

القومية العربية

(دراسة تحليلية)

بقلم

الدكتور يحيى عويس

كلمة عامة :

من مظاهر تكوين العالم كما عرفناه خلال القرون الأخيرة أنه يتكون من دول ذات حدود سياسية معينة ، كما أن من مظاهر تكوين هذه الدول أنها تجمع أفراداً يدينون بالولاء لأمتهم . . . فأصبحنا نألف في التعبيرات الحديثة لفظ « عصابة الأمم » أو « الأمم المتحدة » . والفرد داخل الدولة يعيش « كمواطن » ويتحدث عن « وطنه » ؛ والوطن له كيان معترف به - أو قد يحاول أفرادُه أن يوجدوا لهم مثل هذا الكيان - فنشير إلى جماعة المواطنين على أنهم يكونون أمة أو « دولة قومية » ، ونتحدث عن شعور وطني ، أو وطنية ، أو شعور قومي ، أو حركات قومية ، وأحياناً « أحزاب قومية » و « أحزاب وطنية » .

ورغم تعدد الألفاظ والكنائيات فإننا غالباً ما نقصد الإشارة إلى ظاهرة واحدة نحس بها رغم صعوبة تعريفها أو اختيار اصطلاح متفق عليه

لوصفها . وهذه الظاهرة تنحصر في أننا نجد ملايين الأفراد في الوطن الواحد أو الأمة الواحدة متأثرين في عواطفهم وساوكهم بفكرة الولاء للوطن . إنهم يحسون « بوحدة قومية » وبشعور متبادل مع إخوانهم في الوطن بغض النظر عن ميولهم الطائفية أو الدينية أو المذهبية ، أو المصالح المادية الفردية ويزداد هذا الشعور وضوحاً في حالات الحرب عند ما تطالب الدولة الولاء الجماعي من مواطنيها وتدعوهم إلى تناسي مصالحهم الشخصية أو الحزبية للتفكير في القضية الكبرى قضية الوطن أو المصلحة القومية . وإن كانت الحرب تزيد من مظهر التضامن القومي إلا أنها في الواقع تدفع إلى الخارج ما هو دفين في نفوس الأفراد ، ذلك الشعور بأن الوطن فوق كل شيء ، وأن مصلحة الوطن فوق المصالح الطائفية أو الفردية . وأن القضايا القومية تعلو كل القضايا الأخرى .

والشعور القومي جزء لا ينفصل من التراث والتقاليد والعادات التربوية التي يتوارثها الأفراد في المجتمع الواحد . ف منذ الطفولة يرى أبناء الوطن الواحد علم بلادهم قبل أن يتعلموا القراءة والكتابة ، ويتغنون بالأناشيد الوطنية ، ويستمعون إلى قصص الأبطال القوميين ، ويتعاملون بتقديس الوطن واحترام رايته ، ويحتفلون مع الكبار في الأعياد القومية ، إلى غير ذلك من المظاهر التي تغرس في قلوب الناشء حب الوطن والافتخار به والتحمس له . وينتقل الصبي إلى مرحلة الشباب ، فيزداد تعرفاً على وطنه ويزداد حبا له ، وإن انخرط في سلك الكشافة أو منظمة من منظمات الشباب أو الحرس الوطني بدأ يشعر بحقيقة معنى « تقديس الوطن » و « الواجب الوطني » حين يؤدي

« يمينا الولاء » على النحو المعهود . . . وهكذا نجد الفرد خلال المراحل المتتالية من حياته يتدرج في تشرب الروح القومية من تلقاء نفسه حتى وإن لم يكن قد تشبع بألوان التربية المدرسية التي تعنى بالتهذيب الوطني وغرس الروح القومية . وإن سلمنا بأن الشعور القومي قد يوجد في الفرد دون الحاجة إلى توجيه تعليمي إلا أنه ما من شك في أن التربية القومية لها أبلغ الأثر في صقل الأذهان إلى الدرجة التي تصل بمدارك المواطنين إلى المستوى الأمثل الذي فيه يقدسون ويحترمون الواجب الوطني والمعنى الحقيقي للقومية ، فارتفاع المستوى الثقافي والوصول بالتنظيم الاجتماعي إلى مستوى راق يطبع عليه الأفراد يعتبران من المقومات الأساسية للنضوج القومي الصحيح بعيداً عن التأثيرات المذهبية المغرضة والتيارات الديماغوجية المخربة .

وقد تعددت التفسيرات والآراء المختلفة في تحديد أهمية المقومات المختلفة لنضوج الروح القومية . وقد ثبت من تكوين وتاريخ الدول الحديثة أن الروابط العنصرية أو اللغوية أو الدينية ليست بكافية أو ضرورية لخلق القومية أو تدعيمها . ولذلك لجأ بعض الكتاب إلى تفسير القومية على أنها تعتمد على التقاليد والعادات الاجتماعية المشتركة كرابط يجمع بين المواطنين في حدود سياسة واحدة . ولكن الأمثلة كثيرة للتدليل على أهم حديثة نشأت فيها الروح القومية دون أن يوجد بين مواطنيها تراث مشترك من التقاليد والعادات ودون أن يكون لها ذلك التاريخ الطويل من العيشة الجماعية المشتركة .

بيد أننا يمكننا القول بأن الروح القومية كما وجدت بين القرنين

الخامس عشر والعشرين جاءت في غالب الأحيان كنتيجة لصراع بين مجتمعين يختلفان في اللغة أو الدين أو المذهب أو لون الحياة العامة . فقد ولدت القومية البولندية نتيجة صراع ضد الحكم الإسباني لبولندا ؛ وولدت القومية السويسرية نتيجة كفاح ضد النمسا ؛ ونشأت الروح القومية في السويد وتوطدت أركانها بعد صراع متواصل على مر السنين ضد الروس تارة وضد بولندا وألمانيا تارات أخرى . وولدت القومية الأمريكية ونمت بعد حرب الثورة الأمريكية . وفي إيطاليا كان للقومية الإيطالية الفضل في تحقيق الوحدة الإيطالية بعد صراع ضد النمسا وبفضل النضال المشترك لمقاومة الغزو الأجنبي . وتمكنت ألمانيا من تحقيق وحدتها وتثبيت مكانة قوميتها بعد صراع ضد الدانمرك وضد النمسا وضد فرنسا . . بعد أن كانت الغزوات النابوليونية قد أوجدت لسكان بروسيا وبارقاريا وقوتنبرج رابطاً مشتركاً في صراعهم ضد الخطر الأجنبي وجعلت من هؤلاء جميعاً قومية مشتركة هي القومية الألمانية أو الجرمانية .

وبدأت « فكرة القومية » في القرن التاسع عشر تنتقل إلى الدول التي لم تكن قد قطعت بعد مراحل بعيدة في التنظيم السياسي المستقي من النظم الأوروبية ، فقامت في البلقان حركات قومية بلقانية نتيجة الصراع ضد الأتراك ؛ كما تولدت في الإمبراطورية العثمانية نفسها حركة تنادى بالقومية التركية وتطالب بتأكيدها وتثبيتها ، كما قامت كذلك حركات قومية في إيرلندا واليابان والهند والصين وكانت الروح الدافعة في كل منها هي الصراع ضد النفوذ الأجنبي . وهكذا نرى أن الأمم في المجتمع الدولي تنضج

وتتولد لكل منها - نتيجة اتصالها بعضها ببعض الآخر - شخصية خاصة بها ، تماماً كما ينضج الفرد في المجتمع الواحد ويتخذ لنفسه شخصيته الخاصة به . والسبب واضح في أن الحروب تزيد من الرابطة القومية وتقويها إذ أن الصراع ضد خطر خارجي - يحتاج إلى التآخي والترابط والتماسك بين أفراد الإقليم الواحد ، كما يحتاج إلى توضيح المصالح الذاتية في سبيل تحقيق الأمنية القومية وهي الانتصار على العدو المشترك .

والوطن - أو الدولة القومية - يعتبر في نظر المواطن أعلى مراتب التنظيم الاجتماعي . فمصالح الوطن - أو المصالح القومية - تعاو كل مصالحة أخرى فردية أو طائفية . والوطني الحق يضع آمال وطنه ومصالحه فوق كل اعتبار آخر . فهو على استعداد لأن يضحى بحياته في سبيل وطنه ، بينما لا يضحى بنفس الثمن في سبيل حزبه أو طائفته مثلاً . والوطني الحق هو ذلك الفرد الذي ينظر إلى القضايا والمصالح في إطار المصالحة العليا لوطنه ، يسير مع السياسة التي تحقق الهدف الأسمى ، يحافظ على سلامة بلاده ويحقق لها استقلالها ، ويسعى جاداً ووضوحاً في سبيل تعزيز قوة وطنه والدفاع عنه إذا ما واجه خطراً من الأخطار . وجانب الوطنية هذا في حياة الأفراد جانب يعتزون ويفخرون به ، وتجاهل الواجب الوطني خيانة يعامها الخاص والعام وإذن فكل محاولة للتقليل من شأن الروح القومية الموجودة وجوداً طبيعياً في الأفراد ، وكل محاولة للقول بأن الحركات القومية أصبحت من الظواهر البالية التي لا تساير التطور والزمن ، كل محاولة من هذا النوع تعتبر خروجاً على المنطق ، وكل تجاهل للروح القومية أو محاولة

للحد من نموها والتعبير العملي عنها لا يمكن تفسيرها إلا بأنها وسيلة للقضاء على كيان الأمة وكيان مواطنيها .

ولعلنا نذكر هنا على سبيل المثال أنه حتى روسيا السوفيتية - التي يظن الكثيرون أنها قضت على فكرة القومية وأن مذهبها الشيوعي يتتقى معه وجود قوميات محلية - حتى روسيا هذه بمذهبها المعروف لم تكن لتتجاهل فكرة القومية والتراث القومي الذي يعتز به المواطن وبه يفخر ومن أجله يضحى . . . لننظر مثلاً إلى إحدى الخطب الحماسية الروسية - خطبة إيليا إيهرنبرج في الجيش الأحمر عام ١٩٤٣ إذ جاء فيها : « أيها الجنود ! إن أبطال سياستبول يسرون معكم جنباً إلى جنب . . . إن أجدادكم يسرون معكم في المعركة ، أجدادكم الذين كان لهم الفضل في جمع شمل بلادكم روسيا . . . معكم في المعركة يسير فرسان الأمير إيجور ولواءات ديمتري . . . ومعكم يسير جنود ١٨١٢ الذين قهروا نابليون . . . إن أبناءكم وأمهاتكم وزوجاتكم يسرون معكم ليباركوكم . أيها الجندي ! إن روسيا تسير معك . . . استمع إلى خطواتها . . . في حمى المعركة تشجعك بكلمة حماسية . . . إذا ترددت وقفت لتساندك ، وإذا انتصرت قامت لتعانقك . . . »

أليس في هذا الخطاب أبلغ الدليل على أن ليس ثمة غنى عن التراث القومي والأمانى القومية لبث روح الوطنية والاستبسال من أجل الوطن . كيف نوفق إذن بين قائل بأن روسيا السوفيتية لا تعترف بالقوميات وأن شيوعيتها تهدف إلى الدولية والقضاء على شخصية الدول ، وبين ما جاء في

مثل هذا الخطاب والمئات من أمثاله ؟

ويميل بعض المؤرخين إلى القول بأن القومية بمظهرها الحديث - قومية الدول - نشأت ونمت بعد الثورة الفرنسية وظهور مبادئ الحرية والمساواة والإخاء ، وبعد أن زالت الأمارات وزالت معها القوميات (أو العزوات) التي كانت مبنية على أساس التكتل من أجل الأسر الحاكمة من ملوك وأمراء وملكات وأميرات . يقول هؤلاء المؤرخون : إن مبادئ الثورة الفرنسية التي انتشرت في شتى بقاع الأرض وكان لها صداها ، والتي جعلت لواء السيادة ينتقل من يد الحاكم المستبد إلى يد الشعب ، إن تلك المبادئ كان لها الأثر الأول في نشر روح القومية في الدول الحديثة . وهذا التفسير له ما يؤيده تاريخياً مع تحفظ أساسي وهو أن الركن الوحيد من مبادئ الثورة الفرنسية الذي تحقق وكان له صدى بعيد في بعث روح القومية هو ركن « الإخاء » . ذلك لأن الكثير من الدول القومية نشأت ونمت فيها روح القومية والحماس الوطني على الرغم من أن الحرية والمساواة ظلتا بالنسبة للملايين من مواطنيها حلاماً صعب المنال . فقد لا تسود المساواة بكامل معانيها جميع المواطنين في الدولة وأن تساووا نظرياً أمام القانون ؛ وقد لا تكتمل الحرية بكل معانيها لجميع المواطنين ، ولكن هذا لم يمنع من وجود روح قومية يدفعها هذا « الإخاء » الذي يجعل من المواطنين « إخوة » يشتركون في تحقيق مصالح وطنهم الكبرى .

وقبل ختام هذه الكلمة العامة يجدر بنا الإشارة إلى ألوان أخرى من القومية حتى نتبين الفارق بين المحمود منها والمنبوذ . فكلنا يعلم أن الفترة ما

بين الحربين شاهدت نشوء قومية فاشية (أو فاشية قومية) في بلاد كالألمانيا وإيطاليا ، بيد أن تلك القوميات اتخذت شكل نزعات مذهبية كانت لها خصائص مشتركة وإن اختلفت في مظهرها الخارجى والتطبيقي . لقد كان مولد تلك القوميات الفاشية « صراعاً » ضد أعداء - أعداء في الماضي والحاضر والمستقبل . ولكنها لم تكن تلك القومية التي يحركها الشعور العام لطبقات الشعب ، وإنما كانت قومية طبقة حاكمة أملت إرادتها على الشعب وهيأت له « الأعداء » و « الأخطار » ورسمت له السبيل للتوسع والطغيان بدعوى القضاء على هؤلاء الأعداء .

لم تكن النازية الألمانية ولا الفاشية الإيطالية مثلاً تركز دوافعها القومية على التحرر أو المساواة أو احترام الشخصية الفردية والعقائد والمذاهب ، وإنما كانت « قومية شملا » بل قل إنها كانت مذاهباً يفرض على المواطنين طاعة عمياء لكتاتور حاكم وانصياع أعمى لقوانين وتوجيهات تفرضها السلطة الحاكمة بدعوى « مصلحة الدولة » . واقتضى هذا الوضع الفاشي القضاء على ما سموهم أعداء القومية : فكان القضاء على الأقليات العنصرية والدينية واللغوية ، وكان كذلك القضاء على كل هيئة أو جماعة أو طائفة يتبين أن هدفها الانتقاص من سلطة الطبقة الحاكمة حتى ولو اقتضى ذلك انتفاء جميع القيم والمثل والمبادئ الأخلاقية . وهذا التصرف هو الذي ألقى بتلك العظم إلى الحضيض ، وكان السبب الأول في هدم مصير المواطنين على نحو ما شاهدناه . . .

إن تلك القومية العدوانية المظهر والمسلك والمبدأ والتي كانت تقوم على

نظريات واهية من سمو عنصرى واضطهاد وتنكيل لبعيدة الشبه عن الروح القومية الحققة فى الدول الحديثة النامية حيث يشترك جميع المواطنين بإحساسهم الحقيقى وبكل عواطفهم فى تحقيق الآمال الوطنية دون انصياع للمذهب أو عقيدة معينة ، ودون التفكير فى رباط دينى - ضيق أو إقحام نظريات عنصرية بالية فى تنظيم اجتماعى حديث . لقد ثبت خطأ القومية الفاشية ، وكانت لها ضحاياها ، فما بال بعض دول الغرب تحاول تكرار المأساة ، وتحاول إصلاح أخطاء هتلر وأتباعه بأن تحيل « ضحاياها » - هكذا يسمونهم - على قطر عربى وكأنها تحثهم على أن يثاروا لأنفسهم لا من أقطاب النازية ولكن من العرب الغزل الآمين !؟

* * *

القومية وحق تقرير المصير :

لقد أدى انتشار مبدأ تقرير المصير إلى المزيد من التعقيدات اللفظية فيما يتعلق بكلمتى « دولة » State « وأمة » Nation . فعندما نتكلم عن حق تقرير المصير لا بد أن نعين ماذا كان المقصود هو حق الدول ، أم حق المواطنين داخل الدول . والتفرقة بين الكلمتين لن تكون صعبة إذا اتبعنا قاعدة منطقية وهى أن الأمة هى مجموعة من الأفراد ، وإن كانت التعبيرات المألوفة قد أسبغت على الأمة صفات سياسية وأمانى وآمالا سياسية ، إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة الأمة من حيث كونها مجموعة من الأفراد وليست أرضاً أو هيئة إدارية . فالأمة تكوين طبيعى أو

« عضوى » ، بينما الدولة تكوين لا طبيعى أو سياسى . فهناك دول عربية ولكن ليس هناك إلا أمة عربية واحدة على نحو ما سيأتى تفسيره بعد .

