

الفصل الأول

«من الأفضل أن تمشى ببطء إلى الأمام
على أن تمشى مسرعاً إلى الخلف»

فولتير

أحزان آسيا

آسيا هي أكبر قارات العالم وربما أقدمها أيضًا، تضم أممًا وشعوبًا مختلفة الأعراق متباينة الأجناس متعددة الثقافات، عليها نزلت الرسائل السماوية الروحية وظهرت الحضارات القديمة حول أنهارها، فهي إلى حد كبير تعتبر القارة الأم التي تجمع بين الكورى والسورى وبين المنغولى واليمنى، إنها القارة التي ظهرت فيها فلسفات الشرق القديم، كما عرفت الديانات الآسيوية جنبًا إلى جنب مع الديانات الثلاث «الإبراهيمية»، إنها بحق متحف الزمان والمكان، ولقد عشت سنوات في «الهند» حيث تقع شبه القارة في جنوب آسيا وتتضم من الملل والنحل والطوائف ما يجسد الشخصية الآسيوية بحق ويجعلها مادة للتأمل والبحث ثم الإعجاب. أقول ذلك كله بمناسبة ما جرى في تلك القارة الواسعة، فأحال أجزاء منها إلى حطام وحصد مئات الألوف وشرذ الملايين بالزلازل الذى ضرب قاع المحيط حتى جرفت المياه مدناً وقرى، بل وحركت جزراً من مواقعها الثابتة، فأصبحت دموع الثكالى وأنات المشردين وصراخ الأطفال هى المعزوفة الجديدة فى ربوع تلك القارة العجوز.

إن أحزان آسيا تعطينا دروسًا جديدة لشعوب تحاملت عليها الطبيعة، وكأن الفقر لا يكفيها فأضافت إليه ما فيها، زلازل وعواصف وفيضانات، فى وقت تئن فيه القارة الإفريقية تحت وطأة الصراعات العرقية والمجاعات الدورية، ومرض نقص المناعة الذى قوض كيان الأسرة الإفريقية وضرب السياحة فى القارة السمراء، وجعل توأم آسيا وهى القارة الإفريقية مسرحًا للمآسى الدائمة والكوارث المستمرة والأحزان التى لا تنقطع.. إننا نكتب هذه السطور لكى نعزز تلك المشاعر الإنسانية الكاسحة، التى أبرزها زلازل «تسونامى» فهزت ضمائر الغرب المتقدم وشدت الأنظار عن مأساة العراق ومحنة فلسطين ومشكلة «دارفور»، ولعلنى أقدم فى هذه المناسبة عددًا من الملاحظات التى تثيرها أحزان الفقراء فى آسيا وغيرها، لعلها تكون بداية جديدة لفهم مختلف لعالم يتغير:

أولاً: لقد آن الأوان لكى تدرك الدول التى تصنع السلاح وتبيعه، والأخرى التى تشتريه وتستخدمه أن المليارات التى تنفق سنويًا على التسليح يمكن توجيه جزء منها - ولا أقول كلها - إلى الأفواه الجائعة والعيون الدامعة والقلوب المفجوعة فى

الدول المنكوبة، ليس ذلك قولاً «طوباوياً» ولكنه انعكاس لحقيقة يمكن الإمساك بها والتعويل عليها، فالشعوب تحتاج إلى الجرات والمدارس والمستشفيات قبل حاجتها للبنادق والمدافع والمدركات.

ثانياً: يكفي أن نتأمل المأساة الآسيوية الأخيرة لنندرك حجم معاناة الذين لا يملكون في وقت يسرف فيه من يملكون، إن هذا الخلل في المجتمع الدولي وغياب التوازن في العلاقات السائدة، إنما يعكس بالضرورة حالة الأناثية التي تعاني منها الشعوب وتدفع ثمنها الجماهير لأنها تعدم روح التضامن وتنتهي معنى التكافل.

ثالثاً: إن منظمات الإغاثة الدولية لا يمكن أن تحقق وحدها الأهداف المطلوبة؛ لأن جهودها موزعة على فقراء العالم من «دكا» في «بنجلاديش» إلى «دارفور» في «السودان»، ولا يمكن أن تغطي جهود تلك المنظمات أركان الدنيا الأربعة، لذلك فإن مواجهة الكوارث الدولية أصبحت تستوجب فكراً جديداً تسيطر عليه روح استباقية تتقدم الحدث ولا تنتظره، خصوصاً وأن تكنولوجيا العصر قد قدمت إسهامات كبيرة في ذلك، وقد يكون من المؤلم حقاً أن النكبات والكوارث تصيب الفقراء أكثر من غيرهم، وتضرب الدول العاجزة قبل الدول القادرة حتى تجتمع على شعوبها كل عناصر الضعف وأبعاد التخلف.

رابعاً: إن القارة الآسيوية في شرقها وجنوبها - حيث تسيطر «البوذية» و«الكونفوشيوسية» و«الهندوكية» وغيرها من الديانات القديمة التي تبدو أقرب إلى الثقافات منها إلى المعتقدات - لا تعرف الصراع بينها وتلتقي عند روح «ميتافيزيقية» فيها قدر كبير من السمو النفسي والزهد المعيشي والتأمل العميق، وهم عندما يواجهون كارثة أو يتعرضون لمحنة فإن أصواتهم تكون غير عالية وتحملهم للآلام يستحق الاحترام، إنها شعوب عرفت الحياة الصعبة من البداية ولم تدللها الطبيعة مثلما فعلت بشعوب غيرها، ولو تأملنا طقوسهم الدينية لوجدنا فيها محاولات دائمة لتطهير النفس وجلد الذات وتعذيب الجسد من أجل تقوية الروح.

خامساً: إن ما جرى، والذي يعتبر مأساة بجميع المقاييس يجب أن يدفع بالمجتمع الدولي إلى التفكير في إنشاء هيئة دولية مركزية، تختص بالمآسي الطارئة والكوارث المفاجئة وتحتوى في إطارها تمثيلاً لكافة المنظمات المعنية الأخرى؛ لأن الكوارث والنكبات متعددة الأبعاد متداخلة الآثار، وهي تحتاج إلى تضافر

الجهود المتصلة بقطاعات الصحة والبيئة وأجهزة الإنقاذ الضخمة والمتقدمة. إننا لا يمكن أن نقف أمام الكوارث الكبرى عاجزين، بل لابد أن يقترن تطور الإنسانية بتطور ضميرها من ناحية وتطور إمكاناتها من ناحية ثانية؛ لأننا لا يمكن أن نواجه مآسى القرن الواحد والعشرين بأساليب القرن التاسع عشر وأدواته أو حتى ضميره.

.. إن أحزان آسيا لا تبدو بعيدة عن واقعنا العربى، لا لأننا فقط جزء منها - فقد طالعت حدود المأساة شواطئ اليمن والصومال - ولكن أيضاً لأننا نقف على البوابة الغربية لتلك القارة العظيمة التى تعتبر أكبر نموذج للتعددية فى تاريخ الإنسانية، وكنت أظنها فرصة مواتية للعرب ليثبتوا للعالم أنهم لا يركزون فقط على مشكلاتهم ولا يشغلون الدنيا بأزماتهم، ولكنهم أيضاً شركاء حقيقيون فى كل ما يجرى فى العالم حولهم، وهذا المنطق يذكرنى بما كانت تعانيه منظمة الوحدة الإفريقية - قبل أن يقوم الاتحاد الإفريقى من اتهامات يوجهها الأفارقة جنوب الصحراء ضد الأفارقة العرب فى شمال القارة، خصوصاً عندما يتحدثون عن تصدير المشكلات إليهم وتوظيف المنظمة لخدمة أغراضهم، فقد كان الصراع العربى الإسرائيلى بنداً دائماً وضيغاً ثقيلاً على إفريقيا السوداء، مثلما كانت مشكلة الصحراء الغربية أيضاً مصدرًا للخلاف داخل أروقة مؤتمرات القمة الإفريقية فى العاصمة الإثيوبية، حتى أن رئيس زائير الراحل «موبوتو سيسيكو» قد طالب فى مرحلة معينة بإقامة منظمة مستقلة للوحدة الإفريقية جنوب الصحراء، حتى يتخلص الأفارقة من مشكلات الشمال ويصبحوا قادرين على التركيز على مشكلات الدول جنوب الصحراء، وتلك الروح الإفريقية تعكس شعوراً دولياً عاماً يتحدث عن أنانية العرب وإقحامهم لمشكلاتهم على الدنيا كلها، حيث إن قضاياهم - مع التسليم بعدالتها - تحتل الصدارة فى أجندة المؤتمرات الدولية والمحافل العالمية والاجتماعات الدورية. فإذا تعرض العالم لكارثة مثل ذلك الزلزال الذى ضرب أعماق المحيط، وكبد دولاً فى شرق وجنوب آسيا خسائر فادحة فى الأرواح والممتلكات، كان يمكن أن يعطى ذلك الدول العربية - خصوصاً الثرية منها - فرصة لإثبات قدر من التضامن الفعلى ورد الجميل لكثير من الدول التى تعاطفت مع قضايانا واهتمت بمشكلاتنا، وحتى نسكت الدعاوى التى كانت تتردد أحياناً متهمه العرب بالصياح الدائم والذاتية المفرطة فى التعامل مع المشكلات

الدولية والإقليمية، فالمجتمع الدولي عندما يشعر بمشاركة كل أطرافه يعيد النظر في كثير من مواقفه، فقصّة إنقاذ شاب فلسطيني لزوجين إسرائيليين مثلاً كانت خبراً يتصدر أخبار الوكالات والصحف والفضائيات.

إنني على قناعة من أن اندماجنا أكثر في مشكلات المجتمع الدولي وأزمات شعوبه هو أحد مظاهر التحول في العقل العربي، ويجب ألا نفرق في ذلك بين أتباع دين وآخر أو المنتمين لثقافات بعينها أو حضارات بذاتها، فالبشرية سواء أمام المحن، وقد يقول قائل ولماذا كل هذا التعاطف إذا كانت المجازر يومية في «بغداد» وإرهاب الدولة مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟! لماذا نندفع نحن لنجدة من لا يفعلون شيئاً لنا ولا يقدمون دعماً لقضيتنا؟! هل دماؤهم أغلى من دماننا؟! وهل أرواحنا أرخص من أرواحهم؟! إن الإجابة عن مثل هذا السؤال لا تحتاج إلى جهد كبير؛ فنحن نقترح عصر الشراكة لا بمعانيها السياسية والاقتصادية والثقافية فحسب، ولكن أيضاً بمنطق الروح المشتركة والدوافع الإنسانية الواحدة والقواسم الأخلاقية التي تدفع الجميع نحو مجتمع أفضل وعصر أرقى وحياة جديدة، وأريد أن أذكر هنا أن التشابك الدولي والتداخل العصري يجعلان من الكوارث الإنسانية همّاً عاماً وألماً شاملاً؛ فقد ارتقى ضمير الإنسانية وازدهرت معالم الحس الرفيع أمام المواقف الصعبة والظروف المعقدة، ونحن مطالبون بإثبات الوجود وتأكيد المواقف ودعم الأمم ومساندة الشعوب حتى لا تنتشر أحزان آسيا، وتصبح اكتئاباً متوطناً يصعب البرء منه، إنها فرصة جديدة لإثبات حسن النية وتأكيد وحدة الجنس البشري في ظروف شديدة القسوة بالغة الشدة حزينة الأثر.

