

دراساته لناعبي علوش

من مجلة دراساته عربيه

للعامين 1965 و 1966

العالم الثالث بين الثورة والثورة المضادة

ناجي علوش

يمكن تحديد العوامل التي صنعت « العالم الثالث » بما يلي :

- أولا : محاولة الخروج من نطاق العالم الاستعماري .
- ثانيا : محاولة التمييز عن العالم الشيوعي .
- ثالثا : الشعور بالرابعة التي تربط البلدان المتخلفة ، وهي رابطة التخلف والنضال المشترك ضد الاستعمار .

سياسيا . وتمثل هذه التبعية في الحقائق التالية :

اولا : ان تخلف بلدان العالم الثالث ، ادى بشكل اتوماتيكي الى ان تكون منتجة للمواد الاولية ، ومصدرة لها ، بينما تتجه الدول المتقدمة لانتاج المواد المصنعة . ان تقسيم العمل الدولي هذا يزداد عمقا بدل ان يتناقص . وتعتمد الامبريالية العالمية جهودها لابقاء العالم الثالث حيث هو . ان هذا هو هدفها الرئيسي ، وعماد استراتيجيتها .

ثانيا : ونتيجة لما سبق فان ٩٠ بالمائة من صادرات بلدان العالم الثالث الى البلدان الرأسمالية هي من المواد الاولية . وعلى العكس من ذلك ، فان

ولكن العمل الثاني ، طبع العاملين الاخيرين بطابع خاص ، وحد مسن مفعولهما الى اقصى حد . ذلك ان الفئات القائدة في العالم الثالث وهي من البرجوازية الوسطى والصغيرة ، في الوقت الذي كانت فيه تقود النضال الاستقلالي ضد الاستعمار ، كانت تريد ان تمنع بلدانها من السير في طريق الاشتراكية .

« العالم الثالث » الموجود فقط على نطاق التخلف ، هو ليس اكثر من بدعة برجوازية على المستوى السياسي . انه ليس عالما ثالثا على مستوى الوضع الحالي والضرورة . فهو من ناحية ما زال تابعا للمسكر الاستعماري اقتصاديا ، وبالتالي

هذا الا مثل بسيط للخسارات التي تتكبدها بلدان العالم الثالث من تحكم الدول المتقدمة صناعيا بالاسعار .
ثالثا : ان ارباح الراسمالية العالمية من بلدان العالم الثالث زادت بدل ان تنقل بعد استقلال اكثر بلدان آسيا و افريقيا ، ويعطي الجدول التالي فكرة عن زيادة الارباح في الفترة ١٩٥٠ - ١٩٥٧ :

جدول *

فرنسا	انكلترا	الولايات المتحدة	المانيا الغربية
(ملايين الدولارات)	(ملايين الجنيهات)	(ملايين الدولارات)	(ملايين الماركات)
١٩٥٠	٢٧١	١٧٠٢	-
١٩٥١	٢٠٧	٢٠٨٠	-
١٩٥٢	١٦٠	٢٠٣٢	٢٩
١٩٥٣	٢٨٦	٢١٦٢	٨٠
١٩٥٤	٢١٣	٢٤٩٩	١١٢
١٩٥٥	٢٤٦	٢٧١٨	٢٠٨
١٩٥٦	٢٧٣	٢٨٥٢	٢٩٥
١٩٥٧	٣٦١	٣٠٨٦	٤٠٥

مليون دولار . ومنذ عام ١٩٦٠ حتى عام ١٩٦٢ ازدادت هذه الارباح اكثر من ذي قبل . . . وتجدر اضافة مليارات اخرى من الربح الناتج عن التجارة والفائدة المترتبة على القروض والنقل المائي التي الـ ٨ مليارات و ٣٠٠ مليون دولار الاولى « (٢) » .

رابعا : لقد قابلت الزيادة في التبادل بين بلدان العالم الثالث والدول الراسمالية انخفاض في التبادل بين دول العالم الثالث ذاتها . ولناخذ من اميركا اللاتينية مثلا ، ذلك ان من

اكثر صادرات الدول الراسمالية الى العالم الثالث هي من المواد المصنعة ، وبينما اخلت اسعار المواد المصنعة في الارتفاع منذ سنوات ، فان اسعار المواد الاولية اخذت في الانخفاض . « لقد خسرت كوستاريكا وسلفادور وغواتيمالا من جراء تخفيض اسعار البن منذ عام ١٩٥٦ الى عام ١٩٦٠ مقدار ٤٨ مليون دولار . « (١) وما

ان الامبريالية العالمية ما زالت توالي نهب العالم الثالث . « فمنذ عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٥٩ وظفت الشركات الاميركية الخاصة ٤٦٥ مليار دولار في الاقتصاد الوطني للبلدان النامية ، وجمت في هيئة ارباح ما يقرب من ثلاثة امثال هذا المبلغ ، اي ١٢٦٨ مليار دولار . وبلغ الربح الصافي ٨ مليارات و ٣٠٠

(١) فيتوني : البلدان المتخلفة وسياسة الغرب الاقتصادية ، ص ٩٣ ، دار التقدم ، موسكو .

٤ - ٤٥ بالمائة من التجارة الخارجية
لاميركا اللاتينية مع الولايات المتحدة،
بينما لا تزيد نسبة التجارة الداخلية
بين بلدان اميركا اللاتينية عن ٨
بالمائة (٣) . وهكذا نجد ان « العالم
الثالث » الذي يعقد المؤتمرات لمزيد
من التضامن والتفاعل ، ما زال يسير
يخطى حثيثا نحو علاقات اوسع مع
الراسمالية ، بينما لا تتوسع علاقات
اقطاره بعضها ببعض ، على الرغم من
القرارات والتصريحات ، وتقل نسبة
التبادل التجاري بينها .

خامسا : ان تخلف بلدان « العالم
الثالث » يجعلها بحاجة ماسة الى
المساعدات الخارجية والقروض .
ولقد فطن الاستعمار الجديد الى هذه
الحاجة ، فأخذ يستعملها للاغراض
التالية :

أ - احكام السيطرة السياسية على
البلدان المتخلفة .

ب - توجيه التطور الاقتصادي ،
بخلق صناعات خفيفة هياكلية ،
وربط هذه الصناعات بالدول التي
تنتجها ، ودعم « المشاريع الحرة » .
الخ .

ج - خلق طبقة منتفعة مسن
حكام .

د - ربط اقتصاد البلدان المتخلفة
بمخلة السياسة الحربية للامبريالية .
ان « المساعدة الاقتصادية »
الاميركية لتايلاند - مثلا - تزداد

(٣) مجلة الشؤون الدولية ، العدد الخامس
احتكارات الولايات المتحدة في اميركا اللاتينية

(٤) فيتوني : المرجع السابق ، ص ٣٦

عاما بعد عام . لكن التزامات لها
صلة بثلقي « المساعدة » والعضوية
في حلف سياتو تضطر تايلاند الى
صرف زهاء ٧٠ بالمائة من ميزانيتها
على الاغراض العسكرية . وهذا
يعني ان النفقات المباشرة وغير
المباشرة على اغراض الدفاع في
الاعوام الاخيرة تفوق جملة « المساعدة »
بضعفين او ثلاثة اضعاف (٤) .
ومع هذا فان القروض والمساعدات
ليست الا جزءا بسيطا من الارباح
التي تنهبها الامبريالية من « العالم
الثالث » .

سادسا : وما زال عدد من بلدان
« العالم الثالث » واقعا تحت النفوذ
المباشر او غير المباشر للدول
الاستعمارية . وما زالت هنالك قواعد
للاستعمار في انحاء مختلفة من
« العالم الثالث » .

ويشهد العالم الثالث في هذه
الايام ردة رجعية . لقد انتهت معارك
الاستقلال السياسي في اكثر اقطاره،
وبدأت بعض هذه الاقطار في تخطي
النظام الراسمالي في تطور هامد فوعة
بموامل عدة ، اهمها حرصها على
وضع اسس انسانية سليمة للتطور ،
وتجاوز التخلف الذي تعانيه . ولكن
الامبريالية والرجعية قابلتسا هذا
« الانقلاب » بالعنف الدموي ، وكل
انواع الارهاب والتضليل . من
العدوان على مصر سنة ١٩٥٦ الى
انقلاب غانا في هذا العام شاهد
العالم الثالث انقلابات واضطرابات
ومناورات سياسية عديدة ، يكفي ان

نذكر منها الإطاحة بحكم لومومبا
الوطني فسي الكونغو ، والعدوان
الاميركي على فيتنام وقيام الحكم
العنصري في روديسيا والقضاء على
التحالف الوطني التقدمي في
اندونيسيا .

ولقد اثبتت تجارب البلدان المتخلفة
ان الامبريالية التي قبلت اشكالا من
الاستقلال السياسي للدول المتخلفة
لسبب او لآخر ، غير مستعدة لقبول
اي شكل من اشكال الاستقلال
الاقتصادي الحقيقي . ففي « العالم
الثالث » حتف الاستعمار . ان فيه
« ريف العالم » المهيا بحكم الظروف
العالمية - زيادة النفوذ السياسي
للامبريالية ، وزيادة الاستقلال
الاقتصادي الذي تمارسه الامبريالية ،
ومحاولة اللحاق بركب العالم المتقدم
والتححر من التخلف ، ووجود
المسكر الاشتراكي - للثورة . وهذه
الثورة التي تحرر « العالم الثالث » ،
وتحرم الامبريالية من مجالات نفوذها
السياسي ، ومجالات استقلالها
الاقتصادي ، هي حتف الامبريالية .
وتقوم الامبريالية - نتيجة ادراكها
لهذه الحقيقة - بحشد كل قواها
لتمزيق القوى الوطنية في « العالم
الثالث » واحكام السيطرة عليه .
وهذا عامل من عوامل الردة التي
نشاهدنا اليوم في اقطار « العالم
الثالث » .

اما العامل الاخر - وهو الاكثر
اهمية - فيتعلق بطبيعة تكوين القوى
الوطنية في العالم الثالث ، وقواعدها

الشعبية ، وبالمرحلة التي مرت بها
خلال تطورها .

ويمكن ان نحدد ذلك بما يلي :
اولا : كانت الحركات الوطنية في
« العالم الثالث » استقلالية الطابع ،
تقودها فئات اقطاعية او راسمالية
او فئات من البرجوازية الوسطى
والصغيرة . وكانت هذه القيادات
ترفع شعار الاستقلال او الجلاء
ولكنها لا ترى في الاستقلال اكثر من
انسحاب جيوش الاحتلال او بقائها
بموجب معاهدة . ولقد استطاعت
القيادات ان تصرف الجماهير عن
الكفاح من اجل استقلال حقيقي ،
ومن اجل اهداف اجتماعية . كانت
الفكرة السائدة هي : الاستقلال اولا
وقبل كل شيء وفوق كل شيء ، وكان
هناك من يصيح « نريد استقلالنا مع
عربنا وفقرنا » (5) .

ولقد تحقق الاستقلال في اكثر
بلدان « العالم الثالث » ، ولكنه كان
استقلالاً شكلياً . ظلت هذه البلدان
تابعة اقتصادياً ، وظل اكثرها تابعاً
من الناحية السياسية تبعية مباشرة .
ومضت سنوات على الاستقلال
فاكتشفت الجماهير ان اوضاعها لم
تتغير ، وان رفع العلم الوطني محل
العلم الاستعماري ، وحلول ادارة
وطنية محل الادارة الاستعمارية ، لم
يكن يعني غير استبدال مستبد مستغل
اجنبي بمستبد مستغل وطني . وكانت
الطبقات الحاكمة الجديدة - الاقطاع

(5) مالك بن نبي ، شروط النهضة ومشكلات
الحضارة .

استطاعت عناصر من هاتين الفئتين ان تتسلم السلطة في بعضها الاخر، نتيجة ظروف المعركة الاستقلالية الاكثر عنفا .

ويمكن ان نحدد مميزات العناصر الحاكمة الجديدة بما يلي :

أ - انها ضئيلة بالنسبة للجماهير .
ب - انها وسطية تدعو للاشتراكية، وتحاول تعميم الملكية الفردية، وتنادي بالديمقراطية بينما تقوم بفرض سلطة متعالية على الجماهير .

ج - انها ذات ثقافة برجوازية ليبرالية .

د - انها مهزوزة في تكوينها، فهي ليبرالية من حيث الدراسة، بينما هي اقرب للعشائرية من حيث التكوين الثقافي .

هـ - ان اصولها - واكثرها ينحدر من عائلات مالكة - تجعلها فردية، ترفض الحزبية، وتستعيز عنها باشكل من التنظيم الجماهيري غير الفعال .

وكان من نتيجة هذا كله ان لجأت هذه العناصر الى تعطيل الجماهير، وشل فعاليتها، في الوقت الذي اخذت فيه تتصدى لتغيير بعض بني المجتمع التقليدية . اصبحت في الوضع الجديد الاشتراكية «قرارات» تعلن في المناسبات والاعياد، ومكافحة الاستعمار خطبا تلقى بمناسبة ودون مناسبة، واصبح التصدي لمقاومة الشيوعية واجبا اساسيا من واجبات هذه «الحكومات»، لا يقل اهمية عن مقاومة الاستعمار . ان شعار

والبرجوازية التجارية - متخلفة جدا، ترفض اي تغيير، ونهضة تسعى للمكاسب الخاصة . وكان كل ما فعلته للوطن هو انها حولت الدولة الى اداة نهيب واستغلال بيدها : وظيفتها تنفيذ مخطط الامبريالية العالمية .

كانت الطبقات الحاكمة الجديدة - الا فيما ندر، وحيث كان طابع الحركة الاستقلالية اكثر تقدمية - تعمل من اجل المزيد من الارتباط بالامبريالية، والمزيد من اضطهاد الجماهير .

ولقد ادى هذا الى وقوفها ضد جماهيرها . . . ضد الجماهير التي تحملت عبء معركة الاستقلال . وكان ان بدأت الصدامات .

ثانيا : لم تكن في اكثر هذه البلدان احزاب ثورية ذات برامج اجتماعية . او كانت فيها احزاب وسطية غامضة الشعارات والاهداف، ولكنها احزاب محدودة الانتشار والفعالية . اما الاحزاب الشيوعية فقد كان بعضها ناشئا، وبعضها الاخر منعزلا عن الجماهير او اصلاحيا . ولهذا فقد قامت قطاعات من البرجوازية الوسطى والصغيرة المتنورة بعصب الانتفاض على «الحكومات الاستقلالية» . ولما كانت هذه الفئات ضئيلة بالنسبة للجماهير الواسعة، وغير منظمة - على الاكثر - سياسيا، فقد قامت القيادات المتنورة نسبيا في الجيوش بالاضطلاع بعصب التمرد على القيادات الاستقلالية، في بعض البلدان، بينما

لا تحررية ولا تحريرة ، الذي كنا
نستعنه يردد عن كل مظاهره لم يكن
تعبيرا عن الحاجة للشهور بالتفرد
القومي فقط ، بل كان يعني رفض
الشيوعية ايضا .

من هذه الروح التي تساوي بين
المعسكر الاشتراكي والمعسكر
الرأسمالي انطلق شعار « العالم
الثالث » الذي وجدت فيه البرجوازية
الوسطى والصغيرة ستارا تخفي
وراءه افكارها الوسطية .

وتمثلت هذه الافكار الوسطية في
الموقف من التغيير الاجتماعي ، وفي
الموقف من الامبريالية العالمية . فعلى
الصعيد الاجتماعي كان موقف هذه
العناصر رجراجا ومتناقضا ، فهي من
جهة انشأت القطاع العام ، ومن جهة
اخرى قامت باجراءات اصلاح زراعي
عكس الملكية الصغيرة . وهي
تحول الملكيات الكبيرة التي الدولة ،
وتتمزق الاقطاع والبرجوازية التجارية ،
ولكنها لا تبنى المؤسسات الثقافية
للطبقات المعزولة .

اما في الموقف من الاستعمار
والامبريالية العالمية ، فهي تعلن
الحرب الدماوية ، ولكنها لا تدخل
المبارك مع قواعده دخولا حاسما .
وحيثما كان الاستعمار يهاجم كما
حدث في الكونغو او فيثنام فقد كانت
هذه العناصر تقف مكتوفة الايدي . في
مقابل هذا كانت القيادات الجديدة في
البلدان المتخلفة تضع المخططات
للحصول على القروض والمساعدات

بمستنى من ذلك المين وكوبا مثلا .

اللازمة من الدول الاستعمارية .

ثالثا : وكانت خطط التنمية
المرتجلة احيانا ، وغير الجذرية فهي
احيان اخرى ، تصبح مادة للدعاية
المتبدلة . غير ان هذه الخطط لم
تكن بطبيعتها قادرة على احداث
تغيير جذري في حياة المواطنين ،
وبناء الوطن . فهي قد تضع في
حسابها انشاء بعض الصناعات
الاساسية ، ولكنها تتجه لاشباع
حاجات الفئات الحاكمة اولا . ان
اكثر القروض والمساعدات وموازنات
التنمية تصرف على انشاء مجتمع
برجوازي مرقه ، حتى في ظل
القطاع العام و « الاشتراكية » . ان
اكثر فلاحى بلدان العالم الثالث -
وهي بلدان فلاحية - لم تتحسن
احوالهم حتى بعد ان انتهى عهد
الاقطاع ، واصبح بعض منهم ملاكيا

صفارا .

ان اكثر دول العالم الثالث اهتماما
بالتنمية ، واكثرها حديثا عن
التقشف تتجه اكثر فاكثر نحو ترفيه
قطاعات من الشعب على حساب
قطاعات اخرى . ويبرر مثل هذا
الاتجاه بما يسمى مثلا : « عدم التضحية
بالجيل الحالي من اجل الاجيال
القادمة » . ولكن هذا التبرير لا يمكن
ان يخفي الحقيقة الواضحة ، وهي
ان الترفيه لا يشمل هذا الجيل ، وانما
يشمل فئات محدودة منه وهي
البرجوازية الوسطى والصغيرة في
المدينة خاصة ، وانه يتم على حساب
ملايين الفلاحين والعمال . فهل يجوز
ان نضحى بضروريات ملايين العمال

هناك عوامل مساعدة لا بد من ذكر أهمها :

أ - تطور وسائل التعبئة ، حتى ان الامبريالية اصبحت قادرة على نقل الحرب الى اي جزء من العالم بسرعة وسهولة .

ب - سياسة التوازن الذي التي ينتهجها العسكريان الكبيران ، والتي تتيح للامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة ان تهاجم متى ارادت بعنف وشراسة بعد ان اخذت زمام المبادرة على المستوى العالمي .

ج - سياسة التنسيق بين الدول الاستعمارية في مواجهة حركات التحرر الوطني ، التي تلتزمها الدول الاستعمارية ، على الرغم من الخلافات والصراعات فيما بينها .

مقابل هذا كانت حركات التحرر تعاني انقسامات خطيرة ، فالحركات الشيوعية في جهة ، والحركات الوطنية الديمقراطية في جهة . هذا على الصعيد المحلي . اما على صعيد العالم الثالث فلم يقم بين حركات التحرر الوطني اي نوع من التنسيق الجدي في العمل من اجل البناء، وفي العمل لمقاومة الاستعمار . لقد عقدت عشرات المؤتمرات ، واتخذت مئات القرارات ، ولكن هذا كله لم يكن ذا غناء . ثم ان اخطاء الشيوعية المحلية في اكثر هذه البلدان ، واخطاء الحركات الوطنية قادت الى صراع بين الحركات الشيوعية والحركات الوطنية . وكان من نتيجة ذلك ان كثيرا ما اصطدمت حركات التحرر

والفلاحين من اجل فئات محدودة من البرجوازية الوسطى والصغيرة وهذا ما يحدث فعلا ، وما يسمى « عدم التضحية بالجيل الحاضر من اجل الاجيال القادمة » .

رابعا : وكانت اوضاع « جماهير الثورة » ، وهي جماهير متخلفة ومعزولة وغير منظمة ، تزيد من تعقيد مشكلة القيادة والبناء في العالم الثالث . ذلك ان الجماهير الفلاحية الواسعة ظلت سلبية بعد الاستقلال نتيجة موقفها التاريخي من السلطة ، وموقف السلطة الجديدة منها . انها لا تساهم بالنشاط السياسي اليومي ، ولا تميل للانغماس بالمناورات السياسية التي يتقنها محترفو السياسة من ممثلي الطبقات المستغلة ، وهي تزداد سلبية بعد ان ترى كيف شوه الاستقلال التي حاربت من اجله . واذا كانت القيادات الاستقلالية قد خسرت ثقة هذه الجماهير ، فبان القيادات الجديدة قادة الانقلابات وحاملة لواء الثورات ، لم تستطع ان تكسب ثقتها .

وكان هناك عامل اخر شجع الامبريالية على مزيد من الشراسة ، وهذا العامل هو الصراع الصيني السوفياتي ، وانقسام الحركة الشيوعية العالمية ، وانتهاج الاتحاد السوفياتي سياسة تعايش سلمي مهاودة .

ان هذه العوامل جميعا ادت الى الردة التي نشاهدتها . ولقد كانت

الوطني بالمعسكر الاشتراكي ، او
وقفت موقفا محايدا منه .

ان تحرر « العالم الثالث » يحتاج
الى ما يلي :

اولا : وحدة الحركة الوطنية في
كل قطر من اقطاره ... باندماج
الجناح الشيوعي في الجناح الوطني،
وذلك وفق برنامج ثوري يحدد
اهداف الحركة الوطنية في التحرر
والاشتراكية والوحدة القومية -
حيث يكون هذا مطلباً جماهيرياً -
اي في البلدان المجزأة .

ثانيا : تحقيق وحدة كفاحية بين
الحركات الوطنية في العالم الثالث
والقوى العمالية التقدمية في العالم
الراسمالي والمعسكر الاشتراكي .

ثالثا : ان تعبئة شاملة للجماهير،
من اجل الكفاح المسلح الطويل المدى
ضرورية ضرورة قصوى لمجابهة
التحدي الاستعماري والقضاء عليه .
ولن يكون ممكناً مجابهة غزوات
الامبريالية العالمية الا بتوسيع جبهة
النضال ضدها ، وفتح معركة شاملة
ضد عملائها وقواعدها . ولعل عجز
الحركات الوطنية في العالم الثالث
عن ان تتخذ مثل هذا الموقف ، هو
الذي جعل الامبريالية تتماذى في

الكونغو وفيتنام وغانا .

رابعا : ان استيلاء بلدان العالم
الثالث على مصادر الثروة فيه، يفتنيها
عن استجداء المعونات والقروض من
الامبريالية العالمية ، ويحررها من
حاجتها اليها . فشروات العالم الثالث
كافية لسد حاجاته ، ولتحقيق
مشاريعه الانمائية . خاصة اذا
اضفنا اليها مساعدات الدول
الاشتراكية .

ان « العالم الثالث » لا يستطيع
ان يبقى ثالثا ، فهو اما ان يسير على
طريق الاشتراكية ، او ان يرتقي في
احضان الامبريالية . وهذا لا يعني
انه مخير بين الارتقاء في احضان
الشرق او في احضان الغرب، ولا يعني
انه مطالب بنسخ تجربة الاتحاد
السوفياتي او الصين او غيرها .
فهو يستطيع ان يختار سبل بنائه
للاشتراكية ، ولكنه عندما يصبح
اشتراكيا ، فلن يظل ثالثا . ولن تفيد
مناورات الطبقات الحاكمة في العالم
الثالث في اتخاذ موقف وسط ، بين
الاشتراكية والراسمالية ، لان العالم
الثالث يجب ان يحارب الراسمالية
ليتححرر .

ولكي يكون العالم الثالث حترف
الاستعمار يجب ان يفتح هذه الجبهة
الطويلة العريضة على الامبريالية .

الحركة العربية بعد الحرب العالمية الأولى

ناجيت علوش

ثالثا : الحركة العربية والتجزئة السياسية

(١)

كانت اول ثمرة من ثمرات انهيار السلطنة العثمانية ، استيلاء الحلفاء على تركة (الرجس المرص) . وكان الوطن العربي من نصيب بريطانيا وفرنسا : اللتين احتلتا من قبل اجزاء منه . وكان رجال الحركة العربية ، والشريف حسين على صلة ببريطانيا . وكانوا يؤملون خيرا من تفاهمهم معها ، وان كان بعضهم غير مطمئن . ولقد بنلت بريطانيا للعرب الوعود جزافا .

وقد سويت الامور كما يلي :
١ - احتلال فرنسي للبنان وسوريا .
٢ - احتلال فرنسي للبنان والاردن وفلسطين .
٣ - تعيين فيصل بن الحسين ملكا على العراق ، وعبد الله اميرا على شرق الاردن .

وصحب هذا كله ، انشاء كيان لبنان الحالي ، باضافة مقاطعات الى « لبنان الصغير » ، وانشاء اربع دول في سورية الداخلية ، هي دولة

فلما انتهت الحرب ، عملت بريطانيا على التنصل من وعودها . فاعلن فيصل ملكا على الشام ، بينما كان ابوه « ملك العرب » ينتظر تنفيذ الوعود التي وعدته بها بريطانيا . وسقط فيصل امام الغزو الفرنسي ، اما ابوه الذي ظل مصرا على المطالبة بما وعد به ، فقد البت بريطانيا عليه رجل الجزيرة المتحضر ، والخصم التقليدي ، وقائد اقصى حركة « عقائدية » ، عبد العزيز آل سعود ، فاضطر للتنازل ، عن عرش الحجاز ، ليخرج من هناك منفيا فيما بعد .

دمشق ، ودولة حلب ، ودولة جبل العلويين ، ودولة جبل الدروز ، وانشاء امارة شرق الاردن ، مقسمة الى ثلاث دول ، هي دولة عجلون ، ودولة السلط وعمان ودولة الكرك (١) .

كان الوضع الجديد محزنا ومثيرا في الوقت ذاته ، فالعرب الذين ثاروا على الاتراك ، اخوتهم في الدين وتمردوا على الخلافة الاسلامية ، كان يحلمون بالوحدة والاستقلال . ولقد جاء الاحتلال الاجنبي ليحول بينهم وبين الوحدة ، وليحرمهم من حلمهم في الاستقلال . ولم يكن المحتلون هذه المرة مسلمين ، ولا كانوا يحكمون باسم الخلافة ، بل كانوا غزاة مستعمرين ، واعداء غير متسترين . ولقد أدى نكثهم بالوعود التي قطعوها على انفسهم ، واضطهادهم للسكان الى فورات عديدة ، بعضها قام بعد الاحتلال مباشرة مثل ثورة صالح العلي في جبل العلويين ، والثورة العراقية الاولى ، وبعضها قام بعد سنوات مثل الثورة السورية . وكانت الثورة العراقية (١٩١٩ - ١٩٢٠) والثورة السورية (١٩٢٥ - ١٩٢٧) والثورة المصرية (١٩١٩) اهم هذه الثورات . فماذا كانت اهدافها ؟ لقد كانت اهدافها محلية عموما ، فوطنيو العراق ، طالبوا الانجليز سنة ١٩٢٠ بما يلي :

٣ - « الاتساع في تأليف مؤتمر

١ - محاضرات في نشوء الفكرة القومية -

ساطع المحصري والثورة العربية الكبرى -

امين سعيد .

يمثل الامة العراقية ، ليعين مصيرها، وشكل ادارتها ونوع علاقتها بالخارج .

٢ - متح حزبية المطبوعات، ليتمكن الشعب من الافصاح عن رغائبه وافكاره .

٣ - رفع الحواجز البريدية بين انحاء القطر اولا ، وبينه وبين الاقطار المجاورة . والممالك الاخرى ثانيا ، ليتمكن الناس هنا من التفاهم بعضهم مع بعض ، ومن الاطلاع على سير السياسة الراهنة في العالم « (٢) .

ولقد انتهت الثورة « بتشكيل حكومة وطنية في العراق ، بنظارة حكومة بريطانيا » (٣) .

ولم تكن الثورة السورية تستهدف اكثر من الاستقلال الداخلي ، وان طالبت باسترجاع المقاطعات التي اضيفت الى لبنان الصغير ، وتحقيق الوعود التي وعد الحلفاء العرب بها . اما ثورة مصر فانهضت اهدافها في الجلاء والاستقلال .

ان الثورة العارمة التي كان يموج بها الوطن العربي ، عبرت عن نفسها بانفجارات غير مترابطة ، وباهداف محدودة ، تجلت في كسل الحركات التي قامت ابتداء من حركة صالح العلي في جبل العلويين ، وانتهاء بحركة الامير عبد الكريم الخطابي في

٢ - الاتجاهات الادبية في العالم العربي

الحديث - انيس المقدسي ، ص - ١٦٤ -

ط . ثانيا : دار العلم للملايين بيروت .

٣ - تاريخ الكويت السياسي - الجزء ٤ -

حسين الشيخ خزعل - ط . اولى ص (٢٤٧)

- ٢٤٩ و ٢٥٦) .

المغرب . فلقد قامت حركة صالح العلي وحركات القبائل العراقية ، دون أن يقسوم بينهما أي تنسيق ، وبعد أن أخذت ، قامت حركة قبيلة العقيدات على الفرنسيين في دير الزور . ثم لم يجر أي تنسيق بين « الثورة العراقية » و « الثورة المصرية » (١٩١٩ - ١٩٢٠) أو الثورة السورية والثورة المراكشية (١٩٢٥) . كان الاتصال الوحيد الذي جرى ، هو الاتصال الذي تم بين صالح العلي في جبل العلويين ، و ابراهيم هنانو في حلب .

وكانت اغلب هذه الحركات « عشائرية » ، وان كانت قياداتها العليا في ايدي وجهات المدن . ولم تقم المدن بدور الا في الثورة السورية سنة ١٩٢٥ و ثورة مصر .

لقد اثبتت فورات هذه المرحلة ، بأنها اعجز من ان تتحول الى ثورة شاملة ، لان الواجهات القائدة حصرت مطالبها في اهداف محلية محدودة ، وكانت مستعدة للمساومة على الحد الأدنى من المكاسب الرخيصة .

(٢)

صحب الاحتلال ، وسقوط الحكم الفيصالي في سورية ، تبشر رجسالة الحركة العربية - كما ذكرنا - وانتشار عقد احزابها بددا . فلقد انتهت كل المنظمات والاحزاب ، التي نشأت خلال السنوات (١٩٠٨ - ١٩١٤) . ولم يخرج على هذا القانون حتى الحزبان البارزان العهد والفتاة ، والجدير بالذكر ان حيزب العهد ،

انقسم بعد سقوط الحكم الفيصالي في الشام الى قسمين ، عهد سوري وعهد عراقي ، بسبب نزاعات شخصية على الزعامة ، واهتمامات محلية نتجت عن اختلاف الظروف في كل من سورية والعراق . « ومهما يكن من امر فان هذا الحادث اول افتراق اقليمي في تشكيلة قومية ، كانت شاملة المدى . وقد انكشفت به ناحية من نواحي ضعف البنية القومية الاجتماعية » (٤) .

ان انتشار عقد الحركات العربية السرية ، ظاهرة ذات دلالة ، ويجب ان تعطى حقها من العناية والدرس . وهو ما لم يحدث حتى الآن . وانني اعتقد ان العوامل التي اوجدت هذه الظاهرة هي :

اولا : مجموعة الظروف السلبية التي بينها سابقا (٥) .

ثانيا : وجود الاستعمار ، وانشاء الكيانات السياسية ذات الحدود والجوازات والجمارك .

ثالثا : استنفاد جيل « الثورة العربية » (١٩٠٨ - ١٩١٨) لقواه السياسية ، ورضاه من الغنيمة بالاياب .

وكان انتشار عقد الحركات العربية السرية انهيارا « للثورة العربية » ، ذلك انها فقد القيادة الموحدة الموجهة .

٤ - حول الحركة العربية الحديثة - محمد عزت دوزة ج ١٠ ص (٨٨ - ٨٩) الطبعة المصرية - صيدا ١٩٥٠

٥ - القسم السابق من هذه الدراسة العدد ١ من السنة الثانية .

ويعزو محمد عزت دروزة (٦) انهيار الحركة العربية بعد الحرب العالمية الاولى الى الاسباب الرئيسية التالية :

١ - غدر الحلفاء .

٢ - « عدم انتظام واستمرار قوى الثورة العربية » .

٣ - « عدم تحلي فيصل بصفات الزعيم القوي الناضج الالهي » .
لقد كان تبشر الحركات القومية اول انتصار للتجزئة السياسية .

وفي هذه المرحلة بالذات ، لم يفقد العرب استقلالهم ووحدتهم فحسب ، بل فقدوا اول جزء من بلادهم ، وهو « عربستان » ، سنة ١٩٢٥ .

(٣)

وعلى الرغم من ذلك ، فقد كان الطموح للوحدة والاستقلال يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة ، وفي مناسبات عديدة ، ويمكننا الآن ان نقدم صورة عين بعض الاتصالات والتظاهرات .

اولا : زار الشريف حسين « ملك العرب » عمان سنة ١٩٢٣ ، بعد ان خدعه الانجليز واصبح وضعه في مكة حرجا . وسارت وفود من فلسطين ولبنان وسورية لتحية الملك وتبادل الرأي معه ، فيما آل اليه حال البلاد العربية (٧) . وصادف ان الغي

٦ - « حول الحركة العربية الحديثة » -

الجزء الاول ، ص ١٢٧ .

٧ - صفحات من التاريخ القومي العربي

الهديث - الشيخ فلسطين ينسي الشهيد

ص - ١٥ -

اتتورك الخلافة في هذه الاثناء ، فبويع الحسين بها . ولكن هذه التظاهرة لم تكن ذات اثر ، فقد اضطر الحسين بعد هذا بقليل ، الى التنازل عن عرش الحجاز ، وابتعد الى قبرص (٨) .

ثانيا : وانعقد في بيروت سنة ١٩٢٧ في الثالث والعشرين من اكتوبر مؤتمر ضم بعض وطنيي سورية ولبنان ، ولكنه لم يكن ذا نتائج ايجابية ايضا .

ثالثا : التقى خلال المؤتمر الاسلامي الذي عقد في القدس سنة ١٩٣١ ، عدد من اعضاء جمعية « العربية الفتاة » السابقين ، ورجال المعهد الفيصلي في سورية . وقد تداول هؤلاء في اوضاع البلاد العربية ، وبعد لقاءات اتفق على وضع ميثاق قومي ، واختيار لجنة تحضيرية .

وقد تحدث البيان الذي صدر عن اللجنة التحضيرية في بدايته عن مؤامرة الاستعمار على القضية العربية ، « ولقد كان احد مظاهر هذه المؤامرة المنكسرة ، ووسائل انجاحها اشغال اهل كل قطر من الاقطار العربية عن اخوانهم في الاقطار الاخرى بقضايا اقليمية مصطنعة ، واوضاع محلية متقلصة ، ونكبات متنوعة ، حصرها للجهود في دوائر ضيقة ، ومناطق محدودة ، وصرفا لها عن الامتداد الى افق اعلى ،

٨ - اسرار الثورة العربية الكبرى وعاساة

الشريف حسين - امين سعيد ط . دار الكاتب

العربي ص (٢٥٨ - ٢٦٠ و ٢٧٦ - ٢٩٢) .

تتلاقى فسي مستواه العام القضية العربية مترابطة الاجزاء ، متضافرة الاقسام ، جريامع السنن الكونية فسي نهضات الامم وارتقاء الشعوب » (٩) .

وذكر البيان ان المجتمعين اقرروا المواد التالية :

« المادة الاولى : ان البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ ، وكل مساطرا عليها من انواع التجزئة لا تقره ولا تعترف به .

المادة الثانية : توجه الجهود فسي كل قطر من الاقطار العربية ، السى وجهة واحدة ، هي استقلالها التام كاملة موحدة ، ومقاومة كل فكرة ترمي السى الاقتصار على العمل للسياسات المحلية والاقليمية .

المادة الثالثة : لما كان الاستعمار بجميع اشكاله وصيفه ، يتنافى كل التنافى مع كرامة الامة العربية ، وغايتها العظمى ، فان الامة العربية ترفضه وتقارمه بكل قواها » (١٠) .

ويذكر البيان ما رآه المجتمعون من ضرورة « عقد مؤتمر عربي عام فسي احدى العواصم العربية ، للبحث في الوسائل المؤدية السى نشر الميثاق ورعايته ، والخطط التي ينبغي السير عليها لتحقيقه » (١١) .

اما اعضاء اللجنة التحضيرية فهم عوني عبد الهادي ، وخير الدين

٩ - حول الحركة العربية الحديثة ج ٢٠ .

المطبعة المصرية صيدا ١٩٥١ ص (٢٠١ - ٢٠٢)

١٠ - المصدر السابق ، ص - ٢٠٢ -

١١ - المصدر السابق ص - ٢٠٢ -

الزركاي وصبحي الخضراء وعجاج نويهض واسعد داغر وعزة دروزة : وكان من الموقعين على البيان رشيد رضا وعالي ناصر الدين ورياض الطلح وشكري القوتلي ومصطفى الفلاييني ومحمد علي الطاهر وسعيد الحاج ثابت .

وزار فيصل ملك العراق عمان في هذه الاثناء ، وكان ياسين الهاشمي قد اخبر المؤتمرين بمعاضدة فيصل للمؤتمر ، فارسلوا وفدا للتفاهم معه . وقد وافق فيصل على عقد المؤتمر في بغداد ووعد باعطاء المؤتمرين الحرية التامة . وخشي عبد العزيز آل سعود ان يستفيد الهاشميون من المؤتمر ، فارسلت اللجنة التحضيرية الشيخ كامل القصاب لايضاح حقيقة المؤتمر للسعوديين . فوافق عبد العزيز آل سعود على عقد المؤتمر في بغداد .

والتقى بعض الموقعين على البيان في حيفا مع الشيخ القصاب وانفقوا على امرين ، اولهما: اسماء الاشخاص الذين سيدعون لحضور المؤتمر ، وثانيهما: « عقد المؤتمر في ربيع سنة ١٩٣٣ » .

وتألفت في العراق لجنة تحضيرية مكونة من جميل المدفعي ونوري السعيد وياسين الهاشمي وسعيد الحاج ثابت ومولود مخلص . وقد انسحب الهاشمي قبل ان تطبع بطاقات الدعوة ، فحدث تأخير فسي موعد الاجتماع . وقد مات فيصل قبل ان يعقد المؤتمر . وعلم فيما بعد

ان القنصل الانكليزي في بغداد حذر فيصل من عواقب المؤتمر .

وجرت محاولات لعقد المؤتمر في مكان اخر غير بغداد ، ولكنها كلها فشلت (١٢) .

