

العلومة وأزمة الثقافة المحلية

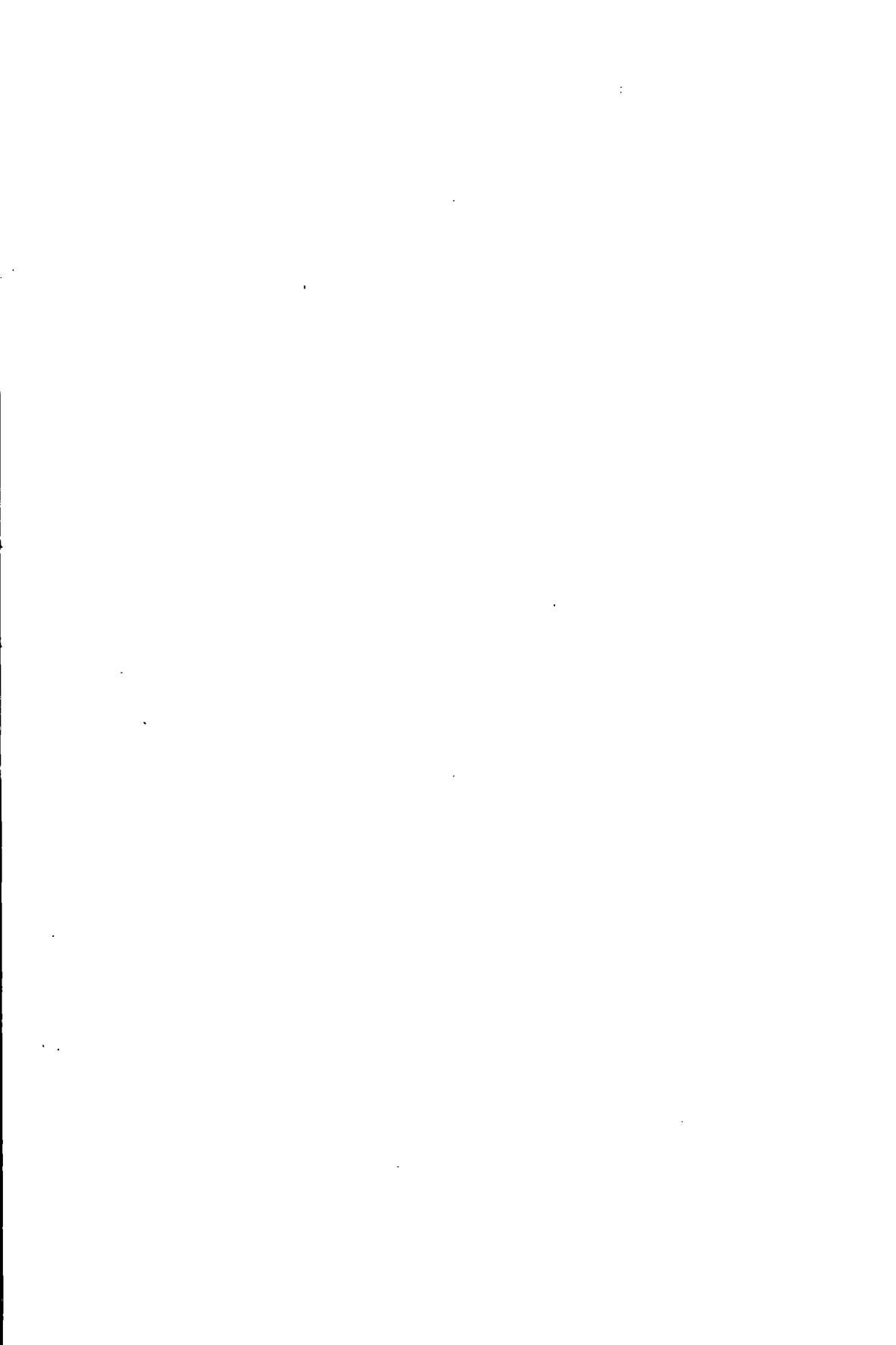
دراسة تحليلية

دكتور / وسيم نادي ميخائيل

أستاذ علم الاجتماع المساعد

كلية الآداب

جامعة بور سعيد

أصبحت العولمة من القوى المؤثرة في حياة الشعوب والمجتمعات المعاصرة وقد تزامن ظهورها مع بروز مجموعة من التطورات العلمية والتكنولوجية التي تزيد من تقارب العالم لقد أخذت العولمة تتغلغل بقوة إلى كل المجتمعات والثقافات وترتبط كل حدود العالم القريبة والبعيدة. وتستمد هذه الظاهرة حيويتها من التطورات في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن الثورة العلمية والتكنولوجية الراهنة التي تقود الطريق إلى المستقبل. كل ذلك أدى إلى ربط أجزاء العالم بعضه ببعض وتحويله إلى قرية كونية صغيرة لتببدأ العولمة بذلك عهداً جديداً في تاريخ البشرية من حيث تدفق التغيرات والتحولات في كل المجالات الحياتية.

ومما كانت حقيقة وطبيعة العولمة فإن هذه الظاهرة مليئة بالفرص والمخاطر ففرص العولمة كثيرة ومتعددة وبالإمكان إستغلالها لتحقيق أهداف وطنية وغايات إنسانية فالعولمة تحمل معها فرصاً معرفية هائلة مصاحبة للثورة العلمية والتطورات في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي وضعت البشرية اليوم أمام أفاق معرفية لا نهاية. والعولمة تتضمن أيضاً فرصاً إستثمارية ضخمة ومرتبطة أساساً بالتطورات المتتسارعة في بنية الاقتصاد العالمي وإنجازاته الجديدة نحو فتح الأسواق المالية والتجارية وتقليل القيود على حركة المال والسلع والخدمات والمعلومات.

ولكن بجانب الفرص فإن العولمة تحمل في طياتها مخاطر عديدة متعددة وتنافوت بين المخاطر السياسية والثقافية والاقتصادية. وترتبط المخاطر السياسية بمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية القوي العظمي الوحيدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة لأمركة العالم والأفراد بالشأن العالمي وإدارته إدارة أحادية بما يتناسب مع مصالحها وغايتها. أما المخاطر الثقافية فإنها تتضمن إحتمالات تهميش الثقافات المحلية وتهديد الخصوصيات الحضارية من خلال هيمنة الثقافة

الإستهلاكية التي أخذت تنتشر على الصعيد العالمي متسلحة بأخر المستجدات الدعائية والاعلانية.

أما المخاطر الاقتصادية فإنها تأخذ شكل التراكم الشديد للثروات وبالتالي زيادة حدة الفجوه بين الدول الغنية التي تزداد غني وتقدماً وهيمنة الدول الفقيرة التي تزداد فقرًا وتخلفاً وتبعيه للنظام الرأسمالي العالمي. ونتيجة لشدة تداخل الفرص والمخاطر فإنه لا يمكن إختزال العولمة في المخاطر دون الفرص او في الفرص دون المخاطر. ولا يمكن تجاهل إيجابيات العولمة كما لا يمكن استبعاد سلبياتها.

(١)

لذا كان من المهم تقييم العولمة تقييمًا متوازنًا بكل إيجابياتها وسلبياتها ودون اتخاذ مواقف عقائدية مسبقة او إطلاق احكام قيمية جاهزة تعبّر عن افتراضات وقناعات هي أقرب إلى الأوهام البعيدة كل البعد عن حقيقة ما يجري في العالم من تحولات حضارية عميقة. وخاصة نحن نعيش عالمًا جديداً بمعاييره المستحدثة تسوده النزعة الدارونية حيث البقاء للأصلح والأقوى والأعلم.

والدراسة الراهنة تتناول العولمة في توجهاتها الليبرالية الجديدة وهيمنة القطب الواحد وتحاول ان تكشف من اطروحاتها وحققتها وقناعاتها حيث طرحت العولمة تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية ضاغطة وفرضت قواعد وقيم وأخلاقيات مرتبطة بمنظماتها الكلية سواء في مفاهيم سيادة الدولة الوطنية او توجهات السلطة والقيادة وتنظيم المؤسسات واتخاذ القرار وأليات السوق وتحكم تقنيات تكنولوجيا المعلومات إلى آخر تلك القائمة من المتغيرات التي تتمحور حول هيمنة الدولة الكبرى في العالم علي مصائر شعوب الأرض وإضعاف سلطة الدولة الوطنية وقدراتها الذاتية على متابعة الاصلاح إنطلاقاً من معطياتها وارادتها الوطنية في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية .

وإذا كان جوهر العولمة يكمن في تبني سياسات الاقتصاد الحر والسوق الطليقة غير أن ما يتربّب على مجمل حصادها حتى في بعض آثارها العلمية

والเทคโนโลยية كان سلبياً على أوضاع الدول النامية بما أفرزته من أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية وأخلاقية وأرتباطها بإتساع الفجوة بين الأغنياء والقراء ومظاهر الاستبعاد الاجتماعي إزدياد الفقر المادي والمعنوي لدى شرائح كثيرة من السكان و أصحابها كذلك ما عرف باسم الاقتصاد الإجرامي في غسل الأموال والفساد الأخلاقي والجشع المادي وأحاط ذلك كله محاولة تشكيل الثقافات المتعددة وخصائصها المميزة إلى ثقافة واحدة لإلغاء التنوع والخصوصيات الثقافية والأتجاه نحو ثقافة الاستهلاك والقيمة المادية للحياة بحيث أصبحت الحياة ذاتها سلعة في كثير من مظاهرها ولا شك في أن تأثير الفضاء المفتوح لكل الرسائل التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية وما تبثه من برامج معلوماتية وترويجية وما تقدمه من نماذج وصور ذات صبغة سياسية قد أدى عن طريق تشربها واستدخالها في الوعي واللاوعي لدى المتنلق إلى تكوين قيم مضطربة وخطاب سياسي متخيّز وتوجهات تهدّد مقومات المواطنة وقيمها وما ارتبط بها من مفاهيم الحق والواجب والنافع والفاسد لقد كانت رسائل المعلوماتية بكل مصادرها وأنواعها وسائط لمعارك ثقافية، وهي معارك بين الوطنية والقومية من ناحية وبين عالم بلا هوية من ناحية أخرى . (٢)

وإذا كان فرانسيس فوكو ياما المبشر بنهاية التاريخ وتطوره يري أن نموذج الليبرالية الجديدة وأسماليتها الأمريكية تعتبر أفضل ما ينتهي إليه التاريخ البشري من مراحل الحضارة العالمية متخذًا من القوى الاقتصادية عاملاً في السيطرة على العالم ، فإن صموئيل هنتجتون يفترض حلول الصراع الحضاري واستمراره مكان الصراع الاقتصادي والأيديولوجي وينتهي هذا الصراع الحضاري في نظره بإحصاره في النهاية بين الحضارة الغربية والحضارتين الإسلامية والصينية البوذية ، وهو بذلك يتذبذب من الدين عاملاً حاسماً في انقسام العالم على اعتبار أن الخلافات الأخرى ثانوية وغير مؤثرة في الإنتماء الحضاري. (٣)

وأياً ما كانت الفروض أو التصورات التي يعج بها الفكر العولمي إلا أن محصلة هذا الفكر العولمي الأمريكي تتلخص في سعي العولمة إلى تشكيل عالم

سوق واحد وقيم وهيمنة واحدة لسيد واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يتضمن فرض وتعزيز نمط ثقافي محدد يشمل أفراد كوكب الأرض وتظلله نظم إقتصادية وسياسية موحدة إلى أقصى حد ممكن الهدف منه تقديم محاولة معاصرة لصياغة وعي كوني زائف الغرض منه إثبات أن الرأسمالية ستكون هي ديانة الإنسانية إلى أبد الأبدية. (٤)

إن ثقافة التمييز التي تسعى مؤسسات العولمة الأمريكية لفرضها على شعوب العالم الثالث وكأنها مخطط أو استراتيجية محددة تم تخطيّتها وتنفيذها بوعي بهدف فرض قيم وثقافة المجتمع الأمريكي على القيم والثقافات الأخرى في العالم وذلك للقضاء على الخصوصيات الحضارية وانزلاع الهويات الثقافية والغاء التنوع الثقافي بين الشعوب والمجتمعات.

من هنا تظهر أهمية موضوع الدراسة حيث ان دراسة تأثير العولمة على الثقافة المحلية تصبح من الأهمية في أي معالجة لصيغة العولمة ، لأن الشعوب والمجتمعات أصبحت أكثر حاجه في عصر العولمة للبحث عن مواصفات تؤكد

اختلافها وتمايزها بقصد تكوين علاقة واضحة بين الانا والآخر ، ويتأكد هذا في الحفاظ على الهوية الثقافية لها لمواجهة تسارع التحولات التي يعيشها العالم اليوم الذي تحول الي قرية كونية صغيرة مع التقارب وتهاوي الحدود بسبب تعاظم دور التكنولوجيا في الاتصالات والمواصلات وحركة العمليات التجارية التي تمثلها الشركات العابرة القومية، وانتشار أنماط سلوكية وقيم ذات مرجعية غربية كل هذا يجعل الكثير من المجتمعات تبحث عن وسائل لإستيعاب واقع العولمة دون تقديم تنازلات كبيرة في تراثها الثقافي ، وهذا يتطلب ضرورة عدم التعامل بنظرية القطبية أو المواجهه بين العولمة والهويه الثقافية أو انهما يسيران في خطين متوازيين مع احتمالات الصدام أو الصراع عند حدوث التلاقي أو التقاطع بينهما ، لأن نسبية الثقافة تجعلها مرنة في التعايش مع الثقافات الأخرى والأقتباس منها حيث تساعدها عوامل التقارب وسقوط الحواجز علي التفاعل الإيجابي والخلق معها دون حدوث هذا التصادم أو تقديم تنازلات منها أو تغيير في هويتها ومرجعياتها . (٥)

هدف الدراسة:-

تركز الدراسة الراهنة في رصدها لظاهرة العولمة على الجانب الثقافي فيها موازنة سيادة الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية على ظاهرة العولمة وذلك بتقديم إضاءة أوسع وأعمق لتجلياتها ومظاهرها وتأثيراتها على الثقافة المحلية وخاصة أن هناك جدل واسع ونقاش كثيف حول عولمة الثقافة حيث تبرز تيارات كثيرة تصل إلى حدود متطرفة في الرفض أو القبول حول إمكانية حدوث هذا.

ومن ثم فإن الهدف الرئيسي للدراسة هو بحث العلاقة بين العولمة والثقافة المحلية وأشكال التفاعل بينهما قبولاً أو رفضاً، توفيقاً أو تكييفاً أو تعديلاً ودراسة التأثيرات أو الآثار الناتجة من فرض الثقافة العلمية وأنماطها على الثقافة المحلية وكيفية مواجهتها.

مشكلة الدراسة:-

ساد خلال السنوات الأخيرة خطاب تبشيري يروج للعولمة ومزاياها وقدرتها على تعظيم الرخاء والمساواة بين البشر في الاستفادة من أحدث إنجازات العلم والتكنولوجيا من خلال ضغط المسافات وتقريب البعيد بحيث تضيق الفروق بين الشمال والجنوب وبين القراء والأغنياء في إطار ما يسمى بالقرية الكونية ، ورغم أن هناك إنجازات لا يمكن إنكارها في مجال ثورة الاتصالات والمعلومات مثل الحاسوبات والإنترنت وثورة الإلكترونيات الدقيقة إلا أن هذا التقدم في جانب التكنولوجيا والمعلوماتية لا يوازيه أي تقدم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . لذا نجد أن خطاب العولمة السائد يحاول أن يركز على الجوانب المشرقة والمضيئة على صعيد الإنجازات التكنولوجية ويحاول تجاهل أو طمس الفروق والتناقضات في مجال التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل العولمة.

(٦)

ومن ثم فإن هذا الخطاب العولمي يدعو إلى تسويق وترويج العولمة بأعتبرها طوق النجاة وطريق المستقبل لكل بلدان العالم على اختلاف مستويات تطورها ونمواها ، وكذلك التمجيد لآليات العولمة ، كما أنه يحوى في ثنياه التهديد والوعيد لكل من يقاوم أو يخرج عن دائرة العولمة . إلا أن هذا الخطاب يحوى من الأطروحات ما يدعو البعض إلى تصور أنه يتضمن تهديداً للثقافة المحلية وتلويناً بالإطاحة بالعديد من المرجعيات الثقافية التي تعين المجتمع في وجوده الحضاري. ورغم حدة ملابسات هذه الإشكالية في طرحها لمعطيات الخصوصية والعولمة في الثقافة المحلية التي قد تصل إلى حالة أقصى من فرض الثقافة الوافدة وهو ما يعبر عنه مفهوم الغزو الثقافي أو الاستتباع الثقافي وهي مفاهيم تُبنى على إستعارة البيئة الإجتماعية الأضعف لأولويات ومعايير البنية الإجتماعية المهيمنة وتنسق فيها الثقافة الغازية إلى آليات وقوى خارجية تهدف إلى طمس وتنويب الثقافة الأصلية ، أو حالة أقصى من التطرف في العزلة والإبعاد عن قوى العولمة وعدم التفاعل مع

آلياتها من أجل الحفاظ على الهوية القومية وتدعم الخصوصية الثقافية للجماعة الوطنية.

من هنا يسعى الباحث عبر معاينة هذه المعطيات إلى الوقوف على وقائع وتداعيات هذه الإشكالية بقصد فهم حيئاتها وإستجلاء مأزماها وتوجهاتها في الحاضر والمستقبل خاصة وأن سؤال الخصوصية الثقافية والعلمة قد تم طرحه في المجتمع المصري بصياغات مختلفة فعلى حين كانت تحديات هذا السؤال في القرن الماضي تتحصر إما في كيفية اللحاق بالتقدم الذي أنجزته المجتمعات الغربية أو في كيفية الحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية بما تحمله من نواة ثابتة وعناصر متحركة إلا أنه في بدايات القرن الحالي أصبح يتناول الآن هذين الإتجاهين معاً بل والتأليف والتوفيق بينهما كل هذا جعل الإنسان في مجتمعنا يعيش عالمين متناقضين من خلال ثقافتين غير متكافتين تفافته المحلية المفعمة بالقيم التراثية ، وثقافة عولمية مفعمة بالقيم المادية العصرية والفردية تقتسم حياته وتفرض عليه من خلال تقييمات وسائل الاتصال الحديثة.

