

مازق امبريالية: إدارة المناطق الجامحة (*)

مايكل هدسون

أستاذ العلاقات الدولية، وأستاذ كرسي
سيف غباش للدراسات العربية -
جامعة جورجتاون الأمريكية.

مقدمة

انقضت أربع سنوات منذ أن اقترح الرئيس الإيراني محمد خاتمي «حواراً بين الحضارات»، مع ذلك تبدو الفترة التي انقضت منذئذ أطول كثيراً. والحقيقة أنه في عام واحد منذ ١١ أيلول/سبتمبر أظلم المزاج العالمي، والآن يبدو عقد التسعينيات من القرن الماضي بمثابة الهدوء الذي سبق العاصفة. وباعتبار الولايات المتحدة الفاعل الأقوى حتى الآن، فيما وصفه الرئيس بوش الأب بنظام عالي جديد ذكي، وقد تعرضت لهجوم قاس استهدف مراكز قوتها ذاتها، فإنها ترد بمزيج من الخوف والغضب والغطرسة على عالم أصبح فجأة عالماً خطيراً، وعلى عدو غير محدد تحديداً جيداً، قادر على التوغل إلى أقوى قوة عسكرية عرفها العالم على الإطلاق. وعلى الرغم من أن هجمات ١١ أيلول/سبتمبر كانت بالفعل مريرة فإنها أثارت فرصة للولايات المتحدة لبلوغ تعاطف عالي مع هدف التصدي المشترك لقضايا الإرهاب فوق القومي.

ولعله كان من الممكن صياغة وتأسيس مقاربة تعاونية تتزود بالمعلومات بواسطة الحوار، إلا أنه لسوء الطالع فإن هذه الفرصة - في رأيي - قد ضاعت، والحوار استبدل بمونولوج فردي. إن إدارة أمريكية، وإن تكون منقسمة على نفسها داخلية، تبدو قد مالت نحو اليمين المتطرف، يدفعها شعور الضحية بصوابيتها، وتبدو مستعدة لاستخدام قدراتها العسكرية ذات الذراع الطويلة لخوض حرب بلا حدود ضد عدو يقال إنه يكاد يكون موجوداً في كل مكان تقريباً (في ٨٠ بلداً بحسب تقدير الإدارة) وهو - مع ذلك - عدو تبقى قيادته منفلتاً.

(*) تمثل هذه الورقة تنتيجةً لورقتين مدمجتين قدمت أولاهما إلى المؤتمر عن «الإرهاب الدولي، الولايات المتحدة والعالم العربي» الذي عقد في جامعة إكستر (بريطانيا) في ١٤ - ١٥ تموز/يوليو ٢٠٠٢، والثانية إلى المؤتمر الدولي عن «استمرار الحوار بين الحضارات» - بعد ١١ أيلول/سبتمبر، في جامعة جنوب الدانمارك، مدينة أوبيز في ٣٠ آب/أغسطس - ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢.

لقد كان مصطلح «الامبراطورية» - إلى أن تم إحياؤه على أيدي خبراء الدعاية من المحافظين الجدد - يبدو اصطلاحاً طريفاً ينطوي على مفارقة، يذكر برومما القديمة والامبراطوريات التي هوت التي كانت قائمة في القرنين التاسع عشر والعشرين. أما اليوم فلن فكرة الامبراطورية تناقض في الصحف ومصانع الفكر في واشنطن ونيويورك. غير أنه منذ ١١ أيلول/سبتمبر فإن دعوة «القوة الهادئة» كوسيلة لتمارس الولايات المتحدة نوعاً من السلطة اللينة والمحسنة في عالم معلوم يبدون قد أفسحوا الطريق للمثاليين المتشددين الذين لا يعتقدون فحسب بضرورة القوة - انفراديًّا إذا لزم الأمر - بل يقترحون بسذاجة أن القوة وحدها لن تؤدي فحسب إلى إزالة الإرهاب العالمي، بل إنها ستخلق أيضاً ديمقراطيات ليبرالية مستقرة واقتصادات سوق مزدهرة في المناطق الجامحة مثل الشرق الأوسط، التي يبدو أنها مصدر «الشر» الذي أصابنا على نحو موجع للغاية.

أولاً: الحرب على الإرهاب والشرق الأوسط

حفلت هجمات ١١ أيلول/سبتمبر الإدارة الأمريكية على محاولة صياغة «مبدأ» لفهم ومواجهة عالم ما بعد الحرب الباردة المحفوف بالأخطار. فسعت - تحت تأثير منظورات المحافظين الجدد - لوضع استراتيجية تستطيع بواسطتها «الامبراطورية» الأمريكية أن «تنظم» عالمًا استطاع فيه خصومها الخارجيون أن يهاجموا أكثر الواقع قرباً من القلب في الولايات المتحدة، وأن يوجهوا ضربات ساحقة لأكثر الرموز اعتزازاً لقوتها العالمية الاقتصادية والعسكرية. ولقد ألقى ريتشارد هاس مدير مكتب التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية خطاباً في نيسان/أبريل ٢٠٠٢ وأشار فيه إلى أن «حقبة ما بعد الحرب الباردة» شكلت تحديات جديدة فوق قومية، وشكلت أيضاً تحديات تقليدية، ولم تعد الاستراتيجيات التقليدية الأقدم، استراتيجيات الدفاع والاحتواء والردع، كافية بعد الآن. واقتصر هاس مبدأً لـ«الإدماج»:

«إن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين هو إدماج بلدان ومنظمات أخرى في الترتيبات التي ستندفع عالمًا يتسمق مع المصالح والقيم الأمريكية، وبهذا تندفع السلام والرخاء والعدل على أوسع نطاق ممكن. إن إدماج شركاء جدد في جهودنا سيساعدنا على التصدي للتهديدات التقليدية المتعلقة بضمان السلام في مناطق مقسمة، وكذلك التصدي للأخطار عبر القومية، مثل الإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار الشامل. كما أنه سيساعد على أن يجلب إلى العالم المعلوم أولئك الذين كانوا قد استبعدوا في السابق. إن مصيرنا في هذه الحقبة يتداخل بنسيجه مع نسيج مصير الآخرين. ومن ثم يتتعين أن يكون نجاحنا نجاحاً يشارك فيه الآخرون».

وبينما ذهب هاس إلى أن «نزعزة التمسك إلى حد التشدد بالتحرك المتعدد الأطراف - أي العمل مع الآخرين في أنواع متباعدة من التحالفات - ستكون جوهرية، فإنه أصر أيضاً على... «اننا نستطيع وسنسلك منفردین حينما يكون ذلك ضروريًّا. إن حقنا في

الدفاع عن أنفسنا ليس موضع تساؤل». المهمة تبدو - إذن - هي إقناع، وإذا اقتضى الأمر إجبار آخرين (سواء في إطار تحالف أو انفرادياً) على الالتزام بمبادئ النظام والتطور والعدل الدولية كما تعرفها أمريكا. لاحظ هاس أيضاً «لقد رأينا تطوراً في الكيفية التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى السيادة. فإذا ما عبرنا عنها ببساطة فإن السيادة لا تمنع حكومات شيئاً على بياض لتفعل ما تشاء داخل حدودها الخاصة... إن بلداناً تتاثر بدول تحرض على الإرهاب أو توفر ملذاً لإرهابيين دوليين، أو دول عاجزة عن السيطرة على إرهابيين يعملون من أراضيها، تملك الحق في القيام بعمل لحماية مواطنيها». وفي حين أن هاس لم يعقب على ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستقر أعمال تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، إلا أنه بدا يرسى الأساس لمبدأ يعتمد الاستباق العسكري. إن معظم البلدان التي تعرفها إدارة بوش في الوقت الحاضر على أنها أهداف ممكنة لتدخل أمريكي هي بلدان في الشرق الأوسط. وقد خصّ العراق على وجه التحديد كهدف لعمل مبكراً.

