand désordre mondial, Paris, Editions Saint - Simon, 2006, p. 11.

يكون مجتمع طبقة "راقية" لأولئك الذين هم بالقدر نفسه خبراء في هروب رؤوس الأموال، ومزودين لأواعيين للسوق برجال باسم حقوق الإنسان وباسم سرعة أخلاقية تلحجب مستويات الشرعة الأخلاقية الثلاثة.

"مجتمع راق" لا يسمح بالمرور في الواقع إلا لما هو نافع لها، يضمن طريقته في الحياة ويمنع غزوها. هذا "المجتمع المفتوح" يبدو بعيداً كل البعد عن أن ينضوي تحت لواء اقتصاد للصالة متوازن، ويبعداً عن المصالحة بين الكلية والتوسع، وعن الانسجام، وعن طواف الأرض العادل والمتيقظ. عندما يتحدث سوروس عن القواعد التي يحد من المناسب تحسينها للوصول إلى "مجتمع مفتوح عالمي"، حتى وإن كان يسارع إلى القول إنه لا يقصد وجود "حكومة عالمية" ستكون بتعريفها تقريباً حكومة جائرة، متبعاً بذلك اتباعاً غير منتظر قناعات دبلوماسي مثل هوبير فيدرين^(٦٠)، فإنه لمن الواضح أن هذا الدخول في عالم ليس فيه إلا "قانون دولي" واحد سيكون مؤشراً على نهاية ذلك العالم من الرابط والمكان، ومن الانتماء والهوية المتميزة كل التمايز، أن يكون ذلك العالم مناقضاً لأي ديمقراطية كانت في بعدها الكامن في البناء التاريخي والإقليمي؟

والحال اليوم أننا لا نني نتحدث عن ضرورة إيجاد أو بعث رابط اجتماعي، وضرورة التنبه إلى الذكاء الجماعي، وإلى كل الاختلافات في الأرض. إننا نعيد الاعتبار إلى الأرض وسكانها، الأرض بوصفها عقدة من العلاقات ومكاناً لإرساء أسس ديمقراطية تسبغ عليها حشواً صفة "تشاركية"، ناسين أن كل ديمقراطية تستدعي مشاركة الجميع^(٦١). نكتشف أو نعيد اكتشاف أن الإنسانية لا تستطيع العيش بلا

(٦٠) هوبير فيدرين، استمرارية التاريخ، باريس، فايار، ٢٠٠٧م.

Hubert Védrine, Continuer l'Histoire, Paris, Fayard, 2007.

(٦١) قارن بمارك كريون وبرتار ستيفليه، في الديمقراطية التشاركية - الأسس والحدود، باريس، فايار وألف ليلة وليلة، ٢٠٠٧م.

Cf. Marc Crépon et Bernard Stiegler, De la démocratie participative - Fondements et limites, Paris, Fayard et Mille et une nuits, 2007.

حدود، وبلا فوارق بين فرد هنا وفرد في مكان آخر، بين فرد في الداخل وفرد في الخارج. هل يعيش الإنسان أفضل إذا نسي من أين يأتي، ومن هم آباءه وأقرباؤه بالمقابلة مع البعيد، وإذا كان ممشوق القوام، كالشمع يمكن تشكيله كما نشاء، شغافاً كالحرياء، وبالتجرد عن أي اختلاف؟ إن إدارة الأقاليم بمشاركة الجماعة والفرد داخل الأقاليم ومن إقليم إلى آخر هو اليوم أكثر من أي وقت مضى الموضوع الرئيس الذي يلقي انتباهاً من المسؤولين ومن القرار الإستراتيجي. إن "القانون العرفي" الذي يورس سوروس أن يدرجه ضمن "العلاقات الدولية"، وهو قانون يتحدث عنه على الدوام بصيغة المفرد لا يمكنه على وجه التحديد أن يكون بصيغة المفرد لأنه في جوهره بصيغة الجمع، بصيغة المتعدد، ومختلف. إنه قانون كل جماعة من جماعات العالم التي استطاعت فيما مضى أن تتوافق [٦٧] على بعض التنازلات في مجال السيادة، وتشعر اليوم أنها تتعرض لاعتداء على هويتها بسبب العولة، وتريد من الآن فصاعداً العودة إلى ممارساتها العرفية القديمة. وهذا ما تسميه "الطائفية". وثبت الأحداث السياسية المعاصرة أن القوى التي تفرض الحواجز وإجراءات الحماية ضد المبادلات هي قوى ملازمة لقوى المبادلات وإزالة الحواجز. والزمن اليوم هو أيضاً زمن الانفصال والانفلاق، وراء جدران من كل الأنواع، ووراء انتهاكات وغزوات ترافق ذلك؛ ولن يكون تزايد المعايير، وقواعد السلوك، والقوانين إلا تعبيراً عن عودة تغيير اسم إلى الجغرافيا، إلى الإقليمية، إلى الاختلاف، ولو كان في ذلك بعض الأحيان خلط بين الحرية والرغبة القلقة بالاحتواء.