في ظل هذا يتعرض الإنسان في مجتمعنا للصراع بين هاتين الثقافتين التي تحاول كل منهما أثبات ذاتها ويحاول الإنسان جاهداً المواءمة بينهما والتوفيق بين روابط ثقافته التراثية وبين عصرية ثقافة العولمة ومن ثم تتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عن أزمة الثقافة المحلية والتي تبدو في مدى امكانية احتفاظها برموزها وحيتها الوطنية إزاء النظام العالمي الجديد ومحافظتها على قيمها الأصلية أمام زحف الثقافة الكوكبية بأنماطها وتقنياتها الحديثة ومنتجاتها الإستهلاكية ، وكيفية مواجهتها ومقاومتها لكل المساعي الرامية إلى أمركتها ، وتحديد مدى امكانية أن تتعالى الثقافة المحلية الوطنية مع الثقافة الكونية تقييس منها ما يفيدها ويعمل على تطويرها وإعادة تشكيلاها لتتكيف مع الحاضر وتكسب سمات جديدة قادرة على إستيعاب متغيرات العصر بكفاءة واقتدار بما يجعلها قادرة على الإشعاع على الثقافات الأخرى ، تتفاعل معها بما لا يتعارض مع خصوصيتها الحضارية دون

تقديم تنازلات كبيرة في ميراثها الثقافي ومنظومتها القيمية وذلك من خلال تكوين إطار ثقافي ذي مضمون وطني يؤمن بأهمية العلم كمكون عضوي أصيل فيه ويرتكز على تقدمه المأمول في حل مشكلات الحاضر والمستقبل لأنه ضرورة حيوية لأى مجتمع يود أن يكون له مكان على خريطة العالم في القرن الحادى والعشرين .

تساؤلات الدراسة: -

طرحت الدراسة مجموعة من التساؤلات على النحو التالي وسوف تحاول الإجابة عليها: -

- ١ - هل النظام العالمي الذي تقدمه مؤسسات العولمة جديد أم هو شكل آخر من تراكم إفرازات الرأسمالية الغربية في الهيمنة والتسلط على العالم النامي وفرض أنماط ثقافته عليه؟
- ٢ - هل تؤدي العولمة إلى تهميش الثقافة المحلية وتهديد منظومة القيم المجتمعية الأصلية فيها؟
- ٣ - كيف يمكن أن تواجه الثقافة المحلية ثقافة العولمة وتحدياتها؟

مفاهيم الدراسة: -

مفهوم العولمة: -

يرى أحمد مجدي حجازي أن العولمة هي عملية تاريخية تحكم تفاعلاتها مجموعه من القيم لدول عظمي في النظام العالمي من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى بكل الوسائل إلى تسخير نموذجها الحضاري في الاقتصاد حيث آلية السوق وحرية التجارة هي المبادئ الأساسية، وفي السياسة حيث تبرز شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي الثقافة حيث يتم التركيز على الفردية وحرية الإنسان. (٧)

ويشير السيد يسین أن العولمة تمثل حقبة تاريخية وقد شهدت هذه الحقبة صعود نهج لسوق ليبرالي جديد للإدارة الاقتصادية علي حساب السياسات الكينزية

(نسبة إلى الاقتصادي الإنجليزي كينز) وتطبيقاً مبدأ حرية التجارة وفتح الحدود بين الدول وهي تجل لظواهر اقتصادية تتضمن تحرير الأسواق وخصخصة الأصول وإنسحاب الدولة من أداء بعض وظائفها وخصوصاً في مجال الرعاية الاجتماعية ونشر التكنولوجيا ، والتوزيع العابر للقرارات للإنتاج المصنوع من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل بين الأسواق الرأسمالية وهي في الوقت الراهن تمثل هيمنة لقيم الأمريكية حيث تم التركيز على سمو القدرات التكنولوجية الأمريكية وتفوق المؤسسات والنظم الأمريكية كما تمثل ثورة تكنولوجية وإجتماعية حيث تم ضغط الفضاء السياسي بين الدول وتقليل المسافات بينها وأدى إلى ظهور الاقتصاد الذي يقوم على تلاحم الشركات الإلكترونية وتدعم السوق الكونية بتطبيق سياسات مالية وتكنولوجية وإقتصادية شتى . (٨)

أما حسنين توفيق إبراهيم فيرى أن العولمة هي مرحلة تاريخية في تطور العالم جوهرها وجود مجموعة من الظواهر والمستجدات ذات الطابع الإعلامي والمعلوماتي والاقتصادي السياسي والثقافي العابرة لحدود الدول والتي تؤدي إلى مزيد من الترابط والتدخل والتأثير والتأثير بين دول العالم. وهكذا فإن العولمة تعني ببساطة تراجع دور الحدود كحواجز بين الدول حيث أن الظواهر المعولمة تتخذ من العالم مجالاً لها. (٩)

ويعرف مالكوم واترز العولمة بأنها كل التطورات والتغيرات التي تهدف إلى دمج سكان العالم وتوحيده في مجتمع عالمي واحد. (١٠)

في حين يشير عبد الخالق عبدالله أن هناك أكثر من عولمة واحدة فهناك العولمة الاقتصادية التي تشير إلى بروز عالم بلا حدود اقتصادية حيث أصبح النشاط الاقتصادي يتم على الصعيد العالمي وعبر شركات عابرة للقرارات والتي لا يخضع نشاطاتها للرقابة الحدودية التقليدية وتدير جميع عملياتها الإنتاجية بمعزل عن الدول ثم هناك العولمة الثقافية التي تشير إلى بروز عالم بلا حدود ثقافية حيث تنتقل الأفكار والمعلومات والأخبار والاتجاهات القيمية بحرية كاملة على الصعيد

ال العالمي وباق قدر من التدخل من قبل الدول ثم هناك العولمة السياسية والتي تشير إلى تراجع أهمية الدولة وبروز مراكز جديدة للقرار السياسي العالمي في الوقت الذي تتجه فيه الدول للتخلص الطوعي أو الاضطراري عن مظاهر السيادة التقليدية (١)

ويرى الباحث أن التعريفات السابقة تتصور أن العولمة هي بروز عالم بلا حدود. وهذا يعني بروز مجتمع عالمي بثقافة واحدة وحكومة عالمية واحدة وهذا يصعب تحقيقه لوجود الهوية القومية والخصوصية الثقافية لكل مجتمع والقيم الخاصة به كما إن العالم لازال متمسكاً كل التمسك بالحدود بما في ذلك الحدود الجغرافية وحتى الحدود السياسية التي تتجسد في شكل الدول التي تحاول أن تؤكد أنها ما زالت الوحدة الارتكانية في العالم المعاصر.

ومن ثم يمكن للباحث أن يعرف العولمة بأنها تلك الظاهرة التي تشير إلى مجموعة التغيرات والتطورات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتي تحكم تفاعلاتها حرية التجارة وأالية السوق وحرية حركة رأس المال وإنفاق المعلومات والأفكار والاتجاهات والقيم عبر وسائل الاتصالات وتقنيات التكنولوجيا الحديثة وبروز هيمنة القيم الأمريكية ومراعي جديدة للقرار السياسي والاقتصادي العالمي وتمتد تأثيراتها لتشمل مختلف دول العالم بدرجات متفاوتة طبقاً لنمط الثقافة المحلية وتفاعلها معها وقدرات الدول على التعامل مع تلك الظاهرة.

مفهوم الثقافة:-

يرى حامد عمار أن منظور الثقافة يتضمن القيم والغايات والمعانى والرموز والتوجهات ومسارات التواصل والحقوق والواجبات والطلعات والخيارات المحددة لحياة الإنسان في مجتمعه وتعد من أهم الخصائص التي يتميز بها البشر عن سائر الكائنات التي لا تنتمي بهذه المكونات والفاعل في حياتها.

لذا يمثل مكون الغايات والقيم والمعانى الثقافية أساساً لفاعلية كل جهد في الحياة الإنسانية حيث أن الإنسان يسعى دائماً إلى أن يكون لكل ما يفكر فيه وكل ما

ينتجه ويفعله ويعاشه دلالة ومغزى ومبرأً . وعالم هذا المكون الثقافي يعطي معنى للوجود الإنساني يحقق الفرد من خلاله دراياته في كيف ينتمي ويتعامل مع ظواهر الطبيعة ومع الأرض والمكان ومع غيره من البشر ومع وسائل التواصل اللغوي والفني والمادي والاجتماعي والمؤسسي في مجتمعه . (١٢)

ويعرف معن زبادة الثقافة بإنها الإجابة عبر الرموز عن كل ما يواجه المجتمع من تساؤلات حول ماضيه وعلاقته به وحاضره و موقفه منه ومستقبله ونظرته إليه وأماله وطموحاته ، ومجموع هذه الإجابات يشكل كلا حياً متتطور يسمى ثقافة . (١٣)

في حين يشير كل من ميكيل تومبسون وريتشار إيسوارون فيلدا ف斯基 أن الثقافة تمثل في نظرهم ثلاثة عناصر هي التحيزات الثقافية والعلاقات الاجتماعية وأنماط أو أساليب الحياة . هذه العناصر مرتبطة بعضها بالبعض في الكل المركب للثقافة ، فالتحيزات الثقافية تشتمل على القيم والمعتقدات المشتركة بين الناس . والعلاقات الاجتماعية تشتمل العلاقات الشخصية التي تربط الناس بعضهم بالبعض الآخر . أما نمط الحياة فهو الناتج الكلي المركب من الإنحيازات الثقافية والعلاقات الاجتماعية حيث تتفاعل كل منها مع الأخرى وتقوم بينهما علاقات تبادلية ويولد ذلك طريقة متميزة في النظر إلى العالم . (١٤)

.. أما حيدر إبراهيم فيرى أن الثقافة خاصة ومتعددة في الوقت نفسه لأن الإنسان لابد أن يوجد في إقليم معين ووسط جماعه محددة وبالتالي تتعدد وتتنوع أشكال الإستجابة والتفاعلات مع البيئة الطبيعية وما يتبع ذلك من إبداع ويقصد بالإبداع الثقافة نفسها . ومن ثم يعرف الثقافة بإنها كل ما يبدعه أو ينتجه الإنسان بيده أو جسمه أو عقله مثل الصناعة والعمل والتفكير والتأمل . فالثقافة هي ذلك الكل المركب الذي ينتجه الإنسان ويشتمل على المادي وغير المادي . (١٥)

وفي هذا الصدد يذهب راسل جاكوبى إلى أنه حين تعرف الثقافة بإنها نظام من الأدوات والقوانين والطقوس ومظاهر السلوك يصبح لكل ناس بل لكل جماعة ،

بل لكل جماعة فرعية ثقافة . فلم تعد الثقافة منظومة أو نظاماً من الأنشطة لدى الناس بل أن أي نشاط لأي جماعة يمكن أن يشكل ثقافة أو ثقافة فرعية . (١٦)

ولهذا يرى جاكوبى أن استخدام تعبيرات مثل التعدد الثقافي أو الثقافات المتعددة أو التنوع الثقافي لا تعني حياة مختلفة بل تعني إسلوباً مختلفاً للحياة في المجتمع . (١٧)

من العرض السابق يتضح أن هناك اتجاهان في تلك التعريفات يتنافسان على التفوق أحدهما ينظر للثقافة على إنها تتكون من القيم والمعتقدات والمعايير والرموز والإيديولوجيا وغيرها من المنتجات العقلية . أما الاتجاه الآخر فيربط الثقافة بنمط الحياة الكلي لمجتمع ما والعلاقات التي تربط بين أفراده وتوجهات هؤلاء الأفراد في حياتهم .

ومن ثم يعرف الباحث الثقافة المحلية بأنها نمط أو طريقة حياة مجتمع ما من المجتمعات وتشتمل على مجموعة من القيم والأخلاق المستقرة فيه والمعارف والفنون وأنماط السلوك المكتسبة وكافة مظاهر الحياة الإجتماعية ، وهي التعبير عن خصوصية هذا المجتمع في رؤيته للعالم والكون عبر مجموعة من الرموز وطريقته الخاصة في تجسيد حاضره وتخليد ماضيه ورسم آماله ومستقبله وبحثه عن مدلولات جديدة لنظم حياته وإعادة النظر في منجزاته من أجل مستقبل أفضل لأفراده .

الاتجاهات النظرية في دراسة الثقافة

١- نظرية ماكس فيبر : -

يذهب فيبر إلى أن الرأسمالية الغربية الحديثة تمثل ظاهرة فريدة حيث تتحصر خصائصها الأساسية في المشروع الاقتصادي القائم على التنظيم العقلي والذي يدار على أسس علمية والثروة الخاصة والإنتاج للسوق من أجل الربح

والكفاءة في العمل. ومن ثم تحققت للرأسمالية الحديثة خصائص جعلتها مختلفة عن رأسمالية العصور القديمة والوسطى: (١٨)

ويرى فيبر أن التنظيم الرأسمالي الحديث لا يوجد إلا في مجتمع تنتشر فيه ثقافة وقيم ذات إتجاهات عملية خاصة ولكن كيف أثبتت هذا النموذج الاقتصادي؟ يجيب فيبر على ذلك بأن الرأسمالية الحديثة قد نشأت من خلال ثقافة العقيدة البروتستانتية وقيمها الاقتصادية، فروح الرأسمالية هي نفسها روح العقيدة البروتستانتية بما تتضمنه من سلوك وأخلاقيات عملية. (١٩)

وهكذا يكشف ماكس فيبر عن وجود ارتباط بين نمو الرأسمالية الحديثة والثقافة الدينية البروتستانتية . وقد أكد فيبر أن الرأسمالية الحديثة لم تظهر نتيجة لضرورة إقتصادية داخلية ، بل ظهرت عن طريق الدفع الذي مارسته قوى الثقافة الدينية البروتستانتية وخاصة المذهب الكالفنی . وإن غايات الفعل في الثقافة البروتستانتية توجه المؤمنين إلى أتباع سلوك يتفق مع الروح الرأسمالية الحديثة . فالقيم الإقتصادية قد وجدت في نطاق الثقافة البروتستانتية وقيمها العملية . (٢٠)

وقد سعى فيبر إلى تأييد استنتاجه من خلال تحليل تاريخ بعض الدول البروتستانتية ، فمنذ عصر الإصلاح كانت الدول الرائدة إقتصادياً هي تلك التي تسودها الثقافة البروتستانتية مثل هولندا وإنجلترا و أمريكا بينما ظلت الدول التي تسودها الثقافة الكاثوليكية أو غير البروتستانتية متخلفة نسبياً ، وقد أرجع ماكس فيبر تفسير ذلك إلى أن الأراء الدينية للمصلحين البروتستانت مثل جون كالفن ومارتن لوثر أكدت على إستقلال الفرد وبذل أقصى جهده في العمل وأظهرت نمطاً جديداً للشخصية أثرت في إتجاهات العمال وأصحاب العمل وأدت في النهاية إلى ظهور الرأسمالية الصناعية الحديثة . (٢١)

وهكذا يؤكّد فيبر أن التغيير في الثقافة والقيم قد سبق ظهور الإسلوب الرأسمالي الحديث في الإنتاج. وبذلك تكون الرأسمالية الحديثة قد ظهرت في ظل إتجاهات ثقافية جديدة سيطرت على الناس وغيّرت طريقة حياتهم في الحياة.

وقد ميز ماكس فيبر بين النظم السياسية وانماط السلطة على أساس الثقافة السائدة وأخذ من النسق الثقافي السائد أساساً للتصنيف بين ثلاثة أنماط من السلطة الشرعية والنظام السياسي فيرى أن هناك سلطة تقوم على أساس ثقافة عقلية رشيدة مصدرها الأعتقد في قيم ومعايير موضوعية وغير شخصية تنهض على القانون الوضعي.

وهذا النمط القانوني من السلطة يشيع في المجتمع الغربي الحديث ، وهناك السلطة التقليدية التي ترتكز على الثقافة التقليدية والاعتقاد في قدسيّة القيم والتقاليد وشرعية المكانة التي يحتلها أولئك الذين يشغلون الأوضاع الاجتماعية الممثلة لهذه السلطة كما هو الحال في المجتمعات الريفية ، وهناك أخيراً السلطة الروحية أو الملمة التي تعتمد على الثقافة الروحية والولاء المطلق لقدسية معينة استثنائية مثل البطولة أو نموذج شخصية تتمتع بكاريزمية أو بسبب نظام ابتدعه أو دعمه زعيم معين (٢٢)

ويرى فيبر أنه إذا كان المجتمع يتتطور نحو الترشيد المستمر فإن نظمه السياسية تخضع لنفس التطور الذي يتوقف على نوع الثقافة السائدة حيث تتتطور هذه النظم من نظم تعتمد على أنماط تقليدية وكاريزمية للسلطة إلى نظم تعتمد على أنماط قانونية للسلطة ، ويتضمن هذا تحولاً نحو صيغة المجتمع التعدي في بناءه السياسي والاجتماعي، ففي المجتمع الذي تسود فيه السلطة التقليدية والكاريزمية تكون مكانة القائد هي أساس سلطته ولكن عندما ينمو الرشد وتتamu البرورقراطية يظهر ضرب من التباين داخل المراتب الاجتماعية فيظهر التباين بين الطبقة والمكانة من ناحية وبين نسق التدرج الاجتماعي والقوة السياسية من ناحية أخرى ، ويتوقف هذا على مرونة الثقافة السائدة وتطورها وتبنيها لحدث الحراك الاجتماعي بين أفرادها .