ومن الفروض المسلم بها فى الحركات القومية الحديثة أنها تقوم على أساس تحقيق الهدف الأسمى وهو الاستقلال القومى . فدعاة القومية فى كل دولة من دول العالم يسلمون بأن المبدأ الأول الذى يقيمون جهودهم لتحقيقه وتقديسه هو صيانة استقلال وطنهم - وأن تكون مظاهر هذا الاستقلال حكم البلاد بأهل البلاد ، وتمكنهم من تسيير أمورهم دون تدخل أجنبي فى حياتهم الداخلية أو سياستهم الخارجية . فكما أن حق الوجود وحق الاستقلال يعتبران من الحقوق الأولى للأمم فى القانون الدولى ، فإنهما أيضاً يعتبران من المثل الأولى التى يدين بها كل وطنى فى دولته .

ولذلك فإن التحكم أو الضغط الأجنبي ، أو أى مظهر من مظاهر الطغيان أو الإذلال أو التدخل من جانب دولة أجنبية كفيل بأن يشعل نار القومية فى قلوب المواطنين ويزيد وطنيتهم حماسة ، فالوطنى ينظر إلى استقلال وطنه بكامل مظاهره ليس فقط على أنه الهدف الأسمى الذى يضحى بحياته من أجله ، بل يعتبر هذا الاستقلال حقاً من حقوقه العادلة التى ليس لأية قوة خارجية مهما كانت أن تحرمه منه . وليس من الغريب إذن أن يكون حق تقرير المصير والمطالبة بالحرية والمحافظة على استقلال الوطن من الصيحات الأولى لكل زعيم قومى ولكل وطنى فى أية دولة من دول العالم . .

فى أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا . . . ولكن شر البلاء فى عصرنا هذا هو أن بعض الدول تريد لنفسها حق الاستقلال القومى وتحقيق المصلحة القومية

في حين لا تعترف بهذا الحق لغيرها من الشعوب التي تقع تحت سيطرتها .
واليوم نرى الأمم في ميدان السياسة الدولية تعبر عن شخصيتها وعن
تطلعتها إلى القوة والهيبة لا بغرض تحقيق مصلحة لأسرة ملكية حاكمة
(كما كان الحال في القرون الماضية) وإنما بغرض تحقيق مصلحة للأمة
بأجمعها - أي لتحقيق « مصلحة قومية » . فلذلك تسعى الدول القومية إلى
تعزيز قواها وهيبتها لصيانة مصالحها بشتى الطرق والوسائل ، ولكن المسئولين
عن أتباع تلك السياسة في بعض الدول الكبرى ينسون أنها قد تضر بمصالح
أهم وشعوب ودول . وقد يظرب بعض الأفراد في الدول التي تتبع سياسة
السيطرة والتسلط والاستعمار والتحكم ؛ يظربون سياسات حكوماتهم
ويؤيدونها لما تنطوي عليه تلك السياسة في رأيهم من تحقيق للمصالح الوطنية
ولكنهم غالباً ما ينسون أو يتناسون ألوان الظلم والحوار التي قد تاحقها السياسة
الاستعمارية وأساليب التسلط بالأبرياء الضعفاء من أفراد الشعوب المغلوبة
على أمرها .

بل والأدعى إلى الغرابة في تصرفات بعض الدول الاستعمارية أنها
تتخذ من التمييز العنصري ذريعة تبرر بها اضطهادها للشعوب الضعيفة
وتحكمها في مصائرهما ، فنسمع عن « سمو العنصر الأبيض » وتأخر
« العنصر الأسود » ؛ نسمع عن « أوروبيين » في المستعمرات يوصفون
بأنهم العنصر الراقى الحاكم ، بينما يشار إلى أصحاب البلاد بكلمة « الأهالي »
natives بما تحمل تلك الكلمة من كناية عن التأخر والخضوع الواجب
للمستعمر « الأوروبي » . . . هذه أنواع من القومية الرعناء التي جبلت

عليها الدول الاستعمارية ، بينما هي في الوقت ذاته تنكّر على الشعوب المستعمرة حتّى في النهوض أو في التطور والنضوج نحو الوعي القومي ونحو التحرر من السيطرة الأجنبية وهذا رغم اعتراف غالبية المذاهب السياسية بأن الحرية حق طبيعي لشعوب العالم قاطبة .

ويحار المرء في إيجاد تفسير لمثل ذلك التصرف البادر من بعض الدول الغربية بينما كانت هي أول من دعا إلى التحرر وحقوق الشعوب في الوقت الذي احتاجت فيه إلى تأييد الرأي العام العالمي . ففي الحرب العالمية الأولى كان موقف الحلفاء حرجاً ، وكان سياستهم في حاجة إلى التأييد كما كانوا في ميسس الحاجة إلى تأليب الشعوب ضد أعدائهم ، فاختاروا أسلوب الدعوة إلى « حق تقرير المصير » ، وتشجيع جميع الحركات القومية كوسيلة لتفتيت شمل إمبراطوريات الأعداء وناذوا في سياق دعايتهم بأن قضية الحلفاء هي قضية العدالة والحرية . وقد كان الرئيس ولسن في مقدمة السياسة الذين حددوا أهداف الحلفاء بأقواله وتصريحاته الرنانة التي صادفت أذاناً مصغية لدى كثير من الشعوب كما كسبت للحلفاء الملايين من المؤيدين لقضيتهم . . . « قضية العدالة والحرية » !

قال الرئيس ولسن في خطابه أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير عام ١٩١٧ (قبل دخول الولايات المتحدة في صفوف الحلفاء) محدداً المبادئ التي كان يرى أن تقوم عليها السياسة الخارجية للدول الكبرى : « ليس ثمة حق للدولة أن تفرض سياستها على شعوب أو دول أخرى ، بل من حق كل شعب أن يقرر السياسة التي يرتئها لنفسه وأن يقرر مستقبله

بكل حرية ودون ضغط أو تهديد من قوة خارجية ، وتستوى في ذلك الحق الشعوب الكبيرة والصغيرة . . .

وفي خطاب النقط الأربع عشرة (٨ يناير عام ١٩١٨) طالب الرئيس الأمريكي بحق تقرير المصير لشعوب أوروبا الوسطى ، ثم أكد هذا المبدأ في خطاب آخر أمام الكونغرس (فبراير ١٩١٨) جاء فيه « ليس من الجائز أن تقاينض الأقاليم والشعوب من سيادة إلى أخرى كما لو كانت ستاعاً أو قطع شطرنج . فلن يتحكم شعب بعد اليوم إلا بمحض إرادته . إن حق تقرير المصير ليس مجرد عبارة جوفاء ، بل مبدأ حتمى يجب اتباعه ، والسياسى الذى يتجاهل هذا المبدأ فى سياسته يعرض نفسه (ودولته) للخطر . . . »

تلك كانت المبادئ التى هتفت لها قلوب الملايين من الشعوب المتطلعة للتحرر ، والتي استقى منها زعماء الحركات القومية مبادئهم وأهدافهم . ولكن ما إن وضعت الحرب أوزارها وتجمعت الدول حول مائدة الصلح حتى تكشفت السياسة المادية والنوايا الاستعمارية للدول المنتصرة . فلم تكن التقسيمات السياسية التى رسمت « للقوميات » الجديدة مبنية على أساس وحدة اللغة أو العنصر كما كان المفروض ، بل كانت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للدول الغالبة هى الباعث الأول للحدود التى خطتها سياسة الدول الكبرى المنتصرة لكى تفرض على الشعوب الأوروبية ، أما خارج أوروبا فلم يكن لدى تلك الدول إلا هدف واحد وهو اقتناص الفرص لبسط النفوذ الاستعمارى فى المناطق التى كانت تابعة

للدول المهزومة مثل تركيا وألمانيا . . . وخرجت علينا عبقرية سياسة الغرب بنظام « الانتداب » ، نظام تفتتت الأمة العربية إلى مناطق نفوذ استعمارية فرنسية وبريطانية . وطويت بذلك مبادئ الرئيس ولسن ، وانمحت من محاضر مؤتمرات الصلح لتحل محلها مناورات تبادل الأسلاب والغنائم وتقسيم مناطق النفوذ تحقيقاً للمصالح المادية للدول الغالبة دون النظر إلى حقوق الشعوب الضعيفة ولا إلى أمانها وآمانها في التحرر والاستقلال .

إن المؤرخ المنصف لا يسعه إلا الاعتراف بخطأ السياسة التي اتبعتها دول الحلفاء على مائدة الصلح ، فقد كانت تلك الدول تفرض شروطها للتقسيم ورسم الحدود السياسية طبقاً لمراميها ومصالحها الذاتية دون التقيد بمبدأ حق تقرير المصير ولا بمبادئ الحرية والعدل « التي أدعت أنها حاربت من أجلها ، وأشركت العالم في الانتصار لها . فأى حرية هذه التي تفرض نظام الاستعمار باسم الانتداب على أرض الأمة العربية ؟ وأى عدالة هذه التي تفرض تشتيت الأمة العربية إلى دول متفرقة تفصل بينها حدود رسمتها أطماع السياستين الفرنسية والبريطانية ؟ وأى حق تقرير مصير ذلك الذي قضى بوضع المواطنين من الألمان في التيرول والألزاس « والممر البولندي » تحت سيطرة أجنبية ؟ وكيف نفسر من قبيل تحقيق « الأمانى القومية » تشتيت الشعب المجرى على نحو جعل فريقاً منه يقع تحت سيادة رومانيا ، وفريقاً آخر يقع تحت سيادة يوغوسلافيا ، وفريقاً ثالثاً تحت سيطرة تشكوسلوفاكيا ؟

حقاً لقد أقيمت الاستفتاءات في بعض المناطق لكي يحدد سكانها رغبتهم في الانضمام إلى هذه الدولة أو تلك ، بيد أن تلك السياسة كانت دائماً أبداً تتبع بغية التمدد في تفتيت قوة الدول المهزومة بدعوى حق الأقليات في تقرير مصيرها وتعيين نوع القومية التي ترغب الانضمام لها . ثم يعجب سياسة الدول الغربية بعد ذلك كيف أن أخطاء ما بعد الحرب العالمية الأولى كانت السبب المباشر في الأزمات الدولية المتتالية في الفترة بين الحربين : كما كانت من الأسباب الرئيسية لقيام الحرب العالمية الثانية . ويعجب سياسة الغرب بعد ذلك أيضاً كيف أن الدول العربية قامت فيها حركات مناوئة للاستعمار الغربي ، منادية بالاستقلال والتحرر وحق تقرير المصير ، وداعية إلى الوحدة الطبيعية بين الأقاليم العربية التي يكون سكانها أمة عربية واحدة . وياليتهم يقتصرون على مجرد ادعاء التعجب ، بل إنهم يصفون الحركة القومية العربية بأنها سلسلة من فورات الشغب والاضطرابات التي تدفعها وتحركها مصالح دول معادية ، وأقليات تسعى للاضرار بمصالح الأمة العربية !! وإنه لمنطق عجيب حقاً ذلك الذي يقول للوطني المتحمس لوطنه إنه يضر بمصلحته لأنه يطالب بالتحرر وبحقه الطبيعي وحق أمته في تقرير مصيرها والتخلص من النفوذ الأجنبي ! ولكي هكذا يدعى سياسيو الاستعمار في القرن العشرين حين يحاولون فرض سياستهم على الشعوب الناضجة عن طريق أساليب القرون الوسطى . والآن لا بد لنا أن نستخلص مقياساً ندرس على ضوءه القومية كظاهرة في المجتمع الدولي . ما هي مقومات أو أركان القومية ودوافع الشعور القومي؟

أهى وحدة اللغة أو الدين أو العنصر ، أم هو التراث الاجتماعى ، أم
النضال المشترك والكنفاح ضد الخطر الأجنبي ؟ من الواضح أن كلا من
تلك المقومات على انفراد لا تعتبر كافية لتكوين « أمة » أو قومية فى العصر
الحديث ، ولا بد من وجود أكثر من عامل وأكثر من رباط يجمع شمل
أفراد الأمة الواحدة ويجعل من قوتهم حقيقة واقعة وشعوراً راسخاً لا مجرد
نظرية واهية وخرافة سياسية . وكما تعددت وكثرت الروابط وعوامل
بث روح القومية بين الأفراد كلما كانت قوميتهم أكثر رسوخاً وأبرز
شخصية بين المجتمعات الدولية . وكما علت مراتب الثقافة والنضوج
السياسى والاجتماعى كلما كان الأمل كبيراً فى أن يتفهم الأفراد حقيقة
مصالحهم القومية . فليس أخطر على الحياة العامة وعلى سياسة الدولة
ومصيرها من جهل قادتها وسياسيها ، والأخطر على مصير الأمة هو جهل
مواطنيها ، فهذا الجهل يجعل منهم لقمة سائغة للديماغوجيين ، وفريسة
سهلة لمطامع الدول الأجنبية .

فى إطار هذه التفسيرات والمشاهدات التاريخية العامة سوف ندرس
القومية العربية . . . سوف ندرس حيويتها ودرجة نضوجها ، وسوف نتعرف
على حقيقتها ومستقبلها . . . سوف نبين مدى أثرها على حياة الأفراد فى
الأمة العربية ؛ وحين نتعرف حقيقة القومية العربية ودوافعها نستطيع الرد
على افتراءات كتاب الغرب المغرضين ونبين أن القومية العربية إنما هى
ظاهرة طبيعية حقيقية ، تنمو وتتطور مع الأحداث بالنضوج التدريجى

والوعي المتزايد لدى الأفراد في الأقطار العربية ، وفهمهم لمصالحهم وحقوقهم الطبيعية واشتراكهم في المقومات الأساسية للأمة إلى الدرجة التي لا تترك شكاً في أنهم يكوّنون أمة واحدة ، بل هم أمة واحدة فعلاً .

القومية والدول العربية :

إن العالم العربي اليوم منقسم إلى عدد من الدول المستقلة (أو التي تكافح من أجل استقلالها) ، وهذه الدول قد تكونت وسارت على نظم سياسية مستقاة من المذاهب التي سادت أوروبا فترة من الزمن ونشأت خلالها ظاهرة القومية والدول القومية وتطورت على النحو الذي شاهدناه . وقد كانت القومية في تلك الفترة من تاريخ أوروبا تعنى ولاء الفرد لدولة معينة لها كيانها وحدودها السياسية . والمواطنون في تلك الدول يعربون عن شعورهم القومي لا لجرد رغبتهم في أن يكونوا بلجيكيين أو سويسريين أو سويديين مثلاً ، وإنما لأنهم كأفراد بلجيكيين أو سويسريين أو سويديين يتمسكون بالانتماء إلى دول مستقلة ذات سيادة تامة هي بلجيكا وسويسرا أو السويد .

وحيث انتقلت ظاهرة القومية والدول القومية في القرن العشرين إلى الشرق العربي ، انتقل معها نفس الفكر الدافع للقومية في الدول الأوروبية وأصبح هذا الفكر القومي يسيطر على المواطنين العرب في الأقطار العربية . لقد كان العرب خلال القرون يكونون جماعة واحدة مترابطة متماسكة تؤلف بينها الروابط الروحية من لغة ودين وثقافة وبيئة وتراث مشترك . ظلوا كذلك

إلى أن جاءت السياسة الاستعمارية فشتت وحدتهم وقسمتهم إلى أقطار أو دول تحمل اسم العراق وسوريا ولبنان وغيرها . . . فتكونت في الشرق الأوسط إذ ذاك دول جديدة لكل منها كيان منفصل وخطود سياسية مرسومة . ولما كان سكان تلك الدول الجديدة قد منوا بالاستقلال الذاتي فقد بدأ يتولد لديهم شعور بالولاء لدولتهم التي جمعتهم وحددت لهم كياناً خاصاً وشخصية خاصة ، بل وأوجدت لهم « جنسية » جديدة . وبتوالي السنين وانشغال الأفراد في قضاياهم المحلية الخاصة بدولهم تناسى سكان « الدول » العربية الجديدة ولاءهم السابق للأمة العربية .

