

الفصل الثاني

ماهية العولمة ؟

تعنى العولمة كمفهوم نمو الإدراك بعالمية كوكبنا الى نقطة ذروة غير مسبقة تاريخيا على النحو، وإلى الدرجة التي تجعل من كوكب الأرض بكل أطرافه ومناحية حاضرا في مشهد واحد، وتتأسس كبنية تاريخية على رأسمالية الثورة الصناعية الثالثة التي تعنى من ناحية استمرارا للتطور الصناعي والتكنولوجي، ومن ناحية أخرى تحولا طوريا نحو نموذج تكنولوجي بالغ التفوق والتمايز قياسا الى ما قبله وعلى نحو نوعي.

ركائز العولمة

تكاد تفق الكتابات الأساسية على أن العولمة قد بدأت في التبلور منذ مطلع السبعينات من القرن العشرين بفعل تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال حيث التطبيقات المدهشة للمبتكرات الإلكترونية في مجال الهاتف والتلفزة والحاسوب وهناك من جهة ثانية الإكتشافات المذهلة أيضا في علوم الحياة والجينات الوراثية. وهذه الثورة لم تكتمل بعد ولا تزال تأخذ أبعادا جديدة مع بداية القرن الحادي والعشرين بفضل القفزة النوعية في علوم المعرفة بدءا بشبكة الإنترنت وانتهاءا ببنوك المعلومات.

وفي هذا الإطار - حسب بلون^(٢٤) - فإن الاقتصاد لن يقوم بعد الآن علي القوة المادية بل القوة الذهنية أو قوة المعرفة وهذا التحول سوف ينعكس جذريا في طبيعة القوة العاملة وفي البنية الاجتماعية للاقتصاد الرأسمالي الذي سيتحول من أكثر فأكثر إلي اقتصاد خدمات بدلاً من كونه اقتصاد انتاج، وحيث ثالوث الرأسمالية الصناعية: الإنسان، والآلة، والمادة سيختلي عن

مكانه لثالث جديد هو: الإنسان، الفكرة، الصورة. بل أن طبيعة المنتجات الاستهلاكية سوف تتغير ولن تكون ذات طابع ثابت وقيمة نهائية يتم إستهلاكها حتي النهاية شأن الغسالة الكهربائية مثلاً التي صممت لتعيش نحو عشر سنوات أو أكثر قليلاً قبل أن تتحول إلي نفاية، بل ستكون - أي المنتجات الاستهلاكية - الآن ذات طابع متحول ومتطور ومفتوح علي شبكة لا متناهية من الخدمات، أما المنتج المادي بحد ذاته مثل جهاز إنترنت أو هاتف محمول فلن يكون سوى "ركيزة" لتوزيع الخدمات لا موضوع الاستهلاك بحد ذاته. ولكن السؤال المهم هنا هو ماذا يعني هذا الانتقال من الثورة الصناعية الثانية إلي الثالثة ، أو بالأحرى إلى الثورة العلمية والتكنولوجية وما تأثيره؟

وفى الواقع فإن هذا الانتقال يبلغ من العمق والأهمية حداً قد يكون تحويلياً علي صعيدين أساسيين:

أولها: علي صعيد التنظيم الاجتماعي / الإقتصادى إذ يؤدي إلي تفويض نموذج دولة الرفاه وهو ما جسده أمريكا الريحانية وبريطانيا التاتشريه حيث تتحول الرأسمالية في ظل الثورة الثالثة إلي رأسمالية مدراء شركات ومساهمين وليس أرباب عمل وعمال، وتخفض قيمة العمل والعمال علي نحو لا يدعو لاسترضائهم وقد ترتب علي ذلك التحول البنوي تفويض الدائم الثلاثة لنظام الرأسمالية الفوردية وهي^(٢٥): المؤسسات الممركزة، والعلاقات الاجتماعية الثابتة، والقيم الجماعية القوية. ذلك أن مجتمع الشبكات العلائقية الذي أرسى أسسه ثورة التكنولوجيات الإعلامية الجديدة أدى إلي نزع الصفة المركزية عن العلاقات الاجتماعية وحطم إحتكار الدولة لوسائل الإعلام الجماهيري، كما أنها إقتضت التحول عن التنظيم "التيلوري" القائم علي الترتيب الهرمي إلي تنظيم أفقي ولا مركزي للمشاريع يقوم علي مبدأ الارتباط المتبادل. وأخيراً فإن نظام القيم الجماعية الذي كان يميز النموذج الفوردي من تضامن وتأزر وتعاهد جماعي قد أخلى مكانه لنزعة فردية مشتطة، إذ أن الارتباط عن طريق الشبكة يجبر الأجراء علي التصرف

كأفراد بدون مرجعية طبقية وبلا وساطة نقابية. وحتى سوق العمل في نظام الشبكة تغدو قائمة علي ما يفرق بين العاملين الأجراء، وليس علي ما يجمع بينهم فسوق العمل الجديد التي باتت تتطلب مهارة اختصاصية وقوة دماغية لا عضلية صارت تتطلب أيضا تميزا في شروط العمل وتفاوت كبير في عقودهم وفي أجورهم ومن ثم فقد انتهى مفهوم العقود الجماعية ومفاهيم العمل الثابت، والإستخدام الدائم وحل محله العمل لأجل محدود، والعمل بدوام جزئي محل العمل بدوام كلي، وهكذا.

وقد صاحب هذا التحول في البنية التنظيمية للرأسمالية الجديدة - حسب دومينيك بلون - تحولا في بنيتها الإيديولوجية "النيوليبرالية" التي أحدثت إنقلابا في العقدين الماضيين في المناخ الفكري السائد حيث قدمت الفرد علي الجماعة، والعقد علي القانون، والسوق علي التخطيط وماهو اقتصادي علي ماهو سياسي واجتماعي كنظام أولويات تتناسب معها ومع روحها الجديدة .

وهنا بالضبط تتولد ما نسميه بـ "النزعة الاستقطابية" الكامنة في روح الثورة الصناعية الثالثة أو اقتصاد المعرفة علي النحو الذي يؤدي إلي تزايد هيمنة الطبقات الأكثر ثراء في شتي مجتمعات العالم إذ يتفاقم ثراؤها بفعل حيازة المنتمين إليها للمعرفة والمهارات الخاصة والراقية اللازمة للإندماج في هذا الاقتصاد، وفي الوقت نفسه إلي زيادة الفقر لدي الطبقات الأكثر فقرا بفعل عجزها عن امتلاك مثل تلك المعارف والمهارات الراقية من ناحية وتضاؤل دور الموارد الطبيعية وموارد الطاقة . والعمالة العادية من ناحية أخرى. وعلي المنوال نفسه سوف يحدث الاستقطاب بين المجتمعات/ الدول الأكثر تطورا و ثراء في الشمال، والأكثر تخلفا وفقرا في الجنوب. وبرغم أن التفاوت الطبقي بين البشر داخل مجتمعاتهم وبين المجتمعات وبعضها البعض ظل حقيقة قائمة في النظام العالمي الحدائث فإن الجديد هنا يتعلق بالقدرة العالية علي إفراز هذا التفاوت وإعادة إنتاجه علي نحو مستمر في شبه

متوالية هندسية تدفع بمجرد التفاوت ولو الكبير إلى مرحلة الاستقطاب
فى ظل اقتصاد المعرفة.

وثانيها : على صعيد البناء القانونى / السياسى للنظام العالمى اذ قادت الى
اسقاط القطب السوفيتى تدريجيا لعجزه عن امتلاك مقوماتها ووسائل
ادارتها .