إن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين هو إداماج بلدان ومنظمات أخرى في الترتيبات التي ستدعيم عالمياً يتسم بالصالح والآمنة الأمريكية.

إن جدة الوضع تكمن في ظهور فنون حرب ما بعد الحادثة غير المتناسبة: دول من طراز

الدولة الوستفالية (*) ضد شبكات عابرة للقومية، وسلاح التساوي التكنولوجي الذي يستخدمه الإرهاب - القائم على تقانة منخفضة وتكليف زهيدة - والذي سجل نجاحات مهمة ضد الولايات المتحدة والحكومات الصديقة لها في الشرق الأوسط. ويضيف توفر أسلحة الدمار الشامل لمن يريد الحصول عليها عامل تعقيد إضافي. ويقتصر المنظرون العسكريون الأمريكيون - أمثال رونفيلت (Ronfeldt) وأركيلا (Arquilla) - كيفية خوض «حروب الشبكات» باستخدام شبكات لمجارية شبكات.

إن الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين هو إدماج بلدان ومنظمات أخرى في الترتيبات التي ستدعم عالمًا يتسم مع المصالح والقيم الأمريكية.

(*) تعبير يستخدم في النظرية السياسية للدلالات على الدولة بمفهومها التقليدي: المستقلة ذات السيادة حيث لا سلطة تعلو عليها في علاقاتها الداخلية والخارجية، وحيث يسود مبدأ تكافؤ السيادة بين كافة الدول بصرف النظر عن حجمها أو اتساعها أو قوتها. ويرجع النظام الوستقالي في جذوره التاريخية، إلى عام ١٦٤٨ الذي شهد نهاية حرب الثلاثين عاماً في أوروبا بتوقع صلح وستقالي. وبعد هذا الصلح بمثابة بداية أول نظام عالمي «حديث» في أوروبا، والذي لا تزال معظم أركانه قائمة في القانون الدولي (المحرر).

ثانياً، إننا نحتاج لأن ننظر حتى إلى ما هو أصعب، وهو بعد الدبلوماسي. إن الإدارة الأمريكية تزعم الآن أن «القاعدة» وغيرها من المجموعات الإرهابية تعمل الآن في أكثر من ٨٠ بلداً، وتقيد التقارير الإخبارية أن واشنطن تستهدف الآن لغرض عملياتها السرية منظمات إرهابية في جميع أنحاء العالم تتجاوز كثيراً «القاعدة»، وتشمل على سبيل المثال «حزب الله»^(١). والأمر الواضح للجميع أن تعاون حكومات ومجموعات اجتماعية أخرى هو ضروري لكي تنجح «الحرب على الإرهاب». لكن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنجذب هذا في المنطقة «الأخطر»، الشرق الأوسط، وخاصة حينما تكون جوانب أخرى معينة من سياساتها تلقى معارضة قوية من جانب النخب الحاكمة والرأي العام في المنطقة على السواء؟ لقد حدد سرد الأحداث السياسية في الشرق الأوسط في القرن العشرين الصراع ضد الإمبريالية والاستعمار من أجل تحقيق الاستقلال والسيادة والتنمية القومية، وكما لاحظنا، فإن الباحثين في عقد الستينيات كانوا يدركون أن هذا «النظام الدولي الخاضع» قد أظهر بالفعل استقلالاً ذاتياً إزاء الدولتين العظميين. فهل نشهد - ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين - عودة إلى الوضع «الساذج» تحت رعاية دولة عظمى مفردة لا تتحداها أخرى؟ لا أظن الأمر كذلك. وإذا صح أنه ليس كذلك فإن السياسات تبقى مهمة، وستواجه الدبلوماسية الأمريكية تحديات هائلة عند محاولة تنفيذ مبدأ «الإدماج» الجديد في الشرق الأوسط. فكما لاحظ روجر أوين^(٢) مرة - وكان يفكر بتجربة بريطانيا: «يتquin على الحكم الإمبرياليين أن يتكييفوا مع حقيقة كونهم لا يحظون بشعبية». ولكن متى يبدأ انعدام الشعبيّة في التدخل بأمر حفظ السلام الأميركي؟

المهمة تبدو إذاً هي إقناع، وإذا اقتضى الأمر إجبار الآخرين على الالتزام بمبادئ النظام والقوة والعدل الدولية كما تعرفها أمريكا.

تارياخياً فإن الإمبراطوريات الناجحة

كانت تدين بنجاحها لقدرتها على أن تحكم في سلام واستقرار لحقب زمنية طويلة. كانت بحاجة لأن تفعل ما هو أكثر من مجرد كسب الحروب. لقد حكمت الإمبراطورية العثمانية الكثير من بلدان هذه المنطقة لزمن طويل للغاية تحت شعار

«السلام الإسلامي» (Pax Islamica) - وهو مزيج من السلطة الدينية والقدرة البيروقراطية. كما سيطرت بريطانيا على كثير منها تحت شعار «السلام البريطاني» (Pax Britannica) - حيث جمعت إلى السلطة الأخلاقية لـ «الحضارة الغربية» السلطة القضائية للإدارة الاستعمارية. فهل تستطيع الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين أن تشيد «سلاماً أمريكياً» (Pax Americana) عن طريق استخدام أدواتها للضربات الاستباقية العسكرية و«الإدماج» السياسي - الدبلوماسي؟ وبشكل خاص، كيف يمكن لها أن «تدبر» مناطق العرب والمسلمين «الصعبة المراس»؟ لكي نحاول وننجح في الرد على هذا السؤال

Washington Post, 16/6/2002.

(١)

(*) روجر أوين (Roger Owen) أستاذ التاريخ في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفرد الأمريكية (المحرر).

نحتاج إلى التأمل في ثلاث سمات جديدة وفريدة للحقبة الحاضرة: العولمة، والغلليان الأقليمي في الشرق الأوسط، وطبيعة الامبراطورية الأمريكية نفسها.

١ - تقويم عامل العولمة

لقد برزت العولمة كمرساة مفاهيمية لفهمنا لعالم ما بعد الحرب الباردة. وقد سَنَ العالم العربي الآن مصطلح العولمة بالعربية للدلالة عليه. ويشير المفهوم إلى «المستويات المتزايدة للتنمية المتباينة بين أطراف تفصل بينها مسافات شاسعة»، على طول أبعاد اقتصادية وثقافية وبيئية وسياسية^(٢).