وإذ كانت الأوضاع السياسية في العالم العربي من دول مستقلة ودول تسعى للاستقلال ، كانت السياسة الاستعمارية من جانب فرنسا وإنجلترا تسعى إلى ازدياد حدة التفرقة السياسية بين كل مجموعة من العرب ، وكانت تنشر بينهم روح الانفصال السياسي والكيان الذاتي حتى تبتعد هذه الدول الحديثة التكوين عن فكرة « الأمة العربية » ، وقد كانت هذه السياسة الاستعمارية كخطوة أولى لإيجاد الشقاق بينها وعزها بعضها عن البعض الآخر . كان هذا هو هدف الاستعمار الذي سخر له عملاءه من أفراد جعل منهم طبقة حاكمة تساندها وزارتا الاستعمار في لندن وباريس وهي — أي تلك الطبقة — في الوقت ذاته طبيعة لينة تخضع لما تملأه السياسة المادية للاستعمار . ولكن توالى الأحداث ونضوج الفكر السياسي والثقافي واستكمال السيادة المحلية في معظم الدول العربية بعث فكرة الأمة العربية والقومية العربية مرة أخرى ، وتوالت الأحداث فهيأت لها الجو في السنين الأخيرة .

والذي نريد بحثه في هذا المقال ليس فكرة القومية العربية كمجرد عامل روحي أو معنوي- يربط بين الدول العربية المنفصلة ، وإنما نريد تتبع حقيقة الأمة العربية . كأمة متحدة الأمانى والآمال رغم ما يفرق بينها من حدود سياسية . وبمعنى آخر نريد أن نثبت ما إذا كان بين العرب في دولهم المستقلة من الروابط ما يجعل منهم أمة واحدة لها خصائص الأمم في العصر الحديث ، ويمكنها أن توجد لنفسها كياناً ذاتياً أمام بقية دول العالم . ولعلنا نركز جهودنا في البحث على العامل الأساسى فى تكوين الأمم وهو الكفاح ضد الاستبداد الأجنبي ، لأننا نعلم تماماً أن المقومات الأخرى متوافرة فى الأمم العربية من وحدة فى اللغة والدين « والشعور بوحدة العنصر » ووحدة الثقافة إلى غير ذلك من الروابط الروحية التى تجمع بين الدول العربية . ومن المعروف أيضاً أن الأمة العربية إذا كتبت لها الاتحاد التام والإلتزام السياسى فى المستقبل لكى تكون « دولة قومية عربية متحدة » ، فإن الروابط الروحية والثقافية والعنصرية ستكون من الدعائم الأولى لتأييد استقرار مثل هذه الدولة .

وقد يقول البعض إن وجود عوامل أو مقومات مشتركة بين الدول العربية ليس فى حد ذاته كافياً لكى يجعل منها أمة أو دولة قومية تحقق التطور والنمو الديناميكى فى عالم يتسابق نحو القوة والهيبة وتحقيق المصالح . ورداً على هذا القول لا بد لنا أن نبحث المصالح الاقتصادية والسياسية للأمة العربية كعناصر أساسية فى تكوين قومية متماسكة قوية الأركان . وسؤال آخر قد يتطرق إلى الذهن : إذا سلمنا بأن الدول العربية لها من

المقنومات والمصالح ما يجعل منها أمة واحدة ، وأنها سعت جادة لجعل فكرة الأمة العربية حقيقة سياسية واضحة في الميدان الدولي ، فهل يؤدي هذا إلى تضارب في ولاء الفرد -- ولأنه لدولته الخفية ولأنه للدولة القومية العربية؟ والجواب على هذا السؤال هو أن الدولة القومية العربية التي ستجمع بين الدول العربية القائمة ستكون مبنية على أساس الشعور القوي « بالعروبة » ، وستزداد تماسكاً وقوة إذا ما اشتركت في كفاح ضد عدو خارجي مشترك ، كما أنها ستتمو وتزداد رسوخاً بالانتشار التدريجي للثقافة القومية العربية والوعي السياسي العربي . والميزان الأخير لحقيقة وجود الأمة العربية أو عدم وجودها هو قدرة أفرادها على إظهار عزيمة جماعية مشتركة وأمنية جماعية واحدة للعمل المتضام إذا ما واجهت خطراً خارجياً . فمدى الشعور الجماعي وانطباقاته العملية هو المقياس الحقيقي الذي به نحكم على مستقبل دولة قومية عربية ، وهو كذلك المقياس الذي به نقيس مدى فاعلية القومية العربية كظاهرة لها أثرها في ميدان السياسة الدولية .

لقد كان سكان الشرق العربي أيام الخلافة العربية وخلال سني الحكم التركي يشعرون دائماً بأنهم يكونون أمة واحدة . لم تكن المسافات قد قربت والاتصالات قد سهلت إلى الدرجة التي نعرفها اليوم ، بيد أن جميع الأقاليم الناطقة بالضاد كانت تعلم أنها تكون مع جاراتها أمة عربية واحدة تربطها روابط تجارية بالإضافة إلى الروابط المعنوية والروحية واللغوية والإدارية . كانت هذه هي الحقيقة ، ولم يكن العرب ليعرفوا الانقسام السياسي والقومية « الانفصالية » التي أقحموا فيها بتدبير إنجلترا وفرنسا . كان العرب يكونون

أمة واحدة فعلاً رغم وجود إمارات وولايات ، لأن هذا التقسيم الإداري كان سطحياً لا يؤثر في حقيقة القومية العربية . وربما كانت هناك خلافات بين الإمارات والولايات والولاة والسلاطين ، بيد أن تلك الخلافات لم تكن في أي فترة من تاريخ الأمة العربية من الحدة بحيث تغير من حقيقة الوحدة القومية أو تحدث انشقاقاً تاماً ومعاداة بين قطر عربي وآخر إلى الدرجة التي تمنحني معها الشخصية العربية لكل منهما .

كان هذا هو حال الأمة العربية في الماضي إلى أن جاء الاستعمار الغربي ففرض على العالم العربي ذلك التقسيم والتفتيت الذي شاهدناه . وإن كان هذا التقسيم عامل إضعاف للأمة العربية إلا أنه كان في الوقت ذاته دافعاً لبث روح المقاومة الجماعية ضد الاستعمار الغربي . فالقومية العربية التي بدأت في الفترة ما بين الحربين كانت مدفوعة برغبة العرب في مقاومة الاستعمار الغربي سواء في أسلوبة الظاهر أو أساليبه المستترة . وفي الظروف التي لم تستطع فيها الحركات القومية العربية أن تتخذ مظهر الكفاح والمقاومة كان رائدها أن تكون الأمة العربية في حالة استعداد للمقاومة ، أو لتعزيز إمكانياتها إلى الدرجة التي تستطيع بها مقاومة قوة المستعمر ، فقد عاثم الغرب العرب أن درجة الهيبة والمكانة والتأثير في عالم السياسة المادية تعتمد على الاستعداد العسكري بقدر ما تعتمد على الاستعداد المعنوي .

والحركات القومية العربية كما عرفناها بعد الحرب الأولى جاءت كنتيجة مباشرة لضرورة قومية وهي مقاومة الاستعمار الغربي - فالاضطهاد الفرنسي في سوريا والمغرب ، والضغط البريطاني في العراق ومصر ،

وتجاهل الدولتان الاستعماريّتان لمطالب العرب زاد من قوميتهم حماساً .
 إلا أن بذور القومية الحديثة في الشرق العربي كانت قد غرست قبل
 الحرب العالمية الأولى . كانت حركة تركيا الفتاة قد حاولت لفترة قصيرة
 ضم بعض شباب العرب المتحمسين إليها ، ولكن سرعان ما تبين لكل وطني
 عربي ألا أمل للدمج القومية العربية وتحقيق الأمانى القومية إلا بالانفصال
 عن كل ما هو تركي ، وجعل الأمة العربية تؤكد كيانها الذاتي بعيداً عن
 تركيا ونفوذها البالي وسياستها المهلهلة .

وفي عام ١٩٠٩ عند ما شعر قادة « تركيا الفتاة » بما سموه خطر
 الحركات القومية العربية أصدروا أوامرههم بمنع تكوين الجمعيات غير
 التركية في الدولة العثمانية . وهذا اضطر رواد القومية العربية الحديثة إلى العمل
 سراً بعيداً عن أنظار الاضطهاد التركي ، وتكونت الجمعيات الوطنية العربية
 في شتى أنحاء الشرق العربي يغذيها شباب العرب المثقف ، الذي
 عمل جاهداً على نشر الوعي القومي العربي الحديث بعيداً عن القبضة
 الاستبدادية للحكم التركي . وقد كان هؤلاء الشبان نواة لقادة القومية العربية
 فيما بعد ، كما كان منهم السياسيون القوميون البارزون في سوريا ولبنان
 والعراق وغيرها من الأقطار العربية .

هكذا غرست بذور القومية العربية الأولى - كفاح ضد الأتراك
 ووحدة بين العرب ينادى بها الشباب الناضج الذي كتب له أن يشعل
 الروح العربية القومية بعد سبات بين أفراد الشعب استمر عدة قرون خلال
 الحكم العثماني . وفي تلك الفترة التي نهضت فيها القومية العربية كان للعلم

وانتشار للثقافة أكبر الأثر في سرعة انتشار الوعي القومي والنضوج السياسي .
ومن الأدلة البينة على انتشار الوعي القومي والثقافة السياسية بين أفراد الشعب
العربي - في الفترة ما بين ١٩٠٤ حتى نشوب الحرب العالمية الأولى - ذلك
الازدياد الظاهر في عدد الجرائد والمجلات في الأقطار العربية المختلفة .
ففي تلك الفترة زاد ما نشر في لبنان من ٢٩ إلى ١٦٨ جريدة ومجلة ،
وفي سوريا من ٣ إلى ٨٧ ؛ وفي فلسطين من جريدة واحدة إلى ٣١ ؛
وفي العراق من جريدتين إلى ٧٠ ؛ وفي الحجاز من لا شيء إلى ستة .
هذا بالإضافة إلى النشرات العديدة التي كان يقوم بإعدادها ونشرها
جماعة من المهاجرين العرب الذين فروا من الاضطهاد التركي ليواصلوا
جهودهم في الخارج لصالح القضية العربية والتحرر من الطغيان التركي .
ولعل أحداث الحرب العالمية الأولى وما تبعها من تسلط استعماري
غربي في غنى من أن تعرف أو تزداد إيضاحاً . كما أن من المعروف أيضاً
أن النوايا الاستعمارية الغربية لم تكن بخافية على قادة القومية العربية
المخلصين ، فكتب هؤلاء إذن أن يضاعفوا الجهود بعد أن تبين لهم أن
الاستعمار الغربي يريد أن يحل محل الاستعمار التركي الزائل . وإننا نذكر
هذه الحقيقة ونؤكد لها رداً على مزاعم بعض المؤرخين الغربيين الذين يدعون
بأن فترة الحركات القومية العربية انتهت بزوال الحكم التركي الذي كان (على
حد قول كتاب الغرب) السبب المباشر لقيام تلك الحركات ، وأن كلاً من إنجلترا
وفرنسا ساعدتا الدول العربية على تحقيق أمانها بالتخلص من الاستبداد
التركي وإيجاد كيان ذاتي منفصل لكل منها كدول قومية ذات سيادة .

والغرض من وراء هذا التحليل التاريخي المزيف ظاهر واضح .
فكتاب الغرب الذين ينسجون مثل هذا التفسير يرمون إلى القول بأن القومية
العربية « السليمة » انتهت مهمتها بعد الحرب الأولى ، وأن الحركات القومية
التي ظهرت في الدول العربية بعد ذلك إنما كانت حركات شغب
واضطرابات تسيرها قوى مغرضة من أعداء بريطانيا وفرنسا ومن الدول التي
كانت تضم لها الشر . إن مثل هذا القول اجترأ على الحق والتاريخ ،
فالحركة القومية العربية لم تنقطع بتاتاً بمجرد تكوين دول عربية مستقلة
أو خاضعة لنظام الانتداب . إن ما حدث هو أن الشعب العربي أُجبر
قسراً وبالقوة على الخضوع للتنظيم السياسي الذي فرض عليه في مؤتمرات
الصلح ، وما تلاها من مفاوضات ومعاهدات غير متكافئة فرضتها
بريطانيا أو فرنسا . وعند ما تكونت الدول العربية الحديثة بعد الحرب
واستقرت نظم الحكم المألوفة في المذاهب السياسية الغربية لم يكن معنى ذلك
إنعدام شخصيتها العربية ، أو انتفاء مقومات القومية العربية فيها . فبينما
كانت نخطط التقسيم السياسي للعالم العربي تعمل على الانفصال كانت
هناك الروابط المعنوية والروحية تعمل على دوام الوحدة واستمرار الشعور
القومي العربي ، تدعّمه وحدة اللغة والدين والثقافة وتساعد على انتشاره
الصحافة العربية .

وعليه فبينما كان قادة الحركات القومية العربية يعملون في نطاق
« إقليمي » أو « محلي » كل في « دولته » ، كانوا جميعاً يشعرون ويحسون
بضرورة القضاء على العدو الأجنبي المشترك ، وفي الكفاح ضد العدو

الاستعماري المشترك كان العرب متحدين قلباً وروحاً حتى وإن لم يكن في وسعهم إتخاذ إجراءات جماعية أو أتباع سياسة خارجية موحدة ضد هذا العدو ؛ لقد كانت سياسة الاستعمار في جميع الدول العربية واحدة في مظهرها وأساوبها ونتيجتها . كان كفاح القومية العربية ضد الاستعمار في إقليم معين منفصلاً سياسياً عن الكفاح في الأقاليم المجاورة ؛ ولكن صدى هذا الكفاح وردّ فعله كانت تشترك فيه جميع الأقطار العربية ، أي تحس به الأمة العربية بأسرها .

ففي مصر كان الكفاح الذي بدأ منذ ١٨٨٢ ضد الاستعمار البريطاني قد وصل إلى أشده عند ما رفضت بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى الاعتراف بوفد مصري في مؤتمر الصلح . وكان ذلك التحدي إيذاناً ببدء دورة أخرى من الكفاح الذي زادت حدته حتى بعد الاعتراف الاسمي باستقلال مصر عام ١٩٢٢ . فلم تكن الحركة القومية المصرية لترضى بذلك المظهر الخارجي للاستقلال بينما كانت البلاد في الواقع خاضعة للنفوذ الاقتصادي والسياسي البريطاني . وحتى بعد معاهدة ١٩٣٦ وبعد « المساواة » التي قيل إنها اتخذت أساساً للعلاقات بين بريطانيا ومصر بعد المعاهدة ، استمرت سياسة الضغط والإملاء والتسلط على الحياة السياسية في مصر . وإن كانت بريطانيا تنكر هذه الحقائق وتدعي أن علاقاتها مع مصر كانت مبنية على أساس معاملة الند للند ، وإقامة الصداقة والود بين البلدين ، فلعل أفعالها خير شاهد على جرائمها السياسية في حق مصر . ولعلنا نذكر هنا شهادة المستر ونديل ولكي الأمريكي عند زيارته لمصر أثناء

الحرب العالمية الثانية ، إذ لم يخف الحقيقة حين قال « إن اللورد كيارن سفير بريطانيا هو الحاكم الحقيقي لمصر » . ولو أن الصراع القومي في مصر لم يستمر وتزدد حدته لما كان جلاء ولما كانت تسوية ولما كان استقلال فعلى ، ولما استطاعت مصر أن تقف ذلك الموقف الذي وقفته من العدوان البريطني الأخير . فالنضال القومي في مصر إذن كان (وما زال) مستمراً ، وكلنا يعلم ما كان لهذا النضال من صدى في الدول المجاورة .