رابعاً: اجتمع بعض الوطنيين العرب مع الملك فيصل في اوربا سنة ١٩٣١ ، داعين لاتحاد سورية والعراق . ويروي ان الملك فيصل اهتم بالامر ، واجرى اتصالات مع بعض الساسة الغربيين (١٣) . ولم يكن ممكناً أن ينتج عن مثل هذه الاتصالات شيء

خامساً: انعقد في قرنايل بلبان مؤتمر في ٢٤ اب سنة ١٩٣٣ ، ضم بعض رجال الحركة العربية في سورية ولبنان وفلسطين والعراق . وقد صدر بيان عن المؤتمر حدد اهداف «عصبة العمل القومي» التي اُنشئت عنه . وجاء في البيان ان «البلاد العربية بكليتها وطن عربي واحد ، وما احده الاستعمار من التجزئة الطارئة لا تقره الامة ولا ترضى به . العرب في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم امة واحدة» و «العروبة اخوة يتساوى فيها العرب قاطبة في الحقوق والواجبات . والقومية العربية فوق كل شيء وقبل كل شيء ، وكل ما يتعارض معها من عصبية طائفية او قبلية او اسرية

١٢ - المصدر السابق ص (٨٤ - ٨٥)

١٣ - العقلية العربية بين الحربين ١٩١٨-

(١٩٢٩) علي حاج بكري ، منشورات دار الرواد .

مقاوم ومنبوذ . . . » « القضية العربية هي انشاء الدولة العربية لتحقيق الارادة العربية العامة . الحركة العربية عسي حركة بعث وتحرير وانشاء » (١٤) .

وكان لعصبة العمل القومي فروع في لبنان وسوريا والعراق . وقد بدأ العمل المنظم في لبنان سنة ١٩٣٦ ، وكان يقود جماعة العصبة الاستاذ علي ناصر الدين . وقد ظلت العصبة تعمل حتى سنة ١٩٣٩ ، حيث اعتقل رئيسها ، وظل في السجن حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . وحين استقال بعد الحرب ، لم يجر انتخاب خلف له ، ولم تنشط العصبة بشكل منظم منذ ذلك الحين . اما في سورية فقد اندمجت العصبة مع احزاب اخرى ، تشكل منها «الحزب الوطني» برئاسة صبري العسلي .

ولقد كانت العصبة الحركة العربية الوحيدة ، التي مارست نوعاً من التنظيم ، وقامت بعمل منتظم على مستوى عربي - ولو جزئياً - خلال العقدين التاليين للاحتلال الفرنسي - الانكليزي .

- ٤ -

وكانت الحركة العربية فكراً تسيروا في خط مواز للعمل ، انها لم تكن سباقاً ولا متفوقة ، كما لم تكن قوية وموجهة . ونستطيع ان نقدم هنا صورة حية لمضمون الحركة العربية ، من خلال مجموعة من المفكرين والدعاة

١٤ - الفكرة العربية في مصر - انيس صايغ

- بيروت ١٩٥٩ ص (١٦٤ - ١٦٥)

الذين جعلوا الوحدة والتحرر قضيتهم .

اولا : امين الريحاني . ليس لامين الريحاني دراسات سياسية ، ولذلك فنحن مضطرون للبحث عن افكاره السياسية عبر كتبه ومقالاته وخطبه . ويمكننا ان نستنتج من متابعة افكاره ما يلي :

١ - كان امين داعية وحدة ، ولكنه لم يحدد لها مضمونا او اطارا ، الا في وقت متأخر . كان ذلك سنة ١٩٣٤ حين كتب يقول : « ان الوحدة العربية ممكنة بل هي محققة ، ان لم تكن اليوم فغدا ، بعد سنة او بعد خمسين سنة . نعم ، هي محققة لانها مظهر من مظاهر التجدد والرقي ، ودرجة من درجات التطور القومي في كل مكان .

الاتحاد الممكن في البدء هو الجزئي اللامركزي ، لان الحكومات الحاضرة العربية ، المستقلة وشبه المستقلة ، لا تتنازل ، ولا يمكنها ان تتنازل عن حقوق السيادة الاقليمية كلها .

لا يتم الاتحاد ويمتد تدريجيا . وقد سبق الاقطار الجنوبية الاقطار الشمالية ، لان السيادة الاجنبية فيها هي اخف مما هي في الاقطار الشمالية . التضامن لا يقوم بغير الشعور القومي العام والتربية القومية الواسعة النطاق البعيدة المرمى . فتصبح الوطنية الاقليمية ذات قلب عربي نابض ، وصوت عربي صادق ، وروح عربية شاملة .

الشعور القومي العام ، ينبغي ان

ينمو وينتشر في العامة قبل الخاصة ، وفي المحكومين قبل الحاكمين ، فيضطر هؤلاء ، اذ ذاك ان يماشوا الشعب ، او يساقوا بتياره وبعوامله الشعبية الغالبة » (١٥) .

ونراه بعد عامين يسرى ان يكون لبنان : « حرا مستقلا في سياسته الداخلية وشؤونه الاقتصادية والادارية ، ومتحدا وسورية في سياسته القومية ، ومنضما الى الحاف العربي ، او بالحري متعاهدا متحالفا كقطر عربي مستقبل والاقطار العربية الاخرى المستقلة » (١٦) .

٢ - كان الريحاني قبل الاحتلال الانجليزي الفرنسي للمشرق العربي كثير التحدث عن سورية ووحدة سورية . ولقد نادى بوحدة سورية بعد هذا التاريخ . وكان يقول ، انا لبناني سوري عربي . ومما جاء في احدي خطبه : « ايها السادة والسيدات كنت ، ولا ازال ، من دعاة الوحدة السورية اللبنانية . وقلت ، ولا ازال اقول ، ان الخير الاكبر لوطننا الاكبر ، لسورية ولبنان هو في الاستقلال التام ، وفي الاتحاد التام عاجلا او آجلا . ان في الاتحاد التام الشامل الاقاليم السورية واللبنانية كلها رقي البلدين وسعادة البلدين » (١٧) .

٣ - وتقوم الوحدة في نظره على

١٥ - القوميات ج ٢ . ط ١ . اولى سنة ١٩٥٦

دار الريحاني ص (٨٦ - ٨٧)

١٦ - المصدر السابق ص - ١٠٨ - سنة

١٩٣٦

١٧ - المصدر السابق ص - ٨ - سنة ١٩٢٨

« ثلاثة أركان جوهرية: اللغة والقومية والمصلحة » (١٨) .

٤ - كان يرى أن الوحدة لا تقوم إلا على أسس علمانية .

٥ - وكان يرى أن الاستعمار هو صانع التجزئة وحاميها .

٦ - وكان الريحاني يرى في الملك فيصل ملكا ديمقراطيا عصريا حكيما

(١٩) ولا يبدو فيما قرأنا له أنه كان يفضل الجمهورية على الملكية .

لقد كان يريد وحدة ، أي شكل من الوحدة ، وفي ظل أي حاكم وأي نظام حكم ، وإن كان داعية إصلاح وعلمانية .

ولقد قام الريحاني برحلته العربية ، من أجل أن يعرف العرب بالعرب ، ومن أجل أن يحقق نوعا من التضامن بين البلاد العربية . وكان أن اقترح صيغة معاهدة بين بعض الرؤساء العرب سنة ١٩٢٢ ، ولكنها لم تؤد إلى نتيجة .

كان أمين صديقا للملوك والرؤساء ، ولكنه كان يعتقد أن الوحدة لا تتم إلا بالتربية القومية العلمانية .

ثانيا : علي ناصر الدين . كان الريحاني داعية ، ولكن علي ناصر الدين كان مناضلا . وقد اشترك في أكثر النشاطات القومية التي تحدثنا عنها فيما مضى . وسنتابع هنا آراءه القومية من خلال بعض مقالاته التي جمعها في كتاب « هكذا كنا

١٨ - المصدر السابق ج ١٠ ص - ٢١٢ -

سنة ١٩٢٨

١٩ - المصدر السابق ج ٢٠ ص - ٥٣ -

نكتب » (٢٠) مرجئين دراسة كتابه الهام « قضية العرب » إلى الفقرة القادمة من هذه الدراسة ، لأنه من إنتاج مرحلة أخرى

١ - اشترك علي ناصر الدين في مبايعة الحسين بن علي بالخلافة سنة ١٩٢٣ . وكان يحترم فيصلا ويعتبره العربي الأول .

٢ - واشترك في الدعوة للمؤتمر العربي سنة ١٩٣١ - كما أسلفنا -

٣ - كان يدعو لوحدة سورية دون « لبنان الصغير » ، على أن تعاد المقاطعات التي أضيفت إليه بعد الاحتلال الفرنسي إلى سورية .

٤ - عندما طرحت فكرة « اتحاد سوري على نسق الاتحاد السويسري » يضم لبنان ، كتب علي ناصر الدين : « أنا في مقدمة رواد التفاهم والاتحاد » (٢١) .

٥ - ثم دعا لاعتبار لبنان « وحدة مثل بقية الوحدات العربية التي تؤلف مجتمعة الأمة العربية المخلدة » (٢٢) ، على أساس أن المطلوب هو ليس جعل اللبناني سوريا بل عربي .

٦ - يرى علي ناصر الدين أن القومية ترتكز « على التاريخ واللغة والأدب والتقاليد والسلالة الغالبة والمصلحة المشتركة » (٢٣) .

٢٠ - هكذا كنا نكتب - ج ١٠ مطبعة الاتحاد سنة ١٩٥٢

٢١ - المصدر السابق ص (٢٣ - ٢٤)

سنة ١٩٢٥

٢٢ - المصدر السابق ص ١٢٩ و ١٣٤

٢٣ - المصدر السابق ١٣٥

٧ - ودعوة عبي ناصر الدين القومية علمانية نوعا ، فهو يقول مثلا: « وان يلحد احدنا بالدين ، لا يعنينا في شيء مثل ان يلحد بالمعروبة » (٢٤) . ولم يكن علي ناصر الدين متناقضا مع نفسه ، فهو يريد شكلا من الوحدة ، تسمح به الظروف ، وان كان يطمح لاتحاد شامل .

ثالثا : عبد الرحمن الشهبندر ، كان الشهبندر من اوائل الذين حاولوا ان يعطوا مجموعة من القضايا محتوى فكريا خلال الثلاثينات . وقد عالج موضوع القومية في جملة ما عالج من القضايا كالنازية والفاشية والثورة وغيرها . وهو يرى « ان لا امة حيث لا يرتبط الافراد برابطة التشابه والتماثل » (٢٥) . ويعدد الدكتور الشهبندر عوامل التشابه ، فيذكر منها الاتصال واحتلال بقعة جغرافية واحدة ، ووحدة اللغة ، ووحدة الدين ، والخضوع مدة من الزمن لحكومة نظامية ثابتة ، ووحدة المصالح الاقتصادية والتقاليد والذكريات . وهو يرى ان « الوطنية تفوق بمداهما البعيد ، وشانها الخطير سائر روابط الاتصال بين الجماعات » (٢٦) . اما وحدة النسب فهو يرى « ان البيض - خصوصا الاربيين منهم - افرطوا في تقويم هذه القرابة بالثمن الغالي »

وان كان لا ينكر تأثيرها خاصة بالنسبة للسلالات ذات الالوان المختلفة ، ويشير الدكتور الشهبندر الى « الاقوام الناشئة » واهتمامها « بعنصر القرابة » غير مكثفة بما بينها « من عناصر الاتحاد الاجتماعي الوثيق من لغة وعقيدة وعادة وتاريخ ومصاحبة » ذاكرا ان « هذا مما يساعد على تقوية الائتلاف الحاضر ، وتأييد الرابطة المنشودة ، وان لم يكن جوهريا كما يدل تأليف الولايات المتحدة من عناصر متباينة » (٢٧) .

وبحارب الدكتور الشهبندر الاقليمية ، معتبرا ان بواعثها اما احقاد خلفتها القرون الوسطى ، او اغراض استعمارية لا يطمئن بالها ما لم تر سكان الشرق العربي ممزقين الى فينيقيين واشوريين وفرعونيين وبربر وعرب علاوة على تمزيقهم الى مال ونحل لا يتسع لذكرها هذا المقام » (٢٨) . ولكن هل يعني هذا انه يطالب بقيام وحدة مركزية؟ يقول هو في الاجابة على مثل هذا التساؤل: « فاذا ما طلبنا تنظيم الشعوب العربية وتقريبها بعضها من بعض ، فلا نعني ابدا اننا نريد طبع افرادها على غرار واحد ، بل نريد ان يترك للفرد فيها مجال تظهر فيه ميزاته الخاصة ضمن الوحدة العقلية الشاملة » (٢٩) . ويعزو الشهبندر فشل « الثورة العربية » سنة ١٩١٦ الى ما يلي :

٢٦ - المصدر السابق ص - ٨٨ -

٢٤ - المصدر السابق ص ٥٤

٢٥ - المقتطف - المجلد الخامس والثمانون يوليو - ديسمبر ١٩٢٤ . القضايا الاجتماعية الكبرى - عوامل التجانس (٨٧ - ٩٢)

٢٧ - المصدر السابق ص - ٨٩ -

٢٨ - المصدر السابق ص - ٨٩ -

٢٩ - المصدر السابق .

حدثت خلال العشرينات والثلاثينات مجموعة من الاحداث الهامة في الوطن العربي . ولقد كان لهذه الاحداث اثرها في تطور الفكر القومي . ولعل اول هذه الاحداث واهمها زوال عامل هام من عوامل اختلاف الحركة الوطنية في مصر مع الحركة العربية . فلقد ادى احتلال الانجليز والفرنسي للمشرق العربي ، وزوال الخلافة العثمانية ، الى وحدة المعركة مع الاستعمار ، وبالتالي الى نوع من الشعور بالوحدة الوطنية . لقد زالت اسباب الاتهام الذي كانت توجهه الى الحركة العربية الحركة الوطنية المصرية . فنضال الحركة العربية ليس ضد الخلافة ، بل ضد الانجليز الذين تقاسي مصر من اضطهادهم افظح الولايات ، او ضد الفرنسيين المستعمرين .

لم يكن غريبا والحالة هذه، ان يوجه سعد زغلول صاحب نظرية جمع الاصفار سنة ١٩١٩ في الخامس من نوفمبر سنة ١٩٢٥ بيانا الى شعب مصر ، يدعو فيه للتضامن مع سورية في ثورتها ضد الاستعمار الفرنسي قائلا : « بني وطني ... سورية التي تربطنا بها روابط وثيقة من تاريخ ولغة ودين وعادة وجوار ، نزلت بها هذه الايام حوادث هائلة » (٣٤) . وشهدت مصر خلال هذه المرحلة نشاطا دعائيا عربيا ، قام به عدد من

٣٤ - الثورة العربية الكبرى - امين سعيد

ط. اولى الجزء (٢) ص (٥٩٩ - ٦٠٠)

١ - قيادة الثورة كانت حميدية، وان كانت مخلصه .

٢ - كان الراي العام في الوطن العربي متخلفا ، ومتفظقا بالخلافة .

٣ - اقتتاد العمل الى التنظيم (٣٠) ويبحث الدكتور الشهبندر موضوع الدين ، وهو يرى ان : « الدين قوة دافعة من اعظم القوى » (٣١) وانه : « ظاهرة اجتماعية تلازم الجمعية البشرية ، كما تلازمها الظواهر الاخرى ، فحيثما تألف مجتمع من الافراد فمن لوازمه الاولية ظهور الاوضاع الاساسية من نظام وحكومة وادارة واقتصاد وعقيدة دينية » (٣٢) . وهو يستغرب « ان يبلغ البشر هذا المقام الرفيع في الارتقاء العقلي ، وتبقى بعض العقائد والشعائر الابتدائية السخيفة ملازمة له » . ولا يخشى الشهبندر على الدين فهو « طود ثابت ما زعزعته في الماضي الثورة الفرنسية ، ولا تزعزعه الثورة الكمالية ، وانما الخطر كل الخطر عليه هو الخروج به عن المنطقة التي خلق ليعمل فيها ، واستثمار النفعيين والجهلاء الاحتكاريين للنفوذ الذي يتمتع به » (٣٣) .

٣٠ - المصدر السابق - المجلد ٨٦ - الجزء

٤ ، الثورة رقم (٢) ص - ٤٧٨ -

٣١ - المصدر السابق - المجلد (٨٧) .

الجزء ٣ ، الدين والثقافة العاصرة ص - ٢٠١ -

٣٢ - المصدر السابق - نفس الصفحة

٣٣ - المصدر السابق - المجلد (٨٧)

الجزء ٥ - ص - ٦١٢ -

ابتائها ، وتمثل . اما بالدعوة لارتباط مصر بالوطن العربي ، او بالعمل عن طريق المعاهدات الثقافية وغيرها تحقيق مثل هذا الارتباط (٣٥) .
ووجدت مثل هذه الدعوة مكانها في صفوف حزب الوفد فعرف بعض قاداته باتجاههم العربي مثل مكرم عبيد وحمد الباسل . غير ان مصر ظلت دون حزب يقوم على اسس عربية : كما ان الدعوة العربية لم تتبلور فيها ، ولم تصل الى ما وصلت اليه في المشرق العربي

وكان هذا التطور ناتجا عما يلي :
اولا : وحدة المعركة مع الاستعمار عامة ، وتطورات قضية فلسطين خاصة .

ثانيا : بدء تكون برجوازية مصرية ، ذات احلام في تنمية رأس المال المحلي ، وابداء الاسواق له ، في مواجهة رأس المال الخارجي * .

ثالثا : التقاء الاتجاه الاسلامي مع الاتجاه العربي في وجه الدعوات الفرعونية . وكان الدفاع عن اللغة العربية من عوامل هذا الالتقاء لان دعوات الاقليمية ، وبعض العلمانيين دعوا لاستعمال العامية .

ان مثل هذا التحول ، هام جدا ، وجدير بالاعتبار ، لاهمية مصر الجغرافية ، والبشرية بالسبب الى الوطن العربي .

٣٥ - الفكرة العربية فسي مصر - انيس

صايغ ص - ٢٢٠ - ٢٢٨)

- مصر مجتمع جديد بينيه العسكريون -

انور عبد الملك - دار الطليعة - بيروت

ومن احداث هذه المرحلة الحركات القبطية التي قامت من اجل الاستقلال ، والتي نتج عنها اما استقلال مقيده كما حدث للعراق سنة ١٩٣٢ ، او معاهدات لم تنفذ . ولقد كان اضطرار الاستعمار لتعديل وضعه الاحتلالي ، امام كفاح القوى الوطنية ذا نتائج خطيرة على الكفاح من اجل الوحدة والتحرر . ومن هذه النتائج قيام حكومات محلية « وطنية » . وكان قيام مثل هذه الحكومات يضع القوى الوطنية امام خصم محلي ، ذي نفوذ ومصالح . وكان هذا يشل القوى الوطنية حيناً ، ويفتها حيناً ، ولو لاجل محدود . وقد خلق مثل هذا الوضع عائلات حاكمة ، وحكاما محايين واوضاعا محاية ، ليس من مطلحتهم او مصاحتها تحقيق الوحدة ، او التحرر من الاستعمار .

وفي هذه المرحلة بالذات مات الملك فيصل ، « امل العرب » ، وبعد قليل مات ابنه ، واصبح الوصي على عرش العراق حاكما . وكان من نتيجة هذا ، ان فقد العرب اي امل بحكام العراق . فلقد املوا من فيصل ما لم يكن كفؤا لتحقيقه . وعندما مات بايع بعضهم ابنه غازي علنا (٣٦) وامل كثير منهم ان يحقق ما لم يحققه ابوه . ولكنه مات قبل ان يحكم عليه احد بالفشل ، وفي ظروف غامضة ، زادت العرب ايمانا بوطنيته . وبموت غازي لم تعد قلوب العرب تتجه الى

٣٦ - حدث هذا في اللاقية مثلا . انظر

العقلى العربية بين الحربين

العائلة الهاشمية . ولم يكن هنالك زعيم عربي ، أو حزب عربي ، يحظى بالاعتبار ، والتأييد على الصعيد العربي .

كانت هذه المرحلة مرحلة الاحزاب المحلية . ان «ابناء» حزب اللامركزية والعربية الفتاة والعهد ، كانت احزابا محلية ، وقد « اتخذت لنفسها صفات اقليمية من حيث الشكل والنظام والعضوية ، ان لم يكن من حيث الاهداف ايضا » (٣٧) . والجدير بالملاحظة ان هذه الاحزاب التي نشأت كان الكثير منها وطنيا ، ضد الاستعمار ، وضد التجزئة ، ولكنها لم تسع في هذه المرحلة للاتحاد ، ولم تقم باي عمل مشترك . ولم يكن اسهل من تكونها واندثارها ، كما لم يكن اسهل من اشتراك رجالاتها في الحكم ، وتحولهم الى اعداء للشعب ، وعملاء للاستعمار .

- ٦ -

كان العقد الذي يتبدى سنة ١٩٣٥ ، وينتهي بعد الحرب العالمية الثانية ، عقد هزيمة وتراجع . ذلك ان كل الحركات التي قامت خلال هذه الفترة فشلت ، ومن جملتها ثورة فلسطين (١٩٣٦ - ١٩٣٩) . ولقد لاقت حركة الجيش في العراق سنة ١٩٤١ هزيمة ساحقة على ايدي الاستعمار البريطاني . وعلى الرغم من ذلك ، فان الفكرة القومية حظيت

٣٧ - من فيصل الى جمال عبد الناصر - انيس صايغ م . جريدة المرشد . اولى ص

- ١١٨ -

بالاهتمام اكثر من اية فترة سابقة . وفي هذه المرحلة بالذات صدرت اربعة كتب هامة هي :

- ١ - الوعي القومي للاستاذ قسطنطين زريق سنة ١٩٣٨ .
- ٢ - دستور العرب القومي للشيخ عبد الله العلايلي سنة ١٩٣٨ .
- ٣ - آراء واحاديث في الوطنية والقومية للاستاذ ساطع الحصري سنة ١٩٤٤ .

٤ - قضية العرب للاستاذ علي ناصر الدين سنة ١٩٤٦ .
ويجب ان نذكر ان هذا الترتيب صحيح من حيث صدور هذه الكتب فقط ، اما كتابة موادها فيعود كثير منها لتواريخ سابقة . خاصة وان كتاب الوعي القومي ، وكتاب آراء واحاديث عبارة عن مقالات كتبت في تواريخ مختلفة .

والان بماذا جاء هؤلاء ، وفيهم يتفقون ويختلفون ؟ ...

لقد اتفق هؤلاء على ما يلي :

- اولا : ان العرب امة واحدة على اختلاف اقطارهم ومذاهبهم .
- ثانيا : ان كون العرب امة واحدة يقتضي قيام دولة عربية واحدة او موحدة .
- ثالثا : ان عوامل التفرقة مصطنعة ، وان الدعوات الفرعونية والفينيقية وغيرها مشبوهة ولا تثبت للنقد العلمي .

رابعا : ان الوحدة العربية تتحقق بنمو الوعي القومي ، الذي كان ما زال ضعيفا .

أما عوامل تكوين الأمة فهي عند الحصري « وحدة الأصل والمنشأ ، والاشتراك في اللغة والتاريخ ، والتشابه في العواطف والعوائد ، والتماثل في ذكريات الماضي ونزعات الحال وإمال الاستقبال » (٣٨)، وعند العلايلي هي اللغة والمصلحة والمحيط الجغرافي والسلالة والتاريخ والعادات (٣٩) ، وعند علي ناصر الدين « وحدة اللغة والتاريخ والأدب والذكريات والتقاليد والمنافع والمطامح » (٤٠)، وعند قسطنطين زريق « اللغة والتقاليد والجهاد الماضي والمصالح الحاضرة والمقبل » (٤١) . لقد اتفق هؤلاء جميعا على أهمية عوامل اللغة والتاريخ والتقاليد والمصالح ، وإن كان العلايلي قد وضع المصلحة في المرتبة الثانية ، وأغفلها ساطع الحصري نهائيا (٤٢) ، ووضعها علي ناصر الدين وقسطنطين زريق في آخر القائمة . أما السلالة ، فقد كان الموقف منها واحدا مع اختلافات في التأكيد تارة والتقليل طورا ، ذكرت

٢٨ - آراء واحاديث في الوطنية والقومية - ساطع الحصري ط. ٢ سنة ١٩٤٤ ص-١١-
 ٢٩ - دستور العرب القومي ، عبد الله العلايلي مكتبة العرفان ط. ٢ ص (٨٨ - ٩٥)
 ٤٠ - قضية العرب - علي ناصر الدين - منشورات عويدات الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٣ ص - ٣٢ -
 ٤١ - الوعي القومي - قسطنطين زريق - دار المكشوف ط. ٢ ص - ٢٧ -
 ٤٢ - القومية العربية - حازم نسيبة - دار بيروت ط. ١ ص (٨٠ - ١١٢)

في هذه التحديدات أو لم تذكر . ويمكن أن نوجز آراءهم في الموضوع ، بأنهم لا يعتبرون السلالة الصافية ضرورية لإنشاء كيان قومي ، ولكنهم يعتقدون بأنه لا بد « من سلالة غالبية » ، والعرب هم السلالة الغالبة . يقول العلايلي : « فالسلالة كانت وما تزال عاملا يشعر الأمة بوحدتها . ونحن في الوطن العربي نجمع عدة عروق ثنوية لسلالة واحدة . وبما أن أقوى عرق في مجموعتها هو العرق العربي فيجب إذن جعله قاعدة للقومية والمناداة به وحده » (٤٣) . ويرى الحصري : « إن الاعتقاد بوحدة الأصل والشعور بالقرابة يعمل عملا هاما في تكوين الأمم ، سواء أكان ذلك موافقا للحقيقة أم مخالفا لها ، لأن القرابة بين أفراد الأمم تكون قرابة نفسانية معنوية أكثر مما تكون جسمانية ومادية » (٤٤) .

كما اتفق موقف هؤلاء من السلالة اتفق أيضا من الدين . إنهم جميعا يرون أن الرابطة القومية هي أقوى الروابط الاجتماعية ، وإن الأديان وإن كان عاملا هاما سلبا وإيجابا ، فإنها لا تستطيع أن تزيل الفوارق بين الأقسام إلا بمقدار ما تنجح في نشر لغة من اللغات (٤٥) ولما كان

٤٣ - دستور العرب القومي ص - ٩٢ -
 انظر أيضا : قضية العرب ص (٥٧ - ٥٨)
 والوعي القومي ص - ٩٥ -
 ٤٤ - آراء واحاديث في الوطنية والقومية ص - ١٩ -
 ٤٥ - المصدر السابق ص - ٢٥ - و - ٣٠ -

هؤلاء المفكرون يقولون بان القومية العربية لا تقوم على اساس ديني ، فانهم اضطروا حتى لا يخرجوا امام الجماهير المؤمنة ، وبسبب تكوينهم الاجتماعي والفكري ، ان يؤكدوا بان القومية لا تتعارض مع الدين ، وقد ذهب العللايني الى انه ليس « بالامكان اقامة صرح قومي بعيدا عن الدين » (٤٦) ، وذهب قسطنطين زريق الى ان القومية الحقيقية « ليست في جوهرها سوى حركة روحية ، ترمي الى بعث قوى الامة الداخلية وتحقيق قابلياتها العقلية والنفسية ، لكي تقدم الامة قسطها من تمدن العالم وحضارته . فلا بد للقومية اذن - وهي حركة روحية - من ان تلاقي الدين ، وان تستمد منه القوة والحياة والرفعة والسمو » (٤٧) .

ولا بد من ان نشير الى ان هناك مسألتين هامتين شغلتا اذهان بعض المفكرين في هذه المرحلة، ونالتا مزيدا من الاهتمام بعدهما ، هاتان المسألتان هما :

- اولا : مسألة الرسالة العربية .
 - ثانيا : مسألة الفلسفة القومية .
- ويعتبر قسطنطين زريق « ان الغاية القصوى لاية امة من الامم، انما هي الرسالة التي تؤديها هذه الامة للثقافة الانسانية والتمدن العام » (٤٨) وما « الاستقلال والوحدة » الا

٤٦ - دستور العرب القومي ص - ١٢٧
 ٤٧ - الوعي القومي ص - ١٢٧
 ٤٨ - المصدر السابق ص - ٥٢

« وسائل لهذه الغاية » (٤٩) . اما هذه الرسالة فليست مما على العربي ان يختاره ذلك : « ان محيط اتمه الطبيعي ، وتاريخها الخاص قد اهلاها لمهمة لم تتوافر شروطها لاية امة اخرى ، وان القوة المدبرة وراء هذا الكون قد اعدت العرب لامر لا يستطيع اي شعب اخر ان يقوم به دونهم » (٥٠) . ويذكر علي ناصر الدين ان للقوميين العرب رسالة (٥١) ويسمي الاسلام « الرسالة الخالدة » (٥٢) . ويتحدث ساطع الحصري عن حيوية الامة العربية (٥٣) .

ولقد اهتم زريق والعللايني بموضوع الفلسفة القومية . ويرى زريق انه « ليس من امل للنهضة القومية العربية ، ما لم تكن مستمدة من فلسفة قومية تصور روحها وتحدد اتجاهها ، وتنصب لها الاهداف ، وتعين لها السبل والوسائل » (٥٤) . اما العللايني فيرى انها حاجة وانها ضرورة « لانها القوة التي تمد المبادئ بالحرارة وتمس الاوضاع بفيض الحيوية ، وتضيف اليها عنصر البقاء والمقاومة . ففائدة الفلسفة المذكورة هي انها قوة حافظة للقضية من ان تمزقها الاعاصير ، مهما كان من عنفها

٤٩ - المصدر السابق ص - ٥٢
 ٥٠ - المصدر السابق ص - ٥٢
 ٥١ - قضية العرب ص - ٢٣
 ٥٢ - المصدر السابق ص - ٥٩
 ٥٣ - آراء واحاديث ص - ٩٣
 ٥٤ - الوعي القومي ص - ١٩

اليوم ، وبعد اليوم « (٥٥) .
ويؤكد علي ناصر الدين وعبد الله
العلايلي على اولوية الاتحاد على
الوحدة ، وبينما يكتفي علي ناصر
الدين بالدعوة للاتحاد فقط ، على
اساس انه « افضل اليوم للعرب من
اي نوع من « الاتحادات » ، و« افضل
من وحدة «الدوبان» « (٥٦) ، يذهب
العلايلي الى « ان التماثل الاجتماعي
لم يتحقق بعد بين هذه المجموعات
العربية الكثيرة ، وان قيام الصحراء
الابوية يجعل منها مجموعتين كبيرتين ،
المجموعة المغربية والمجموعة المشرقية» .
و « في المجتمع العربي العريض
الجوانب تفاوتت الى درجة كبيرة في
الصفة ، فلا بد ليكون مجتمعا راسخ
الدعائم من العمل على احلال التماثل
محل التفاوت » . وهذا ما يجعله لا
يضيق بالاقليمية ، لان « العرب فيما
قبل دور التحرر والتماثل في حل من
الاقليمية في ظل الفكرة العربية العامة
كشعار مشترك ، وانها جزء من قومية
لا قومية تامة ، حتى اذا ما تماثلوا
دخلوا في كيان طبيعي عفوي « (٥٧)
ولهذا كانه لا يؤيد العلايلي تحقيق
الوحدة بواسطة القوة العسكرية لانه
« ليس من المنتظر واليمن ونجد
والبحرين مثلا لم تشبع بالفكرة العربية
عبر التخوم الداخلية الموهومة ان

٥٥ - دستور العرب القومي ص - ٧ -

٥٦ - قضية العرب (٢٥ - ٤١ - ٤٢ -

(١٢٦ - ١٢٣)

٥٧ - دستور العرب القومي ص (١١٦ -

(١١٨

تلمي بدون مقاومة عنيفة ، فلكي
نحفظ هذا الدم العربي من ان يسفك
نترك العمل للزمن ، على ان نظل
جاهدين في العمل من ناحية ثانية
على رفع مستوى العرب الفكري
الاجتماعي بشتى الوسائل « (٥٨) ،
« ووجود صفة التماثل لا يعني ان
الكيان العربي يتم بدون ان تهرق
قطرة من دم ، وانما المعنى ان كمية
الدماء تكون قليلة بالنسبة اليها مع
وجود صفة اللاتماثل ، ويكون الكيان
اصح قاعدة واثبت دعامة « (٥٩) .
لقد بلغ الفكر القومي كما نرى درجة
من النضوج والتكامل . ويجب ان
نذكر ان هذا التكامل تم في ظل
الظروف التالية :

١ - احتدام المعارك الاستقلالية
مع المستعمرين .

٢ - تأزم الوضع في فلسطين
وانفجار ثورة (١٩٣٦ - ١٩٣٩) ،
وما نتج عن ذلك .

٣ - قيام حركة الضباط
الاستقلالية في العراق سنة ١٩٤١ ،
واسقاط بريطانيا للحكم الوطني
بالقوة .

٤ - تحدي النازية والفاشية
للاستعمار البريطاني ، تحديا استقطب
مشاعر العرب ، وبعث في جماهيرهم
الامل في الخلاص العاجل .

٥ - صعود نجم البرجوازية ،
كبيرة ومتوسطة وصغيرة ، نتيجة
التطور السياسي والاقتصادي الذي

٥٨ - المصدر السابق ص - ١١٩ -

٥٩ - المصدر السابق ص - ١١٩ -

نتج عن وجود الاستعمار الاتكلو -
فرنسي .

ولقد شهدت هذه المرحلة تكبسة
قومية ثانية ، انها استيلاء تركيا على
لواء الاسكندرون السليب سنة
١٩٢٩ .

٧

استقلت مع نهاية الحرب العالمية
الثانية سورية ولبنان ، وقامت
الجامعة العربية ، استجابة لتصريح
من ايدن وزير خارجية بريطانيا .
ومع نهاية الحرب بدأت قضية
فلسطين تزداد حرجا .

وكانت انظمة الحكم « الوطنية »
تثبت كل يوم ارتباطها بالاستعمار ،
والقلة المستغلة العاملة في خدمته .
ولقد ثبت للعرب ان الفئات
الحاكمة عميلة الاستعمار ، ليست
قادرة على تحقيق استقلال صحيح ،
وليست جادة في موضوع الوحدة .
وكان من نتيجة ذلك ان بدأ تلمس
السبيل السليم لتحقيق التحرر
والوحدة .

بعد اغتصاب لواء الاسكندرون
تجمع بعض ابنائه الهاريين في دمشق ،
وشكلوا ما يمكن ان يسمى « حلقة
قومية » . وتجمع سنة ١٩٤١ عدد
من الشباب في دمشق ايضا لنصرة
ثورة العراق في حلقة قومية اخرى ،
اصدرت عددا من المنشورات باسم
« حركة الاحياء العربي » . ثم التقت
الحركتان ، واندمجتا في « حركة
البعث العربي » سنة ١٩٤٢ . تركز
معظم نشاط الحركة على اصدار

المنشورات حتى سنة ٤٥ - ولكن كان
هناك بعض النشاط الجماهيري -
وقد اعلم الحزب الحكومة بتأسيسه
رسميا في تموز ١٩٤٥ (اول
مرة استعمل الحزب اسم « حزب
البعث العربي » كان في ايار ٤٥ .
وصدرت في السنة التالية جريدة
الحزب الاولى « البعث » .

وقد انعقد سنة ١٩٤٧ المؤتمر
التاسيسي الذي صدر عنه دستور
الحزب .

وسوف تقدم ها ملخصا لافكار
الحزب ومبادئه فقط دون التاريخ
له تنظيما (٦٠) :

اولا : ان الحزب تجاوز مرحلة
اثبات وحدة الامة العربية ، باستعمال
كل الشواهد والدلائل ، كما فعل
المفكرون القوميون في المرحلة السابقة ،
فانطلق من اعتبار وحدة الامة العربية
حقيقة ثابتة ، واعتبار جميع الفوارق
القائمة بين اجزاء الوطن العربي
مصطنعة وزائفة . ولهذا نص في
دستوره على انه « حزب عربي شامل
تؤسس له فروع في سائر الاقطار
العربية » .

ثانيا : لم يخرج الحزب على اطار
الفكر القومي في هذه المرحلة من
حيث التحديد « القومي » لمعنى
الوحدة ، وان كان قد خرج من حيث
تحديد المضمون السياسي والاجتماعي .
راينا ان المفكرين القوميين لم يولوا

٦٠ - يراجع بهذا الشأن كتاب الثورة
والجماهير للمؤلف - اصدار دار الطليعة -
بيروت (١٩٦٢)

قضية نظام الحكم والحياة الاجتماعية
اهمية تذكر ، فلقد كانوا « ملكيين »
على الاغلب ، ودعاة اصلاح - غائم ،
فاصر حزب البعث على نظام جمهوري
نيابي ، ورفع شعار « الاشتراكية
العربية » .

ثالثا : اصبح موضوع « الرسالة
الخالدة » موضوع تأكيد ، وزاد
الالاحاح على شخصية الامة العربية
المميزة وقدرتها على الخلق والتجدد
والابداع ، وهذه الرسالة ليست
شيئا جديدا ، انها بنت تاريخ طويل ،
وقد عبرت عن نفسها في اشكال
مختلفة . ذلك : « ان هذه الامة التي
افصححت عن نفسها ، وعن شعورها
بالحياة افصاحا متعددا متنوعا في
تشريع حمورابي وشعر الجاهلية ودين
محمد وثقافة عصر المأمون ، فيها
شعور واحد يهزها في مختلف
الازمان ، ولها هدف واحد بالرغم من
فترات الانقطاع والانحراف » (٦٢) .
هذا هو معنى رسالة الامة العربية
من حيث هي استعداد ونزوع ، ومن
حيث هي حلقات حضارية في التاريخ
اما في الحاضر : « فان الرسالة
العربية اليوم هي في ان يتطلع العرب
الى بعث امتهم . فهذا خير ما
يقدمونه للانسان ، لان القيم الانسانية

٦١ - سناقش هنا فكرة الحزب العربية ،
تاركا ما تبقى الى ابحاث قادمة .

٦٢ - في سبيل البعث - ميشيل عفلق -
ظ. ١ - دار الطليعة ص (٧٧ و ٧٩) حول
الرسالة العربية .

لا يمكن ان تخصب وتثمر الا في امة
سليمة . فعلى العرب ان يحيوا
حاضرهم حتى يستطيعوا ضمان
حياة مستقبلهم ، لان المستقبل لن
ياتي ما لم نتوصل الى ان نحيا
حاضرنا بالامه ومآسيه . ان الرسالة
العربية الخالدة هي في هذا الحاضر
وتلبية ندائيه ، والاستجابة
لضروراته » (٦٣) .

ولم يكن الاعتقاد بتميز الامة العربية
يعني نزعته عنصرية معادية للامم الاخرى ،
فلقد ساد الحزب اعتقاد بأن الرسالة
العربية انسانية بروحها . ولكن هذا
لم يحل دون اعتبار الامة العربية
مهياة اكثر من غيرها لحمل هذه
الرسالة . وقد استند هذا الاعتبار
الى :

١ - مقدرة الامة العربية على
التجدد والخلق .

