

عبء الرجل الأبيض الدائم

جذور إنفاق عالمية القيم الغربية في الشرق الأوسط

هالة الحفناوي

رئيس وحدة التحولات المجتمعية، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي

©Andrea Ronchini

بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، امتلأ العالم في الشرق والغرب بالتصريحات الرسمية والتحليلات السياسية المنددة والمؤيدة لما يجري في غزة، ولكن على مستوى الخطاب السياسي الغربي تجاه الأحداث في غزة، لم تكن هناك مقارنة بين الخطابات الإنسانية الصاخبة التي استخدمها قادة الدول الغربية لدعم الشعب الأوكراني جراء الهجوم الروسي، وبين خطاباتهم التي خلت من أي أبعاد إنسانية تجاه سكان غزة. بل إن الخطاب في كثير من الأحيان كان يُحمّلهم مسؤولية ما صار إليه الوضع، ويمنح مئات التبريرات للجانب الإسرائيلي للمضي قدماً دون قيود أو شروط في تلك الممارسات اللاإنسانية.

لم تكن مفارقة خطابات القوى الغربية ومواقفها تجاه أحداثه وشعوبه مقارنة بالأحداث المماثلة التي تقع لشعوب مناطق الشرق، بالأمر الجديد، بل إن ما وصفه كثيرون بالنفاق الغربي أو ازدواجية المعايير أو الاستعلاء الأوروبي، وغيرها من الأوصاف تكرر في مواقف كثيرة، غير أن وقوع أحداث غزة (في الشرق) تزامناً مع أحداث أوكرانيا (في الغرب) سلط الضوء على مدى فجاجة تلك المفارقة وعمقها، وهو الأمر الذي يعيد النقاش مرة أخرى إلى جدلية العلاقة بين الشرق والغرب، وذلك لتفسير أسباب إخفاق الخطاب الليبرالي الغربي في مد مظلة "القيم الإنسانية" التي يقوم عليها إلى الشعوب الأخرى.

الاستثناء الأوروبي

يقوم البناء الثقافي الغربي على فكرة "المركزية الأوروبية" (Eurocentrism)، والتي تعرف بكونها نظاماً مفاهيمياً أو مجموعة من المعتقدات التي تصور أوروبا؛ باعتبارها المركز الأساسي لتاريخ العالم ونموذج التقدم والتنمية الأسمى، وأنها حاملة الإطار القيمي الذي يجب أن يسود في العالم لإخراجه من العتمة إلى النور أو من التخلف والجهل إلى الرقي والتقدم. فوفقاً لإطار المركزية الأوروبية؛ تمكنت أوروبا من تحقيق إنجازاتها الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية بفضل نوعية الحياة الفريدة التي تتمتع بها مجتمعاتها.

وتعد المركزية الأوروبية بالأساس سردية أو خطاباً متراكماً عبر العصور، وأصيلاً في العقلية الأوروبية، وضميرها الجمعي الذي يركز على المصالح والثقافة والقيم الأوروبية على حساب الثقافات الأخرى. فهو يستخدم أوروبا باعتبارها "ثقافة" أكثر منها منطقة، ويفترض خطابه أن أوروبا هي الحضارة الأساسية عبر التاريخ، وهو الأمر الذي يمنح أوروبا استثنائية تاريخية تؤهلها للتفوق الدائم على الثقافات الأخرى. فتقوم المركزية الأوروبية على الاستثناء الأوروبي، وعلى وجود ثقافة استثنائية ملتزمة بالعقلانية والتقدم والعالمية. حتى إن "الحداثة" هي ظاهرة أوروبية حصرياً صدرتها أوروبا للعالم.