قراءة جديدة فى ملفات قديمة

يثير الوضع العربى الراهن الرغبة فى المقارنة بين ملفاته الرئيسة من خلال قراءة جديدة تضع الأمور فى سياقها التاريخى وتطورها السياسى، والملفات القديمة كثيرة، ولكننا نحاول عبر السطور التالية إعادة قراءة بعض ما فيها قراءة مختلفة استكمالاً لما فعلناه من قبل، ولقد كان الباعث لاختيار هذا الموضوع هو ذلك الحادث المأساوى الذى أودى بحياة أكثر السياسيين اللبنانيين بريقاً، فاغتيال الشيخ «رفيق الحريرى» ورفاقه يفتح ملف لبنان، حيث ما زلنا نتذكر حتى الآن أجواء الحرب الأهلية الدامية التى استمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً حافلة بالاغتيالات والانتهاكات والجرائم العشوائية، وكأن لبنان قد أصبح هو المسرح الشرق أوسطى.. لكل تناقضات المنطقة وصراعاتها المختلفة، وسوف نتناول الآن الملف اللبنانى والملف الفلسطينى والملف العراقى ثم الملف السودانى.

الملف اللبنانى

سوف تظل ألغاز الحرب الأهلية اللبنانية مطروحة باعتبارها واحدة من «تراجيديا» لبنان، ذلك البلد الرائع الذى لا يراد له أن ينعم بشخصيته المتميزة وإمكاناته الطبيعية وثقافته المعروفة، فتلك الحرب التى حصدت الآلاف من اللبنانيين وأدت إلى هجرة آلاف أخرى إلى الخارج، هى حرب تداخلت فيها العوامل الطائفية والدوافع السياسية والظروف الاقتصادية حتى حصدت أرواح عدد كبير من الساسة اللبنانيين منهم رئيسان للجمهورية ورئيس للحكومة وعدد من قيادات الأحزاب بالإضافة إلى بعض رجال الدين، ولقد كانت تلك الحرب انعكاساً طبيعياً للصراع العربى الإسرائيلى، أو لعلها كانت أيضاً نوعاً من تصفية الحسابات بين القوى المتعددة فى الشرق الأوسط، ولم تكن فقط مجرد مواجهة عسكرية بقدر ما كانت مواجهة بين قوى اجتماعية وطوائف دينية وصلت فيها ذروة المأساة حد القتل وفقاً للهوية، وفى تلك الأيام السود من تاريخ «لبنان» المغلوب على أمره كنا نسمع من الأخبار ما يشيب له الولدان ويندهش له الناس، وما زلنا نتذكر «حرب الفنادق» و«خطوط التماس» والصدام بين بيروت الشرقية وبيروت الغربية، ولعل الشئ المثير للانتباه هو أن الكثيرين قد قتلوا بسلاح الغدر برغم انتماءاتهم المختلفة،

ومع ذلك لم يشهد لبنان ظاهرة الحزن العام والفجيعة الكاملة مثل تلك التي شهدتها باغتيال «رفيق الحريري»؛ ربما لأن الشهداء الذين سبقوه قد لقوا حتفهم في غمار الحرب الأهلية، أما هو فقد جرى اغتياله في ظل قرار مجلس الأمن رقم (١٥٥٩) وتصاعد المعارضة للوجود السوري في لبنان تحت ظروف شديدة الحساسية بالغة التعقيد، والكل يعلم أن «الحريري» قد عارض القرار السوري بالتمديد للرئيس اللبناني «إميل لحود»، ولكن معارضته وقفت عند حدود معينة لم يتجاوزها حفاظاً على علاقته الوثيقة بالدولة السورية، وهو الرجل الذى حافظ في حياته السياسية - بعقلية رجل الأعمال - على علاقات متوازنة مع كل من سوريا والمملكة العربية السعودية ومصر بل وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، ومن هذه النقطة بالذات تبدو صعوبة التعرف على قاتليه الحقيقيين، وإن كنت أظن شخصياً أنه الإرهاب الأسود اللامنتمى لدولة بعينها، والذي كان هدفه ليس اغتيال «الحريري» الشخص بقدر ما هو اغتيال لبنان الإعمار والاستقرار والأمن، والإساءة إلى علاقته بسوريا وإعطاء ذريعة لمزيد من الضغط عليها فى ظل الولاية الثانية للرئيس الأمريكى «جورج دبليو بوش».

الملف الفلسطينى

بينما دخل الملف الفلسطينى مرحلة انفراج ظاهرى بعد «قمة شرم الشيخ»، فإذا المنطقة تتجه إلى التوتر من جديد عندما فوجئت الساحة اللبنانية باغتيال الرئيس «الحريري»، وكأنه لم يكن من المقبول أن تهدأ المنطقة ولو إلى حين؛ إذ إن ما يجرى حالياً على الساحة الفلسطينية يبدو أقرب إلى حالة الترقب والتوقع المتبادل بين الطرفين؛ لأن إسرائيل برعت تاريخياً فى التلاعب بارتباطاتها وانتهاك سيادة غيرها والعبث بحقوق سواها، ولقد بدا ذلك جلياً فى مسألة إطلاق سراح المسجونين الفلسطينيين، حيث ركزت الحكومة الإسرائيلية على أصحاب الاتهامات الصغيرة والتجاوزات المحدودة ولم تتطرق إلى الفدائيين الحقيقيين، والمهم فى النهاية لدى إسرائيل أن تطلق سراحهم يقفون فى طابور طويل تحت لافتة «المسجونين الفلسطينيين»، وهذه هى إسرائيل دائماً؛ المراوغة والمماطلة وتغيير المواقف وقلب الحقائق، وقد كان الرئيس الفلسطينى «أبو مازن» ممسكاً بالخيط بطريقة أفضل أحياناً من ذى قبل، ولكن الإسرائيليين لم يساعده حتى الآن بالقدر الكافى، ويبقى على الإدارة الأمريكية أن تلتزم بما وعدت به فى فترتها الأولى

وما رددته فى الشهور الأخيرة قبل الانتخابات الأمريكية وبعدها، وتبقى أدوار عربية أخرى فى مقدمتها الدور المصرى، وهى تحاول جمع الكلمة الفلسطينية وإلزام الإسرائيليين بموقف واضح خصوصاً ونحن على أعتاب قمة عربية قادمة ينبغى أن يرتفع فيها صوت جديد، قومى التوجه عربى النبيرة واقعى النظرة يحتفظ بالثوابت، ولكنه يخاطب العالم بلغة جديدة، مفرداتها معطيات العصر والتحويلات التى جرت على المجتمع الدولى فى السنوات الأخيرة.. تبقى فى نهاية الملف الفلسطينى نقطة شديدة الأهمية، ونعنى بها الواقع الاقتصادى لحياة الفلسطينيين والظروف الصعبة التى يعيشونها على نحو يجعل من التلازم بين التسوية السياسية والتحسين الاقتصادى أمراً مهماً فى حياة ذلك الشعب المناضل، الذى دفع ثمناً غالياً لحريته وكرامته واستقلاله الذى ما زال يناضل من أجله.

الملف العراقى

إن النفق المظلم الطويل الذى دخله الشعب العراقى منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية حتى اليوم، قد جعل معاناته المتزايدة على امتداد ما هو أكثر من ربع قرن مدعاة للأسف والقلق وهو يرضخ تحت الاحتلال الأمريكى كثمان باهظ للخلاص من الحكم الديكتاتورى، وكأن الخيار الأعمى أمامه هو إما الديكتاتورية الداخلية وإما الاحتلال الأجنبى، حتى أصبحت بلاد الرافدين مركز جاذبية للعنف العشوائى والقتل الجماعى؛ إذ غاب الأمن وعمت الفوضى وانعدمت الخدمات، وتوقفت الحياة اللازمة لشعب فى قيمة الشعب العراقى وتاريخه العريق وأمجاده المعروفة، خصوصاً وأنه شعب أبى شديد المراس صعب القياد، وقد جرت الانتخابات محققة بعض النجاح النسبى، ولكن غياب عنصر من العناصر الأساسية للشعب العراقى عن تلك الانتخابات قد قلل بالضرورة من قيمتها وحد من فاعليتها؛ لأن خبرة القوى المتحكمة فى العراق اليوم هى خبرة لا تضع فى اعتبارها تاريخه العربى وشخصيته القومية، ولكنها تركز فقط على الفروق المذهبية والاختلافات الدينية والأصول العرقية، وهى أمور يمكن أن تطيح بوحدة العراق ناهيك عن عروبه، وسوف نظل نتطلع مع العراقيين إلى يوم قريب تعود فيه إليهم مقاليد أمورهم، وترتفع رايات العراق الديمقراطى الحر العربى الانتماء المتحد الكيانات كما كان دائماً عبر تاريخه الطويل.

يجب أن نعترف نحن العرب أننا لم نعط مشكلات السودان حجمها الطبيعي على امتداد العقود الماضية، مع أن السودان يمثل واحداً من أهم الدول العربية لأنه يقف على بوابة الاتصال العربي الإفريقي، فضلاً عن ضخامة مساحته ووفرة موارده الطبيعية، وقد ظل السودان مرتبطاً بمصر حتى استقلاله في أول يناير (كانون ثان) ١٩٥٦م، ومنذ ذلك الحين والعلاقات المصرية السودانية في صعود وهبوط أو هي موسمية الاتجاه، مثل الأمطار الموسمية التي تهطل على الهضبة فينبع منها النهر الخالد الذي ترتبط بحوضه عشر دول إفريقية تقريباً، ولقد عانى السودان كثيراً من ظروفه الاقتصادية ووحده السكانية وسلامته الإقليمية، ولكنه ظل متمسكاً برغم المؤامرات والمشكلات والأزمات، وما كاد فصل الصراع الدامى في الحرب الدائرة بين شماله وجنوبه يأخذ طريقه إلى الحل ولو جزئياً، إلا وتفجرت في غربه مشكلة من نوع جديد تتمثل في صراع عرقى بين القبائل السودانية من أصول عربية والقبائل السودانية من أصول إفريقية، وبرغم أن النوعين من القبائل ينتميان إلى ديانة واحدة هي الإسلام، فقد كانت الخلافات بينهما دائمة؛ لأن «القبائل الرعوية» كانت في صراع دائم مع «القبائل الزراعية»، وعندما تفجرت المشكلة بصورتها الحالية تحركت جهات دولية عديدة للإمساك بهذا الملف وظهرت شهوة التدخل الأجنبي بشكل غير مسبوق، ومع ذلك كان الحضور العربى محدوداً ولم يتجاوز بعض محاولات التدخل من جامعة الدول العربية، فضلاً عن الدورين المصرى والليبي في هذا السياق، ولو أننا - نحن العرب - أولينا مشكلات السودان ما تستحقه من اهتمام لما تعرض لما يعانيه الآن، فلقد قصرنا في إعمار الجنوب حتى طالب بالانفصال، وتقاوسنا أمام مشكلات الغرب حتى جرى تدويلها، وكأننا نسينا أن ثلثى العرب يعيشون في القارة الإفريقية.. تلك رؤيتنا العابرة لذلك الملف الشائك الذى يحتاج إلى رؤية عربية واعية تدرك مكامن الخطر وتعرف مصادر الداء الذى أصابنا جميعاً في السنوات الأخيرة.