وtheses دليل كم يقنع على قوة هذا التيار طوال عقد التسعينيات الماضى، على الرغم من المؤشرات التي ظهرت مؤخرًا على تراجع له، نظرًا إلى البطء الاقتصادي العالمي وهجمات ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وفي المجالين الاقتصادي والبيئي يوحى تشبيه «القرية العالمية» بتنمية متباينة مع

ستواجهه الدبلوماسية الأمريكية
خدبات هائلة عند محاولة تنفيذ مبدأ «الإدماج» الجديد في الشرق الأوسط، وكما لاحظ روجر أوين: «يتquin على الحكام الامبراطوريين أن يتكييفوا مع حقيقة كونهم لا يحظون بشعبية».

إدراك ذاتي بوجودها - تربط دفعه واحدة الفاعلين الاقتصاديين والمجتمعين في منطقة كالشرق الأوسط بالمجتمعات العالمية، وهي أيضًا تخفض المدى الذي يصل إليه قرار السلطات الحكومية ذات السيادة في مواجهة «نظم حكم» دولية تقع هي الأخرى - تحت نفوذ «الامبراطورية». أما في المجالين الثقافي والسياسي فإن التفرقة الشائعة في كتاب باربر *الجهاد ضد عالم ماك (Jihad vs. Mcworld)* تضع بالفعل قناعاً - حسب قول باميلا (Bamya)^(٣) - على تعايش غريب بين مؤسسات «تقليدية» مثل الدولة السعودية وتجهيزات التقانة الحديثة: التقليد هو أداة لتحقيق الحداثة. وبالمثل فقط لاحظ جون اندرسون - وأخرون - أن المنظمات الإسلامية العمومية قد انتهت فرصة تقانات العولمة مثل الانترنت لتقدم (أو ربما يتquin علينا أن نقول ل تستعيد؟) نظاماً تقليدياً أسطورياً.

غير أن العولمة يمكن أن تكون قوة تقسيم بقدر ما تكون قوة إدماج، ويبدو أن هذه هي الحالة في الشرق الأوسط. على الصعيد الحكومي قد يكون رؤساء دول بعضهم أكثر شعوراً بأنهم «في بيتهما» عندما يكونون في بيته عالمية في عواصم العالم الرئيسية أكثر مما يشعرون بهذا الوثام وهم في عواصمهم ذاتها (يتذكر المرء هنا رئيس دولة عربية يستمتع بالخروج لتمضية أمسية في إحدى دور السينما في واشنطن). كذلك فإن شراكة المعلومات عبر الكمبيوتر بين وزراء الداخلية العرب (الآن، بعد ١١ أيلول/سبتمبر، ربما أصبحوا على اتصال متداول، بدرجة أكبر مما كانوا عليه في أي وقت

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], *Measuring Globalisation: The Role of Multinationals in OECD Economies = Mesurer la mondialisation: Le Poids des multinationales dans les économies de l'OCDE*, OECD Statistics (Paris: OECD, 1999), p. 56.

Benjamin R. Barber, *Jihad vs. Mcworld*, pp. 80-81.

(٣)

مضي، مع نظرائهم الأميركيين والغربيين الآخرين) تصور الإدماج (التكامل) المعولم في الفترة الأخيرة على صعيد الوكالات الحكومية والأمنية. مع ذلك فإن كثيرين من هؤلاء القادة الشرقيين وأوسيطيين و«الدواوير الحاكمة» المحيطة بهم، وإن كانوا موصولين سلكياً بالفعل، ربما يكونون معزولين عن شعوبهم أكثر مما كانوا في أي وقت مضى. وبينما قد يكون هناك نمط جانبي مواز من الترابط بين المنظمات في المجتمع المدني الشرقي أوسيط والمجتمع المدني العالمي، فإن الدليل على روابط مشاركة رأسية مت坦مية مع حكوماتهم، وإن كانت موجودة، ليست قوية بشكل خاص. إن مصطلح «الفاصل الرقمي» يستولي على المسافة التي يرجح أن تزداد اتساعاً بين النخب والجماهير داخل دول راسخة. كما أنه يبدو آخذًا في الاتساع، نسبياً، بين مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا من ناحية، والولايات المتحدة والمجتمعات الصناعية ذات التقانة العالية من الناحية الأخرى. فإذا كان صحيحاً أن «الجماهير» في الشرق الأوسط تتترك بصورة متزايدة في الواقع الخلفية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، فإن بإمكان المرء أن يتوقع أن يستغل مستوى الاستثناء من جانب بعض الشبكات المقاتلة التي تمتلك درجة عالية من التقانة. ويأتي مصدر إضافي للتوتر من وعورة العولمة عبر الطبقات الدنيا في الشرق الأوسط: ربما يكونون متزوجين في موقع خلفية إلا أنهم يمكن أن يروا أيضاً أنهم في موقع خلفية فالفضائيات التليفزيونية في كل مكان، ولكن وصلات الانترنت ليست كذلك. وليس كذلك أبداً فرص اللحاق بالاقتصاد العالمي.

كيف أثرت العولمة في ميزان القوة السياسية - العسكرية في العالم، وكيف يؤثر هذا الميزان على الشرق الأوسط؟ يذهب هارت ونيغري - في محاولتهما التحريرية لتقديم نموذج للتعامل مع هذا السؤال - إلى أنه - نعم - ثمة «امبراطورية» جديدة، لكن - لا - ليست هي

غير أن العولمة يمكن أن تكون قوّة تقسيم بقدر ما تكون قوّة إدماج. ويبدو أن هذه هي الحالة في الشرق الأوسط.

حكومة الولايات المتحدة. إننا لا نستطيع أن نفهم امبراطورية الحاضر، امبراطورية ما بعد الحرب الباردة، وعالم ما بعد الصناعة، مع الامبراطوريات الكلاسيكية في الفترة الحديثة. إذ يعرف كل فرد ماذا كانت الامبراطورية البريطانية وماذا كان على وجه التحديد المكان الذي كانت تحكم منه؛ فيمكن تقويم قوتها بمعايير تقليدية - حجمها، قدرة قواتها المسلحة، قدرتها المالية، وما إلى ذلك. وهذا يصران على أن امبراطورية اليوم «لامركزية»:

«الامبراطورية ليست مكونة على أساس القوة ذاتها إنما على أساس القدرة على تمثيل القوة باعتبارها في خدمة الحق والسلام. إن كل تدخلات الجيش الامبرالي تكون بطلب من طرف أو أكثر من الأطراف الضالعة في صراع قائم بالفعل. الامبراطورية لا تولد بإرادتها الذاتية إنما بالأحرى تستدعي إلى الوجود وتبنى على أساس مقدرتها على حل الصراعات... وإن فالمهمة الأولى للأمبراطورية هي توسيع مجال الإجماعات التي تدعم قوتها»^(٤).

إن ثمة قيمة كبيرة في مقاربة تساعدنا على أن نفهم قدرة القوة «الامبرialisية» المعاصرة على التغلغل ودهاءها في عالم معلوم. ومن المؤكد أن الطلاب الذين يدرسون سياسات الشرق الأوسط سيلاحظون الطريقة التي يلجا إليها بعض المتصارعين في الصراعات المحلية - مثل الصراع العربي - الإسرائيلي - للتماس تدخل أمريكي؛ لا ضرورة للزوارق الحربية. لكن من الممكن أن نفتر لعلماء السياسة من الطراز القديم إذا ما كانوا يجدون نوعاً من الحياة في الطريقة التي يرقص بها هارت ونيغري حول الواقع الطاغي لامبراطورية أمريكية جديدة مركبة في كل شيء. فكما لاحظ ستيفن بروكس ووليام ولفورث مؤخراً، تهيمن أمريكا على العالم بأي مقاييس للقوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية - بدرجة تفوق كثيراً من حيث التناسب أي امبراطورية سابقة. وبهذا المعنى فإن «الولايات المتحدة هي البلد الذي يقع في الوضع الأفضل لاستغلال مزايا العولمة»^(٥)، فتجذب أنصبة لا تناسب مع الواقع من القوة البشرية العالمية التقانة والاستثمار الأجنبي المباشر. إن أمريكا - في مختلف الأحوال - هي مركز عالم العولمة اليوم.