وقد يظن البعض أن فكرة المركزية الأوروبية مرتبطة بالأساس بالفترة الإمبريالية أو الاحتلال الأوروبي لكثير من المناطق بالعالم، وأنه بانتهاء الاستعمار تراجع هذا المفهوم وتطبيقاته. غير أنه في واقع الأمر، تصاعد مفهوم المركزية الأوروبية في فترة الحرب الباردة بعد الحربين العالميتين، الأولى والثانية، وفي الثمانينيات والتسعينيات تبلور المفهوم في فكر فرانسيس فوكياما، حول نهاية التاريخ والإنسان الأخير، والذي توقع سيادة القيم الغربية في العالم باعتبار أن النموذج الغربي هو النموذج النهائي للتطور الإنساني، وأن كافة المجتمعات والشعوب سوف تطبق هذا النموذج في نهاية المطاف في رحلتها من الظلمة إلى النور.

ووفقاً لأدبيات المركزية الأوروبية؛ يظهر المفهوم في بنائين أساسيين؛ الزمان والمكان، ويقصد بالزمان أن التوقيت الذي يستخدمه العالم قائم على المرصد الموجود في لندن، المعروف باسم توقيت غرينتش، وهو مقياس زمني يعتمد على دوران الأرض حول نفسها في يوم واحد بالاعتماد على خط الطول الذي يمر في بلدة غرينتش في بريطانيا، والذي اعتمد كنقطة مرجعية للتوقيت. وكذلك التاريخ، فالتاريخ الأكثر شهرة هو التاريخ الميلادي أو

ما بعد الميلاد، كما أن تقسيم التاريخ البشري الأكثر شهرة قائم أيضاً على التقسيم الذي وضعته أوروبا، العصر القديم والعصور الوسطى وعصر التنوير.

أما عن بناء المكان، فخرائط العالم أيضاً موضوعه وفقاً للمركزية الأوروبية، فالتقسيم الثنائي للعالم شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً هو تقسيم أوروبي بامتياز؛ إذ وضعت نفسها في الشمال من العالم، وأصبح الشرق منقسماً إلى الشرق الأدنى والشرق الأقصى بناءً على مسافة دوله من أوروبا وبالأخص بريطانيا؛ الأمر الذي وصفه المفكر إدوارد سعيد في كتابه "الاستشراق" بالجغرافيا المتخيلة.

وقد رسم العلماء الأوروبيون خرائط العالم بالآلية التي تعكس المركزية الغربية وثقلها العالمي المتصور، فوفقاً لنظام الخرائط الذي وضعه، جيراردوس مركاتو، والذي ترسم به الخرائط إلى الآن، توضع أوروبا في المنتصف من العالم، ليس هذا فحسب، بل إن المساحات التقديرية للدول والقارات على الخريطة لا تعكس الأحجام الحقيقية ونسبتها إلى بعضها على أرض الواقع، فالخريطة تعطي انطباعاً خاطئاً عن حجم أوروبا وأمريكا الشمالية ونسبتهما من مساحة العالم؛ حيث تكبر أحجامهما بصورة كبيرة مقارنة بالواقع.

حجم أوروبا وأمريكا الشمالية على الخرائط المستخدمة

الحجم الفعلي لأوروبا وأمريكا الشمالية وفقاً لنسبة مساحتهما من العالم

المصدر: visual capitalist

واحدة من الأساطير التي تقوم عليها المركزية الأوروبية فكرة "عالميتها" (Universalism)، بمعنى أن الثقافة الأوروبية الاستثنائية لديها الإطار الذي يمكن تعميمه في أي مكان أو زمان، ولا ترى الثقافات الأخرى من الأساس غير بنظرة ثنائية، فمفهوم الحضارة قائم على ثنائية "الأوروبية" و"الهمجية"؛ إذ تقلل السردية الغربية من أهمية تاريخ الثقافات الأخرى، وتهتم مساهماتها في التاريخ البشري وفي الحضارة الأوروبية ذاتها، من خلال إعطاء مساحة صغيرة جداً لتغطية إنجازاتها الفرضية الأساسية للاستثنائية الأوروبية تتلخص في دونية الثقافات الأخرى.