شيد بارسونز في نظريته ثلاثة انساق تحليلية هي النسق الاجتماعي ونسق الشخصية والنسق الثقافي. ويعرف بارسونز النسق الاجتماعي بأنه مجموعة من الأفراد المدفوعين بميول إلى الشباع الأمثل لاحتياجاتهم وتسود العلاقات بينهم طبقاً لنسل من أنماط الثقافة المركبة والمشتركة بينهم. وإن علاقة الأفراد بعوائقهم الاجتماعية تتحدد في ضوء الثقافة الخاصة بهم وأنماطها وما تتطوي عليه من قيم (٢٣)

وقد نظر بارسونز إلى الثقافة على أنها نتاج من ناحية وعامل محدد من ناحية أخرى لأنساق التفاعل الاجتماعي الانساني وهو يؤكد إنها تتناقل وتتعلم وتصبح مشتركة بين الناس ، ويميز بين ثلاثة أنواع رئيسية من الأنماط الثقافية وهي:- أنساق الأفكار أو المعتقدات ، أنساق الرموز التعبيرية كالأشكال الفنية ، أنساق التوجهات القيمية وتنتجه هذه الأنماط الثقافية إلى الأنتظام في أنساق على أساس الاتساق المنطقي لأنساق المعتقدات أو الانسجام الأسلوبى للأشكال الفنية والملاءمة العقلية لكيان القواعد الاجتماعية. (٢٤)

وقد إعتقد بارسونز أن القيم أنماط ثقافية شاملة ذات جذور دينية وإنها بهذا المعنى تظل محافظة على استقرارها. وأن تحقيق التكامل بين نسق الشخصية والأنساق الثقافية داخل النسق الاجتماعي الأكبر يرتكز على نسق القيمة المحوري أو التوجهات العامة نحو الفعل. ذلك أن الفعل الاجتماعي هو في جوهره سلوك ينطوي على توجيه قيمي. كما أن نمط هذا السلوك يتحدد من خلال المعايير الثقافية أو السنن الاجتماعية. (٢٥)

ويرى بارسونز أن الإطار المرجعي للفعل الاجتماعي ينطوي على فاعل، وموقف ويتكون من الموضوعات الفيزيقية والإجتماعية التي يرتبط بها الفاعل ، وتوجيه الفاعل او Actor's orientations إزاء الموقف ، ومحور نظريته هنا هو توجيه الفاعل ويمكن التمييز بين عنصرين توجيهيين هما :-

التوجيهات الدافعية والتوجيهات القيمية الثقافية. (٢٦)

ويرى بارسونز أن الأنماط الثقافية تعمل على تكوين بناء انساق الفعل وإنها تتخذ طابعاً بنائياً وتدفع الفاعل على أن يختار بين الأشياء وقيمها بحيث يجبر على أن يتخير بمعنى أن يختار شيئاً معيناً أو ضرباً معيناً من ضروب السلوك دون الأخرى. وبناء على هذا فإن الفعل الذي توجهه القيم الثقافية هو بالضرورة إختيار لشيء معين ورفض شيء آخر، ومن ثم فإن الإزدواجية والتناقض كامنان في عالم الثقافة والقيم. (٢٧)

وقد أكد بارسونز في تحليله لل فعل الاجتماعي على أهمية نسق الثقافة المتمثل في الطابع الرمزي وإضفاء المعنى على الأشياء للفعل الإنساني، ففي اعتقاد بارسونز أن الموضوعات التي يرتبط بها الفاعل أو يتفاعل معها يتم إستيعابها وتفسيرها من خلال عالم ثقافي رمزي يضفي عليها المعنى الذي تتضمنه ، وإن النسق الثقافي الخاص بالقيم والرموز له أهمية بالغة حيث إنه مصدر كل المعانى لأي فاعل إجتماعي (٢٨)

وقد قدم بارسونز في نظريته عن متغيرات النمط Pattern Alternatives المعايير أو أنماط توقعات الدور في إختيارات الفرد . وقد اعتبرها من المكونات الرئيسية لانساق الفعل ، ويعني هذا أنه نظر إليها على أنها تمتلك القدرة على التعميم التحليلي فهي متغيرات يمكن أن تتطبق على سلوك الفرد أو سلوك الجماعة وعلى الجماعات الصغيرة أو المجتمع الكبير ككل وعلى وصف أفعال الأفراد الفاعلين أو النظم الإجتماعية في ضوء الثقافة السائدة . ومن ثم يرى بارسونز أن لمتغيرات النمط دور في بناء انساق الفعل وإن إزدواجية موقف الفاعل وتوجهاته الثقافية تعتبر نقطة مركبة في نسق الفعل . (٢٩)

وقد قسم بارسونز متغيرات النمط إلى خمسة أزواج من البدائل على أساس ثقافي حيث توضح خصائص الأفراد الثقافية في المجتمع الصناعي الحديث في مقابل خصائص الأفراد الثقافية في المجتمع التقليدي، ويمكن على أساسها التفرقة بين الأنماط الثقافية في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية (٣٠)

٣ - نظرية ميك تومبسون - ريتشار إليس - أرون فيلدا فسكى :-

توضح هذه النظرية أن الأنماط الثقافية تتعدد وتتنوع في المجتمعات وقد صنفت هذه النظرية أنماط الحياة الثقافية إلى خمسة أنماط هي :- التدرجية - المساواتية - القدرة - الفردية - الإستقلالية .

وإذا كان هناك تناقض بين هذه الأنماط فإن بينها كذلك اعتماداً متبادلاً . وقد يتعايش أكثر من نمط في مجتمع واحد مثل الفردية والمساواتية في المجتمع الأمريكي ومثل التدرجية والفردية في المجتمع البريطاني ، غير أنها تظل في حالة من اللاموازن حيث يسعى كل نمط ثقافي إلى تغيير في قوته النسبية تجاه الآخر .

(٣١)

ويرى أصحاب هذه النظرية أن تلك الأنماط الثقافية الحياتية تختلف في تأثيرها وفقاً لمدى تأثير ثقافة الجماعة على الفرد ومدى استغراقها لحياته ودعمها له ، الأمر الذي يؤثر وبالتالي على درجة ارتباط الفرد بالجماعة إذ كلما زاد هذا الارتباط أو زاد الضبط الاجتماعي ، زادت الحاجز بين أعضاء الجماعة وبين الأعضاء خارج الجماعة . ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن الأمور التي يفضلها الناس في حياتهم ترتبط كذلك بأنماط الحياة وفي مقدمتها طرق المعيشة التي نفضلها مع الآخرين وما يتربّط على ذلك من عادات في حياتنا اليومية . فالإنحيازات الثقافية هي التي تعلم الناس ماذا يفضلون وماذا يمدون . ومن ثم يحرص كل نمط ثقافي على تتميمه ممارسات وقيم ومعتقدات تقوم بدورها بإضفاء الشرعية على نموذج العلاقات الاجتماعية الخاصة بذلك النمط مع إعتماد تلك الأنماط شبه التام على بعضها البعض . (٣٢)

ومن ثم تفسر هذه النظرية كيفية بقاء وإستمرار النمط الثقافي في المجتمع حيث تعتمد هذه الإستمرارية على العلاقة التبادلية والتساندية بين التحيزات الثقافية والعلاقات الاجتماعية التي يتكون منها نمط الحياة ، ومن ثم فإن بقاء نمط الثقافة في حياة المجتمع رهن بطبع أفراده بطبع الإنحياز الثقافي الذي يبرز هذا النمط او

بمعنى آخر يعتبر نمط الحياة بمنزلة قناة الاتصال التي تربط بين الفكر والسلوك ، ويكون الحكم على السلوكيات بأنها مرغوبة أو غير مرغوبة بناء على توافقها وأنسجامها مع قيم ومعتقدات النمط الثقافي .

٤ نظرية صدام الحضارات: - (٣٣)

يشير صموئيل هننتجتون في كتابه صدام الحضارات إلى ترسیخ إنسان العالم إلى مناطق حضارية وثقافية مغلقة تستعد لمواجهة بعضها البعض ، فمع انتهاء الحرب الباردة وإخفاء الصراع الإيديولوجي بين الشرق الاشتراكي والغرب الرأسمالي والذي خيم على العالم لحوالي نصف قرن أصبح الانقسام الحضاري والثقافي أكثر وضوحاً من أي وقت آخر ، وأصبح صراع الحضارات محتملاً خاصة في نقاط المناطق الحضارية الكبرى وهي على النحو التالي:-

المنطقة الحضارية الأولى هي الحضارة ذات الثقافة الانكلوسكسونية التي تشمل أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا أو هي الحضارة التي تقود العالم حالياً وتحقق أكبر قدر من النجاحات المادية والإنجازات العلمية. المنطقة الحضارية الثانية هي الحضارة ذات الثقافة البوذية والكونفوشية والهندوسية وتشمل معظم دول جنوب شرقي آسيا وهي منطقة أخذت تحقق نجاحات صناعية ومالية وتكنولوجية مثيرة وتبزز كمنطقة حضارية منافسة للحضارة الانكلوسكسونية. المنطقة الحضارية الثالثة هي الحضارة السلوفاكية ذات الثقافة الأرثوذكسيّة وتغطي معظم دول أوربا الشرقية ودول البلقان وروسيا وهي دول قد مررت بمرحلة تنموية حرجية بعد أن أخذت في تطبيق النموذج الاقتصادي الرأسمالي على أثر فشل التجربة الشيوعية السابقة. المنطقة الحضارية الرابعة هي الحضارة ذات الثقافة الإسلامية وتشمل الدول العربية وإيران وباكستان وأفغانستان ومالزيا وإندونيسيا بالإضافة إلى العديد من الدول الإفريقية وهي حضارة إزدهرت في فترة من الفترات التاريخية وقدمت إسهامات للتراث الإنساني ، يبدو أن بعضها مثل الدول العربية تعاني حالياً من التعرّض .

المنطقة الحضارية الخامسة هي الحضارة ذات الثقافة الكاثوليكية المرتبطة بمعظم دول أمريكا اللاتينية وبعض دول جنوب أوروبا والتى أخذت تتحول إلى دول ديمقراطية تحقق نجاحات مهمة خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن الماضي وذلك كمدخل لإنجاز مشروعها التنموي أما المنطقة الحضارية الأخيرة فهي الحضارة الزنجية وتتركز في قارة أفريقيا التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والفقر الشديد ويرى هننتجتون أن أحتمال دخول هذه المناطق الحضارية في حروب مستقبلية هو أحتمال قائم وذلك في ضوء التوترات المتتصاعدة بين الحضارة والثقافة الغربية والحضارات والثقافات الأخرى وبخاصة الحضارة والثقافة الإسلامية.

ومن ثم تكشف هذه النظرية عن أحد أوجه العولمة الثقافية حيث يمكن أن تتجه نحو صراع الحضارات ونحو الهيمنة لثقافة واحدة على سائر الثقافات ونشر الثقافة الأستهلاكية وجعلها الثقافة الأكثر رواجاً على الصعيد العالمي. كما تحمل في طياتها نوعاً من الغزو الثقافي أي من قهر ثقافة لثقافة أضعف منها.

وقد حفلت نظرية صراع الحضارات بجدل واسع وتنثير عدداً من الأشكاليات حول علاقة العولمة بالهويات الثقافية لأنها تنطلق من الصراع وهذا وضع يبدو في جوهره يتناقض مع فكرة العولمة التي يفترض فيها أن تقوم على التمييز أو التوحيد الثقافي حيث يذهب صموئيل هننتجتون إلى أن الهويات الثقافية هي التي تشكل انماط التماسک والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة ويبشر بعالم تكون فيه الهويات الثقافية هي المركز الرئيسيوتشكل فيه العادات والتحالفات وسياسات الدول طبقاً لعوامل التقارب أو الاختلاف الثقافي.

٥ - نظرية الانتشار الثقافي: -

تقوم هذه النظرية على أن انتقال العناصر الثقافية السائدة في الدول المتقدمة إلى الدول النامية تؤدي إلى تحقيق التنمية بها وأن العناصر الثقافية تنتقل أولًا من عواصم الدول المتقدمة إلى عواصم الدول النامية ثم تنتشر بعد ذلك في عواصمها الإقليمية وبافي مناطقها، ومن أنصار هذه النظرية ليست smith وسميت walf واترك وألف.

وتهتم هذه النظرية بالتأثير الذي تمارسه ثقافة الدول الغربية على ثقافة المجتمعات غير الغربية مما يؤدي في الأخير إلى أن تصبح بشكل أو باخر مماثلة للأولى وأن الدول النامية لا يمكن لها إلا أن تحتذى بنموذج ثقافة المجتمع الغربي في التنمية. (٣٤)

ويؤكد أنصار هذه النظرية تأثير الثقافة الغربية المتمثلة في التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والقيم الغربية التي تنتقل إلى الدول النامية من خلال وسائل الاتصال الجماهيري والتعليم ، ويعتقدون أن المجتمعات النامية سوف تمر بنفس العمليات التي مررت بها المجتمعات الصناعية المتقدمة ، وأن نقل التكنولوجيا والصناعة إلى الدول النامية سوف يؤدي إلى تغيير الثقافة والبناء الاجتماعي لهذه المجتمعات بحيث تتشبه في نهاية الأمر بنموذج المجتمعات الغربية وثقافتها وأنه إذا ما أرادت الدول النامية ان تحقق تمييزها فما عليها إلا أن تخلق صوراً إفريقية أو أسيوية خاصة بها من الثقافة الغربية . (٣٥)

تحليل سوسنولوجي للإتجاهات النظرية في دراسة الثقافة:-

أكملت نظرية ماكس فيبر أن الرأسمالية الحديثة قد نشأت من خلال ثقافة العقيدة البروتستانتية وقيمها الاقتصادية ، وأن الرأسمالية الحديثة قد ظهرت عن طريق الدفع الذي مارسته قوة الثقافة الدينية وقيمها المتمثلة في البروتستانتية وقد استطاع ماكس فيبر أن يميز بين النظم السياسية وأنماط السلطة علي أساس الثقافة السائدة

واتخذ من النسق الثقافي السادس أساساً للتصنيف بين ثلاثة أنماط من السلطة الشرعية والنظم السياسية فيري أن هناك السلطة الرشيدة التي تقوم على أساس الثقافة العقلية ومصدرها الاعتقاد في قيم ومعايير موضوعية وغير شخصية وتنهض على القانون الوضعي . وهناك السلطة التقليدية التي ترتكز على الثقافة التقليدية والأعتقد في قدسيّة القيم والتقاليد . وهناك السلطة الروحية أو الملمة التي تعتمد على الثقافة الروحية والولاء المطلق لقدسية معينة إستثنائية مثل البطولة أو نموذج شخصية تتمتع بكارزمية ويحتذى بها لما لديها من مثل وقيم .

وإذا حاولنا إسقاط المقولات النظرية لماكس فيبر على مجتمعنا المصري نجد أن السلطة التقليدية والسلطة الروحية هما السائدان في بناء الاجتماعي نظراً لسيطرة الثقافة التقليدية والدينية به حيث تكون مكانة القائد هي أساس سلطته وليس القانون ولعل خير دليل على ذلك أن من شغل منصب رئيس الجمهورية في مجتمعنا لم يخرج من السلطة إلا بالموت أو بالقتل أو بالثورة وليس بالقانون .

أما تالكوت بارسونز فقد أكد في تحليلاته للفعل الاجتماعي على أهمية نسق الثقافة المتمثل في الطابع الرمزي وأضفاء المعنى على الأشياء للفعل الإنساني ، وأن الموضوعات التي يرتبط بها الفعل أو سيفاعل معها يتم استيعابها وتفسيرها من خلال عالم ثقافي رمزي يضفي عليها المعنى الذي تتضمنه ، وقد قدم بارسونز في نظريته متغيرات النمط المعايير أو أنماط توقعات الدور في اختيارات الفرد على أساس ثقافي حيث يرى بارسونز أن لمتغيرات النمط دور في بناء انساق الفعل وأن إزدواجية موقف الفاعل وتوجهاته تعتبر نقطة مركبة في نسق الفعل في ضوء الثقافة السائدة . وقد بارسونز خمسة أزواج من هذه المتغيرات على النحو التالي:-

المصلحة الجماعية في مقابل المصلحة الذاتية ، العمومية في مقابل الخصوصية ، التخصيص في مقابل الإنتشار ، الأداء (الإنجاز) في مقابل النوعية (العزو) ، الحياد الوج다كي في مقابل الوجدانية .

ويري الباحث أن هذه المتغيرات توضح الخصائص الثقافية للأفراد في المجتمعات الصناعية والتكنولوجية في مقابل الخصائص الثقافية للأفراد في المجتمعات التقليدية والتي يندرج مجتمعنا المصري في قائمتها حيث يتميز سلوك الأفراد بها بتفضيل المصلحة الذاتية والاهتمام بالشأن الخاص أكثر من الشأن العام ، والانتماء للعصبية ، وعدم الالتزام بالمعايير الموضوعية في إصدار الأحكام وفضيل المعايير الوج다انية عليها .

أما نظرية الإنتشار فتقوم على أن إنتقال العناصر الثقافية السائدة في الدول المتقدمة إلى الدول النامية تؤدي إلى تحقيق التنمية بها ومن ثم تهتم هذه النظرية بالتأثير الذي تمارسه ثقافة الدول الغربية على المجتمعات غير الغربية مما يؤدي بالأخر إلى أن تصبح بشكل أو باخر مماثلة للأولى وأن الدول النامية لا يمكن لها إلا أن تحتذى بنموذج ثقافة المجتمع الغربي في التنمية .

ويري الباحث أن نظرية الإنتشار تتميز بالتحيز لثقافة الدول الغربية في التنمية والتحديث حيث نظرت إلى النموذج الثقافي الغربي على إنه المدخل الحقيقي لتنمية وتحديث دول العالم الثالث وأغفلت نماذج ثقافية أخرى للتحديث والتنمية غير الغربية وقد حققت نجاحات بارزة في تنمية بلدانها مثل نموذج ثقافة اليابان والصين

أما نظرية صراع الحضارات فإنها تكشف عن أحد أوجه العولمة الثقافية حيث يمكن أن تتجه نحو صراع الحضارات ونحو الهيمنة لثقافة واحدة على سائر الثقافات ونشر الثقافة الاستهلاكية وجعلها الثقافة الأكثر رواجاً على الصعيد العالمي. وتحمل في طياتها نوعاً من الغزو الثقافي أي من قهر ثقافة لثقافة أضعف منها .