إن الوضع العالمي الذي يتغير علينا اليوم أن نحلله، والشرق الأوسط ضمنه، ليس فقط مختلفاً إنما هو أيضاً أكثر تعقيداً من العالم ذي القطبين، عالم الحرب الباردة بين الدولتين العظيمتين، ذلك العالم الذي اعتدنا على دراسته. فحينما كانت بلدان

**كانت بلدان الشرق الأوسط
قطعاً على رقعة شطرنج
يستغلها اللاعبان المتنافسان
وربما كانت المنطقة أكثر
استقراراً مما ستكون عليه تحت
الهيمنة الكاملة للولايات
المتحدة.**

الشرق الأوسط قطعاً على رقعة شطرنج يستغلها اللاعبان المتنافسان، كانت الصورة أبسط - وبربما كانت المنطقة أكثر استقراراً مما ستكون عليه تحت الهيمنة الكاملة للولايات المتحدة. أما إذا كانت «امبراطوريتنا» المعاصرة تستطيع أن تصمم إجماعات عالمية تأييداً لقوتها وامتيازاتها، فهذا أمر يبدو مجالاً واسعاً للنقاش، على الأقل على أساس سياساتها بعد ١١ أيلول/سبتمبر.

٢ - تيارات إقليمية: دول آخذة بالضعف وفاعلون بارزون ليسوا دولاً

في المشهد السياسي العربي العام لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وصولاً تقريرياً إلى وقتنا الحاضر، برزت الدولة بصورة مطردة كسمة سائدة. وقد نمت بصورة متيرة من حيث الحجم والإيرادات والقدرة القمعية. كما أنها تمنت - منذ البدايات - بدرجة معينة من الشرعية مستمدة من الصراع الناجح ضد الامبرialisية الغربية في أشكالها المتباينة. وقد شرعت مجموعة من الدول في مشروع قومي - إصلاحي، يقوده أساساً ضباط عسكريون وشريحة من الطبقة المتوسطة مهنية وذات ذهنية إصلاحية.

وقد وضعت نظم الحكم السلطوية - الشعبية في هذه الدول إطار الأولويات العامة بمعايير التنمية الاقتصادية من خلال الاستيراد - الاستبدال - التصنيع، والمساواتية من خلال الإصلاح الزراعي وبتر قوة مفرطي الثراء، والتعبئة لتوحيد الأمة العربية، والخلاص من نكبة فلسطين المحرنة، ومنع مخططات الامبراليالية الجديدة الغربية على المنطقة العربية. أصبح الاتحاد السوفيتي بالنسبة إليهم موازناً إزاء التحوش الغربي، وأصبح أيضاً - إلى حد ما - نموذجاً لتنمية سياسية واقتصادية. انتهت هذه الطريق مصر والجزائر وتونس وليبيا وسوريا والعراق واليمن الجنوبي كل على طريقته. كما أن مجموعة أخرى قبلت على نحو سلبي كثيرة من المشروع القومي، بما في ذلك الدور الرئيسي، دور الدولة، وفي الوقت نفسه اتخذت سمات نظام حكم ذات طابع «تقليدي» و«أبوي» صريح. شملت هذه المجموعة الأخرى العربية السعودية، وبلدان شبه الجزيرة العربية الأخرى الصغيرة، والأردن ولبنان والمغرب.

وخلالاً لنظم الحكم «القومية»، كانت هذه النظم أكثر احتفاء بأصالتهم الإسلامية مما كانت تُدرجها تحت أولوية أدنى. كثير من هذه الدول كانت دولاً ريعية - مصادر رئيسية للنفط تأتيها مباشرة إيرادات ضخمة للدولة أو للنظام الحاكم الملكي. طبقاتها الموسرة كانت مختارة أكثر مما كانت مقومة، وكانت معدة لخبط تنمية لا «اشتراكية»: وكان توجهها الخارجي محيناً للغرب كحسن ضد التحديات التي تفرضها الجاذبية الأيديولوجية عبر القومية للدول «التقدمية». مع ذلك فإن كلتا المجموعتين من الدول كانت تمارس - بدرجات متباعدة - استراتيجية تعبئة شعبية متساكة. ولم يكن التحرر السياسي، فضلاً عن الديمقراطية التعديلية، مدراً على جدول أعمالها. كانت الدولة تقود وتؤطر جدول الأعمال العام: والمجتمع يتبعها، على نحو تفضيلي وسلبي. وجاءت الدولة العربية لحقبة ما بعد الاستعمار، ونظام الدولة، لتحتل مركزاً خاصعاً في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حقبة النظام العالمي الخاضع لهيمنة الدولتين العظميين. ومع آغاز نزعزة الوحدة العربية في أعقاب هزيمة مصر جمال عبد الناصر في حرب عام ١٩٦٧ مع إسرائيل، لاحظ بعض المتخصصين بشؤون الشرق الأوسط ما اعتقدوا أنه «نضوج» نظام الدولة العربي: دول فردية أخذت تصبح أكثر استقلالاً ذاتياً، أكثر اهتماماً بذاتها، أكثر اهتماماً بمصالحها، على النمط الذي رسمه فيبر، على النمط الوستفالي. كانت دول المنطقة تسلك وفقاً لما كان يمكن أن تطالبهم به نظرية العلاقات الدولية الهيكلية - الواقعية: كوحدات عقلانية تساعد نفسها، حساسة على نحو براغماتي تجاه التوزيع العالمي للسلطة. ومن منظور الدولتين العظميين المتنافستين، كان الشرق الأوسط منطقة نزاع بين كل منهما فيها كتل عملية وصلت إلى نقطة محاكاة راعيها في ما أسماه الباحث مالكوم كير بـ «الحرب الباردة العربية» (Arab Cold War).