وفي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين كانت نكبة الانتداب الذي لم يقره العرب ، والذي خيب آمال المجاهدين في استقلال بلادهم ، ودفعهم لمواصلة الجهاد والكفاح ضد ذلك النوع الجدي من الاستعمار الغربي المقنع في صورة تنظيم دولي تتولى عصابة الأمم الإشراف عليه . وقد علق المؤرخ الإنجليزي « البروفيسور جيب » على نظام الانتداب بقوله : « لقد أخذنا بريطانيا وفرنسا على عاتقهما المسؤولية القانونية والأدبية لتوجيه ومساعدة الدول العربية في تطورها وبنائها . ولكن الدول الغربية فشلت في أن تفهم مدى وقوة الحركة القومية العربية ، ومنذ البداية ساد سوء التفاهم والفشل واستحال التعاون بين العرب والغرب . لقد كانت سياسة الديمقراطيات الغربية في الفترة بين الحربين تتسم بقصر النظر وعدم التعمق في الحقائق مما أدى إلى فشلها في الميدان الخارجي . وهذا النوع من الفشل وقصر النظر كان هو أيضاً المسير للعلاقات بين العرب والدول الغربية » .

تلك هي شهادة مؤرخ إنجائزي عرف باتساع ثقافته ومعاوناته عن شئون الشرق الأوسط ، إلا أن الأمر لم يكن مجرد قصر نظر أو سوء تفاهم

ولم يكن مقصوداً على مجرد تشكك العرب في نوايا الدول الاستعمارية ، أو استيائهم من أن مصالحهم تخضع لأهواء السياسة المادية التي تتبعها الدول الاستعمارية . إن الأمر كان سلسلة من الوقائع السافرة ، من اضطهاد وإذلال وإخضاع وكبت ، وفضائح وجرائم ارتكبتها المستعمرون وقواتهم للتنكيل بالشعب العربي بعد أن رفض ما فرض عليه من سياسة أمانيها المصالح البريطانية والفرنسية . فهل كان المفروض أن يسكت العرب على كل هذا ، وأن يقضي على حركاتهم القومية ويرضون بما يلقى عليهم ؟ وهل كان التقسيم الذي فرضه مؤتمر الصالح بإيعاز فرنسا وبريطانيا وباتفاقهما متمشياً مع مبادئ الرئيس ولسن التي هتفت لها قلوب ملايين العرب ممن حاربوا الحكم العثماني ؟

لقد كان لارئيس ولسن فكرة صائبة بخصوص استقلال سوريا بعد الحرب الأولى ، وقد نادى برأيه وطالب بالأخذ به ، وحذر من عواقب الاستهتار بحقوق أهل سوريا ، ولكن إنجلترا وفرنسا كانتا قد عقدتا النية على تبادل الأسلاب طبقاً لمعاهدة سايكس - بيكو السرية التي فضحت الثورة البلشفية أمرها . بل إن إنجلترا وفرنسا تجاهلتا أيضاً التحذير الذي أدلى به لورد اللنبي حين قال « إن المسلمين عامة والعرب خاصة سوف يقاومون أشد المقاومة كل محاولة لتثبيت النفوذ الفرنسي في سوريا » .

لم تكن المسألة في نظر الاستعمار البريطاني الفرنسي مسألة وعود أو كلمة شرف أو حقوق مشروعة أو مبادئ تقرير مصير ، بل كانت مسألة مصالح مادية استعمارية أولاً وآخراً ، وتحقيق تلك المصالح كان

لا بد وأن يتم على حساب التضحية بحقوق العرب . لقد كانت فرنسا تخشى قيام دولة مستقلة في سوريا حتى لا يكون لهذا الاستقلال رد فعل أو صدى في الأقطار العربية التي كانت خاضعة للنفوذ الاستعماري الفرنسي في شمال أفريقيا . ولذلك اتفقت الدولتان المستعمرتان على تشييت شمل ولاية سوريا إلى أجزاء أربعة : لبنان ، واللاذقية ، ودولة سورية عاصمتها دمشق ، ثم الإسكندرونة . وكان الغرض من هذا التشييت هو بث الدعوة إلى قوميات انفصالية ، وجعل الدولة السورية الحديدية ضعيفة من ناحية الإمكانيات والموارد ومغلقة جغرافياً حتى تسيطر فرنسا على تجارتها وحياتها الاقتصادية .

وأسرعت فرنسا إلى تنفيذ خطتها ، فأندرت الملك فيصل بن الحسين بالانسحاب فوراً خلال أربع وعشرين ساعة (بعد أن كان قد أنشأ حكومة عربية تحت لوائه في سوريا) وبثت جنودها وعملاءها لقمع حركة الوطنيين والمجاهدين السوريين ؛ وهنا بدأت فترة جديدة في كفاح سوريا القومي ضد قوى الاستعمار . وقد شهد التاريخ كيف أن فرنسا استعملت كل الوسائل الوحشية الممكنة لكبت روح الكفاح الوطني السوري ؛ كما بلأ عملاء الاستعمار إلى فرض اللغة الفرنسية كأداة إجبارية في المدارس السورية (كما كان الحال بالنسبة للإنجليزية في مصر) ، وصدورت الصحف الوطنية ، واعتقل الزعماء الوطنيون ، وأعدم الكثيرون من المجاهدين . . . إلى غير ذلك من أعمال القمع والتنكيل التي رن صداها في جميع أنحاء العالم العربي الذي ظل ناقماً على الاستعمار الفرنسي حتى

اليوم . فليس من المبالغة إذن القول بأن الحركة القومية السورية التي استمرت ولم تنقطع في يوم من الأيام كانت جزءاً مكملًا لكفاح العرب المشترك ضد الاستعمار الغادر ، ولا من المبالغة القول بأن الشعب السوري ظل في حالة شبه ثورة غير منقطعة منذ ابتلائه بالانتداب الفرنسي حتى استقلال سوريا عام ١٩٤٥ . إن الذعر والفرع الذي حاول المستعمر الفرنسي بثه في قلوب الشعب السوري ، وأعمال القتل والتنكيل التي قام بها جنود الاستعمار ، وإلقاء القنابل أياماً متتالية على الآمنين من السكان دون ذنب أتوه اللهم إلا الإعراب عن شعورهم القومي . . . كل تلك الأعمال زادت الحركة القومية السورية حماساً ، وعلمت العرب المجاورين لسوريا دروساً ، وكسبت للشعب السوري عطفاً وتأييداً من إخوانه في ربوع الشرق الأوسط . . . تلك كانت حلقة أخرى من تاريخ القومية العربية .

ولم يكن اكتئاب مجاهدي العراق في الحركة القومية العربية بأقل شأنًا من جهود إخوانهم في الدول المجاورة . كانت إنجازاترا قد استوتت على العراق بعد زوال السلطنة العثمانية ، وأنشأت فيه نظام حكم ضمت بمقتضاه العراق لحكومة الهند حتى تصبح بذلك إحدى « مستعمرات التاج البريطاني » . فكانت خدعة أخرى أضافتها إنجازاترا إلى سجنها الأسود الحافل بنكث العهود التي كانت قطعها للعرب خلال الحرب لكي تحثهم على الحرب في صفوفها ضد تركيا . فظنّ وطنيو العراق لهذا الخداع ، وعقدوا النية على الثورة ضد الاستعمار البريطاني ، وقامت الثورة العراقية الوطنية فعلا في ٣٠ يونيو سنة ١٩٢٠ ، وشملت معظم أنحاء البلاد حتى أقلقت الجيش البريطاني

المحتل بقواته ودمداته . لم تكن ثورة مكتملة التسليح والاستعداد ، ولكن القائمين بها كانوا ممثلين وطنية وغيره على حقوق بلادهم المغتصبة . أرادت إنجلترا للعراق الخروج من حكم تركي فاسد للدخول في استعمار بريطاني سافر ، فكان هذا كافياً لإشعال روح الحماس في قلوب الوطنيين العراقيين الذين ناضلوا وكافحوا إلى درجة جعلت جريدة « التايمز » اللندنية تعلق قائلة : « ليس من الحكمة التماهي في العداء ، فإننا لانريد أن يكون العراق مقبرة للإمبراطورية البريطانية كما كان مقبرة للإمبراطوريات القومية ! ! » .

وعند ما شعر سياسة الإنجليز بعزم الوطنيين في العراق على استكمال استقلال بلادهم لجأوا مرة أخرى إلى الخداع ، فجاء تشرشل (وكان وقتئذ وزيراً للمستعمرات) إلى مؤتمر القاهرة في مارس سنة ١٩٢١ ، وأوهم فيصل بأن إنجلترا سوف تقيمه ملكاً على دولة مستقلة في العراق ؛ ولكن تشرشل عاد يراوغ فيما بعد ، ويدعي أن لا بد من عقد معاهدة بين إنجلترا والعراق لتحديد العلاقات بينهما ؛ كما أصرت الحكومة البريطانية قبل عقد تلك المعاهدة على أن يعترف العراق بالانتداب البريطاني خلافاً لما وعد به تشرشل من قيام حكومة عراقية مستقلة ذات سيادة . وأمام بطش الإنجليز وتحكمهم كقوة منتصرة في مصائر الدول الصغيرة الضعيفة اضطر الملك فيصل الأول إلى قبول الشروط البريطانية ، ولكنه كان يعلم أن أمام العراق مرحلة طويلة من المقاومة الوطنية للتخلص من الاستعمار البريطاني . كان فيصل يعلم ذلك لأنه كان الرجل الذي حارب في صفوف الجيش

ضد الاستبداد التركي ، والرجل الذي وقف يدافع عن حقوق العرب في مؤتمر الصلح ، والرجل الذي عرف كيف يلهب حماس المواطنين في ربوع العالم العربي وينادي بالتححرر والاستقلال . لقد رسم الملك فيصل الأول الخطوط الأولى للقومية العربية في العراق ، ولكن الأقدار شاءت أن يوجد في العراق فريق من ذوى المصالح الذاتية قام بتبديد التراث الذي خلفه الملك فيصل ، فناصر المستعمر البريطاني وهياً له السبيل لتثبيت أقدامه والإطاحة بمصالح الشعب العراقي .

لقد شهد التاريخ كيف حاول الملك فيصل الراحل أن ينمى بين أفراد الشعب العراقي روح القومية العربية الحقة ، ولكن يد الاستعمار كانت أسبق من تلك الجهود ، فقد بثت بريطانيا عملاءها والموالين لها ، واستغلت ذوى المصالح الشخصية والإقطاعيين في العراق لمساعدتها في كبت الحركة الوطنية والإطاحة بقادتها . وقد استمر الصراع سجالاً على مر السنين بين فريق الوطنيين المثقفين الذين نادوا بالإصلاح الاجتماعي والسياسي وبين فريق الرجعيين الذين يسعدهم ويطيب لهم بقاء الأمور على ما هي عليه . وكانت بريطانيا دائماً أبدأً في الجانب المؤيد للرجعية ، كما لجأت إلى بث الدسائس والخواف بدعايتها المسمومة لتوهم الشعب العراقي بأنه محط أطماع الدول العربية المجاورة ، وأن مصر تارة والمملكة السعودية تارة أخرى تريدان بسط نفوذهما على العراق للحد من هيئته واستقلاله . . ! !

ورغم تيار الدسائس هذا الذي دام سنين طويلة لم تخمد جذوة القومية العربية في العراق ، ولم تستطع بريطانيا ولا عملاؤها أن تقضى على شعور

العداوة المستحکم ضدها ، كما دلت على ذلك الأحداث المتتابعة التي كان من أبرزها ثورة رشيد على الجيلائي ، والثورة التي قامت ضد معاهدة بيفن - جبر ، وأخيراً الثورة الجماحة ضد الحلف التركي العراقي البريطاني وضد سياسة نوري السعيد . وليس المجال في مقال عامي كهذا التعرض لشخصية نوري السعيد والدور الذي لعبه في تأييد الاستعمار البريطاني وتشبيت أركانه ، بيد أنه لا يسعنا إلا أن نسوق هنا « شهادتين » إحداهما من أبواق إنجلترا ، والأخرى خطها نوري السعيد بيده . والشهادة الأولى هي أن سياسة الإنجليز وكتابهم قد خلعوا على نوري السعيد لقب « الصديق الأول للإمبراطورية البريطانية في الشرق العربي » ، وليست العبرة بمجرد اللقب وإنما العبرة بما ينطوي عليه من معنى دفين !

أما الشهادة الثانية فقد جاءت عن لسان نوري السعيد حين أدلى بتصريح بحريفة التايمز اللندنية إبان الحرب العالمية الثانية جاء فيه : « إن الدعاية البريطانية في العالم العربي لم تصل بعد إلى عامة الشعب ، وعلى إنجلترا أن توسع نطاق دعائها وتزيد من قوتها حتى تباع أغراضها من التأثير على أفراد الشعب العربي والحصول على تأييده للمصالح البريطانية ، وتقضي بذلك على الدعاية المحورية الضارة ! ! . . . »

إنهما شهادتان لا تحتاجان إلى تعليق . . . ! والحقيقة التي لا جدال فيها هي أن العشرات أو المئات من الموالين لبريطانيا في العراق أو في غير العراق لن يستطيعوا الرجوع بالتاريخ إلى الوراء ، ولا أن يقفوا في وجه النمو والتطور الطبيعي للحركة القومية العراقية - وما هذه الأخيرة إلا ركناً هاماً

مكلاً للقومية العربية . إن وسائل الكبت المؤقت واضطهاد الوطنيين واعتقال المجاهدين لا يمكن أن تقف حائلاً دون ظاهرة ديناميكية ؛ فلا بد أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه « الدولة القومية العربية » حقيقة سياسية قائمة ، ولن تكتمل هذه الدولة من غير العراق ؛ وما العراق إلا جزءاً حيوياً من الأمة العربية .

وفي بقية الدول العربية التي وضعت قسراً تحت نظام الانتداب لم تكن الحركات القومية بأقل شأنًا ولو أن المظهر الخارجي لتلك الحركات يختلف عن مثيلاتها في العراق ومصر وسوريا . ففي فلسطين - كما هو معروف للجميع - كان على العرب أن يقاوموا خطراً مزدوجاً ؛ كان عليهم أن يقاوموا الأساليب الاستعمارية البريطانية من ناحية ، كما كان عليهم أن يقاوموا الزحف الصهيوني الذي كان يتم بمساندة بريطانيا وتأييدها . وليس تاريخ جهاد العرب في فلسطين بحاجة إلى تعريف ، وليس هناك عربياً واحداً في قطر من الأقطار لا يعترف بأن قضية فلسطين العربية هي قضيته وقضية بلاده ، وأن واجبه القومي يعلو عليه أن يبذل قصارى جهوده لنصرة عرب فلسطين إخوانه في العروبة .

أما في لبنان فقد كان هدف الاستعمار الفرنسي هو القضاء الكلي على الشخصية العربية لتلك البلاد ، ومن ثم السير بها نحو تيار جارف ينتهي « بابتلاعها » كمنعمرة فرنسية مثلة في الاتحاد الفرنسي ، شأنها شأن المستعمرات الفرنسية الأخرى التي خدعت فرنسا شعوبها على النحو المألوف . لقد دأب الاستعمار الفرنسي على إنشاء المعاهد والمدارس الفرنسية في لبنان

ليقتضى تدريسياً على اللغة العربية وبالتالي على القومية العربية وشخصية لبنان العربية . وكان الاستعمار الفرنسي يهدف من وراء إحلال الثقافة الفرنسية محل الثقافة العربية إلى خلق طائفة من اللبنانيين الذين تعتمد عليهم فرنسا في الوقوف أمام تيار القومية العربية المتأججة في الداخل والزاحفة من الخارج .
 ومما يؤسف له أن تلك السياسة الاستعمارية الفرنسية قد صادفت نجاحاً لدى بعض ضعاف النفوس ممن فضالوا تحقيق مصالحهم الذاتية على الاتجاه نحو الواجب الوطني ، فاستغلّتهم فرنسا لتجعل منهم فئة تعطف على الاستعمار الفرنسي . . . وياللعجب ! وتنادى بالابتعاد عن تيار القومية العربية .

حقاً إنه لمن العجيب أن ينادى بعض المواطنين في لبنان بالابتعاد عن الوحدة العربية والقومية العربية والارتقاء في أحضان فرنسا . ومن العجيب أن يتذرع بعض هؤلاء بحجة اختلاف الدين أو المذهب لكي يبرروا ميولهم الانفصالية . إن الوطنية لا تعترف بالفوارق الدينية في عصرنا هذا ، والقومية اللبنانية بحكم المصالح الاقتصادية والسياسية وبحكم الروابط الثقافية والروحية لا بد وأن تتخذ وجهة طبيعية عربية ، إذ أن أي اتجاه خلاف ذلك لا بد وأن يكون ضد طبيعة البلاد وطبيعة أهلها وضد مصالحهم في الأمد الطويل . ولا يمكن لإنسان أن يتصور لبنان وقد تحول إلى مستعمرة فرنسية (أو حتى دولة مستقلة مرتبطة بفرنسا أو أية دولة أجنبية أخرى) وسط شقيقاته الدول العربية الأخرى .

