

آلية تفاعلات العولمة الإعلامية على سيادة الدول

- دراسة تحليلية أثربولوجية سياسية-

إعداد: د.عمر قبابيلي

أستاذ محاضر صنف (ب) بكلية العلوم الإنسانية

والاجتماعية بجامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان

ملخص :

يناقش هذا المقال الموسوم بعنوان: "آلية تفاعلات العولمة الإعلامية على سيادة الدول - دراسة تحليلية أثربولوجية سياسية"- بعض رؤى الباحثين في العولمة الإعلامية التي اكتسحت كل الحدود الجغرافية والسياسية للدول بفضل التطور التكنولوجي المتسرع و المتواصل الذي منّ الفضائيات الإخبارية المسموعة والمرئية إلى جانب الواقع الإلكتروني المماثلة والعديدة المنتشرة على شبكة الانترنت و ما يتبع عن ذلك الطوفان الهائل من حدوث تفاعلات داخل الدولة الواحدة وبالتالي مايتولد عن هذا المخاض من آثار على الفرد والمجتمعات قاطبة.

كلمات مفتاحية : العولمة ، الإعلام، تفاعل، دول، سياسة ، سيادة ، فرد، جماعات ، ثقافة ، الأنثربولوجيا.

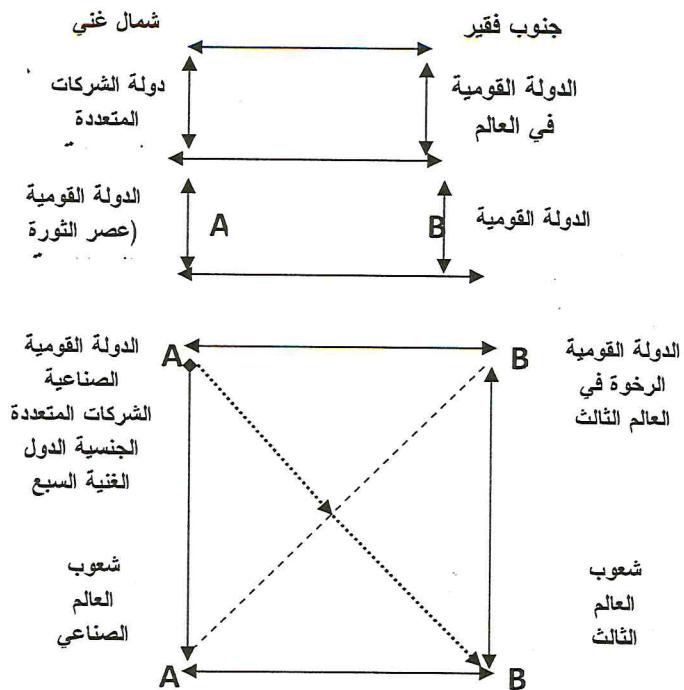
1- آليات تفاعل العولمة الإعلامية: إذا ما أردنا فهم كيفية إشتغال آليات العولمة الإعلامية، في تقويض سيادة دول العالم، وبالذات نموذج الدولة الرخوة في العالم الثالث، لا بد لنا أن نقف

عند وظائف الدولة وكيف لهذه الوظائف أن تنهار أو تتغير نتيجة للعولمة إذ نستطيع أن نميز بين وظائف أربع بعضها أصيل وبعضها تابع، الأولى تدور حول مبادئ وقيم سياسية والثانية تعبّر عن أدوات لحماية تلك المبادئ والقيم السياسية وهذه الوظائف هي أربعة تعرف كما يلي^(٥١):

1. الوظيفة العقائدية.
2. الوظيفة التطويرية.
3. الوظيفة التوزيعية.
4. الوظيفة الجزائية.