بدأت التضاريس العالمية والإقليمية تتحول في الثمانينيات من القرن الماضي: الدول التي كانت تبدو مهيمنة على مجتمعاتها بدأت تتتصدّع، عاجزة عن الاستمرار في الوفاء بوعودها الاقتصادية - الاجتماعية التي كانت قد عزّزت سلبيتها السياسية بصورة ضئيلية. عقود من النمو الاقتصادي وصلت إلى نهايتها بانهيار أسعار النفط في منتصف الثمانينيات. عانت نظم الحكم الريعية الفنية بالنفط تدنياً ضخماً في إيراداتها. وبدأت تخبو الصيغة الأيديولوجية التقدمية من نظم الحكم. وبلغ النظام العالمي القائم على

القطبية الثنائية نهاية بانهيار ونهاية الاتحاد السوفيتي تاركاً الولايات المتحدة المهيمنة الوحيدة على اقتصاد عالمي يزداد تكاملاً وعلى نظام مالي مزود بالعلوم بواسطة أيدلوجية صاعدة للبرالية الاقتصادية والسياسية. أصبحت المؤسسات المالية الدولية - تحت نفوذ شديد من الولايات المتحدة - تتدخل في أكثر مسائل السياسة الداخلية حساسية في بلدان في أنحاء العالم، بما فيها معظم بلدان العالميين الإسلامي والعربي. كان يجري تقويض السيادة الوستفالية من الناحية العملية في كل مكان. وفي المجال العسكري، حيث الولايات المتحدة وحدها تملك قدرة على الوصول إلى أي مكان على الكوكب، أصبح «التدخل لأغراض إنسانية» (حتى في المرات التي فشل فيها هذا التدخل) يستخدم كلفت نظر للطاغة بأن «المجتمع الدولي» قد يتغلغل عسكرياً ضد النظم الحاكمة لأولئك الذين ينتهكون المعايير الدولية بطريقة سافرة.

ولذن فقد بدأت الدول - في أرجاء الوطن العربي - تضعف نسبياً. وأصبحت سلطوية نظمها الحاكمة الملاحة تشير إلى خواص نظامها السياسي كله. في الوقت نفسه بدأت المجتمعات تبدي حيوية أكبر من ذي قبل، مع ظهور روابط ومنظمات غير حكومية أثناء عقد الثنائيات الماضي لتضع تفصيلات جداول أعمال بديلة وأولويات بديلة، وإن كانت نادراً ما تشارك في عملية صنع السياسة. لاحظ العلماء السياسيون التيار الجديد وأنتجوا عدداً من الدراسات يصور نمو ما وصفه نورتون بأنه دراسات سياسية أكثر «اهتزازاً»، بينما تخضع في الوقت نفسه ما كان يعد في الماضي «دولة المخابرات» (أو شرطة الأمن القومي) ذات السلطة الشاملة والمستقرة لتفسيرات مراجعة، ربما كان أكثرها إقناعاً كتاب نزيه الأيوبي (*Over-stating the Arab State*)^(٦). مع ذلك لم يكن واضحاً أبداً إلى أين تفضي الطاقة المجتمعية الجديدة. وفي حين سعت شريحة من المثقفين ورجال الأعمال البارزين إلى الدفع للأمام بمشاريع التحرر السياسي وإشاعة الديمقراطية، لم يبد أن هذه الشريحة كانت تكسب تأييداً شعبياً واسعاً. فكلما كانت جذور التيار المجتمعي تضرب بعيداً كانت تتضmie للإسلاميين. وعلى الصعيد العالمي كانت الولايات المتحدة خلال عقد التسعينيات الماضي تصارع لتحديد دورها، ما إذا كان دور «الحكم» أثناء إدارة كلينتون، أو ربما دور «الإمبراطورية» كما يبدو ميل إدارة بوش أثناء سنتها الأولى في الحكم. ونظرًا لحضور أمريكا المبالغ فيه في الشرق الأوسط، وبخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وبحكم صلتها النفطية ودعمها لإسرائيل، فإن توجيه السياسة الأمريكية ما كان يمكن إلا أن يكون ذو اثر كبير في الدول والمجتمعات معاً. ولكن، بالمعنى نفسه، لم يكن من الممكن تجاهل التطورات في المنطقة لوقت طويل من جانب واشنطن، وخاصة إذا كانت هذه التطورات تلقي رذاذها داخل الولايات المتحدة نفسها. وعلى خلفية من هذه الدول الآخذة بالضعف، والاختصار الاجتماعي، والنظام العالمي الجديد، فإن التطورات التوأمية لتقانات المعلومات العابرة للقومية والشبكة السياسية في الوطن العربي تملك إمكانية تسريع التغير والتنافر والارتياح السياسي الاجتماعي.

٣ - الشبكات والإسلام السياسي في النظام الجديد العالمي والإقليمي

إن إحدى السمات البنوية الحاسمة للبيئة الجديدة العالمية والإقليمية هي بروز شبكات المعلومات العابرة للقومية كوسط للتأثير - وكتحدد للقطب الواحد الأمريكي. وفي عصر المعلومات في وقتنا الحاضر - على حد قول كاستيلز - «تشكل الشبكات شكلًا اجتماعياً جديداً لمجتمعاتنا، ويعود بث منطق الشبكات تعديلاً كبيراً تشغيل ونتائج عمليات الإنتاج والخبرة والسلطة والثقافة»^(٧). وهو يضيف:

«إن الشبكة هي مجموعة من نقاط تقاطع متواصلة في ما بينها. ونقطة التقاطع هي النقطة التي عندها يدخل منحني ليضع نفسه فيها. أما ما هي نقطة التقاطع - بتعبير حسي - فأمر يتوقف على نوع الشبكات الحسية التي عنها نتحدث... الشبكات بنية مفتوحة، قادرة على التوسيع بلا حدود، تدمج نقاط تقاطع جديدة طالما أنها قادرة على التواصل داخل الشبكة، أي طالما أنها تشارك في رموز الاتصالات ذاتها (مثلاً، قيم أو أهداف الأداء)»^(٨).

إن إحدى السمات البنوية إلى سمة البيئة الجديدة العالمية والإقليمية هي بروز شبكات المعلومات العابرة للقومية كوسط للتأثير وكتحدد للقطب الواحد الأمريكي.

والانترنت في بنية الشبكة، أو بقدر أكبر من الدقة، خبرة الشبكة هي القدرة على إنتاج واستهلاك واستثمار رأس المال الاجتماعي. يذكر كولان (١٩٨٨ و ٢٠٠٠) - في مقالة مميزة - أن رأس المال الاجتماعي تحده وظيفته، أي أنه منتج (يسمح «بإنجاز غايات معينة في غيابها ما كان يمكن أن يكون»)، وأنه «خلافاً لأشكال رأس المال الأخرى، فإن رأس المال الاجتماعي يمكن في صميم بنية العلاقات بين الأطراف الفاعلة وفي ما

بينهم كأفراد...». وهو يسوق أمثلة على جماعات متربطة ثقافياً - أي متشابكة في شبكات - مثل سوق بيع الماس بالجملة أو سوق القاهرة القديم (البازار) الذي يولد فيه إحساس بالجماعة نوعاً من الثقة وبالتالي يدعم بصورة جماعية عملاً إنتاجياً. كما أن الحالة الرسمية - شبكة التحويل النقدي - التي أصبحت الآن مشهورة كجزء من «النقد» الذي يعتقد أنه يدعم تنظيم «القاعدة»، من شأنها أن تشكل مثلاً آخر. إن إدخال رأس المال الاجتماعي ضمن شبكة ليس مقتصرًا على مجتمعات مدنية لها قواعد ومؤسسات رسمية: إنها تقوم بعملها أيضاً في ما يدعوه روز (Rose) (٢٠٠٠) - مثيراً إلى روسيا - مجتمعات مناهضة للحداثة، توفر قنوات من أجل «جعل الأمور تنجذب» حينما لا تعمل المؤسسات الرسمية. ويقودنا هذا إلى العالم العربي المعاصر.