إن هناك في موازاة رجل الدولة بلا دولة هذا، الأمن بثروته، الذي يمثل في وجه من الوجوه، كما سبق لنا قول ذلك، مجتمعات غربية معادية للشمولية، كل أولئك الذين حكم عليهم بالطواف والهجرة، إذن بأشكال معاصرة من الحجز على الحدود، في مناطق "حاجزة"، عندما لا تعتمد الدول على تجميعهم في "معسكرات اللاجئين". هنا تبدو الحدود ضرورية لمنع موجات الهجرة الكبيرة وما يرافقها من اضطراب محتمل، ويبدو بغرابة أن الديمقراطية المتطورة تصبح أكثر فأكثر، شأنها شأن القلاع الحصينة،

مستعصية على من يريد الوصول إليها. تقوم حدود جديدة. ويحدد مجلاء الدبلوماسية هوبر فيدرين "الفجوة" التي تشكلت بين هؤلاء وأولئك في كتابه استمرارية التاريخ : فجوة بين السكان الذين لا جذور لهم والأمنين في البلاد الثلاثين الأكثر غنى، أما ما تبقى وهو مئة وخمسة وسبعون مليوناً من النساء والرجال (٣٪ من عدد سكان العالم) فإنهم محكوم عليهم في كل سنة بالهجرة، وبالسير على غير هدى في بعض الأحيان، وباللاشرعية والاستغلال في نهاية مساراتهم الطويلة والمهلكة. فجوة أيضاً، للأسف، بين حاملي هذه الحضارة أو تلك وهذا الآخر أو ذاك، حتى وإن كانت هذه الحالة تخيف، وتُنكر^(٦٦).

لا يقولن أحد شيئاً في "الإيديولوجية الكونية" وفي شمولية المال ليس فقط عن بؤس اللاجئين الذي يرتفع عددهم يوماً بعد يوم، ويخسرون كل مواردهم الاجتماعية والثقافية والدينية المرتبطة بأرضهم، وإنما أيضاً عن بؤس أولئك الذين يمجدون أنفسهم فجأة، وهم يواجهون مشكلة اللاجئين، وقد سلبت أرضهم، وأصبحوا غرباء في بلادهم، بلا أي حقوق للتعبير، وفي طريقهم إلى فقدان اتجاهاتهم الخاصة بهم. ولا يقولن أحد شيئاً أيضاً، أو أنه يقال القليل، عن أولئك الذين يواجهون على أرضهم وفي معقل حضارتهم ليس مهاجرين بالمعنى الحقيقي للكلمة ولكن أولئك الأجانب الذين يحملون حضارة أخرى لا يعرفها الأولون، ويخافونها لأنها، كما يرون، تأتي لتسرق العالم الذي كانوا يعتقدون أنهم سيستمعون به متعة أبدية ؛ هم أيضاً يمجدون أنفسهم غرباء في بلادهم، ونادراً ما يسمح لهم بالتعبير، وفي طريقهم إلى فقدان اتجاهاتهم الخاصة. وبذلك يكون أي تقارب آخر ملغياً، لم يعد باستطاعته الاحتفاظ بقيمه، وبانتمائه الخاص ؛ وهو في أحسن أحواله قيمة مضافة وقدرة على الاستثمار، وعلى استجلاب الغريب المعجب والطريف. كل تلك الفجوات تحمل الأحقاد ومظاهر العنف، المؤهلة تماماً لأن تستغلها كل أنواع الإيديولوجيات.