سوف نكتفي في هذا المقال بالتوقف عند مدلول الوظيفة العقائدية التي هي من أخطر وأهم وظائف الدولة، إذ تنبع منها وظيفتان هامتان هما: (الوظيفة الاتصالية للدولة) و(الوظيفة الثقافية)، وتعني الأولى بمعناها الواسع أنه من واجب الدولة أو السلطات الحاكمة أن تنقل إلى الأفراد قسطاً معيناً من المعلومات، أي خلفية من الواقع التي يجب معرفتها قبل اتخاذ القرار السياسي أي أن محورها الحقيقي هو خلق العلاقة المعنوية والفكرية الثابتة بين الفرد والدولة وتتبّع منها تبعاً لذلك خس وظائف متداخلة ولكنها متميزة وهي: "ترتيب نظام القيم الجماعية، وتدعم مفهوم التماسك السياسي وخلق الرضا القومي والقيام بالوظيفة الدعائية والاستعداد للحرب النفسية العكسية.

أما الوظيفة الثقافية فتعني ليس فقط حماية القيم والتقاليد الموروثة وإنما بناء مجتمع جديد والتحير في المجتمع القائم طبقاً لبرنامج قدرته الجماعة وارتضاه ضميرها السياسي ويغلف هاتين الوظيفتين، البعد الإيديولوجي، في علاقتهما (بالوظيفة الحضارية) التي لا تتحدد ب مجرد توحيد الإدراك القومي، وإنما ترتفع إلى خلق الإيمان بأن مجتمعاً معيناً يمتلك وظيفة معينة في الإطار الإنساني وهي الوظيفة التي تفسّر وتبرّر الاختراق الخارجي بمختلف مستوياته، والذي كان يتحدد قومياً وإقليمياً في إطار الدولة القومية، وانتقل في نسيج العولمة إلى الشركات المتعددة الجنسية، والكتار السبعة، الذين يمثلون الدول الصناعية السبع، وقد جاءت الثورة الاتصالية بمختلف أجهزتها، لتحقيق تجاوز الحدود القومية والجمهور المحلي، الأمر الذي جعل من الضروري إعادة دراسة افتراضات السابقة على فهم وتحليل العلاقات الدولية، حيث ما عاد الاتصال يتم عن طريق القنوات الحكومية، وإنما يتم أيضاً عبر القنوات غير الحكومية وليس بين شعب وآخر، وإنما بين شمال غني، وجنوب فقير" ومن خلال متابعتنا لتأثير العولمة في تجاوز حدود السيادة الوطنية للدول واعتماداً على نموذج هارولد سبراونت وبرانت ويدج في تحديد العلاقات الثنائية في الاتصال الدولي فإن الباحث يرى أن هذه العلاقة الاتصالية قد اتخذت الترسيمية التالية⁽⁰²⁾:

صورة تمثيلية لنموذج هارولد سبراونت وبرانت ويدج

ومن هذه الترسيمية يظهر بوضوح أن (A) و(B) تمثل ليس الوحدة السياسية للدولة القومية وإنما هي تعبير عن عالمين منفصلين يندمج كل منها بجموعة من الانتماءات الاقتصادية والسياسية والحضارية فـ (A) تمثل الشمال الغني بدولة الصناعة المتقدمة في عصر الثورة الصناعية وما بعد العصر الصناعي وبدولة الشركات المتعددة الجنسية، و(B) تمثل الدولة القومية في العالم الثالث وهي دولة رخوة تمثل جميع مدركات الجنوب الفقير، وهذا الانفصال بين العالمين لا يتمثل في هذه الجوانب فقط وإنما حتى

بالانتماء العرقي، حيث الشمال الغني الأبيض والجنوب الفقير الملون، وإن كانت هناك علاقات مباشرة في إطار الدولة القوية بين الدولة (A) والدولة (B)، فإن هذه العلاقة باعتبارها علاقة مدبجة قد ضعفت وتحولت في إطار الهيمنة الغربية، إلى علاقة شبه أحادية ما بين (Ag) و (Bc) التي تمثل شعوب العالم الثالث عبر مختلف أشكال الاتصال ونلاحظ في الثالث (Bg)، فيما أضحت العلاقة بين (Bg) و (Ac) شبه معادومة وغير مؤثرة بفعل الهوة الثقافية والتكنولوجيا بين الدولة القومية في العالم الثالث وشعوب العالم الصناعي أما العلاقة بين (Bc) و (Ac) فهي علاقة غير واضحة المعالم، في ظل هيمنة العولمة لأن بأثير (Ag) على (Ac) هي علاقة هيمنة وصياغة للرأيا وتصور الآخر، وفقا لنظرية تراتبية تقوم على التفوق وبالضغط الادماجي في تصورات الهيمنة. فهي علاقة يصوغها (Ag) في التعامل مع (Bc) مثلما يصوغها (Ag) مدركات جديدة موحدة تسهل اندماج (Bg) و (Bc) في ثقافة (Ag) و (Ac)، فيما تضمن حتى العلاقة بين (Ac) و (Bc) عبر المنظمات الدولية ذات الكيان السياسي أو الثقافي، علاقات تبعية تعبر عن كون هذه المنظمات واقعة في دائرة هيمنة الشركات المتعددة الجنسية.