إن انشغالنا الراهن بشبكات التقانة العليا و«حروب الشبكة» (إذا استخدمنا مصطلحاً يستخدمه روئييل آركيلا) يتم على الرغم من حقيقة أن المجتمع العربي قد

Manuel Castells, *The Rise of the Network Society, Information Age*; v.1 (Malden, MA: (٧) Blackwell Publishers, 1996), p. 410.

(٨) المصدر نفسه، ص ٤١١.

اخترقه أداء الشبكات لوظائفها في عدد من المجالات. ويدهب دينو (Denoeux)، في دراسته المقارنة القيمة للشبكات الثقافية في مصر وإيران ولبنان، إلى أن باستطاعة مثل هذه الشبكات أن تدعم إما الاستقرار السياسي أو زعزعة الاستقرار السياسي. إن باستطاعتها أن تستوعب التجزء الذري الاجتماعي الدال على الاختلال الوظيفي والضياع الشخصي الذي يمكن - لو لا ذلك - أن يسبب انقطاعات في المجتمعات الآخذة بالتحديث السريع في وجود حكومات قمعية. ولكن بالمعنى نفسه يمكن لهذه التفكك الاجتماعي أن تؤدي إلى تكوين شبكات مبنية على بدائل للرؤية الرسمية للمجتمع، ومن ثم تصل إلى حد تحدي النظام السياسي. فلما تقع نقطة الانقلاب من نظام إلى آخر؟

إن تطور الدولة العربية في حقبة ما بعد الاستعمار - كما لاحظنا آنفاً - اتخذ منحى سلطوياً في كل مكان تقريباً. وبينما بدأ التطور الاقتصادي الاجتماعي في توطيد البنية التحتية التي يمكن أن تدعم مجتمعاً مدنياً حيوياً، فإن النظم التي لا تشعر بالأمن، والذئب الجشعة والتبعات الأيديولوجية، وأنواع النفوذ الدولي تلاقت لتخلق دولة مخابرations تتشبه في الاستقلال الذاتي الاجتماعي والتعددية وجداول الأعمال البديلة. ونتيجة لذلك فإن الأحزاب السياسية (غير تلك التي تبنيها نظم حكم الحزب الواحد) كانت ضعيفة، والانتخابات (حيثما جرت) كانت عادة من شؤون اختتام المواجهة الجاهزة، وجماعات المصالح ونقابات العمال وما إلى ذلك أخذت لرقة حكومية مستمرة وتدخل حكومي مستمر. ووسائل الإعلام الجماهيرية هي أيضاً - مع استثناءات مهمة معينة - ضُمت إلى عملية المساعدة على تأثير جداول الأعمال السياسية لنظم الحكم. بالإضافة إلى هذا فإن حكم القانون كان أضعف من أن يحمي الفضاء المدني والسياسي، وكانت الأجهزة البيروقراطية والاقتصاديات توجهها الدولة معروفة بعدم شفافيتها وعدم كفايتها وفسادها. وباختصار فإن البنى السياسية الرسمية لمجتمع مدني حيوي غائبة. وقد أجبرت المعارضة ذات الوزن العتبر - حتى إذا كانت قد برهنت على أنها موالية للنظام - على التحول إلى العمل السري بدرجة ما، أو على الأقل على أن تعمل من مكانة أدنى. فهل هناك ما يفاجئ - إذن - أن مثل هذه التيارات البديلة التي كان يمكن أن تبقى حية قد تبنت هيكل وثقافات شبكة (رسمية وغير رسمية)؟

إن الشبكات الإسلامية النزعة تبدو بالفعل ناجحة بشكل خاص، فإن مساحة الشبكات السياسية الإسلامية الرسمية، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، والأقل رسمية أو حتى الحركات السرية مثل الجماعات المصرية، والشبكات الشيعية في لبنان وإيران والعراق، والمجموعات الإسلامية الفلسطينية، والتنظيمات المماثلة في الشمال الأفريقي، وحتى تنظيم القاعدة ذي السمعة السيئة، يعطي انطباعاً بأن باستطاعتها جميعاً - وبكل المعايير - أن تحقق تقدماً في إنجاز جداول أعمالها. أولاً، في ما يتعلق بجدول الأعمال الرمزي، لا يتوجب على المرء أن يذهب بعيداً - كما يفعل بعض المؤلفين - ويدعى أن مسار السياسات العربية بأكمله أصبح متسلماً، لكي نلاحظ أن قائمة البرامج والمشاريع قد اختزلت في شعار «الإسلام هو الحل»، الذي تتردد أصواته في أعماق أفراد يتخطبون في توترات وتناقضات المجتمعات العربية المعاصرة. وعلاوة على هذا فإن تغلغل هذه الرموز - وبخاصة حينما ترتبط بشواغل قومية قائمة منذ وقت طويل - يمتد في أرجاء

المجتمع وليس هو مجرد شاغل للأعضاء. وهكذا فإن شبكة إسلامية مثل «القاعدة» تعوم في «بحر» مجتمعي مغذٍّ. وهذا هو السبب في أنه من الخطأ وصف القاعدة بأنها جماعة عبادة (Cult)، والسبب في أنه على الرغم من اعتناها أفعالاً فظيعة أخلاقياً فإنها تتمتع على الأقل بدعم سلبي عبر شرائح اجتماعية وكذلك عبر قوميات.

ثانياً، وكما لاحظت ويكمام (Wickham) (١٩٩٦) في دراستها عن الإسلاميين في مصر (*Islamists in Egypt*) - التي تعتمد فيها على منظري الحركة الاجتماعية أمثال دوغلاس ماك ادام (Douglas McAdam) - فإن الشبكة نفسها تنتج جوائز رأس المال الاجتماعي لعضويتها بالإضافة إلى جداول الأعمال الوسائلية التي يجري تقديمها. إن رموز الثياب والسلوك هي بين المفاتيح والضغوط الاجتماعية التي تجذب الالتزام بالقضية وتدعمه. خلال فترات التشدد في نظامي حكم أنور السادات وحسني مبارك هاجر الإسلاميون إلى الفضاءات الثانوية والمحمية في المجتمع المصري ليجدوا ملائداً وليشرعوا في مبادرات جديدة للمشاركة في السياسات العليا. ثالثاً، يبدو أن الشبكات الإسلامية قادرة على توفير النقود في الحالات اعتماداً على شبكات اجتماعية وثقافية موجودة من قبل. ويمكن لتنظيم «القاعدة» - كما لاحظنا من قبل - أن يستخدم شبكات الحالات المالية. ويقول بعضهم أن هذا التنظيم يستغل - من دون مقابل - شبكات تجارة العسل العربية. فهل مكنت شبكة أسرة أسامة بن لادن وشبكات أعمالها - بطريقة غير مباشرة - من تطوير شبكته السياسية؟

يبدو أن الشبكات الإسلامية تمتد في أصولها إلى «روابط المدرسة القديمة» التي كانت قائمة أيام المدارس والجامعات. وربما كان مؤسس طالبان من خريجي كلية ديوياند (*) لlahوت. ويشكل منظمو الشبكات الشيعية مثل «أمل» و«حزب الله» و«الدعوة» روابط مستديمة في المعاهد الدينية في «قم»

لا توجد قوة أو كتلة في الكفة الأخرى من الميزان يمكنها أن تحد الولايات المتحدة على أن لا تفعل ما تريد أن تفعله في المضمار الدولي.

