

نقاط الاتفاق والاختلاف مع رؤية د. أكل

تقرير المصير شرط وضمان.. ومسئوليتنا بناء وحدة حقيقية

المسألة السودانية

الاستعمار والقوى السياسية الشمالية وقضايا اللغة والرق والمواطنة والتطبيق الديني. وفي حين يوضح ما قامت به القوى السياسية الشمالية من نقد ذاتي حول الاستعلاء الثقافي وممارسات عدم الثقة، يلفت إلى أن حركة المقاومة الجنوبية لم تجر أي نقد مماثل. ويضيف أن التيار الرئيسي لهذه الحركة يتحمل مسئوليات كبيرة بسبب طرحه مواقف لا تتحقق إلا بالأسلوب العسكري. □

هذه مداخلة قيادية سودانية مرموقة، زعيم حزب الأمة، مع رؤية د. لام أكل التي نشرناها. ويتفق كاتب اليوم في بعض تحليلات د. أكل لأسباب التعلق بمطلب تقرير المصير وفي التخطيط لمقومات وحدة سودانية حقيقية. ويضيف عليها أسبابا ومقومات جديدة. لكنه يختلف مع جوانب من الخلفية التاريخية يرى فيها «أخطاء في الوقائع والتحليل». وتتعلق بالموقف من «المهددية» ومن بعض ما أثاره أكل عن دور

مبادرة صفحة «الحوار القومي» بـ «الأهرام» بنشر مقال د. لام أكل حول هذه القضية الحيوية مبادرة حميدة. لاسيما والرأي العام العربي لم يعهد الاستماع لقيادات جنوبية سودانية فكرية وسياسية بصورة مباشرة. إنني أشيد بهذه المبادرة، وأرجو أن تتكرر وأن تفتح الصحف العربية وأجهزة الإعلام العربية لهذه الأرقام مجالا واسعا للتعبير عن رؤاها. وتعبيرا عن الاهتمام بهذا المقال والاهتمام بالتعبير عن وجهات النظر السودانية الجنوبية في منابر عربية، رأيت أن أعلق على مقال د. لام أكل. فكانت المقال من المثقفين السودانيين الذين يستمتعون بوعي فكري وسياسي كبير، ومقاله الذي كتبه صادق التعبير عن رؤى كثير من الجنوبيين. وهي رؤى لا يجدي معها تجاهلها أو الاستخفاف بها بل ينبغي الإلمام بها ومناقشتها بموضوعية واحاطة.

هذا العنوان، وأن مقومات الوحدة الحقيقية هي:
- ضرورة الاعتراف بالتعدد الديني والاثني والثقافي في السودان، وأن العروبة تشكل جزءا من تلك المكونات لا بديلا لها.
- ضرورة الديمقراطية للوحدة، ففي ظلها فقط يمكن أن يتم التعايش والتلاحق السلمي بين الجماعات السودانية.
- الفيدرالية كنظام حكم لا مركزي يتيح تفويض السلطات بصورة حقيقية والاقسام العادل في السلطة والثروة.
وأضيف على ذلك ما اتفقت عليه القوى السياسية السودانية المعارضة للانقاذ في مقررات أسمر ١٩٩٥ من إعادة هيكلة الدولة على أساس قومي، واصلاح الخلل الهيكلي الذي ورثته الدولة السودانية في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والنظامية عموما بمقياس قومي.
ولكنني أختلف مع المقال في بعض جوانبه، وأرى أنه يحتوي على أخطاء في الوقائع، وفي التحليل، أتطرق لها فيما يلي:

هذا هو المعنى الحقيقي لمصطلح «الوحدة الطوعية». في غياب الاتفاق قد يختار الجنوبيون خيار الانفصال. وفي هذه الحالة لا يمكن لمنصف أن يلقي اللوم عليهم لأن مطلبهم هو العدالة والمساواة. ويتحمل المسئولية كاملة من يستأثرون بالسلطة والثروة وينادون بالوحدة في نفس الوقت. هؤلاء أشبه بمن يقصدهم المثل الانجليزي القائل باستحالة أكل الكيكة والاحتفاظ بها في أن واحد».
هذا عرض اتفق معه جدا، وأضيف: ان القوى السودانية الشمالية والعربية عليها أن تعي أن تقرير المصير يلعب دور شرط جزائي وهو الضمان من المناورة بالنسبة للجنوبيين. وأن أية محاولة من قوى سياسية شمالية بدعم عربي للتخلي عن فكرة تقرير المصير من جانب واحد سوف تعزز التقاف الجنوبيين حولها، أي فكرة تقرير المصير، بدعم خارجي عريض، وسوف توجد ظروفًا لمواجهة أوسع. إنها سوف توسع فجوة الثقة بين الشماليين والجنوبيين وتأتي بنتائج عكسية.