يتبيّن لنا من خلال هذا الأنماذج الاتصالي للعلاقة بين دولة الشركة المتعددة الجنسية وشعوب الدول القومية (إن عملية العولمة قد ضربت بجذورها أعمق بعض الميادين وتحطّت السيادة القومية

للدول في قطاع الإعلام والثقافة) حسب ما يرى (فيليب غوميت) لاغية بذلك الحدود التقليدية بين الدول والأقطار وحدود المكان وقيود الحركة والاتصال بما يحقق أيضا التخفف من قيود الوقت والزمان في إطار اندماج أسواق العالم في حقوق التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسمالية وحرية الأسواق، ومن ثمّة خضوع العالم لقوى السوق العالمية مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولة، وخصوصية الاتماء الثقافي والحضاري لأمة معينة أو وطن محدد، بواسطة الكيانات الإعلامية الكبيرة العابرة للحدود، التي برجت خطتها باتجاه تحقيق هذا الخرق وفرض علاقات جديدة تشكل انتهاكاً لسيادة البلدان الأخرى باتجاه خدمة ومصالح وسياسات البلدان الكبرى.

2- تفاعلات وظيفة الدولة الاتصالية:

تأثير وظيفة الدولة الاتصالية بجملة من التفاعلات بعدما أصبحت البشرية تواجه عصرًا يعتمد على موارد غير ملموسة ولعل أهمها المعرفة المعلوماتية وأصبحت الحواجز الجغرافية بين الدول لا تشكل عائقاً في معرفة ما يدور في أرجاء المعمورة لدى البشرية كافة، فالتقنية العالمية للمعلومات وتنوع وسائل الاتصال وتقديمها الرهيب والتطور النوعي في كيفية توظيف هذه المعلومات في أساليب التعامل النفسي أدت إلى تخفيض سلطة الدولة في

الداخل، و نتج عنها أبضاً تقليل قدرات نفس الدولة في الخارج تجاه منع سلطات الدول الأخرى في التدخل بشؤونها حيث صار المذيع والتلفزيون والفضائيات بشكل خاص يتدخلون في الشؤون الداخلية للدولة بما فيها خياراتها السيادية. فبهذا المعنٰ^{٥٣} فإن مقومات الممارسة الإعلامية تُنبع من الهيكل النظمي والبنيان الاجتماعي والمكونات الفكرية التي تمارس فيها الدولة سيادتها، ومن ثمة فإن الدولة تحدد كيفية التعامل مع مواطنيها عبر النظام السياسي الذي هو في حقيقته الهيكل النظمي الذي يتشكل من مجموعة المؤسسات التي يتكون من تكاملها الإطار العام للسلطة، وبهذا الأمر تصبح الممارسة السياسية للمواطن وصنع القرار من قبل السلطة الحاكمة ومن ثمة صنع السياسة الإعلامية على المستوى الخارجي للدولة، هي العناصر الأساسية التي تشكل حقيقة الممارسة السياسية لدولة ما في هذا العالم.