و«النجف». وربما تكون الشبكات المصرية قد عبرت أولاً دروب الأزهر. أما المتطرفون من مسلمي أمريكا فقد كونوا شبكتهم في المساجد القائمة بين محلات في شوارع جيرسي سيتي وبروكلين. كذلك فإن شبكات المعارضة الإسلامية ربما اعتمدت هي الأخرى على حالات النقود. إن كتاب بطاطو المتسم بالدقّة المتناهية عن الشيوعيين العراقيين والبعثيين السوريين يكشف عن صلاتهم الداخلية الطائفية والمناطقية. وربما يكون مؤسسو الحزب السوري القومي الاجتماعي وحركة القوميين العرب قد استخدموا شبكات الخريجين والطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) كمنصة لمشاريعهم السياسية عبر القومية.

وأخيراً يمكن إقامة الدليل على أن شبكات الانترنت والتليفزيونات الفضائية يمكن

(*) معهد إسلامي في الهند (دار العلوم)، تأسس نتيجة انتفاضة مسلمي الهند عام ١٨٥٧ اختاره المتنمون لحركة «طالبان» في ما بعد ليكون مركزهم لتلقي العلوم الإسلامية بعد أن انتشر تأثير المعهد الثقافي من الهند ومسلميها إلى أفغانستان (الحرر).

أن توسيع بدرجة هائلة المدى العالمي للشبكات الإسلامية عبر القومية (وذلك الشبكات الإسلامية). وسواء كنا بصدد برنامج للشيخ قرضاوي مفتوح للاتصالات الهاتفية على قناة «الجزيرة»، أو الجماعات الكبيرة التي تأسست الكترونياً حول موقع «الإسلام على الخط» على الانترنت، فإن هذه الجماعات في الفضاء السiberi، كما وصفه جون اندرسون، يمكن أن تشكل مجموعة تجنيد هائلة تستخدمها مستقبلاً الشبكات السياسية المكثفة.

ثالثاً: نزعة الانفراد الأمريكية تواجه
شرقاً أوسط تمزقه النزاعات

تقف الولايات المتحدة اليوم - بكافة مقاييس القوة التقليدية - منفرجة الساقيين عبر الكرة الأرضية. وكما يلاحظ برووكس وولفورث (Brooks and Wohlforth) لا توجد قوة أو كتلة في الكفة الأخرى من الميزان يمكنها أن تجبر الولايات المتحدة على أن لا تفعل ما تريده أن تفعله في المضمار الدولي. وإدارة بوش يهيمن عليها تيار متشدد من المحافظين الجدد يشعر بارتياح مع أعباء الامبراطورية ويصر بكل عناد على أنه لا بد من أن تمارس القوة العظمى حتى يثبت أنها فعالة. وهؤلاء المحافظون الجدد هم من دعاة العقيدة المانوية(*) في تصورهم المفاهيمي لمثلثي أدوار «الخير» و«الشر» الدوليين. إنهم يدعون لمعاقبة سريعة لمرتكبي الشرور، وهم فارغو الصبر إزاء حلفائنا التقليديين في أوروبا واليابان، هذا إذا لم نقل إنهم ينتظرون إلى هؤلاء الحلفاء بازدرااء سافر. وفي نظرهم فإن المشاريع المتعددة الأطراف - بالتأكيد - مرغوب فيها. فمثلاً، وزير الدفاع رامسفيلد ترمي استراتيجية إلى بناء تحالفات كافية في الحرب على الإرهاب، ولكن نزعه التدخل الانفرادي لا تستبعد أبداً حينما تكون مصالح أمريكا جوهرية على المحك. ويقف موقف المعارضة من المحافظين الجدد أصحاب النزعة الدولية الليبراليين الذين يرون أنه بمرور الوقت سيثبت أن الغطرسة ونزعية الانفراد باهظة النفقات (هذا إذا لم تكن قاتلة) بالنسبة إلى الولايات المتحدة. (ويبدو أن النقاد من اليسار، أمثال نعوم تشومسكي وأدوارد سعيد مهمشون بصورة تكاد تكون تامة). ووجهة النظر هذه داخل إدارة بوش تكاد تكون محسوبة في الوزير باول وأخرين من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. وتعطي محاولة هاس لوضع تفاصيل «مبدأ» الإدماج مثلاً على هذه المقاربة «الأهدا». إلا أنه يبدو أن أصحاب الاتجاه الأكثر اعتدالاً قد خبا نجمهم أمام المسؤولين المتشددين في «البنتاغون» وفي مكتب نائب الرئيس وفي الكونغرس، والذين تعاقبهم وتحرضهم جوقة شوفينية النزعة من الصحف المحافظة وصفحات الرأي وقنوات التلفزيون الإخبارية.

إن المناطق العربية والإسلامية ضعيفة بشكل خاص إزاء الولايات المتحدة، إذا ما

(*) عقيدة فارسية قديمة أسمها «مانى» (٢١٦ - ٢٧٧م) ارتكزت على التقسيم القاطع لقوتي الخير والشر المتصارعين، وللتين عبرت العقيدة عنهما بتصورات أخرى من قبيل النور والظلام، النظام والغوضي، وأحياناً الروح والجسد، حيث يصبح الواجب الاسمي في حياة الإنسان الفصل التام بين القوتين وإعلاء الخير على الشر، وبالمثل الروح على الجسد (المحرر).

قورنت بمعظم مناطق العالم الأخرى، وحكوماتها تعتمد بدرجة كبيرة على القدرة الأمريكية الأمنية والاقتصادية والتقنية. مع ذلك فإن من يتبع السياسات الأمريكية، وخاصة منذ ١١ أيلول/سبتمبر لا يمكن أن لا يلاحظ خوف واشنطن وغضبها وإحباطها من هذه المنطقة. والحقيقة أن وشنطن الرسمية تعرف هذه المنطقة بأنها الموقع الرئيسي للعدو في الحرب على الإرهاب. ويركز بعد المحلي لهذه الحرب على وضع الملفات الشخصية العرقية الدينية للعرب والمسلمين؛ أما بعد الخارجي فيركز على «المجموعات الإرهابية ذات الانتشار العالمي»، والتي ينظر إلى معظمها على أنها ذات موقع أولية محلية في هذه المنطقة، بصرف النظر عن حضورها الذي يتحلى المنطقة في أكثر من ٨٠ بلداً.

إن ثلاثي «محور الشر» الثلاثي شرق أوسطي. وبعد أفغانستان فإن العراق مستهدف الآن باعتباره ميدان المعركة العسكرية التالي. وإلى جانب «القاعدة» فإن عدداً من المنظمات «الإرهابية» العربية، بما فيها «حزب الله» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» قد حُصّت بالذكر - بالإضافة - من

والحقيقة أن وشنطن الرسمية تعرف هذه المنطقة (العربية والإسلامية) بأنها الموقع الرئيسي للعدو في الحرب على الإرهاب.