٢ - عمق التجربة العربية المعاصرة
والالام التي صحبتها .

رابعا : يرفض الاستاذ ميشيل
عفلق « بحث القومية على الاسلوب
الاوروبي » ، ويرفض التعريفات
العامة الزائفة التي « يصح ان تقال
عن فرنسة القرن الثامن عشر وعن
اليونان في عهد افلاطون وعن العروبة »
(٦٤) . غير انه لا يضع تعريفا محددًا .
فالقومية العربية هي « تذكر حي »
يعيد للعرب صلتهم المباشرة بطبعهم
الصافي الاصيل ، كما انها « التربة
التي تنمو فيها مواهب امة ما » الى

٦٣ - المصدر السابق ص - ٨٢ -

٦٤ - المصدر السابق

غير ذلك من « التعريفات » . وقد حاول الاستاذ ميشيل عفلق ان يفرق بين القومية ومحتواها . ذلك - ان القومية « واقع بديهي يفرض نفسه دون حاجة الى نقاش أو نضال ، اما مجال الاختلاف وضرورة النضال فهما في محتوى هذه القومية ، هذا المحتوى المتطور الذي يحتاج في كل مرحلة من مراحلها الى نظرية قومية ثلاثية » (٦٥) . وكان من نتائج مثل هذا التفكير محاربة الاممية اطلاقا ، واعتبار ان المستقبل هو مستقبل شعوب اشتراكية متعاونة . وقد بلور هذه النظرة فيما بعد الدكتور عبد الله عبد الدائم الذي فرق بين الاممية والانسانية . فالاممية «نصل اليها بقتل الفكرة القومية لا بتوسيعها» ، اما الانسانية فهي « اتساع للفكرة القومية ونتيجة لنضجها » (٦٦) . لقد رفضت الاممية اولا ، ثم طرح بديل لها ، وهو « قيام مجتمع انساني متآخ تسود بين كتله القومية روابط التفاهم » (٦٧) . وكان اهم ما ساهم به الحزب في تطوير الفكر القومي :

١ - الدعوة لوحدة عربية شاملة ، لا لاتحاد أو تضامن ، بالقضاء على عوامل التجزئة ، ومنها تعدد العائلات الحاكمة ، بواسطة النضال الجماهيري ،

٦٥ - المصدر السابق ص - ٢١١ -

٦٦ - دروب القومية العربية - الدكتور عبد الله عبد الدائم - دار الاداب ط. اولى ١٩٥٧ ص - ٩٦ -

٦٧ - المصدر السابق ص - ٩٦ -

لا باللجوء الى هذا الحاكم او ذاك ، اصر « البعث » على ان الجماهير العربية هي التي ستحقق الوحدة ، لا الحكام ولا الملوك ولا الطبقات الحاكمة . وكانت الدعوة للوحدة مرتبطة بالدعوة للتحرر من الاستعمار ، والتحرر من الاستغلال الطبقي .

٢ - انشا الحزب فروعاً في عدد من الاقطار العربية ، متحدية الحدود والحواجز . وكانت هذه الفروع مرتبطة بقيادة قومية مقرها دمشق وببيروت (١٩٥٩ - ١٩٦٢) . ولم يكن الحزب الرائد في هذا المجال ، فقد سبقته حركات (١٩٠٨ - ١٩٢١) ثم عصابة العمل القومي ، ولكن تجربته كانت اعمق واوسع . وعلى الرغم من كل ذلك فلا بد من ابداء الملاحظات التالية :

اولا : كان انتشار الحزب في بلاد الشام (لبنان ، سورية ، العراق ، الاردن) سريعا ، وواسعا بالنسبة للاقطار العربية الاخرى ، بينما كان انتشاره محدودا في اوساط ابناء الجزيرة العربية واليمن ، وضئلا جدا في الاقطار العربية الاخرى ، باستثناء ليبيا التي لقي فيها بعض القبول .

ثانيا : كان الحزب مكونا من « اقطار » ، القطر العراقي ، القطر السوري الخ ، وكانت هذه الاقطار على اختلاف مستوياتها (قطر ، فرع شعبية ، فرقة) تابعة للقيادة القومية . وقد اعطى النظام الداخلي القيادة القومية صلاحيات قيادة مركزية ،

ولكن الذي حدث عمليا ، وحتى سنة ١٩٥٩ خاصة ، هو ان « الاقطار » كانت تمارس القيادة في ظل مراقبة القيادة القومية الاسمية فقط .

ثالثا : لا يبدو ان الحزب يؤمن بحرب التحرير الوحدوية، التي تنطلق متجاوزة الحدود السياسية القطرية. ولقد اشترك في مقاومة اوضاع التجزئة بوسائل مختلفة كالمظاهرات والاضرابات والانقلابات العسكرية والدعاوة السياسية دون الثورة الشعبية التحريرية .

٨

قامت بعد الحرب العالمية الثانية محاولتان اخريان ، اولهما محاولة انشاء « جامعة عربية شعبية » سنة ١٩٤٦ - ١٩٤٧ ، وهي محاولة دعا لها حزب البعث في عدد من منشوراته ثم حزب الاستقلال في العراق، الذي دعا عددا كبيرا من المنظمات والاحزاب العربية للمساهمة في انشائها. ولكن المحاولة منيت بالفشل بعد اتصالات ومفاوضات . وكان من اسباب فشلها مقاومة الاوساط الحاكمة لها (٦٨)، وثانيهما حركة القوميين العرب. وقد سارت حركة القوميين العرب في خط مواز لحركة البعث ، ولم يكن وجه الخلاف بينهما يدور حول تعريف القومية ، او حول تحديد معنى العروبة ، بل كان الخلاف بينهما بادىء ذي بدء منصبا على محتوى الوحدة العربية ، هل تكون وحدة

٦٨ - مذكراتي - في صميم الاحداث ١٩١٨

- ١٩٥٨ ، محمد مهدي كبة ص - ١٩٦ -

ذات محتوى اشتراكي اولا
ولقد كان القوميون العرب يرون ان تحقيق اطار الوحدة السياسي ، يجب ان ينال الاهتمام كل الاهتمام، على ان يحدد الشعب العربي المحتوى الاجتماعي للوحدة بعد ان يتم اطارها السياسي . ولكن حركة القوميين العرب تجاوزت هذه المرحلة فيما بعد ، فرفعت شعار الاشتراكية مقرونا بشعار الوحدة . وفي هذه المرحلة اصبح وجه خلاف الحركة مع البعث ينصب على قضية الوحدة، وكيف يجب ان تتم .

لم تستطع الحركة ان تتوسع في الانتشار . والملاحظ انها وجدت بعض القبول في المناطق التي وجد البعث القبول فيها ، وظلت بعيدة عن المناطق التي ظل بعيدا عنها . ثم انها - ومنذ سنة ١٩٥٨ - تعيش على هامش « الناصرية » . تفسر وتبرر ما يصدر عن القاهرة دون ان يكون لها موقف نقدي ، باستثناء ما نشرته جريدة الحرية من مقالات بعد الانفصال . وقد حلت نفسها في العراق وسورية لتكون ضمن قوى « الاتحاد الاشتراكي العربي » . ولا يعرف كيف ستتجه تنظيميا بعد فشل الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق .

- ٩ -

ولعل الناصرية اخطر التيارات القومية واكثرها اهمية مع انها لم تقدم مضمونا جديدا للحركة القومية، ذلك ان كتابها لم يضيفوا الى الفكر العربي شيئا ، ولا تكون مبالغين اذا

قلنا ، بانهم نهلوا من معين الحركات العربية التي ذكرناها دون سواها . وليس هنالك خلاف بين تحديد « البعث » للقومية العربية وتحديد الناصرية لها بشكل عام ، وان كان هنالك خلاف الان حول موضوع الوحدة ذاتها ، بل حول اساليب الوحدة ذاتها ، بل حول اساليب تحقيقها . ويجب في هذا المجال ان نذكر الملاحظات التالية :

اولا : « الناصرية » حركة محلية المنشأ ، محلية الاداة ، ولكنها تلقى تجاوبا جماهيريا واسعا في الوطن العربي .

ثانيا : ترفع الجمهورية العربية المتحدة شعارات مختلفة تتعلق بموضوع الوحدة وتضع شروطا لتحقيقها اهمها ضرورة وجود اجماع شعبي عام للوحدة ، ووجود وحدة وطنية في داخل القطر الذي يطلب الوحدة ، ووجود نوع من التماثل في الظروف السياسية ، مثل (وجود اتحاد اشتراكي ، السير في طريق الاشتراكية الخ) .

ثالثا : ان الاتجاه الرسمي يعتبر الجمهورية العربية المتحدة « القطر - النموذج » ويرى ، ان الوحدة العربية تتم دون ان تصدر مصر الثورة « الى غيرها من البلاد العربية » لانها « بتجربتها تضع نموذجا للثورة » (٦٩) .

رابعا : دعا عبد الناصر لقيام حركة

٦٩ - الاهرام ، السنة ٩ ، العدد

٢٨١٦١ ، الجمعة ١٧ يناير ١٩٦٤ - بمراحة

محمد حسنين هيكل

عربية واحدة ثورية شاملة ، ولكن الدعوة ذهبت مع الريح ، واكتفى بانشاء « اتحادات » في العراق وسورية . ومع ان هذه «الاتحادات» هي ممثلة الناصرية خارج الجمهورية العربية المتحدة ، فانها تشكل وحدات قطرية ضعيفة لا رابط بينها ، وفسى قطرين عربيين فقط ، كما انها لم تستطع حتى الان ان توجه جماهير الناصريين ، ولا يبدو انها ستستطيع في المستقبل .

خامسا : طرحت الجمهورية العربية موضوع الوحدة باشكال مختلفة منها مثلا « وحدة الهدف قبل وحدة الصف » ومنها ايضا « وحدة، اتحاد، تضامن » . وهي الان - ومنذ مؤتمر القمة الاول - لا تطرحها باي شكل من الاشكال .

ان التأييد الذي تتمتع به الجمهورية العربية المتحدة مهدد بالتبعثر والضياع ، اذا لم تستطع ان توجد تنظيميا شعبيا عاملا في جميع الاقطار العربية ، تقوده قيادة واحدة ، ويوجهه ميثاق عمل واحد .

- ١٠ -

هل نخطيء اذا قلنا بان الحركة العربية منذ سنة ١٩٢٠ فشلت في التغلب على عوامل الانتكاس القومي؟ لا اعتقد ذلك .

ويمكن ان نحصر عوامل الفشل فيما يلي (٧٠) :

٧٠ - هنا بالاضافة للعوامل التاريخية التي حددناها في الجزء السابق من الدراسة العدد ١ - سنة ٢ « دراسات عربية »

أولا : رسوخ التجزئة بإعطاء « للكيانات » صفة قانونية وشرعية ، ولقد أصبح مواطنو هذه « الكيانات » يحملون جنسيات مختلفة، ويتعاملون بقوانين مختلفة ، ويدرسون في مدارس مختلفة ، ويخضعون لتوجيهات اقتصادية وسياسية واجتماعية مختلفة . وكان من نتيجة ذلك ان حدد اطار مصطنع لحياة المواطنين ، لم يكونوا قادرين على تجاوزه . في مثل هذا الجو قام عدد من الاحزاب الوطنية ، ولكنها كلها كانت « قطرية » . انها تنشأ في قطر ، وتعمل لاجل تحرره واستقلاله ، والجدير بالذكر ان نسبة الاحزاب العربية التي نشأت بالنسبة للاحزاب القطرية لا تكاد تذكر . وفي مثل هذا الجو ايضا ترعرعت النزعات والدعوات المعادية للعروبة كالفرعونية والفينيقية وغيرها . ان « الكيانات » القطرية تزداد كل يوم اكتمالا ، وتتلور معالم شخصيتها « الدولية » ، مع ان الوعي العربي يزداد . ولعل التكوين القطري للحركات السياسية ، والانقلابات العسكرية القطرية من اهم اسباب تكسة الوحدة .

ثانيا : لم تنشأ حركة قومية عربية واحدة ، ذات قواعد منظمة في كل قطر ، وذات ميثاق عربي شامل .

ثالثا : كان طابع « الثورات » ضد الاستعمار او ضد الاقطاع والبرجوازية التجارية « قطريا » . وكانت « الثورات » قطرية في ادائها ، قطرية في دائرة عملها . لم تقم ثورة عربية واحدة في

قطر ، بعد الاحتلال البريطاني الفرنسي ، وامتدت الى اقطار اخرى ، حتى عندما كانت الظروف ملائمة لمثل هذا الامتداد ، كما حدث سنة ١٩٥٤ عند انفجار ثورة الجزائر مثلا . لماذا لم تكن ثورة الجزائر قادرة على ان تلتقي مع ثورة « المغرب » ، وثورة تونس ، لتتحول الى ثورة عربية شاملة ؟ ولماذا قبل ذلك لم تتحول اعمال المقاومة المحلية الى حركة عربية واحدة مع ان انفجارات كانت تقع هنا وهناك وفي وقت واحد ، احيانا . ولماذا لا تستطيع « الاقطار العربية المتحررة » ان تتلاقى الان على طريق الوحدة ؟!

ان انكماش « الثورات » ضمن الحدود التي خططها المستعمرون ، هو اخطر دلالة على عدم توافر قاعدة شعبية موحدة للوحدة العربية . اما اسباب هذا كله فهي :

١ - التكوين شبه الاقطاعي للوطن العربي . ولقد كانت الزعامات المحلية قبل الاحتلال الاجنبي زعامات « عشائرية » تتوسع او تنكمش في معركتها مع جيرانها . وحين انشئت الكيانات السياسية الحديثة ، نشأت معها « اقطاعية - سياسية » ، مكونة من الاقطاعيين والبرجوازية التجارية ثم البرجوازية الصناعية والوسطى فيما بعد . ولم تكن لهذه « الاقطاعية - السياسية » مصالح او مطامح ابعد من الحكم القطري والمحافظة على المصالح القطرية

٢ - وجود اشكال من الاستعمار،

ومحاربة الاستعمار لاي شكل من الوحدة .

ويجب ان نذكرها ان الفكرة القومية العربية ، لم تنم ولم تكتمل الا مع البرجوازية (تجارية وصناعية وصغيرة) في الوطن العربي . فليس غريبا والحالة هذه الا تنشأ الاحزاب ، القومية الا في الثلاثينات والاربعينات ، وبعد الحرب العالمية الثانية خاصة . الا ان وضع البرجوازية (تجارية وصناعية) خرج في هذه الايام ، التي تقفز فيها البرجوازية الصغيرة الى السلطة ، فهي مضطرة لان تكون ضد الوحدة ، وحليفة الاستعمار ، دفاعا عن مصالحها ومواقفها الاخيرة . انها

في حالة دفاع ، وهي تبني متاريسها وراء حدودها القطرية . اما البرجوازية الصغيرة ، فهي ضعيفة وغير متمائلة على المستوى العربي ، وغير منظمة وهذا ما يجعلها عاجزة عن قيادة معركة الوحدة بنجاح . وعلى العرب ان ينتظروا نمو البرجوازية الصغيرة ، وتحالفها المصيري مع الفلاحين والعمال ، وقيام حزب هذا التحالف ، على صعيد عربي شامل ، حتى يروا طيف الوحدة العربية الشاملة .

ففي العدد القادم : « التجارب الشيوعية في الوطن العربي »

✘ يجب الاعتذار هنا عن الایجاز ، الذي اضطرت له في اخر المقال .

قريبا :

التطبيق الاشتراكي في يوغوسلافيا التسيير الذاتي وادارة التعاونيات

تأليف

جورج لاسير

ترجمة وتقديم

نهاد رضا الدكتور عدنان شومان

مع ملاحظات حول التسيير الذاتي والادارة الديمقراطية في سورية

كتاب يعطل تجربة يوغوسلافيا في مجال التسيير الذاتي في الصناعة والسياسة الزراعية الجديدة ، ودور التعاونيات في التجربة الاشتراكية اليوغوسلافية

تطورات الحركة العربية منذ بدء النهضة

ناجي علوش

ثانيا : الحركة العربية حتى الحرب العالمية الاولى
١٨٥٠ - ١٩٢٠

حقق بنو أمية عزوبة الحكم ، ولكن ما حققوه تعرض للهدم خلال خلافة بني العباس ، فلقد أفسح هؤلاء المجال للفرس أولا ، وللاتراك ثانيا لاعتلاء كراسي السلطة ، ولم يبق للخليفة بعد المعتصم إلا الاسم . وقد صاحب استيلاء الأعاجم على السلطة في بغداد ، تبخر أصاب جسم الخلافة ، فأخذت الولايات تستقل ، وقامت الثورات ، التي كثيرا ما أصبحت تهدد بغداد . وفي مثل هذا الجو عادت الروح القبلية الى الانتشار ، وكانت القبائل تسعى نحو مزيد من الاستقلال ، على حساب السلطة المركزية او المحلية .

الاول : جمود العرب وتمزقهم .
الثاني : شعورهم الاسلامي ، واعتقادهم بأن الخلافة «اسلامية» .
الثالث : حرص العرب على الاسلام ، ازاء الاخطار التي كانت تتهددهم ، مع بداية الغزوات الاجنبية .
ولقد شجعت الاوضاع الجديدة ، التي اوجدها بنو عثمان ، على نمو الروح القبلية .

فلقد كانت الارستقراطية العربية الحاكمة ، تحتقر الأعاجم ، وكانت القبائل العربية ، حريصة ما استطاعت على عاداتها وتقاليدها ، وحريصة

و حين غزا «العثمانيون» البلاد العربية ، كان يحكمها « المماليك » على الاغلب ، الا بعض الامارات العربية هنا وهناك . وقد حكمها بعد ذلك ولاة اترك ، ممثلين للخلافة في اسطنبول . وكان الشعور الاسلامي قويا بعد الحروب الصليبية ، وبعد سقوط الاندلس ، وقد أصبح الاسلام دين العرب ودستورهم ، وقانون معاملاتهم ، وثقافة حياتهم . ولم يكن ينازعه الا بعض العادات والتقاليد البدوية . وقد رضي العرب بخلافة بني عثمان نتيجة عوامل ثلاثة :

ايضا على عدم الاختلاط بالاجانب ،
خوفا على انسابها . وما زالت هذه
الروح موجودة حتى الان . ولكن
هذه الروح القبلية ، لم تكن ترضى
بالاسلام بديلا ، وان كان البسادة
مسلمين على طريقته الخاصة .

كانت الاحداث تتوالى على السلطنة
العثمانية ، وكانت تواجه الغزو
الخارجي ، كما تواجه حركات التمرد
الداخلية . وكانت الدولة تحمل
بذور ضعفها في تكوينها ، فهي تمتد
عبر مساحات شاسعة ، لا تربط بينها
طرق موصلات ، وتضم شعوبيا
مختلفة وان كان اكثرها من المسلمين .
وكان نظام الحكم يعتمد على انكشارية
عسكرية ، والخلفاء لا يصلون الي
السلطة الا عبر الشكوك والدماء .
وقد رافق قيام هذه الدولة الواسعة
الازجاء بدء الغزو الاوروبي للشرق ،
فلم يكن الروس هم الاعداء الوحيدين
المتربصين على حدود السلطنة ، بل
كان هنالك ايضا البرتغاليون والاسبان
والانجليز والفرنسيون الذين بدأوا
يبعثون عن المستعمرات . وازاء هذا
كله لم تستطع السلطنة ان تستقر .
وكانت سنة ١٦٨٣ ، وهي السنة
التي حاول فيها الاتراك عيشا احتلال
فيينا للمرة الثانية والاخيرة ، تقول
ان هذه السنة كانت بداية تقهقر ، بعد
ان ظل الاتراك مدة قرون اربعة ينتقلون
من نصر الي آخر . « كان الخط
البياني لتقهقر الاتراك يسير باستمرار
في خط منحدر - باستثناء فترات
قصيرة - الي ان قضي على السلطنة

اثناء الحرب العالمية الاولى » (١) .
ويعطينا الدكتور فيليب حتي في
كتابه (لبنان في التاريخ) ، وساطع
الحصري في كتابه « الدولة العثمانية
والبلاد العربية » صورتين عن الاوضاع
في البلاد العربية خلال الحكم
العثماني ، يمكن الاكتفاء بهما لظهور
ما وصل اليه الوضع من تفكك
واحتراب واضطراب . ولقد كان من
مظاهر هذا الوضع « استقلال كثير
من الاسر والامراء في المناطق التي
يتمتعون فيها بالنفوذ ، فنجد آل
الجبار في السلعية - وهم شيوخ
العرب ما بين الرقة وحلب - وآل
الحزفوش - وهم رافضة - فسي
بعلبك ، وآل معن في لبنان ، ثم
خلفهم آل شهاب . وفي طرابلس
آل حمادة ، والامير الحارثي بن طرباس
في جبل عجلون ، وابن قروخ في
نابلس ، والامير احمد بن رضوان في
غزة » (٢) . ويعتبر الدكتور ضياء
الريس ، ان هذه ظاهرة تميز بها
تاريخ الشام ، في كتابه « تاريخ
الشرق العربي والخلافة العثمانية
اثناء الدور الاخير » . والواقع ان
هذه الظاهرة عمت الوطن العربي كله .
وقد حفظ لنا التاريخ اخبار الكثير
من الحركات والتحالفات القبلية

- ١ - لبنان في التاريخ - فيليب حتي -
ترجمة الدكتور انيس فريجة - اصدار دار
الثقافة بيروت بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين
ط. سنة ١٩٥٦ م - ص ٤٤٧ .
- ٢ - تاريخ الشرق العربي والخلافة
العثمانية اثناء الدور الاخير - الدكتور ضياء
الريس م - ص ٧١ .

العربية ، التي قامت في جميع أرجاء الوطن العربي . وكانت كل حركة من هذه الحركات تحاول ان تمتد نفوذها على ما حولها ، ولكنها كانت تبوء بالفشل ، لانها ذات طابع قبلي اولا ، ولان الخلافة وولاتها كانوا لمثل هذه الحركات بالمرصاد . ثم ان هذه الحركات لم تكن ذات اهداف سياسية واضحة . وعلى الرغم من ذلك ، فهي اولى محاولات « التوحيد » التي شهدتها الوطن العربي . ولم تفلح اية محاولة من هذه المحاولات في ان تحقق نصرا كبيرا ، او تعيش عمرا طويلا . وكانت هذه الحركات القبلية في صراع مستمر مع الخلافة وولاتها ، وفي احتراب فيما بينها ، دون ان تحدد لنفسها دورا سياسيا غير تحقيق النفوذ المحلي لامير او قبيلة . وكان الصراع القبلي القديم بين القيس واليمن يلعب دورا فسي الخصومة ، بينما كانت تلعب الطائفية دورا آخر . وكان من ذرامل هذه الخصومات ايضا ، تحريض اسطنبول لامير علي امير ، ودعم الدول الاجنبية لفريق ضد فريق .

ويجب ان نقرر هنا ، ان هذه المحاولات ، لم تكن تحمل اي معنى من معاني الوطنية ، ولقد جرت على الوطن العربي تدميرا للقوى ، وارتباطات بالاجانب ما زلنا نعاني من نتائجها . وكانت محاولة التوحيد الثانية حركة ذات طابع ديني فكريا ، وذات طابع عربي قبلي عمليا ، قامت بها حركات مختلفة أهمها الوهابية في

الجزيرة العربية ، والسنوسية في ليبيا . ولكن هذه الحركات جابهت ما جابهته الحركات الاولى ، فاستسلمت بعد مقاومة عنيفة . ولقد لعب محمد علي دورا فعلا في تحطيم حسدة « الاندفاع الوهابية » ، وقامت الخلافة بدور معائل . وقد حرم محمد علي الوهابية من فرصتها الذهبية ، في وقت كانت فيه قادرة على التوسع والانتشار . وحين بدأت حركتها التوسعية في اوائل هذا القرن كان الاستعمار على أهبة الاستعداد بأسلحته الحديثة ، فحال دونها ودون ما تبغيه . صحيح ان الوهابية كانت حركة دينية ، ولكنها كانت حركة عربية عمليا ، وتسعى لتوحيد الوطن العربي ، قلب العالم الاسلامي . وكانت هذه المحاولة - لولا تدخل محمد علي والخلافة والاستعمار فيما بعد - كفيلة بتحقيق توحيد جزئي يشمل الجزيرة العربية كلها على الاقل ، ان لم يمتد الى العراق وسوريا .

ونستطيع ان نعتبر احتلال محمد علي للجزيرة العربية والشام من محاولات التوحيد ، التي شهدتها الوطن العربي ، قبل نهاية القرن التاسع عشر . ولم تكن هذه المحاولة عربية من حيث الفكرة او القيادة ، ولكن مطامح محمد علي السياسية ، قادتته الى محاولة اصطناع صبغة عربية لها ، ولعل تصريح ابنه ابراهيم الذي قال فيه : « لقد جئت مصر صيبا ، فلونت شمس مصر دمعي »

وصرت عربيا» . ومحاولات الاتصال التي اجراها مع بعض الزعماء القبليين ، بعض ما يدل على طبيعة هذه المحاولة . فيسر ان محاولة محمد علي جابهت ظروفًا مماثلة للظروف التي جابهتها المحاولات السابقة . لم تكن الخلافة هذه المرة عاملاً معوقاً ، فقد كانت من الضعف ما جعل ابواب انقرة مفتوحة امام جيش محمد علي الزاحف ، ولكن الاستعمار الاوروبي الطامع بتركة « الرجل المريض » ، ما كان ليرضى بقيام دولة قوية كبيرة ، في هذه المنطقة الهامة من العالم . ولقد تراجع محمد علي ازاء التهديد الاستعماري ، واكتفى بمصر له ولورثته .

ومن المؤكد ان طريق هذه المحاولة لم يكن مفروشا بالورود والرياحين ، فقد كانت تجابه - عدا الاستعمار الاوروبي والخلافة - امراء وقبائل ، ما كانوا او كانت ، ليرضوا عن قيام حكم مركزي . ولكن جيش محمد علي ، الحديث والكبير والمنظم حينذاك ، كان كفيلاً بمواجهة اوضاع كهذه . ونستطيع ان نقول بان الوطن العربي ، خسر من جراء فشل هذه المحاولة خسرانا كبيراً . فهذه المحاولة ، التي لم يكن وراءها غير الطموح السياسي ، كانت كفيلاً - لو تم لها النجاح - باجراء عملية توحيد وتقدم لا نستطيع ان نجزم الآن بمدى فعاليتها ، ولكنها ولا شك مفيدتان . ذلك ان اتجاه هذا

٨ - جورج انطونيوس - يفتلة العرب - ص ٩٠ - دار العلم للملايين .

الحكم نحو المركزية ، كان ضرورياً لمواجهة التفكك الاجتماعي والقبلية السياسية . كما ان اتجاهه نحو العلوم والمخترعات ، كان سيتسرك اثاره في مستقبل الايام . صحيح ان هذه المحاولة - لا سيما في ميدان الصناعة - لم تثبت قدرتها على البقاء في مصر ، ولكن الذي لا شك فيه ، انها عرفت مصر باوروبا ، واوجدت اسس الحركة الفكرية التي شهدتها مصر في الربع الاخير من القرن التاسع عشر واول القرن العشرين . وانه لمن المؤكد ان مصير هذه المحاولة كان سيختلف لو استطاعت ان تضم تحت جناحيها الجزيرة العربية والشام ، كما ان اثارها كانت ستمتد الى هذه الاجزاء من الوطن العربي ، وهو ما لا يشك احد في اهميته (٣) .

٢ -

لن نتحدث الان عن عوامل النهضة القومية الحديثة ، لوجود عدد من الكتب التي تبحث الموضوع ، من وجهة نظر او اخرى (٤) . ويمكن

٣ - القومية العربية (تاريخها وقوامها ورمائها) - للامير مصطفى الشهابي . معهد الدراسات العربية العالية ط . سنة ١٩٦١ .
٤ - ١ - تطور المفهوم القومي عند العرب - انيس صايغ - دار الطليعة ط . اولى ، ص ٥٨ - ٦٢ - ب - القومية العربية ، فكرتها وتطورها نشاتها ، الدكتور حازم نسيبة ، ترجمة عبد اللطيف شرارة ط . اولى ، دار بيروت ص - ٤٨ - ٧١ . ج - التنوير العربي المعاصر - ناجي علوش ط . اولى سنة ١٩٦٠ ، دار الطليعة ، د - والكتاب المذكور في هامش (٣) .

ايجاز هذه العوامل فيما يلي :

اولا : حالة الفوضى والفساد التي بلغتها الدولة العثمانية، والحركات الاصلاحية التي قادها بعض المصلحين، ابتداء من منشور « الكلخانة » سنة ١٨٣٩ حتى دستور سنة ١٩٠٨ .

ثانيا : غزوات الاستعمار الغربي التي بدأت بحملة نابليون على مصر سنة ١٧٩٨ . والتي ادت الى احتلال اجزاء من البلاد العربية . « في سابقة الصراع من اجل مناطق النفوذ، ومن اجل توسيع رقعة المستعمرات، وتأمين طريق الهند » .

ثالثا : الحركة الثقافية التي نشأت بانشاء المدارس . وارسال البعث الى اوروبية ، ودخول المطابع .

- ٣ -

مر الفكر العربي والنضال العربي بمراحل ثلاث ، في بحثه عن الحرية والاستقلال :

الاولى : مرحلة الدعوة للتساوي مع الاثراك .

الثانية : مرحلة الدعوة لنظام لامركزي او اتحادي .

الثالثة : مرحلة الدعوة للاستقلال . وليس من السهل التمييز بين حدود المرحلتين الاوليين ، ذلك انهما تشابكتا وتداخلتا . اما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع المؤتمر العربي الاول ، وتحققت بالثورة العربية سنة ١٩١٦ .

وكانت المرحلة الثانية مهسدة للمرحلة الثالثة، لان الدعوة للامركزية كانت تقوم على اساس اعتبار الدولة

العثمانية مؤلفة من مجموعة مسن الامم ، وان العرب فيها امة واحدة يجب ان تحتل مكانها .

وظهرت هذه « المراحل » في محاولات تعريف الامة ، وتحديد المضمون السياسي لها . فالامة عند اديب اسحق هي « الجماعة المتجنسة جنسا واحدا ، الخاضعة لقانون واحد » ، اما وحدة الجنس هذه فهي « اتفاق الجماعة على الاعتزاض الى جنس واحد يتوالدون فيه ، ويتسمون به كالجنس الاميركاني لسكان الولايات المتحدة الاميركية سواء كانوا انكليزا وفرنسيين او اسبانيين او اميركانيين اصلا ، والعثماني لسكان البلاد العثمانية في اوروبية واسيا كانوا تركيا او عربا او تتر اصلا » . ويتفق اديب ان تكون اللغة « من لوازم وحدة الامة » ويعتبر ذلك وهما (٥) . ولم يحل هذا التعريف غير القومي للامة دون اديب اسحق واطلاق مثل هذه الصيحة سنة ١٨٨٠ : « والا فما للحجساز محجوز الانوار ، وما للشام مششوم الاحوال ، وللمصر مقرونة الطالع بالعمير ، وما للعراق مؤذن العز بالعراق ، وما لحلب متوالية النوب ، وما لليمن فاقد اليمن ، وما لتونس هديمسة الانس ، وما للمغرب منهمل الغرب ؟ الم يكن في كل هذه الاقطار نفر من اولي العزم تبصمهم الغيرة والحمية على جمع الكلمة العربية ، فيتلافون

٥ - الثوري العربي المعاصر - ص ١٧٥

- (١٧٦) .

احوالها قبل التلاف، متظاهرين كالبناء المرصوص ، او كصخور تلاحمت فصار ركامها جبلا حصينا ، لا تؤثر فيه العواصف ، ولا تضعفه الزلازل « (٦) .

وتقدم الكواكبي خطوة على هذه الطريق ، فدعا « للاتحاد الوطني » القائم على « الوفاق الجنسي » وضرب مثلا لذلك امم استراليا واميركا . وقد بحث الكواكبي موضوع الامة او الشعب في مبحث من كتابه « طبائع الاستبداد » بعنوان « مبحث ما هي الامة اي الشعب » . وقد بدأ هذا المبحث بالسؤال التالي : « هل هي ركام مخلوقات نامية ، او جمعية عبيد لملك متغلب ، ام هي جمع بينهم روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة ؟ » (٧) . ولقد اعتقد الكواكبي بان مواجهة مشاكل العالم الاسلامي تقتضي اعادة الخلافة الى عربي من قريش ، ونقل عاصمة الخلافة الى مكة . دون ان يتنكر لبدا الجامعة الاسلامية (٨) . وكانت دعوته للتفريق بين السلطات « السياسية والدينية والتعليم » من اخطر ما طرح في تلك الفترة .

صدر سنة ١٩٠٥ كتاب بالفرنسية لنجيب عازوري اسماء « يقظة الامة العربية في اسيا التركية » ، بحث العرب على استرداد حقوقهم ، ويدعو الى « انفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية ، على ان يكون الحجاز مقرا لخلافة اسلامية عربية

٦ - الدرر - اديب اسحق .

واحدة ، وان تتكون من العراق وسورية ولبنان وفلسطين دولة عربية واحدة عصرية » (٩) . واصدر عازوري ايضا سنة (١٩٠٧) مجلة بالفرنسية سماها « استقلال العرب » .

ويذكر الامير مصطفى الشهابي ان نشاط عازوري لم يكن له اثر في الوطن العربي ويجزم « ان كتاب عازوري لم يكن عند احد من شباب جمعية النهضة العربية ، ولا عند احد ممن الفوا عقب اعلان الدستور العثماني الجمعيات والمؤسسات القومية العربية المختلفة » (١٠) .

سنة ١٩٠٧ بالذات اصدر رفيق العظم كتابه « الجامعة الاسلامية واوروبا » مؤكدا على الحقائق التالية:

اولا : اولوية « رابطة الجنس والوطن » تليها رابطة « العصبية الدينية » . « وقل ما جمع الدين كلمة اهله باجمعهم الا في الشاذ النادر ، اللهم الا في العواطف دون الفعل ، فقد يتألم مسلم الغرب لمسلم الشرق اذا أصيب بمصيبة كبرى فلا يتعدى منه هذا دائرة الشعور » (١١) .

٧ - طبائع الاستبداد - عبيد الرحمن الكواكبي ، ص - ١٢٠ -

٨ - القومية العربية - حازم نسيبة ص (٦٢ - ٦٣ - ١٤٤) .

٩ - محاضرات في نشوء الفكرة القومية - ساطع الحصري ص - ١٧٠ -

١٠ - القومية العربية للشهابي ص - ٥٩ -

١١ - الخلافة الاسلامية واوروبا - رفيق العظم ، ص - ٤ -

ثانيا : ان اختلاف الاديان او الاعتقادات لا يكون « مانعا من توثيق عرى القومية ، او مبينا اغراضها السياسية » (١٢) .

ثالثا : اما « الجامعة الاسلامية » فما هي الا « الاعتصام بجامعة كبرى تقابل اجتماع الدول المسيحية على اهتمام حقوق الامم الاسلامية » (١٣) . وهكذا يؤكد رفيق العظم على الدعوة القومية ، محولا الجامعة الاسلامية الى حلف . وهنا يتجاوز الذين سبقوه ، واضعا اسلم تحديد انذاك لموقف العرب القومي والسياسي في معركة تحقيق الذات والحرية . وهكذا نجد ان الانقلاب الدستوري حدث سنة ١٩٠٨ ، وما زالت الحركة العربية في اول نشاطها .

- ٤ -

انشئت في بيروت سنة ١٨٤٧ جمعية ثقافية ، سميت « الجمعية العلمية السورية » وكانت اشبه ما تكون بناد مختلط يشترك فيه عرب واجانب ، وكان العرب جميعا من المسيحيين ، وبرزهم ناصيف اليازجي وبطرس البستاني . وكانت الهيئة الادارية لهذه الجمعية تنتخب سنويا بالاقتراع السري . وقد عاشت خمس سنوات (٤٧ - ٥٢) عقدت خلالها ثلاثا وخمسين جلسة ، القيت خلالها محاضرات وخطب ، وجرت مناقشات . ومن المحاضرات التي القيت محاضرة لبطرس البستاني

١٢ - المصدر السابق ، ص - ٥٠ -

١٣ - المصدر السابق ، ص - ٨ و ٩ -

« تعليم النساء » ، واخرى لناصر اليازجي بعنوان « علوم العرب » .

واعاد الامير محمد الامين ارسلان تأسيسها سنة ١٨٦٨ ، واستطاع ان يحصل لها على اجازة من راشد بك والي سورية ، « كشركة مركبة من اعضاء مختلفة محلية وغير محلية بما يقتضى لانتشار المعارف من علوم وفنون » . وعلى الرغم من ان الامير محمد الامين ارسلان قد حدد هدف الجمعية بقوله : « يراد منها نشر العلوم والفنون والاشتغال فيما ينفع العموم دون التعرض لشيء من الامور الدينية او الدولية » فقد اشار الخطباء في حفلة الافتتاح الى « فضل العرب على العلوم ، وانهم هم الذين ادبوا العلوم وهدبوا الفنون » . وقالوا : « ان من واجب العرب ان يستعيدوا مجدهم بعد ان اصابهم ما اصابهم بسبب الكسل والملل ، وعليهم ان يعولوا على انفسهم . وخير طريق لتحقيق هذه الغاية هو تشييد المدارس والمكاتب وعقد الاجتماعات العلمية » . « والجمعيات العلمية معاملة العلوم ومصانعة الفنون ، ومعرض الاداب » . ومن المحاضرات التي القيت فيها ، محاضرة لاسير شقير بعنوان « الجمعيات وفوائدها » واخرى لابراهيم ثابت بعنوان « الحاجة الى التمدن والتقدم » وثالثة لعبد الله صوصه بعنوان « في التربية العمومية » . وهناك محاضرات اخرى في التجارة والصناعة والزراعة وجغرافية سورية وتاريخها .

وقد مثلت فيها ثلاث مبرحيات (١٤) .
وقد ضمت هذه الجمعية اكثر من
مائة وخمسين عضوا ، دون اعتبار
لطوائفهم ، وكان بينهم اثنان من
مصر هما سليمان واحمد اباطة .

وتعود أهمية هذه المنظمة الى
سببين : الاول ، كونها المنظمة الاولى ،
التي نشأت في عهد النهضة ،
يحدوها حافز التقدم ، وان لم تكن
لهما اهداف سياسية واضحة .
والثاني : التقاء نفر من الشباب ، من
خلالها ، داعين لاستعادة مجد العرب ،
والتححرر من الاتراك . وكان من
هؤلاء ابراهيم اليازجي صاحب
القصيدتين المشهورتين : « تنبهوا
واستفيقوا ايها العرب » و « دع
مجلس الفيد الاوانس » (١٥) .