(٦٦) هوبر فيدرين، استمرارية التاريخ، باريس، فايار، ٢٠٠٧م، ص ٤٣ - ٤٤.

Hubert Védrine, Continuer l'Histoire, Paris, Fayard, 2007, p. 43 - 44.

وإنه لمن الدال في هذا السياق أن أكثر أنواع الأدب معاصرة لم يسبق لها البتة أن حكمت قصصاً غريبة، ومآثر أسرية أو وطنية كما تفعل في عصرنا، عصر العولمة والإيديولوجيا الكونية". إن الخلط بين المستويات الثلاثة للشرعة الأخلاقية هي هنا مترافقة مع إلغاء التمييز بين الذات والآخر، القريب والبعيد، الحليف والعدو. وآية ذلك أن هذا التمييز سيكون "سياسياً غير صحيح". ولكن العولمة ترسي أسس نمط آخر من الاختلاف، من الغريبة، من الانفصال. وإن ما يبقى من الآخر يختلط نهائياً، إنه محتجز مع العدو. وبذلك يكون لرحلات طواف الأرض مفارقاتها وإخراجاتها، ومظاهر عنفها.

[٦٨] هل ما زال بإمكاننا اليوم كتابة كتاب وصف العالم لماركو بولو؟ من ذا الذي لديه الوقت للتجوال عبر الطرق البرية، والبحار، سعياً لاكتشاف ما يبدو أنه قد اكتشف من قبل؟ لماذا يقف المرء ذاته طويلاً عند الرحلة؟ ومع ذلك فإن صورة الآخر، شأنها شأن صورة البعيد، هي جوهرية في تشكيل الذات بوصفها فاعلاً، وكائن كلام واتعاء، حياً، ملتزماً، استودعت فيه المعارف بما في ذلك أكثر التقنيات المعاصرة علمية. وهذا ما فهمه حق الفهم تجار البندقية في القرن الرابع عشر الميلادي، وهذا أيضاً ما عبر عنه يان أرتوس - بوتران في كتابه: الأرض من السماء وهو كتاب يمنحنا فرصة إعمال نظرنا في علامات الأرض وجراحها وحركاتها، ومنحنا أيضاً فرصة لنطأ أرض كل البشر ونشمها. ألا يكمن اليأس، الذي ليس هو الفقر، في تشتت المعارف وتحطيمها، وفي تشتت القيم والأمكنة التي فيها أصولنا وتحطمها، كما كتب ذلك مجيد راهنما Majid Rahnema، وهو دبلوماسي ووزير إيراني سابق، ورجل اقتصاد مشهور^(٦٣) وهذا ما سعت إلى البرهنة عليه الحلقة الدراسية (السيمينار) الدولية التي

(٦٣) قارن به مجيد راهنما، عندما يطرد اليأس الفقر، فايارد/أكت سود، ٢٠٠٣م.

Cf. Majid Rahnema, *Quand la misère chasse la pauvreté*, Fayard/Acte Sud, 2003.

وولد راهنما في طهران عام ١٩٢٤م، ومثل إيران في الأمم المتحدة (١٩٥٧ - ١٩٧١م)، يعمل على

مشكلات الفقر، وعلى إجراءات إنتاج اقتصاد السوق لليأس. [المترجم]

انعقدت في مكسيكو بين ١٧ - ١٨ أبريل نيسان ٢٠٠٧م، ونظمتها مؤسسة مجموعة مايان^(٦١)، ومجلة الشؤون الخارجية الصادرة بالإسبانية عن المعهد التقني المستقل في مكسيكو^(٦٢) (ITAM) والمركز الدولي ودرو ويلسون^(٦٣). وكان عنوان الحلقة ذا دلالة في هذا السياق "أمريكا اللاتينية: اندماج أو انقسام؟". وكانت الحلقة ترمي فيما ترمي إليه الترويج لاقتصاد العلاقة، والمصالحة، والتوازن بأن أوصت بتفحص واع، ومتزن وعادل لأرض أمريكا اللاتينية.