وهنا تمثل الحرب الباردة وضمنها التحدي السوفيتى للولايات المتحدة خبرة
استثنائية ومتفردة حسب منهج تحليل النظم العالمية. ذلك أن الحرب الباردة لم
تفت في عضد الهيمنة الأمريكية بشئ بل إنها كانت التكاثر التي استندت إليها
الولايات المتحدة في تكتيل العديد من دول العالم ورائها كقوة عظمي، كما أنها
وحسب نوام شومسكى^(٢٦) خدمت أغراضا مهمة لمدراء الدولة فحين تدعو
الحاجة الى محفز حكومى لتحريك إقتصاد متزعزع أو لرعاية تقنيات جديدة
وباهظة يستطيع مدراء الدولة أن يخلقوا صورة لأرتال روسية فى حالة
زحف وذلك لإستمالة الجمهور الى التوسع فى الدعم المالى للصناعات المتقدمة
عن طريق البنتاجون. كما أن التدخل بالقوة واعمال التخريب لمنع القومية
المستقلة فى العالم الثالث يمكن تبريرهما بالكيفية ذاتها، وثمة منافع مهمة
اضافية فى إبقاء نفوذ الولايات المتحدة على حلفائها ، وبصورة عامة جرى
زج " الإمبراطورية الشريرة" حين دعا داعى الإدارة الإقتصادية المحلية
والسيطرة على المنظومة العالمية، وهذه مسألة خطيرة، فالتدخل ينطوى على
تكاليف مادية ومعنوية قد لا يكون السكان على استعداد لتحملها، على عكس
الوضع بالنسبة الى شعب مطيع ذى أنماط ثقافية مختلفة تماما كاليابان مثلا
حيث قوتها الإقتصادية العظيمة قادرة على إدارة التخطيط الإقتصادى للدولة
وللشركات الكبرى مفترضة أن الناس سينفذون الأوامر، ولكن من
الضرورى، فى مجتمع أقل إنضباطا، وأكثر تعددية ثقافية كالولايات المتحدة،
اصطناع القبول باستحضار العدو الشرير. وعلى العكس ظل الاتحاد السوفيتى
حسب هذا المنهج تركيبا متناقضا من قوة عسكرية عظمي علي أرضية
اقتصاد صناعي نامي أقرب إلي اقتصاد دول أشباه الأطراف.

ويفسر بيتر تيلور وكولن فلنت^(٢٧): لا يمكن إنكار أن الاتحاد السوفيتي كان أكثر من مجرد دولة شبه أطرافية صاعدة، فلقد مثلت الدولة السوفيتية سنة ١٩١٧م نقطة الذروة في حركة ثورية قطع الطريق أمام إمكان تدويلها ولكنها شكلت برغم ذلك تحدياً إيديولوجياً للرأسمالية المهيمنة على الاقتصاد العالمي. ومع اقتصار الثورة على روسيا أول الأمر لم يكن أمام ستالين سوى خيار بناء الاشتراكية في بلد واحد حتي يلحق بالركب قبل أن يتمكن الأعداء من وأد هذا الوليد. ومن هذه النقطة فصاعداً فإن منطق النظام الدولي وضع الاتحاد السوفيتي في وضع من يلهث للحاق بمتطلبات الأعباء المضاعفة، ولكي يضمن الاتحاد السوفيتي لنفسه البقاء كان علي دولته أن تتنافس مع الدول الأخرى، ولكن هذا التنافس إستلزم من السوفييت الدخول في لعبه الاقتصاد العالمي وفق القواعد الرأسمالية، وقد وصل الأمر إلي مداه في الثمانينات. وقد كانت هناك دائماً صراعات سياسية داخل الكتلة السوفيتية بين الأصوليين الذين يصرون علي التمسك بأهداف القواعد الاشتراكية، وبين التكنوقراط الذين يولون كل اهتمامهم لقضية الكفاءة الانتاجية. وفي مرحلة الركود الاقتصادي لنا أن نتوقع أن يسفر الصراع بين "الحمرة" أي الأصوليين، وبين أهل "الخبرة" أي التكنوقراط عن انتصار أهل الخبرة، وهذا ما وقع بالفعل في كل أرجاء العالم الشيوعي في الثمانينات. ففي الصين مثلاً أدى هذا الصراع - حسب تيلور وفلنت - إلي انتصار التوجه الليبرالي في الاقتصاد وإن قامت السلطة بقمع الليبرالية السياسية سنة ١٩٨٩م. أما في الاتحاد السوفيتي فإن حسم هذا الصراع علي يد جورباتشوف أسفر عن محاولات إدخال إصلاحات اقتصادية "البروسترويك" وسياسية "الجلاسنوست" وهو ما أدى في نهاية الأمر إلي عواقب تجاوزت حدود الاتحاد السوفيتي، فعندما أعلن جورباتشوف عن نواياه في عدم الوقوف إلي جانب الحكومات الشيوعية المكروهة من شعوبها في شرق أوروبا عجل ذلك بإندلاع ثورات ١٩٨٩م التي أنهت الحرب الباردة، وفي ذلك ما يوضح طبيعة الوضع الخاص للاتحاد السوفيتي كدولة من دول أشباه الأطراف وكقوة عظمي في الوقت نفسه ومن ثم أدت معالجته لأزمته الاقتصادية -كشبه أطرافي- إلي

نهاية النظام العالمي القائم علي وجودة - كقوة عظمي - ولكنه لم ينه النظام العالمي الواسع للحدثة والمستمر منذ خمسمائة عام حول مركزية الغرب.

بنية العولمة:

لم تتوقف التحولات التي حدثت على الصعيدين معا بفعل الثورة التكنولوجية والفجوة الإستقطابية التي تؤدي إليها، وعبر نزوعها إلى التقنين المستمر والمتنامي لفكرتي: الاقتصاد المفتوح الذي تزول عنه الحمائية في كل أشكالها، والمجتمع المفتوح الذي يسهل النفاذ منه واليه، عند حد اسقاط الإتحاد السوفيتي فقط بل إلي محاولة تدشين بنية جديدة في النظام العالمي تقوم علي أساس خطاب كوني تبشيري هي بنية "العولمة" التي يحددها تيلور وفلانت بثمانية أبعاد هي^(٢٨):

- ١ - العولمة المالية: وتصف السوق العالمية الأنية للنتائج المالية المتعامل بها في "المدن المالية" عبر العالم علي مدي أربع وعشرين ساعة يوميا.
- ٢ - العولمة التكنولوجية: وتصف المجموعة المترابطة من تكنولوجيات الكمبيوتر والاتصالات وعمليات ربطها بالأقمار الصناعية والتي نجم عنها إنضغاط الزمان / المكان، والانتقال الفوري للمعلومات عبر العالم.
- ٣ - العولمة الإقتصادية: وتصف نظم الانتاج المتكامل الجديدة التي تمكن "الشركات الكونية" من استغلال المال والعمل عبر العالم علي إتساعه.
- ٤ - العولمة الثقافية: وتشير إلي إستهلاك "النتائج الكونية" عبر العالم وتعني ضمنا في أكثر الأحيان التأثير المهيمن كما في تعبير "الكوكله".
- ٥ - العولمة السياسية: وتتمثل في انتشار الأجندة الليبرالية الجديدة المؤيدة لخفض إنفاق الدولة والتحرير التشريعي، والخصخصة والاقتصادات المفتوحة بوجه عام.
- ٦ - العولمة البيئية: وهي الخشية من أن تتجاوز الاتجاهات الاجتماعية الراهنة قدرة الكوكب الأرضي علي البقاء ككوكب حي وهي تطمح إلي أن تصبح عولمة سياسية خضراء.
- ٧ - العولمة الجغرافية: وتتعلق بإعادة تنظيم الحيز أو المساحة في الكوكب بإحلال الممارسات المتعدية للدولة القومية محل الممارسات "الدولية" في

عالم تنوب فيه الفواصل بصورة متزايدة، وبات ينظر إليه في أغلب الأحيان علي أنه شبكة من "المدن العالمية".

٨ - العولمة الفسيولوجية: وهي ذلك الخيال الجديد الذي يستشرف ظهور مجتمع عالمي واحد أو كل اجتماعي مترابط يتجاوز حدود المجتمعات القومية.