وفي هذا الإطار، تتجنب عقيدة المركزية الأوروبية الإشارة لأي تناقضات مع القيم الغربية ذاتها، مثل: تناقضها مع فكرة الليبرالية أو الديمقراطية، أو حقوق الإنسان. فالحديث عن القيم الأوروبية باعتبارها قيماً نبيلة يبرر أي جوانب سوداء للتاريخ الأوروبي والغربي بصفة عامة، فالإنسانية في الفكر الغربي تضع الفرد الغربي أولاً، ولو كان ذلك على حساب انعدام إنسانية الآخرين الذين هم في الأساس في مرتبة أقل، والتحضر لا يعني

سوى تقمص النموذج الغربي وأي محاولات خارجة عن هذا النموذج لا تخرج عن إطار البربرية. وليس هذا فحسب، بل إن على الغرب مسؤولية أخلاقية تستدعي التدخل في شؤون الآخرين لإخراجهم من الظلام إلى النور وتعليمهم وتلقينهم النموذج الغربي الذي يستدعي محو كل ما هو شرقي.

الشرق المتخيل

في مذكراته، كتب أحمد زويل، أنه عندما وصل إلى مسكنه الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الستينيات، صاحبه مسؤولية إدارية لتفقد السكن، وكان من اللافت أنها أوقفته أمام الثلجة، وشرعت في شرح مفهوم الثلجة ووظائفها وكيفية استخدامها ومتى تم تصنيعها، ولم يفهم زويل حينها لماذا تفرد هذه السيدة كل هذه التفاصيل عن ثلجة، حتى اكتشف أنها تظن أن هذا الاختراع الحداثي لم يصل إلى بلاد الشرق التي ما زالت تعيش على الحياة البدائية، وعندما صدم زويل السيدة بأنه يعلم بأمر الثلجة اندهشت بصورة كبيرة، ولكنها لم تتخل عن الصور الذهنية الراسخة في وجدانها، إذ أرجعت معرفة زويل بالثلجة لكونه شخصاً "مثقف"، بينما حاول زويل إقناعها بوجود هذا الجهاز في غالبية البيوت المصرية منذ اللحظة الذي ظهر فيها.

في عبارته الشهيرة، قال كارل ماركس: "لا يستطيعون تمثيل أنفسهم ولا بد أن يمثلهم أحد" وعلى نفس النهج، كان يتعامل الغرب مع الشرق بأنه غير قادر على فهم أو تمثيل ذاته، وكانت مهمة استكشاف الشرقيين محل اهتمام أوروبا خلال عصور الاستعمار، الأمر الذي عرف لاحقاً بالاستشراق، ومن بعد توالي الولايات المتحدة مقاليد الهيمنة أرسلت بعلمائها هي الأخرى لاستكمال المهمة.

بغض النظر عن مدى اتساق ما توصلت له أدبيات الاستشراق من معرفة عن سكان المنطقة، إلا أنها استمرت المكون الرئيسي للتصورات والتوقعات التي يتبناها الغربيون عن الشرقيين. يقول إدوارد سعيد، إن ما دفعه لدراسة الاستشراق؛ تلك الفجوة الكبيرة التي شعر بها بين أدبيات المستشرقين والشرق الذي يعرفه بحكم تجربته الأصيلية كفرد ذو أصول شرقية، وفي إحدى لقاءاته، وصف سعيد، الصدمة التي انتابت المجتمع الأمريكي بعد حرب أكتوبر 1973 بعد انتصار مصر على إسرائيل، ولم يكن ذلك مرتبطاً بالأوساط اليهودية حزنًا على هزيمة إسرائيل، بل إن المجتمع ذاته لم يكن يتوقع أن دولة في الشرق، المتخيل لديهم، يمكنها الانتصار أو تحقيق أي إنجاز يذكر على غرار الغرب⁽¹⁾. وإن إسرائيل وفقاً للتقسيم الجغرافي الغربي تقع في الشرق ولكنها تعبر عن النموذج الغربي الذي غرست بذرتة أوروبا، وأكملت الولايات المتحدة رعايته، فهي صناعة غربية في أرض شرقية، لا تنطبق عليها الرؤية الاستشراقية. فقد أسهمت الصور النمطية المستمدة من الاستشراق في بناء نظام هيمنة للسيطرة على الشرق وتعزيز الإمبريالية الغربية عليه.