وبذلك يمكن للشركات ذات الصيغة العالمية، وعلى وجه الخصوص تلك التي ترجع أصولها إلى الديمقراطيات الأوروبية، تلك الشركات التي لا يني ممثلوها يجوبون الأرض يمكنها أن تؤدي دوراً محموداً، وتسهم في تفكيك الأثنية والحواجز التعاويية والوطنية إذا عرفت كيف تطور في الوقت نفسه الانتقال الحر والتوازن للمعارف التكنولوجية، وكيف تأخذ في الحسبان المعارف والقيم الأصلية للبلاد التي تتجذر فيها تلك القيم والمعارف. إن أوروبا اليوم تهتم، ولكن دون ذلك مصاعب، بإسقاط النزعة القومية عبر مؤسسات التوافق التي تسج بين الدول وبين الجماعات عرى كثيفة من الواجبات المتزايدة عبر لعبة معقدة من التحالفات والانتماءات والارتباطات المتزايدة. وإذا كانت الشركات في المنظور نفسه قادرة على المستوى الكوني على تقديم حلول مضبوطة، مجدية، تحترم البشر والبيئة فإنها يمكن أن تسهم، إذا توافرت لها الإرادة السياسية والشجاعة، في تملك أفضل وأكثر عدلاً بين البشر لعناصر الكون الأربعة، الماء، والهواء، والأرض، والطاقة في سياق العولمة. إنها نستطيع أن تشكل وسيطاً أثيراً بين الدول والمستثمرين في القطاع الخاص، بين مختلف المجموعات أياً كان نوعها. وقد سبق لعدد من الشركات ذات الصيغة العولمية، المهتمة بالمصالحة بين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي والحفاظ على البيئة، سبق لها أن التزمت بضرورة

(٦١) Fundación Grupo Mayan.

(٦٢) Instituto Tecnológico Autónomo de México.

(٦٣) Centre International Woodrow Wilson.

إيجاد أو بحث رابط اجتماعي، وهي مهمة كل الاهتمام بالذكاء الجمعي وبكل الاختلافات على وجه الأرض.

إن التجربة البوليفية لمجموعة سويسز للبيئة *Suez environnement*، رائدة لخدمات البيئة في الكوكب كله، تشكل، في ضوء الإشكاليات المذكورة أعلاه، تمثيلاً مهماً كل الأهمية لاقتصاد العلاقة، فخلال عشر سنوات من ١٩٩٧م إلى ٢٠٠٧م كانت الشركة الفرنسية الموجودة في بوليفيا تفكر وتعمل انطلاقاً من عالم مختلف كما كان قد فعل ذلك بمقاييس أخرى تجار البندقية في القرن الرابع عشر الميلادي في الصين. لقد وجدت سويسز نفسها وهي تعالج إصصال مياه الشرب، وتهتم بجانب من تقنية احتياطي المياه الموجود، بحيرة على استكشاف الميول القومية، ومطالب السيادة والانفصال.