وبغض النظر عن مدي التداخل الملحوظ في تعريف تيلور بين أكثر من محدد كالإجتماعي والثقافي واللذين يكشفان عن نزوع واحد إلي تسويد قيم مشتركة باعتبارها قيم إنسانية عالمية أيا كان مصدرها، وأيضا بين الاقتصادي والمالي كتعبير مشترك تقريبا عن الطبيعة الدولية لحركة رأس المال والانتاج سلعاً وخدمات، وكذلك العلاقة المترابطة بين العولمة التكنولوجية والجغرافية وهي تتسم بترابطية عكسية إذ ينظر إلي التطور التكنولوجي المتسارع علي أنه إنهاء للجغرافيا أو علي الأقل تآكل في حدودها ودورها. وكذلك الترابط بين العولمة البيئية والثقافية حيث الأولي باعتبارها التعبير الخالد عن المشترك الإنساني "جيران في عالم واحد" هي الأساس لصياغة أجندة قيمية متجانسة للثانية بحسبانها التعبير الأمثل عن التنوع الإنساني وحسب قاعدة "الوحدة في إطار التنوع". نقول .. بغض النظر عن هذا التداخل بين محددات تيلور الثمانية يمكن اعتبار مصطلح العولمة هو الوريث الشرعي للتقسيم الثلاثي للعالم في النصف الثاني من القرن العشرين إلي عالم أول "الغرب" وعالم ثاني هو "الكتلة الشرقية" التي كان مركزها ينتمي للغرب الحضاري والثقافي باعتباره "شرق الغرب" وعالم ثالث هو الجنوب في الحقيقة. فلقد إختفي العالمان الأخيران في تلك المنظومة الثلاثية كمفهومين يحملان معني سواء لأن العالم الثاني الاشتراكي قد إختفي فعليا بتفكك الاتحاد السوفيتي، أو لأن إختلاف درجات النمو بين بلدان العالم الثالث وما أدي إليه ذلك من صعود اقتصادي كبير لدي دول أسيا جنوبا أو شرقا قد أنهى التجانس فيما بين دول الجنوب علي نحو لم تعد معه عالم واحد وإنما عوالم مختلفة. وبدلاً من ذلك صار هناك عالم واحد - أو إدعاء بذلك - يركز علي ثلاث مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية، وآسيا الباسيفيكية وهو العالم المتقدم، وأسفله في الجنوب يقع عالم آخر بمثابة أطراف للعالم المتقدم. والعالمان موجودان

معا بحكم ثورة الاتصالات في مشهد واحد بما يبرر القول بعالم واحد شكلا رغم الفوارق الجوهرية بينهما وهو ما يطلق عليه البعض أحيانا "عولمة غير متكافئة" والمؤكد في هذا السياق هو أن الاتصالات الفورية لم تنته الفوارق بين المجتمعات والدول ولم تسفر عن نهاية الجغرافيا.

وهنا يلاحظ تيلور ثلاث مكونات تتبدى فيها علاقات سيطرة من قبل "العولمة" كمنظومة تشبه كثيرا مكونات السيطرة الإمبريالية الكلاسيكية^(٢٩):

أولها : يتعلق باللغة إذ أن العولمة لا تتطور علي صعيد مستو أو محايد خلل من المضمون الاجتماعي أو الافتراضات السياسية. وذلك ما يتجلي في أبرز صورة في "لغتنا" - يتكلم تيلور في هذا السياق كغربي - عندما نصف العالم الذي يظل باستمرار متمسا بمركزيتنا الأوروبية. فكل إنسان علي سبيل المثال يعرف تعبير "الشرق الأوسط" لكن القليلين هم الذين يتذكرون معناه الأصلي بوصفه المنطقة الآسيوية الواقعة في منتصف الرحلة التي قطعها البريطانيون إلي إمبراطوريتهم الهندية، وكان تعبير "الشرق الأقصى" الذي يستخدم أحيانا حتي الآن يشير عندئذ إلي المنطقة الواقعة فيما وراء الهند. ذلك أن لغة أهل الحكم ليست مجرد صدفة تاريخية فعلية التسمية تستحضر القوة عبر فوض الأجنبي لنظرتة إلي العالم علي هؤلاء العائشين في المنطقة. وهذا الاهتمام بعلاقات القوة / المعرفة مستقي من كتابات "فوكو"، وأيضا كتابات إدوارد سعيد وخاصة دراسته الكلاسيكية عن "الاستشراق" حيث أوضح أن الشرق لم يكتشفه الشرقيون بل بناه الأوروبيون لكي يعرفوه بوصفه عالما شرقيا.

وثانيها: يتعلق بالثقافة، وتعد دراسة إدوارد سعيد عن الاستشراق دليلا علي هذا التجلي الثقافي الإمبريالي للعولمة إذ ترسم الكيفية التي يصنع بها العالم الغربي صور مشوهة للإسلام. وعلي رغم أن الهيمنة الثقافية مثلت دائما سمه من سمات الإمبريالية فإن الإمبريالية الثقافية بوصفها عملية تاريخية لم تأخذ موقعها جنبا إلي جنب مع الإمبريالية الاقتصادية والسياسية إلا في عقد الستينات كموضوع أو مجال رئيسي للدراسة

العلمية. حيث تركز الاهتمام الرئيسي علي تأثير وسائل الإعلام والاتصال الغربية المسيطرة علي النشاطات المعرفية في العالم وذلك ماحدا باليونسكو إلي المطالبة بـ "نظام معلوماتي واتصالاتي جديد" استكمالا لدعوة الأمم المتحدة إلي "نظام اقتصادي عالمي جديد" وفي البداية - يقول تيلور وفلنت - كانت هذه الدراسات تتسم بالطابع التبسيطي من خلال التقديرات المبالغ فيها لقوة الإمبريالية الثقافية بوصفها مدمرا شرسا للثقافات التقليدية. أما اليوم فقد بدأنا ندرك أن العملية أكثر تعقيدا من مجرد الخيار بين تفسير هذه العولمة إما علي أنها قمع ثقافي، وإما قرية كونية حيث أكدت أن الجمهور ليس متلقيا سلبيًا للإعلام الخارجي، كما أنهم ليسوا مجبرين علي مشاهدة برامج التليفزيون الأمريكي، غير أن النتائج لا تأتي مباشرة وواضحة المعالم دائما. فمحصلات ذلك تكون دائما هجينة الطابع يجتمع فيها النزوع الثقافي الكوني، بالنزوع الثقافي المحلي الخاص. علي أن عملية التهجين تلك تظل تمثل برغم ذلك خسارة ثقافية. وفضلا عن ذلك فإن دول الأطراف ليست وحدها هي المهددة في ظل العولمة ففرنسا هي الناقد الأعلى صوتا للتوسع الإعلامي الأمريكي عبر السينما والتلفزيون والموسيقى، غير أن دول الأطراف - أي الجنوب - هي الأكثر تعرضا للتهديد بالنظر إلي حجم الفجوة الثقافية فيما بينها وبين الغرب، وإلي حقيقة أن كل القوي المسيطرة علي حركة الاستهلاك والاتصال غربية الطابع. وعلي رغم أن تعبيرات مثل "عالم ماك" و"الكوكلة" تنطوي علي كثير من المبالغات، فإنها تشير بالفعل إلي الاتجاه الأساسي غير الثقافي في ظل العولمة.