ونشأت حوالي سنة (١٨٨٠)
جمعية سرية ، الصقت مجموعة من
النشرات على الجدران ، « جاء في
احداها ذكر لمساويء الحكم التركي ،
ومحاولته القضاء على اللغة العربية ،
واغتصاب الترك الخلافة من العرب »
(١٦) . وقد حددت هذه الجمعية
اهدافها بما يلي :

١ - منح الاستقلال لسورية
متحدة مع لبنان .

١٤ - سورية في القرن التاسع عشر (١٨٤٠)
- (١٨٧٦) - الدكتور عبد الكريم الفراهي ،
معهد الدراسات العربية العالية ١٩٦١ -
١٩٦٢ - ص - ٢١٥ - ٢٢١ -
١٥ - القومية العربية - مصطفى الشهابي
ص - ٤٥ - ٤٧ -

١٦ - المصدر السابق ص - ٤٨ - وتاريخ
سورية في القرن التاسع عشر ص - ٢٢٢ -

٢ - الاعتراف باللغة العربية لغة
رسمية في البلاد .

٣ - الفاء الرقابة وغير ذلك من
القيود المفروضة على حرية الرأي
ونشر المعرفة .

٤ - استخدام وحدات الجند
المحلية في الخدمة العسكرية المحلية
دون سواها .

ولم تعمر هذه الجمعية طويلا ، وقد
انحلت سنة ١٨٨٣ ، على ما يراه
الدكتور عبد الكريم الفراهي في كتابه
« سورية في القرن التاسع عشر » (١٧)
ويجيب ان نلاحظ ان هذه
الجمعية التي تحدثت نشراتها عن
« اغتصاب الترك للخلافة من العرب »
« وعن محاولتهم القضاء على اللغة
العربية » ترفع شعار « استقلال
سورية متحدة مع لبنان » .

وقد انشيء في بيروت عدد من
الجمعيات خلال هذه المرحلة نذكر
منها الجمعية الادبية فيبي طرابلس
(١٨٥٠ - ١٨٧٦) والجمعية العلمية
في المدرسة الكلية (١٨٦٦) وجمعية
زهرة الآداب في بيروت (١٨٧٣)
والجمعية التاريخية السورية في
دمشق (١٨٧٥) وجمعية المقاصد
الخيرية الاسلامية في بيروت
(١٨٧٨) . ولكن اهم ما نشأ خلال
هذه الفترة هو حلقة الشيخ طاهر
الجزائري في دمشق . ولقد كانت
حلقة ثقافية ، تضم عربا واتراكا ،

١٧ - يعتقد بانها انشأت سنة ١٨٨٢ .
وهذا غير صحيح لان منشورها ارسلت الى
لندن قبل هذا التاريخ .

يكان لافرادها صلة برجال « تركية لفتاة » . وانبثقت من هذه الحلقة ، حلقة اخرى عرفت بحلقة دمشق لصغيرة سنة (١٩٠٣) . وكانت هذه الحلقة تعمل في العنصر لدراسة العربية وآدابها ودراسة التاريخ العربي ، وانشاء دور المطالعة والمدارس ، وفي السر لبعث الامسة العربية . ولما كانوا يدركون ان هذا العمل يحتاج الى زمن طويل ، رفعوا شعارات سياسية محددة اقتضت على مطالبة الدولة العثمانية بتحقيق اللامركزية وضمان حقوق الامسة العربية . وانشأ اثنان من رجالها في اسطنبول مع عبد الكريم الخليل سنة (١٩٠٦) « جمعية النهضة العربية » ، ولكن مقرها ظل في دمشق . وكان لهذه الجمعية اثرها في العمل القومي فيما بعد ، عن طريق رجالها الذين ساهموا في مختلف النشاطات القومية .

وحدثت سنة ١٩٠٨ حركة جماعة الاتحاد والترقي ، ففرح بها العرب كثيرا ، على امل ان تحقق لهم آمالهم في التقدم والاصلاح . ومنذ سنة ١٩٠٨ بدأت تنشأ مجموعة من الجمعيات السياسية ، نذكر منها « جمعية الاخاء العربي » ، و« الجمعية القحطانية » و« المنتدى الأدبي » و« العربية الفتاة » و« حزب العهد » و« حزب اللامركزية العثمانية » . وكانت اهداف هذه الجمعيات تنحصر في المطالبة بالاصلاح واللامركزية . لم تكن هنالك منظمة واحدة تدعو

للانفصال عن الدولة العثمانية (١٨) . وكان من نتيجة النشاطات القومية خلال السنوات التالية ان عقد « المؤتمر العربي الاول » في باريس ما بين ١٨ و ٢٣ حزيران سنة ١٩١٣ . والحقيقة ان هذا المؤتمر حدث قومي كبير . فلقد اعلن فيه ولاول مرة ان العرب امة تامة . قال عبد الفني العربي « هل للعرب حق جماعة » ؟ واجاب : « ان الجماعات في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الحق الا اذا جمعت على راي علماء الالمان وحدة اللغة ووحدة العنصر ، وعلى راي علماء الطليان وحدة التاريخ ووحدة العادات ، وعلى مذهب ساسة الفرنسيين وحدة المظمع السياسي . فاذا نظرنا الى العرب من هذه الوجوه الثلاثة علمنا ان العرب تجمعهم وحدة لغة ، ووحدة عنصر ، ووحدة تاريخ ، ووحدة عادات ، ووحدة مظمع سياسي . فحق العرب بعد هذا البيان ان يكون لهم على راي علماء السياسة دون استثناء حق جماعة ، حق شعب ، حق امة » . واردف بعد ذلك قائلا : تتساءلون عن مآهية هذا الحق لجماعة الامسة العربية ، فيانا لهذا الحق اقول : « اول حق لجماعة الشعوب حق الجنسية » . ولقد طالب المؤتمر بالاصلاح على قاعدة اللامركزية ، ولكن المطالبة هذه المرة لم تكن دون شرط . ولاول مرة

١٨ - القومية العربية - مصطفى الشهابي

يكون الشرط هاما ، انه الانفصال .
قال العريسي : « وانته لا تطرق
الينا فكرة الانفصال عن هذه السلطنة
وما دامت حقوقنا فيها مرعية محفوظة .
فارتباطنا بهذه الدولة يتزاح اذا بين
ضمان هذه الحقوق فان كثر فكثير
وان قل فقل » (١٩) .

ولاول مرة يعلن بمثل هذا الاجماع
« ان الرابطة الدينية قد عجزت دائما
عن ايجاد الوحدة السياسية » (٢٠) .
وعند دراسة محضر جلسات المؤتمر
وقراراته نخرج بالملاحظات التالية :

اولا : اكثر المؤتمرون ممن ترديد
كلمة سورية والسوريين ، على الرغم
من انهم جميعا اعتبروا انفسهم
« ابناء السلالة العربية المجيدة »
واعتبروا ان مؤتمرهم جاء « مذكرا
للامة العربية في جميع الاقطار بان
لها وجودا قوميا ، وان لها حقوقا
سياسية وادبية واقتصادية ، وانها
مهضومة هذه الحقوق عند
دولتها » (٢١) .

ثانيا : اعتبر المؤتمر مصر خارجه
نطاق عمله ، على الرغم من انه اعتبر
لنفسه حركة عربية ، واعتبر مصر
عربية عثمانية . ويبدو ان كون مقر
حزب اللامركزية في القاهرة كان له
اثر على موقف رئاسة المؤتمر .

ثالثا : لم يحضر المؤتمر ممثلون عن
المغرب العربي والجزيرة العربية .
وكانت البرقيات التي وصلت المؤتمرين

من مصر ، عن سوريين مقيمين فيها .
رابعا : كانت اكثر البرقيات
الواردة للمؤتمر من مدن الشام
(سورية ولبنان وفلسطين) ومن
المهاجر . ولم تصل الا برقيتان من
العراق ، الاولى من بغداد والثانية من
البصرة . كما وصلت برقية واحدة من
الجزائر من الامير خالد حفيد الامير
عبد القادر .

خامسا : لم يتحول المؤتمر الى
منظمة سياسية ، ولم تكن الحدود
التي فرضها المؤتمرون على انفسهم
بشأن التعامل مع الاتراك كافية لجعل
المؤتمر فعالا .

سادسا : كان المؤتمر يضم
اتجاهات مختلفة ، وهذا ما يبدو في
المحاضرات التي القيت فيه .

ولقد جرت مفاوضات بين جماعة
الاتحاد والترقي وممثلي المؤتمر اذ
الى عقد اتفاق ، ولكن الحرب لم
تلبث ان قامت فاعتقل الاتراك
الزعماء الذين استطاعوا اعتقالهم ،
وبعد محاكمات صورية لعدم اكثرهم ،
وكان من بين هؤلاء عدد من اعضاء
المؤتمر .

- ٥ -

حين بدأت الحرب العالمية الاولى
انتقم جماعة الاتحاد والترقي من
دعاة الاصلاح العرب ، وارتفعت اعواد

٢٠ - المصدر السابق - ص ٢٠ -

٢١ - المصدر السابق ص - ب - من
المقدمة .

٢٢ - المصدر السابق - ص - ١٩٦ -

١٩ - المؤتمر العربي الاول - صدر عن
اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر سنة
١٩١٢ ص (٤٢ - ٥٠) .

المشائق في بيروت ودمشق ، ليعلق عدد من قادة الحركة العربية . وكانت هذه الحادثة ، مع ما سبقها منذ سنة ١٩٠٨ من استفزازات قومية ، اكبر حافز لقادة الحركة العربية على التفكير بالانقلاب على الاتراك .

وكان شريف مكة رجلا طموحا ، يحلم بملك طويل عريض . وقد جرى بين بعض رجال الحركة العربية وبينه اتصال عن طريق ابنه فيصل . وكان الانجليز قد اتصلوا به منذ سنة ١٩١٢ كما اتصلوا بحزب اللامركزية في مصر . وفي مارس سنة ١٩١٥ ابرق الشريف حسين الى اسطنبول بما يلي : « ان خروج الدولة العثمانية منصوره من الحرب الحاضرة ، يتوقف على اشتراك العناصر العثمانية فيها ، ولا سيما العرب ، والجانب الأهم من ميادين القتال في بلادهم ، وتأيدهم لها قلبا وقالباً في نضالهم .

ويلوح لنا ، ان أرضاء الشعب العربي يتوقف على مداواة قلبه ، الذي جرحه اتهام عدد كبير من ابنائه ، بتهم سياسية مختلفة ، والقبض عليهم امام المحاكم العسكرية ، بالدواء التالي :

- ١ - اعلان العفو العام عن المتهمين السياسيين .
- ٢ - ازالة سورية ما تطلبه من نظام لامركزي .
- ٣ - جعل اماره مكة وراثية في اولادي ، وابقائها على حالتها الحاضرة .

فاذا قبلت هذه المطالب ، فأتعهد بحشد القبائل العربية بقيادة ابنائي في ميدان العراق وميدان فلسطين ، واذا لم تقبل فأرجوكم الا تنتظروا مني شيئا سوى الابتهاال للحق ، جل وعلا ، بان يهب الدولة النصر والتوفيق (٢٣) .

وجاءه الرد قاسيا ، فصمت الحسين ، ولكنه ارسل ابنه فيصل الى دمشق والاستانة لدراسة الاحوال والاتصال برجال الحركة العربية . وفي دمشق اجتمع فيصل بعدد من رجال الحركة العربية حددتهم له « العربية الفتاة » ، ومن هؤلاء ياسين الهاشمي ممثلا عن حزب العهد ، ورئيس اركان حزب الفيلق التركي الثالث عشر المرابط في الشام ، وعلي رضا باشا الركابي رئيس بلدية دمشق وممثل العربية الفتاة ، والشيخ بدر الدين الحسيني كبير محدثي الشام ، وممثل علمائها ، ونسيب بك الاطرش من كبار شيوخ الدرؤز ، ونواف الشعلان رئيس عشائر الرولة . وقد وعده هؤلاء بالتأييد الشامل . وعند عودته فيصل اجتمع الحسين وابناؤه وقرروا اعلان الثورة على الاتراك بالاتفاق مع الانجليز . وعاد فيصل الى الشام ليكون رهينة عند جمال وليجري اتصالات مع رجال الحركة العربية ، وبدا ابوه الاتصال مع الانجليز . وقد عرض عليهم مشروع اتفاق جاء

٢٣ - اسرار الثورة العربية الكبرى ، وماساة الشريف حسين - امين سعيد - دار الكتب العربي ص - ٥٦ -

إذا كانت شروط تلك المشاريع
متساوية .

٣ - « يجب على انكلترا ان
تعترف بإلغاء الامتيازات الاجنبية في
البلاد العربية ، وان تساعد حكومة
الشريف في مؤتمر دولي لتأكيد هذا
الإلغاء . »

وقد أجاب مكماهون على هذه
المذكرة ، فآثر من التبجيل ثم أكد
للحسين « اعتراف انكلترا باستقلال
البلاد العربية وسكانها » ووافقها
« على ان يكون الخليفة عربيا ،
« عريق العروبة » ، وحاول ان
يتهرب مكن بحث موضوع الحدود
بحجة انه سابق لاوانه . ودارت بين
الشريف ومكماهون مناقشات ،
كشفت بريطانيا فيها تحفظاتها بشأن
« مرسين واسكندرون وبعض
الاقسام السورية ، الواقعة قرب
دمشق وحمص وحماء وحلب » التي
« لا يمكن ان يقال انها عربية محضة » ،
و « ولايتي البصرة وبغداد » . وقد
اعلن الشريف حسين « الثورة » في
١ حزيران ، وتحفظات بريطانيا
واضحة امام عينيه . وليبر ما قام
به اصدر منشورا يمكن تحديد
المواضيع الاساسية فيه بما يلي :
اولا : انحراف الاتحاديين عن
صراط الدين ، وطعنهم في الاسلام
وتجرؤهم على السيرة النبوية
والخلفاء الراشدين .
ثانيا : اشتراكهم في حرب
اوربية ووقوفهم بالدولة موقف
الهلكة .

فيه : « لما كان العرب باجمعهم دون
استثناء ، قرروا في الاعوام الاخيرة
ان يعيشوا ، وان يفوزوا بحريتهم
المطلقة ، وان يتسلموا مقاليد الحكم
نظريا وعمليا بأيديهم ، ولما كان هؤلاء
قد شعروا وتأكدوا ، ان مصلحة
حكومة بريطانيا ان تساعدهم
وتعاونهم ، للوصول الى امانتهم
المشروعة ، وهي الاماني المؤسسة على
بناء شرفهم وكرامتهم وحياتهم .
ولما كان من مصلحة العرب ان
يفضلوا مساعدة حكومة بريطانيا عن
اية حكومة اخرى ، بالنظر لمركزهم
الجغرافي ، ومصالحهم الاقتصادية
وموقفهم من حكومة بريطانيا .

وبالنظر لهذه الاسباب كلها ، يرى
الشعب العربي ، انه من المناسب ان
يسأل الحكومة البريطانية ، اذا كانت
ترى من الموافق ان تصادق بواسطة
مندوبها او ممثلها على الاقتراحات
الاساسية التالية .

وحددت المذكورة الاقتراحات ،
التي يمكن ايجازها بما يلي :

١ - اعتراف بريطانيا باستقلال
البلاد العربية « من ارضة حتى الخليج
الفارسي شمالا ، ومن بلاد فارس
حتى خليج البصرة شرقا ، ومن
المحيط الهندي للجزيرة جنوبا ،
يستثنى من ذلك عدن التي تبقى كما
هي ، ومن البحر الاحمر والبحر
المتوسط حتى سيناء غربا » .

٢ - « تعترف حكومة الشريف
العربية ، بافضلية انكلترا في كل
مشروع اقتصادي في البلاد العربية ،

ثالثا : اصدار اوامرهم للجنود في مكة بجعل الصلاة والصوم اختياريين .
رابعا : اغتصاب صلاحيات السلطان الشرعية .

خامسا : اضهاد العرب ومحاربة اللغة العربية .

ويذكر المنشور الحديث المعروف : « اذا ذلت العرب ذل الاسلام » ، بينما يعتبر الثورة واجبا دينيا من الواجب على المسلمين فسي مشارق الارض ومغاربها ان يقدموا اليها ما يساعد على احكام روابط الاسلام (٢٤) .

لقد اشتركت عوامل ثلاثة فسي احداث الثورة ، اولها : طموح رجال الحركة العربية ، وثانيها طموح الشريف حسين ، وثالثها : مساعي الانجليز . وقد التحق عدد من رجال الحركة العربية بالشريف حسين ، واشتركوا في اعداد جيش حديث ، وفي بناء الدولة ، وكان من هؤلاء القائد عزيز علي المصري ، ولكنهم كانوا العنصر الاضعف فسي الدولة الجديدة ، التي اعتمدت على الشريف وابنائهم والعشائر المؤيدة لهم اساسا . والواقع ان « الثورة العربية » ، لم تستطع ان تكون شاملة للاسباب التالية :

اولا : كانت عقلية الحسين تقليدية ودينية ، لا تستطيع ان تستوعب فكرة العروبة بالمعنى السذي كان
٢٤ - اسرار الثورة العربية الكبرى وماساة الشريف حسين ، امين سعيد ص - ٩٩ - دار الكتاب العربي .

يتحدث عنه رجال الحركة العربية .
ثانيا : لم تحصل الحركة الا على بعض التأييد فسي سورية والعراق وفلسطين ولبنان ، بينما قاومها كثير من رجال الدين والمثقفين وبعض القبائل بتهمة خروجها على الدولة الشرعية ، والعمل لمصلحة دولة اجنبية .

ثالثا : حصرت الحركة مطالبها باستقلال الجزء الآسيوي من الوطن العربي دون الجزء الافريقي .
ولقد فشلت « الثورة » بعد ذلك ، وفشل الشريف حسين ، ونجح الاستعمار .

وقصة فشل هذه « الثورة » هي قصة فشل « الحركة العربية » . لقد كانت امتحانا لها ، وكان هذا الامتحان حاسما . فالحركة العربية التي قضى المثقفون سنوات فسي انشائها ، لم تكن بعد قادرة على تحريك الراي العام العربي وقيادته . وبينما استطاع مصطفى كمال ان يقود تركيا ضد الغزو الاستعماري بنجاح ، اثبت قادة الحركة القومية عجزهم ، واكتفوا من المطالب القومية بالتحلق حول الملك فيصل ، صديق الانجليز العاجز الفاشل .

- ٦ -

ان الحزب الوحيد من بين الحركات التي عرفها الوطن العربي بعد ١٩٠٨ ، الذي عاش حتى ما بعد الحرب العالمية الاولى كان حزب « العربية الفتاة » . ولقد اصبح

« حزب الاستقلال » خلال الحكم الفيصلي في سورية ، ولكنّه تبعثر بعد ذلك .

وكان المؤتمر السوري أهم أحداث هذه الفترة ، فلقد اجتمع بعض رجال الحركة في النادي العربي بدمشق في السادس والسابع من آذار سنة ١٩٢٠ ، واتخذوا مجموعة من القرارات ، نوجزها فيما يلي :

١ - « استقلال سورية الطبيعية استقلالاً تاماً » .

٢ - « تكون الحكومة مدنية نيابية لامركزية تضمن حقوق الأقليات » .

٣ - « تراعي أمانسي اللبنانيين الوطنية في إدارة شؤون لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب العالمية الأولى ، على أن يكون بمعزل عن كل نفوذ اجنبي » .

٤ - « المطالبة باستقلال العراق على أن يكون بين القطرين الشقيقين اتحاد سياسي واقتصادي » .

٥ - « ينادى بالامير فيصل بن الحسين ملكاً على سورية » .

٦ - « شجب محاولات الصهيونيين لإقامة وطن قومي في فلسطين » .

ولقد كان هذا المؤتمر - على أهميته - تراجعاً كبيراً . فالحركة العربية التي جلجلت باسم الوحدة العربية في المؤتمر العربي الأول ، والتي ساهمت في « الثورة العربية » أملاً في قيام دولة عربية متحررة تشمل المشرق العربي كله ، رضيت من الغنيمة بدولة في سورية ولبنان وفلسطين ، متحدة مع العراق

اتحاداً عند استقلاله . ولعد بويبع فيصل في الشام ، والحسين ملك العرب في الحجاز ، وقائد « الثورة العربية » يتسبم عرش ملكه .

ولقد كانت الرياح تجري بمسار لا تشتهي سفن الحركة العربية ، إذ أن بريطانيا احتلت فلسطين والعراق ، واحتلت فرنسا لبنان ، ثم تقدمت إلى سوريا ، وسقط فيصل ، ثم سقط الشريف حسين . وتبعثر رجال الحركة العربية هذه المرة ، وانتهت جمعياتهم وأحزابهم ، ليصبح أكثرهم بطانة لملك العراق فيصل بن الحسين ، الحاكم باسم بريطانيا سعيداً .

- ٧ -

ما الذي حققته الحركة العربية خلال هذه الفترة ؟

انه مفهوم القومية العربية ، الذي يستهدف وحدة العرب وحررتهم . وهو مفهوم كان واضحاً من الناحية النظرية ، ولكنه لم يكن عميقاً وشاملاً من الناحية العملية ، فهو لم يتجسد في مؤسسة قومية واحدة ، ولم يلق تجاوباً عاماً في الاقطار العربية كلها . ما أسباب ذلك ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه . واني اعتقد ان هناك عدداً من الأسباب التاريخية العميقة الجذور ، وهذه الأسباب هي :

اولاً : ان القبليّة الجاهلية لم تتلاش مع الاسلام . ولقد عاشت بعده ، وجاءت عصور الانحطاط لتزيدنا قوة . ولقد ظلت القبائل

الرحالة منها وغير الرحالة تحكّم الوطن العربي من خلال استقلالها في مناطق اقامتها ، ولم تستطع الدولة العثمانية ان تغير من هذا الواقع . ولذلك ، فقد ظل الصراع بين القبائل يسود انحاء الوطن العربي ، وتحدثنا كتب التاريخ عن هذه الصراعات ، التي لم تتضاءل الا مع سيطرة الاستعمار الانجليزي والفرنسي على اجزاء وطننا . وكان الصراع بين عرب الشمال وعرب الجنوب ، او القيس واليمن ، اوسع هذه الصراعات . وعلى الرغم من ان جذور هذا الصراع تمتد الى العهد الاموي ، فان اجدادنا وآباءنا عاشوا آخر فصوله . كانت القبائل دائماً ضد السلطة ، وكانت دائماً تبحث عن التوسع والنفوذ ، وتعيش حياة كفاف ، فهي لذلك ضد الدولة ، وضد الوحدة القومية .

وان هذه الروح القبيلية ، كانت سائدة حتى نسي اوساط الفلاحين ، وسكان المدن الى حد . ولم يكن قد منس هذه الروح زيتح التطور في الفترة التي ارخنا لها . ثانياً : ان الاسلام ، وان كان عربي اللغة ، فهو داعية تفاهم ومساواة بين الداخلين فيه ، عربا وعجماء . الناس في الاسلام اثنان مسلم وغير مسلم . والاسلام لهذا يرفض « القومية » . ولقد كان العزب يدلون بعروبتهم ، ولكنهم كانوا يعتبرون المسلمين من غير العرب اخوة لهم . ولقد اججت الحروب الصليبية نهم غبزوات

الاستعمار الحديث هذه الروح . ولقد اختلط تاريخ العرب وامتزجت ثقافتهم بالاسلام ، حتى اننا نستطيع ان نقول ليس للعرب قبل الاسلام غير بعض الاخبار والقصائد والآثار . ولم يعرف العرب خلال تاريخهم معنى لكلمة الامة الحديث او لكلمة الوطن . وكانت قوانينهم التي يتعاملون بها اسلامية .

ثالثاً : لم تتحقق وحدة الوطن العربي بعد سنة (٨٠٠) ، فلقد عملت « الثورات » وحركات العصيان على قيام أنظمة حكم مختلفة بعند خلافة هارون الرشيد . وكان من نتيجة ذلك ان نشأت اوضاع معطية مختلفة الى حد . وعندما احتل العثمانيون البلاد العربية ، جعلوا منها ولايات ، يحكم كلاً منها وال ، مستقل عن زميله وجاره ، ومختلف عنه في كل شيء الا في اضطهاد الجماهير .

وكانت الدولة العثمانية ، تعترف ببعض الامراء عندما يحققون سلطة ونفوذاً ، وتخلع عليهم القاب الولاية وما شابه ، لا شيء الا لانهم يقدمون الهدايا والاموال للسلطان .

اوضاع مثل هذه كانت من مكونات الكيانات السياسية الحديثة في الوطن العربي .

رابعاً : ان سعة رقعة الوطن العربي ، وامتداد الصحاري بين اجزائه ، وعدم وجود موصلات منظمة ، اوجد بقعا سكانية متقاربة ، فهناك سورية وفلسطين ولبنان ، وهناك العراق ، وهناك الجزيرة العربية ،

وهناك مصر ، وهناك المغرب . وما زالت مشكلة المواصلات غير محلولة .

خامسا : ومع نهاية الثلث الاول من القرن الماضي ، كانت الفزوات الاستعمارية ، تبتلع الجزء بعد الجزء من الوطن العربي ، فما كانت سنة ١٩١٨ ، حتى كان الاستعمار شاملا تقريبا . وكان وجنود الاستعمار واختلاف المستعمرين يؤدي الى وجود اوضاع مختلفة . ذلك ان وجنود الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، والانجليزي في مصر ، ساعد على خلق روح اسلامية ، بينما ساهم وجود الاستعمار التركي في اجزاء اخرى من الوطن العربي على تنمية الروح العربية . ولقد حافظ الاستعمار على المؤسسات الاجتماعية المعادية للتطور كالعقليات والاقطاعية ، وشجع النعرات الطائفية والاقليمية .

سادسا : كان لاختلاف المذاهب الدينية اثر في توزع الولاءات في الوطن . ولا بد من ان نذكر في هذا المجال الصراع السني - الشيعي الذي بدأ منذ ثلاثة عشر قرنا تقريبا . ولقد اتجه ولاء السنة السياسي الى الاستانة خلال الحكم العثماني ، بينما اتجه ولاء الشيعة الى طهران . ولقد اضطهد الشيعة كثيرا ، وخلال عهد طويلة . اما النصارى فقد اتجه ولاء بعضهم الى الغرب .

لم يكن مستغربا والحالة هذه ، ان تكون الحركة العربية ضعيفة ، ومحصورة عمليا في بعض المثقفين من ابناء العائلات الكبيرة ، الذين

درسوا في الاستانة وباريس . ولم يكن غريبا ايضا ان تلجأ الحركة التي الشريف حسين في جو مثل هذا الجو . ولم يكن غريبا ان تحضر معركتها الكبرى الاولى ، بفشل « الثورة العربية » ، ما دام الوطن العربي نفسه لم يكن مهيبا لثورة قومية .

ولكن هل كانت الحركة العربية خلال هذه الفترة من اليسار ؟

لقد كانت ولا شك على اختلاف تياراتها ، فهي تمثل في كل مرحلة من مراحلها ، محاولات للتخلص من الاستعمار ، سينا بمطالبتها بالمساواة مع الاتراك ، او بمطلبها من اجل اللامركزية ، او بخروجها عليهم .

ولقد كانت هذه الحركة ايضا تطرح شعارات ديمقراطية ، مشبعة بروح الثورة الفرنسية . ولا بدع ، فهي ثورة بورجوازية روحا ، وبيروقراطية من حيث الاداء ، لانها تكونت من مثقفين وعسكريين ينتمون للعائلات العربية الكبرى ، ويؤمنون بضرورة حضارة الغرب الصناعية ، وان كانوا غير قادرين على الافلات من هيمنة تراثهم وتاريخهم .

ويسارنا القومي هذا ، لم يكن يسارا ثوريا ، مثل اليسار الفرنسي ، بل كان يسارا اصلاحيا فنوعا خنوعا ، يتحول بسهولة الى بطانات الملوك ، ويتعامل بسداحة مع قوى الاستعمار ، ومع ذلك فقد فقد بعض قادته ارواحهم من اجل قضيتهم .

ونلاحظ بتتبعنا لتطورات الحركة العربية ما يلي :

اولا : انها نعت في ظل مجموعة متلاحمة من الظروف السلبية ، المفرقة للجماهير ، المبللة للافكار ، وكان لهذا كله اثر حاسم في تكوينها ، ما زلنا نعيش عواقبه .

ثانيا : انها - نتيجة اوضاع اجتماعية معينة - وتحت تاثير الاسلام ، اتجهت اتجاها مثاليا وعظيما .

ثالثا : انها دعت لقيام حكم ديمقراطي مدني ، ولكنها القست نفسها في حضن الشريف حسين ، في مرحلة من المراحل ، وفي حضن ابنه فيصل في مرحلة اخرى ، مع انها يمثلان العقليتين العشائرية المحافظة .

رابعا : انها دعت لوحدة عربية

شاملة نظريا ، ولكنها ساومت على وحدة جزئية تشمل المشرق العربي اولا ، ثم قبلت بوحدة سوريا وفلسطين ولبنان ، وعندما سقط الحكم الفيصلي في الشام ، قبل اكثر رجالها ان يتحولوا بطانة لفيصل ملك العراق ، الذي كان « يعدد اياما ويقبض راتبا » .

خامسا : وانها تبعثت بمد الاحتلال البريطاني الفرنسي ، ولم تستطع ان تمارس عملا شعبيا بحدوثها ، في اشد اوقات الحاجة اليه .

ان لهذه المرحلة اهمية خاصة في تاريخنا لانها المرحلة التي تكونت فيها برامج وعينا القومي والسياسي . (في العدد القادم)

الحركة العربية بعد الحرب العالمية الاولى ١٩٢٠ - ١٩٦٥

صدر حديثا :

التخلف الاقتصادي والاجتماعي

في اليمن

ايعاد الثورة اليمنية

للدكتور محمد سعيد العطار

اصدار

الطبوعات الوطنية الجزائرية

اشراف وتوزيع : دار الطليعة

أزمة اليسار في الوطن العربي

فاجي علوش

- نشوء التيار القومي العربي .
- نشوء التيارات الإقليمية ، بحث الفرعونية في مصر ، وظهور مسألة لبنان الخاصة ، ثم ظهور مشكلة الكيانات الخاصة بعد الاحتلال الانجليزي - الفرنسي (١٩١٨) .
- هذا على المستوى المحلي ، أما على المستوى العالمي ، فقد كان العالم يمر باحداث غير عادية :
- قامت الحرب العالمية الاولى ، نتيجة تنافس الدول الكبرى على المستعمرات ، وكان من نتيجتها اعلان مبادئ الرئيس الامريكى ولسن في حق تقرير المصير ، واقتسام العالم بين الدول الحليفة المنتصرة .
- انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية على القيصرية ، ثم انتصارها في الحرب الاهلية ، وقيام اول دولة اشتراكية .
- بدء المسيرة الشيوعية في الصين قبل نهاية العقد الثالث من القرن العشرين .

منذ العشرينات من هذا القرن واليسار العربي يعاني أزمة . ولقد بات من الضروري الان ، بعد كل التطورات السياسية التي حدثت على ارضنا ، وفي العالم ، وبعد ان عجز اليسار في الوطن العربي ان يثبت جدارته بقيادة الجماهير وتحقيق اهدافها ، ان نبحث عن الظروف التي اوجدت الازمة ، والعوامل التي صنعتها ، لكي نخرج من هذا كله بموقف من اليسار « الراهن » .

نشأة اليسار

نشأ اليسار العربي في ظل الظروف التالية :

- انهيار الخلافة العثمانية ، وتمزق الوحدة الاسلامية ، في وقت كان المسلمون فيه ، يرون ان الخلافة « سياج الامة » ، وان الوحدة الاسلامية وسيلتها الوحيدة للدفاع عن النفس ، والانتصار في معركة البقاء .

● انتصار الفاشية في ايطاليا ،
والنازية في ألمانيا .

في ظل هذه الظروف نشأت
الاتجاهات التالية :

اولا : الاتجاه الاسلامي

ثانيا : الاتجاه القومي العربي

ثالثا : الاتجاهات الإقليمية ،

عروبية ومعادية للعروبة ، شيوعية
ومحافظة .

اولا : الاتجاه الاسلامي

(١)

عاش العرب منذ الفتح بالاسلام ،
حتى لقد اصبح دينهم وثقافتهم
وتاريخهم . وشهد العرب مع امتداد
سلطة الخلافة مجدهم السياسي
والثقافي . وكان كل تمرد على
الخلافة يعني ضعفا . ولقد انتقلت
الخلافة من العرب الى العثمانيين ،
ولكن هذا لم يكن يعني شيئا بالنسبة
لرجال الدين وللمسلمين عامة . ان
التكوين الاسلامي لثقافة هذه الشعوب
ولتاريخها ، جعلها تعتبر الاسلام
جامعة ، والخلافة موحدا . ولقد
شهدت البلاد العربية نوعين من
التجديد الديني خلال قرنين من
الزمان ، الاولى : حركات محمد عبده
الوهاب ، والسنوسي ، والشوكاني ،
التي امتدت من البلاد العربية الى
افريقيا ، وبقية العالم الاسلامي ،
وكانت تسعى لتطهير الدين من البدع
والخرافات التي لصقت به . . انها
حركة تجديد ديني ، ولكنها كانت
ذات مضمون سياسي أيضا . ولقد
اصطدمت هذه الحركات بالخلافة

في الاستانة ، وبالاستعمار الغربي .
ان الحرب التي شهدتها الجزيرة
العربية بين الوهابيين وجيوش محمد
علي ممثلا للسلطنة ثم جيوش الاتراك
كانت ضارية وقاسية . ولم تكن
الحروب التي خاضتها السنوسية في
ليبيا او حركة المهدي في السودان
اقل ضراوة منها . كانت الخلافة
تري في هذه الحركات خروجها عليها ،
وعلى الرغم من ذلك ، فان هذه
الحركات استطاعت ان تستقطب
جماهير لا حدود لها في المناطق التي
قامت فيها . ولقد عجزت الخلافة
عن قمعها ، ولولا الاستعمار الغربي
واسلحته الحديثة ، لكان لهذه
الحركات شأن اكبر مما كان لها .
الثانية : حركة الافغاني ومحمد عبده
ومحمد رشيد رضا . وكانت هذه
الحركة ايضا حركة تجديد ديني
وسياسي ، ألا انها لم تستطع ان
تحول دعوتها الى حركة « سياسية
دينية ثورية » ، تحقّق اهدافها
بالتنظيم والقوة ، كما فعلت الوهابية
والسنوسية . ولقد ربطت هذه
الحركة بين التجديد الديني
والسياسي ، لأنها كانت ترى ان
« الاستبداد السياسي متولد عن
الاستبداد الديني » ، او « انهما
اخوان او صنوان قويان بينهما رابطة
الحاجة على التعاون بتدليل الانسان »
كما يقول الكواكبي في « طبائع
الاستبداد » (١) أما محمد عبده

١ - ص - ١٢ - طبائع الاستبداد ط .

فيرى : أولا : ان في الدين ما يكفل
 الاصلاح . ثانيا : ان العدول عنه الى
 ما يسمى طرق الادب والحكمة
 العارية عن صيغة الدين ، يتطلب
 انشاء بناء جديد ، لا يوجد من مواده
 شيء « ولا سهل ايجاد احد ممن
 عماله » . ثالثا : « ان عناء ارجاع
 الناس الى الدين اخف كثيرا من عناء
 استحداث مذهب لا امام للناس به »
 (٢) . وكان غرض هذه الدعوة - كما
 جاء في مقدمة كتاب جمال الدين
 الافغاني « الرد على الدهريين »
 « اصلاح الاسلام ليساير المدنية
 الحديثة ، وتحرير الشرق من سيطرة
 الغرب » (٣) .

كان هذا الاتجاه ، هو الاتجاه
 السياسي والفكري الاقوى في
 الوطن العربي ، منذ بدء النهضة حتى
 سنة ١٩١٦ ، حين بدأ الاتجاه القومي
 ينازعه ، وان كان اقل منه قوة .
 وكان دعاة هذا الاتجاه ، الذي يستمد
 قوته من التراث الاسلامي ، ذي
 الجذور العميقة في الارض العربية ،
 يعتقدون ان في العصبية الدينية، ما
 يفتني عن العصبية القومية (٤) . وكان
 هؤلاء يرون ما وصل اليه فساد
 الامور في السلطنة العثمانية ، ولكنهم

٢ - الثوري العربي المعاصر - للمؤلف -
 ص - ٢٧ - ٢٨ - ط. دار الطليعة - بيروت
 ٣ - الرد على الدهريين صفحة - ٩ - ط.
 القاهرة
 ٤ - تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده للاستاذ
 محمد رشيد رفاها - دار المنار - القاهرة

كانوا يعتقدون ان « بقاءها سياج » (٥)
 ومن السهل اثبات قسوة الاتجاه
 الاسلامي في هذه المرحلة . فلقد
 انشئ الحزب الوطني في مصر سنة
 (١٨٨٢) ، وكان في مقدمة برنامجه
 اعتراف بسلطة الباب العالي ، وبأن
 « جلالة السلطان عبد الحميد مولاهم
 وخليفة الله في ارضه وامام المسلمين »
 (٦) . « وحين ثار عرابي على فساد
 اساليب الحكم في مصر ، وعلى
 تغفل النفوذ الاجنبي ، لسم يخطر
 بباله ان يخلع طاعة الخليفة او يخرج
 عليه ، فهو يعرض عليه خطواته ،
 مستمدا منه السلطة في كل ما
 يفعل » (٧) . ولقد حارب الخديوي
 توفيق احمد عرابي بمنشورات
 اتهمه بالخروج على الخلافة ،
 وعصيان اوامر امير المؤمنين (٨) .
 ولقد تأسست العروة الوثقى للعمل
 من اجل الوحدة الاسلامية تحت لواء
 الخلافة ، والجامعة - مجلة فرح
 انطون - التي اصدرها في مصر كان
 اسمها الجامعة العثمانية ، والهلال
 سميت كذلك تبركا بالهلال العثماني «
 (٩) . ولقد قام الحزب الوطني الذي
 انشأه مصطفى كامل من اجل هذا

٥ - نفس المصدر ص - ١٩٢ -
 ٦ - الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر -
 محمد حسين ص - ١ - ج. (١) - مكتبة
 الاداب ومطبعها - القاهرة ط. (٢)
 ٧ - نفس المصدر - نفس الصفحة
 ٨ - نفس المصدر - نفس الصفحة
 ٩ - الثوري العربي المعاصر - للمؤلف -
 ص - ١٧ -

الغرض ، وقامت جريدة المنار ومؤسسة المنار بدور كبير في هذا الميدان ، بإشراف السيد محمد رشيد رضا . ولعل في الأدب عامة والشعر خاصة خير دليل على ما ذهبنا إليه . كانت هذه الموجة رد فعل للاستعمار الغربي . وكان يؤججها انتصار القرب لنصارى البلقان ، ومحاولاته المستمرة لاقتسام « تركة الزجل المريض » ، بالتدخل تارة ، وبالغزو طورا .