ويري الباحث أن المقولات النظرية السابقة قد اعتمدت على النظرة المتحيزة للثقافة الغربية والتي يرى أصحابها أن الطريق الوحيد والأمثل أمام البلدان النامية لتنميتها هو إكتساب الثقافة الغربية وقيمها أي التغريب عن الثقافة المحلية وقيمها

وخصوصيتها التاريخية. ولذلك لابد من صياغة وتبني نموذج نظري يتسمق مع معطيات الواقع الاجتماعي والثقافي لمجتمعنا والخصوصية التاريخية والثقافية له وأن يتميز في نفس الوقت بالمرؤنة والقدرة على التعايش مع الثقافات الأخرى والتفاعل الإيجابي والخلق معها دون تقديم تنازلات في الهوية الثقافية أو الميراث الثقافي لمجتمعنا.

طبيعة الدراسة:-

تعد الدراسة الراهنة دراسة تحليلية، يحاول فيها الباحث الإستفادة من التراث النظري الذي يتناول الثقافة المحلية وطبيعة ظاهرة العولمة وألياتها ومخاطرها الناتجة من فرض أنماطها الثقافية وتهميشه للثقافات المحلية الأخرى، وتهديد الخصوصيات الحضارية من خلال هيمنة القيم الأمريكية والثقافة الاستهلاكية التي أخذت تنتشر على الصعيد العالمي وذلك من خلال منظور علم الاجتماع الثقافي. وقد استفاد الباحث من خلال تحليله النقدي للدراسات التي تناولت هذا الموضوع في التوصل إلى فهم مناسب للظاهرة موضوع الدراسة من حيث طبيعتها وأثارها.

وسوف يتم عرض الدراسة التحليلية حسب المحاور الآتية:

أولاً:- العولمة بين التأييد والرفض وتحليل نقدي لها .

ثانياً:- تحليل سوسيولوجي لأزمة الثقافة المحلية في ضوء تحديات العولمة .

ثالثاً:- كيفية مواجهة الثقافة المحلية للعولمة .

ويتناول الباحث هذه المحاور بشئ من التفصيل على النحو التالي: -

أولاً:- العولمة بين التأييد والرفض وتحليل نقدي لها:-

إختلفت الإتجاهات والتوجهات حول تناول ظاهرة العولمة وترواحت ردود الفعل إزاء العولمة ما بين التأييد والرفض فهناك من يرى بضرورة التسليم بها بصفتها مرحلة تاريخية حتمية في مسار تطور المجتمع الإنساني بل يتوصّم البعض في العولمة أنها خير للإنسانية من أجل إشاعة الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في تربية الدول النامية ، وعلى النقيض من ذلك هناك من يرفض العولمة ويرى أنها شر وتغريب يهدد الهوية القومية ويوهن القدرة على التنمية الوطنية .

ويعرض الباحث لهذين الإتجاهين وتحليل نقدي لها على النحو التالي :-

الإتجاه الأول القبول والتأييد:-

ويرى أصحابه انه في ظل العولمة فقدت الدول القدرة على التحكم في تدفق الأفكار والقيم والقناعات فيما بين المجتمعات والأجيال وفقدت السيطرة على التداول الحر للأخبار والمعلومات بنمطها القديم وأصبح يتم عبر وسائل وتقنيات جديدة . لقد أصبح ملايين البشر موحدين تليفزيونياً وتليفونيًّا من خلال شبكات الانترنت وخدماتها المتنوعة. لم يحدث مثل هذا التواصل الإلخاري الحر وال المباشر بين الشعوب في أي وقت من الأوقات وبهذا يسمع ويري عدد هائل من سكان الأرض مما يجري في باقي أنحاء العالم من أحداث في وقت وقوعها وهو الأمر الذي يتم حالياً من خلال عدد ضخم وهائل من الأقمار الصناعية تقوم حالياً بربط العالم وبنقل الأخبار والأحداث والمعلومات والقيم إلى كل أرجاء المعمورة ، ومن ثم فإن العولمة الثقافية تعمل على تواصل العالم وزيادة إنكماشة وتقرير مسافاته وهي نتيجة كانت مستحيلة في بدايات القرن العشرين بيد إنها أصبحت ممكنة في نهايته ،

أما النتيجة الأخرى لمثل هذا التبادل الحر للأفكار والمفاهيم عبر الثقافات فتتمثل في بروز اهتمامات وعادات وأذواق وأمالي وأهداف مشتركة لا تعبر عن ثقافة محددة بل عن مجموع الثقافات الحية في العالم . (٣٦)

ويؤكد ميشيو كاكو أن ثورة المعلومات التي تتيحها العولمة خلقت منذ قترة أواصر كونية بحجم لم يعهد من قبل في التاريخ الإنساني محطة المصالح الصغيرة والمحالية وخالفة الثقافة كونية . وكما جعلت آلة الطباعة التي إخترعها جوتبرج الناس مدركين لعالم أبعد من قراهم ومزارعهم ، فإن ثورة المعلومات تبني وتصهر ثقافة كونية واحدة من آلاف الثقافات الصغرى ، وإن هذا يعني أن رحلتنا المتوجهة نحو العلم والتكنولوجيا ستقودنا يوماً إلى أن نتطور نحو حضارة حقيقة وهي الحضارة الكوكبية تبسط سيطرتها على قوي كوكبنا ، ومن ثم فإن تقدم العلم يمكنه أن يخلق قوي تنقل الجنس البشري إلى حضارة تؤثر في كامل المجتمع الحديث صانعاً في النهاية حضارة كونية ودافعاً إليها نحو طريقها إلى صنع تقدم الإنسانية . (٣٧)

ويرى نبيل علي أن كل هذا يتم بفضل التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات حيث تمت رقمنة كل المعلومات بجميع أشكالها الصوتية والتصويرية وأصبحت متصلة بشبكة عالمية واسعة وسريعة تتيح المجال لجميع الأفراد وبجميع اللغات، الإطلاع على ما لم يكن بالإمكان الإطلاع عليه في أي زمان بما في ذلك الإطلاع على كل الموجودات في كل مكتبات وجامعات ومراكز البحوث العالمية . كل ذلك أصبح بالإمكان الحصول عليه بسرعة الضوء وأصبحت متاحة ومتوجدة في مجالات العمل والتجارة والتعليم والتدريب والمنزل، مقدمه حلولاً سريعة لمشكلات العمل والحياة . لقد ساهم كل ذلك في تحويل البيانات والمعلومات والمعارف إلى سلع وخدمات مرغوبة يمكن للأفراد والمجتمعات الحصول عليها في أي وقت من الأوقات لمواجهة المشكلات التي قد تعيق تنميته

ومن ثم تحولت تكنولوجيا المعلومات إلى قوة من القوى الثقافية والاجتماعية والسياسية في عالم اليوم . (٣٨)

ومن ثم يرى عبد الخالق عبدالله أن العولمة هي ظاهرة تستمد خصوصيتها من عدة تطورات فكرية وتغيرات مجتمعية ففرضت نفسها على أرض الواقع ويأتي في مقدمة هذه التطورات إنفتاح الثقافات المختلفة وتأثيرها بعضها البعض ، وأصبحت ثقافات المجتمعات بما في ذلك أكثر المجتمعات إنعزلاً أو رغبة في الإنزال منفتحة ومنكشفة ولا يتضمن هذا الانفتاح الثقافي بالضرورة ذوبان الثقافات أو الحضارات في بعضها البعض بل أن العولمة تعمل على إنتعاش الثقافات في ظل التنوع الثقافي حيث تقوم بنقل الثقافات الأخرى والأفكار والأيديولوجيات بما في ذلك تياراتها المتشددة والمتسامحة إلى المستوى العالمي . ولا شك أن هذا الارقاء بالثقافات إلى الطور العالمي سيسمح ببروز مفاهيم وقيم وقناعات وسلوكيات إنسانية مشتركة وعبرة لكل الحضارات والثقافات . (٣٩)

وعلى صعيد آخر يذهب عبد الخالق عبد الله إلى أن العولمة تعني زيادة الوعي بعالمية العالم وبوحدة البشرية وستبرز بوضوح الهوية والمواطنة العالمية وستعود البشرية النظر إلى ذاتها ككتلة واحدة ذات مصير واحد وبقاء وفداء واحد وتشترك مع بعضها البعض في قيم عميقة تتخطى كل الخصوصيات الحضارية والثقافية . في ظل العولمة الثقافية يكتشف الإنسان بعده العالمي ويتعرف على هويته الإنسانية أكثر من أي وقت آخر ، ولكن بروز الهوية العالمية في ظل العولمة لا يعني تلقائياً تراجع أو تهميش أو نفي الهوية الوطنية للفرد بل ستبقى الهوية الوطنية وربما ستتعزز وسترسخ . لكن بجانب الهوية الوطنية ستتمو الهوية الإنسانية والمواطنة العالمية والتي ستتصبح أكثر وضوحاً من أي وقت آخر . ولقد كانت الهوية العالمية قائمة في ظل المراحل التاريخية السابقة . بيد إنها لم تكن بنفس الحضور والوضوح الذي أصبحت عليه خلال نهاية القرن العشرين . لكن بروز الوعي بالبعد العالمي في الوجود الإنساني لا يعني عدم الوعي بالوطن ، والولاء

لإنسانية لا يعني سقوط الولاء للأسرة أو الجماعة أو الأمة. كما أن التواصل مع القضايا العالمية المشتركة كقضايا البيئة وحقوق الإنسان وتزايد عدد سكان العالم وإستمرار الفجوة بين الفقراء والأغنياء لا يعني فقدان الاتصال بالقضايا الوطنية أو الاهتمامات المحلية. كل الذي يحدث في ظل العولمة هو إرتقاء في تخيل الأفراد لوجودها على الكره الأرضية حيث ستشعر البشرية وكأنها وحدة سكانية واحدة متلاحمة. إن العولمة تعني أن الأقدام ستظل ثابتة في أرض الوطن بيد أن الهامات سترداد طولاً والرؤية ستتمتد إلى مسافات بعيدة ببعد الأفق ولن تتمكن الشجرة المحلية بعد اليوم من أن تحجب رؤية الغابة العالمية. (٤٠)

ومن ثم يرى البعض أن العولمة هي نظام قديم في ثوب حكم جديد تحت شعار جiran في عالم واحد وهو شعار توثيقى لنظام جديد آخر في دور التشكيل ترسم فيه معاً طريق يقود الدول إلى تخيل بنائي كقرية كونية صغيرة تضم الأمم والشعوب وتنأكدها الحاجة إلى نظام قيمي مشترك ونظام أخلاقي مدنى عالمي وقيادة مستنيرة تقود الشعوب إلى جوار دولي واحد. (٤١)

ويقرر حيدر إبراهيم أنه يجب النظر إلى العولمة باعتبارها عملية لبلورة العالم في مكان واحد وإن يفضي ذلك إلى ظهور حالة إنسانية عالمية والحالة الإنسانية هذه يفترض فيها عدم التعارض مع الهويات الثقافية وعدم تذويبها قسرياً ولكن قد تكون للعولمة القدرة على تضمين الهويات وليس دمجها إذا استبعنا فكرة الهيمنة. (٤٢)

فالعولمة لا تهدد الهوية الثقافية بالفناء أو التذويب بل تعيد تشكيلها وتساهم في تطويرها لتتكيف مع الحاضر والتغيرات العالمية حتى إن البعض يرى أن العولمة تمثل إلى تشكيل ثقافة عالمية لها خصائص مشتركة وليس بالضرورة أن يسيطر عليها مركز واحد . فقد تنهض بعض الثقافات غير الغربية دون أن تدخل في صراع مع الحضارة الغربية أي أن العلاقة تكون تكاملية وجدلية تتبادل التأثير والتأثير خصوصاً حين يتتسابق الناس نحو الإرتقاء بالجوانب الأخلاقية للشخصية

الإنسانية وتخوض البشرية مع ما يسميه فرانسيس فوكوياما بالحروب الكبرى للروح . (٤٣)

وأخيراً فإن أصحاب هذا الإتجاه يرون أن العولمة تمثل مرحلة حضارية جديدة ونقطة موضوعية في التطور البشري من خلال الإفادة من الفرص المعرفية الهائلة التي تتيحها والمصاحبة للتطورات العلمية والتكنولوجية في وسائل الاتصالات والتقييمات الحديثة للحصول على المعلومات. ومن ثم فإن هذه العملية وفق تصورهم يتم بمقتضها إلغاء الحواجز والمسافات بين الدول والتي تنتقل فيها المجتمعات من حالة التباين والتمايز إلى حالة التجانس والتماثل وهنا يتشكل وهي عالمي وقيم موحدة تقوم على مواطن إنسانية عامة وتتبلور ثقافة عالمية تتسم بخصائص مميزة تقوم بربط أجزاء العالم على الرغم من تباعدها وإنفصالها جغرافياً وسياسياً وعرقياً برابط وإمكانات تواصل قوية . (٤٤)

الاتجاه الثاني: الرفض

ويرى أصحابه أن انتشار اقتصاديات السوق وتضخم نشاط وسائل الاتصال والمعلومات أدى إلى تكريس عولمة ثقافية تسعى إلى صوغ حضارة كونية جديدة بما يهدد روح الانتماء إلى الخصوصيات الثقافية وتستند هذه الدعوة إلى أدواتها التكنولوجية الأقوى أو فاعليتها الاقتصادية أو بواسطة القهر السياسي ومن ثم يبدون ترداً وخوفاً من الأخذ بمفاهيم وقيم العولمة التي تروج عبر الفضائيات ومن خلال تقييمات التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات.

ويرى حسن حنفى أن العولمة هي أحد أشكال الهيمنة الغربية الجديدة التي تعبر عن المركزية الأوروبية في العصر الحديث التي لا تقبل إلا التبعية المطلقة لها لضمانها استقرار السوق، كما هي تعبير عن مركزية دفينة في الوعي الأوروبي تقوم على عنصرية عرقية وعلى الرغبة في الهيمنة والسيطرة. وقد أفرز الغرب أشكالاً جديدة للهيمنة عن طريق خلق مفاهيم خارج حدوده مثل العولمة، العالم ذو القطب الواحد، نهاية التاريخ، صراع الحضارات، الإدارة العليا، ثورة الاتصالات،

العالم قرية واحدة، الكونية وكلها مفاهيم غير بريئة تكشف عن سيطرة المركز على الأطراف في تاريخ العالم الحديث، وتجعل المتفقين في العالم الثالث يلهثون وراءها بالشرح والتفسير والتهميش دون أن يعلموا أن التهميش ليس الكتابة على النص بل الإخراج من التاريخ ودعوة إلى التقليد في الأطراف وترك الإبداع للمركز وحده. (٤٥)

ويشير أنور عبد الملك إلى أن النظام العالمي الجديد هو نظام هيمنة المركز الواحد والنظام السائد الواحد الذي يقدمه هذا المركز إلى البلدان الأخرى والتي عليها أن تتمثل معاني هذا النمط إن أرادت أن تستمر في موكب التنمية. وهذه العملية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا انزوت خصوصية المجتمعات والقوميات والثقافات والحضارات الأخرى. (٤٦)

ومن ثم فالعولمة كما يراها أحمد مجدي حجازي هي دعوة أو مسعى لتفكيك الحضارات الأخرى غير الغربية وأفهم آلياتها تقويض السيادة الوطنية في دول العالم الأقل تطوراً إن لم يكن تقويض دعائم هذه الدول ذاتها لتسخير مهمة الهيمنة الرأسمالية المعولمة وتوجيه الطابع القومي للشعوب العالم الثالث لتواءم مع الحضارة الأوروبية الأمريكية. (٤٧)

ويشير أيضاً إلى أن الخطر الأكبر في عملية العولمة أنها تفرض من الخارج فهى ليست نتاجاً لتفاعلات بين الحضارات والمذاهب المتباعدة على مستوى العالم ككل وهو الأمر الذى يكشف بشكل أو آخر أن العولمة هى مرحلة معاصرة من مراحل الرأسمالية أو كما يصفها منظرو ما بعد الحداثة بأنها مرحلة متاخرة من مراحل الحداثة فى ظل لبيبة جديدة أشار إليها البعض بأنها تمثل نهاية التاريخ أو كما يصفها البعض بأنها هجمة معاصرة للرأسمالية تستهدف تنسيط العالم بالشكل الذى يخدم مصالح القوى الرأسمالية العالمية المسيطرة وبالذات الشركات متعددة الجنسيات. (٤٨)

وفي هذا الصدد يرى محمود عبد الفضيل أن العولمة كعملية تاريخية تتطوى على تناقض أساسى عادة ما يغفله البعض إذا إن هناك تناقضاً حاداً بين نزعتين مركزيتين الأولى تدفع في اتجاه المزيد من التعددية والتمايز وأن هناك نوعاً من الديمقراطية المعلوماتية الجديدة من خلال اتساع دائرة مستخدمي الانترنت وغيرها من منجزات تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

الثانية: تدفع نحو مزيد من التمركز والإحتكار وخاصة في ظل موجة الاندماجات الكبرى كذلك التي نشهدها في البلدان الغربية إذا إنه منذ بداية التسعينيات نجد أن المصارف الكبرى والشركات الكبرى تتندمج بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ التطور الرأسمالي وكذلك الحال بالنسبة للشركات الكبرى التي تسيطر على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمفروعة. وبالتالي فإننا نعيش في مرحلة تاريخية جديدة يتنازع عنها تياران متناقضان تماماً إذ أن المزيد من الدمج والمركز الإحتكاري يؤدي لنفي المنافسة وبالتالي نفي التعددية لأنه إذا ما تمت السيطرة على مراكز الانتاج ومراسيل رأس المال ومراسيل البث الإعلامي بواسطة الشركات الكبرى فإننا سوف نشهد مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي والإجتماعي العالمي بقيادة رأس المال تؤدي إلى السيطرة الإجتماعية ليس على وقت العمل فقط بل على وقت الفراغ أيضاً حيث أنه أصبح من الممكن التحكم في وقت فراغ جمهور العاملين من خلال وسائل الإعلام والتسلية الحديثة وبالتالي فإن الوقت المتاح للعمل السياسي والتغيير السياسي يتم تقليصه وتضييق مساحته إلى أضيق الحدود . (٤٩)

ويؤكد نفس المعنى كل من بول هيرست وجراهام طومبسون حيث يشيرا إلى أننا نعيش في حقبة يتحدد فيها الشطر الأعظم من الحياة الإجتماعية بفعل صيرورات كونية تذوب فيها الثقافات الكونية والاقتصادات والحدود القومية وتوقف فكرة وجود عملية سريعة وجديدة من العولمة الاقتصادية في القلب من هذا التصور.