يعرف إدوارد سعيد "الاستشراق" بكونه التفاهم مع الشرق بأسلوب قائم على المكانة الخاصة، التي يشغلها الشرق في الخبرة الأوروبية الغربية، أي إدراك الشرق استناداً على الصورة التي بناها الغرب عنه فالاستشراق يتجسد في كونه أسلوباً للخطاب، تمكنت من خلاله

الثقافة الأوروبية من إنتاج الشرق، بل وابتداعه كما أشار سعيد، والذي وصف الاستشراق بكونه مؤسسة جماعية للتعامل مع الشرق، والتعامل معه يعني دراسته واحتكار وصفه والتحدث عنه وتسوية أوضاعه وإعادة بنائه والهيمنة عليه⁽²⁾.

وعلى الرغم من جدال البعض بتراجع الاستشراق أو حتى نهايته، فإن تأثيره ما زال قائماً في العقلية الغربية، وتتم إعادة إنتاجه في الخطاب الغربي والصور النمطية التي لا زلنا نراها حتى الآن حتى في أحدث أفلام هوليوود، حتى إن الصور الأقرب إلى الفانتازيا ما زالت راسخة في العقلية الغربية عن الشرق؛ فالرمزية التي تركها الاستشراق في العقل الغربي عن الشرق ما زالت مؤثرة، ولم تتمكن صور الحداثة والنماذج التي يصدرها الشرق من محوها، بل يتم التعامل معها على أنها استثناءات لا تعبر عن عموم الشرق. وقد منحت تلك الصور النمطية التي تتم إعادة صياغتها بأشكال مختلفة كافة المبررات للغرب للتدخل بأية صورة ما من أجل حماية وإنقاذ سكان تلك المناطق غير القادرين على حماية أنفسهم.

عبء الرجل الأبيض

غالباً ما يشير الخطاب الأمريكي إلى ثنائية الديمقراطية والسلطوية على أنها أحد أسباب الصراعات حول العالم، ورغم أن هذا الخطاب قد فقد مصداقيته بصورة كبيرة، إلا أن العقيدة السياسية الخارجية الأمريكية ما زالت تؤكد أن دورها العالمي يتضمن مواجهة الأنظمة السلطوية ودعم الديمقراطيات حول العالم وتدشين تحالفات من الدول الصديقة

التي تشاركها منظورها العالمي؛ الأمر الذي يعطي للولايات المتحدة والكتلة الغربية الحق في التدخل في شؤون دول الشرق (غير الديمقراطي) لتحويلها لنظم ديمقراطية تقوم على القيم الغربية النبيلة، بما يسير بالعالم في نهاية المطاف نحو الاستقرار والتقدم.

ولا تختلف تلك العقيدة عما يعرف بـ "عبء الرجل الأبيض"، وهي المقولة التي ظهرت في القرن العشرين، والتي انتشرت إثر قصيدة كتبها الشاعر البريطاني روديارد كيبلينغ، أحد دعاة الاستعمار الغربي في أواخر القرن التاسع عشر، بذات العنوان؛ حيث كتب يحث الجمهور (الذي يُفترض أنه أشخاص "بيض") على أداء مهمة صعبة موكلة إليه بحكم جنسه الأبيض. تتطلب هذه المهمة من أفضل الأشخاص في المجتمع الأبيض أن يذهبوا إلى أرض أخرى، يخدمون شعباً أجنبياً قاموا بغزوه بأنفسهم؛ شعب غير موثوق به، شبه متوحش⁽³⁾. فمن غيرهم يتحمل نشر مكاسب الثورة الصناعية والحضارة الغربية؟ وحمل مشعل التنوير لهؤلاء المتجهمين، الذين وصفهم بأن نصفهم يتصرفون كشياطين والنصف الآخر بعقول أطفال؟.