مقومات الوحدة الحقيقية
اتفق مع أغلب ما أورده الكاتب تحت

أبدأ فأقول إنني اتفق مع الكاتب في بعض ما ذهب إليه في تحليله لأسباب تتعلق بمطلب تقرير المصير، وفي تخطيطه لمقومات الوحدة الحقيقية.

أسباب التمسك بتقرير المصير

قال الكاتب «هذه الأسباب مجتمعة: نقض العهود والمواثيق، ومحاولة فرض الاسلمة والتعريب على الجنوب، وعدم اشراك الجنوبيين مشاركة حقيقية وفعالة في ممارسة السلطة وتوزيع الثروة أدت الى فقدان الثقة بين الشمال والجنوب. من هنا جاءت دعوة الجنوبيين الى ممارستهم لحق تقرير المصير لأنه هو الحل الوحيد الذي يضع القرار في يد المواطن الجنوبي». الى أن يقول: «إن حق تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال. فبالنسبة للجنوبيين هو فرصة أخيرة للسودانيين للاتفاق على شروط جديدة لوحدة السودان يشعر فيها المواطن الجنوبي أنه جزء من السودان يمارس حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كغيره من المواطنين، وأن ثقافته وهويته في أن يعبر بحرية تامة على قدم المساواة مع الثقافات والهويات الأخرى في البلاد،

مع إخوانهم شمالاً سوى تلك السياسة البريطانية المقحمة اقحاماً. وكان ذلك برودة الفعل سبباً في اتجاه الحركة الشمالية المنشأ اتجاهها مضاداً، لذلك كانت ثلاثة من مطالب مذكرة الخريجين (١٩٤٢) موجهة لنقض تلك السياسة الاستعمارية. ربما يرى البعض في الجنوب أن تلك السياسة كانت للحفاظ على ثقافتهم وتطويرها، ولكن الدليل على أن الغرض لم يكن ثقافياً أو إنسانياً بل كان سياسياً، هو أن اللغات غير العربية في الشمال مثل لغات نوبة الشمال والبيجة والفور وغيرها لم تحظ بتطوير مماثل.

٤ - اللغة العربية: ما جاء في مقال د. لام أكول عن اللغة العربية في السودان مغالطة. فلغات الجنوب ولهجات عديدة، ولكن لغة التخاطب بين المثقفين هي الإنجليزية. ولغة التخاطب عبر الحدود القبلية هي العربية. هذه حقيقة جعلت العربية هي لغة التخاطب مع الجنود في الجيش الشعبي لتحرير السودان وإن كانت مكاتبات الحركة الشعبية تتم بالإنجليزية. وهي لغة الكثير من أناسيد التميرين «الجلالات» للجنود. ومهما تختلف الأثنيات في السودان فلا يجوز أن ينكر أن العربية لدى السودانيين الآن إما لغة أم أو لغة بديلة للمستعمرين أو لغة تخاطب يتعلمها الشخص إذا كثر تنقله أو احتكاكه بالآخرين حتى في الجنوب. ومن الواضح أن الدكتور يتحدث عن تعاملات قبلية ثنائية محدودة، ولكنه لم يستطع أن ينفى أنه في التعاملات متعددة القبائل - كما في المدن والجيوش - فإن التخاطب على المستوى الشعبي بالعربية، إضافة لذلك أن نسبة كبيرة من الجنوبيين الآن بالشمال وتحدث بالعربية. ولو أعدت إحصاءات لأعداد الجنوبيين الذين يتعاملون بالعربية، فلا بد أن تعجب الدكتور الشديد من الحديث عن أن العربية لغة تخاطب للجنوبيين سيزول.