فقد يقبل بلد معين العولمة الاقتصادية، ولكنه يرفض العولمة السياسية المتعلقة بالديمقراطية والتعددية وقد يختلف الموقف من العولمة الاتصالية بين بلد وآخر، في بينما هناك دول تفرض حظراً تاماً على شبكة الإنترنت ولا تسمح سوى لأجهزة الدولة بإستخدامها، هناك دول أخرى أكثر انفتاحاً لا تضع قيوداً على إستخدام الإنترنت والاستقبال المباشر للقنوات الفضائية العربية والأجنبية وعليه نجد أن التطور الهائل في وسائل الإعلام وانتشار

الفضائيات خلق مواقف معقدة أمام رجل السياسة والإعلام والقانون في مناطق عديدة من العالم، وأفرزت وجهات نظر متعددة يمكن تقسيمها إلى الآتي⁽⁰⁴⁾:

1- الدائرة الأولى، تؤيد الانفتاح التلفزيوني حيث يرى هؤلاء ضرورة منح الثقة للمواطن العربي لزيادة وعيه، كما أنه لا يمكن على أية حال اللجوء إلى محاولات المنع لأنها تنتهي في النهاية بالفشل.

2- الدائرة الثانية: تحافظ ويتابها الخوف والفرع من الغزو الثقافي لأسباب مختلفة من بينها أن البث الأجنبي سيحمل فيما مخالفة لقيم المجتمع العربي، وإنه قد يروج لدعایات كاذبة وقد يهدد الأمن القومي العربي، وبالتالي فإن أصحاب هذا الموقف يرون القبول بفتح الأبواب أمام البث الخارجي هو بمثابة دعامة لقبول التطبيع السياسي والثقافي الذي تفرضه القيم العربية والإسلامية.

3- الدائرة الثالثة: تؤيد السماح والمنع الانتقائي، كأن يسمح باستقبال البث الموجه من الدول الصديقة ومنع البث الموجع من الدول المعادية، أو كأن تسمح بالاستقبال لأولئك المسلمين بالعلم والوعي دون غيرهم، أو كأن تسلم بأنّ القادرين دون غيرهم سوف يستطيعون شراء الأجهزة التي تمكّنهم من التقاط البث.

الدائرة الرابعة: لم تقرر بعد بين إيمانها بحرية الاتصال من جهة ورغبتها في صون الذاتية الثقافية والحفاظ على قيمها وعاداتها دون السماح لاستيراد برامج من مصادر خارجية.

3- أبعاد الظاهرة الاتصالية:

قبل مواصلة مناقشة موضوع وظيفة الدولة الاتصالية، نتوقف عند ظاهرة الاتصال التي تتسم بامتلاكها سبعة أبعاد تتداخل فيما بينها برغم امتلاك كل عنصر خصوصيته الذاتية وهي:

- 1-استقبال المعلومات سواء كانت من البيئة الداخلية والخارجية والذي يأخذ مفاهيم معينة، تتوزع بين المعلومات المرسلة والقدرة على معالجة كل المعلومات الواردة.
- 2-خلق إطار فكري معين من خلال الخبرة السابقة في عملية تحليل المعلومات.
- 3-بناء نظام قيمي متماضك بين عناصر المجتمع السياسي، يكون للقائد دور الفاعل المؤثر في تقنية بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.
- 4-إيجاد العناصر الأكثر فاعلية في حماية الكيان الذاتي للدولة من أي تهديد خارجي.
- 5-تحول القائد إلى عنصر جذب واستقطاب تكتل حوله جميع عناصر الوعي الجماهيري والإرادة للإعداد والتنظيم.

6-قدرة الجسد السياسي على بناء حركة ذات قدرات حقيقة تصب في مجملها لحماية كيان الدولة من أي اعتداء خارجي.

7-تحول القائد السياسي إلى بطل قوي في لحظات الصراع المصيري.