ويزعم أن اقتصاداً كونياً بحق قد بُرِزَ أو إنه بسبيله إلى البروز وأن هذا الاقتصاد الكوني يجعل من الاقتصادات القومية وبالتالي الإستراتيجيات المحلية لإدارة الاقتصاد القومي أمور ناقلة على نحو مطرد ويفيد هذا الزعم أيضاً أن الاقتصاد العالمي قد تداول من ناحية ديناميكته الأساسية وأنه بات خاضعاً لقوى السوق الجامحة وإن الشركات العابرة للقوميات هي بحق الفواعل الاقتصادية والأدوات الأساسية للتغيير وإنها لا تدين بالولاء لأي دولة قومية وتستقر حينما تقضي المصلحة في السوق الكوني. (٥٠)

ويقرر حسن حنفي أن مفهوم العولمة بُرِزَ لإحكام السيطرة على العالم بأسره لصالح المركز ضد مصالح الأطراف وأصبح كل من يدافع عن الخصوصية والأصالة والهوية الثقافية والاستقلال الحضاري رجعياً، ظلامياً، أصولياً، إرهابياً، متلافاً، ماضوياً، سلفياً. كما انتشر مفهوم الإدارة علينا أي مركزية التحكم وإصدار القرارات على حساب المؤسسات اللامركزية والعمال. (٥١)

وتتفق نظرية فرانسيس فوكو فيما مع هذا الاتجاه والتى تنادى بنهاية التاريخ أو نهاية الصراع والاختلاف وبانتصار الحضارة الغربية وسيادتها على العالم وانتصار الليبرالية الاقتصادية والسياسية ، وهو يرى أنه مع إنقضاء القرن العشرين يمكن الحديث مجدداً عن تاريخ جديد للبشرية واضح المعالم حيث تتجه أغلب البشرية إلى الديمقراطية الليبرالية وهو متتأكد من حدوث ذلك لسبعين الأول يتصل بالاقتصاد والثاني يتصل بما يسمى الصراع من أجل نيل الاحترام والتقدير وإنه قد تحدث صراعات صغرى في بعض أقطار العالم الثالث ولكن لن يشهد العالم أصراعات كبرى لأن حرب الأفكار والأيديولوجيات قد انتهت وستتركز الصراعات إن وجدت حول حل المشكلات الاقتصادية والتكنولوجية . (٥٢)

ويعلق حسن حنفي على نظرية فرانسيس فوكو فيما فيقول ان مراكز البحث الإستراتيجي في الغرب خاصة في الولايات المتحدة قد صدرت مفهوم "نهاية التاريخ " بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وانتصار الرأسمالية وكان التاريخ قد

تحقق والزمن قد انتهى والقيمة قد قامت ولم يعد هناك تطور ولا تغير ولا انتقال إلى مرحلة أخرى قادمة فتم الحجر على المستقبل ويقاف دورات الزمن وضاعت ازمات الرأسمالية في زحمة الإعلام وسيطرة الرأي الواحد ، كما اعتبر كل تيار ومذهب نفسه نهاية التاريخ مثل الرومانسية ، المثالية المطلقة ، الوصفية ، الوجودية ، البنوية ، البراجماتية ، التحليلية بل والأيديولوجيات السياسية أيضاً . ووقدت بذلك حضارة الغرب ذات التقدم المستمر في تناقض مع نفسها بيقاف التقدم وإعلان نهاية التاريخ مع إنه في حضارات أخرى يبدأ التاريخ دورة جديدة ، نهضة وتقدم وحداثة كما هو الحال في الشعوب المتحررة حديثاً . (٥٣)

وقد حفلت فكرة صراع الحضارات بجدل واسع وأثارت إشكاليات في علاقة العولمة بالهوية الثقافية وقد ظهر هذا واضحاً في أطروحة صموئيل هنجلتون (صراع الحضارات) والتي تطلق من فكرة الصراع بين الحضارات والثقافات المختلفة وتصارع التوترات بينهم وهذا وضع يبدو في جوهره يتناقض مع مفهوم وقيم العولمة التي تقوم في أساسها كما يتصور البعض على التوحيد الثقافي وقيام ثقافة عالمية مشتركة إلا أن صموئيل هنجلتون يذهب إلى أن الثقافات المحلية والهويات الثقافية هي على المستوى العام هويات حضارية تقوم بتشكيل وصياغة أنماط الترابط والتماسك والصراع في عالم مابعد الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والشيوعي ويبشر بعالم أصبحت فيه الهويات الثقافية والقومية والحضارية هي المركز الأساسي والتي تتشكل فيه طبقاً لعوامل التقارب أو الاختلاف الثقافي سياسات الدول والعادلات والتحالفات بينهم ومن ثم يرى أن الحضارات هي القبائل الإنسانية وصدام الحضارات هو صراع قبلي على نطاق كوني عالمي . (٥٤)

ويستنتاج حامد عمار إنه قد نجم عن هذه التيارات العولمية والتفاعلات فيما بينها أن وجدنا أنفسنا في عالم تختلط فيه الفرص بالمخاطر والإيجابي والسلبي ، لقد كان من المنتظر أن يكون مفهوم القرية العالمية بشيراً بالتعاون الدولي وال العلاقات

المتكافئة في المعاملات والثمرات ، بيد انه سرعان ما بدت هيمنة القطب الواحد فارضاً شروطه وطاغياً بمصالحة على حساب الدول النامية بالضغط المختلفة وبالمعايير المزدوجة وتزييف الحقائق بما في ذلك الإعداءات السافرة والحروب . وأدت المبادرات الخاصة واستثماراتها المستهدفة للتنمية المتحركة من الأجواء البيروقراطية المعقدة لتحول إلى إحتكارات عالمية في مجموعة قليلة من الشركات والمؤسسات خانقة ومعطلة لجهود التنمية المستدامة ولم تعد للدولة سيطرة على أنشطتها بل أضطررت في بعض الحالات إلى منحها مزيداً من الامتيازات وقد أدى ذلك إلى مزيد من تفكك الدولة وإلى انتهاك اعتباراتها الوطنية والسيادية حيث لا توجد أيديولوجية أقل اهتماماً بالوطنية كالترأسمالية وبخاصة الرأسمالية في إطار الليبرالية وسوقها المتواحشة . (٥٥)

ثانياً :- تحليل سوسيولوجي لازمة الثقافة المحلية في ضوء تحديات العولمة:-

يقرر أحمد مجدي حجازي أن الهدف من العولمة هي بلورة ثقافة عالمية تتسم بسمات خاصة تستفيد منها الفئات المسيطرة على العمليات الاقتصادية والسياسية والإعلامية حيث تحكر التقنية والإنتاج الإعلامي على المستوى العالمي . ولا شك أن ذلك من شأنه تشكيل نمط محدد من الوعي الثقافي وفرض نماذج وفلسفات غربية من خلال إنتاج وتوزيع واستهلاك المواد الإعلانية والاتصالية . وقد قامت الشركات متعددة الجنسية والمسيطرة على أدوات التقنية الحديثة بدور بارز في تغيير إتجاهات الأفراد سواء داخل المجتمع الغربي ذاته أو خارجه وكان التأثير الأكبر على الفئات الشعبية في المجتمعات التقليدية التي تتغلغل فيها الثقافات الغربية الموجهة . (٥٦)

لذلك يرى نبيل علي أن ثقافتنا ستضمر أمام جحافل ثقافة العولمة الوافدة وستسلب منا نصوصنا وتراثنا ونتاج إبداعنا تحت دعوى مزج الثقافات وحوار الحضارات وتكفي الإشارة هنا إلى ما فعلته الشركات الأمريكية في استغلال منتجات الصناعات اليدوية في الدول النامية من أندونيسيا إلى المكسيك جاعله منها

تجارة عالمية لا يتجاوز نصيب الصانع المبدع فيها ١٠ % فلا حماية حتى الأن للملكية الفكرية الجماعية المتعلقة بروائع التراث الشعبي والتي لم تهتم بها منظمة اليونسكو إلا أخيراً. (٥٧)

أما حسن حنفي فيري أن الغرب قد قام بنحت مفاهيم للتصدير خارج المركز إلى الأطراف مثل مفاهيم ما بعد الحداثة ، التفكيك ، صراع الحضارات إذ تعني ما بعد الحداثة نهاية عصر الحداثة الذي ارتبط بالقانون والنظام والتنظير والتعقيل والترتيب والتحكم في قوانين الطبيعة وغايتها الإنسان والتقدم وهي المفاهيم التي قامت عليها حضارة المركز ذاته منذ بداية عصوره الحداثية حتى الآن وبالتالي بداية عصر الفوضي في الطبيعة والمعاداة للمنهج وهدم العقل بعدها والتعددية بلا نهاية أو هدف وغياب الحوار والتفاهم ، وكأن الغرب بعدها نعم بالحداثة ومأثرها وإنكفي منها وسئلها يريد هدمها بما في الغرب من قوة على التجاوز ويحاول منع الحضارات الأخرى من الوصول إليها والإستفادة منها خاصة وإنها في مرحلة التحول من القديم إلى الجديد ومن التراث إلى الحداثة ومن الماضي إلى المستقبل .

كما ذاع مفهوم التفكيك كخطوة أبعد من التحليل، تفكيك كل شيء بما فيه العقل وحده "اللوجوس" الذي جعله القدماء أحد تجليات الألوهية وأشكالها ، أصبح الشيطان الذي يجب التخلص منه ، نسيج العنكبوت الذي يجب تقطيعه حتى لا يبقى شيء ولا عنكبوت نفسه . في التحليل كانت الغاية ضبط العبارة وإحكام اللفظ وفي التفكيك تبدأ الكتابة من درجة الصفر فالتفكير مجرد وحدات كتابية لا تعبر عن معنى سابق ولا تفيد معنى لاحقاً ، الفكر أجراس اللغة وأصوات الألفاظ وحضارات الهاشم تحاول التجميع والتركيب خوفاً من التقى والتشرذم والضياع باسم الملل والنحل والطوانف . ثم يتم تصدير صراع الحضارات لتحويل العالم إلى دوائر حضارية متغيرة ومتصارعة على مستوى الثقافات لإخفاء الصراع حول المصالح والثروات وإلهاء شعوب الهاشم بثقافاتها التقليدية. بينما حضارات المركز

تجمع الأسواق وتتنافس في فائض الإنتاج عوداً إلى النغمة القديمة مادية الغرب في مواجهة روحانية الشرق. (٥٨)

لذا يقرر محمود عبد الفضيل في هذا المجال أنه لم يعد صندوق النقد الدولي ذلك الجهاز الذي يتحكم في مقدار بلدان العالم الثالث في ظل العولمة إذ أن هناك قائداً جديداً للأوركسترا في أسواق المال الدولية يقوم بحبس تدفقات الاستثمارات والأموال عن البلدان التي لا تناوئ البلاد المتحكمة في سياساته، وأن هيئة الأركان الناشئة التي تدير أسواق المال العالمية هي وكالات التقييم والتصنيف الدولية التي تصنف الاقتصاديات النامية وتعطيها درجات مثل التلاميذ C. B. أو شرطة أو شرطتين وبالتالي فهي تخفض من تشاء وترفع من تشاء من اقتصاديات بلدان العالم النامي حسب درجة الانصياع لقواعد وآليات العولمة.

لذا فقد بدأنا نسمع في التسعينات من القرن الماضي عن تلك المؤسسات والوكالات الجديدة التي نصبتها دوائر رأس المال العالمي كشرطى المرور الذى يضى الضوء الأحمر والضوء الأخضر وقلما الضوء البرتقالي أمام تحركات الأموال وتتدفقات الاستثمارات عبر بلدان العالم وأصبح هناك دور كبير ومغالى فيه لتلك المؤسسات التقييمية وعلى رأسها استاندرد آند بورز - مو迪ز - آبيكا. ويسوق مثلاً مهماً يوضح أهمية الدور الخطير الذي تلعبه تلك المؤسسات التقييمية في ظل نظام العولمة ، فعندما أجرت الهند تجربتها النووية مؤخراً بتفجير فنبلتين يقرر فريدمان في كتابه من خلال ثنائية السيارة ليكساس التي ترمز للرأسمالية والنظام العلمي وشجرة الزيتون التي ترمز للهوية الوطنية إنه على الرغم من أن دوافع شجرة الزيتون الهندية تفوقت فيما يبدو على حاجتها لسيارة ليكساس إلا انه عندما يحدث ذلك في ظل نظام العولمة في يومنا هذا يكون له دائماً ثمن غير ظاهر على المدى البعيد ثم إذا به يميط اللثام عن ذلك الثمن غير الظاهر الذي دفعته الهند في أعقاب إجراء التجارب النووية الهندية قررت وكالة مو迪ز خفض تصنيف الاقتصاد الهندي من مرتبة الاستثمار التي تعنى أنه اقتصاد آمن للمستثمرين العالميين إلى

مرتبة المضاربة التي تعني أن هناك مخاطر تحيط بالاستثمار في الهند . كما غيرت وكالة ستاندراد آند بورز للتصنيف الاقتصادي تقريرها عن الاقتصاد الهندي من مستقر إلى سلبي وذلك من شأنه أن يؤدي إلى أن تدفع أي شركة هندية تحاول اقتراض أموال من الأسواق الدولية أسعار فائدة أعلى وبالتالي ترتفع تكاليف الاقتراض من أسواق المال العالمية بالنسبة للاقتصاد الهندي عموماً . (٥٩)

وهكذا فإن نظام العولمة الذي يتم التبشير به له جهاز شرطة خاص به يرصد تحركات الذين لا ينصاعون انصياعاً كاملاً لقوانين العولمة ويبادر بالقيام بعمليات التأديب الاقتصادية اللازمة ويقطع عنه النور والمياه ليوعق مسيرة التنمية بالشروط الوطنية ، وهل هناك تخويف وترهيب أكثر من ذلك ؟ وهكذا أصبحت وكالات التقييم الدولية تحل محل وكالات المخابرات في تأديب الحكومات في بلدان العالم الثالث واسقاطها عند اللزوم . (٦٠)

ومن ناحية أخرى يشير جلال أمين إلى مفهوم حضارة السوق الذي قدمه كارل بولاني في كتابه المعنون (الانقلاب الكبير) والذي يشير فيه إلى أن نشر حضارة السوق في العالم التي تقوم على تحويل كل شيء إلى سلعة وتصبح جميع الأشياء قابلة للتسخير وقابلة للبيع مقابل كمية من النقود لصالح القوى الرأسمالية . هذا المفهوم يعتبر خطوة أخرى نحو المزيد من تغريب المجتمعات النامية في ظل حضارة السوق العالمية التي تدعى إلى تحويل كل شيء خطوة بخطوة ليصبح ملأ البيع والشراء حتى روح الإنسان نفسه . (٦١)

أما حامد عمار فيؤكد أن نظام العولمة وتجلياته ووسائل الفضائيات التلفزيونية إنما تشيد قيمًا سوقية لا تعبأ كثيراً بقضايا الوطن والمواطن، بل إنها تسعى بطريقة مباشرة وغير مباشرة إلى إفلات الفرد من جذوره وخلخلة التماسك الاجتماعي والثقافي المشترك . وقد تسعى أحياناً إلى إثارة النعرات الطائفية والعرقية وقد تؤدي كذلك إلى تناهي موجات الهجرة إلى الخارج أو على الأقل إلى زيادة أحلام الهجرة التي تراود الشبان وتشل فاعليتهم في الأوطان . (٦٢)

وعلي صعيد آخر يذهب البعض إلى أن العولمة لا تعني مجرد صراع الحضارات أو ترابط الثقافات بل إنها توحى أيضاً بنشر الثقافة الاستهلاكية عالمياً. فلم يحدث في التاريخ أن أصبح العالم مقبلًا على رموز ومعطيات وسلع الثقافة الاستهلاكية كما هو مقبل عليها الآن ، كما أنه لم يحدث في الماضي أن تمكنت الثقافة الاستهلاكية من الوصول إلى قطاعات واسعة من الأفراد والشعوب من كل المستويات الاجتماعية . ورغم رواج هذه الثقافة بين كل الشرائح الاجتماعية إلا أنها تتوجه بشكل خاص للشباب ، فالشباب الذي أخذ يبرز كفوة شرائية صاعدة في كل دول العالم يأكل من الوجبات السريعة نفسها كالهامبرجر والبيتزا أو دجاج كنتاكي ويشرب من المشروبات الغازية كالبيسي والكوكولا ويستمع للأغاني الشبابية الراقصة لفرق الإسباني ومادونا ومايكل جاكسون، ويلبس الملابس العالمية نفسها من الجينز بماركاته المختلفة ويشاهد الأفلام المثيرة كأفلام التيتانك وحرب النجوم . (٦٣)

ويقرر أحمد مجدي حجازي لقد لعبت آلية تعميم ثقافة الاستهلاك دوراً مؤثراً في إضعاف روح الابتكار في الثقافة المحلية والانبهار بثقافة الغرب ويتضح ذلك من خلال رصد مظاهر التطلعات الاستهلاكية لدى الفنات والشرائح المختلفة في الدول النامية والعالم العربي وخير مثال على ذلك أننا نجد التطلع الشديد للبحث عن الجديد في الأسواق بغض النظر عن حاجة المجتمع إلى هذا الجديد من السلع ولم يقتصر الأمر على الفنات العليا في هذه المجتمعات وهو ما كان هدفاً في حد ذاته في النظام الاستعماري القديم حيث كانت الاستراتيجية تقوم على خلق شرائح قادرة على الاستهلاك . لقد أصبح الاستهلاك وهذا هو الجديد معيناً على الفنات العمرية والفنوية المختلفة فانتشار لعب الأطفال مثلًا التي انتقلت من المرحلة التقليدية المعروفة إلى المرحلة الحديثة التي تدفعهم بصورة مبهرة نحوها هو خير دليل على ذلك. لقد ساعدت كل تلك المظاهر والتجليات العالمية على تغيير الثقافات الوطنية من خلال آليات أصبحت أكثر قوة مثل وسائل الإعلام والتقنية الحديثة واحتكارها للمعرفة ، وكان لصناعة الثقافة دور مهم في هذا الإطار حيث تم

توجيهه نمط الثقافة نحو إعادة إنتاج وتقوية منطق الإستهلاك لدى الشعوب . ومن يستعرض مثلاً الأسواق الخليجية والعربية بوجه عام سوف يشهد بأن التوكيلات التجارية الأجنبية المسيطرة على هذه الأسواق تستأثر بالنصيب الأعظم من جملة العمليات التجارية القائمة . (٦٤)

لقد تحولت الثقافة الإستهلاكية في ظل آليات الهيمنة العالمية إلى إحدى مجالات تدوير النظام الرأسمالي وأآلية فاعلة لتشوية البني التقليدية ، وتغريب الإنسان وعزله عن قضاياه وإدخال الضعف لديه ، والتشكيك في جميع قناعاته الوطنية والقومية والأيديولوجية والدينية وذلك بهدف إخضاعه نهائياً للقوى والذئب المسيطرة على القرية الكونية وإضعاف روح النقد والمقاومة عنده وحثي يتسلّم نهائياً إلى واقع الإحباط فيقبل بالخضوع لهذه القوى أو التصالح معها .