إن سويسز عندما كفلت، منذ عام ١٩٩٧م الشركة المغفلة أغواس ديل إيليماني (AISA) لتستفيد من قروض بمبالغ كبيرة من البنك الدولي، والبنك اليبين أمريكي للتنمية (BID)، والاتحاد الهندي للتنمية (CAF) أجهزت، بوصفها مسهماً مشتركاً مع بوليفيين (٦٩) وأرجنتيين ومع البنك الدولي، إبان عشر سنوات في مدينتي لاهاز La Paz، وإل ألتو El Alto أكثر من مئة ألف وصلة من الماء الصالح للشرب، أي خمسمائة ألف نسمة أصبحوا يتمتعون بماء الشرب، مما يمثل ٣٣٪ من سكان الضواحي. وقد قدمت هذه الخدمة في إطار من الشفافية المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التامة. وقد كان جميع موظفي الشركة المغفلة أغواس ديل إيليماني من البوليفيين، ولم يفت سويسز أن تناقش مع ممثلي الجمعيات الفلاحية التي تعد نفسها تقليدياً مالكة للبحيرات التي تؤخذ منها المياه التي تجري عليها عمليات المعالجة. وقد حدد وكيل معتمد سعر المتر المكعب من الماء الصالحة للشرب تعاقدياً، بصيغة قابلة للمراجعة سنوياً إبان مدة الامتياز التي تبلغ ثلاثين عاماً، وترافق ذلك بإجراء مراقبة صارم للإنشاءات الموجودة من قبل. بذلك عاشت الشركة الفرنسية في حياتها اليوم تجربة التكيف المعاصر للأرض البوليفية مع حاجات البشر، وتجربة التمهصل الضروري بين العولمي والمحلي، وبين مستويات السرعة

الأخلاقية المختلفة في إطار تاريخي وجغرافي، وثقافي متمايز كل التمايز^(٦٧). والذي حدث في عام ٢٠٠١م أن وصول الشركة الأمريكية بيكتل Bechtel التي تتفاوض باسم الحكومة البوليفية - ولكن دون أن ندري عبر من ولا كيف ذلك - بوصفها صاحبة امتياز تزويد مدينة كوشابامبا Cochabamba بالماء، وفي جمعيتها مشروع يرمي إلى مضاعفة سعر المتر المكعب من الماء، وصول هذه الشركة، أشعل "حرب مياه" ضارية في كوشابامبا. وآية ذلك أن هذا المشروع أساء سمعة النشاط التجاري المتعلق بالمياه، وأسس لإيديولوجية متطرفة للخير والشر وللحرب العادلة، واستثار العواطف، وضروب الحذر والأحقاد، ووضع موضع الشك اقتصاد العلاقة المعقد الذي أرست أسسه شركة سوز في مدينتي لا باز وإل ألتو. حيث نشأت مؤسسة تدعى مؤسسة سولون Solón، يديرها باهلو سولون Pablo Solón، سفير مفوض لحكومة الرئيس إيفو مورالس Evo Morales، وتدعمها مؤسسة دانييل ميران Danièle Mitterrand فرانس ليبيرتي France libertés، هذه المؤسسة قررت، أنه ينبغي على كل الشركات "الرأسمالية" التي ترمي إلى هدف وحيد هو استغلال الفقراء لمصلحة الأثرياء والرأسماليين أن تغادر بوليفيا. إذن، لقد استمرت تجربة شركة بيكتل مدة قصيرة جداً، وتسببت في يناير كانون الثاني ٢٠٠٧م في مغادرة شركة سوز بوليفيا مضطرة، سوز التي كانت تعمل في ظروف اقتصادية وتعاقدية مختلفة كل الاختلاف. حيث نشأت الحكومة البوليفية نفسها عاجزة عن أن تقوم مقام الشركة الفرنسية وتأمين المبادئ والحقيقة لتنمية مستدامة ولنوع من الشرعة الأخلاقية الاجتماعية. والذي حصل في الواقع في كوشابامبا أن عدداً من مفوضي SEMAPA، وهي منظمة عامة مكلفة من الآن فصاعداً بخدمات المياه، ألقي القبض عليهم مؤخراً بتهمة ممارسة الفساد، مما يثبت أن الأنظمة التقليدية للانتماء لم تعد صالحة. واليوم ارتفعت أسعار المياه في لا باز وإل ألتو، ولم تعد الخدمة متوافرة باستمرار، في حين أنها

(٦٧) أشكر كل الشكر أنطوان كوهان Antoine Kuhn الذي كان مديراً عاماً لشركة أغواس ديل إيليماني إبان الوقائع المذكورة أعلاه. أشكر له تزويدي بالمعلومات عن هذا الموضوع.