٥ - أسباب إخفاق مؤتمر المائدة المستديرة: ليس صحيحاً أن مؤتمر المائدة المستديرة اتفق على كل شيء، إلا نقطتي وحدة الجنوب واختيار الحاكم. المؤتمر أخفق لأن بعض القادة الجنوبيين طرحوا رأياً اعتبر متطرفاً جداً في ذلك الوقت هو المطالبة بتقرير المصير. وكان في المعسكر الشمالي صقور رافضون التحول من الإدارة المركزية. لذلك انهيار مؤتمر المائدة المستديرة. واقترحنا فكرة الاثنى عشر وهي التي أنجزت مشروع اتفاق كامل. وبقيت النقطتان المذكورتان - تعيين أو انتخاب الحاكم ووحدة أو تعدد ولايات الجنوب - وعقدنا مؤتمر كل الأحزاب السودانية في عام ١٩٦٧ لهما وقد

توصل المؤتمر لمعادلة حل لهما. وهذا التحضير هو الذي اعتمد عليه نظام نميري في إبرام اتفاقية ١٩٧٢ كما أكد البروفيسير محمد عمر بشير في كتابه «جنوب السودان من الصدام للسلام».

حقق الإمام عبدالرحمن هذا الدور الذكي دون أن يكون قد تلقى تعليماً في مدارس الاستعمار المدنية. لقد ذكر الكاتب أن الأحزاب الشمالية كلها نشأت خارج السودان أو بإيعاز من أحد طرفي الحكم الثنائي. هذا خطأ شائع مستمد من المنشور السري الذي بعثه السكرتير الإداري في ١٩٤٥/٤/٩ إلى مديري المديرية الشمالية وترجمته صحيفة البلاغ ترجمة غير دقيقة. والمنشور يتحدث عن نشأة حزب الأمة وموقف الإدارة البريطانية منه بما يؤكد عدم علاقة الحكومة به (دكتور فيصل عبدالرحمن على طه: الحركة السياسية السودانية والصراع المصري - البريطاني، ص ٢٠١ وما بعدها).

٣ - الجنوبيون والاستعمار: اتخذ الاستعمار الإدارة الأهلية وسيلة لإدارة البلاد عبر نفوذها. وكان رجال الإدارة الأهلية غالباً معنيين بمصالح قبائلهم دون اهتمام بالقضايا الوطنية العامة. كان هذا شأن غالبيتهم في الشمال والجنوب سواء بسواء. ولكن في الشمال نشأ الوعي السياسي عبر حركة الخريجين والطور الثاني للمهدية. الجنوب لم يحظ بهذه الإضافة. فحتى متفقيه كانوا مع خط أقرب للبريطانيين لذلك ظلت حركته السياسية حبيسة الكيانات القبلية. وعندما حاول الاستعمار الوقوف ضد المد الوطني في البلاد أنشأ الحزب الجمهوري الاشتراكي في عام ١٩٥١ وحشد له تأييد كثير من زعماء العشائر في الشمال والجنوب وشارك فيه كل

أعضاء الجنوب في الجمعية التشريعية. صحيح القول إن الاستعمار أهمل الجنوب، بل أوضح دالي - المؤرخ الأمريكي - عنصرية الإدارة البريطانية نحو الجنوبيين (في كتابه إمبراطورية على النيل) وخطط الاستعمار للتنمية مركزاً على وسط السودان. فأوجد الخلل التتموي الموجود حالياً. ولكن المستعمر البريطاني كان يتعامل مع الجنوبيين ككارت ضغط على حلفائه المصريين. وهو مسئول عن تعميق التباين الثقافي بين الشمال والجنوب لأنه بسياسة المناطق المقفولة حارب الاسلام والثقافة العربية وقفل الجنوب ومناطق أخرى لمصلحة النفوذ التبشيري، مما أعطى الجنوب هوية مخالفة جديدة: المسيحية والأنجلوفونية. فالإدارة البريطانية شجعت التبشير المسيحي في الجنوب (الأب جيوفيانى في كتابه المسيحية في السودان). هذا الخط كان واضح الانحياز ضد العروبة والاسلام. وهو الذي منع - مثلاً - من أن تكتب اللغات في الجنوب بالحرف العربي. بل نشأت وكتبت بالحرف اللاتيني وعلى أيدي المبشرين. هذا الموقف ليس منتظماً في القارة الأفريقية فالعرب كانوا أقدم وجوداً فيها. والحرف العربي سجل بعض لغاتها. والجنوبيون ما كان هناك ما يمنعهم من الاستفادة من الحرف العربي والتلاحق