وكان هذا الاتجاه ذا مضمون سياسي اجتماعي ، يمكن ايجازه فيما يلي :

اولا : قيام دولة اسلامية ، تجمع كل الشعوب الاسلامية تحت رايتها ، وتتخذ من القرآن والسنة منهجا ودستورا . وكان الاعتقاد السائد آنذاك ، هو ضرورة المحافظة على السلطنة العثمانية ، واعتبارها خلافة للمسلمين . وقد تعرض هذا الاعتقاد لهزات ، اذ طالب بعض من العرب بانتقال الخلافة الى العرب ، وراى آخرون ضرورة ان يحافظ كل قطر اسلامي على كيانه الخاص ضمن المجموعة الاسلامية . وكان من نتيجة ذلك ان نشأت فكرة « التجمع الدولي الاسلامي » .

ثانيا : الاصلاح الديني ، وهو اساس كل اصلاح ، ولن يتم اي اصلاح بدونيه ، وهذا الاصلاح « اخلاقي » في جوهره ، يتم باحياء القيم الدينية في السلوك والمعاملة ، وباحياء علوم الدين . يقول الشيخ

الامام محمد عبده « أما العلم التلي نحن بحاجة اليه فيظن قوم انه علم الصناعة الخ . . . وهذا ظن باطل ، فاننا لو رجعنا الى ما يشكوه كل منا نجد امرا وراء الجهل بالصناعات وما يتبعها » (١٠) .

ثالثا : ان الاسلام وحده من بين العقائد جميعا ، هو الصالح لكل زمان ومكان ، القادر على ائارة سبلنا اذا عدنا اليه مجتلين . انه يتسع للعلم ، ويتسع للعدالة الاجتماعية ، ويضمن للانسان ، الرجل والمرأة ، كل الحقوق والحريات ، التي يطمح اليها . هذه الحقوق والحريات التي عجزت الفلسفات الحديثة عن تحقيقها . وما حدث للمسلمين من ضعف وانحلال ، ليس راجعا الى الاسلام في ذاته ، بل يعود الى المسلمين انفسهم ، والى مؤامرات الاجانب ومكائدهم .

ولقد كان دعاة هذا الاتجاه في البدء ضد الاستعمار ، وقاموا بدور في مقاومته ، نذكر من هؤلاء جمال الدين الافغانسي ، ومحمد عبده ومصطفى كامل وشكيب ارسلان وغيرهم . وكانت المعركة بالنسبة لهم استمرارا للحروب الصليبية : فهي حرب مع الاستعمار ، وحوار حاد مع المسيحية . ويكفي ان نشير في هذا الميدان الى كتاب « الاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية » ، الذي كان ثمرة حوار على صفحات

١٠ - وائد الفكر المصري - عثمان امين

التي استهدفت الامبراطورية
العثمانية كلها .
٢ - اعلان الشريف حسين للثورة
العربية من مكة .
٣ - ظهور كمال اتاتورك والغاء
الخلافة .

ولقد اثارت هذه الاحداث الشعور
الاسلامي بنسب مختلفة . اما الاول
منها فقد اثار حفيظة العالم الاسلامي
بلا استثناء . كانت صرخات الافغاني
والكواكبي وعبد ، قد اوجدت
اليقظة والحذر ، وكان المسلمون
قاطبة - ما عدا بعض الحكام -
معادين للاستعمار الغربي ، لا كاحتلال
فحسب ، بل كحضارة وثقافة ايضا .
واذا كانوا متفقين على مقاومة
الاستعمار ، فلم يكونوا اقل اتفاقا
على ضرورة بقاء الخلافة . في هذا
الجو بالذات ، اعلن الشريف حسين
الثورة ضد الاتراك ، بالتفاهم مع
الانجليز . لقد كانت روح البيان الذي
اصدره بعض علماء الحجاز في تأييد
ثورة الشريف وتبريرها اسلامية ،
ولكن مطالب الشريف كانت تتلخص
في قيام دولة عربية تضم « المشرق
العربي » . وكان من نتيجة ذلك ان
قاومت الشريف حسين « الاوساط
الاسلامية » في مصر والهند ،
واستنكرها حكام مسلمون ، وامراء
وشيوخ وزعماء قبائل ، بينما ايدتها
الاحزاب السياسية في سورية
وفلسطين ، نذكر منها اللامركزية
والعربية الفتاة ، وايدتها ايضا غالبية
السيكان ، ومن ضمنهم رجال الدين .

مجلة الجامعة ، التي كان يصدرها
فرح انطون . ولم تكن الادلة تحوج
هؤلاء ، في وقت بدأ فيه غزو
الاستعمار الغربي للعالم الاسلامي ،
يتخذ شكلا منظما . وكان بعض
متعصبى المسيحية ، لا يدعمون هذه
الحملة فحسب ، بل يبعثون روح
الحروب الصليبية .

ولا بد ان نذكر لهم ايضا ، انهم
حملوا لواء الدعوة من اجل الشورى ،
بالمعنى الاسلامي ، وانهم نددوا
بالفساد والاستبداد . ولكنهم جميعا
كانوا يؤمنون بالتدرج ، لا بالطفرة .
يقول الكواكبي : « الاستبداد لا يقاوم
بالشدة انما يقاوم باللين والتدرج »
(١١) . وكان محمد عبده يرى مثل
هذا الرأي ، « وكانت غايته رفع
مستوى الاممة ، وتقويم اخلاقها ،
والنهوض بها نهضة اجتماعية فسي
تدرج واناة ، ومن غير عنف ولا
طفرة » (١٢) .

(٢)

لقد تعرض هذا الاتجاه ، خلال
العقد الثاني من القرن العشرين
لاحداث هامة يمكن تحديدها فيما
يلي :

١ - الغزو الاستعماري ، من غزو
فرنسا للمغرب ، الذي غزو ايطاليا
لليبيا ، الى الحرب العالمية الاولى ،

١١ - طبائع الاستبداد - عبد الرحمن
الكواكبي ص - ١٢١ -

١٢ - رائد الفكر المصري - عثمان امين
ص - ٢٩ -

ولم تظفر حركة الشريف حسين بالنجاح في الوطن العربي ، او في العالم الاسلامي للأسباب التالية :

اولا : كان كثير من الحكام يطمعون بالخلافة ، ولم يكن واحد منهم مستعدا للتنازل عن ملكه ، او عن بعض صلاحياته .

ثانيا : كان الاستعمار البريطاني ، يقاوم اية وحدة عربية او اسلامية .

ثالثا : ارتاب المسلمون عامة بخطوة الشريف حسين ، واعتبروها تأمرا على الخلافة ، وخروجها عليها ، وخدمة للاستعمار الغربي .

هذا بالإضافة الى ان الشريف حسين ، كان لا يملك القوة لتحقيق اهدافه .

ونجد في شعر هذه الفترة ونثرها ما يعبر تعبيرا حارا عن استنكار فعلة الشريف حسين . ونقدم هنا بعض ابيات للشاعر محرم (١٣) :

نبئت ما زعم الشريف وقومه
فسمعت ما لم تسمع الاذنان
خدموه اذ ضاق السبيل بمكرهم

ورموا بآمال اليه حسان
فأباح ما منعت فوارس هاشم

وحمت ولاة البيت من عدنان
ياذا الجلالة لاسعدت بتاجه

ملكا سواك به السعيد الهاني
انسيتم الآيات بالفة فمسا

بصحائف التاريخ من نسيان
الترك جند الله لولا بأسهم

لم يبق فسي الدنيا مقيم اذان

١٣ - الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر

- محمد حسين -

وكان الحدث الثالث والاخير ، الحركة الكمالية في تركيا ، التي لم تحرر تركيا من نير الاستعمار الاجنبي فحسب ، بل قضت على الخلافة . ولقد وقف الرأي العام الاسلامي من هذه الحركة موقفا المؤيد بايديء ذي بدء ، ولكنه اصيب بهزة اثر قرار فصل الدين عن الدولة . وقامت فئة تناصر هذه الخطوة ، وتعتبر اعلان الجمهورية عودة الى حكم الشورى ، كما تعتبر فصل الدين عن الدولة تعزيزا لمكانة الخليفة في العالم الاسلامي . وكانت المعارضة هزيلة ، نتيجة الحماسة الشاملة التي قوبلت بها انتصارات مصطفى كمال . وزاد من الحماسة لمصطفى كمال موقف الخليفة المتخاذل ، الذي اباح دمه بفتوى ، والتجأ الى الانجليز . غير ان الخلاف زال حين لجأ مصطفى كمال الى الغاء الخلافة .

لاول مرة منذ اعلان الاسلام ، يجد المسلمون انفسهم بلا خليفة . وكان الشريف حسين ، بعد سنوات من اعلان ثورته قد فشل ، وكان الانجليز والفرنسيون قد احتلوا اجزاء الوطن العربي ، التي لم يحتلوها قبل الحرب العالمية الاولى . اما تركيا فقد كانت تسير في طريق الجمهورية العلمانية . اصدر ستة عشر عالما من الازهر - بعد اربعة ايام من اعلان قرار الغاء الخلافة - بيانا يعلنون فيه بطلان ما فعله الكماليون . وكان اهم ما ورد في البيان : ا - بطلان قرار العزل ،

لانه صادر عن فئة قليلة ، ولان البيعة بيعة شرعية . ب - حاجة المسلمين للخليفة « الذي هو الامام العام . لازم لزوم العقل للانسان والروح للجسد » ج - ضرورة الاسراع في عقد مؤتمر « يقرر ما يراه في امر الخلافة من الطريق الشرعي » (١٤) .

وبدا النشاط من اجل عقد المؤتمر الاسلامي ، ترافقه نشاطات جانبية ، ومساع متعددة لنصرة هذا او ذلك من « الحكام » ، وتأييد اختياره خليفة . وبينما استنكر علماء الازهر ترشيح الحسين بن علي للخلافة ، قام بعضهم يرشح فؤاد ملك مصر . وفي ٢٥ آذار سنة ١٩٢٤ ، اذاع علماء الازهر بيانا ، « افتوا فيه ببطلان بيعة عبد المجيد ، الذي كان الكماليون قد اقاموه قبل ان يلغوا الخلافة ، لان الاسلام ، لا يعرف الخلافة بالمعنى الذي تولاه به ، منفصلة عن السلطة » (١٥) ودعوا لمؤتمر يعقد برئاسة شيخ الاسلام ، يحضره ممثلون عن المسلمين ، في شعبان من سنة ١٣٤٣ اي ١٩٢٥ . وقامت عقبات في وجه المؤتمر ، مما ادى الى تأجيله اكثر من مرة ، فلم يعقد الا في ١٣ ايار سنة ١٩٢٦ . ولكن المؤتمر فشل ، وكانت اسباب فشله هي :

اولا : كثرة المرشحين للخلافة ، فبالاضافة للشريف حسين خليفة « فلسطين وشرق الاردن » ، كان

هنالك ملك الافغان (امان الله خان) ، وكان هنالك ايضا الملك فؤاد .

ثانيا : انقسم العلماء الى فئتين ، فئة تقبول بصلاحيه مصر مركزا للخلافة ، وهذه الفئة تناصر الملك فؤاد ، وفئة لا ترى في مصر مركزا صالحا للخلافة ، او حتى لانعقاد المؤتمر ، وتدعو لانعقاده في « مكة » ، او في اية عاصمة اسلامية لا تخضع للاستعمار .

ثالثا : كان سعد زغلول رئيسا لوزارة مصر آنذاك ، وكان ضد فكرة الجامعة الاسلامية .

رابعا : كان الانجليز ضد الخلافة - كما ذكرنا سابقا -

لقد ساهم الاستاذ محمد رشيد رضا في الدعوة لهدم المؤتمرات وكان مؤيدا له ، ولكنه كان غير راض عن موقف علماء الازهر ، وخاصة اعلان بطلان قرار خلع السلطان عبد المجيد ، ثم اعتبارهم خلافته غير شرعية ، كما كان غير راض عن سير اعمال المؤتمر . وقد استنكر كما استنكر غيره مسن العلماء مبايعة سورينة وفلسطين للشريف حسين خليفة . وهذا لا يعني انه كان ضد الخلافة ، فهو مؤمن بها ، مدافع عنها ، ويرى امكانية اختيار خليفة شرعي ، الا ان « علة العلل هي جهل العالم الاسلامي ، وتخاذله وعدم وجود هيئة تمثل مراد الشرع من النحل والعقد ، او يكون لها نفوذ معنوي ، يحترمه العالم الاسلامي ، كاحترام اهبل الحبل

١٤ - المصدر السابق ج ٢٠ - ص ٢٧-٢٨

١٥ - المصدر السابق ص ٤٠ -

والعقد « (١٦) . ولم يكن السيد رشيد رضا يعتقد حينذاك بأن الظروف مؤاتية لعودة الخلافة ، وهو إذا ما دعا له سلفه من أجل العلم والتذكير . ذلك ان قيامها لا بد له من دولة قوية مستقلة ، وكان يرى « ان الترك بحكومتهم الجديدة » هم وحدهم القادرون على اقامتها ، ثم امل خيرا من دولة الاخوان الوهابيين ، بعد استيلائهم على مكة والمدينة ، والقضاء على دولة علي بن الحسين في الحجاز (١٧) . وكان شعوره بضرورة وجود هذه الدولة نابعا من احساسه « بأن تيار الاحاد لا سهل صنيده بالوسائل العلمية ، التي - كما يقول - جرينا عليها بهذا البطء والضعف » (١٨) .

(٣)

نشأت جمعية الشبان المسلمين سنة ١٩٢٧ ، وهي السنة التي فشل فيها اخر مؤتمر من مؤتمرات الخلافة الالفة الذكر . وكان قيام هذه الجمعية تعبيرا عن احساس الراي العام المسلم بضرورة العمل ، اي نوع من العمل ، ورد فعل لقيام جماعة الشبان المسيحيين . الا ان جمعية من هذا الطراز ، ما كانت قادرة على القيام بعمل قيادي . ففي السنة

١٦ - السيد رشيد رضا او جهاد اربعين عاما - الامير شكيب ارسلان ص - ٢٥٨ - مطبعة ابن زيدون - دمشق

١٧ - المصدر السابق ص - ٢٧٢ -

١٨ - المصدر السابق ص - ٢٧٢ -

التالية نشأت جماعة اخرى ، كانت اشد خطرا وابعد اثرا ، هي « جماعة الاخوان المسلمون » .

ويمكن ايجاز مباديء هذه الجماعة فيما يلي :

١ - ضرورة قيام الدولة الاسلامية ، على كتاب الله وسنة رسوله ، ولا تقوم هذه الدولة الا بالخلافة .

٢ - العمل لتحقيق الجامعة الاسلامية عبر مصر والوحدة العربية ، وهم لا يعتقدون ان هناك تعارضا بين هذه الاغراض .

٣ - العودة الى الشريعة الاسلامية ، لمواجهة مشاكل الحياة كلها ، المادية منها والروحية .

اما وسائلهم لتحقيق هذه الاهداف فتتضمن فيما يلي :

١ - الدعوة .
٢ - اختيار الانصار واعدادهم .
٣ - العمل .

وظلت الجماعة تتقدم في مصر ، اما في خارج مصر ، فقد انشئ اول فرع لها في سورية . وبعد ان تخفى سنوات وراء اسماء متعددة ، التزم عين الاسم ، بعد ان اتفق سنة ١٩٤٤ على ان تكون التسمية (الاخوان المسلمون) شاملة لكل الشعب والفروع في العالم الاسلامي . وقد بدأ عمل الاخوان في فلسطين والاردن والسودان سنة ١٩٤٦ ، وفي العراق سنة ١٩٤٧ .

كان انتشار الاخوان واسعا في مصر ، محدودا في سورية ، بادئا في

الاقطار العربية الاخرى ، عندما بدأوا يتعرضون لضغط شديد في مصر . وفي الثامن من ديسمبر سنة ١٩٤٨ ، سنة النكبة ، حلت الجماعة في مصر ، وصودرت ممتلكاتها واموالها ، واضطهد رجالها . وبعد عشرين يوما اغتال الاخوان النقراشي ، رئيس الوزراء . وعلى الرغم من الاعتقالات التي جرت في صفوفهم ، فان المرشد الاعلى حسن البنا ظل طليقا ، وفي ١٢ شباط ١٩٤٩ تم اغتياله . وحين عاد الوفد للحكم سنة ١٩٥٠ اميدت للاخوان بعض اموالهم ، ورفع عنهم الاضطهاد . وقد اشتركوا سنة ١٩٥١ في مقاومة القوات البريطانية المحتلة .

وقد حلت الجماعة في سورية بتاريخ ٢٧ - ١ - ١٩٥٢ بتهمته الاشتغال بالسياسة ، ولكن هذا ، لم يكن مانعا لها من الاستمرار بالعمل . وفي تشرين اول سنة ١٩٥٤ ، قامت الجماعة بمحاولة لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فوجهت لها السلطة ضربة قاصمة .

بعد هذا التاريخ ، ربطت الجماعة مصيرها بالرجعية الحاكمة في البلاد العربية ، فاشتركت بالانقلاب الرجعي في الاردن سنة ١٩٥٧ ، وتحالفت مع الرجعية في سورية الخ .

لقد كان قيام حركة الاخوان المسلمين انتقالا بالتيار الاسلامي من حالة العفوية والفوضى الى حالة النظام العمل . وعلى الرغم من انهم كانوا يؤمنون بالتدرج والتطور ، ولا

يؤمنون باستعمال القوة الا حيث لا يجدي غيرها ، فانهم ، انشأوا جهازا عسكريا ضمن تنظيمهم ، واشترك اعضاؤهم في حرب فلسطين والمقاومة في القنال ، كما دبروا عمليات الاغتيالات والاعتداءات العديدة ونستطيع ان نقول بان حركة الاخوان ، من الناحية النظرية ، كانت استمرارا لحركة التجديد الديني ، التي بدأت مع الوهابية ، وترعرعت مع المصلحين امثال الافغاني وعبيده والكواكبي ورشيد رضا وغيرهم .

(٤)

خرج الشيخ علي عبد الرزاق سنة ١٩٢٥ على الناس بكتابه « الاسلام واصول الحكم » ، فحدث هزة كبيرة ، استوجبت حرمانه من العالمية . ولم يكن ما جاءه علي عبد الرزاق عاديا ، فقد اشترك في الحركة التي قامت حول الخلافة آنذاك ، وكان من رايه ضرورة الفصل بين « الجانب الروحي والجانب الزمني من المعتقد الديني » (١٩) . وقد ادرك علي عبد الرزاق ميزة كل من الجانبين ، فالاول ثابت غير خاضع لمنطق التطور ، اما الثاني فمتحول وخاضع لمنطق التطور . وكان ما هدف اليه الشيخ هو السمو بالجانب الروحي ، ووضع

١٩ - مجلة جوار - العدد ١٥ - السنة الثالثة - العدد الثالث اذار - نيسان ١٩٦٥ .
« بعض وجوه فكرنا المعاصر في الدين والفلسفة » ، ماجد فخري .

في منزلة تليق به ، بالارتفاع به من
الدينيات المتغيرة المتحولة ، الحاضرة
لقوانين الطبيعة البشرية . يبدو ان
الشيخ أحس بما يعوج به العصر من
تحولات ، فأراد ان يعيد الدين من
معركة هو الخاسر الوحيد اذا
دخلها . ولن يتلافى الدين هذه
المعركة ، الا اذا اعترف بضرورة
التغير ، وقبل بكل ما جاءت به
الحضارة الحديثة ، والتزم هو بأمور
الارواح ، بعد ان كانت مملكته شاملة
الدين والدنيا .

على هذه الطريق سار خالد محمد
خالد ، انما برؤية أعمق واوسع ،
تناسب مع التطورات التي حدثت
منذ سنة ١٩٢٥ حتى ١٩٥٠ ، حين
صدر كتابه « من هنا نبدا » . وقد
ترسم خالد محمد خالد خطى علي
عبد الرزاق في القول بالفصل بين
ما هو روحي وما هو زمني ، ولكنه
جاء أكثر نضجا وأكثر عمقا . ان
خالد محمد خالد يقبل الحضارة
الحديثة ، ويربط بين الدين
والفلسفة ، ويعتبر الأديان واحدة في
روحها ، وقد نزلت كلها لخير
الإنسان ، وهي جزء من فكر الإنسان
وحضارته .

ولقد وجدت آراء خالد محمد
خالد قبولا من التقدميين ، ولم تجد
قبولا من العلماء .

ولا بد من ان تقدم في هذا
المجال ، المفكر الجزائري ، مالك
بن نبي الذي يعتقد « ان الحضارة
لا تنبعث الا بالعقيدة الدينية » ، وان

علينا ان نبحث عن الاصل الديني لكل
حضارة (٢٠) . وهو يرى ان لا نهضة
للعالم الاسلامي ، المتشابه المشاكل الا
بالاسلام ، « فالدين وحده هو الذي
يمنح الانسان هذه القوة ، فقد امد
بها اولئك الحفاة المرأة من بدو
الصحراء ، الذين اتبعوا هدي محمد
صلى الله عليه وسلم » (٢١) . ان
الانطلاق من المبدأ ، « ان الله لا يغير
ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم »
هو الانطلاق السليم . فنحن لسنا
مستعمرين الا لان لدينا قابلية
للاستعمار .

ويتحدث مالك بن نبي عن النجاح
الذي حققته الحركة الاسلامية في
الجزائر ، وعن القبول الذي وجدته ،
قبل ان تتعثر سنة ١٩٣٦ بالانزلاق
في دروب السياسة ، هذا الانزلاق
الذي لم تقم بعد . وهو لا يحلل
اسباب هذا الانزلاق ، لانه يعتقد ان
منطق الفكرة موجود ، وان ما ينقص
العالم الاسلامي هو منطق العمل .

ومالك بن نبي داعية « كومنولث
اسلامي » ، على فرار الكومنولث
البريطاني ، انه نوع من الاتحاد الذي
ياخذ العوامل الجغرافية والسياسية
بمعين الاعتبار . « الا ان التشابه
يقف لدى مدى جد مبكر ، ولا يتيح
لنا مثلا ان نتصور الرابطة العضوية
للكومنولث الاسلامي مشخصة فسي

٢٠ - شروط النهضة ومشكلات الحضارة
- مالك بن نبي - مطبعة دار الجهاد -
القاهرة ص - ٥٥ - سنة ١٩٥٧
٢١ - المصدر السابق ص - ٦٦ -

« ملك » أو حتى في رئيس جمهورية، ولكن في « فكرة » - هي الاسلام - ممثلة في « مجمع دائم » ، يجسم « الارادة الجماعية » للعالم الاسلامي، ويمثل مصالحه العامة « (٢٢) - ان ما يطالب به مالك بن نبي ليس وحدة اسلامية في ظل الخلافة ، ذلك انه يطالب باعادة النظر في موضوع الخلافة ، انه نوع من الاتحاد يتترك لكل ذي سلطان سلطانه .

ويرى مالك بن نبي ان هناك قوى داخلية ، تعمل لتكييف العالم الاسلامي مع الحياة العالمية الراهنة ، وان هناك قوى خارجية ايضا ، فاذا لم يحدث التوازن اللازم بين القوى الداخلية والخارجية ، تمزق العالم الاسلامي ، واصبح فريسة الشيوعية والاستعمار . وهذا خطر محقق خلال العشرين سنة القادمة . وعلى الرغم من ذلك ، فان بن نبي مؤمن ان « الاسلام يظل دائما القوة التي لا تحطم » (٢٣) .

يهدف هذا الاتجاه - كما نرى - الى تركيب رأس اسلامية على جسم الحضارة الحديثة ، وهي محاولة توفيقية ، ظل انصارها قلة للأسباب التالية : ١ - انقسام المثقفين الى تيارين علماني وديني ، يقف كل منهما مقابل الآخر وضده ، ب - غلبة النزعة القومية على اتجاهات

٢٢ - فكرة كومنولث اسلامي - مالك بن نبي - المكتب الفني للنشر ص - ٧٠ - ٧١ - سنة ١٩٦٠

٢٣ - المصدر السابق ص - ٧٩ -

الجماهير . ج - غلبة تيار الحضارة الاوروبية عمليا على البلدان المتخلفة ، وان كانت الافكار ما زالت متخلفة بعد .

(٥)

قبل ان نبحث في يسارية هذا الاتجاه ، لا بد لنا من ان تقدم بعض العوامل التي صنعت هذا الاتجاه ، فحددت بالتالي نوعيته . وهذه العوامل هي :

اولا : كانت حركة التجديد الديني ذات طابع سلفي ، فلقد اتجهت الى الماضي ، بدل ان تتجه الى المستقبل ، صحيح انها بهذه العودة ارادت ان تعود بالاسلام الى منابعه الاولى ، وان تجرده مما علق به خلال عهود الجمود والانحطاط ، ولكنها عودة رومانسة على كل حال ، تدل على التعلق بالماضي ، اكثر مما تدل على الاتجاه نحو المستقبل .

ثانيا : كانت العودة للماضي ، غير قادرة بطبيعة الامر ، على اعادة « اسلام الرسول والصحابة » ، نتيجة اختلاف الظروف ، ولان الدعاة المجددين ، لم ينطلقوا من استيعاب شامل للظروف الجديدة ، بل انطلقوا من « فكرة قائمة » هي الاسلام ، انطلاقا تجريديا ، يبحث امور الاسلام ، قبل ان يبحث امور المسلمين .

ثالثا : طبيعة الدعاة المجددين . كان هؤلاء ذوي تربية دينية ازهرية او مماثلة . وكان احترامهم للاسلام وتعلقهم به نصا ولفظا ، وحرصهم

عليه ، يشل قدرتهم على التجديد .
رابعاً : وكان هؤلاء مع هذا كله
يمتتون بروابط متينة للعائلات ذات
الامتيازات ، وللطبقات الحاكمة
أحياناً .

خامساً : وكانت الدعوة للتجديد
غير منبثقة من الدين الإسلامي
نفسه ، بمقدار ما هي منبثقة من
الحاجة للرد على الحضارة الحديثة .
نتج عن هذا كله ما يلي :

١ - أن « الاتجاه الإسلامي » كان
اتجاهاً غير ثوري في عهد الثورة ،
فهو اتجاه دعوة وإصلاح ، ودعواته
يؤمنون بالتدرج لا بالطفرة . وهم
على استعداد لقبول أي حاكم يعلن
عن استعداده لخدمة الإسلام ، والعمل
تحت لوائه . ونورد في هذا المجال
موقف محمد رشيد رضا من دولة
الأخوان في الجزيرة العربية ، بعد
استيلائهم على الأراضي المقدسة ،
وهو ما أشرنا إليه سابقاً . ويروي
عن الكواكبي ، أنه قام برحلة سنة
١٩٠١ ، في الجزيرة العربية والهند
وأفريقيا ، بتكليف من الخديوي عباس
الثاني ليدعوه بالخلافة ، ويحصل
على التأييد له ، لقاء راتب شهري
قدره خمسون جنيهاً (٢٤) . ويجب
أن نذكر هنا أيضاً استبشار دعاة
الاتجاه الإسلامي بقيام دولة باكستان
الإسلامية .

ولم يظفر دعاة هذا الاتجاه بأي
نجاح في السياسة منذ جمال الدين

الأفغاني حتى اليوم . ذلك أن
الأفغاني كان يعيل إلى المؤامرات
السياسية ، بينما كان محمد عبده
يعيل إلى الدعوة والإصلاح ، وقد
شجبت حركة عرابي وكان يعتبر
مصطفى كامل مشهوراً ، ويرفض أي
تعامل مع الأحزاب ، وكان محمد
رشيد رضا داعية تجديد ، ولكنه
على الرغم من ذلك رأي في توسع
سلطان عبد العزيز آل سعود بادرة
خير للعالم الإسلامي . وقام جماعة
العلماء في الجزائر بجهود جبارة
للدفاع عن العربية والإسلام ،
ولاستنهاض همم الشعب للدفاع عن
نفسه ، ولكنهم ما أن دخلوا ميدان
السياسة حتى قادم محترفوها إلى
الهاوية (٢٥) . ولم يكن الإخوان
المسلمون أحسن حظاً من هؤلاء
جميعاً ، فلقد ارتكبوا من الأخطاء ،
ما لا مكان هنا لتفصيله ، ولكننا لا بد
من أن نذكر أنهم كانوا حلفاء للرجعية ،
ضد التقدمية ، هذا ما حدث في
مصر وسورية والأردن والعراق الخ .

٢ - ولم يكونوا عملياً دعاة تغيير
شامل في التركيب الفوقي للمجتمع ،
فالدولة هي الدولة الإسلامية
التقليدية ، أممهم يسمى خليفة
المسلمين ، يتمتع بصلاحيات واسعة ،
ضمن نظام الشورى الإسلامي ،
(فاعف عنهم واستغفر لهم ، وشاورهم
في الأمر) ، فإذا عزمت فتوكل على
الله) . « أما طريقة الشورى ، فلم

٢٥ - شروط النهضة ومشكلات الحضارة -

مالك بن نبي

٢٤ - عبد الرحمن الكواكبي - الدكتور

سامي العنان - دار المعارف ص - ٢٩ - ٢٠

يحدد لها نظام خاص ، وتطبيقها اذن متروك للظروف « (٢٦) ، ولسم يكن غريبا بما تمتع به المرشد الاعلى لجماعة الاخوان المسلمين حسن البنا من صلاحيات ، ذلك انه يستمد من المكانة التي يخصص الاسلام الامام بها ، (٢٧) . كما ان دعاة الدولة الاسلامية لم يكونوا دعاة تغيير فسي ميدان الحياة الاقتصادية ، لان الاسلام يبيع الملك والارث ، ولا يحتسم المساواة الاقتصادية ، هذا ما يراه اكثر دعائه تحررا ووعيا (٢٨) . ولقد كان ترويج مثل هذه الافكار في عهد الثورات الاشتراكية والشيوعية خدمة للرجعية والاقطاع ورأس المال .

٣ - رافق التجديد الديني ظهور النهضة القومية في الشرق ، وكان بطبيعته متعارضاً مع هذه النهضة . ولقد حارب دعاة التجديد الديني الحركات القومية باسم الدين ، في بلاد كان الدين وما زال ، يحتل قلوب الجماهير فيها . كانت المرحلة التاريخية مرحلة قوميات ، رغم انف دعاة الدين ، وكان دعاة التجديد الديني ، يريدون ان يعودوا بالتاريخ الى الوراء ، ليجعلوا المرحلة مرحلة اديان . وهكذا كانوا مع الخلافة ، مع

٢٦ - العدالة الاجتماعية في الاسلام - سيد قطب - دار احياء الكتب العربية ط. الخامسة ص - ٩٦ - ٩٧ - سنة ١٩٥٨
٢٧ - هذا بالاضافة لعوامل اجتماعية وسياسية اخرى ليس هنا مجال ذكرها

٢٨ - العدالة الاجتماعية في الاسلام -

سيد قطب ص - ٢٠ -

انها تركية في روحها ووضعها ، ضد الحركة العربية مثلاً . وفي مثل هذا الجو برزت الدعوات الاقليمية ، ووجدت الجو المناسب للنمو .

٤ - وكان دعاة التجديد الديني « ايمانيين » ، الايمان عندهم مصدر العلم والمعرفة . وهم اذا قبلوا بعض ثمرات الحضارة الحديثة ، لا يقبلون روحها . حدث هذا في عصر الثورة العلمية ، وفي الوقت الذي اخذت فيه العلمانية تنتشر فسي ارجاء المعمورة .

٥ - قامت حركة التجديد الديني بحرب شعواء ضد الاشتراكية والشيوعية ، وكان جمال الدين الافغاني رائد هذه الحملة بكتابه « الرد على الدهريين » . ولم تكن الحرب ضد الاشتراكية والشيوعية بل ضد الفكر المادي مصدرهما . يقول الافغاني : « كيفما ظهر الماديون ، وفي اية صورة تمثلوا ، وبين اي قوم تجمعوا كانوا صدمة جديدة على بناء قومهم ، وصاعقة مجتاحة لثمار امهم ، وصدعا متفاقما فسي بنية جيلهم ، يميتون القلوب الحية باقوامهم ويبثون السم في الارواح بأرائهم ويزعزعون راسخ النظام بمساعيهم ، فما رزئت بهم امة ، ولا مني بشرهم جيل الا انتكست مثله ، وسقط عرشه ، وتبددت آثار الامة وفقدت قوامها ووجودها » (٢٩) .

٢٩ - الرد على الدهريين - الافغاني ص -

٢٩ - ٣٠ -

أما أهم أسباب محاربة الافغاني للمادية فهي :

أولا : انها تسمى «لتقرير الاشتراك في المشتبهات ، ومحسو حدود الامتياز ، ودرس رسوم الاختصاص حتى لا يعلو احد على احد ، ولا يرتفع شخص عن غيره في شيء ما ، ويعيش الناس كافة على حد التساوي ، ولا يتفاوتون في حظوظهم» .

ثانيا : نبد المادية « لكل تكليف ديني ، وغرسها بسدور الاباحة والاشتراك ، وزعمها ان الآداب الالهية جعليات خرافية ، وان الآديان مخترعات أحدثتها نقص العقل الانساني ، وجهرها بانكار الالهية والتشنيع على الانبياء » (٣٠) .

ولا يزال موقف دعاة التجديد الديني مماثلا لموقف الافغاني ، مع مراعاة تغير اللفاظ ، واساليب التعبير .

وكانت معاداتهم هذه للعلم والاشتراكية والشيوعية ، تجمعهم مع الرجعية على طريق واحد . ويجب الا ننسى ان تكوينهم الثقافي ، وارتباطاتهم الطبقيية ، وامتيازاتهم الشخصية ، كانت هي السبب في موقفهم هذا .

٦ - غلبت على الفكر الديني عند المسلمين طبيعة الحجاج والوعظ ، ولقد جاءت ظروف معركة التجديد الديني ، لتزيده غنى في هذا الميدان ، وكان من نتيجة هذا ان سيطرت روح الوعظ والمحااجة على اجيال

كاملة من أبناء شعبنا ، فأصبحت تستعيز عمن البحث والتحليل ، بالوعظ والخطابة ، وعمن التعمق بالتنميق .

وانه لضروري ان نذكر هنا ان قوة هذا الاتجاه ، لم تكن ناشئة من تغفل الثقافة الاسلامية في ارضنا فقط ، ذلك ان تكوين مجتمعنا ، قريب العهد بالبداءة ، البدائي في زراعته ، شبه الاقطاعي ، هو التربة الخصبة التي حضنت مثل هذه الافكار وغذتها .

بعد هذا كله هل كان الاتجاه الاسلامي من اليسار او من اليمين ؟ لقد كان من اليمين ، ولو انه وقف ضد الاستعمار في بعض المراحل ، ذلك ان اليسار كان الثورة . . الثورة البرجوازية التي شغلت العالم في القرن التاسع عشر . صحيح ان هذا اليسار كان بعيدا عن ارضنا في اواخر القرن الماضي ، الا ان الاتجاه الديني كان يرفضه عن بعد ، وحينما اخذ يتزعزع وينمو في بلادنا ، في اوائل القرن العشرين ، شن عليه دعاة التجديد الديني حربا صليبية .

قام هذا الاتجاه ضد مطلق المرحلة ، الذي كان يسير في اتجاه قومي ، وضد منطلق العصر الذي يسير نحو العلمانية والاشتراكية ، وضد منطلق التاريخ ، الذي يتحرك الى الامام ابدا . ولقد استطاع ان يشل قوى اساسية من قوى شعبنا ، آمنت بالله ورسوله ، وبدعاة دينه المعاصرين ، من « مجددين » ومحافظين ، كيفما كانت افكارهم ومواقفهم (البقية في العدد القادم)

الحركة الشيوعية في الوطن العربي

ناجيت علوش

رابعاً : التجارب الشيوعية في الوطن العربي

(١)

هنالك عدد من الظروف التي حددت شروط نمو الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي ، ورسمت اتجاهاتها الفكرية والسياسية . ويمكن ان نوجز هذه الظروف فيما يلي :

اولاً : مبادئ الماركسية ، واتجاهات الشيوعية العالمية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية .

ثانياً : التركيب السياسي - الاجتماعي للمجتمع العربي بعد الحرب العالمية الاولى .

ثالثاً : التكوين الاجتماعي للاحزاب الشيوعية في البلاد العربية .

رابعاً : التكوين الايدولوجي للحركة العربية وموقفها من الشيوعية والاحزاب الشيوعية .

المستقبل البعيد ، ولكن عبر مرحلة القوميات . لهذا دعم ماركس وانجلز كفاح ايرلندا في سبيل التحرر مثلاً . ولكن المسألة القومية ظلت في عهد ماركس وانجلز مسألة ثانوية . (١) كانت المسألة الاساسية هي مسألة

١ - الماركسية واتجاهات الشيوعية العالمية بعد ثورة اكتوبر

الشيوعية هي ايدولوجية البرولتاريا وحركتها ، وهي ايدولوجيا عالمية شعارها « يا عمال العالم اتحدوا » . وعلى الرغم من ذلك فهي ليست ايدولوجيا « كوزموبوليتية » . انها ترى حتمية قيام عالم « غير قومي » في

١ - الياس مرقص - الماركسية في عصرنا - دار الطليعة ط . اولسى شباط ١٩٦٥ ص

الثورة البرولتارية في أوروبا وأمريكا الشمالية . فالثورة البرولتارية هي التي ستحرر شعوب المستعمرات . « وقد دعا انجلز البرولتاريا بمد انتصارها التي « ان تأخذ بيدها شعوب المستعمرات ، وان تقودها معنا يمكن من السرعة نحو الاستقلال » (٢) وكان انجلز يخشى ان تقوم بعض هذه المستعمرات بثورات ضد النظم الاشتراكية الجديدة ، وكان يرى انه « يجب على البرولتاريا ان تدعها وشأنها » اذ « لا يجوز للبرولتاريا المنتصرة ان تفرض بركتها او سعادتها على امة اجنبية دون ان تقوض بهذا العمل دعائم انتصارها » (٣) .

ويبدو ان ماركس كان اكثر مقدرة على رؤية البعد الآخر للمشكلة ، فهو في مناقشاته مع الاشتراكيين الروس سنة (١٨٧٠) اقر بإمكان تجاوز روسيا للمرحلة الرأسمالية من التطور (٤) . ولكن حديثه اقتصر على روسيا اولا ، وظل محدود الاثر ثانيا ، اذ انه لم يعتبر اضافة لضمون الثورة البرولتارية .