.. هذه قراءة سريعة في ملفات قديمة قصدنا بها أن نركز على الملفات الأربعة التى أصبحت تسيطر على الساحة العربية وتحتل مساحة من العقل القومى، لعلها تكون مجدية فى هذه الظروف الصعبة، أو لعلها أقرب إلى عملية المسح السياسى للواقع القومى، الذى يتأرجح صعوداً وهبوطاً بين الاستقرار والاضطراب، بين العنف والتهدة، بين الماضى والمستقبل.. إننا نحتاج بحق إلى قراءة جديدة لكل ملفاتنا القديمة.

تفكير سليم أم جدل عقيم!

ثار جدل واسع على امتداد خريطة الوطن العربي بين المثقفين والأكاديميين والسياسيين حول مفهوم الإصلاح، وبرزت قضية أحسب أنها تحتاج إلى دراسة واعية تخرج على نطاق المألوف وتبتعد عن التصريحات المكررة، لكي تقدم لنا رؤية واضحة لهذه المسألة الحيوية التي ترتبط بالنظم السياسية والظروف الحياتية في المنطقة العربية، إن الكل تقريباً يردد شعراً يحتاج إلى مراجعة، وهو الذى يقول إن الإصلاح شأن داخلي وأنه لا علاقة للآخر بما يدور على أرضنا وما يجرى فيها، وهنا نتقدم للقارئ بالملاحظات العشر التالية:

أولاً: إننا نحن العرب لم نطفن مبكراً للفلسفة التي اختفت وراء فكر العولمة والتي ظهرت إرهاباتها مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط النظام الاجتماعى الذى صنعته الأيديولوجية الماركسية، فقد بدأت عملية انصهار جديدة فى اتجاه عالم مختلف تختفى منه الحواجز وتتلاشى فيه الحدود، ويصبح قرية كونية واحدة تتبادل أطرافها التأثير والتأثر؛ أى إن العزلة أصبحت مستحيلة، كما أن الانفتاح أضحى هو أسلوب العصر فى العلاقات الدولية مهما تعددت أطرافها، ولست أشك لحظة فى أن من تحدثوا عن فكر العولمة إنما كانوا يقصدون به فى الحقيقة فكر الهيمنة تحت مسميات جديدة وأفكار براقعة وعبارات جذابة.

ثانياً: إن الحديث المتناقض الذى أفرزته الثقافة السياسية الغربية فى أعقاب ميلاد فكر العولمة والذى أعنى به ما يسمى بنظرية صراع الحضارات، قد تحول إلى سيف مسلط تملكه الثقافة الغربية وتوزع من خلاله الاتهامات على حضارات الشرق، خصوصاً الحضارة العربية الإسلامية، وهو الأمر الذى أصبح مبرراً لموجات الإرهاب المتلاحقة والتي تهدد بدورها السلم والأمن الدوليين بشكل غير مسبوق، لهذا فإننا نظن أن الأسس الفلسفية للسياسات الخارجية خصوصاً للولايات المتحدة الأمريكية تحتوى على تصور جديد يرى أن الأمن القومى لا يرتبط بحدود الدولة ولكنه يوجد فى كل مكان على خريطة المعمورة، كما أنه لا يمكن وضع حواجز مانعة تحول دون انتقال عدوى التخلف السياسى والفساد الاقتصادى والتطرف الدينى، ومن هنا نشأت فكرة الإصلاح الشامل خصوصاً فى بعض المناطق المؤهلة لذلك.

ثالثاً: إن هناك نظريتين لتفسير الإرهاب الدولي كظاهرة، تشير الأولى إلى أن البيئة الحاضنة له تتشكل من ذلك المناخ الذى صنعتة الأنظمة «الأوتوقراطية» فى الشرق الأوسط، وما تحمله من أسباب الفساد ومظاهر الديكتاتورية وغياب التمثيل الحقيقى للقوى السياسية فى الشارع، ولا شك أن ذلك التفسير الأمريكى يلقى بالمسئولية كاملة على دول العالمين العربى والإسلامى، وينطلق من ذلك إلى المطالبة بالإصلاح باعتباره هدفاً مشتركاً لأن النتيجة يتحملها الجميع بغير استثناء، وفى مقابل ذلك - وعلى الجانب الآخر - يرى حكام المنطقة العربية الإسلامية ومن يتحدثون باسمهم أن مصدر الإرهاب إنما يأتى من سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين مع الدعم الأمريكى المطلق للسياسة الإسرائيلية على حساب العرب والفلسطينيين، فضلاً عن غياب العدالة فى العلاقات الدولية المعاصرة، ونحن نعتقد أن المجموعتين من الأسباب تنهضان كتفسير متكامل للظاهرة الإرهابية، لذلك فإن الذى يطالبنا بالإصلاح الداخلى يتعين عليه أيضاً أن يحقق العدالة فى العلاقات الخارجية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

رابعاً: إن الحادث المشنوم فى الحادى عشر من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١م قد أعطى مبرراً للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها كى ينقبوا فى الضمير العربى والإسلامى ويفتشوا فى خريطته بحثاً عن مبررات للتدخل تحت مظلة القانون الدولى الإنسانى تارة وبدعوى مكافحة الإرهاب تارة أخرى، كما تولدت عن ذلك الحادث المشنوم أيضاً أجنداث عديدة ترتب المصالح وتوزع مناطق النفوذ وتسعى لحل المشكلات وفقاً لفلسفة القوة دون النظر لاعتبارات العدالة والشرعية والتكافؤ.

خامساً: إن الجدل الذى يحتل مساحة كبيرة فى العقل العربى والمسلم حول قضية الإصلاح يجب أن يطرح - بأمانة وفى صدق مع النفس - السؤال الصحيح، وهو هل نحن محتاجون إلى إصلاح عاجل أم أن ما نتحدث عنه «واشنطن» هو ادعاء يخفى وراءه أهدافاً أخرى، أو هو كالحق الذى يراد به باطل؟! وهنا تكون الإجابة الفورية، نعم.. نحن محتاجون إلى إصلاح شامل يقوم على أسس مدروسة ويتم وفقاً لرؤية متكاملة، وليس يعنى وجود من يدعون من الخارج إلى الإصلاح أننا

لسنا فى حاجة إليه، فالإصلاح كان ولا يزال وسوف يظل مطلباً قومياً يلح على العقل العربى منذ عقود مضت.

سادساً: إن الخلاف الحقيقى لا يكمن فى ضرورة الإصلاح من عدمه ولكن فى الضغوط التى تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول بها أن تربط بين الإصلاح كهدف وطنى لشعوب المنطقة وبين الإصلاح كمبرر للتدخل وتوجيه السياسات وفرض التوجهات، لذلك فنحن نرى أن الجدل حول قضية الإصلاح لا يجد مبرره إلا فى مسألة الضغط الخارجى وليس فى أن تكون هناك مطالبات به داخلية وخارجية داخل إطار إنسانى متوازن ليست له أجندة خبيثة.

سابعاً: إن استقراء تاريخ المنطقة العربية يؤكد أن موجات الإصلاح التى وفدت علينا فى القرنين الماضيين قد ارتبطت بالتشابك بيننا وبين الغرب، ولم تكن أبداً حركة نهضوية معزولة عن القوى الأخرى بشرط المحافظة على الاستقلال الوطنى والهوية القومية، وتبدو دلالة هذا الأمر فى تأكيد معنى لا نرى خلافاً عليه؛ وهو أن الإصلاح عملية واعية تهدف إلى الارتقاء بالإنسان وتواجه التحديات المحيطة به، ولذلك فإنه مع اعترافنا بأن الإصلاح يتأثر بالظروف الداخلية والميراث التاريخى، إلا إنه توجد قواسم مشتركة للعملية الإصلاحية فى كل زمان ومكان، وهى تستند إلى المطالب الرئيسة لإنسان العصر بدءاً من التعليم والصحة وصولاً إلى ثقافة المجتمع.

ثامناً: إن الإرث الإنسانى يعبر عن مخزون حضارى مشترك شاركت فيه ثقافات الإنسان المختلفة وأسهمت فى تشكيله رقائق حضارية على مر العصور، وبالتالي فإن عملية الإصلاح ليست ابنة شرعية لحضارة بعينها أو ديانة بذاتها ولكنها ملك للجميع باعتبارها نتيجة لمحصلة التفاعلات الإنسانية والثقافية بين الأمم والشعوب.

تاسعاً: ينبغى أن ندرك البعد السياسى لعملية الإصلاح، فالإصلاح ليس مجرد تقدم تكنولوجى أو تفوق صناعى أو تنمية اقتصادية ناجحة ولكنه بالدرجة الأولى تعبير عن رؤية واسعة تضى على جبهة عريضة من التغيير وفقاً لمشروع مدروس ومتفق عليه، لذلك فإن البداية تكون من الرأس مالكة الإرادة فى التغيير، فالإصلاح السياسى والدستورى هو المقدمة الأساسية للتحويل وبدونه تصبح الإصلاحات الأخرى عمليات ترقيع مؤقتة لا تدوم ولا تستمر.

عاشراً: إن الحوار الذى يدور فى المجتمعات العربية حول قضية الإصلاح يبدو فى نظرى مضيعة للوقت ومحاولة للهروب من الحقيقة، فالمطلوب هو التفكير الجاد فى إصلاح مدرّوس لا يكتفى بالحديث عنه وترديد الشعارات حوله وإثارة المعارك على الطريق إليه، فالعبرة بالبداية والخطوات الصحيحة الأولى تنطلق عبر مسار طويل تبدو نهايته واضحة لأصحاب الخيال الوطنى والرؤية القومية.