لم تنقطع ألبيته خلال أعوام الاستثمار العشرة، وانخفضت أعمال الصيانة، وأما مشروع التوسع فلم يعد محل نظر، ولم يعد هناك شرعة أخلاقية للخدمة العامة كما عبرت عن ذلك بحزن في ١٦ أبريل "نيسان" ٢٠٠٨م، ثم في ٢٣ يوليو "تموز" ٢٠٠٨م لازون La Razón، المجلة الشهرية البوليفية^(٦٨).

وقد أكدت تصريحات المدير العام لشركة سويز للبيئة، جان - لوي شوساد Jean-Louis Chaussade لمجلة ليزيكو Les Echos في ٢٣ يونيو "حزيران" ٢٠٠٨م أن المجموعة تأمل في الإسهام في إيجاد اقتصاد قادر على إعطاء قيمة للأشياء التي ليس لها ما يكفي من ذلك لإرساء أسس إعادة استخدام منتظمة وذكية لكل المواد، وهذا ما يسميه بعضهم اقتصاد التدوير... يمكننا إنتاج كمية الخدمات نفسها باستخدام مادة أقل، وباستخدام طاقة أقل [٧٠] وموارد أقل، مما يعني توزيعاً أفضل عاماً للموارد من أجل تنمية مستدامة.

ولا تتوقف القصة هنا. عندما عُرض في عام ٢٠٠٦م فيلم أسفيركوف العظيم^(٦٩) للمخرج الألماني فلوريان أوبيتز Florian Opitz، بالاشتراك مع الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد جوزيف ستيجليتز Joseph Stiglitz، وهو فيلم مخصص لخصخصة تلك الثروات النادرة والثمينة في العالم، وهي الماء والكهرباء والصحة ووسائل النقل، عمق عرضه رسوخ بنية إيديولوجية الخير والشر، وإيديولوجية حرب الضعفاء العادلة ضد الأقوياء.

(٦٨) جاء في مجلة لا رازون المصادرة في ٢٣ يوليو "تموز" ٢٠٠٨م: "في حالة لاهاز كان قرار طرد شركة أفراس دبل إيليماني، ذات الأصل الفرنسي قراراً أقل ما يقال إنه مؤسف لأنها منذ بداية عملياتها أجرت تحسينات كبيرة في خدمة المياه، حتى إننا نستطيع القول إن خدماتها كانت ذات كلفة عالية... ولم تكن نشاطاتها تكلف الدولة ولا المجلس البلدي في لاهاز أي شيء"، وكانت تسعير المياه لديها مناسبة؛ بل إنها كانت في حالة مدينة إل ألتو مخفضة. وفي المقابل أعلنت للمو الشركة العامة والاجتماعية للمياه والصرف الصحي (EPSAS) التي خلفت شركة أفراس دل إيليماني أنها بحاجة إلى استثمار ١٠٧ مليون دولار على الأقل للسنوات الخمس القادمة لتستطيع تأمين تمويل مدينتي لا باز وإل ألتو بالماء.