وظل الامر يعتبر مسألة ثانوية حتى جاء لينين . وقد استطاع ان يكتشف الابعاد الجديدة للثورة العالمية . ذلك انه رأى ان فلاحى

روسيا هم حليف البرولتاريا (٤) - وان على البرولتاريا ان توجه نضال الفلاحين ، وان تدخل « النضال الطبقي » الى القرية ، كما انه اكتشف في الوقت ذاته ان الشعوب المستعمرة في الشرق ، هي حليف البرولتاريا في كفاحها لاسقاط الامبريالية . ويعود اهتمام لينين بهذا الموضوع الى سنة ١٩٠٠ ، حين نشر مقالا عن الصين في جريدة « ايسكرا » . وقد نشر ايضا مجموعة مقالات في الجريدة ذاتها ما بين سنة ١٩٠٨ و ١٩١٢ ، مثل « مواد ملتبهة في السياسة الدولية » و « يقظة آسيا » ، و « أوروبا المتأخرة وآسيا المتقدمة » (٥) معتبرا ان « يقظة آسيا في مطلع القرن العشرين » « بداية عهد جديد في التاريخ العالمي » .

وحين قامت الحرب العالمية الاولى ، حارب لينين على جبهتين ، فدعا برولتاريا الشعوب الظالمة للتمرد والعصيان وشن حرب اهلية على حكوماتهم « القومية » ، بينما دعا الشعوب المظلومة للثورة على الشعوب الظالمة ، وطالب بوجوب مناصرتها . لقد « ميز لينين تمييزا دقيقا بين النزعة القومية للامم الظالمة والنزعة

٤ - لينين - التحالف بين العمال والفلاحين - دار الطبوع والنشر باللفسات الاجنبية - موسكو .

٥ - ولتر لاكور-الاتحاد السوفياتي والشرق الاوسط م . المكتب التجاري - بيروت ١٩٥٩ ص - ٢٠ -

٢ - المصدر السابق ص - ١٦٦ -

٣ - المصدر السابق - ص ١٦٦ -

القومية للامم المظلومة ، بين قومية الامم الاوروبية الاستعمارية ، وقومية الشعوب المكافحة ضد الاستعمار ، داعيا الى شجب الاولى وتأييد الثانية « (٦) . وقد توصل لينين الى نتائج هامة اهمها :

١ - اهمية حركة التحرر القومي في المستعمرات « التي تقوم بها غالبية سكان العالم ، والتي تهدف في الاصل الى التحرر القومي » هذه الحركة التي « سوف تتحول ضد الرأسمالية والامبريالية ، وربما تلعب دورا ثوريا اكبر مما نتوقع » (٧) . ولقد كان يسرى « ان الثورة الاشتراكية ليست مجرد انتصار البرولتاريا في كل بلد على برجوازية هذا البلد ، انما هي نضال جميع البلدان التابعة ضد الامبريالية العالمية » .

٢ - ان طرق الوصول للاشتراكية متعددة . وقد طلب من ابناء الشرق « ايجاد طريق جديدة للثورة » و « الانطلاق من الحقائق الملموسة لا من الموضوعات المجردة » . وهو ينتقد الاشتراكيين الذين يعتقدون ان للاشتراكية طريقا واحدة بشدة قائلا : « ان صغار البرجوازيين الاوروبيين لا يتصورون ان الثورات القادمة في بلدان الشرق - ذات كثافة من السكان اكبر بكثير ، وذات شروط اجتماعية اكثر تنوعا بكثير -

٦ - الياس مرفص : المصدر السابق

ص - ١٦٨ -

٧ - المصدر السابق : ص - ١٦٩ -

سوف يكون لها حتما سمات خاصة اكثر مما كان للثورة الروسية بكثير » (٨) .

٣ - امكانية انتقال الاقطار المتخلفة الى الاشتراكية دون المرور بالمرحلة الرأسمالية بمساعدة الاتحاد السوفياتي والبرولتاريا .

وحيث قامت الثورة البلشفية في اكتوبر سنة ١٩١٧ قام لينين بمحاولات لتفجير الثورة في الشرق ، وكان البيان الذي وجهته الثورة في العشرين من تشرين الثاني من العام ذاته « الى جميع العمال المسلمين في روسيا والشرق » هو اول مبادرات الثورة في هذا المجال . ولقد جاء هذا البيان شديد التفؤل والحماسة . لنسمع هذه المقاطع منه :

« ايها المسلمون في روسيا ، وتاتار الفولغا والقرم والقرغيز والسارتز في سيبيريا وتزكستان والترك والتاتار في مناطق القفقاس ، والششن في جبال القفقاس الذين خرقت حرمة مساجدهم ومراكزهم وعاداتهم وايمانهم من قبل القياصرة الروس المضطهدين . . . ان معتقداتكم وعاداتكم وثقافتكم القومية ومؤسساتكم اصبحت حرة ، ولن تخرق حرمتها بعد اليوم . نظموا حياتكم القومية بحرية ، ودون ضغط ، فهذا حقكم . واعلموا ان حقوقكم كحقوق جميع شعوب روسيا ، ستحميها قوة الثورة

٨ - المصدر السابق : ص - ١٦٩ -

وهيئاتها ، ومجالس نواب عمالها
وجنودها وفلاحها . فأزروا هذه
الثورة وحكومتها الشرعية .

ايها المسلمون في الشرق والفرس
والترك والعرب والهندوس وجميع
من عاث في ارضكم الطففة
الاوروبيون لمئات السنين عابثين
بحريتكم ، فافقروكم وحرموكم
املاككم ، نعلن ان جميع المعاهدات
السرية التي عقدها اقيصر المخلوع
للاستيلاء على القسطنطينية ، والتي
ثبتها كيرنسكي المخلوع ايضا هي
لاغية . ان الجمهورية الروسية
وحكومتها ومجلس مفوضي الشعب
هم ضد الاستيلاء على الاراضي
الاجنبية » (٩) .

خلال العام التالي (١٩١٨)
انشيء اتحاد تحرير الشرق ، ونشرت
بعض الدراسات التي تتعاق بالشرق
عامة ، كما انشئت مفوضية الشؤون
الاسلامية بتاريخ التاسع عشر من
يناير من السنة ذاتها . « وعقد في
نوفمبر ١٩١٨ مؤتمر اقليمي اسلامي
في موسكو ، واوجد مكتبا مركزيا
للمنظمات الشيوعية الاسلامية لنشر
الدعاية في لغات الشعوب
الاسلامية » (١٠) .

كان اهتمام موسكو متجها الى
اوروبيا خلال سنتي ١٩١٩ - ١٩٢٠
اكثر مما كان متجها الى الشرق ،
ولكن الغليان الاوروبي تبدد دون ان

٩ - ايغار سبكتور - اربعون عاما صدر

سنة ١٩٦١ ص - ٢٧ و ٢٨ -

١٠ - المصدر السابق ص - ٢٠ -

يحقق اهدافه ، فازداد اهتمام
موسكو بالشرق سنة ١٩٢٠ . وفي
هذا العام بالذات انعقد مؤتمر باكو
الشهير في الخامس عشر من آب .
وكان المؤتمر يستهدف - فيما
يستهدف - اثار الثورة في
المتعمرات ودا على تدخل الدول
الاستعمارية ضد الثورة ، في محاولة
لتدمير العالم الراسمالي . ولقد جاء
هذا واضحا في الدعوة التي وجهتها
الاممية الثالثة « الى الشعوب
المستعبدة في ايران وارمينيا وتركيا »
والتي تقول: « فلم تنظم الاممية الثالثة
الان مؤتمرا للعمال والفلاحين الارمن
والاتراك والايرائيين ؟ وماذا ستقدم
لهم ؟ وماذا تريد منهم ؟ ان عمال
وفلاحي اوروبيا وامريكا المناضلين
ضد الراسمالية يدعونكم ، لانكم
مثلهم تتألمون تحت نير العالم
الراسمالي ، ولانكم مثلهم مجبرون
على النضال ضد مستثمري العالم ،
ولانكم بانضمامكم الى عمال وفلاحي
اردوبيا وامريكا ستزيدون من دماء
العالم الراسمالي ، وتضمنون الحرية
لجميع عمال وفلاحي العالم » (١١) .
ولقد خاطبت الدعوة « فلاححي
سوريا والبلاد العربية » (١٢) بهذه
الفقرة :

« يا فلاححي سوريا والبلاد العربية
لقد وعدكم الفرنسيون والانكليز
بالاستقلال ، ولكن جيوشهم احتلت
اراضيكم فارضة قوانينها ، وانتم

١١ - المصدر السابق ص - ٢٧ -

١٢ - المصدر السابق ص - ٢٨ -

بعد ان تحررت من السلطان التركي وحكومته ، أصبحت عبيدا لحكومات باريس ولندن . والفرق بين حكمها وحكم السلطان انها تشدد عليكم الخناق اكثر فاكثر ، وانتم تعلمون ذلك . لقد ثار فلاحو بلاد ما بين النهرين على الجيش البريطاني المحتل ، وما زالت الصحف البريطانية تذكر خسائره في المعارك القائمة بينه وبين الثائرين بالقرب من بغداد .

حضر المؤتمر - على ما تذكر المصادر الشيوعية - ألف وثمانسي مائة وواحد وتسعون مندوبا ثلثاهم تقريبا شيوعيون (١٢٧٣) . وكان من بين هؤلاء ٢٣٥ تركيا ، و ١٩٢ ايرانيا ، و ١٥٧ ارمنيا و ٨ اكراد و ٣ عرب .

وقد وجه المؤتمر ندائين احدهما الى شعوب الشرق ، والاخر الى عمال اوروبا وامريكا واليابان ، وكانت الدعوة للجهاد المقدس ضد الاستعمار اهم مقرراته .

اثارت الوضعية الجديدة محاورات حول الثورة ، وامكان تخطي المرحلة الرأسمالية في انتقال البلدان المتخلفة الى الاشتراكية . وقد طرح هذا الموضوع في المؤتمر الثاني للكومنترن سنة ١٩٢٠ ، فاتخذ قرار بمبادرة لينين ينص على ان الدول المتخلفة ، تستطيع ان تتجاوز المرحلة الرأسمالية ، وتنتقل الى الاشتراكية بدعم الاتحاد السوفياتي والبرولتاريا الثورية في العالم . ومع هذا فان

« القرار » لم يؤد الى تحول في وجهات النظر ، ولم تنتج عنه قناعة تامة - على ما يبدو - بامكانية حدوث مثل هذا التحول .

وكان لينين - كما ذكرنا - يرى ضرورة قيام تحالف بين الثورة السوفياتية خاصة والحركة الشيوعية عامة ، وبين حركات التحرر الوطني في الشرق ، ولكنه قال : « يجب ان نساعد حركات التحرر البرجوازية ، ولكن بشرط الا تقاوم وتحارب جهودنا من اجل تنظيم وتثقيف قسمة الفلاحين والجماهير المستثمرة ، وبث الروح الثورية فيها » (١٣) فالى اي حد كانت « الحركات البرجوازية » مستعدة للتجاوب مع مثل هذا الشرط ؟ هذا ما سنجيب عليه بعد قليل .

ولقد ساهم عدد من الشيوعيين الاسيويين في الحوار الذي دار حول « الثورة في الشرق » وكانت لبعضهم آراء هامة ، نذكر منهم سلطان علييف من قازان ، ومصطفى صبحي من تركيا ، وحييدر خان آموغلو من ايران وم. روي من الهند وغيرهم . كان هؤلاء وخاصة عالييف وروي وزادة يعتقدون بان في الشرق طاقات ثورية هائلة ، وان « مستقبل الشيوعية في الشرق » . غير ان هؤلاء الذين اتفقوا في الاعتقاد بما ذكرنا كانوا مختلفين ، وكانت آراؤهم تتغير ما بين المدة

١٢ - ولترلاكور المصدر السابق ص ٥٨

والاخرى . لقد اقترح عالييف - وهو من المعهم - مثلاً انشاء كومنترن آسيوي ، تكون قازان مركزه . وكان يرى ان الصراع الطبقي منعدم في الشرق ، وكان متفقاً مع القومييين الاتراك الذين قال ممثل منهم فيستي مؤتمراً باكو : « انه ليس في تركيا من ملاكين اقطاعيين ، كما ليس فيها بورجوازية قوية » (١٤) . لقد كانت شيوعية عالييف مزيجاً من « الافكار الماركسية ومن المطامح القومية » (١٥) . وعلى الرغم من ذلك فقد عمل معاونا لستالين في مفوضية القوميات حتى سنة ١٩٢٣ ، حين اتهم بالعمل مع عصابات البصاماتش المعادية لحكم الثورة في تركستان . وكان سلطان زادة غير مؤمن بجدوى التعاون مع الحركة القومية . وقد قدم تقريراً الى اللجنة التنفيذية للكونترن سنة ١٩٢٠ قال فيه : « ان التجربة قد اقامت الدليل على ان الحركة القومية في الشرق (او على الاقل بعض الثوريين الوطنيين) خائفة بأن تنحاز سريعاً الى المعسكر الغربي الراسمالي » (١٦) . وقد دعا في كتابه « بحث في الثورة في الشرق » الى التحالف مع البرجوازية الدنيا تحالفاً وثيقاً ، او الانصهار معها . واتهم زادة ايضاً

١٤ - المصدر السابق : ص - ٤٢ -

١٥ - الياس مرفص : دراسات عربية - العدد السادس - السنة الاولى مسالمة القوميات في الاتحاد السوفياتي ص - ٢٠ -

١٦ - ولتر لاكور : المصدر السابق ص ٢٨

بالانحراف الطائفي . وخيانة الشيوعية . والجدير بالذكر ان مصير هؤلاء جميعاً كان فاجعاً ، ذلك ان بعضهم صفي في الاتحاد السوفياتي ، بينما قتل اخرون في بلادهم ، ومن هؤلاء مصطفى صبحي وخمسة عشر ممن رفاقه ، الذين قتلوا في يناير سنة ١٩٢١ على يد احد الشرطة الاتراك ، وعلى الرغم من ذلك فان معاهدة الصداقة بين الاتحاد السوفياتي وتركيا وقعت في آذار ، ولم ينشر خبر مقتلهم في الصحف السوفياتية ، الا بعد زمن مع انهم قتلوا في قرية طرابزون القريبة من الحدود الروسية .

قامت انشاء الاعوام (١٩١٩ - ١٩٢١) حركات في تركيا وايران وافغانستان ، حظيت كلها باهتمام السوفيات ، ونالت تأييدهم ، وكانت حركة مصطفى كمال اتاتورك اكثر هذه الحركات استحقاقتاً للتأييد ، حتى ان رئيس تحرير « ازفستيا » كتب بعد قيام الحركة مباشرة « انها اول ثورة سوفياتية في الشرق » . وعلى الرغم من النقاش الذي دار حول هذه الحركات ، واختلاف وجهات النظر فيها ، فقد اعتبر ستالين سنة ١٩٢١ تركيا « اكثر البلدان الاسلامية تطوراً سياسياً » ، وكان يرى انها « قد رفعت راية الثورة ، وجمعت حولها شعوب الشرق ضد الامبريالية » (١٧) وقد

١٧ - ايفار سبكتور : المصدر السابق

عقدت اتفاقات مع هذه البلدان ، وكانت الآراء تتأرجح حولها ، ولكنها كانت تميل دائما الى الاتهام وعدم الثقة .

ولقد كان لهذا الاضطراب عدة عوامل ، يمكن ان نوجزها فيما يلي :

١ - العامل العقائدي ، وهو اعتبار البرولتاريا حاملة لواء الثورة الاشتراكية ، وعدم الاقتناع التام بأهلية الفلاحين لتحقيق الثورة الاشتراكية . ويبدو ان جهود لينين ، ومقالات غيره من الشيوعيين الآسيويين والاوروبيين لم تكن كافية لاجاد القناعة التامة بحتمية تحالف الفلاحين المظلومين في الشرق مع الثورة السوفياتية . ومع هذا فقد كان هنالك حديث دائم عن « التحالف » ، الا ان هذا الحديث ظل عرضة للالتباس ، لانه كان يخلط دائما بين التحالف مع الفلاحين ، والتحالف مع البرجوازية الوطنية ، او الحركات الاستقلالية المعادية للامبريالية . ومن هنا كان الحكم دائما متأرجحا ، فهو تارة مع هذا التحالف ، وطورا ضده .

ولقد تواترت الاحداث ، فانقلب اتاتورك على السوفيات ، وانقلب بعده تشان كساي تشك على الشيوعيين الصينيين ، ولقد كان انقلاب الاخير هزة ادت الى اعادة النظر في كل الاساليب المتبعة سابقا . وقد اتخذت مقررات هامة في المؤتمر السادس للكومنترن سنة ١٩٢٨ .

وكانت الخطة الجديدة تقوم على ما يلي :

١ - في حالة وجود استعمار توحد كل الطبقات في جبهة واحدة ما عدا العملاء المباشرين ، من اجل تحقيق الاستقلال .

٢ - عندما يحقق الاستقلال يقوم الشيوعيون بحملات توعية العمال والفلاحين وتوحيدهم لتحقيق الثورة الاجتماعية .

٣ - بعد هذا يستولي الشيوعيون على الحكم .

ولقد راي مؤتمر الكومنترن على الرغم من اختلاف وجهات النظر - ان التعاون مع الحركة الوطنية في الشرق لم يكن خطأ من ناحية مبدئية ، ولكن الخطأ كان في تنفيذه . واصر قادة الشيوعية الدولية على ضرورة التعاون مع الحركات الوطنية في الشرق ولا سيما مع جناحها اليسر . ومع هذا ، فان الحركات الشيوعية ، كانت تنظر بشك متزايد الى الحركات الوطنية منذ هذا التاريخ ، حتى سنة ١٩٣٥ . وكان ستالين يعتبرها الجناح المعتدل للفاشية . وقد برز موضوع الجبهة الوطنية من جديد خلال السنوات ١٩٣٥ - ١٩٤٤ ، وهي فترة صعود الخطر النازي والحرب ، ولكن الهجوم على الحركات الوطنية عاد من جديد بعد الحرب ، ولم يتوقف الا بعد سنة ١٩٥٤ . كان ستالين « قليل الثقة بحركات التحرر الآسيوية ، وخاصة بعد ان قلب

تشانغ كاي تشك للشيوعيين ظهر
المجن عام ١٩٢٧ « (١٨) . ومع هذا
فقد كان يعتبر حركات التحرر
الوطني في الشرق اكثر تقدمية من
الحركات البرجوازية في الغرب .

٢ - العامل السياسي، فلقد كانت
الثورة السوفياتية تمر بظروف حرجة،
و حين قضت على حركات التمرد الداخلية:
ومحاولات الغزو الخارجي ، كانت
تواجه مشاكل البناء . الا ان الحصار
الذي فرضه العالم الاستعماري على
الثورة ، والصراعات الداخلية الناتجة
عن الخلافات المبدئية حول مشاكل
السياسة الداخلية والخارجية ، او
الناتجة عن الطموح الى السلطة ، ادت
الى اندفاعات وترددات في السياسة
السوفياتية . ثم ومنذ سنة ١٩٢٨ ،
أي عندما تحققت السيطرة الكاملة
لستالين على السلطة ، ادت الى عقم
وجمود نظريا وعمليا . ذلك انه اخذ
يرى الامور من زاوية واحدة ، ويطلق
احكامه من خلال هذه الرؤية
الناقصة ، فتأتي اقرب الى التعميمات
والتجريدات ، حتى ان الشيوعيين
الصينيين لم يروا بدا من ان يذكروا
- وهم يدافعون عنه - بانسه حول
الديالكتيك الى ضرب من المثالية .

٣ - العامل الحركي : لم تكن
الاحزاب الشيوعية موجودة في
الشرق سنة ١٩١٧ ، ولقد اخذت
تتكون منذ سنة ١٩٢٠ ، وكان تكوينها
ارتجاليا ، ووليد الحاجة ، مما جعلها

١٨ - ولتر لاكور : المصدر السابق ص

- ٨٦ -

تحمل بذور ضعفها . ولم يكن الاتحاد
السوفياتي يملك الاجهزة المختصة
بشؤون الشرق ، والتي تستطيع
فهمه وتحليله . وقد انشأت سنة
١٩٢٢ جامعة كادحي الشرق ، كما
انشئت في العام ذاته الجمعية العلمية
للدراستات الشرقية التي اصدرت
مجلة الشرق الجديد . ولكن جدة هذه
الهيئات في المرحلة الاولى ، وموجات
التصفية والتطهير التي اصابتها فيما
بعد ، جعلتها قليلة الفائدة . لقد كان
الاتحاد السوفياتي يجهل الشرق ،
ولم يستطع خيراؤه اليهود والاجانب
ان يعطوا صورة صحيحة عنه ، اما
الحزبيون المحليون ، فلم يكونوا -
على الاغلب - على درجة من الوعي
و « الاستقلال » ، تسمح لهم باتخاذ
موقف مستقل كما فعل روي وعاليف
وزاده ، خاصة وان العهد الستاليني
لم يكن مستعدا للتسامح مع مثل
هذه الحالات .

٢ - التركيب السياسي الاجتماعي للمجتمع العربي

كان الوطن العربي عند نهاية
الحرب العالمية الاولى ، خاضعا من
ناحية سياسية للاستعمار الانليزي
- الفرنسي ، ما عدا اجزاء مثل
السعودية واليمن ، التي كانت تروح
تحت نير حكم اقطاعي قبلي اقرب
للقرون الوسطى . وكان حكام بعض
هذه الاجزاء التي لم تدخلها الجيوش
المحتلة متفاهمين مع الاستعمار . اما
من الناحية الاجتماعية ، فلقد كانت

« الوجاهة » للاقطاعيين والبرجوازية التجارية . وكانت بعض فئات البرجوازية التجارية والقطاعيين بقيادة المثقفين من أبناء «الوجاهات» قد تمردت على الحكم العثماني ، في سبيل تحقيق الاستقلال والوحدة، ولكنها وقعت في مصيدة الاستعمار البريطاني - الفرنسي . والواقع ان الفلاحين لم يشتركوا اشتراكا فعالا في الثورة العربية (١٩١٦) ، وان كانت عناصر منهم قد ايدتها . وقد جاء الاحتلال البريطاني - الفرنسي، ليزيد من نفوذ الاقطاع والبرجوازية التجارية ، وليجعل منهما اداته في القمع والارهاب . الا ان البرجوازية التجارية والاقطاع ما كانا ليرضيا بحكم استعماري احتلالي ، وكانا يسميان ، وتحت ضغط الانفجارات الشعبية خاصة ، لتحقيق انواع من « الاستقلال المقيد » ، يزيد من فرص استغلالهما وتسلطهما . ولقد شهد الوطن العربي « ثورات » عديدة في كل انحاء الوطن العربي ، كان الفلاحون جيشها العرمرم ، بينما كانت قياداتها العليا من أبناء البرجوازية التجارية والاقطاع ، وقياداتها العاملة من البرجوازية الوسطى والدنيا والصغيرة . ولقد ارتبطت مصالح البرجوازية التجارية والاقطاع بمصالح المستعمرين، وكانت التجزئة ثمرة هذا اللقاء . ولقد حققت بعض الاقطار العربية نوعا من الاستقلال ، ولكن القوى الاجتماعية المسيطرة ظلت هي هي . غير ان

حصيلة وجود الاحتلال ، وتحول الاقتصاديات العربية من اقتصاديات معيشة الى اقتصاديات سوق ، ادى الى حدوث تطورات في البرجوازية التجارية ، فاخذت تميل الى المشاركة في الاعمال المصرفية ، وانشاء الشركات الوطنية ، والى المبادرة بانشاء الصناعات الاستهلاكية . وقد ظهر مثل هذا التطور في مصر اولا ثم في سوريا اكثر مما ظهر في بقية الاقطار العربية . وكان مثل هذا التطور يقود الى « صدام » بين البرجوازية والاستعمار ، ولكنه لم يكن صداما حادا ، ذلك ان قيام الاتحاد السوفياتي من جهة ، وتطور الاقتصاد الرأسمالي من جهة ثانية، فتحا الباب لاستيعاب مثل هذا التطور . هذا بالإضافة الى ان البرجوازية التجارية والبرجوازية « الصناعية » التي تفرعت عنها كانتا ترتبطان مع الاقطاع بعلاقة نسب ومصير ، فلم يكن ممكنا والحالة هذه ان تنحاز البرجوازية الى الشعب ... الى الفلاحين والعمال المكافحين من اجل الاستقلال والوحدة . وقد ظل الامر هكذا حتى بدأت البرجوازية الصغيرة تمارس نشاطها خلال الحرب الثانية وبعدها ، هذا النشاط الذي ادى الى حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الوطن العربي منذ سنة ١٩٤٨ .

لقد انهارت قيادة البرجوازية التجارية والاقطاع في النضال ضد الاستعمار ، ولكنها ظلت عمليا

مسيطرة اجتماعيا في كل اقطار الوطن العربي حتى منتصف الخمسينات ، عندما بدأت تسقط في مصر ثم في سوريا .

وكان اختلاف المستعمرين من جهة (انجليز في العراق ومصر وفلسطين ، وامارات الخليج ، وفرنسيون في المغرب العربي الكبير وسوريا ولبنان ، واسبان في المغرب الاقصى ، وايطاليون في ليبيا الخ . .) يجعل الكفاح من اجل الوحدة ، كفاحا ضد الامبريالية من جهة ، وضد الاقطاع والقبلية من جهة اخرى .

كان الفلاحون اكثرية الشعب التي تتجاوز الثمانين بالمائة منه في كل مكان من الوطن العربي ، نتيجة حرص الاستعمار على بقاء البلدان المستعمرة بلدانا زراعية ، ومصدرة للمواد الخام ، وعجز البرجوازية التجارية قريبة الاقطاع وحليفته ، عن التحول الى برجوازية صناعية . ولقد جعل هذا الوضع العمال « اقلية » . وكانت هذه الاقلية على الاغلب من اصول فلاحية ، وذات علاقات دائمة بالريف ، او كانت منحدره من اصحاب الحرف الذين اضطروا بعد دخول قوات الاحتلال ، وبسبب منافسة البضاعة الاوروبية الى العمل في « الورش » الجديدة . وكان « الغنيون » منهم ارمن او يهود او يونان وايطاليون وفرنسيون في كثير من الاحيان . وبينما كانت تسوء اوضاع الفلاح العربي ، كانت اوضاع هؤلاء في تحسن ، حتى ان كثيرا من الفلاحين

كانوا يهجرون الريف الى المدينة . وكان الاستعمار السكاني هو اخطر ما يتعرض له هذا الوطن . ذلك انه امتد على جبهات طويلة عريضة ، فهو غزو صهيوني في فلسطين وفرنسي في الجزائر والمغرب وتونس . قبل عام ١٩٦٢ ، وايطالي في ليبيا . قبل الحرب العالمية الثانية - وایراني في عربستان والخليج العربي ، وتركي في الاسكندرون . كان هذا الاستعمار وما زال في فلسطين وعربستان والخليج العربي واسكندرونه يحمل طابع التحدي الكبير ، التحدي المصيري . فهو لا ينزع اجزاء من جسم الوطن العربي فقط ، بل يقود الى تحويل ابناء شعبنا في الاجزاء التي تتعرض لمثل هذا الغزو الى مخلوقات من درجة ثانوية ، يحرمون من حقوقهم السياسية ، ومن حقوقهم المدنية ايضا . انهم يحرمون من ارضهم ولغتهم وحقوقهم في الحياة . وما زال هذا الغزو مصدر تهديد للاقطار التي تجاوره ، وما زال هذا الخطر يتجسم في تحديين كبيرين اولهما الخطر الصهيوني من الغرب ، وثانيهما الخطر الايراني من الشرق ، عبر جبهة تمتد من الكويت الى مسقط ، بعد ان تقلص في المغرب بانتصار ثورة الجزائر .

وكان هذا الغزو - وما زال - ركيزة للاستعمار اولا ، وللامبريالية فيما بعد . ومنذ اواخر القرن الماضي ورأس

المال الاجنبي يهيمن هيمنة كاملة على الوطن العربي ، وما زالت هذه حالة اكثر اجزائه ، وان تكن هنالك بعض الاقطار التي تسير على طريق التحرر مثل مصر والجزائر وسورية .

٣ - التكوين الاجتماعي للحزب الشيوعي العربي

ان الاحزاب الشيوعية تتكون كما يلي :

اولا : ابناء الاقليات العنصرية او الدينية ، وعلى راس هؤلاء اليهود والارمن والاشوريون والفرنسيون وغيرهم .

ثانيا : ابناء البرجوازية الدنيا والصغيرة .

ثالثا : قليل من العمال وعدد اقل من الفلاحين .

ومن الجدير بالذكر ان الذين انشأوا الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي هم من اليهود والارمن والفرنسيين والمهاجرين الروس .

٤ - ايدولوجية الحركة العربية

قادت البرجوازية التجارية كبيرة ووسطى الحركة العربية منذ اواخر القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . ولا حاجة للقول بان هذه القيادة المحافظة ، الخائفة ، كانت تمثل ايدولوجية غيبية ، ومعادية للثورة الاجتماعية ، وبالتالي فقد كانت تدعو لاصلاح غائم ، وتحارب الاشتراكية والشيوعية . وحين قفزت البرجوازية الصغيرة الى القيادة في بعض الاقطار العربية ، شنت حملات

قاسية ضد الشيوعية ، نظريا وعمليا ، مع انها كانت ضد الاستعمار ، وتدعو « للاشتراكية » . وقد ظل هذا موقفها الى عهد قريب ، حيث طرات تغيرات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار ، مع انها ليست تغيرات جذرية حتى الان .

- ٢ -

في ضوء ما تقدم نستطيع فهم تجارب الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي ، لاننا بدون ذلك سنكون مثل من يبحث عن قوة الشجرة في اوراقها لا في جذورها . وسيكون سهلا بعد الاحاطة بالظروف المذكورة ، ان نعرف لماذا كانت الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي احزابا قطرية معزولة متقاربة اصلاحيية . ولقد تمثل هذا كله في عدد من الظواهر التي يمكن ان توجز فيما يلي : ١ - التبعية الفكرية والسياسية . ٢ - الاصلاحية الفكرية والسياسية . ٣ - الكوزموبوليتية .

١ - التبعية الفكرية والسياسية

بدات الاحزاب الشيوعية تنمو وترعرع مع نمو الستالينية وترعرعها (١٩٢٢ - ١٩٢٨) ، وقد انشأها خبراء الكومنترن من اليهود وغيرهم الذين اعدم بعضهم ستالين ونفى بعضهم الاخر فيما بعد بتهمة الصهيونية او الانحراف ، وضمت

٤ - سنتناول في دراسة قادمة موقف الحركة العربية من الشيوعية معلية وعالية .

بعض أبناء الاقليات كالارمن واليهود واليونان والفرنسيين . وظل خبراء الكومنترن يتلقون التعليمات من موسكو . وقد انشأ هؤلاء جيلا جديدا من القادة المحليين القليلي الوعي والثقافة ، فنهج الآخرون نهج الاولين . ولما كان هؤلاء قليلي الوعي والثقافة ، وكانت الستالينية في فتوتها فقد ظلوا تابعين . ذلك ان الستالينية هي التبعية ، تبعية الاحزاب خارج الاتحاد السوفياتي للحزب الشيوعي السوفياتي ، وتبعية الحزب الشيوعي السوفياتي للقائد الموجه ستالين . الستالينية تنفي حرية الفكر ، وبالتالي تنفي حرية الممارسة . ولهذا فقد اصبحت الاحزاب الشيوعية مجرد اجهزة منفذة للتعليمات . واذا ما تابعنا تعرجات السياسة السوفياتية خلال العقود الخمسة الماضية (١٩١٧ - ١٩٦٥) عرفنا تعرجات سياسة الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي . ويمكن ان نحدد المراحل التي مرت بها السياسة الخارجية السوفياتية ، وهي :

(١) ١٩١٧ - ١٩٢٧ ، مرحلة الدعوة لدعم حركة التحرر الوطني في الشرق ، وان كانت هنالك خلافات حول هذا الامر . وكانت الاحزاب الشيوعية في هذه الفترة في مرحلة النشوء في بعض الاقطار ، بينما لم تكن موجودة في اقطار اخرى .

(٢) ١٩٢٨ - ١٩٣٤ ، مرحلة

التأكيد على ضرورة التحالف نظريا ، وان كان الموقف عمليا يتلخص في مهاجمة القيادات البرجوازية كحزب الوفد في مصر . وقد ذكرنا المنهج الذي قرر الكومنترن انتهاجه في اجتماعات سنة ١٩٢٨ ، في بلدان الشرق عامة . وان كان هذا المنهج قد قاد الى التفريق بين بلد وآخر حسب ظروفه الاجتماعية والسياسية (وجود طبقة عاملة ، وجود استعمار الخ . .) .

(٣) ١٩٣٥ - ١٩٤٥ ، مرحلة الدعوة لقيام جبهات وطنية لمحاربة الفاشية والنازية . وقد خفت حدة هذه الدعوة او تلاشت منذ توقيع معاهدة عدم الاعداء بين الاتحاد السوفياتي والمانيا حتى وقوع الاعتداء الالماني على الاتحاد السوفياتي (١٩٣٩ - ١٩٤١) .

(٤) ١٩٤٦ - ١٩٥٤ ، مرحلة الدعوة لفضح الاحزاب والفئات الاشتراكية المعتدلة ، والعمل على مقاومة خطر حرب عالمية جديدة (فضح المشاريع الاستعمارية ، توقيع نداءات السلام الخ . .) .

(٥) ١٩٥٥ - ١٩٦٥ ، مرحلة تأييد سياسة الحياد الايجابي ، ودعم دول العالم الثالث سياسيا واقتصاديا .

ونستطيع ان نقول : ان هذه المراحل ذاتها هي مراحل تطور سياسات الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي بشكل عام ، وان كانت هنالك خلافات بين حزب شيوعي وآخر من ناحية

تفصيلية ، ومن حيث التركيز على شعار دون الآخر ، او اكثر من الآخر .

لقد كانت الاحزاب الشيوعية العربية تتجه الوجهة التي يتجهها الاتحاد السوفياتي ، فهي تارة مع الوحدة العربية ، وطورا ضدها، وهي حيناً مع الجبهة الوطنية وحيناً ضدها، وهي في فترة ضد «الحياد»، وفي فترة أخرى مؤيدة له . . . الخ . وكان هذا كله يتم دون ان تقدم التبريرات لمثل هذه التحولات ، مع ان انعطافات كهذه كانت تقتضي تقديم ايضاحات نفاذة حول التطورات السياسية والاقتصادية التي تمت، وما اقتضته هذه التطورات من تغيير في سياسات هذه الاحزاب (١٩) . وكان هنالك عاملان يقودان الى مثل هذا التناقض و « التخبط » :

اولهما : ان الاتحاد السوفياتي لم يكن مؤهلاً لاصدار احكام تتعلق بهذه المناطق من العالم للاسباب التي ذكرناها ، ولان ستالين انصرفا منه لبناء الاشتراكية في بلد واحد ، ونتيجة لعدم تقديره لدور حركة التحرر الوطني تمام التقدير ، كان لا يعطي المسألة ما تستحق من جهة ، ويخضعها لمحاكمات نظرية غريبة عن روح الماركسية اللينينية ، ولقتضيات دبلوماسية محضة من جهة ثانية .

١٩ - يراجع بهذا الشأن كتاب الياس مرفص : تاريخ الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي ، ووثائق كتاب الحكم بروزة : الشيوعية المحلية ومعركة العرب القومية

ثانيهما : ان الاحزاب الشيوعية نتيجة ضعفها وعزلتها عن جماهير حركة التحرر الوطني ، وبسبب وقوفها خارج تيار هذه الحركة، واعتمادها على وجهات نظر «الاحزاب الشيوعية الام» ، كانت غير قادرة على تحديد استراتيجية واضحة ، منبثقة من « الواقع الموضوعي » . ولعدم وجود هذه الاستراتيجية ، لم تكن قادرة على التفريق بين ما هو «استراتيجي» ، وما هو «تكتيكي» . وهكذا اختلط المبدأ بالشعار ، والجوهري بالمرحلي ، فاعطيت الشعارات أهمية المبادئ، والمبادئ أهمية الشعارات . وكانت الاستراتيجية عرضة للتغيير بسهولة تغيير التكتيك .

ولا نريد هنا ان نعدد تناقضات الاحزاب الشيوعية ، ونذكر تفاصيل هذه التناقضات ، لان هذا موضع في عدد من المراجع (٢٠) ، ولانه معروف ، وواضح لكل من يتابع التطورات السياسية متابعة عادية . ولقد روى لي بعض الموثوق بهم من الشيوعيين السابقين ان تعليقا من اذاعة موسكو مثلا كان كافيا لنقض قرارات اتخذتها قياداتهم .

وهكذا نرى ان عدم وجود « شخصيات مستقلة » للاحزاب الشيوعية في بلادنا ، قادها الى التخبطات المعروفة ، وهي تخبطات

٢٠ - المرجعان السابقان ، والثورة والجماهير للمؤلف - اصدار دار الطليعة - بيروت .

خطرة جدا ، وافقدها القدرة على الاستيعاب والمبادرة والتوجيه والقيادة .

٢ - الإصلاحية الفكرية والسياسية

الماركسية - اللينينية هي ايدولوجيا الطبقة العاملة ، وهي ايدولوجيا الثورة الاشتراكية . ومنذ كانت الماركسية ، والماركسيون ضد « الإصلاح » ، ضد النزعات الإصلاحية . وهذا لا يعني انها ضد التكتيك والتحالفات المؤقتة ، فهي مع التكتيك والتحالفات المؤقتة ، شريطة ان ينطلقا من استراتيجية واضحة ثورية . ودون هذه الاستراتيجية يصبح التكتيك اما مغامرة ، واما « إصلاحية » . ولقد اختارت الاحزاب الشيوعية « الإصلاحية » ، اختارت ان تكون دون « استراتيجية ثورية واضحة » . هذا من الناحية الفكرية . اما من الناحية العملية فلقد كانت خارج صفوف الجماهير دائما . شجبت مثلا احداث سنة ١٩٢٩ في فلسطين ، واسمها مذابح ، مع ان هذه الاحداث كانت نتاج تحرك شعبي ضد الصهيونية . وشجبت سنة ١٩٤١ حركة رشيد عالي الكيلاني ضد الانجليز ، او لنقل ايدت الانجليز ضد حكومة رشيد عالي الكيلاني ، مع ان الحركة كانت ضد الاستعمار البريطاني ، وكانت تستقطب مشاعر جماهير الشعب العربي في كل مكان ، وشجبت سنة ١٩٤٧ - ١٩٤٨

✦ يجب ان يكون واضحاً ان لنا موقفاً الخاص في كل هذه الاحداث .