وهكذا تعد العولمة أحد التحديات التي تقف أمام بناء المجتمعات التقليدية لأنها تحطم قدرات الإنسان فيها وتجعله إنساناً مستهلكاً غير منتج ينتظر ما يوجد به الغرب ومراكز العالم من سلع جاهزة الصنع بل يجعله يتبااهي بما لا ينتجه . فهو قادر على إستهلاك ما لا يصنعه ، مما يشكل لديه قيم الأنكالية والتواكل والتطلع إلى اقتناء السلع الإستهلاكية التي تتغير يومياً لا في سبيل التطوير فقط بل في سبيل زيادة حدة الإستهلاك على المستوى العالمي . ومن ثم يعد تعليم ثقافة الإستهلاك واحداً من آليات الهيمنة المفروضة على الشعوب والأمم التقليدية وهو مجال مكمل مع أنماط أخرى من التدوير في الإنتاج والمال والتقنية ، وتشكلت مؤسسات لهذا الغرض حتى تضمن الفئات الرأسمالية مديرية الشؤون العالمية تصريف منتجاتها وتوزيعها عالمياً وعلى أوسع نطاق . ولعبت الشركات متعددة الجنسيات دوراً مؤثراً في ذلك واهتمت بإنتاج رموز وبنود ثقافة الإستهلاك لتتكامل مع السلع المادية المنتجة ولا يختلف ذلك عن استخدام هذه المؤسسات للعلوم الاجتماعية والسلوكية وتوظيفها في خدمة هذا الغرض . (٦٥)

وتشير ناهد مصطفى في دراستها لنسق القيم في الأسرة المصرية في ظل العولمة أن ٦٤% من أجمالي عينة الدراسة أفادت أن مؤسسات العولمة تعتمد في تقديم منتجاتها على أسلوب الإبهار والتشويق لا سيما الموجهة لفئات الشباب لجذب تلك الفئات إلى الثقافة الغربية، وتؤكد الباحثة أن من سلبيات العولمة أنها تعمل على إشاعة حياة وسلوكيات غربية تتعارض مع أنماط الحياة والسلوكيات التقليدية الشائعة في المجتمعات الأخرى وتعمل على عولمة الثقافة من خلال وسائل الإعلام المختلفة فتتعدى بذلك على حق الشعوب في الاحتفاظ بهويتها الثقافية. (٦٦)

ويشير حسن حنفي إلى أنه في ظل العولمة تعم قيم الاستهلاك والمتعة بالحياة ولا تنظر الأمم إلى مشاريع قومية وخطط إستراتيجية بعيدة المدى . فذلك من اختصاص المركز (الغرب) وما على الأطراف إلا ركوب القطار الذي يحدد المركز اتجاهه وسرعته ونوع حمولته وقادته وقوده ومحطاته التي يتوقف فيها أو التي يتجاوزها. فإذا ما اتسعت المسافة بين الأغنياء والفقراء إناثر الجرائم المنظمة وظواهر البلطجة والحماية الشخصية واسترداد الحقوق أو نهبها باليد ما دام العنف أصبح الوسيلة لتحقيق المطالب وينتشر الفساد والمضاربة ووسائل الكسب السريع وتهريب الأموال ويزداد الغلاء والترف ويزدهر الجنس متنة رخيصة لمن يملك المال ولمن يبيع الرقيق الأبيض وتضييع القيم العامة وينتهي ما يربط الناس ويزداد التفكك الأسري والتشรذم الاجتماعي ويبحث كل فرد وكل طائفة عن قضية بعد أن غابت القضية العامة بعد أن انحصر الوطن من قلوب المواطنين ويسود الشك والريبة كما ساد في المركز وتعم العدمية وتتقلب القيم ويسري الخواء في الروح فتنهار الأمة ويغير التاريخ مساره عن الشعوب المتحررة حديثاً إلى الاستعمار الجديد ليستعيد مجده القديم تحت شعارات براقة مثل النظام العالمي الجديد والعالم قرية واحدة ثورة المعلومات ، وتنتشر أسطoir الثقافة العالمية والوعي الكوني والكونية والعلوم ، ويتوحد العالم كله تحت سيطرة المركز وتصبح ثقافته هي نموذج للثقافات ويتم تنميـط كل شيء فيختفيـ الخاص لصالح العام الذي كان في بدايته خاصاً ثم أصبح عاماً ب فعل القوة.

وبالإسم المتألفة يتم انتشار الهويات الثقافية الخاصة في الثقافة المركزية ويتم ابتلاع ثقافة الأطراف داخل ثقافة المركز وتبز مفاهيم مثل التفاعل الثقافي ، والتدخل الحضاري ، وحوار الحضارات ، والتبادل الثقافي ، وهي مفاهيم تنتهي إلى أن ثقافة المركز (الغرب) هي الثقافة الممثلة للثقافة العالمية والتي على كل ثقافة احتذاءها وتنتهي أسطورة التعددية التي طالما قامت عليها حضارة المركز وعبر عنها وليم جيمس في عالم متعدد لصالح عالم أحادي الطرف ، حيث ثقافة تبدع وثقافات تستهلك ، ثقافة تصدر وثقافات تنقل وبطريقة لا شعورية وتحت أثر تقليد المركز والإبهار بثقافته يتم استعمال طرق تفكيره ومذاهبه كإطار مرجعي للحكم دون مراجعة أو نقص . (٦٧)

ومن ناحية أخرى تسعى العولمة إلى توظيف العلم للاختراق الثقافي والهيمنة على الثقافات التقليدية بهدف طمس هوية الشعوب وقد تعددت آليات هذه الهيمنة كماً وكيفاً وبين ثقافة قومية وأخرى . ولا شك أن المتتابع للبرامج التي تبثها الإذاعات المختلفة حتى العربية منها يلحظ بوضوح إظهار تفوق الحضارة الغربية وتغلغل قيم الرأسمالية في المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالثقافة . فمناهج المدارس والجامعات ومراكز البحث كلها تشير إلى ذلك بالإضافة إلى ما تقدمه المؤسسات من منح ومواد إعلامية وبحوث تجري عن طريق المؤسسات الرأسمالية كلها تنصب في إطار ترسیخ تفوق الغربي إلى ما عداه من الجنسيات الأخرى . (٦٨)

نتيجة لهذا يؤكّد حامد عمار إنه مع هذه العواصف العولمية تواصل السوق قوانينها وتصدير سلعها وقيمها وأخلاقياتها ، كما تواصل اجتذاب العقول المستنفدة إلى الهجرة نحو أقطار الشمال أو انتقال مستثمراتها لتشغيل تلك العقول في مواطنها بينما وجدت بتكلفة أقل من مواطن المستثمرين الأصلية . ومن ثم ترتبط أرزاق تلك العقول بالولاء والانتماء لها ، كما تستمر في تجاوز الحدود وتفكيك الدولة لينصرف الناس عنها إلى من يوفرون لهم فرص العمل . كذلك ترحب الدولة بالتدخل في شؤونها بشعارات حق يراد بها باطل من فرض نظم ديمقراطية وحقوق الإنسان

بينما تدعم نفوذ جماعات أو أقليات في داخل تلك البلاد ترتبط مصالحها بمصالح الشركات العالمية.

وهي خلال ذلك كله رافضة لأى ضوابط أو اعتبارات وطنية أو اجتماعية أو أخلاقية وذلك في حرصها على إقرار قوانين السوق والسيطرة على الموارد الإستراتيجية أينما وجدت . أضف إلى ذلك تأثير الأقمار الصناعية وبثها التلفزيوني الذي يعج به فضاؤنا من المحطات الأجنبية في محاولاتها لصياغة العقل العربي وقيم السلوك والتعامل وأنماط الاستهلاك مما ينشد تشويه مقوماتنا الحضارية وثقافتنا الوطنية إلى جانب تركيز برامجها على تشويه صورة العرب والحضارة العربية برمتها على أنها حضارة عدوانية. (٦٩)

لقد كان من نتيجة ذلك أن لعبت التقنيات الحديثة وبخاصة في مجال تدفق المعلومات دوراً أساسياً في إعادة تشكيل بعض الثقافات المحلية والبدء في بلورة ثقافة عالمية . كل ذلك على حساب الثقافات الوطنية التي أصبحت تعانى من الضعف والعجز من حماية مواقعها التقليدية ، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى وجود ثقافتين الثقافة العالمية والثقافة المحلية بتiarاتها واتجاهاتها المختلفة وفيها من يحاول كرد فعل على هجمات العولمة الكاسحة إحياء السلفية والحفاظ على التراث والخصوصية العرقية أو الدينية أو التاريخية . إن حركات وتيارات التطرف بكل اشكالها وهو ما نجده منتشرأً في أجزاء كثيرة من العالم هو نتاج لآليات الهيمنة الرأسمالية ، تلك التيارات المناقضة للعولمة تحاول إحياء السلفية تحت تبرير الخصوصية الثقافية . ولذلك يقرر البعض أن عملية العولمة وتجلياتها سوف تؤدي إلى النكوص والتشبث بالثقافة المحلية والهوية القومية. (٧٠)

ويقرر الباحث أن العصر الحديث بما يحمله من تكنولوجيا وتقنيات حديثة وغيرها من الآليات المختلفة للعولمة قد أثرت على واقع الثقافة المحلية في مجتمعنا وعلى أساليب الحياة في الأسرة به، مما أدى إلى ظهور علاقات اجتماعية جديدة وقيم سلوكية حديثة وعادات لم تكن موجودة من قبل، وأنماط استهلاكية جديدة، قد

لا تتفق مع الإطار الثقافي والقيمي للأسرة في مجتمعنا المصري، وهكذا يفرض على الأسرة المصرية إيجاد صيغ للتفكير وتمكن أفرادها من الأطفال والشباب من التعامل مع مصادر المعرفة الجديدة ووسائل الاتصال الحديثة.

وفي هذا الإطار تشير نتائج دراسة نورا عبد الرحمن أحمد بعنوان: استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت وعلاقته بالتنشئة الاجتماعية أن ٥٩٪ من عينة الأطفال بالدراسة لا تتصفح موقع الإنترنت مع الأسرة وإنما يتتصفحون موقعه في غرف منعزلة أو في أحد مقاهي الإنترنت بعيداً عن رقابة الوالدين مما قد يؤدي إلى تعرض الأطفال لموقع تحتوي على مضمون غير أخلاقي، وأن ٦٤٪ من عينة الآباء بالدراسة ترى أن الإنترنت يهدد تواصل الأسرة مع أبنائها والعلاقات الأسرية ومن ثم تؤكد الباحثة أن الإنترنت كأحد آليات العولمة له آثاره السلبية في تحويل الطفل إلى شخصية انسحابية، تميل للعزلة، ويكرس للتفكير من قد يؤثر سلبياً على عملية التنشئة الاجتماعية. (٧١)

ثالثاً:- كيفية مواجهة الثقافة المحلية للعلومة :-

يرى حامد عمار أن **الخصوصية الثقافية** في أي مجتمع سوف تتأثر لا محالة نتيجة لتفاعلها وتقطاعتها مع توجهات العولمة الكاسحة، بيد أن إشكالية هذا التفاعل إنما تتجسد في أسلوب إدارته وعملياته وأمامنا طريقان: أولهما يتلخص في الإنداخ التلقائي إلى خضم تيارات العولمة لتفذف بنا إلى حيث تشاء من الشطآن والمرافقين وثانيهما أعمال التبصير الذكي بفهم خلفياتها وعوامل إنتاجها والإدارة الوعائية في توظيفها والرؤية الواضحة لمقاصدنا في عمليات التفاعل مع تلك المتغيرات والتيارات. ويعتمد هذا على الوعي الجماعي بما نريد أن نصنعه لا مجرد أن نقوله أو نعلنه في حاضرنا ومستقبلنا من خلال الفهم والتوظيف والفعل ورد الفعل لوجهي عملة العولمة وما يترتب على ذلك من تنمية وتطوير لثقافتنا المحلية وشحذ إرادتنا لأن نصنع ونزرع ونطور فكرنا وقيمنا وقدرتنا الإنتاجية وما تستلزم من تطوير وتجديد لتنظيماتنا المجتمعية. (٧٢)

وفي هذا الصدد يقدم محمود عبد الفضيل تحليلًا لكتاب السيارة ليكساس وشجرة الزيتون للكاتب الأميركي توماس فريديمان الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٩ م والذي يقدم السيارة ليكساس وشجرة الزيتون رمزاً جيدان لتناقضات العالم المعاصر في عصر العولمة، فالسيارة ليكساس هي السيارة اليابانية الفاخرة وهي رمز السرعة والتقدم والرفاهية وسعى الإنسان نحو التقدم والإزدهار والتحديث في ظل العولمة بينما شجرة الزيتون ترمز إلى الجذور والأصالة والانتماء والتمسك بالأرض والعادات والتقاليد فهي تمثل دفء العائلة وبهجة التفرد والاعتزاز بالنفس والأمان. وهنا يمكن السؤال المركزي في كيف يمكن تحقيق التوافق بين الإحساس بالوطن والانتماء من ناحية وبين السعي نحو الرقي والتقدم والازدهار والتحديث في ظل العولمة من ناحية أخرى.

ويحاول فريديمان إقامة تبرير مصطنع بين السعي للرقي والتقدم والإزدهار من ناحية وتذويب الهوية والانتماء في إطار مدارات العولمة من ناحية أخرى ، فالانحراف في مسارات العولمة والسوق العالمية بأى ثمن هو الطريق الوحيدة للتقدم والإزدهار بينما الاحتفاظ بالهوية والاحتفاظ ببعض الأسوار الحماائية هو طريق التخلف والاندثار . وهو لا يرى أن إقامة التوازن الصحي بين الإثنين قضية ممكنة وضرورية . (٧٣)

بينما يرى محمود عبد الفضيل أنه إذا نظرنا إلى حالة كل من الصين وماليزيا والهند نجد أن حل المعادلة كان على النحو التالي : أن أتشبث بهوية شجرة الزيتون الفريدة لبلادى وإن أدى ذلك إلى انخفاض كفاءتى الاقتصادية قليلاً . إذ ليس هناك حتمية في أن قوى السوق + قوى رأس المال + التكنولوجيا الحديثة (قوى العولمة) سوف تحتاج في طريقها كل شجرة زيتون وتسحقها على نحو ما يوحى به كتاب فريديمان ليث الرعب في القلوب . (٧٤)

ومن ثم يجب أن تصبح ثقافتنا المحلية غير منحصرة في معطياتها التاريخية لكنها تمثل وتعاش كياناً حياً ، ينمو ويتطور عن طريق ما نصنعه ونجزه

من فعل في الداخل متأثرة ومؤثرة في مواجهة محيطنا الخارجي العالمي . فالهوية الثقافية تنمو وتطور وتتعدل مع المعايشة عبر الزمان والمكان مجسدة فيما نحققه خلال مسيرتها الحياتية حين نصنع الطريق المستهدف للسير فيه .