وفي اعتقادنا أن قضية الهيمنة الثقافية للعولمة تبقى إشكالية ويصعب حسمها تماما فالعولمة قد تكون أداة لتكريس التنوع الثقافي وليس التتميط كما يتصور وذلك عبر انتاج أنظمة نوعية مختلفة لضبط جيوش العمل وتدفعات رأس المال في مناطق متباعدة من الكرة الأرضية التي تعد الى الإحاطة بأرجائها، إذ أن هذه الأنظمة النوعية المختلفة وليدة الثقافات المحلية المتجذرة في التكوينات الاجتماعية السائدة في هذه المناطق والتي تتميز كثيرا على صعيد

أدوات الضبط الإجتماعى بين العادات والتقاليد الخاصة جداً وصولاً لأعواف القبيلة فى أفريقيا جنوب الصحراء مثلاً من ناحية، وبين النظم القانونية الحديثة والليبرالية فى أوروبا الشرقية أو بعض بلدان آسيا والشرق الأوسط من ناحية أخرى. ومن ثم فإن الأنظمة الثقافية الأفضل من وجهة نظر مركز العولمة فى الغرب "الأمريكى" قد لا تكون هى تلك الأنظمة الثقافية الوطنية / القومية الحديثة / الليبرالية التى تماهيه وتقبل به بل وتتفاعل معه ولكن من موقف الند، ولكنها بالأساس وفى الأغلب هى تلك النظم الأقدر على ضبط مجتمعاتها وفرض الإستقرار الطويل عليها من ناحية، وعلى حشد جيوش العمل وفتح الأسواق الوطنية وصياغة البنية الإقتصادية على النحو الذى تتطلبه مراكز الإنتاج الرأسمالى الموزعة بين أنحاء هذا الغرب من ناحية أخرى.

ويقترّب فريد هاليداي^(٣٠) من هذا الفهم إذ يؤكد على أن مصدر الصراعات لا يكمن فى تنوع الثقافات بل فى التنافس من أجل السلطة بين الدول، وداخل الدول نفسها وهو الأمر الذى لن يغيب بالتأكيد مهما حدث للعولمة. وفى الوقت نفسه تكمن خلف الإحتفاء الظاهرى بالتنوع عملية قولبة للمجتمعات فى إتجاه جعلها متشابهة، فالعولمة نفسها بل كل تاريخ الحركة العالمية للأشكال الإجتماعية والسياسية عبر القرون الحديثة يؤكد هذا التوجه، وعلى سبيل المثال تتخذ كل دولة من الدول سمات خاصة بها: عاصمة، علماء، نشيداً وطنياً، فريقاً لكرة القدم، زياً وطنياً، طبق طعام وطنياً وكل منها يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة عن الآخر، لكن الأصل واحد. ومثال المجالس التشريعية، كما الخطوط الوطنية الجوية، ذو دلالات هامة عندما يأخذ كل منها اسماً مشتقاً من الماضى الوطنى، فالتشابه ذاته هو الذى يضغط لإنتاج أسماء مختلفة. فالـ "بوندسرات" و"الدوما" والـ "سيجم"، و"الكنيست" والـ "مجلس" والـ "كونجرس"، والـ "برلمان" كلها تتحدث عن ماضٍ مختلف لكنها تشكلت وفقاً لحاضر متشابهة. وفى حالة خطوط الطيران الوطنية سواء كانت "ايرلنغيس" الأيرلندية أو "ايرفلوت" الروسية، أو "العال" الإسرائيلية أو "لوفتهانزا" الألمانية، فإن هذا الأمر يبدو أكثر فائدة على خلفية قوانين الطيران وتنظيم الحركة الجوية. وفى الوقت نفسه فإن التركيز على التنوع

الثقافي قد يخفى لأهمية الأشكال الأخرى المادية للاختلاف. فالثقافة قد تخبىء حقيقة الخلاف الشديد على عدد آخر من القضايا، لكن تطويها رطانة خطاب العولمة بالغموض واشدها وضوحا هو الخلافات الاقتصادية. فالبلدان التي تعتمد أسعار منتجاتها على الدول المتقدمة، أو التي تمنع صادراتها من المنافسة في أسواق الدول المتقدمة، تواجه مظالم حقيقية. ورطانة آية الله الخميني وغيره من الأصوليين الإسلاميين، هي حول إعاقة التنمية والتجارة غير العادلة، وصفقات الأسلحة، والفرص، سواء الواقعي أو المتخيل، لترتيبات ظالمة على مجتمعاتها. إن الرفض الثقافي يشكل أحد أنواع مقاومة الهيمنة، لكن التركيز على الثقافة قد يحرف الانتباه عن الأشكال الأخرى من عدم المساواة السياسية والاقتصادية التي تنكسر من تلك الهيمنة.

والأمر المؤكد إذن هو أن منطق العولمة في شكلها السياسي والاقتصادي ليس معنيا بتشجيع التنوع في الثقافة، ولا أيضا بقمعها، بل بتجاهلها، ففي بعض المجالات تدفع العولمة باتجاه عالم أكثر نمطية، وباتجاه تدمير الاختلافات الثقافية التي تصنع التنوع الإنساني، ولكن العولمة متوائمة أيضا مع لغات متعددة، ومطابخ متعددة، وأديان متعددة، بسبب أن هذه الأمور ليست مهمة في العالم المعاصر، والنخبة العالمية التي تعززت عبر الاقتصاد والمال والتي جاءت من كل العالم لها أسلوب حياة مشترك لكن ذلك كله ضمن إطار الاختلافات في الثقافة والتصنيفات الفرعية. وكان فولتير هو الذي قال في رسالته السادسة من "الرسائل الفلسفية" قبل أكثر من قرنين ونصف القرن إن رأس المال لا يكثرث بالاختلاف الديني: "أذهب إلى سوق لندن المالي وهناك ستجد ممثلي كل الأمم مجتمعين من أجل صالح البشرية. هناك اليهودي، والمحمدي، والمسيحي يتعاملون مع بعضهم البعض وكأنهم من الدين نفسه، ويطلقون وصف الكافر فقط على أولئك الذين يفلسون"^(٢١).

وأما ثالثها : فاقتصادي يرتبط بملاحظتنا الأخيرة إذ أن إحدى أهم سمات العولمة هي انتصار اقتصاد الليبرالية الجديدة داخل دوائر صنع القرار بالدولة. وعلي رغم أنها صيغت من منظور حملات هجوم حكومتي ريجان وتاتشر علي دولة الرعاية الاجتماعية في المركز، فإن

تأثير هذه النقلة الإيديولوجية كان أكثر فداحة بالنسبة لدول الأطراف حيث إنطوت عمليات خفض في اعتمادات الدعم المحدودة أصلا علي نتائج كارثيه بالنسبة لملايين البشر. وفي ظل الديون الضخمة وجهاز الدولة الذي يستشري فيه الفساد غالبا، والانتهااء لمسيرة النمو الاقتصادي ذات المعدلات العالية في السبعينات والثمانينات، وجدت أغلب الدول الأطراف نفسها في مأزق صعب وكان العقاب علي هذا الإخفاق هو "الإصلاح الهيكلي" بوصفه شرطا ضروريا للحصول علي مساعدات صندوق النقد الدولي فيأتي فريق خبراء الصندوق ليزور البلد الطالب للقرض ويقوم بتقدير المطلوب عمله ثم يجعل البلد ينفذ سياسته التي هي "تيولبيرالية" من حيث أن الاقتصاد المحلي يصبح مفتوحا أمام السوق العالمية وتباع الأصول المملوكة للدولة من أجل جذب رأس المال عبر الخصخصة، وتخفيض ميزانيات الدولة بتخفيض الاعتمادات المخصصة للدعم والرعاية الاجتماعية. وتفرض هذه الأخيرة سياسة للتشفير علي القطاعات الأكثر تضررا بخفض الدعم، وقد أدت هذه السياسة إلي خروج العديد من التظاهرات الجماهيرية ولكن دون طائل لأن "مراكز القوي" تقبع خارج البلاد ودخل دائرة صنع القرار بالصندوق، ومتركوك للحكومة المحلية فقط أن تجد الوسائل المناسبة لإضفاء المشروعية عليه.