ولعل الأعجب من هذا ما سمعناه أخيراً بعد العدوان الفرنسي على مصر

من أن فريقاً من اللبنانيين عارض قطع العلاقات بين لبنان وفرنسا ، مشيراً إلى أن فرنسا هي الأم الرعوم وليس للبنان أن ينقطع عنها ! ! إن معرفتنا للأم هي ذلك الشخص ذو القلب العطوف التي ترضع صغارها وتسهر على تربيتهم ورعايتهم . . . أما تلك التي « تأكل صغارها وتمتص دماءهم » ففي قواميس اللغة أسماء وصفات توصف بها غير كلمة الأم الرعوم . . . وعلى أى الحالات ، إن في لبنان من زعماء الوطنية ورافعي لواء القومية العربية أوفياً سوف تعاو كمايتها في المستقبل كما عات في الماضي ، ولن يغير وجود أقالمة مضللة من طبيعة القومية اللبنانية كجزء حيوي من القومية العربية ، ولا من طبيعة لبنان كعضو عامل في الكيان العربي .

وإذا تكلمنا عن بقية الدول العربية الأخرى فسوف نجدها جميعاً وقد شاهدت قيام حركات قومية مستمرة ضد الاستعمار وأساليب الاستعمار . ففي الأردن مثلاً كانت السيطرة البريطانية قد بلّغت إلى العنف والقوة العسكرية المرابطة في قاب ذلك البلد الصغير لإقصاء الزعماء القوميين — وذلك منذ إنشاء إمارة شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني . وكانت سياسة المعونة المالية البريطانية للأردن سلاحاً استعمله المستعمر لحلق الروح القومية في البلاد مهدداً دائماً أبداً بقطع المعونة وإهلاك الشعب جوعاً إذا ما قامت له قائمة أو أبدى استياء من التصرفات الاستعمارية البريطانية . وقد ساعد على هذا الكبت والضغط وجود « جلوب » ومساعديه ممن كانوا يتحكمون في الجيش الأردني ، ويحاولون تسميم أفكار الشعب بشتى ألوان الدعاية الكاذبة ، مهددين تارة ومتوعدين أخرى . إلا أن الشعب الأردني

الباسل تمكن مع مرور الأيام من تأكيد رغبته القومية ، وقام متحدياً
بريطانياً و متحدياً وعيدها وتهديدها ، فطرد جلوب وأذنا به ، وقضى على
الاعيب عملاء الاستعمار ، وأثبت أنه شريان رئيسي في جسم الأمة العربية
لا ينفصل عنه ، بل يغذي القومية العربية بدم الحماس والتضحية في سبيل
المصلحة العليا للوطن العربي .

وإن كفاح الشعب العربي في شمال أفريقيا وغيرها من الأقطار العربية
ما زال ماثلاً أمامنا ، مؤكداً أن الحركة القومية العربية ساسلة واحدة
مترابطة الحلقات من الكفاح المستمر ضد العار المشترك وهو الاستعمار .
لقد كافح الشعب الليبي ضد الاستعمار الإيطالي ، وكافح شعب تونس
ومراكش والجزائر كفاحاً مستميتاً دون انقطاع رغم وحشية الاستعمار الفرنسي
وجحافل جيوشه . . . ولا يفتأ الشعب العربي في كل مكان يناضل من
أجل حقوقه التي سلبها منه الاستعمار ، وكل عربي في كل مكان لا يترك
فرصة إلا أعرب فيها عن شعور الأنحوة والعطف على إخوانه في الأقطار
العربية المناضلة . . . إنها قضية واحدة . . . قضية القومية العربية في
كفاحها ضد الاستعمار . وإذا كانت الأساليب الاستعمارية قد نجحت
في بعض أنحاء الوطن العربي في أن تكتم الأفواه وتبث الأكاذيب ، فإن
تكون نتيجة ذلك الضغط إلاّ إزدیاد الحماس القومي اشتعالاً ، وكل اعتقال
لزعيم ، أو سجن لوطني ، أو تنكيل بمجاهد إنما يعجل بمصير الاستعمار
إلى الزوال . . . وعجلة التاريخ لن تدور إلى الوراء مهما سخرت لذلك
الدول الاستعمارية من قوى وعتاد .

تلك إذن هي المظاهر الأساسية للقومية العربية ، التي كانت تدفعها الرغبة المشتركة في جميع الأقطار العربية لمقاومة الاستعمار أيا كان نوعه — احتلال عسكري ، أو انتداب ، أو استعمار اقتصادي وثقافي ، أو فرض سيادة أجنبية عن طريق معاهدات غير متكافئة . وإن كان تفتيت العالم العربي إلى دول منفصلة سياسياً قد ساعد على ظهور حركات قومية محلية ، إلا أن تلك الحركات لم تكن في يوم من الأيام لتعارض مع القومية العربية ، ولم يكن نمو الشعور القومي المحلي في أي وقت متعارضاً مع الشعور القومي العربي بل على العكس من ذلك زاده وحدة وفاعلية . وقد دلت سلسلة كفاح العرب القومي ضد الاستعمار وفي سبيل الحصول على استقلالهم أن الشعور بالتضامن والعطف بين جميع الدول العربية كان دائماً أبداً يكون عاطفة واحدة وكتلة متحدة في علاقته مع الاستعمار الغربي ؛ فلم يكن هناك عربيان يختلفان في الرأي بالنسبة لمشكلة فلسطين مثلاً ، أو مشكلة استقلال تونس ، أو جلاء المحتل عن مصر .

وإذا قلنا إن التفتيت السياسي للعالم العربي قد كان من الدوافع الأولى لازدياد حماس القومية العربية ، فإننا نسارع إلى القول بأن الدول الاستعمارية قد ألحقت بالبلاد العربية أبلغ الأضرار بغية القضاء على الروح القومية فيها . فالتقسيم في حد ذاته أوجد بين الأقطار العربية حواجز إدارية واقتصادية التي وإن كانت من ضروريات الوضع الدولي بين الدول المستقلة ، إلا أنها كانت موانع لم يعرفها العالم العربي من قبل . واضطرت الدول العربية الأخذ بها طيلة السنين الماضية إلى أن دفعتها

روح التطور نحو الوحدة التامة إلى التفكير في إزالتها والعودة إلى اتحاد عربي لا تفصل بينه تلك الحدود غير الطبيعية . فلم يكن بين الأقاليم أو الولايات العربية أيام الحكم العثماني حواجز جمركية تعوق التبادل التجاري ، ولم تكن بينها إجراءات الجوازات والجنسية ، ولم تكن تعرف البيروقراطية ولا نظم المخابرات الإنجليزية والخاصوسية الفرنسية ، ولم يكن بها ذلك النظام البيروقراطي العتيق الذي أوجده المستعمرون ليهيئ لهم تغافل نفوذهم في البلاد العربية بدعوى تحسين النظم الإدارية والحياة العامة فيها . كل هذه الإجراءات التي كانت من نتائج التقسيم المفروض على العالم العربي - والتي عنى الاستعمار بإبرازها للتجادى في التفرقة بين الدول العربية - كانت من العوامل التي زادت في صعوبة العودة نحو لاتحاد التام بين دول الأمة العربية .

بيد أن أكثر الأعباء الاستعمارية وبالاعلى الأمة العربية كان التعمد في إهمال التعليم . فقد كان المستعمر يرى أن تعليم الشعب واتساع ثقافته من العوامل الأولى التي تساعد على انتشار روح القومية ؛ فكانت سياسة السلطات البريطانية والفرنسية في الدول التي بثت نفوذها فيها هي إهمال التعليم بوجه عام ، والتقصاء على التعليم الوطني ، ونشر الثقافة الاستعمارية في المدارس الأجنبية . أليس من الغريب أن السنين الطوال من الإدارة البريطانية في العراق لم تعمل على خفض نسبة الأمية عن ٩٥٪ ؛ وماذا كان نصيب مصر بعد خمسين عاماً من الإدارة البريطانية إلا أن ظل ٩٠٪ من أبناء الشعب المصري أميين ؟ ولم تكن الدول العربية

الأخرى بأوفر حظاً ؛ فبينما ظلت نسبة الأمية في سوريا مثلاً (إلى حين زوال الحكم الفرنسي) حوالى ٨٠ ٪ ، نجد أن بعض دول شمال أفريقيا تعاني من نفس المصير حتى الآن ، كما أن فلسطين العربية والأردن وغيرها قاست أيضاً على مدى السنين من نقص التعليم العام .

ومن ناحية أخرى كان لانتشار التعاليم والمذاهب التقدمية والديمقراطية في أوروبا أثر واضح في النضوج السياسى للمواطنين في الدول العربية . فإدخال نظم الحقوق السياسية والمدنية ونظم الانتخابات والتمثيل البرلمانى ، وغير ذلك من نظم الحياة العامة المستمدة من فلسفة الغرب ، كانت كلها عوامل فعالة لتنوير أذهان الأفراد وزيادة وعيهم السياسى . فلا شك في أن تطبيق نظم الحكم الديمقراطية كما عرفها فلاسفة المذاهب السياسية وفنادى بها أحرار الكتاب في أوروبا ، كانت عاملاً أساسياً في تعاليم الفرد حقوقه وواجباته — ماله وما عليه ، ما هو مغتصب ومحرور منه وما يجب أن يكافح ويضحي من أجله . كل هذا ساعد على ازدياد الوعي القومى لدى الأفراد ، وأيقظ فيهم الروح الوطنية ، وجعلهم ينادون بالنداء الحديث نداء السيادة القومية تامة غير منقوصة ، والتمسك بحقوق السيادة ومناهضة كل محاولة للانتقاص منها — وكل هذه كنايات عن القومية .

ولنتكلم الآن عن نتيجة أخرى للتقسيم الذى أقدمت فيه الأمة العربية بضغط من الاستعمار ، وهذه النتيجة هى تعدد الجنسيات (بمعناها القانونى والسياسى) في العالم العربى . فقد كان من أغراض

الاستعمار خلق « جنسيات سياسية » مختلفة في ربوع العالم العربي وذلك بتطبيق الناحية الإدارية لنظام الانتداب . ولعله من المؤسف حقاً أن الاستعمار نجح في إيجاد هذا التباين ، وأوجد عنصراً دخيلاً للتفرقة بين أفراد الأمة العربية بأن جعل من الحدود السياسية حدوداً تفصل بين الأخ وأخيه لمجرد وجودهما في أماكن تخضع لإدارات أو حكومات مختلفة . لقد كان العرب في ظل الإسلام لا يعرفون أساساً لتعدد الجنسيات بمعناها القانوني والسياسي الحديث ، بل كانت قوميتهم (أو جنسيتهم) محكومة بالشرعية وبالمبادئ الإنسانية التي أوجدتها تعاليم الإسلام ؛ وكان في الشريعة الإسلامية ما يكفي لتنظيم الناحية القانونية في الحياة الاجتماعية والعامّة للأفراد . وكانت هذه حالة شبيهة بما كان عليه رعايا الإمبراطورية الرومانية المقدسة في ظل المسيحية - علماً بأن الإسلام نظام اجتماعي متكامل وليس بمجرد عقيدة . فالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي في لغة عالم الاجتماع تجمع بين فكرة القانون وفكرة الدين في الدولة الحديثة . ولذلك كانت الجنسية أو القومية في العالم الإسلامي مرتبطة تمام الارتباط بما نصت عليه الشريعة الإسلامية . فلم تكن التعاليم الإسلامية لتعرف أو تعترف بالفوارق السياسية والعاطفية التي تحرك القومية المحلية كما شاهدناها في القرن العشرين ؛ ولذا لم يكن في الدولة الإسلامية إقليمية واحدة (أو بالمعنى الحديث جنسية سياسية واحدة) .

وحتى في ظل الإمبراطورية العثمانية . كان من المعترف به

أن للعرب « جنسية سياسية » واحدة هي الجنسية (أو الرعية) العثمانية ، وليس ذلك من الناحية القانونية فقط - أي كون العرب خاضعون لسلطة واحدة هي السلطة التركية - وإنما لأن العثمانيين أنفسهم دأبوا على استغلال فكرة « القومية الموحدة » في الإسلام استغلالاً سيكولوجياً وسياسياً لتثبيت أركان حكمهم . إلا أن هذا لا ينسينا أنه منذ القرن الحادى عشر بدأت تنتشر في الإمبراطورية العربية بين آونة وأخرى تيارات « انفصالية » - أي انفصال عن سلطة الخلافة . وكانت كلها تيارات تدفعها المصالح الفردية لولاة الأقاليم ، كما كان يزيد من حدتها نزعة « الأسرة الحاكمة » التي خلفت لنا ما نعرفه من تاريخ « الدول » الإسلامية كالعباسية والأُموية والفاطمية وغيرها .

غير أن تاريخ تلك القرون لم يغير من طبيعة الشعور القومى العربى ، ولم يكن التباين بين إقليم وآخر (تبعاً لسلطة الدولة الحاكمة) ليصل إلى حد التعارض مع الروابط التقليدية والروحية ووحدة المصالح التي كانت تجمع بين سكان سوريا ومصر والعراق والجزيرة العربية في ظل الإسلام . ولكن التقسيم السياسى الذى أوجده الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى ، والإمعان في الفصل (بواسطة حدود غير طبيعية) بين إقليم عربى وآخر ، وتكوين قوميات متباينة في كل إقليم ، كل هذا أدخله المستعمرون بغية القضاء على وحدة الأمة العربية ، وخلق عدد من الدويلات الصغيرة التي يسهل على الاستعمار حكمها والتلاعب بها والسعى للتفرقة بينها ، تماماً كما يفرق دعاة الشر بين الأخ وأخيه في الأسرة الواحدة ، وبين

العائلة والعائلة في القبيلة الواحدة .

وكان من آثار التقسيم السياسي والإداري للعالم العربي أن تعددت قوانين الجنسية ، وأصبحت وضعية مملأة من الخارج بعد أن كانت خاضعة للشريعة الإسلامية . وكان أن تبعت « الجنسيات » (التي وضعت لتحديد القوانين المتباينة) الحدود السياسية التي رسمها الاستعمار . وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي أبتت على نصوص الشريعة الإسلامية في قانون الجنسية الحجازية الذي صدر عام ١٩٢٦ حيث نصت المادة الرابعة منه على جواز إعطاء الجنسية لكل مسلم يقيم في الحجاز ثلاث سنوات ؛ كما نصت المادة الخامسة من نفس القانون على حق الحكومة في إعطاء الجنسية لكل مسلم ترى أنها قد تستفيد من خدماته .

أما في الأقطار التي وضعت تحت الانتداب فقد كانت القوانين التي تدفن في صياغتها المستعمرون تنم عن سوء النية والتعمد في محو كل أثر من آثار القومية العربية . فقد عمدت فرنسا في سوريا ولبنان إلى تطبيق قانون للجنسية لا يتفق بأية حال من الأحوال مع القواعد والأسس العنصرية أو اللغوية أو الدينية التي اتبعت عند تكوين الدول القومية الحديثة . فبينما نرى أن قانون الجنسية السورية الذي فرضه الفرنسيون أعطى الجنسية السورية لقبائل الدرّوز ، نجده قد أوجد جنسية مختلفة منفصلة لعرب لبنان . وكانت حجة فرنسا في ذلك أن سكان جبل لبنان يعتبرون من حيث التعليم والثقافة والنضوج السياسي في مرتبة تختلف

عن إخوانهم في سوريا ، ولذلك فإنهم - في رأي فرنسا - أهل لكي يكونوا وحدة سياسية منفصلة بعد ضم جزء من سوريا إليهم . هكذا أوجد الاستعمار الفرنسي قومية لبنانية انفصالية ، وهكذا أوعز الاستعمار الفرنسي إلى سكان لبنان أن مستقبلهم ينحصر في إيجاد كيان سياسي خاص بهم ، وأنهم يمتازون عن غيرهم من العرب . قال الاستعمار الفرنسي ذلك ولم يقل إن لبنان بمحدوده السياسية الضيقة لا يكون دولة مكتسمة الحياة من الناحيتين العملية والاقتصادية وأنه جزء متكامل جغرافياً وسياسياً واقتصادياً مع سوريا وبتتمة الأقطار العربية المجاورة .