.. هذه ملاحظات عشر أردنا بها ومنها أن ندلل على أن الجدل الذى يستهلك وقتنا وجهدنا فى هذه المرحلة يجب أن يكون تكريساً للعمل من أجل الإصلاح والاستغراق فيه بدلاً من الاكتفاء بالشعارات النقدية والآراء السطحية، ولندرك جميعاً أن العالم قد أصبح بالفعل وحدة لا تتجزأ برغم الصراعات والنزاعات والأطماع، وسوف تظل المناطق الفقيرة والتي لا تعرف الديمقراطية والتنمية فى آن واحد محتاجة إلى عملية إيقاظ لا مناص منها، ولعلنا نتذكر الآن تجربة «محمد مهاتير» فى «ماليزيا» عندما حصل على أول قرض من اليابان، فقد سأل المسئولين فى «طوكيو»: هل من صالحهم أن تعيش دولة جارة فى فقر وتخلف أم الأفضل أن تعمل لكى تتقدم؟ ولقد كانت نقطة انطلاق «مهاتير» درساً للدول النامية حتى يدركوا أن هناك نوعاً من المسئولية الجماعية فى عالمنا المعاصر تجعل من مكافحة الفقر ومقاومة التخلف هدفاً رئيساً لا يعلوه هدف آخر.

.. ولماذا نذهب بعيداً إلى شرق آسيا؟! فالتجربة المصرية فى التحديث التى بدأها «محمد على» منذ قرنين تؤكد أنها لم تكن بعيدة عن القوى المتقدمة فى عصره بل وتشابكت مع الغرب من خلال البعثات التعليمية والاكتشافات العلمية، حيث تبادلت التأثير والتأثر مع عدد من الدول الأوروبية حتى تحقق ميلاد التنوير على أيدي من عاشوا فى الغرب أو احتكوا بدولة مثل فرنسا، ومن أمثلتهم الإمامان «رفاعة رافع الطهطاوى» و«محمد عبده»، بل إن هناك من يرى أن مدافع «نابليون» فى حملته الفرنسية على مصر هى التى أيقظت الروح الوطنية وبعثت المشاعر القومية حتى كان ميلاد الدولة الحديثة.

.. خلاصة ما أريد أن أذهب إليه هو أن علينا أن نحزم أمرنا وأن نتجه إلى عملية الإصلاح بوعى وصدق، مؤمنين بأنه لن يتحقق إلا بوجود إصلاحيين حقيقيين يؤمنون بما يفعلون ويدركون أن التفكير السليم أجدى من الجدل العقيم.

هل هناك اختيار بين الاستقرار أو الحرية؟

فى واحد من تصريحاتها - والسذى كررته فى محاضرتها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ٢٠٠٦م - تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة «كوندوليزا رايس» عن مسألة تتجاوز فى أهميتها كل ما قالته عن الشرق الأوسط قبل ذلك الحديث وبعده، لقد ذكرت أن الأنظمة فى الشرق الأوسط قد اختارت الاستقرار بدلاً للحرية، وكانت النتيجة أن شعوبها لم تعرف الاثنين معاً، فلا حرية لديها ولا استقرار أيضاً، وفى ظنى أن هذه المقولة هى من أعقل الأطروحات التى تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية فى السنوات الأخيرة، فشعوب المنطقة العربية تحديداً عانت كثيراً من غيبة الحرية كثن للاستقرار، وكلما تحركت تلك الشعوب - شأن غيرها من شعوب الدنيا - قيل لها دائماً: إن الاستقرار أجدى وأنفع، وإن استقراراً دائماً بحرية منقوصة أفضل من حرية تعاني من الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وغيرها من لوازم الحريات! والأمر فى تصورى يحتاج إلى الطواف حول النقاط التالية:

أولاً: إن الصراع العربى الإسرائيلى قد أعطى دائماً مسوغاً جاهزاً للأنظمة العربية كى تقهر شعوبها إن أرادت وأن تقمع صوتها متى شاءت، والمبرر واضح ومباشر وبسيط «فلا صوت يعلو على صوت المعركة» أحياناً، و«الاستقرار مطلب أولى بالرعاية» أحياناً أخرى، وهكذا اندمج الحلم العربى فى دائرة الصراع وتعذر على المواطن أن يستمتع بحريته أو يباهى بكرامته أو يطالب بحقوقه.

ثانياً: إن شرعية النظم العربية بدت دائماً مستمدة من سطوة القوة وليست نتيجة للديمقراطية، فتعودنا فى العالم العربى على الحزب الواحد إن وجد، والحاكم الواحد وهو موجود دائماً، وتحولت حياتنا إلى ما يشبه حالة الفصام فى الشخصية التى تجعلنا نتحدث عن شعبية بعض النظم عندما نشير إليها علانية بينما هى تفقر إلى ذلك بالكامل فى الشارع السياسى.

ثالثاً: إن الدولة «الأوتوقراطية» ذات الطبيعة السلطوية قد جعلت الواقع فى الدول العربية مزيجاً - لا يختلف عليه اثنان - من نزعتى القمع والقهر معاً، بدعى أن الحرية

ليست سبيلاً للاستقرار الذى يجب أن نسعى إليه بأى ثمن وتحت أى ظرف من الظروف.

رابعاً: إن طبيعة الدولة البوليسية فى عالمنا العربى جعلت الحلول الأمنية مفضلة لدى النظم القائمة فتوقفنا عن العمل السياسى الذى حل محله النشاط الأمنى، وهو بطبيعته غاشم مسيطر لا رؤية له، لهذا فإن غياب الرؤية قد جاء أساساً من اعتماد الحلول الأمنية على حساب الحلول السياسية؛ على اعتبار أن الأمن أقصر طريق للاستقرار الظاهرى وأسرع تحقيقاً للضغوط المطلوبة على قوى الشارع إذا تحركت.

خامساً: إن هناك خلطاً لا يخفى على أحد بين حالتى الاستقرار والسكون، فلقد توهمنا فى العالم العربى أن السكون يعنى الاستقرار، بينما الأمر ليس كذلك على الإطلاق فالسكون حالة «إستاتيكية» فيها جمود يؤدي إلى ترهل النظم، بينما الاستقرار حالة أخرى تتميز بتوازن القوى وسلامة الوجدان وقدرة الجماهير على التعبير عن آرائها والتصرف وفقاً لمعتقداتها، فسياسة التصفيات والأساليب القمعية يمكن أن تؤدي إلى السكون، ولكن الاستقرار لا يتحقق إلا بالقدرة على ملكية عوامل أساسية فى مقدمتها الديمقراطية الحقيقية والمشاركة السياسية الكاملة والوعى الوطنى المستنير.

.. هذه ملاحظات أثارها كلمات السيدة «كوندليزا رايس»، والتي لا نظن أنها كانت تعنى بها كل هذه المعانى التى قدمناها، ولكن لأنه حديث ذو شجون فإننا ننظر إلى ذلك التصريح بكثير من التقدير ونراه واحداً من أصدق التعبيرات الأمريكية عن واقع الشرق الأوسط، وقد يقول قائل: ولم هذا التحليل المتشائم وفى العالم العربى نماذج ديمقراطية تبدو كالجزر المعزولة التى لا يتركها أحد على حالها، بل هى تعانى من كل المتاعب والمشكلات التى تأتيها من خارجها وليس بالضرورة من داخلها، ولعل النموذج اللبنانى يشكل جزءاً من هذا الفهم؟! وإذا تأملنا كثيراً من النظم بعيداً عن العالم العربى فسوف يدهشنا وجود كثير منها خارج الإطار الذى نتحدث عنه، فما أكثر النظم الشمولية التى قهرت الإنسان وقمعت التنظيمات السياسية وحافظت على استقرار شكلى هو فى جوهره سكون صامت يخفى النار تحت الرماد، ومع ذلك قبلته الشعوب وراهنّت عليه باعتباره

يمثل فى الظاهر حالة استقرار قد تدوم، بينما واقع الأمر يشير إلى غير ذلك، ولعل الكتلة الشرقية فى ظل النظام الشيوعى هى خير دليل على ما نقول؛ إذ لم يتحقق فيها ما كانت تسعى إليه تلك الدول وما كانت تحرص عليه أنظمتها، وفى اللحظة المناسبة انتهى الأمر إلى فراغ حقيقى، لذلك فإننا نعتقد أن الذين قاىضوا الاستقرار الوهمى بالحرية السياسية إنما سقطوا فى الاختبار الحقيقى الذى واجهته الأنظمة المعاصرة، وإذا قرأنا تصريح السيدة «رايس» مرة أخرى فإننا ننظر إليه فى إطار يقوم على منظور الإصلاح الذى تراه الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنطقة من العالم، ولنا على ذلك تعليق فى النقاط التالية:

- إن العقلية الأمريكية سواء على المستويين الدبلوماسى أو الإعلامى تتحدث عن الشرق الأوسط ككتلة واحدة وهو أمر لا تتفق معها فيه، بل إننا نرى المنطقة من منظور آخر يقوم على منطقتى السرعات المتفاوتة أخذًا فى الاعتبار أن درجة الاستقرار ومستوى الحرية لا يمثلان معًا نسقًا واحدًا بين الدول العربية، ولذلك فإن عمومية الحديث تجعله يفتقر إلى المصادقية ويصم كل الأنظمة بالصفات نفسها.

- إن حديث وزيرة الخارجية الأمريكية ليس خالصًا لوجه الله والعروبة، ولكنه - شأن غيره من الأحاديث الأمريكية فى السنوات الأخيرة - يأتى نتيجة أحداث سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١م، ولا يعبر عن الحرص على الإصلاح فى المنطقة بقدر حرصه على المصالح الأمريكية فيها، والرغبة فى التخلص من بعض الأنظمة وإحلال نظم أخرى محلها، تكون أكثر ولاءً لـ «واشنطن» بغض النظر عن درجة ديمقراطيتها.

- إن الجانب الإيجابى فى تصريح السيدة «رايس» يكمن فى صدقها عندما تشير إلى أهمية الاستقرار فى المنطقة بالنسبة لبلادها برغم أن الشعوب قد دفعت الثمن الباهظ لذلك، متمثلًا فى القدر الكبير من سلطوية الأنظمة الفردية واستخدامها المفهوم المغلوط للاستقرار فى خدمة سياسات القهر والقمع والتسلط.