وفي هذا السياق يكتسب مبدأ حرية التجارة والجدل الدائر حولة أهمية كبرى وربما مركزية يمكن تفسيرها من واقع الخبرة التاريخية، ذلك أن وجهة النظر التقليدية المدافعة عن حرية التجارة تبدو كإنعكاس للميزة الهيكلية لـدي دول المركز وخاصة الدول صاحبة الهيمنة داخل إطار الاقتصاد العالمي إذ يري تيلور وفلنت^(٣١): ارتباط تلك الأفكار في بداياتها بحقبة الهيمنة الهولندية قبل ظهور أطروحة آدم سميث حين اهتمت هولندا كأول قوة تجارية كبرى بتأمين حرية الملاحة في البحار والتي عبر عنها الكاتب الهولندي "جروتيوس" سنة ١٦٠٩م في كتاب له بهذا العنوان والتي أصبحت حجة أخذ بها القانون الدولي فيما بعد. ولما كانت القوي المهيمنة في المركز تمتلك كفاءة إنتاجية عالية فقد أخذت تروج لسياسة "الاقتصاد الحر" وهي واثقة من أن السوق سوف ترحب

بسلعها جيدة الصنع. وفي وضع كهذا يصبح في مصلحة الدول الصاعدة علي سلم الهيمنة أن تؤيد سياسة التجارة الحرة "كأمر طبيعي" وأن ترفض التأثير السياسي بوصفه "تدخلًا"، وعلي ذلك فمُنذ وقت جروتوس الهولندي مروراً بأدم سميث الانجليزي ووصولاً إلي علماء الاقتصاد المحدثين ظلت الحرية الاقتصادية تطرح علي أنها النظرية الفعالة علي الساحة العالمية وهم يدركون بلاشك أنها تخفي وراءها مصالح الدول القوية علي حساب الدول الأخرى.

والواقع - يقول تيلور وفلنت - "أن الحمائية أو بصفة أعم "المركننتيلية" يمكن تصنيفها علي أنها استيراتيجية أشباه الأطراف، فأكبر دعاة التجارة الحرة في العصر الحديث وهما بريطانيا والولايات المتحدة كانتا سابقاً من أكبر أنصار المركنتيلية قبل وصولهما إلي مواقع الهيمنة: بريطانيا في مواجهة هولندا، والولايات المتحدة في مواجهة بريطانيا، فلقد كانت المركنتيلية في صورتها الكلاسيكية الأولى من بنات أفكار اقتصادي إنجليزي هو "توماس مون" الذي دعا في عام ١٧٢٣م إلي اتخاذ إجراءات خاصة لحماية التجارة البريطانية من التجارة الهولندية المتفوقة علي الساحة العالمية. وعلي المنوال نفسه جاء إعلان وزير خارجية الولايات المتحدة "الكسندر هاملتون" سنة ١٧٩١م فيما عرف بـ "تقرير الصناعات" لإقامة استيراتيجية مماثلة لدول أشباه الأطراف مع أن هذه سياسة لم تدخل حيز التنفيذ حتي وصول الجمهوريين من أنصار سياسة التعريفة الجمركية إلي الحكم في عهد إبراهيم لنكولن سنة ١٨٦١م. وبعد ذلك خرج الاتحاد السوفيتي بسياسة "الاكتفاء الذاتي" تحت شعار "الاشتراكية في بلد واحد" مع فرض قيود علي التجارة في مواجهة استيراتيجيات دول المركز. ثم هناك استيراتيجية الحماية المقنعة التي تتبعها اليابان منذ نهاية الحرب الثانية والتي تظل قضية خلاف بينها وبين الولايات المتحدة^(٣٣).

نتائج العولمة:

وعلي صعيد النتائج المترتبة علي سياساتها الاقتصادية يلاحظ جان زيجلر وجهين نقيضين تماماً للعولمة^(٣٤) حيث تسيطر الأولي جارية المالية العابرة للقارات علي الكون، وممارستها العملية وخطابات مشروعاتها تتعارض

جذريا مع مصالح الأغلبية الساحقة من سكان الأرض. فى الوجة الأول "الإيجابى": يتحقق الاندماج التدريجى والإجبارى للإقتصادات الوطنية فى سوق رأسمالى عالمى وفضاء سيبرى موحد وتحدث هذه العملية نموا هائلا لقوى الإنتاج وتخلق ثروات ضخمة كل لحظة، ويشهد عالم الإنتاج والتراكم الرأسمالى إبداعاً قويا يثير الدهول وبالطبع الإعجاب، فى أقل من عقد تضاعف إجمالى الناتج العالمى وبلغ حجم التجارة العالمية ثلاثة أمثاله، أما إستهلاك الطاقة فيتضاعف فى المتوسط مرة كل أربع سنوات. كما أصبحت البشرية، للمرة الأولى فى تاريخها، تتمتع بالوفرة فالكوكب يفيض بالثروات والخيرات المتاحة تتجاوز بآلاف المرات الإحتياجات الأساسية للبشر، والثورات التكنولوجية الهائلة المتعاقبة التى جرت فى العقود الثلاث السابقة ودارت فى مجالات الفيزياء والبصريات الإلكترونية قد وفرت الأداة: الفضاء السيبيرى الذى يوحد الكون حيث أقيمت نظم الإتصال الأولى بالأقمار الصناعية فى أواسط الستينات واليوم تجرى الإتصالات عبر العالم بسرعة الضوء، وتدير الشركات أمورها دون إمهال ثانية بعد الأخرى وميادين قتالها — أى تشكيل أسعار رأس المال المالى — هى بورصات الأوراق المالية ويقدر أقل بورصات المواد الأولية، وهذه الأماكن جزء لا يتجزء من شبكة عالمية فى نشاط دائم، فحين تغلق طوكيو أبوابها تفتح أبواب فرانكفورت وباريس وزيورخ ولندن، ثم تمسك نيويورك العنان. وسرعة تداول المعلومات تضيق العالم وتلغى الرابطة التى تربط الزمان بالمكان والتى اتسمت بها الحضارات. وهكذا نشهد تكوين عالم إفتراضى لا يشبه فى شىء العالم الجغرافى — التاريخى التقليدى. ورأس المال المتداول نفسه إفتراضى يزيد عمليا ثمانى عشرة مرة عن قيمة كل الثروات والخدمات التى تنتج فى السنة والمتاحة فى الكوكب.

.. وفى الوجة المقابل "السلبى" تزيد هذه الدينامية المولدة للثروة ألواناً عنيفة من عدم المساواة، فبسرعة أكبر يصبح الأغنياء أكثر غنى، والفقراء أكثر بؤساً. فى الولايات المتحدة تبلغ ثروة بيل جيتس القيمة الإجمالية لثروات الـ ١٠٦ مليون أمريكى الأكثر فقراً، بل وأصبح الأفراد أغنى من الدول، فثروة أغنى خمسة عشر شخصاً فى العالم تتجاوز إجمالى الناتج المحلى لمجموع

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. كما أن فرسان رؤيا يوحنا الأربعة للتخلف وهم الجوع والعطش والأوبئة والحروب يدمرون كل عام من الرجال والنساء والأطفال أكثر مما دمرته الحرب العالمية الثانية طيلة ست سنوات، فبالنسبة لشعوب العالم الثالث فإن "الحرب العالمية الثالثة" تدور بالفعل اذ فوق كوكبنا يموت كل يوم نحو ١٠٠ ألف شخص من الجوع أو من أثار الجوع غير المباشرة. ويعانى ٨٢٦ مليون شخص حاليا من سوء تغذية مزمن وخطير، ٣٤ مليوناً منهم يعيشون في بلدان الشمال المتقدمة إقتصاديا، والعدد الأكبر وهو ٥١٥ مليون يعيشون في آسيا حيث يمثلون ربع السكان أما بالقياس النسبي للضحايا فإن أفريقيا جنوب الصحراء هي التي تدفع أبهظ إتاوة، فهناك يعيش ١٨٦ مليون انسان في حالة سوء تغذية دائمة خطيرة أي ٣٤% من مجموع السكان. وفي كل سبع ثوانى، في أرضنا، يموت طفل دون العاشرة جوعاً.