وبناء على ما تقدم، ترمي وظيفة الدولة في جوهرها إلى تحقيق بنian اجتماعي للجماعة التي تنتهي للرقة الجغرافية الذي تمارس فيه الدولة سلطتها... وإذا كان هذا الأمر يصبح في العصور الماضية فإن عصرنا الحالي وما يشهده من تطورات متتسارعة في تقنية المعلومات والاتصالات أدى إلى تحولات جذرية في بنية المجتمعات وفي إشكال تنظيماتها ومؤسساتها وصناعاتها وأدوار أفرادها وحكامها ونسق القيم والمعايير التي تولد الغايات وتحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات فيها. كما أن الدولة في عصر المعرفة المعلوماتية الاتصالية أصبحت غير فاعلة في أداتها المعنوية الاتصالية، فمن المعروف أن الدولة ظلت لعقود طويلة تحكم في عملية تدفق المعلومات إلى داخلها، وبالتالي تشكيلاً عقول شعبها وضمان ولاء مواطنيها، ومع انتشار الفضائيات وتتدفق المعلومات واتساع فرص الاتصال أصبح من المستحيل السيطرة التامة من قبل الدولة على نوع وكم المعلومات التي تصل إلى عقول مواطنيها، ويعني هذا الكلام من جانب آخر أن العولمة أثرت بشكل واضح في قواعد وأسس وظيفة الدولة الاتصالية،

حيث لم يعد الحاكم قادرًا على إملاء كل ما يريده على شعبه دون أن يخضع هذا الأخير إلى آية متغيرات نفسية واجتماعية وقيمية ذلك أن التقدم التكنولوجي في حقل أدوات الاتصال الجماهيري حول العالم إلى قرية صغيرة ذابت فيها الحدود الجغرافية وأحدثت تغيرات أساسية في بنية النظام الدولي وأوجدت قواعد جديدة للوظيفة الاتصالية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

4- عوامل نجاح الوظيفة الاتصالية:

يتوقف نجاح الوظيفة الاتصالية للدولة على جملة عوامل أساسية وأبرزها⁽⁵⁵⁾:

- 1- قدرة الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي وامتلاك تقنيات متقدمة تسهل عملية الاتصال في الداخل والخارج.
- 2- قدرة الجسد السياسي على تطوير إمكاناته مع خصائص العالم المعاصر ومواكبته التطورات المتسارعة في مجال تدفق المعلومات.

- 3- مواكبة التطور العلمي ومتغيراته بشكل ينسجم مع تطوراته بما يغير من بيئته الإنسان وسلوكه بشكل متوازن.

كما تعتبر الوظيفة الاتصالية للدولة المحور الأساسي الذي تتجمع حوله نتائج خصائص الواقع المعاصر مع القدرة على تطوير هذه الخصائص بما ينسجم وطبيعة تقاليد المجتمع من جانب

والقدرة الذهنية والتكنولوجية على نقل هذه الخصائص إلى العالم الدولي ليحقق وبالتالي قدرة على التواجد تسمح بنجاح السياسة المطلوب إيقاعها وإحداث خرق في المجتمع الدولي.

إن عصر المعرفة المعلوماتية وانتشار الفضائيات واحتراق الحدود الجغرافية أصبح يرسم معالمه ويؤسس خصائصه في كافة الميادين، وفي كل مجال للنشاط البشري فإن الوصول الفوري والسريع للمعلومات ومشاهدة ما يدور في العالم ضاعف من عدد القوى الضاغطة في داخل الدولة ذاتها وقلل من قوة وسطوة السلطة في داخل الدولة، إن ضعف الدولة في عملية الاتصال الداخلية والخارجية مؤشر بارز على تراجع مكانة الدولة المستقبلية كهيكل نظامي وبنيان اجتماعي ومكون فكري لجماعة معينة ارتبطت بواء مكاني مارست فيه هذه الجماعة حياتها، ومن هنا نصل إلى أن الوسيلة الإعلامية هي امتداد للوعي الإنساني من جانب وهي كذلك تشكل تهديدا له وربما قد تستغله وتسيطر على سلوكياته. ولعل الذي يعنينا هنا في هذا المقال هو كيفية مواجهة التهديدات التي تسعى لأن تخلق اضطرابا في داخل المجتمع الواحد ومن ثمة تذويب قيمه وعاداته، إذ يمكن توزيع ذلك الأمر وفق النقاط الارتكازية التالية^(٥٦):

1-يرى مارشال ماكلوهان بهذا الخصوص ضرورة عمل الدولة على إحاطة المجتمع بأكبر قدر ممكن من المعلومات عن

وسائل الإعلام والجماهير وتهيئة المراكز الإستراتيجية المتخصصة التي تردد وسائل الإعلام بما يتناسب وطبيعة التطورات التي يشهدها العصر ووفق هذا التصور فقط يمكن للمجتمعات أن تغلب على البث الوارد من الخارج ، وهنا يفترض أن يؤخذ في الحسبان اختلاف درجات التقدم الاجتماعي والثقافي والعلمي والتكنولوجي، وتبين النظم والمعتقدات السياسية والإيديولوجية بين دول العالم المختلفة وحتى في درجات التباين بين الدول النظام المشابه.