- دعونا نعتزف فى شجاعة بوجود الدورة الشريرة للحياة السياسية فى المنطقة العربية، وهى التى بدأت بالاستعمار ثم انتقلت إلى مرحلة الاستبداد ليعود الاستعمار من جديد، فلقد ملأت الأنظمة العربية الدنيا صخبًا وضجيجًا تحت مظلة مقاومة الاستعمار وتصفية وجوده فى دولها، بينما مارست فى الوقت ذاته أبشع أساليب القهر وأشد أنواع الدكتاتوريات وطأة واستبدادًا، وهو الأمر الذى أدى إلى شيوع الإرهاب وانتشار

العنف والذي استدعى بدوره الاستعمار من جديد، وجاء بالوجود الأجنبي إلى المنطقة مثلما حدث في العراق، ولذلك فإن الدول العربية عانت معاناة مزدوجة من الاستعمار والاستبداد معاً، وهما اللذان تعاقبا على شعوبها في العقود الأخيرة.

- إن تصريح السيدة «رايس» يحاول أن يبشر بمرحلة جديدة لا تقايس فيها الدول العربية استقرارها بحريتها، بل هي تطلب الاثنين معاً وتسعى لهما في آن واحد، ولا تفرق بينهما ما دام الأمر متصلاً بقدرتها على اللحاق بركب التطور والمضى نحو الإصلاح الحقيقي، وليس مجرد الإصلاح الشكلى الذى ينطلق أحياناً من الولاء لـ «واشنطن» ومحاولة إرضائها.

.. إن تصريح السيدة «كوندليزا رايس» عن أن الشعوب العربية قد دفعت حريتها الحقيقية ثمناً لاستقرارها الزائف، هو تصريح يستحق العناية ويستوجب الدراسة ويلفت الانتباه؛ لأنه يعنى قبل كل شىء أن الشعوب العربية قد دفعت الثمن الفادح فى كل المراحل سواء أكان ذلك للاستعمار الأجنبى أم الاستبداد الداخلى، وأظن أن الشعب العراقى يمثل النموذج الأوضح لهذه الدائرة الشريرة، فبإيت السيدة «رايس» تلتفت إلى هذه الحقيقة وتذكر أن الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة هو جزء من تلك الدائرة الضيقة التى أحدثت بالدول العربية على امتداد السنوات الأخيرة، ليتها تدرك أيضاً أن تصريحها - برغم مصداقيته الاستثنائية - يثير الشجون ويذكر بالأوجاع ويفتح باباً يصعب إغلاقه، بقيت نقطة أخيرة أثرتها فى سؤالى لها أثناء محاضرتها فى قاعة «إيوارت» بالقاهرة خلال زيارتها للمنطقة عام ٢٠٠٦م، لقد قلت لها إن الصراع العربى الإسرائيلى كان هو المبرر الذى استخدمته بعض النظم العربية للعصف بالحرية ووآد الديمقراطية، بدعوى الحفاظ على الاستقرار واستمرار الأوضاع على ما هى عليه.. فكان ردها إيجابياً، كما أكدت على حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تحريك التسوية السلمية وقيام الدولة الفلسطينية، وقلت فى نفسى ليتها تكون صادقة النية فالإصلاح الداخلى مرتبط بالسلام الخارجى.

□□□

الأسف الغربى الجديء على انهيار

الإمبراطورية العثمانية

رددت بعض الكتابات الغربية مؤخرًا أفكارًا تتصلُ بالنتائج الحالية للمواجهة الظاهرية بين العالمين العربى والإسلامى فى جانب، والعالم الغربى المسيحى اليهودى فى جانب آخر، وركز أصحاب هذه الكتابات - فى سياق مراجعتهم لنظرية صراع الحضارات لـ «صمويل هنتنجتون» - على الغطاء التاريخى الذى كانت تمثله الإمبراطورية العثمانية للعالمين الإسلامى والعربى بل ومنطقة البلقان أيضًا، وهم يرون أن انهيار دولة الخلافة فى مطلع العشرينيات من القرن الماضى كان يمثل ضربة شديدة للمصالح الأوربية والغربية عمومًا على المدى الطويل، برغم أن كل الظواهر كانت توحى بإمكانية تقسيم تركية «الرجل المريض» بين القوى الأوربية التى أسهمت فى القضاء عليه وإنهاء وجود الدولة العثمانية، التى توزعت تركتها بين البريطانيين والفرنسيين حتى جاء البديل الأمريكى بعد الحرب العالمية الثانية، ونحن نرى أن هذا التحليل لا يخلو من وجهة بالمنطق الغربى فقط، ذلك أنه يعبر عن تيار جديد بين بعض المؤرخين المعاصرين الذين كانوا يرون فى الدولة العثمانية مظلة تحمى المسلمين كما تحمى الآخرين منهم، ولكى نوضح هذا الطرح الجديد فإننا نناقش النقاط التالية:

أولاً: إن النظرية الجديدة التى يروج لها الكتاب الغربيون تقوم على أساس أن التطرف الدينى لم يكن له وجود فى ظل الخلافة الإسلامية التى جعلت منه عالمًا منفصلاً، حيث إن احتكاكه بالغرب ثقافى ولكنه ليس سياسياً فى المقام الأول، وهم يضيفون إلى ذلك أن دولة الخلافة باعتبارها آسيوية/ أوربية كانت بمثابة حاجز جغرافى يفصل بين الحضارتين الغربية المسيحية فى جانب والعربية الإسلامية فى جانب آخر.

ثانياً: إن سقوط الخلافة العثمانية قد فتح باب الاتصال المباشر بين قوميات وشعوب المنطقة العربية الإسلامية وبين أوربا والولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك، والذين درسوا الصراعات الأوربية والتحالفات التى دخلت فيها دولة الخلافة

الإسلامية يدركون أنها كانت كياناً شاملاً لا تظهر من تحت عباءته القوميات أو المذاهب أو التيارات، ولذلك كان التواصل بين المسلمين والعرب في جانب والغرب في جانب آخر ثقافياً بحثاً، يقوم على حركة الاستشراق تارة أو على القصص الخيالية التي يفرزها العقل الغربي حول الحضارة الإسلامية، ومن أمثلتها كتاب «ألف ليلة وليلة».

ثالثاً: إن الإمبراطورية العثمانية السنية المذهب والتي جاورت الإمبراطورية الفارسية الشيعية المذهب قد كفلت بحكم قانون الملل رعاية للأقليات خصوصاً المسيحية واليهودية، ولم يكن الغرب يدرك الكثير عن أحوالهم لأنه كان مشغولاً بالتحالفات والخصومات مع الدولة العثمانية، حيث لعبت فيها روسيا القيصرية دوراً كبيراً في مجال بحثها عن المياه الدافئة.

رابعاً: إن الحركات الاستقلالية عن الخلافة العثمانية قد لقيت تشجيعاً مرحلياً من بعض القوى الغربية، ولكنها ما لبثت أن اكتشفت أنه ليس في صالحها السماح لقوة جديدة بالتواجد خصوصاً في جنوب البحر المتوسط، فكانت اتفاقية لندن ١٨٤٠م بمثابة التحجيم الأوربي العثماني لدولة «محمد علي» في مصر ولم يفتن الغرب وقتها إلى أهمية قيام الدولة القومية الحديثة في بعض الأقطار العربية أو الإسلامية.

خامساً: لقد كانت دولة الخلافة في تركيا قنطرة تواصل بين الشرق العربي الإسلامي وبين الغرب الأوربي المسيحي، ولم تسمح لنفسها في أية مرحلة بأن تتجاوز من الناحية الدينية الدور المعتدل الذي رحبت به الكنيسة الغربية ولم تجد مبرراً للقلق منه، بينما ظل مقر بطريرك الروم الأرثوذكس في إسطنبول المسلمة حتى الآن.

سادساً: لقد كان قيام الإمبراطورية العثمانية بعد قرنين من المواجهة المتصلة فيما سمي بالحروب الصليبية، عندما أساء بعض السلاجقة الأتراك - وقد كانوا حديثي عهد بالإسلام - معاملة حجاج بيت المقدس، فقدمت «الآستانة» ضمانات لحرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة وهو ما لم تعرفه المنطقة من قبل، حيث تمتعت مقدسات المسيحيين واليهود بالحماية المطلوبة والرعاية اللازمة.

سابعاً: لقد استخدم العثمانيون أقصى وسائل القمع لإخماد الثورات وإسكات الانتفاضات القومية، ولجئوا في ذلك إلى وسائل بالغة القسوة مثلما حدث في بعض مناطق الشام والبلقان، فضلاً عن مذبحه «الأرمن» الشهيرة عام ١٩١٥م قبل أن تلفظ دولة الخلافة آخر أنفاسها، وهو ما يعنى أن خلفاء آل عثمان قد تكفلوا بفرض الاعتدال واللجوء إلى كافة الوسائل للحيلولة دون تطرف قومي أو ديني حيث ساد المذهب السني وفقاً لفقهِ الإمام الأعظم «أبي حنيفة النعمان».

ثامناً: إننا لا نستطيع أن نعفي قيادة العالمين العربي والإسلامي المتمثلة في الخلافة العثمانية من بعض خصائصها الأوربية، فالخليفة القابع فوق المضايق عند «البوسفور» و«الدرديل»، كان يدرك أهمية التواصل مع القارة الأوربية ولا يقطع أواصر العلاقة مع العواصم الكبرى في عصره، ويتعامل كقوة إقليمية آسيوية وأوربية يعمل لها الآخرون ألف حساب، ويتعاملون معها باعتبارها القوة الوريثة لعصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية.

تاسعاً: لقد كان نموذج الإسلام في «تركيا الخلافة» قريباً من نموذج الإسلام في «تركيا العلمانية» لا يخلو من اعتدال ولا يعرف الغلو والتشدد، برغم وجود بعض النماذج المتطرفة في بعض مناطق الإمبراطورية وفي إطار مظلة دولة الخلافة، لذلك لم يقلق الغربيون من تنامي قوة الدولة العثمانية في مراحل ازدهارها وتعاملوا معها من منظور استراتيجي وليس من منطلق ديني.

عاشراً: إن نجاح ثورة «أتاتورك» قد عزز بشكل تلقائي من زوال تأثير الإسلام في الدولة التركية، كما رفع أيضاً الغطاء عن أطراف الإمبراطورية المشتعلة قومياً ودينياً، بحيث أدرك الأوربيون أن التعامل المباشر مع تركة الخلافة العثمانية سوف يكون مدعاة لفتح شهية القوى الاستعمارية والتنافس الشديد بينها على احتواء النظم والسياسات في المشرق العربي ومصر وشمال إفريقيا.