ومن المعروف أن الجدل الذي ساد عقب ظهور مفهوم "عبء الرجل الأبيض" قد أدى دوراً رئيسياً في مناقشات الكونغرس حول ما إذا كان ينبغي على أمريكا ضم جزر الفلبين بعد الحرب الأمريكية الإسبانية، وقد دخلت الولايات المتحدة وقتلت آلاف الفلبينيين في الفترة من 1901 إلى 1902⁽⁴⁾.

في مقابلة شهيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، تم سؤالها عما إذا كانت التكلفة الإنسانية للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على العراق في أواخر التسعينيات، إذ تم قطع الأغذية والأدوية عن الأطفال، ما تسبب في مقتل نصف مليون طفل عراقي، ثمناً مبرراً للسياسة الأمريكية. ردت أولبرايت بأنه كان خياراً صعباً ولكن يستحق⁽⁵⁾.

قد يظن البعض أن سردية تفوق الرجل الأبيض اختفت بعد كل هذا الزخم والثورات وقوانين حقوق الإنسان والمساواة والعدالة، إلا أنه حتى داخل المجتمع الأمريكي ذاته وبين مواطنيه الذين يتمتعون بنفس الجنسية ما زال الرجل الأبيض له الأفضلية، فوفقاً لجين سبيرلينغ، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الأمريكي، في كتابه الصادر بعنوان "الكرامة الاقتصادية"؛ في مقابل كل 100 دولار يتقاضاها عامل أمريكي أبيض، تحصل العاملة الأمريكية السوداء على 61 دولاراً، والإسبانية على 54 دولاراً، وعلى مدار عمر العمل بين الأدنى والأعلى أجراً تتراكم الفروق في الدخل والتفاوت في الفرص⁽⁶⁾؛ وإذا كان الوضع كذلك في النظرة لذات المواطنين فما بالك بالنظرة إلى الآخر من خارج العالم الغربي.

احتكار صناعة السردية

إلى الآن تحتفل كثير من الدول الأوروبية، إلى جانب أمريكا الشمالية بالطبع، "بيوم كولومبوس" تكريماً لرحلة كريستوفر كولومبوس إلى الأمريكيتين. وتصف الرحلة وكأنه تم اكتشاف أرض فارغة لم تكن مملوكة لشعب، ويتجاهل السرد الكارثة الإنسانية والثقافية التي أعقبت الاكتشاف. وبنفس المنطق، تقلل السردية الغربية من كوارث إنسانية مماثلة

على مر التاريخ مثل: تجارة الرقيق، والعنصرية، واستخدام السلاح النووي في نهاية الحرب العالمية الثانية، وقتل ربع مليون مواطن ياباني أعزل.

ما يلفت الانتباه إلى الممارسات الغربية ليست بشاعتها الإنسانية فحسب، بل السردية المصاحبة لتلك الممارسات؛ فبعد إطلاق القنابل النووية على المدينتين اليابانيتين، خرج الرئيس الأمريكي، هاري ترومان، في خطاب تاريخي مشيداً بالكارثة الإنسانية قائلاً: “إن القنابل لم تنه الحرب فحسب، بل فعلت ذلك بأكثر الطرق إنسانية أيضاً”⁽⁷⁾.

من أهم المرتكزات التي طورتها النظرية البنائية (Constructivism) في العلاقات الدولية هو مفهوم السردية ودور “اللغة” في تصوير الواقع، فالخطابات السياسية تربط الأفعال والقرارات بسرديات تجعلها منطقية ومقبولة لدى الجماهير. تقوم البنائية على فكرة أن جميع الحقائق من حولنا هي في واقع الأمر “مبنية” اجتماعياً. البشر هم من يشكلون العالم ويعطون له معاني محددة، وتشير البنائية إلى أن اللغة تشكل العالم، وكذلك العلاقات، فاللغة تضع القواعد والسياسيات، وتعبّر عن الأهداف والنيات، وتقدم تصورات مختلفة عن مشكلة أو قضية أو وقائع، وتحدد التهديدات الأمنية⁽⁸⁾.