2-على وسائل الإعلام أن تشعر متلقيها بأنه مخلوق له كيان مستقل وأن يكون له القدرة على التغلب على الختمية التي تنشأ نتيجة لتجاهل الناس لما يحدث حولهم، وفي ذات الوقت أن يشعر المتلقي بأن التطور التكنولوجي حتمي لا مفر منه، ذلك لأننا أن فهمنا عناصر التغيير يمكننا أن نسيطر عليه ونستخدمه في أي وقت نريده بدلاً من الوقوف في جهة واعتباره آفة اجتماعية قد تؤدي إلى تفتت المجتمع كما يعتقد البعض في ذلك.

3-إن عملية التبادل الإعلامي بين الدول تواجه مشاكل عديدة يقف في مقدمتها، ضرورة مراعاة الظروف البيئية المحيطة بالإنسان في كل دولة ومراعاة اختلافها من دولة إلى أخرى حيث يأخذ في الحسبان نوع ودرجات التقدم الثقافي والاجتماعي والعلمي وتبين النظم والمعتقدات السياسية وحتى درجات التباين بين دول النظام المشابهة.

إن الجدل الذي يدور حول مستقبل الدولة كعنصر أساسي من عناصر التفاعلات في النظم الإقليمية أو النظام الدولي وترجح تراجع دورها لصالح دور وفاعلية الشركات متعددة الجنسية، "فإن ما يتضمنه إلينه هو إن قيادة التنظيم الاجتماعي سواء كان تحت إشراف الدولة أو من خلال أية مؤسسة أخرى غيرها إنما يستند إلى حشد هائل من المعلومات التي تتضمنها العملية التنظيمية للمجتمع يدفع إلى تعبير آخر أن تراجع الدولة أو نصف دورها بفعل تأثير مؤسسة أخرى التساؤل عمّا إذا كانت الحركة الاجتماعية ستتجه نحو حال من الفوضى أو نطف من المسلط تسيطر عليه قوة تحالف سلطة التأثير"^(٥٧)، إن ما نريده تأكيده هنا هو أن الدولة باعتبارها عنصراً من عناصر التفاعلات في إطار الممارسة السياسية ستظل تؤكد وجودها حتى لو كان ذلك الوجود رخواً أو ضعيفاً، ومن هنا فإننا سنبقى نعيش في إطار ما نسميه الدولة.

5-تجليات العولمة الإعلامية على سيادة الدول:

لقد تحول العالم مع العولمة إلى عالمٍ آخر بالمتناقضات يتوازى فيه تكتل دولٍ مع تفتت دولاته، ولا يفوق غموض الاقتصاد العالمي في شماله الغني إلا زيادة عدد فقرائه في الجنوب الفقير، "وهاهي شبكة الإنترنت التي أقيمت أصلاً لاتقاء ضربة سوفيتية محتملة، يروج لها كأدلة مثلث لإشاعة ثقافة السلام في العالم، الذي تلاحقه

آثار (150) حرباً نشبت منذ الحرب العالمية الثانية، ويا لها من مخاض عسير حقاً هذا الذي تمر به البشرية، حيث تتتصب العولمة كمفهوم يعني سيادة النموذج الحضاري الغربي المتمثل في هيمنة الرأسمالية على الاقتصاد العالمي ومؤسساتها الدولية، وسيادة الثقافة الغربية، وبالذات الطابع الثقافي الأميركي، مما يجعل الثقافات الأخرى في موقع التابع، وهو ما دفع المفكر فريدمان إلى القول: "نحن أمام معارك سياسية وحضارية فظيعة، العولمة هي الأمركة، والولايات المتحدة قوة مجنونة، نحن قوة ثورية خطيرة وأولئك الذين يخشوننا على حق، أن صندوق النقد قطة أليفة بالمقارنة مع العولمة، في الماضي كان الكبير يأكل الصغير، أما الآن فالسريع يأكل البطيء"^(٥٨).