.. إننا نريد أن نقول من هذه الملاحظات وبكل وضوح: إن الأسف الذي تبديه بعض الكتابات الجديدة والدموع التي تذرفها على الخلافة العثمانية ليست إلا واحداً من مظاهر القلق الفكري الذي يجتاح الدول المسيحية تجاه الإسلام، خصوصاً منذ الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١م، والتداعيات الناجمة عنه والصورة المغلوطة التي يرسمها الغرب

حاليًا للمسلمين والإسلام، فالإرهاب بموجاته المتدافعة دفع كثيرًا من المفكرين الغربيين إلى الاعتقاد بأن الخلافة الإسلامية كانت عاصمًا لهم من مشكلات الدول الإسلامية، التي أصبحت تأتيمهم مباشرة دون حاجز يحمي أو مانع يحول دون عدوى التطرف الذي أصبح يضرب في أركان الدنيا الأربعة، وإذا كان ساسة الغرب وقادته ومفكروه يعكفون الآن على دراسة مستقبل المواجهة مع الإرهاب الدولي والبحث في أساليب الحرب عليه، فإنهم يراجعون تاريخ العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، ويجدون أن الخلافة العثمانية كانت نعمة لهم وليست نقمة عليهم، بمنطق الحكمة القائلة «رب يوم بكيت منه فلما مضى بكيت عليه»! وهم يتجهون الآن نحو المستقبل عبر ثلاثة محاور هي:

- السعي نحو إيقاف التيارات المتشددة في المجتمعات الإسلامية وتفادي التحريض الذي قد تمارسه ضد الغرب عمومًا والولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا، وفي سبيل ذلك فإنهم يحاولون التعامل مع تيارات إسلامية معتدلة وإن كانوا يتقدمون في ذلك السياق خطوة ثم يرجعون خطوتين.

- إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن (النموذج التركي) للدولة الإسلامية، وتحاول الترويج له وتعبيد الطريق أمامه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي برغم المخاوف والمحاذير، ولكن تظل تركيا هي النموذج المفضل لدى الغرب خصوصًا عند مقارنتها بنظام متشدد في معظمه مثل النظام الإيراني.

- إن أصواتًا عاقلة ما زالت ترتفع في الدول الغربية للفرقة بين الإسلام كدين وبين انحراف بعض المسلمين واتجاههم نحو العنف العشوائي وترويع الآمنين والاعتداء على المدنيين، وذلك برغم موجة العنف المضاد ضد الجاليات الإسلامية في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

.. إن خلاصة ما نريد الذهاب إليه هو أن نشير إلى تجدد الحديث عن مزايا الإمبراطورية العثمانية، وهو ما يوضح مدى رغبة الغرب في إقصاء العالم الإسلامي ونفي العروبة، حتى ولو كان ثمن ذلك هو استمرار الاحتلال التركي للفضاء العربي كله، كما أن الحديث الآن بالذات عن الخلافة العثمانية يوضح الشعور القوي لدى الغرب تجاه تصاعد الهجمات الاستشهادية ورغبته في الوصول إلى جسر للتفاهم مع من يقفون وراء تلك الجرائم ويمثلون دافعًا لها، وهنا تكون دموع الأسف على سقوط دولة الخلافة الإسلامية مجرد تفكير مسطح حول موقف معقد شديد الحساسية عميق التأثير في مستقبل الإنسانية كلها.

جماعة الإخوان المسلمين والقضايا القومية

كتب الإمام الشهيد «حسن البنا» عن علاقة العروبة بالإسلام مشيراً إلى درجة التطابق بينهما، فالنبي عربى والإسلام ظهر وازدهر فى أحضان الجزيرة العربية، والقرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين، هكذا كان فكر الإمام الشهيد منذ البداية، وبذلك اندفعت أفواج الشباب فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضى نحو الانضمام للحركة الدينية الجديدة، التى انطلقت من خلال داعيتها الرائد ومرشدها الأول عام ١٩٢٨م من مدينة «الإسماعيلية» المصرية، وظن المصريون ومعهم أعداد كبيرة من الأتباع فى أقطار العالم الإسلامى كله أن الحركة دينية بحتة حيث ترفع شعارها الشهير «الله أكبر والله الحمد»، مركزة جهودها على الدعوة وحشد الشباب نحو آفاق الفضيلة والخلق القويم، ولكن الأمر لم يستمر كذلك طويلاً؛ إذ اتجهت الدعوة نحو الساحة السياسية تنجذب إليها وتشارك فيها وتتفعل بها وتنخرط معها، ولعل العلاقة بين المرشد العام الأول وزعيم الوفد رئيس الوزراء المصرى «مصطفى النحاس» فى مطلع الأربعينيات هى تجسيد لذلك، فقد سعى الإمام لدخول الانتخابات النيابية، بينما اعترض «النحاس» على ذلك وحدث نوع من الجدل بدأ يكشف عن الشخصية الحقيقية للتنظيم الدينى الكبير، عندما انحاز القصر إلى المرشد والجماعة داعماً لهما فى مواجهة الوفد، ذلك الحزب الليبرالى شبه العلمانى الذى يتبنى رعاية تقاليد الوحدة الوطنية المصرية، وحين امتدح «النحاس» باشا فلسفة «أتاتورك» أبى الأمة التركية الحديثة وصاحب التوجهات العلمانية بديلاً للخلافة الإسلامية وأثنى على إنجازاته للأتراك هاجمه الإخوان المسلمون حتى طلب الإمام من رئيس الوزراء اعتذاراً عن ذلك التصريح، ولا بد أن أعترف هنا بحقيقة تاريخية وفكرية فى وقت واحد، وهى أنه لم تظهر حتى اليوم حركة إسلامية أو أصولية إلا وكان لها فى العمل السياسى هوى ورغبة؛ إذ إن الإسلام دين ودنيا أما الحركات الدينية الأخرى غير الأصولية فهى تدرج تحت مظلة الفكر الصوفى بكل ما له وما عليه، فالأصولية والصوفية تتباعدان رغم أنهما تقعان تحت سقف إسلام واحد، والواقع أن دعوة الإخوان المسلمين قد امتدت فكراً وجماهيراً ولقيت رواجاً كبيراً فى الأقطار الإسلامية غير العربية والعربية أيضاً، خصوصاً عندما تطور

فكرها وتبلور لديها مفهوم «الحاكمية» في الإسلام حين انتشرت كتابات «سيد قطب» وتبعه علماء ومجتهدون من طراز «أبي الأعلى المودودي» في باكستان و«حسن الندوي» في الهند وغيرهما، وعندما حدثت المواجهة وجرى الصدام بين الجماعة والرئيس «عبد الناصر» عامي ١٩٥٤م و١٩٦٥م فإن مرحلة الشتات بدأت، وتكاثفت السحب حول العلاقة بين الجماعة والجماهير في العالمين الإسلامي والعربي، وبدا وكأن صراعاً بين التيارين الديني والقومي أو الإسلامي والعربي قد بدأ في الاحتدام خصوصاً وأن المواجهة مع ما سمي بالنظم الثورية قد جاءت في ظل سنوات المد العروبي الذي ظهر وكأنه نقيض للتوجهات الدينية، وعندما وقعت هزيمة يونيو (حزيران) ١٩٦٧م فإن بعض المصريين ومعهم عرب ومسلمون رأوا في تلك النكسة إنذاراً إلهياً بالعودة إلى حظيرة الإيمان والتوقف عن المضي على درب القومي الاشتراكي، حتى إن «عبد الناصر» ربط أول ظهور عام له بعد النكسة بمناسبة دينية شعبية كانت هي المولد النبوي للسيدة «زينب» في احتفال كبير بمسجدها بالقاهرة، ولقد ظلت حركة الإخوان المسلمين كامنة لعدة سنوات إلى أن أطلقت على الحياة السياسية مع عقد السبعينيات تريد أن تكتسب الشرعية المفقودة وتستمد من تاريخها ما يمكن استعادته في حاضرها، ويهمني هنا أن أقول إنه إذا كنا نبحث في العلاقة بين الإخوان المسلمين والقضايا القومية فإن ذلك يحتاج إلى فهم المتغيرات النوعية التي أدت إلى الانتقال من مرحلة الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية، وأجمل ملاحظاتي في النقاط التالية:

أولاً: إن جماعة الإخوان المسلمين قد بادرت عام ١٩٤٨م بإرسال كتائب الفدائيين للمشاركة في الحرب الفلسطينية الأولى وربما كان دافعها هو البعد الإسلامي للقضية قبل أن يكون للبعد العربي تأثير في تلك المبادرة القومية، وليس خافياً على أحد أن جزءاً كبيراً من اهتمام الأصوليين الإسلاميين ودعاة الإسلام السياسي عموماً بالقضية الفلسطينية إنما يستند إلى الدوافع الدينية قبل الدوافع القومية.

ثانياً: لقد شكلت المواجهة بين جماعة الإخوان المسلمين ومصر الناصرية غلالة من الضباب بينها وبين الفكر القومي والدعوة إلى الوحدة العربية التي كان ينادى بها «عبد الناصر» وغيره من الحركات القومية في المشرق العربي وهو ما أعطى انطباعاً بوجود جفوة بين التيارات الإسلامية عموماً وجماعة الإخوان المسلمين خصوصاً وبين المد القومي الكاسح في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

ثالثاً: لقد وقفت جماعة الإخوان المسلمين مواقف قومية جادة فى مقدمتها معاداة الوجود الأجنبى فى المنطقة ومقاومة الاستعمار الأجنبى بكل أشكاله والتصدى للدكتاتوريات والنظم الاستبدادية، وكان ذلك كله من منطلق دينى يعبر عن الإسلام وشريعته الثرية وتراثه الضخم.

رابعاً: مثلت الثورة الإسلامية فى إيران قاطرة قوية لعدد من التيارات الدينية فى العالم الإسلامى دون أن يكون لها مضمون عروبى أو توجه قومى، بل على العكس كان العامل المسيطر هو الاتجاه الإسلامى البحت الذى تدفعه العقيدة الدينية التى تحولت بدورها إلى ما هو أكبر من النزعة القومية أيضاً.

خامساً: إن كثيراً من المحاولات الفكرية قد جرت لإحداث توافق أو على الأقل تقارب بين التيارين الدينى والقومى أى الإسلامى والعربى، وشهدت تلك المحاولات مؤتمرات متعددة حاولت التوصل إلى بعض الحلول التوفيقية تحت شعارات عامة لم تخل من تسطيح للرؤية مع مجاملة فكرية تجاوزت الحدود التوفيقية إلى الأطر التلفيقية!

سادساً: إن قيادة المسيحيين العرب للحركة القومية العربية فى كثير من أدوارها منذ البداية كان له تأثيره القوى فى التوجه العلمانى لكثير من التيارات العروبية خصوصاً فى منطقة الشام الكبير، كذلك فإن فكر حزب البعث العربى الاشتراكى كان بعيداً عن حركة الإخوان المسلمين، حتى ولو أن الزعيم المؤسس «ميشيل عفلق» كان يلقى محاضرات دورية فى ذكرى المولد النبوى الشريف كما أعلن إسلامه قبيل رحيله حسبما ذكرت أجهزة النظام العراقى السابق.