أخطاء في الواقع والتحليل

١ - الموقف من المهدية: المهدية كدعوة وثورة واجهت معارضة من كيانات قبلية ودينية كثيرة مثل الكبابيش والشكرية والشايقية والختمية والدواليب. هذه المعارضة تأسست على أن المهدية أتت بسياسات ضد الاتجاهات الثقافية السائدة فوقف ضدها التيار المحافظ في كل جماعة، وأتت كحركة تحيرية ضد الحكم التركي المصري فوقف ضدها

القوى المرتبطة به. لقد مثلت المهدية القومية السودانية الوليدة بمنطق عصرها، ووجدت اقليمى السودان النهر وسودان دارفور، ومدت جذورها نحو السودان الجنوبي الذي انقسم حولها مثلما انقسم الشماليون بين مؤيد ساهم في الثورة وفي قيادتها ومعارض طالته عقوباتها. فكثير من الجنوبيين تجاوب مع المهدية وكثير من قادة المهدية كانوا من أصل جنوبي. ومثلما وجد أدب شعبي ضدها فقد وجد أدب تغنى بها، بل سمي بعض الدينكا المهدى على اسم أحد ألهتهم ويعتقدون أن روح ذلك الاله قد حلت به فبايعوه وحاربوا معه. هناك الكثير من الشماليين الذين يتسائلون نفس تساؤلات الدكتور لام حول المهدية وحول انتسابهم لها. فهي ليست قضية شمال - جنوب... ولكنها قضية دعوة معينة للتحرير والتوحيد والتشريع. تجاوب معها سودانيون من شمال السودان وأيضاً من جنوبه. وإن أنكرها آخرون... إن وجود انقسام قبلي وديني حول المهدية في الشمال والجنوب لا ينفى أنها كانت الهبة السودانية في وجه التكالب الاستعماري على القارة، ولا أنها مثلت حركة تحريرية فنشأت من صداها القومية السودانية، وكانت إرث السودان الموحد البطولي الأول. والمهدية بالمناسبة لم تكن معزولة عن محيطها الزنجي ليس فقط جنوباً - بل غرباً - وقد وجد أتباع لها من تشاد ونيجيريا والسنگال ومالي كما وجد في جنوب السودان. صحيح أن حركة البعث الثاني لم تصل إلى كل تلك المناطق بنفس الدرجة. ولكن الحقيقة هي أنها دعوة تجذرت في الواقع السوداني بشقيه العربي والزنجي. لقد حاول مقال د. لام أكول تقويم المهدية بمقاييس زماننا هذا، متجاهلاً أن الوحدة القومية - وحتى زمان قريب - كانت في كل مكان تقوم على الإرادة الغالبة. والاكراه الديني والإثني كان نهجاً متبعاً في كل مكان. إنه يحاول تقويم تجربة في القرن التاسع عشر بمقاييس سادت في النصف الثاني من القرن العشرين.

٢ - الاستعمار والقوى السياسية في الشمال: ليس صحيحاً أن الاستعمار كان أقرب للقوى السياسية الشمالية. فبعضها اندفع مع تيار معاد للاستعمار بوضوح. والحركة التي قادها الإمام عبدالرحمن، والتي اتهمت في ذلك الحين بمداينة الاستعمار، اتضح من الوثائق والحقائق أنها كانت تناور لهزيمة الاستعمار بوسائل مستحدثة.

والساعين لإزالة المظالم وبين الأحاديين. وكذلك بين العهود الديمقراطية التي كان للجنوبيين فيها صوت وسعت لحل المشكلة وبين الشموليات التي فاقمت المشكلة. ويذكر نقض العهود كأنه عيب خلقي عام على الشماليين دون إشارة إلى أن العهود الديمقراطية التي قطعت عهودا، أطاحت بها انقلابات تمنعها من الوفاء بها. ويتحدث عن المشكلة كأنها مواجهة شمالية جنوبية مع أن ثمة خلافات بين الشماليين في تناولها. كما أن ثمة خلافات بين الجنوبيين من نتائجها أن ضحايا الاقتتال الجنوبي - جنوبي في الفترة ١٩٨٢ - ١٩٩٩ أكبر من ضحايا الاقتتال الشمالي - جنوبي (دراسة ميدانية أجراها جوك مادوت جوك وألين هوتشنسون - مجلة الدراسات الأفريقية سبتمبر ١٩٩٩).