كذلك اتبعت إنجلترا نفس الأسلوب الاستعماري عندما شرعت في خلق قوميات أو جنسيات سياسية متباينة في كل من فلسطين والعراق وشرق الأردن - وكانت كلها خاضعة للانتداب البريطاني . ولذا كرر هنا مثالا واحداً يكفي لإظهار التدبير المتعمد للقضاء على عروبة الأفراد في العالم العربي . لقد كانت بريطانيا تعلم أن قانون الجنسية الذي فرضته على أهالي إقليم شرق الأردن سوف يلاقي كثيراً من المعارضة ؛ لذلك أوجدت لنفسها مخرجاً شاذاً نصت عليه المادة الثالثة من القانون المذكور إذ جاء فيها : « كل شخص حصل على الجنسية الأردنية ولكنه يختلف من حيث العنصر عن بقية سكان شرق الأردن . . . ويبدى رغبته في أن يحصل على جنسية دولة من الدول التي يغلب فيها العنصر الذي ينتمي إليه ، سيعتبر بعد موافقة الدولة المذكورة كأنه تخلى عن الجنسية الأردنية . . . »

ويضيق بنا المقام هنا للتعقيب على هذا النص الشاذ وعلى العديد من النصوص والمواد المماثلة التي كلها تدل على دور الاستعمار في إيجاد تفرقة غير طبيعية بين أفراد الأمة العربية . على أن ما نعرفه عن ظروف إنشاء تلك « الجنسيات » و « القوميات » والقوانين التي وضعت نصوصها في « الكاى دورى » وفي « هويت هول » إنما تكشف لنا عن نقط جديدة بالملاحظة . فمن الحقائق الثابتة أن العرب لم يعترفوا من جانبهم بنظام الانتداب (وإن كانوا قد قبلوه مرغمين) ، ولكنهم أمام ضغط الاستعمار قبلوا التقسيم والقوميات المنفصلة التي أوجدها هذا النظام . وحتى إذا اعتبرنا أن العرب كانوا يعتبرون الانتداب كمرحلة انتقال تتطلب كفاحهم المستمر للحصول على استقلالهم التام ، حتى إذا سلمنا بذلك - وهو الواقع - فهل من الجائز القول بأن تلك الحقبة القصيرة من الزمن التي شاهدهت نشوء القوميات المحلية الجديدة وكفاح المناادين بها ، كانت كافية لخلق « نزعة » محلية انفصالية تتعارض مع الشعور القومي العربي ؟ هل من الصواب الاعتقاد بأن عشرات السنوات من حياة المواطنين في دولة أوجدت لها حدود سياسية جديدة كهيئة بأن توجد في نفوسهم وأذهانهم ذلك الشعور القومي الانعزالي الذي يجعلهم يتناسون أو يتعدون عن شعورهم القومي العربي ؟ إذا كان الأمر كذلك فقد نجح الاستعمار في مهمته ، ولا يكفي القول بأن الاستعمار لم ينجح ، بل يجب أن يكون الدليل إجابة صريحة بأن الوعي القومي المحلي يكمل ولا ينفصل عن الوعي القومي العربي - وكل قائل خلاف ذلك إنما يؤيد الاستعمار وأهدافه .

فلا العراقي ولا اللبناني ولا الأردني ولا أي مواطن عربي يمكنه التحيز لقوميته المحلية على حساب قوميته العربية . وبديهي أن مثل هذا الاستنتاج يثير الكثير من النظريات السياسية والاجتماعية كالعزة القومية ، والتربية الوطنية ، والولاء القومي وجميع العوامل الأخرى التي من شأنها أن تحرك الشعور الوطني المحلي على حساب الشعور القومي العربي .

ولكننا نرد على ذلك بقولنا إن العوامل التي تحرك الشعور القومي العربي كثيرة هي الأخرى : فوحدة المشاعر والأمانى واللغة والحياة الاجتماعية والثقافة ، بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية والسياسية ، كلها تعتبر مادة غزيرة لتغذية الشعور القومي العربي وتنقيف المواطن العربي ثقافة قومية خالصة . والنتيجة الطبيعية لبؤ الشعور القومي في العالم العربي هي أن يتولد لدى الأفراد في « دولهم » المختلفة شعور قومي عربي يجنب شعورهم القومي المحلي ، ويتطور هذا الشعور فيصبح عقيدة وإيماناً ، ثم تدفع هذه العقيدة الدول المنفصلة إلى الاتحاد التام فتكون دولة قومية عربية .

وحتىمة هذه النتيجة المستقبلية ظاهرة من طبيعة الأمور . فالقومية المحلية تزداد رسوخاً وتأصيلاً . إما بالثقافة والوعي القومي والتربية الوطنية ، وإما بدافع المقاومة لقومية أخرى أو خطر خارجي ، أو بالعاملين دعاً . أما عن العامل الأول ، فمن الواضح أن ليس ثمة حكومة عربية تضع برامجها التعليمية وتبنى حياة مواطنيها الثقافية على أساس ينسبهم قوميتهم العربية أو واجبهم نحو الأمة العربية . بل على العكس من ذلك ، فقد

شاهدنا جهود جميع حكومات الدول العربية في نشر الوعي القوي العربي بين الأفراد ، كما شاهدنا كيف أن دساتير بعض الدول العربية قد نصت صراحة على أنها جزء حيوي من الأمة العربية . وأما عن عامل المتناومة لخطر خارجي أو قومية خارجية فليس من المعقول أن نتصور تطور القومية المحلية الضيقة في دولة من الدول العربية إلى درجة تتعارض مع القومية العربية أو الشعور نحو الأمة العربية .

وإذ نؤكد هذه الحقيقة المسلم بها فإننا نتعمد تجاهل الخلافات الظاهرية بين بعض الحكومات ، وما قد يبدو من سوء تصرف أو خطأ سياسي من جانب زعماء أو سياسي بعض الدول العربية . ذلك لأننا نتحدث هنا عن مصائر الملايين وعن مصالح شعب بأكمله . وسيأتي حتماً ذلك اليوم في جميع أنحاء الأمة العربية الذي تكون فيه الكرامة العليا للملايين من أفراد الشعب ، ومصالح الشعب ومطالبه ستكون هي القوة الديناميكية المحركة للقومية العربية ، أما كلمات الأفراد وأصحاب المصالح الفردية والعناصر الأتوقراطية فمصيرها جميعاً إلى الزوال .

خلاصة ما تقدم إذن تنحصر في أن دول العالم العربي قد مرت في مرحلة تطورية نمت فيها روح القومية الحديثة ، وبحكم الظروف كانت تلك الحركات القومية ذات صبغة محلية ، تعنى بالشخصية الذاتية للدول العربية دون أي تعارض مع القومية العربية وفكرة الوطن العربي والأمة العربية . وبعد أن تستكمل كل الدول العربية شخصياتها المستقلة وترسى آخر حجر من أحجار قوميتها وسيادتها — أي بعد أن يؤدي الواجب

القومى بكامله نحو الوطن المحلى - لا بد أن يتجه المجهود الجماعى للدول العربية إلى جعل القومية العربية حقيقة واقعة بالفعل لا بمجرد القول والشعور . لا بد حينئذ أن تعود الوحدة العربية الحقيقية وتصبح الأمة العربية دولة قومية عربية .

وحين يصل بنا التحليل السياسى إلى ذلك النوع من الاستنتاج نجد أنفسنا أمام مشكلة نظرية أخرى وهى « تضارب الولاء » . قد يقال إنه بمرور الزمن سوف تصبح القوميات المحلية فى الدول العربية من الرسوخ والتأصل فى مشاعر الأفراد بحيث يصعب معها التفكير فى طرحها جانباً أو تضحيتها والاندماج فى تيار القومية العربية الجامعة ، أو على الأقل سيكون نمو القوميات المحاية على مر الزمن عاملاً من العوامل التى تحبط من حمية الشعور القومى العربى . إن مثل هذا القول على ما فيه من احتمالات صحيحة يتناسى المصالح الحيوية الاقتصادية والسياسية . فإن تكوين الاتحاد العربى وتحقيق الهدف الأسمى - وهو الدولة القومية العربية - لن يتم استناداً إلى الروابط العاطفية أو الأدبية الروحية ، بل سيكون مدفوعاً بالمصالح الاقتصادية والسياسية التى لا مناص من تحقيقها إلا بالاتحاد الإيجابى بين الدول العربية .

ولعل الاتحاد العربى لم يعد ذلك الحلم البعيد المنال كما كان يظن المتشائمون والمعرضون ، فقد دلت الأحداث الأخيرة على أن بعض الدول العربية قد بدأت فعلاً فى وضع الخطوط الرئيسية لتحقيق مشروع اتحاد عربى . ولا شك أن مثل هذا الاتحاد سوف يثير فى أذهان الكثيرين

فكرة ازدواج الولاء وصعوبة التضححية « بالسيادة المحلية » و « القومية الذاتية » . فيقول الدارسون لشئون السياسة الدولية إن من الصعوبات الكبرى في تكوين اتحادات بين دول قومية مستقلة رغبة أفراد كل دولة في الاحتفاظ بطابعهم الخاص ورفضهم الاندماج أو الخضوع لتقاليد وعادات وثقافات دولة أو دول أخرى من الرغبة في الأتحاد . ويؤكد أصحاب هذا الرأي : أن أفراد دولة معينة في اتحاد فدرالى يصعب عليهم أن يشعروا بعاطفة نحو أرض أو وطن دولة أخرى ، وأن إيجاد أو تولد مثل هذا الشعور والولاء يتطلب نبذ القومية الضيقة (أى المحلية) وتجاهل الشعور المتوارث وهو الولاء للوطن الصغير قبل الاندماج في « الوطن الفدرالى » .

على أنه ليس من المغالاة في التفاؤل القول بأن مثل تلك الصعوبات لن تتواجد في اتحاد عربى ، وإن وجدت فإنها ستكون ذات طابع يسهل التغلب عليه ، ولن يكون من طبيعة الأتحاد الفدرالى العربى مطالبة الفرد بنبذ ولائه لحكومته المحلية ولالتقاليد المتوارثة ، ولا أن يندمج فيما هو غريب عليه . وإنما نعلم أن التقاليد الراسخة إنما هى تراث ينطبع على الأفراد خلال سنين - بل وقرون - من العيش الجماعى المشترك . ولن يقول باحث مدقق إن الدول العربية الحديثة العهد بالتكوين السياسى قد أورثت أفرادها من التقاليد والعادات والمشاعر ما هو دخیل على العروبة أو يتعارض مع فكرة الدولة القومية العربية .

ولعلنا نتعرض هنا إلى ما جاء عن لسان بعض الكتاب المغرضين

والمتشائمين من أن التباين في الأوضاع بين الدول العربية يكاد يجعل اتحادها مستحيلاً . إن مثل هؤلاء يخلط بين الفوارق في التقدم الاجتماعي (وهذه ظاهرة واضحة في العالم العربي اليوم) وبين الفوارق الجوهرية في الحياة الاجتماعية والثقافية التي تميز الدول الأوروبية مثلاً بعضها عن البعض الآخر . فليس هناك اختلاف في جوهر الحياة الاجتماعية والثقافية ولا في الشعور القومي العربي بين مختلف الدول العربية . وإن سلمنا بوجود فوارق بين الطبقات الاجتماعية المتباينة في ربوع العالم العربي - بين البدوي والحضري مثلاً ، أو بين سكان الريف وسكان المدن - إذا سلمنا بوجود مثل هذه الفوارق فلعلنا نعلم أيضاً أن التقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي السريع من شأنه أن يزيل تلك الفوارق ويمحي آثارها . وحسبنا ما طرأ على حياة الجماعات القبلية في الجزيرة العربية أو الكويت أو البحرين من تقدم وارتقاء كنتيجة حتمية للتقدم الاقتصادي والمادي لتلك المناطق وخرجها من العزلة النسبية وتيسير اتصالها بالعالم الخارجي .

فالاتحاد العربي سيكون من نتائجه ومقوماته تبادل التعاون الثقافي والفني والاقتصادي بين الدول العربية ، فتساعد المتقدمة منها من لم تحظ بقسط وافر من التقدم ، وسوف تنمحي الفوارق ويزول التباين في مستوى الرقي الاجتماعي - هذا مع التسليم المنطقي بأن الدول المتقدمة لن تتدفق جامدة راکدة حتى تلحقها أخواتها . سوف يتم كل هذا دون المساس بالطابع القومي العربي والعادات والتقاليد السليمة ، ولن يكون هناك تعرض لأركان المجتمع ومقوماته وأسس تكوينه - فالدول

العربية تسعى جميعها إلى التقدم وليس معنى التقدم الأخذ بكل ما هو موجود في حضارات المجتمعات الغربية إلى الدرجة التي تضر بالتراث القومي العربي .
 ففي الاتحاد العربي إذن لن توجد ثمة فكرة إقحام جماعة أو فريق من الأمة العربية لثقافة أو عادات فريق آخر غريب عنهم ، ولن تكون هناك ثمة رغبة في معارضة الاتحاد من جانب الأفراد طالما أنهم لن يضحوا بتقاليدهم ومشاعرهم وعواطفهم القومية . بيد أن الاتحاد العربي - لكي يكون حقيقة واقعة - لا بد وأن يقوم على فكرة وهدف لحياة المجموعة المكونة له وهي مجموعة الأمة العربية . فإذا لم يشعر الأفراد أن الاتحاد العربي يقوم من أجل هدف يعتزون به ويحيون من أجله ويشتركون في تحقيقه ، فلن يكون هذا الاتحاد أكثر من مجرد معاهدة أو تعاهد بين مجموعة من الدول ، وسيكون مصيره كمصير جميع المعاهدات التي تقوم لخدمة غرض مؤقت وتنتهي بانتهائه أو قبل تحقيقه .

وهنا أيضاً نجد أنفسنا من المتشائمين ؛ فلو سلمنا بأن الدول العربية ستطرح جانباً ما بين بعضها والبعض الآخر من أحقاد أو خلافات « أسرية » ، وإذا سلمنا أنها تيقظت لأساليب الاستعمار ودسائسه ، وقضت على الخلافات الديقاجوجية فيما بينها ، إذا سلمنا بأن تحقق كل هذا ، فأى قضية ستكون أقرب إلى قلوب الشعب العربي من استعادة مجده وعزته ، وتأكيده وجوده بين دول العالم ، وإبراز الوطن العربي كقوة وثابة في سبيل السياسة الدولية تساهم في بناء العالم وتقدمه وسعادة شعوبه ؟ وأي عربي هذا الذي سيتردد في حمل لواء القومية العربية للدفاع عن

مصالحه ووطنه العربي وحفظ كيانه ؟ .

هذا من ناحية الولاء المعنوي أو الروحي ، أما من ناحية « الولاء السياسي » فقد يتساءل المرء : كيف يمكن للأفراد في الدول العربية أن يتناسوا ولاءهم للدولة ممثلة في حكومتهم أو أسرتهن المالكة ؟ وهل يحتمل - بمعنى آخر - أن يتنازل الأفراد في دولة عربية عن بعض حقوق دولتهم وسيادتها في سبيل اتحاد عربي ، وبخاصة وقد تأصل الشعور القومي المحلي في أذهان كثير من الأفراد ممن لم يصلوا بعد إلى مراتب عالية من الوعي السياسي « العربي » ؟ وإنما نجيب على هذا التساؤل على النحو الآتي : إن مهمة الهيئة الحاكمة صاحبة السلطة في دولة ما هي تنظيم سلوك الأفراد في حياتهم العامة وضمان تنظيم رفاهتهم ، ومقابل هذا يدين الفرد للهيئة الحاكمة بالطاعة - أو بمعنى آخر يدين للدولة بالولاء . فإما إذا لا نقول إن توافر النية الحسنة لدى حكومات الدول العربية من شأنه أن يوجه أذهان الأفراد إلى الشعور بالولاء طيبة أو لسلطة مركزية عربية اتحادية طالما أن تلك الهيئة تسعى لتحقيق مصالح مجموعة الدول العربية . وليس ثمة ما يجعل ولاء الفرد في اتحاد عربي ينفي أن يحد من ولائه لدولته المحلية - أما فيما يتعلق بالدولة نفسها أو بالسلطة الحاكمة فالمفروض في الدول الراغبة في الاتحاد أن حكوماتها تقبل سلفاً بعض القيود على سيادتها المطلقة وذلك في سبيل مصلحة المجموعة .