سابعاً: إن انحياز بعض التيارات الإسلامية فى التاريخ السياسى الحديث لعدد من الدول العربية إلى السلطة الحاكمة والدفاع عن مؤسساتها، كان له تأثيره السلبى فى الانفصال عن حركة الجماهير العريضة مثلما حدث عندما تحالفت جماعة الإخوان المسلمين مع القصر الملكى أثناء حكم الملك «فاروق» فى مصر وهو أمر أخذ عليها دائماً.

ثامناً: إن تقسيم العالم العربى إلى قوى تقدمية وأخرى تقليدية كما حدث فى الصدام بين «عبد الناصر» والمملكة العربية السعودية والأردن وغيرهما كان له تأثيره

فى إىواء عدد كببر من قىادات جماعة الإخوان المسلمبن الهارببن من بطش الحكم فى مصر؁ والذبن وجدوا الرعاىة فى بعض دول الخلبج وعدد من العواصم الأوروبىة؁ وهو أمر خلق مناخًا متحفظًا من جانبهم تجاه الفكر القومى والوحدرة العربىة كما أرادهما «عبد الناصر».

.. لقد سعبت من هذه الملاحظات إلى توصف العلاقة ببن جماعة الإخوان المسلمبن والتىارات القومىة فى المنطقة مؤكدًا الوعى الكامل من جانبنا بالدور القومى الذى لعبته بعض التيارات الدينىة فى حركة الكفاح ضد الاحتلال؁ بل إننى أؤكد هنا أن الإسلام كان هو الإطار القومى للثورة الجزائرىة فى نضالها ضد الاحتلال الفرنسى؁ حبث كان الفرنسىون والجزائرىون يشتركون فى اللغة الفرنسىة لعقود طويلة لم يكن التعرب قد وجد مكانه فى أرض الملىون شهيد؁ فكان الإسلام هو الهوية الأصلىة للشعب الجزائرى وقتها؁ ونحن ندعو الآن لفتح الباب فى هذه الظروف لمراجعة ملف جماعة الإخوان المسلمبن والبعث فى دورها السىاسى من خلال مستقبل عملىة الإصلاح الفكرى والدستورى فى العالمبن العربى والإسلامى.

□□□

قيادة أوطان أم إدارة شركات؟

تحتاج العالم العربي موجة إصلاحية لكنها تخلط بشدة بين المعدلات والأرقام في جانب وبين الرؤى والتصورات في جانب آخر، حتى إنه يخيل لى أحياناً أن بعض النظم العربية تتوهم أن قيادة الأوطان لا تختلف عن إدارة الشركات، بينما الأمر في حقيقته ليس كذلك على الإطلاق، ولكى أوضح فكرتى فإننى أعبر - منذ البداية - عن قلقى الشديد من انعدام التطور الموازى للهوية الثقافية والبنية الفكرية مع الواقع الاقتصادى أو التقدم التكنولوجى. فلقد تصورت بعض الأنظمة العربية أن الحديث المفرط عن الوضع الاقتصادى - وهو أمر له أهميته وضرورته بالطبع - يمكن أن يكون بديلاً لتطور العقل القومى والذاكرة العربية معاً، فزاهم يحاولون أحياناً نقل الأنماط والتجارب الخارجية فى عفوية واستسلام دون أن يدركوا الفوارق الحقيقية بين الأمم والشعوب، فالوطن كيان تاريخى عاطفى تتداخل فيه العوامل الإنسانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، أما الشركة فهى كيان صامت ومجرد قد تكفى فيه لغة الأرقام وتدل عليه مؤشرات الربح والخسارة، فمصر مثلاً ليست «هونج كونج» كما أن السعودية ليست «سنغافورة» كذلك فإن الأردن لا يقارن «بتايوان» ولا يمكن أن يستوى الجميع، لهذه الأسباب رأيت أن أكتب فى هذا الموضوع الشائك مؤكداً أن ما أسعى إليه هو إجلاء الحقيقة وإيضاح الأمر وأمضى فى ذلك من خلال الملاحظات التالية: أولاً: إن الأجيال الجديدة الوافدة على مراكز السلطة ومواقع الحكم فى بعض دول عالمنا العربى قد تأثرت بنمط العمل فى الشركات الكبرى والمؤسسات الدولية، وبدت تصرفاتها السياسية - مع تقديرنا لحسن النية وسلامة المقصد - وكأنها تتعامل مع القضايا المختلفة من منظور مجرد يسقط من حسابه الخلفية التاريخية والبنية الاجتماعية والإطار الثقافى، فهو يتعامل مع المسائل القومية بشكل بارد لا يستوعب الرؤية الشاملة التى تربط بين الماضى والحاضر والمستقبل حتى إننا نجد أنفسنا أحياناً أمام مدرسة غربية فى التفكير جاءت بحلول جاهزة للمشكلات الاقتصادية دون غوص فى أعماق المجتمعات، وهذا الأمر قد يمكن احتمالته وقبوله ولكن ما نختلف عليه هو العملية الإنسانية فى نقل المنهج الفكرى والإطار النظرى للحياة السياسية حيث نكون أمام موقف يحتاج إلى التأمل ويستدعى التفكير.

ثانيًا: إن الضغوط الاقتصادية وحاجات المجتمعات العربية قد دفعت الجماهير إلى اللفتة على الحلول السريعة أو الجاهزة وغاب عن ضميرها أن المسألة أوسع من ذلك وأكبر لأنها تتصل بفلسفة الحكم وطبيعة المجتمع واستشراف المستقبل، ويكفي أن نتذكر هنا إنه لا توجد «روشتة» جاهزة لحل مشكلات كل المجتمعات أو وصفة سحرية لنقل الأوضاع من مرحلة إلى أخرى، بل الأمر أكثر من ذلك تعقيدًا لأنه يتصل بالتركيبة الثقافية والثمن الاجتماعي اللازمين للتحول، ولقد شاهدنا في السنوات الأخيرة كيف أن التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الذي لم يتواكب مع تطور في العقلية الوطنية والبنية الاجتماعية قد أدى في النهاية إلى انهيار حقيقي لمنظومة القيم، وجعل من المجتمعات مسوخًا مشوهة لا هي احتفظت بهويتها الأصلية ولا هي استطاعت أن تكون كيانًا عصريًا حقيقيًا.

ثالثًا: إن الأحزاب السياسية في العالم العربي تختلف في أوضاعها وطريقة نشوئها عن نظيراتها في العالم الغربي، فالحزب السياسي في بلادنا لا يزال يدور حول نموذج القائد الفرد، ويتمحور في اتجاه قضايا لا تعكس بالضرورة اهتمام الناس ومشكلاتهم، كما أن بعض الأحزاب العربية قد بدأت تنقل عن تجارب أخرى بغير ضابط أو رابط، وما زلنا نكرر أن ما نجح في بلد غربي ليس بالضرورة قادرًا على تحقيق النتيجة نفسها في بلد عربي، لهذا فإننا يجب أن نكون حذرين تمامًا عند التحرك نحو المجتمعات الأفضل أو التطلع إلى المستقبل الأكثر استقرارًا وإشراقًا.

رابعًا: إن كلمة الإصلاح المظلومة في القاموس العربي الجديد تحتاج منا إلى مراجعة واعية وفهم سليم. فالإصلاح عملية إنسانية متكاملة تمضي بالتدرج في كل الاتجاهات وتشكل جبهة عريضة للنمو الذي يجب أن يدوم، ونحن إذ نفرط في استخدام كلمة الإصلاح فإننا يجب أن نعي أن للإصلاح جذوره التاريخية في منطقتنا، وهي جذور راسخة لا ينفصل عنها ولا يتجاهل وجودها، كما أن الإصلاح عملية معقدة تتحكم فيها نفسية الشعوب ومزاجها القومي، ولا يمكن التعامل معها من خلال الأرقام المجردة والحسابات التجارية؛ لأن التجريد يمكن أن يحقق بعض التحسن ولكنه لا يستوعب العوامل طويلة المدى في العملية الإصلاحية لأنها عوامل تتصل بالإنسان وقدرته على فهم الحاضر والتهيؤ للمستقبل.

خامسًا: إن القضايا القومية الكبرى لا تخضع لحسابات سريعة تمر عليها الأجيال الجديدة بغير اكتراث يكاد يبلغ حد البلادة، فالقضايا التي عشنا معها وبها ولها لسنوات طويلة لا يمكن اختزالها فجأة في تقديرات سطحية تستثمر أوجاع الناس ومشكلاتهم، وتفكر بأسلوب شعوبى لا يعرف المخاطر القادمة على المدى الطويل، وعلى الجميع أن يدركوا أن الانتماء القومى ليس ترفاً ولكنه طبيعة بشرية يستحيل تجاوزها أو القفز عليها.

.. هذه ملاحظات أردت أن أقدم بها لهذا الموضوع الخطير، إذ إننى أزعم أن شعوبنا العربية قد بدأت تعاني من أسلوب بعض الأجيال الوافدة على مواقع السلطة، ويجب أن أعتزف هنا أن لتلك الأجيال الجديدة كثيرًا من الميزات فهي أكثر انفتاحًا على العالم وأشد اهتمامًا بالتجارب الأخرى، كما أنها أصدق رغبة في إصلاح الواقع الاقتصادى، ولكنهم يعتقدون لأسباب غير واضحة أن التطور السياسى عملية تلقائية، وأن البناء الحزبى يمكن أن يكون تجربة نقلية، كما أن التقدم حسبة عقلية وهم لا يدركون أن التحول السياسى الدستورى هو المتغير المستقل الذى يقود التحولات الأخرى، كما أنهم يسقطون من حساباتهم تأثير الوجدان الوطنى فى الحياة العامة وهم ينطلقون نحو ما يتصورونه المصلحة العليا للوطن من منطلقات جديدة ونظرات ضيقة لا تضع فى اعتبارها عوامل أساسية مثل الدين والثقافة والقيم والتقاليد، حتى كادت المدرسة الإعلانية الأمريكية أن تصبح نموذجًا يجرى التطلع إليه والنقل عنه، ونحن بهذه المناسبة لسنا ضد التقدم الصناعى أو التفوق المالى أو السبق التكنولوجى، فهذه أمور مشتركة لا يمكن تلوينها بصبغة قومية أو نزعة وطنية، ولكن الذى نختلف عليه هو مسألة التراث البشرى والمخزون الحضارى فهما يشكلان معًا جوهر التحرك الإنسانى نحو الغايات الكبرى، فالشعوب تقودها الأفكار والعواطف معًا، ومخطئ من يتصور أن الفكرة المجردة يمكن أن تدفع بوطن فى اتجاه معين وهى عارية منفردة، ولكن لابد لها من دعم إنسانى تخدمه ثقافة ملائمة وفى إطار مجتمع مناسب. إننا نريد أن نقول إن منطق التعامل فى إدارة شركة مهما بلغ حجمها لا يقارن أبدًا بقيادة وطن معين، وحتى الذين اعتقدوا بغير ذلك قد عادوا إلى تأكيد ما نذهب إليه اليوم، فأنا ألاحظ أن بعض الأجيال الجديدة تبدو فاقدة لجذورها معطلة لأجهزة استشعارها ومكتفية بالحديث عن إصلاح هياكل الاقتصاد دون الغوص فى أعماق المشكلات المطروحة ودون التأثر بالحسابات الإنسانية التى تمثل العامل الحاسم فى كل ما ذهبنا إليه.. وبهمننا فى هذه المناسبة أن نتوجه بالحديث إلى الأجيال القادمة نحو مراكز صنع القرار السياسى،