في هذا الإطار، لم يتردد العالم الغربي في تشييد أدوات صناعة السردية واحتكارها، ففي النظم الغربية (الليبرالية) لا تقل المؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية أهمية عن المؤسسات الأمنية، بل إن كثيراً من تلك المؤسسات هي صناعة المؤسسات الأمنية بالأساس وأداة من أدواتها. فلا يخفى على أحد أن سينما هوليوود، التي من المفترض أن تحكمها معايير الفن والإبداع، هي من أهم أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، وتم توظيفها في لحظات تاريخية فارقة، وكانت السلاح الأمريكي الأهم في حربها على الفكر الشيوعي. ولذلك، لا يتهاون الغرب في مد مؤسساته الإعلامية بأنماطها المختلفة بكافة الإمكانيات اللازمة للحفاظ على هيمنته وسيطرته على “السردية” في كافة أنحاء العالم.

لعل الحرب الأمريكية على العراق تظهر مدى مركزية السردية في الفكر الغربي وتأثيرها؛ إذ تمكن الغرب من بناء سردية امتلاك العراق لأسلحة خطيرة تهدد الإنسانية. وقد وصف الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، العراق بأنه جزء مما يسمى “محور الشر”، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، وادّعى أن العراق كان يعمل على تطوير أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب تحت قيادة صدام حسين⁽⁹⁾. فالمتابع للخطاب الغربي، يجد أنه بارع في صناعة المصطلحات والمسميات التي توظف وتلخص للذهن رؤيته للآخر، وتتأسس الدعاية الغربية على هذه الرمزية المؤثرة بصورة كبيرة وترتكز عليها في خلق التصورات بشأن الأحداث الجارية والشعوب الأخرى والممارسات الغربية.

وعلى الرغم من أن عمليات التفتيش التي قامت بها الأمم المتحدة لمواقع الأسلحة المشتبه بها لم تعثر على أي دليل، ولم تتمكن الولايات المتحدة بدورها (حتى بعد دخولها العراق) من تصوير أو تسجيل أو إظهار أي أدلة على تلك الأسلحة المزعومة، فإن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة قام بغزو العراق، وتم إعدام صدام حسين في وقت لاحق بمباركة من شعوب الغرب التي صور لها الأمر وكأن الولايات المتحدة أنقذت الكوكب من الانفجار العظيم على غرار الأفلام التي تنتجها هوليوود.

إرث الاستعمار الغربي كما يتبدى في حرب التحرير الجزائرية

ولذلك يشعر الغرب بالتهديد الشديد من صعود مصادر أخرى للسردية، ففي بداية الحرب الأوكرانية، حظرت كثير من الدول الغربية، التي تنادي بحريات التعبير والصحافة، منصات "روسيا اليوم"، عندما شعرت بتأثيرها في الرأي العام الدولي والداخلي، ويواجه الغرب الآن تحدياً مع منصة "تيك توك" الصينية خاصة بعد انتشارها وتقديمها لسردية مختلفة عن الحرب في غزة، عن تلك التي يقدمها الغرب، ونجح في تسويقها في العالم لعقود طويلة.