هذه التصويبات كلها موثقة ويمكن الاستفاضة في بيانها. ولكن أهم عيب في المقال - في رأيي - أنه يذكر أن القوى السياسية الشمالية قامت بنقد ذاتي لدورها وتجربتها، وقدمت حلولاً في مؤتمر نيروبي ١٩٩٣ وفي مؤتمر أسمرات ١٩٩٥. وقد نخرت أدبيات تسعينيات القرن المنصرم بمفردات هذا النقد الذاتي المعترف بالاستعلاء الثقافي وبكافة الممارسات التي خلقت حائطاً سميكا من عدم الثقة بين الشمال والجنوب، واستعدت بأقوى صورة ممكنة لازالتها. هذا بينما نجد حركة المقاومة الجنوبية في أشكالها المختلفة منذ الاستقلال لم تجر نقداً ذاتياً مماثلاً حول نقاط كثيرة حددتها في كتابي «حقوق الإنسان في السودان» وأهم ما فيها اللجوء المتعجل للعمل المسلح المسند من جهات أجنبية والاستمرار فيه حتى بعد أن تتغير الظروف الموضوعية. زعيم جنوبي وحيد هو الذي استجاب لنداء الوطن ووضع السلاح عائداً بعد ثورة أكتوبر وهو وليم دينق الذي اعتبر سقوط الحكم العسكري وحده مساوياً لانقاف العمل العسكري فلم يطالب بأي ضمانات، وتخلّف الآخرون في عواصم الدول المجاورة، وتكررت التجربة عقب انتفاضة أبريل. إن التيار الرئيسي لحركة المقاومة الجنوبية يتحمل الآن مسؤوليات كبيرة لاسيما وهو يطرح مواقف لا يمكن تحقيقها إلا بالإملاء نتيجة الانتصار العسكري. وهو مستمر في شكل عسكري في قيادة العمل وفي إدارة المناطق بصورة تدفع نحو المواجهات. □

[كاتب هذا المقال، زعيم حزب الأمة، ورئيس وزراء السودان الأسبق] □

الصادق المهدي

عسكري في الشمال - وإن اتفاقية أديس أبابا والمصالحة الوطنية قد أدت كل منهما لهدنة مؤقتة وبشكل من الانفتاح السياسي. ولنؤكد أيضاً أن خرق اتفاقية أديس أبابا لم يكن بسبب المصالحة الوطنية. فقد تزامن خرق النظام للاتفاقيتين، بل سبق نقضه للمصالحة الوطنية خرقه لاتفاقية الجنوب. إن الحديث عن أن الاتفاق مع القوى الشمالية أدى لنقض العهد مع القوى الجنوبية ليس وأهما فحسب، بل مناقض تماماً للواقع فكلا الطرفين كانا ضحايا التتكرار للعهد.

وفي مناسبات عديدة لاحقة قلنا - ومازلنا نقول - إن الاتفاقية اكتسبت شرعية من أنه استمدت جوهرها من تحضيرات الديمقراطية الثانية: أعمال لجنة الاثنى عشر (١٩٦٦) ومؤتمر الأحزاب السودانية (١٩٦٧) وهي حقيقة أكدها كتاب الدكتور محمد عمر بشير كما أشرنا أعلاه. وهذا ينسف الحديث عن معارضتنا لها أو لبعض بنودها.

ولهذه الأسباب مجتمعة: مناقضة مبادئ، اللامركزية للطبيعة السلطوية، وتعود الأنظمة الشمولية على نقض العهود، وضرورة حماية الاتفاقيات في دستاير قومية ديمقراطية شرعية، وإشراك جميع أصحاب الرأي السياسي في عملية السلام وضمان حمايتهم وتأييدهم لها. فاننا نرى أن أية اتفاقية سلام في المستقبل ينبغي ألا تراهن لقرار نظام ديكتاتوري قابل للتقلبات حسب مصالحه ورؤاه السياسية. بل ينبغي أن تحظى باتفاق وطني شامل، وأن تدخل بنودها في دستور مقطوع بشريته.