قبل الرئيس بوش. ومن الأمور ذات الأهمية البالغة أن الرئيس الأمريكي يبدو قد قبل الدمج الذي قامت به حكومة شارون «لحربيها الخاصة ضد الإرهاب الفلسطيني» مع حرب أمريكا ضد الإرهاب الدولي. فمن منظور وشنطن الأميركي لا يهم كثيراً العداء الذي يكنه الرأي العام والمجتمع المدني في الوطن العربي لأمريكا؛ ومن ثم لا داعي للجوء إلى الدبلوماسية لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي قبل شن الحملة العسكرية التالية في الحرب على الإرهاب، وهي الحملة ضد العراق. إن هذا الموقف المحافظ الجديد يتذليل بلا حياء لجدول الأعمال الموالي لإسرائيل الذي يتبنّاه اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والذي ينعكس بالمثل في الحزب الجمهوري (الذي يتحدى الديمقراطيين الآن بدرجة خطيرة على أصوات الناخبين اليهود) وفي الكنائس المسيحية الأصولية.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لأحداث ١١ أيلول/سبتمبر من المناسب انتقاد الطريقة التي تدار بها حتى الآن الحرب على الإرهاب. إذ يبقى المحافظون الجدد وأصحاب التيار الرئيسي من صناع الرأي يطلقون دعوات تحقيق النصر، وبإمكانهم في الحقيقة أن يشيروا إلى إنجازات مهمة تمت في أفغانستان، وإضعاف تنظيم «القاعدة»، وتعزيز التعاون بدرجة كبيرة بين الحكومات في مجالات المخابرات وضغط القانون، ودعم الدفاعات الداخلية. لكن ثمة مراقبين لا يظهرون هذا القدر من التفاؤل المفرط. إن بعض المحللين العسكريين والأمنيين، ومن لهم توجّه مهني أو وسطي، يخطئون حملة أفغانستان^(٩)، سواء من حيث التصور المفاهيمي للحرب على الإرهاب أو تنفيذها^(١٠).

(٩) انظر على سبيل المثال: Michael E. O'Hanlon, «A Flawed Masterpiece,» *Foreign Affairs*, vol. 81, no. 3 (May-June 2002).

(١٠) انظر على سبيل المثال: Grenville Byford, «The Wrong War,» *Foreign Affairs*, vol. 81, no. 4 (July-August 2002).

ومن حيث الخطة لشن ضربة استباقية ضد العراق^(١١). وأما الأصوات التي نادراً ما تُسمع من اليسار، أو تسمع خافتة للغاية - مثل إيمانويل والرستين (Immanuel Wallerstein)^(١٢)، فتنازع بصورة حادة الطرح السائد وتذهب إلى أن ١١ أيلول/سبتمبر إنما يمثل نكسة معتبرة لمركز أمريكا العالمي ويمثل مساراً تاريخياً هابطاً، الكلمة الأخيرة فيه ستكون لا ولئك الذين استبعدتهم الغطرسة الأمريكية. يكتب والرستين قائلاً:

من منظور واشنطن الامبرالي لا بهم كثيراً العداء الذي يمكنه الرأي العام والمجتمع المدني في الوطن العربي لأمريكا ولا داعي للدبلوماسية لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

«لكن تفسيرات المتشددين خاطئة وست THEM فقط في انحدار الولايات المتحدة وتحويل هبوطها التدريجي إلى سقوط مدو أسرع بكثير. وعلى وجه التحديد فإن المقارب المتشددة ستحقق لأسباب عسكرية واقتصادية وایديولوجية... مع ذلك فإن الاستجابة الأمريكية لا ترقى إلى أكثر من كونها عملية لولي ذراع متغطرسة. وللغرفة سليباتها. فإن المراهنة على الأوراق تعني ترك القليل للمرة التالية، ومن المؤكد أن الإذعان يولّد مزيداً من الازدراز. لقد اكتسبت الولايات المتحدة خلال السنوات المائتين الأخيرة قدرأً كبيراً من الصدقية الایديولوجية، أما في هذه الأيام فإن الولايات المتحدة تبدد من هذه الصدقية بسرعة تفوق تبديها لخزونها من فائض الذهب لديها في عقد الستينيات من القرن الماضي».

والنقد الأوروبيون ينتقدون ويظهرون انزعاجهم بالدرجة نفسها. يكتب ببير كونيزا (Pierre Conesa) وأوليفييه ليبيك (Olivier Lepick) في لوموند دبلوماتيك^(١٣):

«إننا ندخل حقبة ارتياش كبير. فالأمن الدولي يعتمد الآن على الموقف الانفرادي لدولة عظمى أظهرت باطراد رغبة في عدم الالتزام بأية معاهدات دولية أو بالقانون الجنائي الدولي. هذا واضح من رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، ومنذ البداية بالمحاكم الخاصة لمحاكمة أعضاء شبكة «القاعدة». والرئيس بوش يلعب دور الشرطي الدولي، يختار أهدافه التالية، لا من بين البلدان التي ترتبط بالإرهاب - الأمر الذي كان يمكن أن يكون التطوري المنطقى من الهجوم الأفغاني - وإنما من بين بلدان انتشار أسلحة الدمار الشامل. وهذه تشكل خطراً مختلفاً. وعلى الرغم من الاتفاق الأمريكي - الروسي في ٢٦ أيار/مايو على عدد الرؤوس النووية فإن ما نرى ليس نهاية نزع السلاح، إنما لا نظام عالمياً جديداً».

(١١) انظر مثلاً William A. Galston, «Why a First Strike Will Surely Backfire», *Washington Post*, 16/6/2002.

(١٢) *Foreign Policy*, no. 131 (July-August 2002).

(١٣) Pierre Conesa et Olivier Lepick, dans: *Le Monde diplomatique* (juillet 2002).

أما بالنسبة إلى التقييمات العربية فإن كلمات عبد الباري عطوان، رئيس تحرير **صحيفة القدس العربي** تتحدث بذاتها:

«الرئيس بوش يدعو اليوم لاستبدال عرفات. وغداً سيرسل بوارجه وطائراته للإطاحة بالرئيس صدام حسين، وفي يوم بعد غد سيشير على إسرائيل بأن تغير نظامي الحكم في سوريا ولبنان بذرية تأييدهما للإرهاب. وفي اليوم الذي يلي ذلك سيتهم الرئيس مبارك بانتهاك حرية العبادة الدينية ويتم صحافته بأنها معادية للسامية، ثم يؤيد انقلاباً ضده شبيهاً بذلك الذي وقع في فنزويلا. وعنده سيختار الرئيس الأمريكي لون ملابسنا والطعام الذي نأكل، وربما حتى من نتزوج. وأي اعتراف على ذلك يعني دعماً للإرهاب وللعداء للسامية»^(١٤).

وكما لاحظنا في البداية فإن استدامة أمبراطوريات الماضي ونجاحها يمكن أن يعزى إلى قدراتها العسكرية والبيروقراطية، ولكن أيضاً إلى قدرتها على غرس شعور بالشرعية. إن أمريكا اليوم تتمتع بقوة عسكرية واقتصادية لم يسبق لها مثيل، في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم؛ إنها حتى تمارس نفوذاً ثقافياً معتبراً. لكن هل تملك أمريكا السلطة الأخلاقية لإنجاز الأهداف الذاتية التي تعلنها، وبخاصة كسب الحرب على الإرهاب، في منطقة حيث قيم السيادة والاستقلال والكرامة، وإن تكون قد بللت، لا تزال يعتز بها على نطاق واسع؟ إن مزيداً قليلاً من الحوار وقدراً أقل قليلاً من الحوار الداخلي (المونولوج) يمكن أن يفيد □