إذ تعتبر الأجيال الأكبر سناً في الغرب أن أطفالها وشبابها يتعرضون لنوع من غسل الدماغ (brain wash) بسبب منصات التواصل الاجتماعي خاصة منصة "تيك توك"، وفي ذات الإطار، طالبت نيكي هايلى، المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري، بالولايات المتحدة الأمريكية، بحظر منصة "تيك توك" تماماً، وقد صرحت بذلك بصورة حاسمة في مناظرة انتخابية أولية؛ إذ قالت، إنه "مقابل كل 30 دقيقة يشاهدها شخص ما على منصة تيك توك، يصبح أكثر معاداة للسامية بنسبة 17%، وأكثر تأييداً لحماس في المقابل". وفي وقت سابق، وصف أحد أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس "تيك توك" بأنه "فنتانيل رقمي"، يغسل أدمغة الشباب الأمريكيين ضد بلادهم وحلفائها⁽¹⁰⁾.

إن الحرب الجارية على غزة بالنسبة للغرب تتعدى كونها أزمة إنسانية، فهي أزمة كاشفة، أوضحت للغرب أن ثمة سرديات أخرى وفواعل آخرين يتحدون هيمنة السردية الأوروبية ومظلتها القيمية المزعومة التي حاولت من خلالها شرعنة ممارساتها، ولذلك على عكس التوقعات، نجد المواقف الغربية أكثر شراسة وتشنجاً في دعمها لإسرائيل، خوفاً من فقدانها لزمم الأمور، ليس فقط بمنطقة الشرق الأوسط ولكن عبر كل الشرق وداخل الغرب أيضاً، فإسرائيل تمثل الرمزية الغربية في الشرق.

لم تؤثر التغيرات الماضية كثيراً في المقولات والركائز التاريخية التي شكلت الوجدان الغربي وهويته وأسست له الإطار الذي يرى به نفسه والآخر، خاصة على مستوى السياسات والقائمين على الحكم. غير أن التفاعلات التي نشهدها اليوم من الأجيال الصغيرة، "زد" و"ألفا"، تجاه المشهد العالمي توحى بأن هناك اهتزازاً لذلك الإطار بفعل ظهور فاعلين جدد في صناعة السردية، فهل تتمكن تلك المتغيرات الجديدة من التأثير في الضمير الغربي تجاه ما يحدث في الشرق؟ أم سيتمكن المناصرون للاستثنائية الغربية من إعادة إنتاجها مرة أخرى؟ ما زالت النتائج غير مضمونة، وما زال السؤال مطروحاً: هل يتغير الغرب من الأسفل؟

المصادر:

- 1- Edward Said: The Last Interview, **youtube**, 2003, available on, <https://www.youtube.com/watch?v=CxW0u-JBWVIY>
- 2- Patricia Almarcegui, Orientalism and Post-Orientalism. Ten Years without Edward Said, **IEMED**, <https://www.iemed.org/publication/orientalism-and-post-orientalism-ten-years-without-edward-said/>
- 3- The White Man's Burden Summary & Analysis, **lit charts**, <https://www.litcharts.com/poetry/rudyard-kipling/the-white-man-s-burden>.
- 4- Harris, Susan K., "'The White Man's Burden,' the Philippines, and the Anglo-American Alliance", God's Arbiters: Americans and the Philippines, 1898-1902, **Imagining the Americas**, New York, 2011.
- 5- https://twitter.com/The_Cyrenian/status/1504830256401723392
- 6- محمود محيي الدين، عن عبء الرجل الأبيض والعنصرية وتوطين التنمية، الشرق الأوسط، 14 يوليو <https://tinyurl.com/2sta3dfn>.
- 7- مؤرخان أميركيان: هكذا عرف قادة أميركا أنه لا حاجة للقصف النووي لهزيمة اليابان، الجزيرة، 9/8/2021، <https://tinyurl.com/jen-r35a8>.
- 8- Alan colins, **Contemporary Security Studies**, fourth edition, Oxford, page 82.
- 9- Sabrina Sohail, Understanding Narratives in International Relations, **the diplomate insight**, October 2022, <https://thediplomaticinsight.com/understanding-narratives-in-international-relations/>
- 10- Nesrine Malik, Is TikTok brainwashing the kids about Gaza? No, this is just an old moral panic in a new form, **The Guardian**, <https://tinyurl.com/56cbujfm>