(٦٩) Der Grosse Ausverkauf

ويعالج الفيلم معالجة خاصة بحرب المياه في كوشابامبا، ويقدمها بوصفها نتيجة "خصخصة"، في حين أنه لم يكن هناك خصخصة، دون أن يطرح في أي وقت السؤال المركزي بنهاية، وهو السؤال المتعلق بالظروف التي وصلت بها المجموعة الأمريكية يشتل إلى بوليفيا، وبكيفية منحها امتياز تقديم خدمة المياه: هل كان امتيازاً بغير حق، أم فساداً؟، ودون أن يذكر الفيلم البتة أيضاً المشكلات الخاصة بالدولة البوليفية وبالمنظمات "العامة" المكلفة بإدارة خدمة المياه. يقسم فلوريان أويتز العالم بسهولة، وبطريقة مبتسرة ابتساراً يصل حد التزوير العالم إلى معسكرين، معسكر الأوغاد، الغرياء والأغنياء" الرأسماليين، ومعسكر الأخيار، الذين هم فلاحو كوشابامبا والجبال، وليس هناك أي تلميح إلى ضرورة القناعة في استخدام المواد الأولية على الكوكب، ولا إلى ضرورة توفير المادة وليس الخدمة، ولا إلى ضرورة العناية بالشبكات وبنائها. ولم يتأمل الفيلم ألبتة مسألة الفساد. ولم يعرض الفيلم بالطبع إلى العمل الإيجابي الذي قامت به الشركة الفرنسية، وهو عمل كان يُفترض / ويمكن أن يكون مستداماً في لاهاز وفي إل أنتو، أهدافه التوازن بين العرض والطلب، وبين الإدارة المتوازنة للمياه، كما أنه لم يعرض أيضاً للعلاقات بين البشر، سواء كانوا سياسيين، أو أعضاء في الشركة أو أعضاء في الجمعيات الفلاحية. وإنه لمن المهم بالطبع أن نلاحظ أن هذا الفيلم الذي لم يكتب له الانتشار الواسع لا في أوروبا ولا في خارجها عُرض بدءاً من ١٧ يونيو "حزيران" في بعض صالات السينما في مدينة مكسيكو، أي قبل ستة أسابيع من استفتاء يوم الأحد السابع عشر من يوليو "تموز" ٢٠٠٨م حول إمكانية الاستثمار الخاص في شركة البترول الوطنية المكسيكية (PEMEX).

ينتج من كل ذلك أنه من المستعجل تعلم كيفية التواصل حول الأدلة المادية للفاعلية، وللتبادل، وحول الأدلة غير المادية للثقة والعيش المشترك في آن معاً. وأنه من المستعجل تعلم كيفية التواصل حول الشريعة الأخلاقية والمسؤولية، حول التعددية. لكي لا تقتصر المشاعر الإيديولوجية، والقوى المدمرة للانفصال والفساد. إن جاك أتالي، وهو يصف ما يؤمله ويسميه "الموجة الثالثة للمستقبل: الديمقراطية الجامعة

"hyperdémocratie"، يتحدث بالضبط عن "الشركات الجديدة العلائقية" التي تنشر تلك الديمقراطية الجامعة :

ستظهر شركات علائقية جديدة، وخصوصاً في إدارة المدن، وفي التعليم، وفي الصحة، وفي مكافحة الفقر، وفي إدارة البيئة، وفي حماية المرأة، وفي التجارة العادلة، وفي الأغذية المتوازنة، وفي إضفاء القيمة على المجاني، وفي الدمج الاجتماعي، وفي مكافحة المخدرات ومراقبة المراقبين...

وسينبغي على الدول إذا أرادت مقاومة موجات هجوم الأسواق، أن تركز اهتمامها على بعض الوظائف السيادية : الأمن، والطمأنينة العامة، والحرية، والدفاع عن اللغة، وإمكانية وصول الجميع، مقيمين كانوا أو عابرين، إلى الخدمات الصحية والمعرفة، وأن يكون لهم حق الحصول على الحد الأدنى من عائد التأهيل المهني^(٧٠). وبذلك نجد من جديد الوظائف السيادية للديمقراطيات دورها بفضل "شركات علائقية" تعمل عملاً محسوساً، وعبر الأرض كلها على هذا التوازن البارز والصعب بين الحدود والمبادلات.

[٧١] في الخاتمة

En conclusion

إذا تصفحنا من جديد كتاب الأرض كما نراها من السماء دون أن نتردد في الوقوف عند هذه أو تلك من الصفحات التي يمكن أن تكون قد أغرتنا فلتذكر أنه من المناسب حسب الفكر الصيني الطاوي لزهوانغزي أن نترك على الدوام النزعة الطبيعية للأشياء هي التي تعمل، وأن نهتم بتطورها، وأن نتحد مع الإجراءات التي تبدو لنا أكثر الإجراءات تهديداً، ونستند على الواحد والمتعدد، ونتمتع بحس اللامتوقع، وأن نأخذ في الحسبان، على وجه الخصوص، استمرارية الفوارق كما كانت حال الرجل في قلب السيل. ذلك ما يعلمنا إياه طواف الأرض. ويتضوي الإنساني جيوردانو برونو

(٧٠) جاك أتالي، م. س.، ص ٣٧٣، ٣٧٥.