٩ - المواطنة والتطبيق الديني: يقول الدكتور أكون إن الذين يطرحون نظرية «المواطنة كأساس للحقوق والواجبات» لم يفلحوا في الإقناع بإمكانية التوفيق بينها وبين دواعي تطبيق منهج ديني. والشاهد أن كل الدنيا الآن حتى الشعوب عريقة الممارسة الديمقراطية لم تطرد الدين من الدولة. إن لي في هذا الصدد كتابات كثيرة تؤكد أن الغرب وصل إلى معادلة لوجود الدين في الحياة وفي الدولة. ونحن لا نتحدث عن اقتفاء أثر الغرب في طرده للدين ولا في احتضانه له، ولكننا نتحدث عن مكونات المعادلة التي تجعل هناك قيوداً دستورية تمنع التشريعات والسياسات والأجهزة وغيرها من التعدي على حق المواطنة، أو حقوق الإنسان كما في المواثيق الدولية، وتقن التعايش وتمنع أن تقوم الكيانات السياسية على أسس دينية. ونعتقد أن هذا هو أقصى ما يجب أن يتحدث عنه الباحث عن حقه الإنساني العادل، التطلع لأكثر من ذلك هو تعدد على حقوق الآخرين.

١٠ - ملاحظات عامة: المقال يساوي بين الذين اعترفوا بالتعدد في السودان

٦ - مسألة الرق: ليس صحيحاً أن الإدارة الاستعمارية اتخذت سياسة المناطق المقفولة في إطار الغاء مؤسسة الرق. المدعى حقاً هو أن المهدي التي لم تلغ الرق اتخذت سياسات مثل منع اصطيد الرقيق، ومنع تكوين جيوش خاصة، ومنع تصدير الرقيق، كانت من شأنها حصر الرق في نطاق ضيق. بينما الإدارة البريطانية التي اتخذت من إبطال الرق بعض مبررات غزو السودان تعايشت معه بدرجة مذهلة لاحظها واعترض عليها بعض الإداريين (انظر كتاب محمد إبراهيم نقد - علاقات الرق).

٧ - الاعتراف بالتعدد: قال الأخ لام إن لم يتم الاعتراف بالتباين الثقافي والديني والعرقى بين الجنوب والشمال إلا بعد عقد من الزمان في حكومة أكتوبر. صحيح أن الوعي بالتعدد لم يكن باكراً. وهذا ليس مستغرباً في ظل الحكم المركزي القايض وسياسة المناطق المقفولة إبان الاستعمار. فقد أحر الأول مشاركة الآخرين في الحكم وتسبب الثاني في وقف التلاقح والتعارف بين السودانيين. ولكن الوعي بالتعدد سبق حكومة أكتوبر بل لقد كان من ضمن أسباب الثورة نشوء تيار وسط القادة السياسيين والمفكرين الشماليين بخطأ سياسة نظام عبود في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات تجاه الجنوب، وخطأ محاولته في حل المشكلة عسكرياً وبغرض الأسلمة والتعريب، متجاهلاً حقيقة التنوع الديني والثقافي. لقد نشرت كتابي «مسألة جنوب السودان» في أبريل ١٩٦٤. وقد كان ضمن الأدبيات الواعية بالتعدد الثقافي والديني في السودان، الداعية للحل بالوسائل السلمية.

٨ - المصالحة الوطنية واتفاقية أديس أبابا: قال الأخ لام أكون وهو يتحدث عن اتفاقية أديس أبابا في فبراير ١٩٧٢: «تمتع السودان بعدها بسلام شامل دام إحدى عشرة سنة. وما كانت الحرب لتنفجر من جديد لولا أن نميري نقض غزله بنفسه بعد المصالحة في عام ١٩٧٧ مع الأحزاب الشمالية التي كانت تعارضه وحاربه وظلت تعارض اتفاقية أديس أبابا، بل وأدعت بوجود بنود سرية فيها». وهذا ليس صحيحاً. وهو ضمن طائفة من المعلومات السياسية الوهمية التي راجت وساهمت في زيادة شقة الشك وسوء الظن بين الشماليين والجنوبيين. وقد تصدينا لها بالشرح والتصويب في كتاب «السودان وحقوق الإنسان». الأحزاب الشمالية المعنية بالمصالحة لم تكن تنتقد اتفاقية أديس أبابا من حيث هي. ولكننا قلنا في نقد اتفاقية ١٩٧٢ أنها علقت الأمر على مصداقية نظام ديكتاتوري لا يؤمن قلبه. والأفضل أن تؤمن هذه الاتفاقات الوطنية بموافقة كافة القوى السياسية عليها. وأن تودع في دستور ديمقراطي لحمايتها من نزوات الحكام الديكتاتوريين الذين يدخلون في الاتفاقات ويخرجون منها. بل دخل نظام مايو في مواجهات عديدة في تلك الفترة - بعضها مدني وبعضها