ولذا فعلي الرغم من كل خطب السبعينات الرنانة حول النظام الإقتصادي العالمي الجديد، اشتدت التباينات بين البلدان الفقيرة والغنية. وكان بول بيروخ قد أدان منذ وقت مبكر تزايد ضروب اللامساواة إذا يقول^(٢٥): بينما كان الفارق في الاقتصاديات التقليدية بين مستوي معيشة المجتمع الأكثر ثراء وتطوراً، والمجتمع الأقل ثراء وتطوراً لا يتجاوز نسبة "٤ : ١٠" يرتفع هذا الفارق فبلغ "٢٠ : ١" في عام ١٩٠٠م، ثم "٧٠ : ١" في عام ١٩٧٠م .

ووفقاً لبرتران بادي، وماري كلود سموتس^(٢٦): في عام ١٩٩٠م لم يحصل ٧٧% من سكان العالم إلا علي ١٥ % من دخل العالم وكان متوسط دخل الفرد في بلدان الشمال يفوق مقابلة في بلدان الجنوب بمقدار ١٨ مرة "١٢٥١٠ دولار من ناحية، ٧١٠ دولار من ناحية أخرى". ولا تزال الهوة تتسع بسبب معدل النمو السكاني بقدر أكبر في البلدان النامية ٢% بالمقارنة بالدول الصناعية. ٥%، وعلي العكس فإن البلدان الصناعية التي تضم ٢٣% من سكان العالم تتحكم في ٨٥% من إجمالي دخله ولا تحصل إفريقيا إلي علي ١ % من إجمالي الدخل العالمي.

كما يلفت بادي وسموتس الأنظار إلي أن الفارق بين الأغنياء والفقراء يشهد في البلدان التي تحقق أنطلاقة اقتصادية: ففي البرازيل لا يحصل السكان الأشد فقرا والذين يشكلون ٤٠% من السكان إلا علي نحو ٨% من الدخل القومي. وخمس السكان الأكثر ثراءا يحصلون علي ستة وعشرين ضعفا لما يحصل عليه خمس السكان الأكثر فقرا وفي أغلب بلدان الجنوب تتخذ الفوارق بين المدن والأرياف منحنى متزايد القوة، فالعمر الافتراضي في المدن المكسيكية ٧٣ سنة ولكنه ٥٩ سنة فقط في الريف المكسيكي، ويحصل ٦٣% من سكان المدن في الأرنطين علي الماء الصالح للشرب في مقابل ١٧% فقط من سكان الريف علما بأن هذه النسبة تبلغ ١٠٠ إلي ١٤ في ماليزيا، ٤٢ إلي ٧ في الكونغو.

وتقرر هيئة الأمم المتحدة^(٣٧): أن تباطؤ تراجع الفقر الذي شهدته العقود السابقة ظهرت بداياته في أواخر السبعينات وأصبح كما مهمل منذ عام ١٩٨٥م إذ أن عدد الفقراء تزايد بنفس إيقاع تزايد سكان العالم من مليار و ٢٠٠ مليون عام ١٩٨٥م إلي عام ١٩٩٣م وذلك وفق تقرير البنك الدولي عام ١٩٩٢م والذي يحدد مستوي الفقر المطلق بـ ٣٧٠ دولاراً للفرد في العام الواحد. وعليه فإن الرصيد الاجتماعي في هذا العقد سلبي، ويبدو تزايد اللامساواة متناقضا مع الحصيلة الاقتصادية الإيجابية عموما حيث معدل نمو ٣,٢% بالنسبة للعالم في مجموعة، ٣% بالنسبة للبلدان الصناعية، ٤,٣% للبلدان النامية. وعليه فإن تزايد الفقر علي طول هذه المدة ناجم عن التوزيع غير المتساو لثمار النمو. لقد أصبح كوكيتل "العولمة - اللامساواة" إذن قابلا للإنفجار حيث غدت اللامساواة مستساغة ولم يعد ممكنا إخفاؤها. ففي عام ١٩٦٠ كانت البلدان المتقدمة أغني من الفقيرة ٣٠ مرة مثلا، وقد اتسعت الهوة في ١٩٩٠م حتي غدت أغني من البلدان الفقيرة مائة وخمسين مرة، وحيث تفاقم اللامساواة في الأوضاع الآن مصحوب بانتشار الإعلام علي أوسع نطاق، فالفقراء أفقر الآن، وهم يعلمون بذلك ولديهم فكره أدق حول أوضاع الأثرياء، ومن ثم فإن التاريخ الآن، وعلي حد قول زبجنيو برجنسكي قد يشهد "صداما بين المستهلك النهم والمتفرج الجائع"^(٣٨).

وما يصعب من إمكانية تحدى أو حصار هذا الوجه السلبي للعولمة هو ضعف قوى العولمة المضادة كنتيجة للتنوع الذى يميزها وافتقارها الى التماسك التنظيمى وضعف الإرادات التى تقف خلفها قياسا الى العولمة نفسها حيث أن: الحركة المضادة للرأسمالية وحركات الاحتجاج فى سنوات التسعينات من القرن الفائت من البيئيين الراديكاليين، الى معادى الرأسمالية يفتقر الى التماسك التنظيمى الذى يمكن أولئك من تحدى قوة الدول والشركات التى يعادونها. وان كان كل ذلك يمتاز بكونه عابرا للحدود، فانه ليس كونى السمات، فالسياسة التى تمارسها جاليات الشتات لا تتميز بتبنيها قيما معولمة، بل تتميز بالسعى الشرس لتحقيق مصالح ضيقة وخاصة. والتفاعلات الجنسية العابرة للحدود معرضة للترجسية، والسواح الذين يتجمعون فى بلدان غير بلدانهم قد يستوعبون لغة الأماكن التى يقصدونها وثقافتها لكنهم يؤسسون ايضا تجمعات قومية منعزلة. واذ يبلغ عدد الذين يتم تهريبهم والإتجار بهم عبر الحدود مليوناً من النساء والأطفال فى كل سنة إما لأهداف تجارة الجنس او العمالة اليدوية، فان العولمة ما تزال أبعد من أن تكون عملية ودية^(٣٩).

وفى سياق النتائج غير المتوازنة للعولمة طفرت القوة الشاملة لمركزها الأساسى، أى الولايات المتحدة، طفرة هائلة استنادا الى الفجوة التكنولوجية الإستقطابية ليس فقط على مستوى الجغرافيا الإقتصادية، بل وبالأساس على صعيد الجغرافيا السياسية حيث التفوق العسكرى والإستراتيجى الحاسم بانهايار القطب الثانى فى النظام العالمى وفى ظل تدنى تحدى القوى التالية له فى هذا النظام يسندها فى ذلك إنفاق عسكرى جاوز حد الـ ٤٠٠ مليار دولار هذا العام بما يتجاوز مجموع الإنفاق العسكرى للدول الخمس عشرة التالية لها وعلى رأسهم روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وهو ما يجعلها تعيش منذ التسعينات وبالأحرى الفترة الممتدة بين نهاية الحرب الباردة ١٩٨٩م، وبين أحداث سبتمبر ٢٠٠١م إشكالية التناقض بين موقعها فى هيكل القوة الشاملة الفعلى حيث التفوق الساحق على الجميع، وبين موقعها فى البناء القانونى/السياسى للنظام الدولى القائم والذى صاغته نتائج الحرب العالمية الثانية ويضعها فى مرتبة واحدة مع خمس دول تتعقد لها قيادة النظام العالمى من داخل الشرعية الدولية وعبر حق الفيتو.