تحت لواء المنظور نفسه عندما يؤكد أن الواقع غنيٌ غنىً مذهشاً، وأن التفكير الإنساني لا حدود له، ولو كان ثمن ذلك حياته، كما كان الحال في سياق القرن السادس عشر الميلادي. الاتحاد مع أكثر الإجراءات تهديداً، والاستناد على الواحد والمتعدد بهدوء ووضوح، بسمو وعمق، ذلك هو في الحقيقة التحدي الذي ينبغي أن تتجاوزه في بداية القرن الحادي والعشرين لكي نسهم في إخفاق الإيديولوجيات والأحقاد، ومظاهر الأنانية والتملك غير المستحق، وفي إخفاق أكثر أشكال العنف قتلاً، ألن يكون بالإمكان مجيء عالم أكثر عدلاً، وانسجاماً بين الإنسان والطبيعة، وبكلمة واحدة عالم من التعايش المختلف؟ بذلك ربما ستظهر تقنيات جديدة، كانت حتى يوم الناس هذا خارج حدود التفكير، تقنيات عالم متميز حقاً.

إن الرجل الذي أطل برأسه في مسقط المياه المرتفع جداً على مرأى من الحكيم كونفوشيوس، والعصفور الذي غطس بين أمواج النهر ليفلت من الصقور الجارحة على مرأى من فري لويس دو ليون احتفظاً بهويتهما وكرامتهما بوصفهما إنساناً وعصفوراً، وانجساً متجددين، أكثر قوة، أكثر حياة. إن كل صورة من صور يان أرتوس - بيرتران التي تظهر بعض وقائع الأرض الصغيرة مكبرة، مستعملاً بمهارة التقطيع والاختلاف، هي قصة تنطق بالكونية، والخاص والفردية. يقول الشاعر:

في أمسيات الصيف الزرقاء سأسلك الدروب الضيقة.

أليست عبارته دعوة مغرية لاتباعه؟

إذا كانت الشركة المعولة تستفيد بعض الأحيان من تخريب العالم، فإنها تجد نفسها أيضاً محجوزة ضمن تنوع المكونات أو الطبائع إذا اقتبسنا عبارة جيوردانو برونو، وهذا ما يجبرها على إعادة النظر في التاريخ والجغرافيا والفلسفة والدين والقانون، أي في كل ما يصنع الهوية، الفوارق والاختلافات، السمو والعمق، كل ما يصنع العالم. إن الأرض بالتأكيد واحدة، ولكن مستويات التنمية والتنافسية بين البلدان هي غير متساوية حتى إن تحرير المبادلات بين البشر ليس أمراً بديهياً أبته.

إن الشركة المعولة، وهي تقبل التوقف عند الرحلة، وعند تطواف الأرض ودولها تصبح "علائقية" حقاً، ونجد مجال تأثير جديد متمثلاً في إعادة اختراع أشكال جديدة من الروابط الاجتماعية. وهو ما يحدده أفلاطون بالعبارات التالية :

يقول الحكماء... إن ما يجعل السماء والأرض قائمتين معاً، ويجعل الآلهة والبشر مرتبطين معاً هو الاتفاق، والصدقة والانتظام والقناعة والعدل، ومن أجل هذا يسمون كل ذلك العالم، وليس الفوضى والإفراط^(٧١).

يتضح اليوم أكثر من أي وقت مضى أن التوقف عند مسارات تطواف الأرض، عند الرحلة في هذه الشروط لتحقيق "الاتفاق والصدقة والانتظام والقناعة والعدل"، لكي يتكون "العالم"، وهذا هو - بعد كل حساب - ما نسعى إليه الديمقراطية، كل هذا يتضح أنه أمر مستعجل.

(٧١) أفلاطون، جورجياس، ٥٠٧e6 - ٥٠٨a4.