فالهوية الثقافية لا يمكن اعتبارها من المعطيات الثابتة التي تتوقف عند مفاهيم الماضي وأعراقه ومواضيعاته وحلوله ، وكثيراً ما نتوهم أننا نتحرك مع العالم في حين ان حركتنا لا تدعو محلك سر مشدودين إلى زعم الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية ، وإذا تحركنا تظل وجوهنا وأعيننا لا ترى إلا ما كانت تراه وكثيراً ما نحاول أن نخطو إلى الأمام لكن وجوهنا وعيوننا تظل متوجهة إلى الوراء . فمفهوم الهوية الثقافية مرتبط بالنمو والتميز ويغدو المطلوب هو تنمية الثقافة المحلية لا مجرد الحفاظ عليها وتطويرها وإثرائها لا جمودها وإيقارها، تجديدها لا مجرد تمجيدها ، وتشجيع إبداعاتها المطردة لا القناعة بأجترار راهنها وإعادة انتاج علاقاتها وممواضيعاتها الماضية . (٧٥)

وإذا كانت مؤسسات العولمة تركز على التبشير بثقافة التمييز وبعملية التسلیع للحياة مقام قيم المعنى وعلاقة الإنسان بالإنسان ويعنى هذا بصورة أخرى التركيز على مفهوم الأشياء وتشئي الوجود الإنساني مقام القيم والوجdan والمشاعر وما يرتبط بذلك المفهوم من إمتلاك الثروة والربح مقام الثقافة والوعي وتحقيق الذات والثقة بالنفس ، وفي ذلك يتمثل هدف ثقافة العولمة في تكوين النموذج العالمي للشخصية منفصلاً عن جذوره ومشاركته في هموم وطنه وفي تنمية موارده تنمية ذاتية في المقام الأول (٧٦)

إلا ان الدفاع عن الثقافة المحلية ضد مخاطر ثقافة العولمة لا يأتي عن طريق الانغلاق على الذات ورفض الغير ، فهذا تصحيح خطأ بخطأ ومجموع الخطأين لا يكون صواباً ، وإنما يأتي ذلك عن طريق إعادة بناء الموروث القديم المكون الرئيسي للثقافة الوطنية بحيث تزال معوقاته وتستقر عوامل تقدمه . وتتم إعادة بناء الموروث القديم بتجديد لغته من اللغة القطعية والألفاظ التشريعية إلى

اللغة المفتوحة والألفاظ الطبيعية وتغيير مستويات تحليليه من المستوى الإلهي الغبي إلى المستوى الإنساني الحسي التحرري.

فالتراث القديم وهو الرافد الرئيسي في الثقافة الوطنية نشأ في عصر مضى وفي مرحلة تاريخية ولت منذ أكثر من ألف عام ولم يعد معبراً عن مطالب العصر وإن كان قد عبر عن مطالب عصر مضى . لقد تغير العصر كله من النصر إلى الهزيمة ، ومن الأبداع إلى النقل ، ومن الاجتهاد إلى التقليد ، ومن العقل إلى النقل ، ومن الحرية إلى القرية . وهذا يحتم إبداع ثقافة جديدة تعبّر عن ظروف العصر من احتلال وقهْر وتخلف وتغريب ولا مبالاة . إن البداية على الأقل تكون بإعادة الاختيار بين البدائل واختيار الأصلح لنا الذي ربما لم يكن أصلح للقدماء . وعلى هذا النحو يمكن تجديد الثقافة المحلية الوطنية ليس بالانغلاق والتقليد والإنكفاء على التراث واستبعاد الآخر والخوف من العصر ، وإنما بالبدء بتطوير الآفاق الائنسية لآخر وبالموروث قبل الوارد . (٧٧)

ويقدم محمود عبد الفضيل تحليلًا لدور الثقافة الوطنية في صنع التقدم ومواجهة تيارات العولمة حيث يشير إلى أن البلدان العربية عندما تدخل ملعب العولمة فإنها سوف تلعب خلف المرمى وليس أمامه . أما الآخرون فإنهم يلعبون في وسط الملعب بل هناك من يتقدمون إلى الإمام . وليس هناك من شك في أن بلدان آسيا الناهضة تلعب في وسط الملعب بالرغم من الأزمة التي مرت بها لأنها قامت بعمليات تدريب وتجهيز استمرت لمدة ثلاثين عاماً كى يمكنها أن تلاعب السبعة الكبار من الدول المتقدمة ، ولذا فإن قليلاً من العولمة قد يصلح المعدة وكثيراً من العولمة قد يفسد كل شيء . (٧٨)

ومن ثم يجب أن تواجه ثقافتنا المحلية ثقافة العولمة النمطية بكسر حدة الانبهار بالغرب ومقاومة قوة جذبة وذلك برده إلى حدوده الطبيعية والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية . وكل ثقافة مهما إدعت أنها عالمية تحت تأثير أجهزة الإعلام فإنها نشأت في بيئة محددة وفي عصر تاريخي معين ثم انتشرت خارج

حدودها بفعل الهيمنة وبفضل وسائل الاتصال. إن الثقافة المحلية يجب أن تتحرر من عقدة الخوف وتنشئ لها مشروعها المعرفي المستقل ويكون لها طموحها العلمي وتقضى على عقدة الرهبة من الآخر. وتبيّن حدود مشروعه المعرفي وطموحه العلمي وتحوله إلى شيء اليوم كما حولها هو إلى شيء بالأمس. (٧٩)

وإذا كان الغرب هو صانع العولمة وألياتها وتوجهاتها فإن مساعيه حتى الآن لا تعود أن تكون سوي فرض الهيمنة والاستغلال وفتح الأسواق لمنتجاته وضمان مصالحه وتحول دون انهيارها اكتساب القوة للهيمنة على مقدرات الدول النامية من خلال ما يمتلكه من ثقافة التسلط بالعلم وغسل الادمغة بأقماره الصناعية ورسائل محطات البث الفضائي.

لذا يصبح من الأهمية إدراك وفهم مضامين وأليات ثقافة التمييز التي أفرزتها ووظفتها العولمة وما انتجه من علوم وتقنيات ومنجزات غير مسبوقة في الحقب السابقة تعتمد على المعرفة كقوة. و من ثم لم يعد دخولنا و اقتحامنا لعصر المعلومات و مجتمع المعرفة مجرد خيار بل غدا ضرورة ملحة ، إذ أن المفارقة جلية بين أن نتهيأ لدخوله و أن نتركه يدخل علينا من خارجنا ، مكتفين بالانبهار بإمكاناته واستهلاك منتجاته و ما يمكن أن تحدثه من آثار سلبية لكن علينا أن نسعى إلى التعامل الإيجابي الوعي ، فهما و استيعابا و توظيفاً لإمكانات الثورة المعرفية من أجل التحول نحو مجتمع معرفي ، يتحرك من مجرد الاستهلاك الطاغي لنتائج تلك الثورة كما نستهلك المعلومات والإلكترونيات انتقالاً إلى الإفادة الخصبة منها ثم انطلاقاً إلى انتاج المعرفة ذاتها .

وبذلك حقق الملاعة المطلوبة مع المعلومانية لإرساء مقومات التنمية الذاتية وشروطها الموضوعية الوطنية مستفيدين من مناهج ثورة المعرفة وألياتها. (٨٠)

ومن ثم يجب أن تستوعب ثقافتنا المحلية ثورة المعرفة و أبعادها و تداعياتها لأن التنمية و زيادة الإنتاجية الإنتاجية أصبحت تعتمد على قيمة المعرفة أكثر من اعتمادها على عوامل الإنتاج المادية كالأرض ورأس المال ووفرة

الثروات الطبيعية و حتى وفرة القوة العاملة ، كما أن قيمتها المضافة تمثل أضعافاً مضاعفة لعوائد غيرها من عوامل الإنتاج الأخرى ، لهذا يجب أن تتبني الثقافة المحلية ذلك الرصيد الهائل من نتاج الثورة المعلوماتية والذى مصدره المعرفة المعتمدة على العلم و تطبيقاته التكنولوجية و هذا يتطلب قدرات بشرية ضرورية فى الفرز والإدراك والنقد والانتقاء و التميز و المرونة و التحسب ووضوح الهدف فى التعامل مع المعلومات من أجل توظيفها في عمليات التطوير والتغيير و البناء وفي ختام هذا العرض يؤكد الباحث على الضرورة الملحة لمجتمعنا فى اقتحام نتاج المعرفة والإلمام بإمكانيات توظيفها في تطوير أوضاعنا الحياتية والمؤسسية ، وتتم تلك الإلادة من منظور خياراتنا المجتمعية التي نريدها نحن لا أن ندع الغير يحتكر ذلك الرصيد المعرفى ليوظفه كما يريد بنا و خاصة و نحن أمام تيار متذبذب من المعلومات ليس لتراكم رصيده نهاية وأصبحت العلاقة التفاعلية بين مطالب كل من التعليم و التنمية في مجتمعنا تفرض علينا توظيف موارد المعلوماتية وآلياتها و خصائصها من أجل التطوير و التجديد لكل منها و ذلك لتجاوز تخلف الواقع المجتمعي و إعادة تحديد البناء الثقافي و قيمه و مؤسساته وأن يصبح العلم في مجتمعنا منهج حياة و منظومة أساسية في ثقافتنا المحلية .

- توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية للإجابة على التساؤلات التي تم طرحها في البحث لتحقيق أهداف الدراسة على النحو التالي:-

- التساؤل الأول: - هل النظام العالمي الذي تقدمه مؤسسات العولمة جديد أم هو شكل آخر من تراكم إفرازات الرأسمالية الغربية في التسلط على العالم النامي والهيمنة عليه وفرض أنماط من ثقافته؟

- أثبتت الدراسة أن النظام العالمي الذي تقدمه مؤسسات العولمة ليس جديداً ولا يختلف كثيراً عن القديم في مقاصد السيطرة على الدول النامية ويحمل في توجهاته مخاطر الهيمنة والإستغلال وفتح الأسواق لمنتجاته وضمان مصالحه. وهو بذلك يتجاوز أشكال الاستعمار القديم عن طريق الاحتلال العسكري من خلال التبعية الاقتصادية للدول الغربية ذات الاقتصاد الحر التي تسعى إلى إستغلال خامات الدول النامية والعمالة الرخيصة بها وأسواقها المستهلكة، مما يسهم في تحقيق التقدم في أرجاء الغرب. ويصاحب ذلك تغلغل هيمنته في جوهر ثقافات الدول النامية ليدخل ثقافته وينفذ إلى عقول مواطنيها وتفضيلاتهم الحياتية موظفاً افتتاح أسواقها لمنتجات الغرب الحضارية دون قيد ولبيث رسائلة الإعلامية والإعلانية وقيمه ورموزه وتأكيد الاستعلاء المطلق لأساليب حياته باعتبارها أسمى ما وصل إليه التطور التاريخي من نهاية على حد تعبير فوكوياما.

توصلت الدراسة إلى أن النظام العالمي في صورته الجديدة هو نظام رأسمالي قديم نامي وأمتد طغيانه خارج دائرة المركزية وهو في جوهره مفعم بروح ومسالك النظام السياسي الاقتصادي الرأسمالي القديم للدول الصناعية وأن هذا الجديد ليس جديداً تماماً ولا يزال محكماً بتاريخه وبسوقه في التفاعل بين عالمي الشمال والجنوب وهو يتتشابه إلى حد كبير مع شكله القديم وأنه تخفي في أزياء جديدة أو وضع نبيذه القديم في قناع جديدة.

- يدعى الغرب التبشير بعالم جديد ويدعى أقطابه كذباً بالعيش المشترك وحقوق الإنسان وبالعدل الاجتماعي والتلاحم الخصب بين الحضارات وتأسيس ثقافة تنشر التنوع الإنساني المبدع وهذه هي الصورة المخداعة التي يقدمها أقطاب العولمة لخداع شعوب الدول النامية والمتخلفة ، وكأن العولمة وألياتها هي الفردوس المفقود الذي يجب أن يبحثون عنه ، إلا ان جملة الشواهد الشاخصة والمعطيات الجارية تدعو إلى القلق والتوتر لأنها تعزز حقيقة مؤكدة وهي أن التاريخ يعيد نفسه ، وأن ما تجري به من مياهه مداً وجزراً إنما هو صورة مخداعة وإن اختلفت معالمها وأساليبها حيث تواصل السعي إلى سيطرة القوى على الضعف بين الدول والحضارات خاصة ونحن في خضم تيارات جديدة من محاولات السيطرة الغربية أدواتها العلم والتقنيات الحية وشبكات المعلومات والاتصالات واحتكار المعرفة وقنوات ووسائل الإعلام الفضائية التي ترسخ منطق وقيمة الاستهلاك لمنتجاتها بين الشعوب النامية.

- أثبتت الدراسة أن بزوغ العولمة كالشأن في آية ظاهرة محلية أو عالمية لا تنزل على أرض البشر فجأة ودون مقدمات وإنما هي تيارات وتوجهات تتشكل عبر تطور تاريخي تترافق معطياته وتتفاعل أحدهاته لتخلق منها وليداً يبدو جديداً أو هجينًا ويحمل في سماته ومسيرته كثيراً من ملامح سلالات أسلافه وخصائصهم ويفعل كما يفعل فيروس الأنفلوانزا حين يعيد تشكيل سلالاته من جيل إلى جيل ليحتفظ بقدرته على انتهاك حرمة الأبدان. وتمثل قيادة هذا الوليد في الولايات المتحدة الأمريكية كقطبه الوحيد في هذه اللحظة التاريخية بعد انهيار قطبه الثاني الذي كان يحتمل الاتحاد السوفيتي في مواجهة القطب الأول ومناهضته قبل أن ينهار كيانه من أساسه.

- إن الملمح الوحد الجديد في هذا النظام العالمي هو ظاهرة الكونية في امتدادها إلى كل مساحات كوكب الأرض وفضائه ، ومع ذلك تظل إدارة هذا النظام ومقاصده وقواعد لعبته الدولية لم يطرأ عليها تغيير يذكر سوى ما أقتضاه التكيف مع مختلف

السياقات والأوضاع في العالم الثالث مثل انتهاك أحكام القانون الدولي وضوابط السوق وسيادة الاقتصاد الحر وتمتع الأقوياء بأسلحة القوة وشرعية التسلط والتدخل في شؤون الدول النامية والمتخلفة.

- التساؤل الثاني: - هل تؤدي العولمة إلى تهميش الثقافة المحلية وتهديد منظومة القيم المجتمعية الأصلية فيها؟

- أبانت الدراسة أن عملية العولمة تهدف أساساً إلى تعليم نمط الثقافة الأمريكية والقيم الغربية على الدول الأخرى وعلى الأخص دول العالم الثالث، وتغليف الثقافة المحلية فيها بطبع شمولي جامع وهو طابع الثقافة الكوبية، وقد كان من نتيجة ذلك أن لعبت التقنيات الحديثة وبخاصة في مجال تدفق المعلومات دوراً أساسياً في إعادة تشكيل بعض الثقافات المحلية ونشر الثقافة الغربية. كل ذلك كان على حساب الثقافات الوطنية التي أصبحت تعاني من الضعف والعجز في حماية موقعها التقليدية.

- يُشيع نظام العولمة وتجلياته قيمة لا تعبأ كثيراً بقضايا الوطن والمواطن ، بل إنها تسعى بطريق مباشر وغير مباشر إلى افتلاع الفرد من جذوره وخلخلة التماسك الاجتماعي والثقافة المحلية ، وقد يسعى أحياناً إلى إثارة النعرات الطائفية و العرقية ، بالإضافة إلى تأثير الأقمار الصناعية وبثها التلفزيوني الذي يعج به فضاؤنا من المحطات الأجنبية في محاولاتها لإعادة صياغة العقل العربي وقيم السلوك والتعامل بهدف تشويه مقومات ثقافتنا الوطنية إلى جانب تركيز برامجها على تشويه صورة العرب والحضارة العربية برمتها كحضارة عدوانية .

- ترکز العولمة على التبشير بثقافة التنمية وبعملية التسلیع للحياة والتركيز على مفهوم الأشياء وتشييـ وجود الإنسـانـ وما يرتبط بذلك المفهـومـ من امتلاـكـ الثـروـةـ والربعـ مقـامـ الـقيـمـ وـ الثقـافـةـ وـ الـوعـىـ وـ الإـنـتمـاءـ الـوطـنـىـ وـ تـحـقـيقـ الذـاتـ،ـ وـ فـىـ ذـلـكـ يـتـمـثـلـ هـدـفـ ثـقـافـةـ الـعـولـمـةـ فـىـ تـكـوـينـ النـمـوذـجـ الـعـالـمـىـ الـذـىـ يـجـعـلـ ثـقـافـةـ مجـتمـعـناـ الـمحـليـ

منفصلة عن جذورها ومشاركتها في هموم وطنها وفي تنمية موارده تنمية ذاته في المقام الأول .

ساعدت العولمة التي على تغريب الثقافات الوطنية من خلال آليات أصبحت أكثر قوّة مثل وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة واحتكارها المعرفة ، وكان لصناعة الثقافة دور مهم في هذا الإطار حيث تم توجيه نمط الثقافة نحو إعادة إنتاج وتقوية منطقة الاستهلاك لدى الشعوب . ومن يستعرض مثلاً الأسواق العربية سوف يشهد بأن التوكيلات التجارية الأجنبية المسيطرة على هذه الأسواق تستأثر بالنصيب الأعظم من جملة العمليات التجارية القائمة فيها .

تعد العولمة أحد التحديات التي تقف أمام ثقافات المجتمعات التقليدية لأنها تحطم قدرات الإنسان فيها وتجعله إنساناً مستهلكاً غير منتج، يتضرر ما يوجد به الغرب ومرتكز العلم من سلع جاهزة الصنع، بل يجعله يتباكي بما لا ينتجه، فهو قادر على استهلاك ما لا يصنعه مما يشكل لديه قيم التواكل والتطلع إلى اقتناص السلع الاستهلاكية التي تتغير يومياً لا في سبيل التطوير فقط بل في سبيل زيادة وحدة الاستهلاك على المستوى العالمي .

- أثبتت الدراسة انه في ظل العولمة تحولت الثقافة الاستهلاكية إلى آلية فاعلة لتشويه البنى والثقافات المحلية وتغريب الإنسان وعزله عن قضاياه ، وإدخال الضعف لديه ، والتشكيك في جميع قناعاته الوطنية والقومية والأيدلوجية ، بهدف إخضاعه نهائياً للقوى والذئب المسيطرة على القرية الكونية ، وإضعاف روح النقد والمقاومة عنده ، وحتى يستسلم نهائياً إلى واقع الإحباط فيقبل بالخضوع لهذه القوى أو التصالح معها .