وأياً كان نوع الاتحاد العربي فلن يكون هناك ثمة سبب يدعو المواطنين فيه إلى التضحية بقوميتهم أو مصالحهم القومية أو ولائهم

للدولهم . وذلك لأن المصالح المشتركة القائمة فعلاً بين دول العالم العربي من شأنها أن تعجب وتعوق ما تحققة الحكومات القومية المحلّية . بل لسنا نبالغ إذا قلنا إن المصالح المشتركة في العالم العربي اليوم تعتبر من القضايا الكبرى التي لا بد أن يتكفل من أجلها أفراد الأمة العربية ويضحون بأرائهم ويوظفون المحدودة في نطاق ضيق من القومية المحلّية . ولعلنا نذكر هنا أن دعاة التفرقة والانزماميين في بعض الدول العربية يسوقون لنا مثل أوروبا الشرقية ويتمولون إن الاتحاد السوفيتي يعمل على قتل العاطفة القومية في تلك الدول ليغرس في نفوس الأفراد ولاءهم الإجماري للاتحاد السوفيتي ، وأن الدول العربية — على حد قول هؤلاء — لن ترضى بمثل ذلك الوضع من فرض سلطة دولة كبرى عليهم ، ولن يرضون بنفس الأساليب من القمع والتنكيل والاستبداد وكبت الحريات . ومن الذي قال إن مثل تلك الأساليب أو أي نوع من أنواع الضغط المباشر أو غير المباشر سيكون لازماً لنشر فكرة الاتحاد العربي وتكوين دولة قومية عربية ؟ إن الحاجة الماسة والشعور بالخطر الخارجى المشترك ستدفعان الدول العربية إلى التكفل الإيجابي بمحض إرادة الحكومات وتحت ضغط أفراد الشعب العربى أنفسهم . والأحداث الأخيرة خير شاهد على ذلك .

لقد ثبت من المشاهد في التاريخ السياسى للأمم أن الشعور بخطر عدو أجنبى يهدد مجموعة من الدول المتفرقة يعد من أقوى العوامل لتكاملها ودفعها نحو الاتحاد . وما من شك في أن دول العالم العربى دون استثناء تواجه خطراً متزايداً من أطماع الصهيونية والسياسة والأحلام الاستعمارية

الصهيونية . إن الصهيونية التي كانت العامل الأساسي في تقسيم فلسطين
لهي في الوقت ذاته العامل الأساسي الذي يجب أن يوحد دول العالم العربي
سواء أشاءت ذلك إرادة الحكام المستبدين أم لم تشأ . وإن كان بعض
الساسة المغرضين في دول معينة يتهربون من الحقيقة الواقعة في الوقت
الحاضر ، فسيأتي اليوم الذي يقضى فيه على أمثال هؤلاء ، ويكون
للشعب الكلمة العليا في تأكيد ضرورة الاتحاد التام لمواجهة الخطر . . .
حينئذ سيفخر كل عربي بأن القومية العربية الحقة قد حققت هدفها
الأسمي ووصلت الأمة العربية إلى المراتب العليا من النضوج السياسي .
على أننا لا بد أن نشير هنا إلى أن الخوف المجرد لا يعتبر عاملاً قوياً
كافياً لدعم الوحدة القومية ، فالخوف المجرد يعتبر عاملاً سلبياً يؤدي
مهمة مؤقتة وغالباً ما تختفي فاعليته بعد تحقيق النصر أو انتفاء الخطر .
فالخوف الذي لا يصحبه هدف إيجابي أو مصالح إيجابية عليا قائمة
ومستمرة ، قد يدفع أحد الأعضاء في معاهدة أو اتحاد أو جامعة دولية
إلى التراضي مع العدو وعقد « هدنة » منفردة معه ، بقدر ما قد يدفع
هذا العضو إلى استمرار ولائه وتضامنه مع بقية أعضاء المجموعة . والاتحاد
القائم على أساس الخوف من الخطر الخارجي وحده لا يعتبر في رأينا
اتحاداً إيجابياً ، وإنما يعتبر معاهدة موقوتة . ولذلك كان من واجب كل
عربي أن ينظر إلى أبعد من مجرد الخطر أو الأخطار الخارجية التي تهدد
الأمة العربية . عليه بمعنى آخر أن يفكر في المصالح المتعددة من اقتصادية
وسياسية ؛ عليه أن يفكر في « الدول العربية المتحدة » كقوة لها مركزها

وهيبتها في الميدان الدولي ، عليه أن ينظر إلى مصيره ويقارن بين وضعه في دولة قومية صغيرة ضعيفة الإمكانات - يتلاعب بها الحكام وتتقاذفها تيارات الاستعمار وأطماع الطامعين - وبين وضعه كمواطن في دولة عربية قومية متحدة غنية بشعور أفرادها وغنية بمواردها ، ينظر إليها العالم بعين الاحترام والتقدير ، وتقوم بدور فعال في خدمة السلم والإنسانية . ولن نكون منصفين إلى التحليل العلمي الدقيق إذا أنكرنا وجود بعض مظاهر الخلاف بين الدول (أو الحكومات) العربية في الوقت الحاضر . فبعض هذه الخلافات قد دسها الاستعمار بين صفوفنا وبعضها توارثته الدول نتيجة لشعور تقاليدى أو عقيدة مكتسبة أو دعاية مضللة (مثلاً يقال عن وجود خلاف تقاليدى بين هاشميين وسعوديين) ؛ وبعض هذه الخلافات ناتج من تقدير خاطئ من جانب بعض السياسيين لموقف الدول العربية أو حقيقة مصالحة الأمة العربية ؛ وبعضها ناتج عن الدعاية المسممة التي لا يفتأ يدسها الاستعمار مثلاً يقال من أن مصر تريد فرض زعامتها على الدول العربية الأخرى ، كما أن بعض هذه الخلافات ناتج عن انعدام روح القومية العربية في نفوس بعض الساسة في الدول العربية ممن خدعهم الاستعمار وكسبهم إلى صفوفه .

إن هذه الخلافات موجودة فعلاً ، وتسويتها لن تتأتى بمجرد الإكثار من التصريحات الرنانة الجوفاء عن الأخوة والتضامن والعروبة ، ولكنها تتأتى عندما يعترف أفراد الأمة العربية بوجود هذه الخلافات فعلاً وبضرورة القضاء عليها . وعندما يعترف الشعب العربى بوجود هذه الخلافات ،

وعندما يتعرف على حقيقتها ، عليه أن يحكم بنفسه بعد ذلك ما إذا كانت تلك الخلافات الظاهرية من الحدة بحيث تقع عقبة في سبيل اتحاد الأمة العربية ، أم أنها مجرد ظواهر دخيلة يقترن وجودها بوجود الاستعمار المستتر في الدول العربية المستقلة . إن الشعب وحده هو الحكم في قضايا ومصالحه ، وهو الذي سيقضى يوماً من الأيام على تلك الخلافات ، إذ أن في القضاء عليها قضاء على ركن يعتمد عليه الاستعمار في التضييل بنا والتحكم في مصائرنا والوقوف في وجهنا حتى لا نصل إلى المركز الدولي الذي نستحقه .

ولعلنا نذكر هنا أيضاً أن دعاة « الانفصالية » الذين يعتقدون بوجود مثل تلك الخلافات بين الدول العربية ينادون باستحالة الاتحاد — على زعم أن ولاء الفرد لدولته وواجبه القومي وسيادة الدولة التي يتبعها تتعارض كليهما مع مبدأ الولاء للدولة قومية عربية متحدة . والرد على هذا الزعم واضح لكل وطني عربي ، إذ أن ولاء الفرد لدولته لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع ولاءه للوطن العربي الذي يمثل المصالح والجهود المشتركة من سياسة موحدة ودفاع موحدة منبثق من صميم الوطن العربي ، وتنظيم اقتصادي على أساس التكامل الإقليمي والتخصص ، كل هذا بالإضافة إلى الهيبة والمكانة التي تتوفر للدولة قومية كبرى بما لها من موارد وطاقة بشرية .

وليس معنى ذلك أننا نتجاهل ولاء الفرد لدولته أو للهيئة التي في يدها السيادة ، أو أننا نطالب منه عدم الاعتراف بحكومته ، وإنما نريد من الفرد أن يتبين الرشد من الضلال ويعلم أن ولاءه لدولته ليس معناه ولاء

الحكم في حد ذاته أو الحاكم معين في شخصه ، وإنما معناه الولاء لذلك النظام أو ذلك الحاكم أو تلك الدولة التي تحقق له مصالحه القومية . ولا شك أن الانتقال بالفكر السياسي من مجرد ولاء الفرد لشخصية الحاكم أو للنطاق الضيق الذي تمليه حكومته أو رئيس تلك الحكومة ، إن الانتقال من هذا الفكر إلى فكرة الولاء لدولة قومية عربية سيأتي مع الزمن ومع الثقافة السياسية والنضوج السياسي ومع الأحداث التي تمر بها الأمة العربية . وهنا نجد أنفسنا وقد عدنا إلى حقيقة القومية العربية : أحداث تمر بها القومية العربية ، مصالح مشتركة ، ثقافة سياسية ، ونضوج سياسي تتجمع كلها كعوامل إيجابية لنشر الوعي القومي العربي والوصول به إلى هدفه الأسمى .

فالدولة العربية ذات السيادة ، أو قل الهيئة الحاكمة في تلك الدولة تتطلب ولاء من الفرد ، وهذا الأخير بدوره لن يؤمن بهذا الولاء أو يدين به إلا إذا أيقين أن الهيئة الحاكمة تحقق له مصالحه وأمانه ... والمصالح والأمان للفرد العربي ليست مقصورة على النطاق المحلي الضيق بل تذهب إلى ما وراء الحدود السياسية التي تفصل بين الدول العربية . وإذا ما شعر الفرد بحقيقة أين تقع مصالحه ، وأيقن أن مصالحته كمواطن عربي فوق مصالحته كمواطن في دويلة قومية (قياساً إلى العالم الحاضر - عالم سياسة القوي) : حينئذ سيكون هو أول من يطالب من الساطة الحاكمة أن تخضع للمصالح العربي العام وتحني رأسها أمام فكرة الدولة القومية العربية . إن مثل هذه الأوضاع « المثالية » التي يبتغيها كل عربي وطني تعتمد

لتحقيقها على انتشار الوعي السياسي ، وهي أيضاً — وفي الوقت ذاته — نتيجة حتمية لانتشار هذا الوعي . ومهما طالت مكائد المستعمرين ودسائسهم ، ومهما تعددت مظاهرات المتشائمين وأحقاد المخرضين وذوى المصالح من عملاء الاستعمار ، وأخطاء السياسة قصيرى النظر ، فإن يغير ذلك من مستقبل العالم العربى ومستقبل القومية العربية وتكوين دولة قومية عربية متحدة .

الفكر الغربى والقومية العربية :

دأبت صحافة الدول الغربية فى السنين الأخيرة ، وبخاصة منذ قيام النظام الحاضر فى مصر ، على التعرض بالنقد للحركة القومية العربية ومحاولة النيل منها والتنديد « بخطرها » . وقد زادت حملات الانتقاد هذه عندما صدر الدستور المصرى الأخير الذى جاء فى ديباجته :

« نحن الشعب المصرى ، الذى يقدر الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذوراً أصيلة للحرية والسلام » ؛

« نحن الشعب المصرى ، الذى يشعر بوجوده متفاعلاً فى الكيان العربى الكبير ويقدر مسؤولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك ، لعزة الأمة العربية ومجدها . . . »

فما الغرض من هذه الحملات وموجة النقد المناهضة للقومية العربية . إذ قلنا إن مهاجمة القومية العربية من جانب دولة كبريطانيا أو فرنسا يتمشى مع الأغراض والسياسة الاستعمارية ، فكيف نفسر مثل هذا الهجوم الوارد على صفحات الجرائد والمجلات الأمريكية أو السويسرية مثلاً ؟!

إن الصحافة في جميع أنحاء العالم تقوم بدور أساسي في نشر الثقافة السياسية بين الأفراد ، ويفترض فيها أن تنقل صورة صادقة لحقيقة الأحداث العالمية والتيارات السياسية في المناطق المختلفة من العالم . ونحن نعلم أن غالبية الكتاب الذين يتعرضون في كتاباتهم لمشاكل وأحداث الشرق العربي يقومون عادة بدراسة الأمور على حقيقتها ، ويلدسون بأنفسهم طبيعة الأحوال والأحداث في الدول العربية عن طريق زيارتهم لتلك الدول أو إقامتهم فيها . فلماذا نجد فريقتاً من هؤلاء يشن أعنف الحملات وأقساها لمناهضة الحركة القومية العربية والتنديد بآثارها وتضليل القراء والرأي العام عن حقيقة الشعور القومي العربي ؟

فكأنما قامت حركة قومية في إقليم عربي - في الجزائر أو تونس أو العراق أو الأردن - يسارع فريق من كتاب الغرب إلى وصف تلك الظاهرة القومية بأنها « متاعب » لا أحداث طبيعية ، وأنها - أي الحركات القومية العربية - ترجع إلى عوامل ثلاثة هي : أعراض مرض القومية (هكذا يسمونها) : والدعاية المصرية ، والنفوذ الشيوعي . لقد تكرر هذا الوصف في أكثر من دولة عربية إلى درجة أن لم يصبح لدى الكثير من الكتاب والصحفيين شخصية ذاتية في أفكارهم وآرائهم وكتاباتهم التي يتناقلونها بعضهم من البعض الآخر ، وراحوا يردون كل الأحداث السياسية والقومية في العالم العربي إلى أحد هذه العوامل الثلاثة أو كلها مجتمعة ! فما هو السبب وراء مثل هذه الحملات التضليلية ؟ لناخذ مثلاً الصحافة الأمريكية - تلك التي تعنى بنشر حملات التضليل - ولنسائلها أو نسائل

الكتاب فيها : ما الغرض من تغيير الحقائق وتزويرها ، وإعطاء الرأي العام الأمريكي صورة غير صادقة عن حقيقة القومية العربية . وكيف يسمح هؤلاء الكتاب لأنفسهم بتضليل الرأي العام الأمريكي إلى هذه الدرجة في الوقت الذي يتعرضون فيه للكتابة عن مشاكل سياسية ذات أهمية دولية كبرى ؟ وكيف ولماذا يصورون القومية العربية على أنها مدفوعة من المعسكر الشيوعي أو أنها مغذاة بالدعاية الشيوعية التي يزعمون أن الطبقة المتعامدة في العالم العربي تقوم بالترويج لها ؟

ما الغرض الذي ترمى إليه حملات التضليل هذه ؟ هل هو تضليل الرأي العام الأمريكي ؟ أكاد أجزم بأن ليس هذا هو الغرض لأنني أفترض أن الكاتب أو الصحفي أمين على رسالته ومخلص في أدائها ، وواجبه يقتضيه كمواطن صالح ألاّ يضلل بإخوته في الوطن ممن سيبتشبعون ولا شك بكتابته وآرائه . وأكاد أجزم أيضاً أن ليس هناك كاتباً أو صحفياً يريد الإطاحة بمصالح بلاده أو الإضرار بها عن طريق بث الأكاذيب في أذهان الرأي العام في الولايات المتحدة ، فإن التمادي في هذا التضليل لا بد وأن يظهر رد فعليه في الأمد الطويل عندما يجد الشعب الأمريكي نفسه في موقف يضطر إزاءه اتخاذ قرارات خطيرة بشأن الموقف الدولي . فإن لم يكن هناك رأي عام متنور عارف لحقيقة الأحداث في العالم العربي مثلاً ، ربما أخطأ التقدير واتخذ قراراً يطيح بسبعة بلاده ومصالحها .