الحرب العربية - الصهيونية ، مع انها حرب ضد استعمار « اسكاني » ، وضد الامبريالية العالمية ، وشجبت سنة ١٩٥٤ ثورة الجزائر التي كانت تمثل تحركاً شعبياً فلاحياً ضد اشع - انتواع الاستعمار الاستكائسي والامبريالية . ✦

وفي المجال الاجتماعي ، كانت الاحزاب الشيوعية ترفع شعارات البرجوازية التجارية . ففي سنة ١٩٤٣ قال خالد بكداش في خطاب القاها في مهرجان انتخابي : « ان القضية ليست في نظرنا اقامة نظام اشتراكي في لبنان او في سوريا ، وان كل ما نطلبه وما سيناضل لاجله نوابنا القلائل في المجلسين النيابيين في سوريا ولبنان ، هو ادخال بعض الاصلاحات الديمقراطية التي يتحدث عنها الجميع ، والجميع متفقون على ضرورتها . . . وتؤكد لاصحاب الاراضي والملاكين اننا لا نطالب ولن نطلب في البرلمان مصادرة املاكهم واراضيهم ، بل نريد على العكس مساعدتهم بطلب انشاء مشاريع واسعة للسري وتسهيل استيراد الاسمدة واستعمال الالة الحديثة ، وكل ما نطلبه مقابل ذلك الرفق بالفلاح ، واخراجه من حالة البؤس والجهل ، ونشر العلم والصحة في القرية . وتؤكد للتجار الكبار اننا لن نطلب مصادرة تجارتهم مهما كانت كبيرة ، بل نطلب تسهيل المبادلات التجارية مع جميع الاقطار العربية المجاورة . وكل ما نطلبه وستطلبه

هو وضع حد للربح غير المشروع
الاتي عن طريق الاحتكار . هذه هي
مطالبنا الاقتصادية، او «الاجتماعية»
اذا صح التعبير ، وهي ديمقراطية
معتدلة جدا . « (٢١) . وفي سنة
١٩٥٤ دخل الحزب الشيوعي السوري
انتخابات سوريا ، بما اسماه برنامج
الحد الأدنى رفع فيه شعار الإصلاح
الزراعي ، ولكنه طالب - الى حين
تحقيق الإصلاح الزراعي الشامل
المنشود - « بالمباشرة فورا باتخاذ
تدابير للتخفيف من عبء الازواج
القاسية التي تعانيها جماهير الفلاحين
الفقراء ، وذلك بتحسين شروط
المحاصة ، والغاء الاتاوات الاقطاعية
الظالمة ، ومنع طرد الفلاحين من
الارض ، وتحسين شروط العمل
للعمال الزراعيين برفع اجورهم ،
ومنحهم الحقوق الممنوحة لعمال
الصناعة في قانون العمل » (٢٢) .
ورفعت الاحزاب الشيوعية سنة
١٩٥٨ بعد ثورة الرابع عشر من تموز
شعار الاتحاد مقابل شعار الوحدة ،
مع ان معركة الوحدة هي المعركة
الحاسمة ضد الاستعمار ، ودافعوا
عن « الراسمالية الوطنية » المحلية
مع انها حليفة الاستعمار ، وعدوة
الوحدة والتقدم (٢٣) . ولقد لاحظنا

٢١ - الياس مرقص : تاريخ الاحزاب

الشيوعية ص - ٢٢٠ -

٢٢ - الاحزاب السياسية في سوريا م .

دار الرواد ١٩٥٤ ص - ٢٦٠ -

٢٣ - بيان الحزب الشيوعي العراقي

٣ - ٩ - ١٩٥٨

مثل هذا الدفاع عن « الراسمالية
الوطنية » بعد صدور قرارات التأميم
في الجمهورية العربية المتحدة سنة
١٩٦١ ، وبعد الانفصال .

وتجلت هذه « الإصلاحية »
بالاهتمام « بالبرلمانية » والمساهمة
بها ، مساهمة فعالة ، حتى ان
الانتخابات كانت احسن مناسبة
لاحداث « ضجة » كبيرة حول
شعارات الحزب المعتدلة . وقد تبني
الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان
بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي
السوفياتي سنة ١٩٥٦ « الطريق
البرلماني لتحقيق الإصلاحات الجذرية
التي تحتاج اليها البلاد » (٢٤) .

وتجلت هذه « الإصلاحية » افضل
ما تجلت في الاصرار على عدم وحدة
الثورة السياسية والاجتماعية في
البلدان المتخلفة، فهناك ثورة سياسية
اولا ، وهناك ثورة اجتماعية ثانيا،
ولا تتحقق الثانية حتى تنجز الاولى.
ان مثل هذا الاصرار كان ناتجا عن
عزلة الاحزاب الشيوعية عن حركة
الجماهير ، وتمسكها بمحاكمات
نظرية سابقة ، تنطبق على مراحل
معينة من التاريخ، وعلى امكنة معينة.
ولكن هذه « الموضوع » عفى عليها
الزمن ، وقد ادرك لينين هذه
الحقيقة ، واثبت قيام الاتحاد
السوفياتي وتحقيق الاشتراكية في
الاجزاء الاسيوية منه تجاوزها نظريا

٢٤ - من « نحو افاق جديدة » الصادر

من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سوريا

ولبنان ، ايار ١٩٦٥

وعملياً . وقد مضى على هذا نصف قرن من الزمن انتصرت خلاله الثورة الاشتراكية في الصين ، وكوريا ، وفيتنام الشمالية وكوبا . ومع هذا ، ومع قيام الحركات الانقلابية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية ، مثل حركة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ، فان الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي ظلت متمسكة « بموضوعة » ليست معاصرة .

ولعل هذه « الاصلاحية » تعود الى عاملين :

العامل الاول : طبيعة تركيب هذه الاحزاب ، كما اوضحناه سابقا ، وسيطرة البرجوازية الصغيرة على قياداتها . وهي برجوازية مدنية ، مهزوزة اجتماعيا ، بسبب حداثة تكوينها واختلاط فئاتها ، وانفصالها عن الطبقات العليا (الاقطاع والبرجوازية التجارية) وعن الجماهير عامة والفلاحية منها خاصة ، ومهزوزة ثقافيا ، لانها بعيدة عن تراثها ، غير متمسكة بالثقافات الاوروبية ، متعددة الثقافات .

العامل الثاني : تاثرها ثقافيا بالشيوعيين الفرنسيين خاصة ، وهؤلاء شيوعيون « مدجنون » ، تبناوا الطريق البرلماني الى الاشتراكية ، واصبحوا يرون موضوع التغيير الاجتماعي الجذري موضوع زمن لا موضوع نضال . اما تحليل التاريخ بالنسبة لهم فهو تحليل تاريخ سابق ، انه تحليل التاريخ الاوروبي في القرون الماضية . اما تاريخ « العالم الثالث »

في ضوء العلاقات العالمية الجديدة فهو ما لا يستحق الكثير من الاهتمام . ولهذا ، وفي الوقت الذي كان فيه فلاحو الصين مثلا يتحركون بقيادة الحزب الشيوعي الصيني حركتهم الهائلة ، من اجل وحدة الصين وتحررها وبناء الاشتراكية فيها ، كان شيوعيوننا يرفعون شعار «الرفق بالفلاح» .

٣ - الكوزموبوليتية مقابل الاممية

الماركسية - اللينينية ليست كوزموبوليتية ، مع انها تنطلق من الطبقة ، وتؤمن بوحدة عالمية مقبلة . ولقد ايد ماركس الثورات القومية التحررية ، ثورة ايرلندا مثلا ، وايد الوحدة الالمانية ، وسار لينين على الطريق عينها ، فايد حق تقرير المصير للامم ، ثم عمل على تأجيج حركة التحرر القومي في الشرق .

فماذا كان موقف الاحزاب الشيوعية العربية من القضية العربية ؟ للاجابة على هذا السؤال لا بد من ذكر الحقائق التالية :

اولا : الاحزاب الشيوعية احزاب « قطرية » ، يعمل كل منها ضمن حدود قطر عربي ، ولا تجمع هذه الاحزاب رابطة ، ولا يضمها عمل مشترك ، ولم يحدث ان التقت في مؤتمر قبل سنة ١٩٦٤ ، وان كان لا بد ان نذكر هنا العلاقات الوثيقة بين الحزبين الشيوعيين في سوريا ولبنان (احيانا حزب واحد) ، ومؤتمر الاحزاب الشيوعية في سوريا ولبنان وفلسطين المنعقد سنة ١٩٣١ في

موسكو . وهي كاحزاب قطرية تولى اهتماماتها لشؤون السياسة المحلية، من خلال علاقة ذلك بالاتحاد السوفياتي .

ثانيا : وجود اجانب في قيادات هذه الاحزاب (يهود ، ارمن ، اكراد ، اشوريون ، فرنسيون وغيرهم) جعلها تنظر الى قضية الوحدة نظرة عدا . ذلك ان وضع « الاجانب » هؤلاء لم يكن طبيعيا . فابناء البلاد منهم تعرضوا خلال عهود لانواع من الظلم ، وقاسوا الكثير من العنجهية العربية ، وان كانوا احسن وضعا من امثالهم في بلدان اخرى . واذا كان من المستحيل ان يصبح هؤلاء قوميين عربا ، فانه كان من المستحيل عليهم ان يرفعوا شعارات « قومياتهم » ، غير المعترف بها ، وغير « السوية » . فلم يكن من السهل على خالد بكداش مثلا ان يكون قوميا عربيا ، كما انه لم يكن من السهل ان يكون قوميا كرديا . وهو قائد حزب شيوعي في قطر عربي ، والاكراد في سورية اقلية وليسوا « قومية » . اما الوافدون حديثا ، كالارمن في لبنان والفرنسيين في الجزائر ، فما كان من السهل عليهم ان يندمجوا في الشعب العربي ، ويستوعبوا تجربته . ولقد كان هؤلاء يسخرون من عقلية الفلاح العربي حتى داخل « احزابهم » .

ثالثا : كانت سياسة الكومنترن والاتحاد السوفياتي فيما بعد متقلبة في موضوع الوحدة العربية . وكان

✦ كان - كما سمعنا - كذلك داخل الحزب

هذا التقلب يجر تقلب الاحزاب الشيوعية ، فهي احيانا تدعو للوحدة ، وحيانا تعتبرها رجعية وفاشية ، الا ان قضية الوحدة لم تتحول الى ركيزة اساسية في « استراتيجية ثورية واضحة » ، في اية مرحلة من المراحل ، وبذلك لم تصبح من قضايا الاحزاب الشيوعية ، ومن تقاليد النضالية . رابعا : وكان موضوع الوحدة مفصولا دائما عن موضوع الكفاح ضد الاستعمار ، وكان التركيز ينصب دائما على مكافحة الاستعمار مع اختلاف في حدتهما بين فترة واخرى ، خامسا : كانت الاحزاب الشيوعية دائما - وحتى في الفترات التي كان يرفع شعار الوحدة فيها - تضع « القطر » مقابل الامة ، باسم امة سورية او مصرية او جزائرية تارة ، وباسم مصالح محلية طورا . لم تنظر الاحزاب الشيوعية يوما للقطر من خلال الامة ، كان القطر هو المنطلق دائما . . . ولم يكن هناك امة عربية عمليا ، وان كانت موجودة احيانا في الشعارات الثانوية .

تجلى هذا كله في اتخاذ موقف معاد من القضية الاساسية : وجود امة عربية واحدة ، كما تجلى في الموقف من وحدة سوريا ومصر سنة ١٩٥٨ ، ووحدة العراق مع الجمهورية العربية المتحدة . فلقد حاربوا وحدة العراق مع الجمهورية العربية المتحدة دفاعا عن الديمقراطية ، ومصالح البرجوازية الوطنية ، وخوفا من « الرونترية » والدكتاتورية ، وايدوا

الانفصال للأسباب ذاتها . وكانت النتيجة بمرثرة المد الشعبي في الوطن العربي ، وتمزق الأحزاب الوطنية في المشرق العربي ، وعلى رأسها الأحزاب الشيوعية ، وسقوط العراق في يد الرجعية والدكتاتورية ، وانفصال وحدة سورية ومصر . وما زال العراق يعاني من آثار معركة ١٩٥٨ - ١٩٥٩ بين الشيوعيين والحركة العربية ، ومن مضاعفاتها الفظيعة (قيام حكم قاسم ، معركة الأكراد ، موقف حركة الرابع عشر من رمضان من الشيوعيين ، انهيار حركة الرابع عشر من رمضان ، فشل حركة الثامن عشر من تشرين ، وعودة اليمين للحكم ، والشعب أشد ما يكون حقدا على الحزبية ، ويأسا من التقدم) ، والأحزاب الوطنية (الشيوعيون ، البعث ، حركة القوميين العرب اضعف ما تكون نسبيا) . بعد كل هذا عاد الشيوعيون ليؤيدوا « الحركة العربية » ولكنهم في مصر « ناصريون » ، وفي سورية معادون لعبد الناصر ، وفي العراق مؤيدون لسياسة الجمهورية العربية المتحدة ، ولكنهم ليسوا « ناصريين » ، وفي الأردن « ناصريون » وفي لبنان منقسمون بين ناصري ومعادي . وحيادي . انهم ليسوا ضد الحركة العربية ، ولكنهم غير متفقيين على سياسة واحدة ، وليست لهم استراتيجية محددة في هذا المجال .

كان الحديث عن ضرورة الوحدة العربية يعني فاشية ، ويقود فورا الى الاتهام ، ولكن الحديث عن امة

مصرية او امة سورية يعتبر تقديمية وديمقراطية . وكان هجوم الفلاحين العرب سنة ١٩٢٩ على المستعمرات اليهودية والقضاء على من فيها يشجب ويستنكر على اعتبار انه همجية ، بينما يعتبر الشجب وطنية . وحين اغتصبت الاسكندرونة حرصت الاحزاب الشيوعية على الا تستنكر هذا العدوان ، وعندما شن الصهيونيون حربهم في فلسطين سنة ٤٧ - ٤٨ لاجلاء سكانها العرب عنها اعتبر دفاع العرب عن انفسهم حربا قدرة ولم تستنكر المذابح التي قام بها الصهيونيون ضد العرب كما استنكرت « مذابح » ١٩٢٩ .

لقد قرأت مشروع برنامج الحزب الشيوعي الاردني في اوائل الخمسينات ، وكنت صديقا للشيوعيين ، فوجدته يدعو لقيام دولتين ديمقراطيتين عربية ويهودية في فلسطين . وناقشني اصدقاء شيوعيون سنة ١٩٥٣ ، وسنة ١٩٥٤ مؤكدا ان « يهود فلسطين » الصهاينة امة تامة لها كل مقومات الامة حسب تعريف ستالين ، وان لهؤلاء حق البقاء والحياة بسلام مثل غيرهم من الامم . ولقد غير الشيوعيون مواقفهم مرات بعد هذا التاريخ من الحركة العربية ، ولكنهم بالنسبة لقضية فلسطين ظلوا يتحايلون .

✘ - كان موقف الكومنترن سليما اذا ادان القيادات التي شجبت حركات سنة ١٩٢٩ ، واعتبرها صهيونية .

وهكذا لم تكن الحركة الشيوعية قادرة على أن تربط بين النضال من أجل الوحدة والنضال ضد الاستعمار ، كما أنها لم تع العلاقة بالضبط بين وجود الاستعمار في المنطقة ووجود دولة الصهاينة .

أن الماركسية تنادي بالاممية، ولكن من خلال وحدة الشعوب المجزأة ، وتحرير الشعوب المستعمرة، والاممية بالنسبة لها لا تعني قبول استعمار سكاني الماني للاتحاد السوفياتي مثلا، فأقد قام الاتحاد السوفياتي تحت هذا الشعار : « اتحاد حر بين شعوب حرة » .

ان موقف الاحزاب الشيوعية لم يكن موقفا ماركسيا لينينيا .

- ٣ -

في بعض فترات « الصحو » ، كانت بعض الاحزاب الشيوعية تطرح قضية الوحدة بشكل او باخر في برامجها . وسنقدم فيما يلي صورة عن هذه البرامج :

١ - عقد مؤتمر في موسكو سنة ١٩٣١ للأحزاب الشيوعية في سورية ولبنان وفلسطين ، وقد صدر عن الاجتماع بيان يعتبر من أهم وثائق الاحزاب الشيوعية العربية، ذلك انه:

١ - حدد العلاقة بين الامبريالية والتجزئة ، فالامبريالية والتجزئة مترابطتان و « يقوم النظام الامبريالي السائد في البلاد العربية ليس فقط على استعباد واخضاع الشعوب العربية بل على الواقع بانها جزئت وقتما

لمصالح العالم الامبريالي . ويظهر العالم العربي بين الامبريالية الانكليزية والفرنسية والاطالية والاسبانية توازن القوى هذه بشكل يجعل سيطرتها مستمرة » و « افطع شيء في قضية العرب يكون الامبريالية الانكليزية والاطالية والاسبانية والفرنسية جزات الجسم الحيوي للشعوب العربية وحكمتها حكما اقطاعيا ، وحرمت كلا منها من تحقيق التطور السياسي والاقتصادي وجمدت وحدة العرب السياسية » .

ويشير البيان الى سيطرة الاستعمار على اقتصاديات كل قطر قائلا: « والامر العام المشترك والحتمي بين سائر البلدان العربية ، هو ان الامبريالية وضعت يدها على المفاتيح السياسية والاقتصادية ، فكانت تدير المصارف الكبيرة والمصانع والخطوط الحديدية والمرافئ والملاحة والمناجم ومعظم انظمة الري والتجارة الخارجية وديوان الحكومة . واستولت الامبرياليون الطغاة على اجود الاراضي في مراكش والجزائر وتونس وطرابلس ومصر وسوريا وفلسطين . وقد استخدمت الامبريالية الانكليزية رجال الثورة المضادة الصهيونية للاستيلاء على اراضي فلسطين ، وقضي على الفلاحين العرب بالفقر وحرموا من اراضيهم » .

ب - اعتبر البيان « ان اهم واجب من واجبات الكفاح الثوري للتحرر من الامبريالية في منطقة الشرق الادنى الواسعة هو حل قضية العرب

الوطنية « . وهذه القضية هي قضية « الوحدة الوطنية والاستقلال » فالعرب « ذوو لغة واحدة وتقاليد تاريخية واحدة وعقد واحد » ، و « الثورة العربية تجد صداها دون توقف في كل قطر من اقطار العالم العربي ابتداء من فلسطين حتى مراكش » . و « كفاح العرب لوحدتهم القومية رغم الحدود السياسية الاصطناعية ليس من وحي الامبريالية بل من وحي تقريرهم الجبر الذي هو لا ينفصم عن السعي لتحرير انفسهم من النير الامبريالي الانكليزي والفرنسي والايطالي والاسباني » .

ج - يتحدث البيان عن دور الفلاحين العرب والقبائل في الحركات المناهضة للامبريالية ، اما النتيجة التي يصل اليها فهي ان « اعتماد هذه الظروف المختلفة ضروري لموضوع اقامة علاقة بين النضال ضد الامبريالية وثورة فلاحى الشعوب العربية » . ويضيف : « ويجب على الاحزاب والهيئات الشيوعية فبى البلاد العربية الانتباه لدراسة هذه الظروف والاستفادة منها لمصلحة الكفاح الثوري » .

د - ينتقد البيان :

١ - الحزب الشيوعي لانه لم يعمل بسرعة وحزم لقيام الثورة الزراعية للفلاحين وتنظيم عملهم بحيث يكون ضد الامبريالية والاقطاع » .

٢ - ولانه لم يشر « شعار التحرر الوطني للشعوب العربية » . . .

« فرغم قرار الشيوعية الدولية الواضح ، فان الكفاح لاجل حرية الشعوب العربية من نير الامبريالية الانكليزية والفرنسية ، ومن الامبريالية عامة ، لم يأخذ مكانه في منهج الحزب الشيوعي في سوريا وفلسطين ومصر ، فبعض الجماعات الشيوعية ، وبعض الشيوعيين في العراق والجزائر وتونس ، لم يعيروا اهتماما لهذه المسألة » . . .

« فالانتهازيون وخصوصا اليمينيون منهم ، الذين يستسلمون امام القوى الكبيرة والبرجوازية الوطنية على حساب القومية ، هم احد عراقيل الحركة الشيوعية في البلاد العربية » .

٣ - يذكر ازمة الحزب الشيوعي في فلسطين سنة ١٩٢٩ وعزلته عن « جموع العرب نتيجة لانحراف الصهيونية التي تحارب تعريب الحزب » .

٤ - يذكر عزلة الحزب الشيوعي في مصر عن الشعب « في وقت عصيب عندما بلغت ثورة الشعوب اوجها ، اذ لم يكن في وسعه كشف قادة الوفد الذين خانوا الثورة ، فضلا عن كونه ارتكب خطأ الابتعاد عن حركة مناهضة الامبريالية » .

٥ - وينتقد ما سماهم « الانتهازيين اليمينيين » في سورية الذين « يعارضون اي تصريح للحزب الشيوعي الى جموع العمال والفلاحين ، ويعارضون وجوده بحجة ان الحزب الشيوعي يحارب تحت رايته الخاصة الامبريالية الفرنسية » .

ومن خلال هذا كله يطرح البيان ما يلي :

أولا : قيادة الحزب الشيوعي « للصراع من أجل الاستقلال والوحدة الوطنية ليس فقط ضمن الحدود الضيقة والاصطناعية التي أوجدتها الامبريالية ، ومصالح عروش بعض البلاد العربية ، بل لأجل استقلال البلاد العربية وتوحيد الشرق بكامله » . أما شكل هذه الوحدة السياسي فهو « الاتحاد الفدرالي » .

ثانيا : العمل من أجل الوحدة الوطنية « في شكل اتحاد فدرالي للعمال والفلاحين العرب » .

ثالثا : « ايجاد اتصال منظم وطويل الامد من أجل تبادل الآراء وربط العمل في البدء بين الاحزاب الشيوعية في مصر وسوريا وفلسطين وشيوعي العراق ، والتفكير بانهم من الضروري في المستقبل ايجاد تعاون بين الشيوعيين في طرابلس وتونس ومراكش والجزائر . وبعد اتخاذ التدابير من أجل تنظيم وتوحيد الشيوعيين في الجزائر وتونس ومراكش تكون الخطوة التالية فصل منظمات هذه البلاد عن الحزب الشيوعي الفرنسي وجعلهم وحدة مستقلة » (٢٥) .

ان هذا البيان يكشف عن وعي عميق لمضمون القضية العربية، ويظهر تفهما نفاذا لدور الامبريالية وصنيعها الاقطاع في التجزئة ، ويحدد

٢٥ - ايفار سيكتور - المصدر السابق ص

(١٠٥ - ١١٥)

الشعارات السليمة استراتيجيا ومرحليا : الاستقلال ، الوحدة الوطنية ، تحالف العمال والفلاحين ، مع ان شعار الاتحاد الفدرالي موضوع نقاش .

٢ - نجد مثل هذا الاتجاه في برنامج عمل الحزب الشيوعي المصري ، الصادر في نفس الفترة التاريخية : تأكيداً على تحالف العمال والفلاحين من أجل قيام « دكتاتورية الديمقراطية الثورية للفلاحين والعمال » ، وربط بين تحرير الشعب المصري من الامبريالية وتحرير الشعب العربي في كل اقطاره ، « فالعمال والفلاحون المصريون اذ يحاربون من أجل تحريرهم ، فانما يحاربون من أجل تحرير جميع الشعوب العربية من الامبريالية وفي سبيل وحدتها التامة » . ويرفع البرنامج سياسيا شعار « الكفاح لاستقلال العالم العربي من نير الامبريالية ، ومن أجل اتحاد فدرالي بين الشعوب العربية الحرة » .

ويجعل البرنامج من استراتيجيته « اقامة حكومة عمال وفلاحين ذات نظام سوفياتي » و « مصادرة ، دون اي تعويض ، جميع الاراضي والحيوانات الداخلة واراضي الامبرياليين الزراعية والملاكين والمرابين والملك والطبقة البيروقراطية العليا واملاك الوقف العام والخاص ، وتوزيعها على صغار المزارعين والفقراء وطبقة الفلاحين الوسطى الذين لم يستغلوا عمل غيرهم » و « تأمين

جميع مشاريع الري وجميع الآلات المستعملة كالمضخات وغيرها وتعميم الري المجاني لفقراء الفلاحين » . و « مصادرة وتأميم جميع مصارف الامبرياليين ومؤسساتهم الصناعية » (٢٦) .

٣ - وتسود هذه الروح مقررات المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيني .

٤ - يفتقد الميثاق الوطني للحزب الشيوعي في سورية الذي اقصره المؤتمر الوطني للحزب في اول كانون الثاني سنة ١٩٤٤ الى الروح التي تبدو واضحة في « البرامج » السابقة، فهو في ميدان السياسة العربية يكتفي بالنص على « توثيق صلات التضامن الوطني بين الشعوب العربية لتحقيق تحررها الكامل » و « توطيد الروابط الاقتصادية والثقافية بين سورية وجميع الاقطار العربية الشقيقة » . وفي مجال السياسة الاجتماعية والاقتصادية يكتفي الميثاق برفع شعارات « تأمين الحريات الديمقراطية » و « حماية العمال » و « تحرير الفلاح السوري من التأخر والبؤس والجهل » ، وان كان يطالب « بيسط السيادة الوطنية على المؤسسات المالية والصناعية والتجارية الاجنبية » (٢٧) . واين هذا كله مما جاء في البرامج

٢٦ - ايفار سبكتور - المصدر السابق ص

(١١٥ - ١٢٥)

٢٧ - الياس مرقص - تاريخ الاحزاب

الشيوعية ص - ٢٢١ -

السابقة. وقد ظلت هذه الروح المعتدلة سائدة في الحزب حتى الان ، وان كانت قد حدثت تغيرات في النظرة لقضية الوحدة العربية في سنوات (١٩٥٥ - ١٩٥٨) . فلقد اعلن خالد بكداش سنة ١٩٥٥ بان العرب امة وتتوفر فيهم كل شروط الامة حسب تعريف ستالين (٢٨) . وقد اكد هذا الاتجاه في قرارات اللجنة المركزية لسورية ولبنان سنة ١٩٥٦ التي نصت على « ان طموح البلدان العربية الى وحدتها ليس وليد ظروف طارئة ، او رغبة عاطفية ، ولا نتيجة لدعاية فكرية قام بها حزب او فريق مسن الناس ، بل هو مظهر لحاجة واقعية، ونتيجة لتطور تاريخي موضوعي مستقل عن الرغبات والارادات » . وتضيف القرارات « ان الحجر الاساسي في الانطلاق نحو الوحدة العربية هو التعاون بين البلدان العربية المتحررة »، بينما اعتبر النضال الفلاحي العمالي من قبل سنة ١٩٣١ مثلا هو طريق الوحدة والاستقلال . ثالثا : لم يربط النضال من اجل التحرر بالنضال من اجل الوحدة كما جرى في قرارات سنة ١٩٣١ ، بل رفع شعار « التضامن مع الشعوب العربية التي ما تزال رازحة تحت نير العبودية الاستعمارية في نضالها الباسل من اجل حريتها واستقلالها

٢٨ - الياس مرقص - المصدر السابق

ص - ٢٢٧ -

٢٩ - الياس مرقص : المرجع السابق

ص - ٢٤٥ -

الوطني « ... ! (٢٩) .

ولا بد ان نذكر ان هذه القرارات قد اتخذت خلال ظروف سياسية معينة تميزت بعد شعبي عربي وحدوي ، كان لحزب البعث العربي الاشتراكي دور بارز فيه .

ولم يكن مضمون التقرير الذي قدمته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي من هذه الناحية ليختلف عن قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان ، فهو يؤكد وحدة الامة العربية حسب تعريف ستالين للامة ، ولكنه يجعل قضية الوحدة العربية قضية تقارب وتعاون بين شعوب الامة العربية . (٣٠) .

ولقد جاء موقف « الحزب الشيوعي المصري » انضج واعمق فلقد اكد في احدي دراساته :

١ - ان الامة العربية امة واحدة ، وان نشوء القومية العربية يختلف عن نشوء القوميات الاوروبية في القرن التاسع عشر .

٢ - ان الامة العربية لا تشترك في حياة اقتصادية واحدة ، وهذا راجع الى سيطرة الدول الاستعمارية المختلفة على الاقتصادات العربية .

٣ - ان الحركة العربية « فسي جوهرها حركة شعبية نضالية معادية للاستعمار ، فالاستعمار هو الذي اقام الحدود والحواجز في وجه هذه

٢٠ - الياس مرقص : المرجع السابق

ص - ٢٤٩ -

القومية فمزق وحدتها ، وسعى لطمس معالمها وعرقلة نموها . ولهذا نانت معركة التوحيد معركة فسي جوهرها معادية للاستعمار « (٣١) . ولم نقرا حتى الان برامج جديدة للأحزاب الشيوعية ، لنقدم آخر تطوراتها .

ولقد ظهرت سمة هذه «القرارات» التكتيكية - كما رأينا - سنة ١٩٥٨ ، وبعد ثورة الرابع عشر من تموز بالذات . وكما كنا نتمنى لو ان الشيوعيين العرب قد حاربوا سنة ١٩٥٨ وما بعد من خلال الوحدة لا من خلال الانفصال . لو انهم ربطوا بين الديمقراطية والوحدة ، وبين النضال من اجل الوحدة ، والنضال ضد الامبريالية . لقد رفعوا شعار الديمقراطية مقابل شعار الوحدة ، ورفعوا شعار النضال ضد الاستعمار مع شعار « الانفصال » ، في الوقت الذي كانت فيه الجماهير مع الوحدة ضد الانفصال ، لانها تدرك بحسبها السليم ان النضال من اجل الوحدة ، هو النضال ضد الامبريالية ...

- ٤ -

ادت تخبطات الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي الى ما يلي :

اولا : عزلت هذه الاحزاب عن جماهير العمال والفلاحين

٣١ - الياس مرقص : المرجع السابق

ص - ٢٥١ -

والبرجوازية الصغيرة .
ثانياً: عززت القيم المثالية والعقلية
المحافظة في بعض هذه الأوساط ،
لأنها ابتعدت عن الماركسية اللينينية،
وجعلتها تبحث عن الغذاء الفكري في
الفكر الغربي المعتدل ، وتقع تحت
تأثير فلسفات أخرى كالفاشية
والنازية .

ثالثاً: ساعدت الرجعية العربية
على اتخاذ مواقف صارمة من

الشيوعيين ، لأنها حرمتهم في كثير
من الأحيان من أي عطف شعبي .
ولم تخسر القضية العربية
الشيوعيين كمناضلين ، بل خسرت
حركة التحرر العربي الماركسية
اللينينية كمنهج في التحليل العلمي،
وكأداة لبلورة « استراتيجية عربية
ثورية » .

في المدد القادم :

«الحركة العربية والكتاب الشيوعيون»

مجموعات شعرية

بدر شاكر السياب
بدر شاكر السياب
خليل حاوي
خليل حاوي
يوسف الخطيب
رفيق خوري
كمال ناصر
خليل خوري
ابراهيم سلامة

البلال
شناشيل بنته الجلي
النأي والريح
نهر الرماد
واحة الجحيم
غابة الحجارة
جراح تفني
صلوات للريح
جنازة كلب

منشورات دار الطليعة - ص ٠ ب ١٨١٣

نماذج من مُعالجات الشيوعيين للقضايا العربية

ساجي علوش

« تنشر هذه الدراسة والعالم يعاني الامرين من هجمات اليمين الشرسة على الحركات التقدمية في العالم . ان هذه الهجمات تستعمل السلاح والقتل كما تستعمل الفكر والتفليل . ولكني اعتقد ان هذا يجب الا يحول دون مناقشة اخطاء الحركات التقدمية وتناقضاتها » .

ن.ع

خامسا : الفكر الماركسي والواقع العربي

لا يمكن الفصل بين تجارب الاحزاب الشيوعية ، ومساهمات المفكرين والكتّاب الشيوعيين في الفكر السياسي العربي الحديث ، ومع هذا ، فان دراسة نماذج من هذه المساهمات ، تزيد الصورة التي قدمتها عن « التجارب الشيوعية » في الوطن العربي وضوحا ، وتكشف حقيقة اتجاهاتها ، وابعاد هذه الاتجاهات ، والظروف التي احاطت بها .

والتناقضات التي مرت بها « التجارب الشيوعية » محلية ودولية . والجدير بالذكر ان الحركات الشيوعية ، لم تخلق حلفاء من الماركسيين الذين يقومون بدور فكري ، ولم تنجب مفكرين يقدمون دراسات ذات قيمة ، تبقى اهميتها مع الزمن ، ولا تتأثر بالتقلبات السياسية .

وطبيعي الا يكون هنالك مجال لتفريق ، ما دام قادة الاحزاب الشيوعية وسياسيوها هم كتابها ومفكروها . لقد مارس هؤلاء قيادة العمل ، وتوجيه « الفكر » في آن واحد ، ولذلك فنحن نجد سياستهم في فكرهم ، وفكرهم في سياستهم . ولهذا فلن يكون غريبا ان يمر هؤلاء الكتاب والمفكرون بنفس « التعرجات »

ولعله من الضروري ان نذكر ان ما تقدمه ليس الا نماذج ، تحدد الاتجاهات ، وتبين الابعاد ، ولكنها لا تتناول كل كتاب الحركات الشيوعية العربية ومفكرتها بالدراسة .

وانني ارى ان هنالك عددا من الملاحظات لا بد من ذكرها هنا . وهذه الملاحظات هي :

١ - ان الحركات الشيوعية في الوطن العربي لم تخلف تراثا كبيرا ، وهاما ، ذلك ان ما قدمته لا يتعدى عددا من المقالات الصحفية والدراسات العابرة ، الا فيما ندر . فليس للحركات الشيوعية ما يمن ان نسميه تراثا فكريا ، او ادبيا ، وانما هنالك بعض الكراسات ، وقليل من الكتب السياسية والادبية التي تستحق الاهتمام .

٢ - هنالك بعض النشاط الفكري والسياسي الذي قام به قيادة شيوعيون باسماء مستعارة ، او دون اسماء ، ومن غير الممكن الان تحديد هوية من كتبه ، او نسبته الى شخص معين ، وهذا يجعلني اعتمد على ما نشر باسماء مؤلفيه .

٣ - هنالك بعض الكتاب الذين ايدوا الحركات الشيوعية ، او تأثروا تأثرا عميقا بالمبادئ الماركسية ، ومع ذلك فليس من السهل ان نعتبرهم شيوعيين . وان كانوا عمليا جزءا من الحركة الشيوعية . ومن هؤلاء

مثلا بندلي جوزي صاحب كتاب « من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » (١) .

٤ - وكانت هنالك عوامل تحول بين الشيوعيين المحليين والعطاء الادبي والفكري ، اهمها :

أ - وفرة التراث الماركسي - اللينيني الذي كان عليهم ان يتعلموه ، ويتمثلوه قبل ان ينتجوا .

ب - سيطرة الستالينية فكرا ومنهجيا على الحركات الشيوعية ١٩٢٨ - ١٩٥٦ .

ج - ما تعرض له الشيوعيون المحايون من اضطهاد وتشريد .

د - عدم تفاعل الحركات الشيوعية تفاعلا عميقا مع الواقع العربي - وهو ما بيناه فيما سبق - (٢) .

هـ - ضحالة ثقافة القيادات ، وعجزها عن فهم الماركسية اللينينية فهما سليما ، وعدم قدرتها على تطبيقها على الواقع العربي .

وعلى الرغم من ذلك ، فان الحركات الشيوعية قد ساهمت في النهضة الفكرية التي نعيشها الان مساهمة اخذت تبرز اهميتها يوما بعد يوم ، وخاصة منذ سنة ١٩٥٦ .

١ - صادر عن دار الروائع ، بيروت .

٢ - الحركة الشيوعية في الوطن العربي

- العدد ٣ السنة ٢ مجلة دراسات عربية .

اعادة نظر في التاريخ الاسلامي

لم تجر - منذ الاسلام - اعادة نظر جدية وعميقة في التاريخ العربي . وكانت محاولات المستشرقين امسا شكلية او مفرضة . وكان يقف في وجه اعادة النظر هذه احترام للتراث يصل احيانا حتى التقديس ، ناتج عن ارتباط التاريخ العربي بالاسلام من جهة ، وبقضية بقاء الامة العربية ازاء هجمات «الشعبوية» والاستعمار من جهة ثانية . وعلى الرغم من ذلك ، فان الاستاذ بندلي جوزي قد تجشم عناء القيام بهذه المغامرة . لقد ولد الاستاذ بندلي جوزي في بيت لحم بفلسطين ودرس في روسيا القيصرية ، وعلم في جامعة باكو ، وبقي في الاتحاد السوفياتي بعد قيام الثورة الشيوعية . ولم يكن الاستاذ بندلي جوزي شيوعيا ، كما علمنا ، ولكنه على ما يبدو تأثر بالماركسية ، فقام بتطبيق منهجها على التاريخ العربي ، وكان من نتيجة ذلك كتابه « من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » وعدد من الدراسات الاخرى (٣) .

ويمكن تلخيص نتائج ابحاث بندلي جوزي فيما يلي :

١ - « ان الاسلام كغيره من الاديان الكبيرة ليس فقط فكرة دينية ، بل مسألة اقتصادية واجتماعية ايضا ، او بالاحرى هو

٢ - انظر مثلا المقتطف العدد الخامس المجلد الرابع والسبعون ١٩٢٩ ، والعدد الاول من المجلد الثالث والثمانين ١٩٢٢ .

مسألة اقتصادية واجتماعية اكثرت منه فكرة دينية » (٤) . وعليه فالحركة الاسلامية بنت عصرها وبيئتها (٥) والنبي محمد (صلم) « عامل اجتماعي ومصالح كبير » (٦) . وانه ليس اشتراكيا ، وان كان قد وقف بجانب الفقراء (٧) .

٢ - « ان محمدا اجاد في وصف الامراض الاجتماعية العربية وتعدادها اكثر منه في علاجها واستئصال جراثيمها . فان تصويره لتلك الامراض كان يبلغ احيانا حد الإعجاز ، ويحدث في عقول سامعيه ومخيلاتهم تأثيرا لا يمحي . اما علاجه للداء فكان اقل درجة من تصويره له الا ما ندر ، مثال ذلك ان النبي اول من تنبه الى استياء الطبقة السفلى في مكة والطائف من حالتها الاقتصادية والاجتماعية ، واول من ادرك اسباب هذا الاستياء ، الا ان ذلك لم يكن ليحمله على قتل اسباب الاستياء قتلا قاضيا ، كان يمنع مثلا التجارة الشخصية ، ويجعلها كلها تحت مراقبة الحكومة التي اسسها في المدينة ، او يمنع الرق منعاً باتاً ، او ينتزع الاراضي من اصحابها

٤ - « من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام » - بندلي جوزي - دار الروائع ، ص ١٧ .

٥ - المصدر السابق - ص ١٨ .

٦ - المصدر السابق - ص ٢٢ .

٧ - المصدر السابق - ص ٢٥ - ٢٦ .