إن العولمة الإعلامية تحيل إلى حضارة تعمل على إلغاء الآخر وتنتفي ثقافته وتبسط نماذجها وأساليب تدخلها في الفضاء والزمن وأشكال تنظيمها للسياسية وللعلاقات الدولية، وتتجلى خطورة العولمة في جانبها الإعلامي، من خلال اعتمادها شبكة للاتصالات تعتمد على التقدم التكنولوجي، وعملها على التحكم في الفضاء وإدارة الاتصالات من خلال الأقمار الصناعية، والقدرة على صناعة المعلومات واحتكارها والتحكم في تدفقها على العالم عبر الشركات المتعددة الجنسية، بحيث يغدو النموذج المعروف للدولة الوطنية، عالمه ماضياً، ومفاهيم السيادة الوطنية، والوظيفة الاتصالية للدولة، مفاهيمها تتلاشى أمام

مفاهيم شعوب بلا حدود، وحضارة الصورة، و(عالم اللامكان)، إذ الأمر يتعلّق هنا بالنسبة للعولمة بـ (المكان) حيث (لا تعني العولمة فقط المكان، وإنما تفترض إعادة المكان)، وبهذا المعنى فإن العولمة لا تستهدف فقط موضوعة (التبنيات المتبادلة) وإنما افتتاح أفق العالم أمام الأمراكة، حيث الإنتاج المتخطي للحدود يتصل بعوالم الوعي والرموز الثقافية للثقافات المحلية، ليتوحد الجميع بناء على خطة مرسومة فيما يأكلون وينامون ويحبون ويلبسون ويرهون ويخلمون، ومن ثمة إلغاء الهويات القومية والثقافات الإنسانية الأخرى بحيث تضحي الثقافات المحلية المعلولة ثقافات لا ترتبط بأي مكان ولا بأي زمان فهي عديمة السياق، وخلط حقيقي من العناصر المتناقضة أحضرت كل مكان ومن لا مكان، لفرض نموذج الأمراكة عبر ثورة الاتصالات والميتمنة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة وأدوات ومؤسسات العولمة. انطلاقاً من فرضية أن الحضارة الغريبة حضارة كونية وليس مجرد إفرازات ونتائج لظروف تاريخية واجتماعية محددة لجماعة من الجماعات أو أمة من الأمم، وهذه الفكرة كما يقول صمويل هانغتون: " فكرة غريبة يروج لها مفكرو الغرب ولذلك يرى دعاة العولمة أن الإنداج في العولمة لا يقتصر على إكتساب مهارات وقدرات جديدة، مثل إجاده علم الحاسوب وتصميم البرامج والعمل في شبكة الإنترنت وإجاده اللغة الأجنبية، ولكن على الأفراد الذين يسعون إلى الاستفادة من العولمة وجني ثمارها أن

يندمجو في منظومتها الثقافية، وإن يقوموا بتكييف اتجاهاتهم وأنماط تفكيرهم مع منظومة القيم وطرائق التفكير التي تتطلبهما تفاعلات العولمة، وبهذا المفهوم لا تعدو العولمة الإعلامية أن تكون عملية هيمنة ثقافية واقتصادية وحضارية تقوم على رؤية أحادية في كل ذلك وهذه الرؤية لها آثارها الاجتماعية والأمنية على الدول والمجتمعات⁽⁰⁹⁾.

ولكن التساؤل الخطير هنا يرتبط باختفاء سيادة الدولة ومفهوم حدودها الإقليمية، و من يمارس هذا الضبط السيادي؟ والجواب بالتأكيد أن أدوات العولمة الإعلامية هي التي ستمارس دور الدولة إن لم تكن قد حلّت محله تماماً، حيث تمارس العولمة هنا عبر محرّكاتها الأولى عملية تقليص سيادة الدولة وتهبيش دورها، لتصبح أمور إدارة الدولة شأنًا تتقاسمه الحكومة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، والشركات المتعددة الجنسيّة بشكل مباشر أو غير مباشر.