تسعي العولمة إلى توظيف العلم للاختراق الثقافي والهيمنة على الثقافات المحلية بهدف طمس هوية الشعوب ، وقد تعددت آليات هذه الهيمنة كماً وكيفاً وبين ثقافة قومية وأخرى ، ولا شك أن المتابع للبرامج التي تبثها الإذاعات المختلفة حتى العربية منها يلحظ بوضوح إظهار تفوق الحضارة الغربية وتغلغل قيم الرأسمالية .

في المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالثقافة ، فمناهج المدارس والجامعات ومراكز البحث كلها تشير إلى ذلك بالإضافة إلى ما تقدمه المؤسسات العالمية من منح ومواد إعلامية وبحوث تجرى عن طريقها كلها تنصب في إطار ترسير تفوق الغربي إلى ما عداه من الجنسيات الأخرى .

التساؤل الثالث: كيف يمكن أن تواجه الثقافة المحلية ثقافة العولمة وتحدياتها ؟

-كشفت الدراسة أن ثقافتنا المحلية يجب أن تواجه ثقافة العولمة بكسر حدة الانبهار بالغرب ومقاومة قوة جذبه والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية، وأن تتحرر من عقدة الخوف من الغرب ، وأن تنشئ لها مشروعها المعرفي المستقل ويكون لها طموحها العلمي ، وأن تقضى على عقدة الرهبة من الآخر بالتفاعل معه في حدود إثراها وتطویر مقوماته لتوسيعه متغيرات العصر وآلياته بكفاءة وبما لا يتعارض مع خصوصيتها الحضارية .

-توصلت الدراسة أن الدفاع عن الثقافة المحلية ضد مخاطر ثقافة العولمة لا يتّأّى عن طريق الانغلاق على الذات ورفض الغير وإنما يتّأّى ذلك عن طريق إعادة بناء الموروث الثقافي القديم المكون الرئيسي للثقافة الوطنية بحيث تزال معوقاته وتستقرّ عوامل تقدمه. وتنتمي إعادة بناء الموروث الثقافي القديم بتجديد لغته من اللغة القطعية والألفاظ التشريعية إلى اللغة المفتوحة والألفاظ الطبيعية وتغيير مستويات تحليله من المستوى الإلهي الغيبي إلى المستوى الإنساني الحسي والعلمي. وعلى هذا يمكن تجديد الثقافة المحلية ليس بالإنغلاق والتقليد والانكفاء على التراث واستبعاد الآخر والخوف من العصر وإنما بالبدء بتطوير الأنماط قبل الانسياق للأخر وبالموروث قبل الوارد.

-أوضحت الدراسة أن الثقافة المحلية لا يمكن اعتبارها من المعطيات الثابتة التي تتوقف عند مفاهيم الماضي وأعراقه ومواضيعاته وحلوله ، فمفهوم الثقافة مرتب بالنمو والتميز . ومن ثم يجب تنمية الثقافة المحلية لا مجرد الحفاظ عليها ، تطويرها

وإثرائها لا جمودها وإفقارها ، تجديدها لا مجرد تمجيدها ، تشجيع أبداعاتها المطردة لا القناعة باجترار رهانها ، إعادة إنتاج علاقاتها ومواصفاتها غير منحصرة في معطياتها التاريخية بل يجب أن تتمثل وتعيش كياناً حياً ، ينمو ويتطور عن طريق ما نصنعه وننجزه من فعل في الداخل ، متأثرة ومؤثرة في محيطنا الخارجي العالمي .

-أثبتت الدراسة أن دخول عصر تكنولوجيا المعلومات ومجتمع المعرفة ليس خياراً ، بل غدا ضرورة ملحة لمواجهة تحديات العولمة وذلك من خلال التعامل الإيجابي الوعي ، فهماً واستيعاباً وتوظيفاً لإمكانات الثورة المعرفية من أجل التحول نحو مجتمع معرفي يتحرك من مجرد الاستهلاك الطاغي لنتائج تلك الثورة أنتقالاً إلى الإفادة الخصبة منها ، ثم أنطلاقاً إلى إنتاج المعرفة ذاتها للأستفادة من مناهجها وتقنياتها لإرساء مقومات التنمية المستدامة وتطوير حياتنا ومؤسساتنا المجتمعية .

-أوضحت الدراسة أن تفاعل ثقافتنا المحلية مع متغيرات العولمة يعتمد على الوعي الاجتماعي بما نريد أن نصنعه من خلال الفهم والتوظيف لقدراتنا وإمكانياتنا لتنمية وتطوير مفردات ثقافتنا ، وشحذ إرادتنا لكي نصنع ونزرع ونطور فكرنا وقيمنا وقدراتنا الإنتاجية ، وما تستلزم من تطوير وتجديد لتنظيماتنا الاجتماعية لمسايرة التطور العلمي والثقافي لاستيعاب متغيرات العصر .

توصيات الدراسة

- توصى الدراسة بضرورة حماية الثقافة المحلية من مخاطر العولمة وأدبياتها ومقاومة كل المساعي الرامية إلى تسليع الثقافة وأمركتها وهذا لا يتأتى عن طريق الانغلاق على الذات ورفض الغير والانكفاء على التراث والخوف من العصر ، وإنما يتأتى عن طريق تطوير الأنماط قبل الأنساق للأخر وتطوير الموروث قبل الوارد ووضع إطار يمكن أن تلتقي فيه تيارات ثقافية وطنية متعددة يجمعها الرغبة في الحفاظ على الروح النقدية في الفكر والسعى الجاد للنهوض بالأبداع الثقافي وتوجيهه أقصى الطاقات للبحث العلمي وذلك انطلاقاً من إدراك الحقيقة التي تشير إلى أنه ليس هناك ثقافة ما تملك حق تنصيب نفسها كمرجعية ثقافية كونية وحيدة .
- توصى الدراسة أن يكون لثقافتنا المحلية ومؤسساتها مشروعها المعرفي المستقل حيث غدا دخول عصر مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ضرورة ملحة ، وذلك من خلال توظيف إمكانات الثورة المعرفية من أجل التحول نحو مجتمع معرفى يتحرك من مجرد الاستهلاك الطاغي لنتائج تلك الثورة انتقالاً إلى الإفادة الخصبة منها ثم انطلاقاً إلى إنتاج المعرفة ذاتها للاستفادة منها في تطوير حياتنا ومؤسساتنا الاجتماعية والثقافية .
- بالرغم من ضرورة التنوع الثقافي والتفاعل وال الحوار المستمر بين الثقافات فإن الدراسة توصى على ضرورة احتفاظ الثقافة المحلية بمنظومتها القيمية الأصلية إزاء النظام العولمي الجديد ، ومحافظتها على رموزها الثقافية أمام زحف الثقافة الكوكبية ومنتجاتها الاستهلاكية وتقنياتها الحديثة ، والتعايش معها دون الدخول في صراع أيديولوجي ، تقتبس منها ما يفيدها ويعمل على تطويرها وإعادة تشكيلها لتتكيف مع الحاضر ، وتستخدم أدوات العصر بكفاءة بما يجعلها قادرة على الإشعاع على الثقافات الأخرى والتفاعل معها بما لا يتعارض مع خصوصيتها القومية .

- توصي الدراسة بضرورة تفعيل الدور التربوي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية وخاصة الأسرة لحماية الأجيال الجديدة من مخاطر استخدام آليات العولمة وأدواتها وأهمها شبكة الإنترنت التي يمكن أن يساء استخدامها من قبل الشباب من خلال الدخول على المواقع الإباحية، ويتم ذلك بتفعيل تواصل الأسرة مع أبنائها ومتابعة استخدامهم للوسائل التكنولوجية الحديثة حتى يمكن المحافظة على المنظومة القيمية والهوية الثقافية لمجتمعنا.

المراجع

- ١- عبد الخالق عبد الله، العولمة: جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها، مجلة عالم الفكر، المجلد الثامن والعشرون، العدد الثاني، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر ١٩٩٩، ص ٤٣ - ٤٢.
- ٢- حامد عمار ، الاصلاح المجتمعي ، إضاءات ثقافية واقتضاءات تربوية، مكتبة الأسرة ، سلسلة العلوم الإجتماعية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ٢٠٠٨، ص ٣٦ .
- ٣- المرجع السابق، ص ٧٧ - ٧٦
- ٤- السيد يسین، الحوار الحضاري في عصر العولمة، سلسلة الفكر، مكتبة الأسرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠٠٥ ص ٢٣٣
- ٥- حيدر إبراهيم، العولمة وجدل الهوية الثقافية، مجلة عالم الفكر، مرجع سابق، ص ١٠٤، ١٠٢.
- ٦- محمود عبد الفضيل، مصر والعالم على اعتاب الفية جديدة، مكتبة الأسرة، دار الشروق، القاهرة، ٢٠٠١ ص ١١٩.
- ٧- أحمد مجدى حجازى، العولمة وتهميش الثقافة الوطنية، رؤية نقدية من العالم الثالث، مجلة عالم الفكر، مرجع سابق، ص ١٢٧ .
- ٨- السيد يسین، مرجع سابق، ص ٢٤٤ - ٢٤٠ .
- ٩- حسين توفيق إبراهيم، العولمة: الابعاد والانعكاسات السياسية، مجلة عالم الفكر، مرجع سابق، ص ١٨٧ .
- ١٠-Malcolm Water, Globalization, Routledge London, ١٩٩٥, p. ٨.
- ١١- عبد الخالق عبد الله، مرجع سابق، ص ٥٥ .
- ١٢- حامد عمار، مرجع سابق، ص ٢٥ .
- ١٣- معن زيادة، معالم على طريق تحديث الفكر العربي، سلسلة عالم المعرفة، العدد رقم ١١٥ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، يونيو ١٩٨٧ ، ص ٤٣.

٤- مجموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، ترجمة على سيد الصاوي، مراجعة الفاروق ذكي يونس، سلسلة عالم المعرفة، العدد رقم ٢٢٣ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكويت، يوليول ١٩٩٧، ص ١٠.

٥- حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص ٩٨.

٦- راسل جاكوبى ، نهاية اليوتوبيا ، السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة ، ترجمة فاروق عبد القادر ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد رقم ٢٦٩ ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ، الكويت ، مايو ٢٠٠١ ، ص ص ٥٤ - ٥٣ .

٧- المرجع السابق، ص ٧٣.

٨- Weber. M, the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Tran's .by Parsons. T, London, George Allen, ١٩٥٦, PP: ٢٩ – ٣١.

٩- Ibid, pp: ٣٣ – ٣٥.

١٠- Ibid, pp: ٣٧ – ٣٩.

١١- McClelland .D, The Achieving Society, First Edition, Van No strand company inc, U.S.A, ١٩٦٧.

١٢- Weber .M, The Theory of Social and economic organization, (Eds) by Parsons. T, Henderson. M, Glencoe, the Fiee press, ١٩٤٧, pp: ٣٢٥ – ٣٢٨.

١٣- Parsons .T, the social system, the free press, N. y, ١٩٥١, pp: ٤٢ – ٤٥.

١٤- Ibid, pp: ١٥ – ١٧.

١٥- Ibid, p. ٣٢.

- ٢٦- Parsons .T, Shills. A, toward a general theory of Action,
Cambridge, Harvard university press, ١٩٥١, pp: ١٤١ - ١٤٤.
- ٢٧- جى روشه ، علم الاجتماع الأمريكى ، دراسة أعمال تالكوت بارسونز ،
ترجمة وتعليق محمد الجوهرى ، أحمد زايد ، دار المعرف ، الطبعة الأولى ،
القاهرة ١٩٨١ ، ص ٧٤ .
- ٢٨- المرجع السابق، ص ص ٢٤٥ - ٢٤٤ .
- ٢٩- Parsons .T, Shills. A, toward a general theory of Action, op
- cit, pp: ٦٣ - ٦٤ .
- ٣٠- Ibid, pp: ٦٤ - ٦٥
- ٣١- مجموعة من الكتاب، نظرية الثقافة، مرجع سابق ص ص ١٢ - ١١ .
- ٣٢- المرجع السابق، ص ص ١٥ - ١٢ .
- ٣٣- صموئيل هنتنجلتون، صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة
طلع الشايب، دار كتاب سطور، القاهرة، ١٩٩٨ .
- ٣٤- السيد الحسيني، التنمية والخلف، دراسة تاريخية بنائية، دار المعرف ، الطبعة
الثانية، القاهرة، ١٩٨٢ ص ص - ٥٦ .
- ٣٥- المرجع السابق، ص ص ٥٨ - ٥٧ .
- ٣٦- عبد الخالق عبدالله، مرجع سابق ص ص ٧٦ - ٧٧ .
- ٣٧- ميشيو كاكو، رؤى مستقبلية ، (كيف سيغير العلم حياتنا في القرن الواحد
والعشرين) ، ترجمة سعد الدين خرفان ، سلسلة عالم المعرفة العدد رقم ٢٧٠ ،
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ، يونيو ٢٠٠١ ، ص ص - ٣١ .
- ٣٢ .

- ٣٨- نبيل على، العرب وعصر المعلومات، عالم المعرفة، العدد رقم ١٨٤، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٤.
- ٣٩- عبد الخالق عبدالله، مرجع سابق، ص ص ٧٦ - ٧٥
- ٤٠- المرجع سابق، ص ص ٧٨ - ٧٧.
- ٤١- جيران في عالم واحد، تقرير لجنة إدارة شئون المجتمع العالمي، سلسلة عالم المعرفة، عدد رقم ٢٠١، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سبتمبر ١٩٩٥.
- ٤٢- حيدر إبراهيم، مرجع سابق، ص ١٠٢.
- ٤٣- فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة حسين أحمد أمين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة ١٩٩٣.
- ٤٤- Friedman Jonathan, cultural identity and Global process, Gage publications, London, ١٩٩٤.
- ٤٥- حسن حنفى، الثقافة العربية بين العولمة والخصوصية، مؤتمر العولمة والهوية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، أبريل ١٩٩٨، ص ص ٤٥٧ - ٤٥٩.
- ٤٦- أنور عبد الملك، تغير العالم، سلسلة عالم المعرفة، العدد رقم ٩٥، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، نوفمبر ١٩٨٥.
- ٤٧- أحمد مجدى حجازى، مرجع سابق، ص ١٣٧.
- ٤٨- المرجع السابق، ص ١٣٩.
- ٤٩- محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص ص ١١٨ - ١١٧.
- ٥٠- بول هيرست ، جraham طومبسون ، ما العولمة (الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم) ، ترجمة فالح عبد الجبار ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد رقم

- ٢٧٣- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكويت ، سبتمبر ٢٠٠١ ص ١٠ - ٩ .
- ٥١- حسن حنفى، مرجع سابق، ص ٤٥٩.
- ٥٢- فرانسيس فوكوياما، مرجع سابق.
- ٥٣- حسن حنفى، مرجع سابق، ص ص ٤٦٠ - ٤٥٩.
- ٤- صموئيل هنتنجلتون، مرجع سابق.
- ٥٤- حامد عمار، مرجع سابق، ص ٧٥.
- ٥٥- أحمد مجدى حجازى، مرجع سابق، ص ١٣٢.
- ٥٦- نبيل على، الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافى العربى، سلسلة عالم المعرفة، العدد رقم ٢٧٦، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمبر ٢٠٠١، ص ٣٨
- ٥٧- حسن حنفى، مرجع سابق، ص ص ٤٦١ - ٤٦٠.
- ٥٨- محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص ص ١٢١ - ١٢٠.
- ٥٩- المراجع السابق، ص ١٢٢.
- ٦٠- جلال أمين، ماذا حدث للمصريين (تطور المجتمع المصرى فى نصف قرن ١٩٩٥ - ١٩٤٥) مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٩، ص ص ٢٩٧ - ٢٨٧.
- ٦١- حامد عمار، مرجع سابق، ص ٨٤.
- ٦٢- عبد الخالق عبد الله، مرجع سابق، ص ص ٨٠ - ٧٩.
- ٦٣- أحمد مجدى حجازى، مرجع سابق، ص ١٣٥.
- ٦٤- المراجع السابق، ص ص ١٣٥ - ١٣٣.

- ٦٦ - ناهد مصطفى علوان، نسق القيم في الأسرة المصرية في ظل العولمة، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، رسالة ماجستير، غير منشورة، ٢٠١١، ص ٧٢.
- ٦٧ - حسن حنفي، مرجع سابق، ص ص ٤٦٣ - ٤٦٢.
- ٦٨ - أحمد مجدي حجازي، مرجع سابق، ص ١٣٦.
- ٦٩ - حامد عمار، مرجع سابق، ص ص ٧٨ - ٧٧.
- ٧٠ - أسامة أمين الخولي، العرب والعولمة، مجموعة بحوث ومناقشات الندوة الفكرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ديسمبر ١٩٩٨، ص ص ٨ - ١٣.
- ٧١ - نورا عبد الرحمن أحمد، استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت وعلاقته بالتنمية الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، رسالة ماجستير، غير منشورة، ٢٠١٠، ص ص ١٩٦ - ١٩٧.
- ٧٢ - حامد عمار، مواجهة العولمة في التعليم والثقافة، مكتبة الأسرة، سلسلة الفكر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٦، ص ٤٠.
- ٧٣ - محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص ١٢٠.
- ٧٤ - المرجع السابق.
- ٧٥ - حامد عمار، مواجهة العولمة في التعليم والثقافة، مرجع سابق، ص ٤٠.
- ٧٦ - المرجع السابق، ص ٤١.
- ٧٧ - حسن حنفي، مرجع سابق، ص ص ٤٦٦ - ٤٦٥.
- ٧٨ - محمود عبد الفضيل، مرجع سابق، ص ١١٨.
- ٧٩ - حسن حنفي، مرجع سابق، ص ٤٦٦.
- ٨٠ - حامد عمار، مواجهة العولمة في التعليم والثقافة، مرجع سابق، ص ٣٧.