وإذا كان هذا التناقض قائماً منذ بداية التسعينات فإن التعامل الأمريكي معه قد اختلف:

— بين الإدارة الديمقراطية التي شغلت هذا العقد وسعت الي ادارته عبر التبشير بعالم جديد أكثر تكاملاً ولو ظاهراً تمثل في بنية العولمة وخطابها الفكرى الكونى حيث استطاعت التحكم فى النظام الدولى علي مستوياته المتعددة بـموارد قوتها الشاملة دونما حاجة إلي أعمال ألنها العسكرية إلا في أحيان نادرة وكاشفة استوجبتها الظروف ومن داخل مبدأ حق التدخل الإنسانى استنادا الي قيم سياسية مقبولة عالمياً كما حدث في البوسنة وكوسوفا على نحو حفظ للقوي الكبرى ماء وجهها ولم يجرح هيبتها، ما يعنى أنها لم ترد حسم التناقض القائم بين الشكل القانونى / السياسى القلئم للنظام العالمى، وبين حقيقة التحول فى نمط الانتاج الى اقتصاد المعرفة الذى تسيطر عليه وفائض القوة الشاملة الذى يتيح لها بحيث تظل النزعة الاستقطابية في العمل علي مستوي نمط الانتاج ولكن من داخل البنية التنظيمية "القانونية والسياسية" القائمة.

هذا السيناريو قاد في الواقع الى تكريس الهيمنة الأمريكية ولكن تحت غطاء "العولمة"، وسوف يقود الى أزمات كثيرة لن تكون أحداث سبتمبر أخرها كنتيجة منطقية لحالة التلغيق القائمة بين مكونات النظام العالمى، فبرغم أن التفاوت الطبقي بين البشر داخل مجتمعاتهم وبين المجتمعات وبعضها البعض ظل حقيقة قائمة فى النظام العالمى الحدائى فإن الجديد هنا يتعلق أولاً بالقدرة العالية على إفراز هذا التفاوت وإعادة إنتاجه على نحو مستمر فى شبه متوالية هندسية تدفع بمجرد التفاوت ولو الكبير إلى مرحلة الاستقطاب فى ظل اقتصاد المعرفة. ويتعلق ثانياً بطبيعة البنية القانونية / السياسية / التنظيمية للعولمة من حيث هى نازعة إلى التقنين المستمر والمتنامى لفكرتى: الاقتصاد المفتوح وهو ما يزيل الحمائية فى كل أشكالها ويعرض الاقتصادات الأضعف لخطر الإفلاس تحت ضغط الاقتصاد الأقوى والمجتمع المفتوح حيث القدرة العالية على النفاذ منه وإليه فيتم التحكم فيه من ناحية وتزداد درجة شعوره بالحرمان حالة فقره إزاء المجتمعات الأغنى من ناحية أخرى. وهنا فإن الطبيعة الإستقطابية

لإقتصاد المعرفة والنزعة التقنية لحالة اللاتكافؤ في بنية العولمة إنما يعملان في تكاملية عالية على تقويض هذا النظام القائم بدفعه إلى أزمات كثيرة لن تكون أحداث سبتمبر هي آخرها.

ويصوغ شومسكي القضية على نحو مختلف ولكنه يصل الى نقطة النهاية نفسها اذ يؤكد على أن ثمة عدم توازن فاضح في المنظومة الدولية لعصر ما بعد الحرب الباردة يتجلى في كون النظام الإقتصادي ثلاثي القطبية ولكن النظام العسكري ليس كذلك. ومن ثم فإن التوتر بين الإستقطاب الثلاثي الإقتصادي والأحادى العسكري هو توتر جلى بشكل خاص اذ تكمن ميزة الولايات المتحدة النسبية في أنها القوة الوحيدة ذات الإرادة والقدرة على ممارسة القوة على نطاق عالمى وعلى نحو أكثر حرية بعد اضمحلال الرادع السوفيتى، ولكن الولايات المتحدة لم تعد تتمتع بالتفوق فى مجال القوة الإقتصادية ذلك التفوق الذى مكنها من الحفاظ على وضع عسكري صدامى مع الغير ومتدخل فى شئونه منذ الحرب الثانية، حيث أن القوة العسكرية التى لا تدعمها قاعدة إقتصادية تضاهيها تكون قوة لها حدودها كوسيلة للإكراه والهيمنة وقد توحى هذه القوة بالإقدام على المغامرات مما يحتمل أن ينشأ عنه نتائج مريعة^(٤٠).

— وبين الإدارة الجمهورية الراهنة التى سعت منذ البداية الى حسم هذا التناقض بالخروج تدريجيا من نظام التفاعلات الدولى الذى تقرضه الأبنية القانونية / السياسية للأمم المتحدة وتكريس ممارسات انفرادية لا تحكمها سوى موارد القوة الشاملة الأمريكية وهو النهج الذى يقود الى أحداث إختلالات حادة فى ادارة النظام الدولى تفرض البحث عن صيغ لتجاوزها عبر تعديلات جذرية فى الصيغ القانونية والسياسية القائمة والتى تمنح فرنسا مثلاً حقاً مكافئاً للولايات المتحدة فى ادارة النظام العالمى وهو الحق الذى لم تستسغه الولايات المتحدة منذ البداية وهكذا ينفتح الطريق اما الى تعديلات هيكلية فى مجلس الأمن ونظام اتخاذ القرارات الدولية تعكس الهيمنة الأمريكية الواقعية، واما الى سقوط نظام الامم المتحدة الراهن والبحث عن نظام بديل. فبالهام هذا النهج بدأت الإدارة الجمهورية حكمها قبل ١١ سبتمبر بالاندماج — عبر مشروع الدرع الصاروخية — فى

سباق تسلح جديد علي الطريقة الريجانية، وبالتورط في ممارسات إنتقائية واضحة علي المستوى السياسي ضد منظمة التجارة العالمية اذ مارست أشكالاً مختلفة من الحمائية كفرض زيادة علي الرسوم الجمركية بالنسبة للواردات الأمريكية من الصلب، وزيادة الدعم للمزارعين الأمريكيين، كما رفضت الإنضمام إلى بروتوكول "كيوتو" لحماية البيئة الذي يعتبر مع منظمة التجارة روح نظام العولمة منذ التسعينات بل ورفضت المصادقة علي تأسيس المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست باتفاق نحو ٦٠ دولة لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وذلك ضد أيديولوجيتها "النفعية" حول حقوق الإنسان بل إنها ذهبت إلى التهديد باستخدام القوة ضد إجراءات المحكمة ومعاقبة الدول المؤسسة لها إذا أدانت أفراد أمريكيين وفوضت لجنة بالكونجرس الرئيس الأمريكي لتنفيذ هذا التهديد حسب الظروف والملابسات المتغيرة.

ومع ١١ سبتمبر هيمنت عليها نزعة "تدخلية شديدة" في مناطق كثيرة من العالم كما هو في باكستان وجورجيا وقيرغستان والفلبين واليمن وكذلك الإنتشار البحري الأمريكي الجديد في مناطق عديدة من العالم تحت غطاء مواجهة الإرهاب، وصولاً لحربها على أفغانستان، ثم عدوانها على العراق وعلان نفسها دولة احتلال لبلد ذات سيادة في القرن الحادي والعشرين الأمر الذي يقود الي وضع عالمي، يستطيع افراز نمط الأزمة بكثافة عالية لدافعين أساسيين:

أولهما: هو سفور العنف الرسمي المنظم كمنهج في التعامل الدولي علي نطاق واسع في شتي الاقاليم التي تتطوي علي صراعات ممتدة يتفوق فيها طرف علي الآخر بشكل ملحوظ. وإذا كان مفهوم الحرب العادلة في افغانستان ضد الارهاب قد وجد تعميمة مباشرة من قبل شارون ضد الفلسطينيين، والهند في ظل حكم هندوسي قومي متعصب ضد باكستان فلاشك ان العدوان الفاضح علي العراق سوف يجد تطبيقه في هذه الاقاليم وغيرها كالبلقان مثلاً أو شبه الجزيرة الكورية ناهيك بالطبع عن محاولة تمديد السريعة الى سوريا تحقيقاً لأهداف اسرائيلية

خاصة أن سيناريو العدوانية الأمريكية بالارادة المنفردة يقود الي وضع عالمي ينزع تدريجيا الى الإستقطاب الإستراتيجي.