الخاتمة:

يرى العديد من الباحثين أن العولمة الإعلامية ليست في جوهرها -كما رأينا سابقاً - سوى ظاهرة الأمريكية بسبب التفوق الأمريكي الواضح لهذا المجال منذ نهاية القرن العشرين المنصرم إلى حد الساعة حتى أن هناك من الأطروحات في مجال الاتصالات والمعلوماتية من

تحدث أصحابها صراحة بأن مؤسسات الدول لم تعد تمتلك القدرة الفاعلة والمؤثرة على معالجة ذلك الكم الكبير من القضايا التي تواجهها بل أصبحت تعاني في سيادتها بفعل ضغوط العولمة الإعلامية التي جعلتنا نعيش الآن بين ثلات عوالم: فال الأول عالم الأفكار والثاني هو العالم الفيزيائي، والعالم الثالث هو العالم الأثيري أو الافتراضي الذي تخلقه تقنيات الاتصال، الأمر الذي يضعنا أمام تصنيف مغاير للعالم تتغير مع سياسة الحقيقة وإدارة الواقع. فمنذ أفلاطون حتى هيغل كانت معرفة الحقيقة هي التطابق مع ما هو واقع، وكان عالم الكلمات المكون من المثل المجردة والأفكار المطلقة هو العالم الحقيقي، أي أنه هو الحاكم على هذا العالم الواقعي والناظم له، أما الآن فإن الحاكم والناظم هو عالم الأشباح الضوئية من المنتجات الإلكترونية غير الملموسة، ومعنى ذلك أن الحقيقة هي ليست ما نعرفه بل ما نختلفه من الواقع أو ما تصطنه من العوالم.

لقد أصبح الخطاب الإعلامي والاتصالي يتصرف اليوم بأنه خطّب واثق من نفسه وممتلىء بذاته لذلك فهو وثوقي لأنّه يحجب الرؤية ويلغي التحليل ويرفض الحيرة المعرفية والإنسانية ويغرق المجتمعات في أتون الهمّ اليومي والاستهلاك المعتمد، ومن ثمّ تقدم العولمة الإعلامية الكون على شاكلة صورة زاهية وملونة وواثقة من نفسها تشجع على السلبية، فالمشهد الإعلامي المعاصر، بحكم ما هو مقدم عليه من واحديّة لا يمكن أن يعكس تعقد العالم وتراكمه الثقافي والحضاري والإنساني، كما لا يمكن أن يعكس الحال هذه ثراء الإنسان وتنوع واقعه الانثربولوجي المعايش.

الحالات

- (1) محمد نصر مهنا: علم السياسة بين التنظير والمعاصرة، دار المعرف، الإسكندرية، مصر، 1985، ص 270. علي عبيد: العولمة والعرب، مجلة المستقبل العربي، العدد 221، الكويت، 1997، ص 29-34 (بتصرف).
- (2) سمير عزت: أ Fowler السيادة، دار النسر، عمان، الأردن، 1995، ص 32.
- (3) وليد عبد الحفيظ: الدراسات المستقبلية في العلاقات الدولية، دار الشهاب للنشر، الجزائر، 1991، ص 93-95 (بتصرف).
- (4) سيد ياسين: في مفهوم العولمة، منشوراً مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، سنة 1998، ص 66.
- (5) جيهان أحمد رشقي: الأسس العلمية لنظريات الإعلام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1987، ص 576.
- (6) كريم حجاج: ملامح الإستراتيجية الأمريكية في القرن القادم، مجلة السياسة الدولية العدد 130، القاهرة، مصر، 1998، ص 107.
- (7) محمد نور الدين أفاءة: المحدثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة (نموذج هابر ماس)، دار النشر إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1998، ص 69.
- (8) عبد العزيز التويجري، الهوية والعولمة من منظور حق التنوع الثقافي، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1998، ص 197.