وإذا استبعدنا منطقياً أن الكاتب يريد التضليل بالرأي العام في بلاده ، فكيف نفسر إذن هذا التضليل المتعمد ؟ هل هو النفوذ الصهيوني

في صحافة الدول بما أوتي من أموال وموارد وقدرة مالية تتمحكم في الصحف
 وتحريرها؟ هل يقع الكتاب تحت ضغط الصهيونيين في بلد كالولايات
 المتحدة ، فيحاولون النيل من القضية العربية ، ويحاولون تشويه الحقائق ،
 وتصوير القومية العربية على أنها ظاهرة شيوعية حتى يثيرون شعور الشعب
 الأمريكي ضد العرب والدول العربية؟ قد يكون ذلك حقاً ، ولكن أين
 الأمانة الصحفية ، وأين الواجب القومي ، وأين الإيمان بالرسالة التي تؤذيها
 الصحافة من حيث خدمة المصلحة العليا للبلاد بتعبئة الرأي العام تعبئة
 أساسها الصادق وحقيقة الأمور؟ إنى لا أرى من ذلك إلى استنتاج قاعدة
 عامة فيما يختص بميول الكتاب المعارضين للقومية العربية ، لأننى لا أريد
 الوقوع في نفس الخطأ المنطقي الذي يقع فيه ناقدونا . لا شك أن فريقاً من
 هؤلاء الكتاب يجهل حقيقة الشعور القومي العربي ، ونحن كأفراد يدينون
 بهذا الشعور ويابسون حقيقة دوافعه نغتمر لنقادنا جهالهم بحقيقة قضايانا ،
 وعلينا أن نبدل هذا الجهل برشد وذلك بأن نرد على انتقاداتهم الخاطئة .
 فمثلاً القول بأن الأحداث العربية يدفعها عامل الشعور « بأعراض
 مرض القومية » قول فيه اجترأ كبير على الألفاظ اللغوية بقدر ما هو
 مخالف للحقائق . فالشعور بأعراض المرض فيه كناية عن النذير بشيء
 مكروه ، ووصف القومية العربية بأنها مرض يحمل معنى استياء صاحب
 هذا الرأي من تلك الظاهرة ، وعدم اعترافه بها كظاهرة سياسية واجتماعية
 في العالم العربي . فهل ثمة كاتب محايد بعيد عن الآراء المغرضة دارس
 لحقيقة التطور والنضوج القومي في العالم العربي يمكنه القول بأن القومية

العربية مرض غير محمود؟ إن الحركات القومية كثيراً ما وصفت في بدء مراحلها بأنها اضطرابات ومشاكل، وكثيراً ما انتقدتها المناهضون وهاجموا الداعين لها. فهل كانت الحركات القومية في الهند وأندونيسيا والدول الأوروبية القومية أمراضاً سياسية أو اجتماعية؟ إذا كانت القومية تسمى مرضاً، وتنتهي إلى تحقيق الحرية والاستقلال والسيادة الكاملة فأنعم بهذا المرض وأكرم.

حَقّاً، ليس في قدرة الصحفي أو الكاتب الذي يكتب للقارئ العام، أن يتوغل في النظريات والفلسفات السياسية ليصف لقرائه ما هي القومية، وما هو الوطن، والشعور القومي، والكفاح القومي. ولكن إذا كان المجال الصحفي يضيق بمثل هذه الكتابة العلمية فهذا لا يمنع الصحفي الذي يتعرض لمثل هذه الظواهر السياسية من أن يكون مابداً تمام العام بها. وإلا فليترك المجال لغيره ممن يحسنون عرض الأمور على حقيقتها حتى لا يوقعون بين الشعوب ويشيرون الأحمق بين شعبي أمتين دون مبرر أو داع. فمن الخطر أن يحاول الكاتب التعرض لموضوع سياسي في إقليم معين دون أن يكون قد درس الأحداث والأوضاع في هذا الإقليم دراسة وافية.

فالقومية العربية لها تاريخها ودوافعها وديموماتها على نحو ما أوضحنا في هذا المقال، ولن تستطيع دولة كائنة من كانت - كبرى أو صغرى، ديمقراطية أو دكتاتورية - أن تقف حائلاً دون التطور نحو الدولة القومية العربية في العالم العربي. وإذا كانت الأحداث والتيارات الخارجية والوسائل المحاكة قد منعت الأمة العربية فيما مضى من الإعراب عن ذاتيتها وكيانها

كوحدة قومية ، فإن تلك العوائق لم يكتب لها دوام البقاء . وما يحدث اليوم في الدول العربية من تطور نحو استكمال السيادة والحرية ما هو إلا تطور طبيعي ونمو عضوي للكيان العربي . وإن بناء عزة الأمة العربية ومجدها ، وشعور كل عربي بمسئوليته والتزاماته نحو النضال العربي المشترك - كما نص على ذلك دستور مصر الأخير - كل هذه ظواهر ديناميكية من صميم حياة الشعب العربي ولن تقف الحدود السياسية التي فرضها الاستعمار حائلاً دون استكمال هذا النضال والوصول إلى آخر مراحلها من حرية وسيادة شاملة رغم أنف الدول المستعمرة ورغم أساليبها الاستعمارية البالية .

وكما قلنا فإن الوعي القومي تغذيه الثقافة السياسية والتربية القومية السليمة وانتشار التعليم الذي يساعد على نضوج الأفراد سياسياً واجتماعياً . وهنا نجد أنفسنا أمام نقد آخر يحاول بعض كتاب الغرب توجيهه لمصر اغتراباً وبهتاناً . يتناول هؤلاء إن الدعاية المصرية تشعل نار القومية العربية وتزيدها تأججاً ، وإن مثل تلك الدعاية - على حد قول المصلين من كتاب الغرب - تتسبب في « متاعب » للدول الغربية لأنها تحضن الشعب العربي على « التمرد » والثورة ضد الغرب مما يهدد مصالح الدول الغربية . ولقد انتشرت فكرة مهاجمة الدعاية المصرية على هذا النحو بين كتاب الغرب - وبخاصة عملاء الاستعمار والصهيونية منهم - وأصبحوا يعتبرون الدعاية المصرية ضحية الفداء يلقون عليها التبعة - تبعة إلهاب الشعور القومي العربي ! ! عجباً والله وأى عجب ! !

وقبل الرد على هذه المزاعم نريد أن نسأل مروجيها هذا السؤال : ما هو مركز الدعاية في العلاقات الدولية ، وهل الدعاية السياسية شر يجب تجنبه ؟ هل هي أداة أو وسيلة أو مظهر من مظاهر العلاقات بين الأمم ، وهل يمكننا القول بأنها تؤدي إلى ازدياد التوتر بين الدول ؟ هل هي تلك الحرب التي أصبحت تعرف في علم العلاقات الدولية باسم « الحرب الباردة » ؟ أي هؤلاء الكتاب ممن يهاجمون السياسة المصرية العربية والدعاية المصرية للقومية العربية يستطيع الإجابة على تلك الأسئلة ؟ إننا نشك في أن منهم من له القدرة على أن يرد عليها رداً علمياً مقنعاً .

لنسأل هؤلاء مثلاً : كيف يصفون الدعاية الأمريكية في السنين الأخيرة ، وهل يعتقدون أنها شر يجب تجنبه ودنا هضته ، أم يرون فيها خيراً للسلام العالمي ورفادة الشعوب ؟ هل يجب على الحكومة الأمريكية أن توقف حملاتها وجهودها في ميدان الدعاية ، وتترك الباب مفتوحاً لتسلل الدعاية المضادة لها إلى درجة الإضرار بسمعة الولايات المتحدة والمخاطرة بمصالح مواطنيها ؟ إن الولايات المتحدة الأمريكية تنادي بأن لها « رسالة » تؤديها كدولة من الدول الكبرى ذات المسؤولية في الميدان الدولي ، وأن تلك الرسالة هي صون العالم الحر من أخطار المذاهب الشيوعية . فماذا تكون النتيجة بالنسبة للشعب الأمريكي لو أن حكومة الولايات المتحدة تخلت عن « رسالتها » هذه ونباتت فكرة الدعاية لها ؟ إنه سؤال نوجهه إلى كل صحفي وكاتب أجنبي يهاجم القومية العربية وينتقد دعوة مصر لها - ولعل الجواب عليه ميسور واضح لا يحتاج إلى تعقيب .

إن النشاط الذي تبديه الولايات المتحدة في ميدان الدعاية، ونشئ مظاهر هذا النشاط، والأهداف التي يوجه إليها في أنحاء العالم المختلفة يرمى دون شك إلى تحقيق مصلحة للشعب الأمريكي، كما يهدف إلى تحقيق غرض معين في ذلك الجزء من العالم الذي يسمونه « بالعالم الحر ». فالدعاية الأمريكية إذن تحقق في نظر الحكومة الأمريكية حماية المصالح القومية الأمريكية ومصالح شعوب معينة ضد الأخطار والتهديدات التي يفترض أنها تأتي من دول معادية. وإذا ذلك يكون الغرض من الدعاية في رأي السياسيين الأمريكيين غرضاً متمشياً مع الأسس « الأخلاقية » (بمعناها السياسي) ومبادئ الحياة الديمقراطية الحقة التي على أساسها تخدم الدولة ومصالح مواطنيها. . . . وبذلك يأخذ سياسيو الولايات المتحدة على عاتقهم استعمار شتى وسائل الدعاية للقيام بواجبهم كأفراد مسؤولين عن تحقيق المصلحة القومية لبلادهم.

ليس في استطاعة كاتب أو صحفي أمريكي أن ينكر هذه الحقائق، ولكننا رغم ذلك نجد فريقاً منهم يحرم على غيره ما يستحل لنفسه، فيهاجم الدعاية المصرية ويندد بها ويصفها بأنها تشير القلاقل والشغب في ربوع العالم العربي. فأى غرض يرمى إليه هذا الفريق من الكتاب من وراء حملاتهم الهجومية هذه؟

إن أمثال هؤلاء الكتاب الذين يتعمدون التضليل، أو غيرهم من المأجورين للاستعمار والصهيونية، إنما يريدون تزوير الحقائق وإثارة الشعور العالمي ضد مصر وتشويه رسالتها. فإن مصر رائدة القومية العربية

في العالم العربي ، ومصر التي ينظر إليها كل عربي مؤمن بعروبته كمركز إشعاع للفكر السياسي الحديث والنضوج القومي المستنير ، مصر هذه لها رسالة تؤديها في العالم العربي ، وهي رسالة لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال . وليست هذه الرسالة مقصورة على مرحلة معينة من حياة مصر السياسية ، ولا هي من تصميم حكومة أو حزب معين ، ولا هي بنزعة أو أسلوب ابتدعه فرد أو مجموعة من الأفراد . بل إنها رسالة من صميم حياة مصر أوضحتها الدستور حين نص في ديباجته : « نحن الشعب المصري الذي يشمر بوجوده متفاعلاً في الكيان العربي الكبير ويقدر مسؤولياته والتزاماته حيال النضال العربي المشترك لعزة الأمة العربية ومجدها . . . » .

فكيف يمكن لمصر إذن أن تتناسى واجبها الأدبي الذي يلقى عليها مسؤولية توجيه الفكر السياسي العربي توجيهاً رشيداً نحو القومية العربية ؟ إن الدول العربية الشقيقة تنظر إلى مصر نظرة الأخوة والتقدير ، تستلهم العظة من كفاحها ، وتعتبر أن هذا الكفاح الذي يقوم به أبناء مصر إنما هو كفاح من أجل العروبة والعرب جميعاً . فهل يطلب الاستعمار الغربي من مصر أن ترفض تأدية رسالتها وتصد الشعب العربي قائلة : « لا شأن لي بكم » ! ؟ ليس هذا من المعقول ، بل على مصر أن تعمل ما في وسعها عن طريق التعاون الثقافي والمادي والأدبي مع شقيقاتها الدول العربية لتحقيق رسالة العروبة ونشر الوعي القومي العربي كوسيلة للوصول إلى هدف الدولة القومية العربية المتحدة . وإذا لم تقم مصر — بل وكل دولة

عربية - بالدعوة إلى الكفاح القومي ضد الاستعمار والصهيونية فماذا سيكون مصير العروبة ومستقبل الدول العربية ؟

وأخيراً لنا كلمة للرد هي على أكاذيب بعض الكتاب ممن يدعون أن العناصر الشيوعية هي المحرك للحركات القومية في الدول العربية المختلفة . إن مثل هذا الاجترار على الحق ومثل هذا التفضيل يرمى إلى غرض واحد وهو تشويه القومية العربية وإيجاد التوتر بين الدول العربية والدول الأخرى المناهضة للشيوعية . وأي باحث أو دارس يتوخى الحقيقة لا يسعه إلا أن يسخر من تلك الادعاءات الواهية التي يراد منها إلحاق الضرر بالمجاهدين من الوطنيين العرب ، كما ترمى في أغلب الأحيان إلى إخراج مركز بعض الحكومات العربية والإطاحة بها حتى تتاح الفرصة للحكومة الأخرى قد تكون أكثر « ليونة » مع السياسة الاستعمارية .

وادعاء اقتران القومية العربية بالشيوعية يذكرنا بالأسلوب الذي كانت تتبعه الدول الاستعمارية الغربية في الفترة بين الحربين حينما كانوا يدعون أن الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية (مثلة في حكومات إيطاليا وألمانيا) كانتا القوة المحركة للاضطرابات والحركات القومية المناهضة للاستعمار في الشرق الأوسط . لقد كان هذا الادعاء باطل من أساسه ، إذ بينما قيل إن ألمانيا وإيطاليا تتسببان في المتاعب لإنجلترا وفرنسا بإثارة الاضطرابات القومية ضدتهما في المناطق الخاضعة لنفوذهما ، كان المواطنون العرب في ليبيا يقاومون الاستعمار الإيطالي أشد مقاومة ، وكان الشعب المصري يندد بالاستعمار الإيطالي في أفريقيا والحبشة ويعمل

بكل ما أوتي من قوة لتأييد النضال القومي للشعب الحبشي . هذا بالإضافة إلى أن معظم الأحزاب القومية في الدول العربية كانت لا تفتأ تظهر عداوتها السافرة للنظم الاستبدادية الفاشية بأنواعها .

واليوم يطالع علينا دعاة الاستعمار وعملاؤه بمنطق آخر يحاولون به إحالة الخير إلى شر والحق إلى باطل . فهم بادعائهم أن الشيوعية تحرك القومية العربية ، أو أن الكفاح القومي العربي من الشيوعية إنما يستعملون أساليباً لا منطقياً ينهار من أساسه إذا نظرنا له نظرة العاقل المتبصر . إن دعاة الاستعمار المناهضين للقومية العربية يقولون :

القومية العربية : تكافح الاستعمار

والشيوعية : تكافح الاستعمار .

.. فالشيوعية = القومية العربية .

إن مثل هذا التحليل والاستنتاج الخاطئ باطل من أساسه ويظهر بطلانه دون الحاجة إلى دراسة فلسفة المنطق والتحليل العلمي المنطقي ، وأي قارئ عادي يمكنه الرد على هذا الإستنتاج الخاطئ دون تردد .

وكلمة أخيرة نقولها لهؤلاء المغرضين : إن المعروف عن الحركات الوطنية والكفاح القومي في الدول العربية هي أنها كانت دائماً أبداً تقوم على أكتاف الطبقة المتنورة المثقفة تثقيفاً عالياً . فشباب الجامعات ونخريجي الجامعات كانوا هم في طليعة الأحرار المناضلين في سبيل قضايا وطنهم العربي منذ أن قامت أولى بوادر الثورة العربية القومية . فلماذا لم يقال عن المكافحين الأوائل إنهم شيوعيون ؟ ثم كيف يمكن لعاقل يدرس الأمور

ويزنها بميزان الحق أن يفسر حركة قومية هدفها التحرر وتحقيق السيادة القومية الكاملة على أنها قرينة للمذهب الشيوعي الذي ينادى بالدولية ويعتبر الحركات القومية الضيقة النطاق على أنها ثورات تحركها مصالح مادية ؟

ليعلم الاستعمار وليعلم دعاة الاستعمار والمغرضون وعملاء الصهاينة وأعداء العرب ليعلم كل هؤلاء أن الكفاح القوي العربي كفاح مستمر متصل يعم الشرق العربي بأسره ، وأنه متكامل في جميع الأقطار العربية ، وأنه يسير سيراً طبيعياً تطورياً منبثقاً من صميم شعور العرب أينما وجدوا . وسيأتي اليوم الذي تتحقق فيه ثمرات هذا الكفاح ويحق لكل مواطن عربي أن يفتخر بوطنه العربي المتحد ودولته العربية القومية التي كانت حلم آبائه في الماضي والتي نافضل هو وإخوانه في سبيل دعمها وتقويتها .