ويجعلها ملكاً لمن يعتملها ؛ او يحتكر بقية مصادر الثروة الفردية التي كانت ولا تزال اصل الشرور الاجتماعية ، او يستعمل وسائلها اخرى مما يشير اليها بعض الاشتراكيين في هذا العصر « (٨) . ولقد كان القضاء على هذه الامراض قضاء مبرماً ، يقتضي ان يستعمل وسائل غير الوسائل الادبية التي استعملها (٩) .

٣ - ان ما ذكر سابقا ليس فيه « ما يقدح في ما ادخله المصلح العربي الامي من الاصلاح على امة متأخرة جاهلة . اذ ليس من العدل ان نطلب من النبي ان يستعمل في الربع الاول من العصر السابع . وسائل للاصلاح له تهدد اليها الانسانية الا في اواسط الجيل التاسع عشر . ولم يتبين حتى اليوم نفعها المطلق . فنكل فضل زهوره . ولكل عصر رجاله كما يقول المثل الروسي « (١٠) .

٤ - يتعرض بندلي جوزي لاسباب التوتر في الامبراطورية العربية مرجعاً اياها الى « سياسة الامبراطورية العربية على الاطلاق والاقتصادية على التخصيص » (١١) . ويمكن ان نحدد ملامح هذه السياسة فيما يلي :

١ - انشغال بالفتوحات عن احداث التغييرات الاجتماعية اللازمة .

ب - نظام الضرائب الذي « كان

عبثاً ثقيلاً على عاتق الامم المغلوبة اكثر منه على عاتق الامة الفاتحة » (١٢) والذي لم يساو فيه بين « الملاكين القدماء من اهل البلاد ؛ وبين الملاكين الحديثين من المسلمين » (١٣) .

ج - لم تحل المساواة الفعلية بين العرب واخوانهم في الدين « وذلك لان العرب كانت تنظر الى هؤلاء الدخلاء في الدين والقومية العربية بعين الاحتقار خلافا للمبدأ الجميل الذي جاء به النبي ، وامر اصحابه باتباعه ؛ الا وهو مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المسلمين على اختلاف قومياتهم وطبقاتهم الاجتماعية واحوالهم الشخصية الخ . . . » (١٤) .

د - الاصلاحات التي تمت كمنح الاراضي وتسجيلها وسك النقود وتعريب دواوين الدولة ؛ ولقد كان لهذه الاصلاحات ؛ كما لكل اصلاح مهم تقوم به احدي الدول مساس بمصالح بعض الامم او بعض الطبقات المادية وعواطفها القومية ؛ فلم تحبذ هذا الاصلاح ؛ لانها ظنته موجهاً الى مصالحها الخاصة ؛ وتقاليدها القديمة ؛ فكان هذا من جملة الاسباب التي جعلتها تنقم على الدولة المصلحة . وتعمل في السر والجهر على الايقاع بها . وتبني

٨ - المصدر السابق - ص ٤٥ - ٤٦

٩ - المصدر السابق - ص ٤٤ .

١٠ - المصدر السابق ص ٤٥

١١ - المصدر السابق ص ٥٥

١٢ - المصدر السابق ص ٥٦

١٣ - المصدر السابق ص ٦٦

١٤ - المصدر السابق ص ٥٨

سقوطها « (١٥) .

٥ - يدرس بندلي جوزي الحركات « الثورية » التي قامت ضد الدولة الاسلامية كالبابكية والقرمطية، فيبين طبيعة هذه الحركات واسبابها ، ثم يبين اسباب فشلها (١٦) .

ان بندلي جوزي يعيد الاعتبار لهذه الحركات ، بعد ان كانت تعتبر حركات شعبية وهدامة ، دون ان ينسى ما كان وراء بعضها من مشاعر معادية للعرب .

وعلى الرغم من ان كتاب الاستاذ جوزي ينتهي بحركة القرامطة ، وعلى الرغم من ان هناك حقائق اوردها تحتاج الى كثير من التمهيد ، والدرس ، قبل القبول بصحتها ، فان الكتاب يظل هاما . ولعل اهميته البالغة تعود الى انه ادخل منهج التحليل الماركسي على دراسة التاريخ العربي .

اما لماذا كتب بندلي جوزي هذا

آراء مادية في الحركة الوطنية العربية

جوزي والاستاذ نجاتي صدقي هو ان الثاني من المع قسادة الحركة الشيوعية خلال السنوات ٢٤-٣٨ . ولقد ساهم في تأسيس الاحزاب الشيوعية في فلسطين وسوريا

كما درس الاستاذ بندلي جوزي بعض تاريخ الاسلام من خلال المنهج الماركسي ، درس الاستاذ نجاتي صدقي الحركة العربية من خلال المنهج ذاته . والفرق بين الاستاذ

١٧ - المرجع السابق ص ١٥ .

١٨ - المرجع السابق ص ٢٢٧ .

١٩ - المقتطف المجلد الرابع والسبعون ،

الجزء الخامس - مايو ١٩٢٩ .

١٥ المرجع السابق ص ٦٨

١٦ - المرجع السابق - الفصل الثالث

وما بعده .

ولبنان ، كما اشترك في عدد من المؤتمرات الحزبية الهامة التي عقدت في الوطن العربي او الاتحاد السوفياتي ، وكان احد الشيوعيين العرب القلائل الذين اشتركوا في الحرب الاسبانية . وكان الاستاذ نجاتي صدقي الماركسي منذ البدء يعي المعنى الحقيقي للوحدة العربية ، ويحمل بيان مؤتمر الاحزاب الشيوعية في لبنان وسورية وفلسطين الذي عقد في موسكو سنة ١٩٣١ ، كما تحمل مقررات المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيني ، وبرنامج الحزب الشيوعي المصري ملامح تفكيره (٢٠) .

ويرى الاستاذ نجاتي صدقي ان هنالك خمسة مقومات ضرورية لوجود الامة هي :

« ١ - تاريخ قومي وثقافة قومية ،
٢ - رابطة اقتصادية ، ٣ - مناطق معلومة من الاراضي ، ٤ - لغة جامعة ،
٥ - سيادة سياسية » .
ويطرح الاستاذ صدقي هذا السؤال على نفسه « ونحن العرب ما هي المقومات التي تنقصنا حتى نصبح امة كاملة موحدة ؟ » ويجيب : « لنا تاريخ عربي قومي حافل ، وثقافة انسانية رائعة ، وارض محددة معينة ، ولغة جامعة . . . ولكن تنقصنا الرابطة الاقتصادية والسيادة

٢٠ - دراسات عربية - العدد ٢ السنة الثانية - الحركة الشيوعية في الوطن العربي - الصفحات ٨١ - ٨٤

القومية » . ويضيف بعد ذلك متسائلا : « فكيف حصل هذا النقص ، وما هي اسبابه ومسبباته وكيف تمكن معالجته ؟ » . لقد حصل هذا نتيجة الاستعمار الذي « سحق مقوماتنا الاقتصادية ، وجعلنا سوقا لاستثمار امواله وتصريف منتوجاته » . وما دام ليس لنا كيان اقتصادي مستقل ، فاننا لن نتمتع بالسيادة القومية (٢١) .

ونلاحظ ان الاستاذ نجاتي صدقي على الرغم من انه يعتبر العامل الاقتصادي عاملا أساسيا في التقدم ، الا انه وضع التاريخ القومي والثقافة القومية في مقدمة العوامل اللازمة لتكوين الامة . وهو عندما اعتبر الرابطة الاقتصادية من مقومات وجود الامة ، لم يخلط بينها وبين الوحدة الاقتصادية او التكامل الاقتصادي ، ولم يفته ان تفكك الرابطة الاقتصادية بين البلدان العربية نابع عن الاستعمار ، وهذا ما فات خالد بكداش وغيره عندما عالجوا نفس الموضوع . ونلاحظ ايضا ان الاستاذ نجاتي صدقي لم يلتزم بالتعريف التالي للامة الذي يقول : « فالامة - هي جامعة اناس ثابتة تألفت تاريخيا ، نشأت على اساس جامعة اللغة والارض والحياة الاقتصادية والخصائص

٢١ - الجمهور الجديد - العدد ٦ سنة ١٩٢٨ - بيروت ، تأثير العامل الاقتصادي في حياتنا القومية .

النفسية التي تتجلى في جامعة الثقافة « (٢٢) .

ان اهم بحث كتبه الاستاذ نجاتي صدقي هو بحثه المعنون « آراء مادية: الحركة الوطنية العربية ، من الانقلاب الاتحادي الى عهد الكتلة الوطنية » (٢٣) . يحل هذا البحث الحركة العربية تحليلا ماركسيا ، فيبين اولا اختلاف السيادة التركية عن الاستعمار . ذلك ان السيادة التركية « كانت تمثل مصالح اقطاعي الاناضول وتجار الاستانة ، بينما الاستعمار الذي نخضع له اليوم يمثل مصالح اصحاب المصارف المالية » . ولهذا فان « تركيا وكيل تجاري للدول الرأسمالية » ، « اي ان تركيا بحد ذاتها لم تكن دولة استعمارية بالمعنى الصناعي الرأسمالي ، بل كانت عميلة لمختلف الدول الاستعمارية ، تعيش مما كانت تتقاضاه من عمولات على المنتوجات الغربية الداخلة الى اسواق البلاد العربية . وهذا ما يفسر تهاونها واستهتارها بمختلف اجزاء هذه البلاد، ومساومتها الدول الاستعمارية على احتلال مصر عام ١٨٨٢، وطرابلس الغرب عام ١٩١٢ » . وبعد هذا يحدد الاستاذ صدقي سبب اتفاق العرب والأتراك من سنة ١٩٠٨ حتى

٢٢ - ي. ستالين - الماركسية والمسألة الوطنية ، موسكو ، ١٩٥٢ ، ص ١١
٢٣ - مجلة الطليعة ، الأعداد ٩ و ١٠ من سنة ١٩٣٧ والعدد ١ - ٢ و ٣ و ٤ من سنة ١٩٣٨ .

سنة ١٩١٢ . والاتفاق لا يعود في رايه الى الرابطة الدينية ، كما يقول المؤرخون المثاليون ، بل الى رغبة مشتركة « في تحطيم الحكم الحميدي ممثل الاقطاعية الاستبدادية المطلقة . فالأتراك رغبوا في تحطيمه مدفوعين بعامل الانقلاب البرجوازي الديمقراطي الرامي الى كسر شوكة السلطان المستبد ، وتمكين العناصر التقدمية التركية ان تسيطر بالبلاد نحو الهدف الذي تسعى اليه ، والعرب رغبوا في تحطيمه مدفوعين بعامل التحرير الوطني الرامي في هدفه التاريخي الى الانفصال عن الأتراك ، وايجاد مقومات خاصة بالشعوب العربية ، تضمن لها سيادتها القومية السياسية والاقتصادية . وهكذا اجتمعت الرغبة ، وكانت الوحدة العثمانية والجامعة الاسلامية مظهرا خارجيا فقط لاجتماع المصالح والرغبات » .

ويحاول الاستاذ نجاتي صدقي ان يحدد بداية الحركة الوطنية العربية، فيذكر انها بدأت منذ حصل اول صدام مع الأتراك ، وهو لذلك يعتبر « الثورة اليمانية والنجدية والدرزية والبنانية كلها كانت مظاهر مختلفة من مظاهر الحركة الوطنية العربية » ولكن هذه هي البداية العفوية ، اما البداية التي اتخذت « شكلا منظما واعيا » فقد كانت يوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٠٨ « عندما ثار الشعب بقيادة حزب الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد » .

ويرى الاستاذ نجاتي صدقي ان عوامل نشوء الحركة الوطنية العربية هي :

اولا : وهذا هو « العامل الاصلي » كما يسميه « ان بذور الرأسمالية بدأت تذر في التربة العربية : كانت فاتحة القرن العشرين فاتحة ازدهار الاستعمار الغربي ، وتغلغله في الاقطار العربية ، وادخاله اسواق هذه البلاد في معامع النضال الرأسمالي ، فتألفت البنوك الاجنبية بكثرة مثل (اتومان بانك) و (ديتشه الجمنيه بانك) و (الكريدي ليونيه) ، وانشبت مخالباها في الاقتصاديات العربية ، واخذ العرب يهتمون بحركات البورصة والكاميو ، واتصلوا بالشركات التجارية الرأسمالية الاجنبية ، وتعاضم فيما بينهم التداول النقدي بعد ان اخذت تتلاشى معالم المقايضة بالمحصولات الطبيعية ، فنتج عن هذا كله بروز جماعات شبيهة برأس المال الاجنبي ، اخذت تعمل متأثرة بخطاه على تحطيم الحواجز التي وضعها الحكام الاتراك في سبيل تطور اقتصاديات العرب ، ووسائل انتاجهم » .

ثانيا : تضاف الى هذا العامل الاقتصادي عوامل جوهرية مثل « سخط العرب على الاستبداد التركي ، وحبهم لقوميتهم التاريخية ، وللفتهم الحية ، ولثقافتهم الشهيرة ، ولمدنيتهم العظيمة ، وحنينهم الى مجدهم الغابر » .

ولقد مرت الحركة الوطنية العربية بمراحل ثلاث :

الاولى : ١٩٠٨ - ١٩١٢ ، وكان شعارها المساواة مع الاتراك .

الثانية : ١٩١٢ - ١٩١٤ ، وكان شعارها الاستقلال الذاتي او اللامركزية الادارية .

الثالثة : ١٩١٤ - وكان شعارها الاستقلال التام .

ويرد الاستاذ نجاتي صدقي اشتراك الارستقراطية العربية في الحركة الوطنية ، الى انها كانت تطمح بالاستيلاء على الاراضي العربية الخصبة التي استولى عليها الحكام والاقطاعيون الاتراك ، هذا بالاضافة الى « روابط الجنس والدين والتاريخ » .

ويعتبر الاستاذ نجاتي صدقي « ان ثورة العرب على الاتراك كانت ثورة وطنية ترمي الى استقلال الشعوب العربية ، واعلان سيادتها القومية على اراضيها » . ولكن الثورة العربية فشلت فما هي اسباب فشلها ؟ ان الاستاذ نجاتي صدقي يوجزها فيما يلي :

« اولاً : حالة الحرب التي انهكت العرب ، وما تبعها من امراض وجراد ... الخ . » .

ثانياً : « عدم نضج العرب سياسيا وقوميا وتنظيميا ، اذ ان الهيئات السياسية التي وجدت في تلك الايام كانت هيئة خاصة « بعليّة القوم » ، ولم تكن لها تنظيمات تنور الشعب وتقوده » .

ثالثاً : تقهر العائلة الهاشمية امام الانكليز والفرنسيين ، وانهماكها بمقاتلة الوهابيين .

رابعاً : « اندفاع الاستقلاليين وراء الخيال في مسألة الوعود والعهود » .

وجهة نظر في الاسلام والنازية

العالمية الثانية . كان طبيعيا ان يكون الاستاذ نجاتي صدقي فسي صف الحلفاء ما دام شيوعيا ، ومعاديا للنازية ، ولكن هل كانت تقديراته صحيحة في تقييمه لسياسة الحلفاء من جهة ، وللحركة الوطنية في البلاد العربية من جهة ثانية ؟ لقد اخطأ الاستاذ نجاتي صدقي في تقديراته كما اخطأ كل الشيوعيين العرب . اذ انه تسرع فاعتبر امبراطورتي بريطانيا العظمى وفرنسا الجمهورية امبراطوريتين ديمقراطيتين مع انهما امبراطوريتان واستعماريتان ، ولن تكونا ديمقراطيتين في الوقت ذاته ، وزاد على ذلك واصفا الحلفاء بانهم « يتحلون باللين والهوادة ، ويراعون العادات ومزاونة الناس اعمالهم ، والتمتع بالحرية الفردية » (٢٧). اما موقف العرب من الدول المستعمرة ، فهو « موقف الرجل المطالب بالاخوة والمساواة ، لا الانفصال عنها والوقوع في براثن الدول الفقيرة الجائعة » (٢٨) . اما قضية الاستقلال والتحرر فهي ليست قضية نضال فلاحى عمالي - كما طرحها سابقا - بل هي قضية تتعلق بتفهم الحلفاء لتأييدنا لهم ، « فنحن شعوب تطمح الى مثل عليا في الحياة ، تطمح الى حياة الحرية والاستقلال ، فتأييدنا

بعد هذه المساهمة الهامة قام الاستاذ نجاتي صدقي بمساهمة اخرى هي عبارة عن مجموعة من المقالات الصحفية التي نشرت في كتاب تحت عنوان : « التقاليد الاسلامية والمبادئ النازية هل تتفقان » سنة ١٩٤٠ . والكتاب مقارنة عابرة بين التقاليد الاسلامية السمحاء ، والنازية الطاغية الباغية . ويقول الاستاذ نجاتي صدقي بأنه بحث هذا الموضوع « كمسلم عربي تشرب الروح الديمقراطية الصحيحة ، ووقف قلمه على خدمة امته ووطنه » (٢٤) ، وانه فعل ذلك : « خدمة للشرق ، وتوطيدا للعلاقات الروحية والمادية بين المسلمين طرا ، وشعبي انكلترا وفرنسا النبيلين » (٢٥) . وتنبع اهمية هذه المقالات من انها :

١ - حددت موقف كاتبها من الاسلام على انه : « ثورة قومية اجتماعية نهضت بالعرب من وهدة الجهل والتأخر ، وفتحت امامهم افقا من التقدم والتطور » وعلى انه ايضا : « سنة ضرورية تاريخية في حياة الاممة العربية والشعوب الاسلامية » (٢٦) .

٢ - حددت موقف كاتبها من القوى المتصارعة في الحرب

٢٤ - نجاتي صدقي « التقاليد الاسلامية والمبادئ النازية » ، ص ٥

٢٥ - المرجع السابق : نفس الصفحة .

٢٦ - المرجع السابق : ص ١٦

٢٧ - المرجع السابق : ص ٥٦ ، والكلام

موضوع بين قوسين في الاصل .

٢٨ - المرجع السابق : ص ٦٥

للحلفاء يجب ان يقابل بالمثل . اننا جنود الحرية في كل وقت وساعة ، على ان نلمس لمس اليد اننا نضحى بحياتنا لا لرد الاذى عن بولونيا او نروج فقط ، بل لكي نتمتع بدورنا بالسيادة الوطنية ، وبالتقدم القومي والانساني والاقتصادي والاجتماعي» (٢٩) . وقد استنكر الاستاذ نجاتي صدقي - انطلاقا من هذا الموقف - مذكرة حزب الوفد المصري التي تطالب بجلاء القوات الانجليزية ، وحرية التجارة مع المتحاربين ، معتبرا ان مثل هذا الطلب « طلب اخرق لا يقوم على اسس معقولة ، واقل ما يقال فيه انه مغامرة قومية، لا تجد من يشجعها سوى دول الاستعمار الفقير » كالمان الرايحين

في جبال نروج ، وكالطليان الرايحين في واحة جفوب» (٣٠) . كان يجب ان تهزم النازية والفاشية ، هذه حقيقة نتفق فيها مع الاستاذ نجاتي صدقي ، ومع خالد بكداش ايضا . ولكن هذا لا يجوز ان يعني ابدأ القتال في صفوف الحلفاء دون قيد او شرط ، على امل ان يتكروا علينا بالاستقلال ، مع انه كان واضحا منذ بداية الحرب ان الحلفاء غير مستعدين لبحث اي مطلب استقلالي . ولقد اثبتت نتائج انتصار الحلفاء ان تقديرات الشيوعيين في هذا الصدد كانت غير صحيحة ، وخدمت بريطانيا وفرنسا اكثر مما خدمت قضية التحرر والاستقلال .

آراء مختلفة في القضية الوطنية

لم يتح لاي قائد شيوعي عربي ما اتيح لخالد بكداش ، فلقد ظل على مسرح الاحداث منذ سنة ١٩٣٣ سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان طورا ، وفي سورية وحدها تارة ، وزعيما شيوعيا بارزا في الاوساط الشيوعية العربية والعالمية . ولقد ساهم في مناقشة اكثر القضايا التي تعرضت لها الامة العربية منذ ذلك التاريخ . ولذلك فنحن نجد عند خالد بكداش ، ما لا نجده عند غيره ممن القادة الشيوعيين . ان له

« تراثا » مهما كان مستواه ، ومهما كانت تناقضاته . وسندرس هنا مواقفه من : ١ - القضية الوطنية ، ٢ - القضية الاجتماعية .

١ - القضية الوطنية

لم يستطع خالد بكداش خلال تاريخه الطويل، ان يستقر على مفهوم للقضية الوطنية العربية ، كما انه لم يستطع ايضا ان يثبت خلال مناقشاته العديدة للقضية ، واطلالاته المتكررة عليها مقدرته على استيعابها . وقد بدا هذا العجز واضحا من خلال ما يلي :

أولاً : لم يدرك طابع الوحدة العربية المعادي للاستعمار ، والمعادي للتخلف ، ضمن الظروف الموضوعية التي أحاطت بالوطن العربي منذ بداية هذا القرن .

ثانياً : كان بكداش كلما طرح موضوع الوحدة ، أو الحركة العربية ، اعتبرها مرادفة للتعاون العربي أو التضامن العربي . ونجد ذلك واضحاً في أكثر أحاديثه التي تعرض فيها للقضية العربية (٣٠) ، كما يبدو هذا في « الميثاق الوطني للحزب الشيوعي السوري » المقر في أول كانون الثاني سنة ١٩٤٤ (٣١) . كانت القضية قضية تعاون وتضامن ، وليس قضية كفاح فلاح عمالي موحد ضد الامبريالية والاقطاعية .

ثالثاً : ولقد حاول خالد بكداش مرات ان يناقش مسألة وجود الامة العربية ، ومقومات هذا الوجود ، مستنداً الى تعريف ستالين للامة الوارد آنفاً . الا ان بكداش لم يعرف ان يستفيد من التعريف فوق في اخطاء فاضحة . انه يرى مثلاً في

٢٠ - انظر مثلاً : الشعب السوري يطلب الاستقلال والحريه وحكما ديمقراطيا صحيحا، دمشق ١٩٤٥ ص ٧ ، وكتاب الياس مرقص «تاريخ الاحزاب الشيوعية في الوطن العربي» - ص ٢٠٦

٢١ - انظر الياس مرقص ، المرجع السابق

ص ٢٢١

مقدمة كتاب «طريق الاستقلال» (٣٢) ان العرب لا تتوافق لهم مقومات الامة، وان هناك امة سورية في طريق التكون (٣٣) . ولكنه يعود سنة ١٩٥٥ في خطاب القاه في مجلس

النواب السوري فيؤكد - استناداً الى التعريف الستاليني للامة - بان « جميع مقومات الامة الانفة التي تعتبرها الاشتراكية العلمية متوفرة في العرب » . لقد اخطأ خالد بكداش في التعريف الاول فهم معنى « ارض مشتركة » ، فلم يفتن الى ان المقصود منها « بقعة ارض » وليس غير ذلك ، فراح يشير الى الفروق الجغرافية بين الاقطار العربية المختلفة كأدلة على عدم وجود امكانية لقيام الوحدة ، وهو في التعريف الثاني يخطئ فهم معنى الحياة الاقتصادية المشتركة . ان العرب لا تتوافر لهم حياة اقتصادية مشتركة ، كما ذكر خالد بكداش ، بسبب التجزئة ، وليست بلادهم متكاملة اقتصادياً ، ولكن عدم تكاملها الان لا ينفي امكانية قيام الوحدة كما يتصور .

رابعاً، ويعود خالد بكداش للحديث عن الوحدة سنة ١٩٦٤ في معرض حديثه عن السياسة العربية

٢٢ - مجموعات ابحاث لستالين وجزء من خطاب لتوريز في المسألة الوطنية صدر سنة ١٩٣٩ .

٢٣ - توجد اكثر نصوص مقدمة بكداش في كتاب الياس مرقص المشار اليه اعلاه ، ص ٢٠٣

للجمهورية العربية المتحدة (٣٤)، فاذا به يطرح موضوع « الخصائص والظروف الموضوعية في كل بلد عربي » ، وموضوع « الاختيار الحر والارادة الحرة للجماهير الشعبية » وموضوع « الديمقراطية والنضال ضد الاستعمار والصداقة مع البلدان الاشتراكية » مقابل طرح شعار الوحدة . ويبدو واضحا ان خالد بكداش يطرح مرة موضوع الوحدة دون تحفظ ، ويطرح مرة اخرى موضوع الخصائص دون تحفظ .

خامسا : لم يدرك خالد بكداش ان حركة التحرر الوطني ، هي حركة ضد الامبريالية والاقطاع والبرجوازية معا ، فظل يعتبرها حركة ضد الاستعمار فقط ، وذات مضمون وطني ديمقراطي ، لان « الاشتراكية ليست مطروحة امام الاحزاب الشيوعية في البلدان الخاضعة قوميا ، والتي لا يزال اقتصادها الزراعي تسيطر عليه مخلفات الاقطاعية والعصور الوسطى . . . » (٣٥) . ويؤكد خالد بداش سنة ١٩٥١ ان المرحلة « مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي ، مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية » (٣٦) . ولقد

٢٤ - مجلة قضايا السلم والاشتراكية عدد

اب ١٩٦٤

٢٥ - الياس مرقص : المرجع السابق ،

ص ٢٢٨ ، خطاب بتاريخ ٢٧ - ٢ - ٤٤ .

٢٦ - الياس مرقص : المرجع السابق ص

٢٢٢ - من تقرير القبي في اجتماع موسع

للجنة المركزية في سوريا ولبنان .

ظل هذا الشعار مرفوعا ، الى ان اصبح الشعار الاول بعد ثورة ١٤ تموز ، دفاعا عن البرجوازية الوطنية، وزاد الدفاع عن هذه الموضوع حدة بعد القرارات التأمينية التي اتخذت في الجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٦١ . والفريب ان خالد بكداش ما زال - على الرغم من اقتناعه بإمكانية تجاوز المرحلة الرأسمالية والانتقال الى الاشتراكية - يعتقد ان البرجوازية الهندية مثلا لم تستنفد دورها الايجابي (٣٧) .

سادسا : كان موقف خالد بكداش من قضية فلسطين شأن مواقفه من كل القضايا الاخرى متغيرا ومتناقضا، ولكنه لم يكن موقفا سليما واضحا واعيا في يوم من الايام . رفض خالد بكداش في المرحلة الاولى التقسيم، وطالب بتحديد الهجرة ، ولكنه لم يتعرض لدور الاستعمار البريطاني (٣٨) . اما في المرحلة الثانية فقد انشغل بمقاومة خطر الفاشية، ضاربا عرض الحائط بكل المسائل الوطنية . ولقد كلل مواقفه بتبني قرار التقسيم الذي ايدته الاتحاد السوقياتي سنة ١٩٤٧ . وما زال موقفه غير واضح ولا محدد من قضية فلسطين ، ذلك انه تحت ستار التصريحات العنيفة ضد الامبريالية والصهيونية يتهرب دائما من تحديد موقف من دولة

٢٧ - مجلة قضايا السلم والاشتراكية -

العند المذكور سابقا .

٢٨ - الياس مرقص : المرجع السابق -

ص

« اسرائيل » .

سابعاً : كان بكداش ، وخاصة خلال فترة مقاومة الفاشية والنازية حريصاً على التحالف مع فرنسا الديمقراطية . يقول في مقدمة كتاب طريق الاستقلال : « هل يكفي لنا لحماية كياننا الوطني الناشئ ان نتحالف بلادنا مع الدول العربية الاخرى كالعراق والمملكة السعودية واليمن ... الخ . ، وهي على ما هي عليه من الضعف ، وتتقاذفها عدا ذلك مناورات ومؤامرات الدوائر الاستعمارية المختلفة ؟ كلا ! لا يكفي . بل ان مصلحتنا الوطنية تقضي علينا بان نوطد عرى التحالف مع احدى الدول الديمقراطية الكبرى ، وهذه الدولة لا يمكن ان تكون بالنسبة لنا نحن السوريين واللبنانيين الا فرنسا الديمقراطية » (٣٩) . وفرنسا الديمقراطية هذه ليست فرنسا الجبهة الشعبية فقط ، انها فرنسا بعد سقوط الجبهة الشعبية سنة ١٩٣٩ . لقد عمل بكداش جاهداً من اجل معاهدة سورية - فرنسية ، ولشد ما كانت دهشته كبيرة عندما اكتشف سنة ١٩٤٣ « ان اكثر ممثلي الجانب الفرنسي في سوريا يرفضون الاعتراف بان السياسة الفرنسية القديمة كانت استعمارية ومشرية بالروح الفاشستية وينبغي التخلي عنها » ، و « ان الرقابة الفرنسية في بنان تمنع كل انتقاد

للسياسة الفرنسية القديمة » . ويتساءل بكداش بعد ذلك : « فهل يمكن ان يوحى مثل هذا السلوك من الجانب الفرنسي ثقة واطمئنانا الى قلوبنا نحن السوريين ؟ » . وهو - على الرغم من ذلك - يطلب « من الجانب الفرنسي ان يبرهن على حسن نيته ، وذلك ببرهان اولي بسيط هو : ابعاد جميع العناصر الفاشستية المشربة بالعقلية الاستعمارية الرجعية ، هؤلاء الذين ينظرون الى سوريا كسوق استثمار ووظائف وارباح لهم وللشركات الاحتكارية الرأسمالية الفرنسية ، او كاقطاع لهم فيه حق الامر والنهي والحكم دون رقيب ، هؤلاء الذين يشوهون سمعة الشعب الفرنسي ، ويحجبون وجهه المنير الشعبي الجديد ، بوجوههم الكالحة المرائية البغيضة الكريهة » (٤١) . ولقد اثبتت فرنسا ذات الوجه الشعبي المنير حسن نيته في اوائل ايار سنة ١٩٤٥ ، بعدوانها على دمشق وبمذبحتها الرهيبة في الجزائر . وبينما القت جريدة الحزب الشيوعي في سورية « صوت الشعب » مسؤولية العدوان في الشام على الفاشست الفرنسيين ، القى الحزب الشيوعي الفرنسي المشترك في الحكم مسؤولية مذبحه الجزائر على « القوميين المتطرفين » من العرب ، طبعاً لانهم خرجوا متظاهرين للنصر ،

٤ . - خالد بكداش - الشعب السوري

يطلب الاستقلال والحريه وحكما ديمقراطيا

صحيحاً ، سنة ١٩٤٥ ، ص ٤٢ - ٤٤

٣٩ - مقدمة كتاب طريق الاستقلال ، او

الياس مرقص - المرجع السابق ص ٢١٥

ومطالبين بتحقيق الوعود بالاستقلال .

وكان يدفع خالد بكداش في هذا الاتجاه عاملان :

اولهما : ان الاتحاد السوفياتي كان حريصا على استمرار قيام الجبهات الشعبية بعد الحرب ، خشية ان يقفز اليمين الى الحكم ، وتبدأ الصدامات مع الاتحاد السوفياتي . كما ان الاتحاد السوفياتي كان حريصا على استمرار التحالف الثلاثي الاميركي البريطاني السوفياتي ، حتى تتاح له الفرصة لمجابهة المشاكل التي نتجت عن الحرب . وكان بكداش صوت هذه السياسة ذلك : « ان استمرار هذا التحالف يفتح للشعوب افاقا فيحة للامل في نيل قسط اوفر من الحرية ، وفي تجنب العالم ، خلال مدة طويلة ، ويلات حروب جديدة » . ويؤكد بكداش اعتمادا على حديث لستالين ان هذا التحالف تحالف وطيد ، ويضيف : « وهذا شيء ينبغي ان نتذكره دائما » (٤١) .

ثانيهما : ان جبهة شعبية حكمت فرنسا بعد الحرب ، ساهم فيها الحزب الشيوعي الفرنسي ، الذي كان يتلقى منه خالد بكداش التوجيهات . وكانت الجبهة هذه معرضة للانحياز في اية لحظة اذا ما استثيرت العناصر الفاشستية الاستعمارية في فرنسا . ولم يكن اي من توريز او بكداش حريصا على

٤١ - خالد بكداش - المرجع السابق -

ص ١١ - ١٢

استشارة اليمين لمصلحة بقاء الجبهة الشعبية ، ولكن بقاؤها لمصلحة من ... ؟ ... ! هذا ما يبدو ان خالد بكداش لم يهتم به ، لانه لم يكلف نفسه عناء تقييم هذه المرحلة ، ومناقشة وقائعها ، بعد ان تفتتت الجبهة الشعبية المؤقتة ، وتحول الحلفاء الى اعداء ، ولم تستفد الشعوب المستعمرة شيئا يذكر .

٢ - القضية الاجتماعية

لقد قامت الحركة الشيوعية من اجل احداث الثورة الاجتماعية ... من اجل قيام دكتاتورية البروليتاريا ، والقضاء على الملكية الفردية . وظل الشيوعيون يناضلون دون هوادة حتى قامت ثورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا سنة ١٩١٧ . وكان ان اكتشف لينين ان الثورة الاجتماعية يمكن ان تحدث دون المرور بالمرحلة الرأسمالية في البلدان التابعة ، بدعم الاتحاد السوفياتي ، والطبقة العاملة في البلدان المتقدمة . وجاءت ثورة الصين لتؤكد صحة ما ذهب اليه لينين . ولكن خالد بكداش ظل يصر منذ سنة ١٩٣٣ حتى سنة ١٩٦٥ ، ان القضية بالنسبة لسوريا ولبنان والبلاد العربية هي قضية مرحلة تحرر وطني ديمقراطي . وكان هذا يجعله مسوقا للتأكيد دائما بان قضية الاشتراكية غير واردة . هذا ما يؤكد خالد بكداش مرارا . قال في اجتماع اللجنة المركزية وممثلي المنظمات الرئيسية للحزب الشيوعي

السوري المنعقد في ٨ كانون الاول ١٩٤٤ : « ايها الرفاق : لقد قلنا ونعيد ان القضية في نظر الحزب الشيوعي ليست قضية اشتراكية ، او اقامة نظام اشتراكي في سوريا ، انها قضية سيادة واستقلال وديمقراطية ، وهي الان قضية تجنيب بلادنا السير نحو كارثة محققة ، اذا لم تتغير اساليب الحكم وطرق التفكير في الحكم من اساسها» (٤٢) . كان هذا الموقف هو موقف بكداش الذي لم يحد عنه . ظهر هذا في موثيق وبيانات الحزب الشيوعي في سورية ولبنان ، التي كانت دائما تتحدث عن اصلاحات لا عن ثورة اجتماعية (٤٣) . ولقد برزت روح خالد بكداش هذه في الحديث الذي القاه في الكولوكيوم المنعقد ببراغ في حزيران من سنة ١٩٥٨ ، والذي تحدث فيه عن اصلاح الزراعي في مصر وسورية، مقررًا انه يتم لصلحة المزارعين الاغنياء، وان نجاحه سيبعد الفلاحين عن الطبقة العاملة حليفهم ، وذاكرًا ان السياسة الاميركية تؤيد هذا الاتجاه (٤٥) . وكشف خالد بكداش عن مثل هذه الروح ايضا عندما قاوم التاميمات التي حدثت في

٤٢ - المرجع السابق ص ٥٤

٤٣ - خالد بكداش - الحزب الشيوعي في النضال لاجل الاستقلال والسيادة الوطنية ١٩٤٤ ، ص ٦٩

٤٤ - مجلة قضايا السلم والاشتراكية -

العدد الاول - ايلول سنة ١٩٥٨

الجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٦١ .

بدأ خالد بكداش يتحول عن هذا الاتجاه بعد سنة ١٩٦٣ ، وبعد ان اقتنع الاتحاد السوفياتي ، واقتنعت الاحزاب الشيوعية المحلية بأن مواقفها الماضية لم تكن سليمة ، وان مجمل الظروف المحلية والعالمية يقتضي تغيير السياسة حتى تلائم الوضع الجديد .

ويرى بكداش اليوم ان اصلاح الزراعي (ولو كان غير جذري) ، وتأميم البنوك وبعض الشركات الكبرى تدابير تقدمية ، وان لم تكن اشتراكية .

ان بكداش يؤكد في كل مقالاته التي كتبها سنة ١٩٦٤ و ١٩٦٥ ، وكل احاديثه على ما يلي :

١ - « ان هنالك عناصر قومية تريد لبلدانها باخلاص التقدم الاجتماعي والنهوض الاقتصادي ، وترى بالتجربة انه لن يتحقق لها ما تريد عن طريق التطور الراسمالي . بل اكثر من ذلك فان الاحتفاظ بالعلاقات الراسمالية لن يؤدي الا الى تخليد التخلف والتأخر في هذه البلدان ، ويجعل من الممكن عودتها الى تحت السيطرة الاستعمارية بشكل جديد . ولذلك فان قومية هذه العناصر هي نفسها التي تدفعها الى اعتناق الاشتراكية . ومهما بدت هذه الظاهرة غريبة ومتناقضة ومخالفة للمقاييس السابقة ، فهي واقع ادى اليه دياكتيك العصر

الحاضر ، عصر الانتقال من الرأسمالية
إلى الاشتراكية « (٤٥) .

٢ - « وحدة جميع التيارات
والاتجاهات الاشتراكية في قلب
حركة التحرر الوطني » (٤٦) .

٣ - إمكانية تجاوز المرحلة
الرأسمالية أو « قطع التطور الرأسمالي
والخروج منه ، حتى ولو كان مثل
هذا التطور قد بدأ » (٤٧) .

على الرغم من هذا كله ، فلا يبدو
أن خالد بكداش قد فهم حتى الآن
ديالكتيك العصر . ذلك أنه - كما
ظهر مما اقتبسناه من كلامه عن

٤٥ - نفس المصدر .

٤٧ - خالد بكداش ، تطور حركة التحرر

الشيوعيين .

٤٧ - مجلة قضايا السلم والاشتراكية -

أذار سنة ١٩٦٥ « سورية على الطريق

الجديدة » .

الوحدة العربية - لا زال غير مدرك،
ولا واع لمعنى وحدة النضال القومي
والاشتراكي . ولعل موقفه المتردد
المتحفظ من قضية الوحدة ، هو خير
دليل على ما نذهب إليه . نحن لا
نختلف مع بكداش في القول بضرورة
أخذ الاعتبارات الموضوعية لكل قطر
من الأقطار العربية بعين الاعتبار ،
ولا نختلف معه على ضرورة بناء
الوحدة العربية على أسس ديمقراطية،
ولكننا نختلف معه عندما يطرح
التحفظات بدل طرح الشعار، وعندما
يجعل من الاعتبارات الطارئة
« خصائص » .

أن « التحولات » التي مر بها
بكداش ، وهي ذات طابع سياسي،
تجعلنا نقف حذرين من « التحول
الأخير » لا سيما وأنه لا يتم
بالعمق والنفاز .

(البقية في العدد القادم)

يصدر قريباً:

الحرية في الدولة الحديثة

تأليف

هارولد لاسكي

ترجمة

أحمد رضوان عز الدين

منشورات دار الطليعة - بيروت