وهو الأمر الذي يشير اليه فريد هاليداي من منظور مختلف إذ يؤكد على أن الحادى عشر من سبتمبر أسهم فى تعزيز تحالف شعورى عالمي مضاد للولايات المتحدة وان لم يكن على شكل بديل عسكرى أو كتلة اقتصادية، وبمستوى لم يكن موجودا من قبل وان كان خفيا. ومن زاوية عامة يشكل مفهوم توازن القوى أساسا قويا للفكر التقليدى فى العلاقات الدولية ولا يعنى هذا المفهوم وجود توزيع متساو للقوة، بل آلية ذاتية التصحيح تتحرك عندما تصبح دولة ما قوية جدا حيث تشكا الدول الأخرى تحالفا مكافئا ضدها. وقد حدث هذا فى مواجهة نابليون فى أوائل القرن التاسع عشر، وكذلك ضد هتلر فى أربعينات القرن العشرين. واذا كانت سيطرة الهيمنة تركز على "القوة الناعمة"، فان المعارضة لها تنحو المنحى نفسه وهذا أمر جلى فى أعقاب الحادى عشر من سبتمبر. فعلى مستوى الشعور الشعبى فى العالم، وليس فقط فى العالم الإسلامى، هناك نوع من التحالف المضاد يتشكل ولهذا السبب فإننا نجد احجام الكثير من الدول فى أمريكا اللاتينية عن مساعدة الحملة الأمريكية على الإرهاب، كما أن هناك معارضة واسعة فى شرق آسيا والهند التى عادة على الضد من المسلمين، وهذا التحالف المتصل، وان لم يكن بقوة، مع العولمة لن يخفى بسهولة^(٤١).

وثانيهما: نمو الارهاب كحركة احتجاج متسعة النطاق لدي جماعات قومية ودينية تشعر بالقهر إزاء اعدائها التاريخيين وإزاء تحيز النظام القائم ضدهم حيث تتجمع الدوافع النفسية والوطنية والدينية مع اختلاف مسمياتها لتغذية مرجل الارهاب بوقود لا ينفذ ليشعل بحرائق تنال من نظم الحكم القائمة باعتبارها عاجزة عن تحدي الخطر، ومن الخصوم الخارجيين باعتبارهم مصدر الخطر. واذا كانت نزعة الهيمنة الأمريكية قد زرعت بمواجهة الإرهاب انطلاقا من وهم القدرة علي التحكم في الظواهر السياسية، صناعة وتوظيفها، وهو الوهم الكبير الذى

تغذيه قدرتها المتفوقة ، فان الواقع والتاريخ معا يفضحان هذا الوهم وخاصة فيما يتعلق بالظواهر ذات الجذر الثقافي أو الإلهام الديني ولعل خبرتها مع العرب الأفغان إبان الغزو السوفيتي وبعده وحتى أحداث سبتمبر خير دليل، ولذا فالنزعة إلي خلق أعداء مفتعلين "محور الشر" أو غير محددين "جماعات الإرهاب ومنظماته" تبريرا لهيمنتها إنما يحيلهم إلي أعداء حقيقيين حسب قاعدة التنبؤ المحقق لذاته.

وفي موازاة تلك النزعة التدخلية ثمة نزوع الى خطاب تبريري للشرعية يمكن ملاحظته من خلال رصد القدره الأمريكية النسبية علي الاستقلال عن الخطاب الفكري الكوني باتجاه خطاب جديد نسميه هنا "نزعة التمرکز الأمريكي". فبدلا من الخطاب الكوني الذي مثل أساس الشرعية وقدم مبدأ حق التدخل الإنساني كأساس للهيمنة الأمريكية من داخل بنية العولمة، نجد أن هناك نزوعا الى بناء "مركزية أمريكية" مستقلة عن نزعة التمرکز الغربي وليس ضدها أي إستلهاهم أمريكا لأسوأ ما في العقل الأوربي حيث الحديث المشبع بالإجلال عن الآباء المؤسسين مشيدي الدولة الأمريكية علي أسس الحرية والعدل والمساواة كمبادئ سرمدية لا تحيد عنها المواقف العملية إلا علي سبيل الاستثناء في إطار عام ينزع إلي التوافق معها، يحل محل الفلسفة اليونانية التي أعتبرت نقطة تكون وانطلاق العقلانية الغربية في التاريخ الأوربي الموحد والمتجانس. كما تحل الولايات المتحدة كدولة قومية محل أوربا كتجربة تاريخية ويتم التعمية بعلة الاستثناء علي كل تناقضاتها مع هذه المبادئ السرمدية طيلة القرنين الماضيين مثلما تم الإدعاء بنقاء الغرب وطهارة روحه في الخمس والعشرين قرنا الماضية، ومثلما صار النموذج الأوربي هو المثال المحتذي وإلا فالإتهام بالنقص والدونية، فإن الخطاب الأمريكي بعد ١١ سبتمبر يقيم تمرکزه علي قاعدة: من معنا ومن ضدنا كأساس للخيرية العالمية الجديدة والتي تقوم بدورها علي نوع من الرؤية المثالية التبسيطية التي تصل في ذروتها إلي خليط من الميتافيزيقية في مصطلحات "العدالة المطلقة، والحرية اللانهائية، والحرب العادلة"، ومن المانوية إذ تقسم العالم علي أساس من ثنائية الخير والشر باعتبارها زعيمة معسكر الخير ضد "محور الشر" ما يدخل علوم السياسة ومناهج التحليل

الاستراتيجية في غياهب النزعة الإطلاعية الغيبية التي يركز عليها عادة الأصوليون في كل الأديان والعنصريون في كل الأمم مما يجعل من ترويجها بابا شيطانيا تدخل منه قوي التطرف والعنصرية بكل أشكالها وألوانها وهي القوي التي حاولت أو إدعت أنها تسعى لمواجهة إطلاق هذه النزعة التبسيطية. ومن ثم يثير لديها، والعالم من حولها تناقضات شتى تتال من استقرار النظام العالمي القائم وانكسار حاد في هيئة الأمم المتحدة والدول الكبرى معا علي النحو الذي قد يؤدي الي تحلل المنظمة الدولية تدريجيا اثر ازمات عدة متوالية ومشابهاة للأزمة العراقية .

ولهذا يمكن الإدعاء بأن بنية العولمة والتي شغلت الفترة بين نهاية الحرب الباردة ١٩٨٩م , وأحداث سبتمبر ٢٠٠١م، تظل موضع جدل حول ما إذا كانت تمثل مرحلة / بنية جديدة أخيرة في النظام العالمي الحداثي بحكم إستنادها إلي نمط الانتاج الرأسمالي والذي صاغ هذا النظام العالمي، أم أنها ستكون مرحلة جديدة ولكنها أولى في نظام عالمي جديد مختلف قد يكون ما بعد حداثي بحكم ارتكازها علي اقتصاد جديد مختلف نوعيا هو الاقتصاد ما بعد الصناعي أو اقتصاد المعرفة ومن ثم تتطلب وتفرض خطابا جديدا للشرعية تبريريا وتبشيريا في آن؟

والواقع أننا نميل إلي طرف الجدل الثاني إذ نتصور بناء العولمة الراهنة كمرحلة انتقالية غير قادرة علي الاستمرار نتيجة لوجود تناقض جوهري بين الطبيعة الاستقطابية علي صعيد نمط الانتاج الذي تستند إليه ومن ثم التنظيم الاجتماعي الاقتصادي لها، وبين الطبيعة التبشيرية علي صعيد الشرعية والخطابات الفكرية التي تصدر عنها، وهو ما يفتح الباب أمام خيارات عدة لمستقبل النظام العالمي أهمها اثنان سوف نعالجهما في الفصل الثالث.