حيث نريد أن نحدد معهم ملامح المستقبل حتى نكتشف أرضية اللقاء المشترك بين الأجيال المختلفة دون صدام أو صراع، إننى ألفت النظر إلى أهمية الجذور الوطنية وتأثير النزعة القومية لدى من يتطلعون إلى السلطة وينظرون إلى الحكم؛ لأنه من غير المعقول أن نصاب بحالة فصام بين الماضى والحاضر أو قطيعة بين الحاضر والمستقبل.. إننا نريد للمشاعر الوطنية أن تكون هى القاعدة الأساسية للقرار السياسى والاقتصادى.. كذلك فإننا نظن عن يقين أن البعد الاجتماعى أساسى فى قراراتنا الاقتصادية كما أن البعد القومى أساسى فى قراراتنا السياسية، ومخطئى مرة أخرى من يتصور أنه يمكن انتزاع الأوطان من سياقها التاريخى ومسارها العام لتتحول إلى مجموعة من اللقطات المنفصلة التى تحدث فرقة دعائية ولكنها تطمس معالم الوطن وتشوه تاريخه وحاضره بل وتجهض مستقبله.

إننى بهذه المناسبة أطالب الأجيال الجديدة فى عالمنا العربى بدراسة متأنية لتاريخنا القومى ووضع أقدامهم على أرضية صلبة من الواقع الحقيقى للشارع فى بلادهم، ورفض منطق العزلة أو التحليق فى سماءات لا تتصل بالواقع، وليدركوا جميعاً أن أمة بلا ماضى هى أمة عاجزة بلا مستقبل أيضاً، كما أننى أود أن أقرر أن الأجيال الجديدة تمتلك أدوات أفضل فى التحليل والتفكير ولكنهم يفتقدون الأصول الفلسفية ويتجاهلون الخلفية التاريخية للقضايا والمسائل المختلفة، لذلك فإننى أدعوهم إلى الالتحام بالمواطن العادى لأنه هو الذى يقرر فى النهاية شكل السلطة ونظام الحكم مهما كانت المظاهر خادعة والأمور ضبابية، وليدركوا أن الشركات محكومة بمنطق المكسب والخسارة أما الأوطان فحساباتها أكثر تعقيداً وأشد تداخلاً لأنها تتصل بالظاهرة الإنسانية وما يلحق بها من تداعيات نفسية، ورؤى أخلاقية، ونزعات وطنية.

□□□

سيادة القانون وتحديث الدولة العربية

استمعنا كثيراً وعبر سنوات طويلة لانتقادات لازعة حول الأداء السياسى والاقتصادى لمعظم النظم العربية، وكنا نقرأ فى الأدبيات العربية من يصفون تلك الأنظمة بأنها حولت الدول إلى ما يشبه القبائل التى ترفع علمًا وتغنى نشيدًا ولكنها تعيش فى عزلة تامة عن روح العصر وحركة المجتمع الدولى بكامله، وظل البعض يردد أن النظم العربية لا تحترم القانون ولا تصون الحريات ولا ترعى حقوق الإنسان، وقد يكون ذلك فى مجمله صحيحًا مع استثناءات محدودة، ولكن بدأ الكثيرون الآن خارج العالم العربى وداخله يقولون «رب ضارة نافعة»، فالعرب الذين أضيروا من أحداث ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ ونتائجها الضخمة قد يكونون هم المستفيدون على المدى الطويل من المناخ الدولى الجديد الذى وفرتة تلك الأحداث والروح المختلفة التى جاءت بها، فلقد استيقظ الجميع أخيرًا بحثًا عن حقوقهم وبدأ الكل يتحدث عن ما يتطلع إليه، ودخلت المنطقة بالكامل فى حالة نفسية جديدة تستيقظ فيها الضمائر النائمة وتندفع الأفكار الخاملة وتتحرك النظم الراكدة.. لقد جالت كل هذه التصورات بذهنى وأنا أتابع أخبار توقيف عدد من رموز القيادات الأمنية اللبنانية فى إطار التحقيق فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل الشيخ «رفيق الحريري». وبالمناسبة فأنا لا أستبق نتائج التحقيق وأؤمن بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولكنى فى الوقت ذاته أعتبر أن مثل هذا القرار ما كان ليصدر منذ سنوات مضت، ولكن الذى أدى إليه هو ذلك التغير فى المناخ السياسى والاجتماعى فى المنطقة العربية، والذى أرجو ألا تفلت فيه جريمة بغير عقاب وأن ينتهى عصر «البلطجة» السياسية ويسود القانون الذى يلتزم به الجميع وتحترمه كافة القوى بغير استثناء، ولعلنى أضع هنا بعض الملاحظات المكملة للفكرة التى نريد طرحها فى هذا السياق:

أولاً: إن التعريف الدقيق للدولة الديمقراطية هى أنها دولة القانون «State of Law» لذلك فإن انهيار القاعدة القانونية فى أى مجتمع هو أمر كفيل بالقضاء عليه، ونحن ننظر إلى ازدواج المعايير أمام القاعدة القانونية المجردة نظرة قلق حقيقى واستياء كامل لأنها عطلت مسيرتنا ونالت من مصداقية وجودنا ووضعتنا دائماً فى موضع أقل بكثير مما نستحق.

ثانيًا: إن عدد الجرائم الغامضة والاعتقالات المتكررة في عالمنا العربي أصبح أمرًا لا يمكن قبوله أو السكوت عليه ، فظاهرة التصفية الجسدية تعبر عن نوع من إرهاب الدولة أو إرهاب الجماعة ، وهو ما ينشر الاستبداد ويقهر القانون ويعطى انطباعًا بالهمجية والمضى وراء شريعة الغاب.

ثالثًا: لقد شهدت المنطقة العربية أحداثًا دامية وظل الفاعل مجهولًا دون أن تطوله يد العدالة أو كلمة القانون، فضاعت الحقوق وغابت الحريات وانطفأت شموع الأمل في مستقبل أفضل ، وظلت رؤوس كثيرة فوق القانون وأفلتت شخصيات كبيرة من العدالة ، وهو أمر يؤكد وجود الفساد السياسي وشيوع التخلف الاجتماعي.

رابعًا: إن النقلة الحقيقية للمجتمعات العربية لن تتحقق بغير سيادة القانون وذيوع الثقة بين الأطراف مهما علت أقدار بعضهم أو تضائل نفوذ بعضهم الآخر ، فلقد رأينا كثيرًا أن المعتدى يتمتع بكل ما يريد والمجنى عليه تضيق حقوقه وتنتهك حرمانه.

خامسًا: إن تدخل الأجهزة الأمنية - في عدد من دول المنطقة - في حياة الناس وكشف أسرارهم واقتحام خصوصياتهم كانت ولا تزال أمرًا مستهجنًا لا يليق استمراره ولا يجب الاعتراف به ، وعلى الرغم من تسليمنا بشيوع هذا النمط في عصرنا بسبب التقدم التكنولوجي فإن النتيجة تكون كارثية لأنها تأتي خصمًا من الحريات وتشويهًا لصورة المجتمعات وتهديدًا للمستقبل برمته.

.. هذه ملاحظات أردنا منها التذكير بالمعاناة التي عرفتتها دول شرق أوسطية خصوصًا في المشرق العربي ، حيث كانت الحرب الأهلية اللبنانية نموذجًا صارخًا للافتئات على كرامة الإنسان وحرية ، ولا عجب فنحن أمة مارست بعض شعوبها أسلوب القتل على الهوية ، وتحركت الميليشيات تقطف الأرواح وتفلت بغير عقاب في الغالب ، ولعل النموذج اللبناني مرة أخرى - خصوصًا في سنوات الحرب الأهلية - يجسد قمة الدراما العربية ، فما أكثر ما فقد لبنان من شخصيات بارزة وساسة مرموقين ، وبرغم أن الحرب الأهلية قد وضعت أوزارها ما زال لبنان يعاني - خصوصًا في الشهور الأخيرة - من تفجيرات غامضة أطاحت بعدد من رموزه السياسية والفكرية والإعلامية .. وأنا أظن - وقد أكون مخطئًا - أن جزءًا كبيرًا من مشكلات لبنان ينبع من داخله وليس بالضرورة وافتدًا عليه من

الخارج، فالدولة السورية في عهدنا الحالي تستهجن علناً هذا النوع من الجرائم، وأنا لا أرى لها مصلحة في القيام بها في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحترقة حالياً، لذلك رحبت «دمشق» مؤخراً باستقبال لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الشيخ «رفيق الحريري» وعبرت منذ البداية عن شجبها لهذا الأسلوب، ولكن يبدو أنه لا يزال هناك في لبنان من لم يستوعب التغييرات التي طرأت على العقلية السياسية والمناخ العام في المنطقة، ولا يقف الأمر عند لبنان فالدول العربية الأخرى وفي مقدمتها «مصر» - أكثرها سكاناً وأشدّها تأثراً - تتجه إلى تحديث الدولة والمجتمع من خلال تعزيز سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة ومقاومة الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بكافة الوسائل، وقد تنجح في ذلك أو يكون التوقيت قد جاء متأخراً، إلا إنه لا بد في النهاية من الدخول إلى عصر جديد وولوج مرحلة مختلفة. فعندما تناول سطوة القانون كل الرؤوس وتُحترم حقوق الإنسان، فإننا نكون أمام تحول جذري حقيقي وليس مجرد ديكور سياسي مرحلي، لذلك يكون من المناسب أن أتقدم هنا بعدد من المبادرات المطلوبة لعلاج أوضاعنا الراهنة وإصلاح ظروفنا القائمة:

- ضرورة طرح مفهوم جديد للسلطة في بلادنا بحيث يدرك أصحابها أنهم جزء من الشعب لهم دور مخصص ولكنهم ليسوا أصحاب دور مميز، فالقانون أعمى أو هكذا يجب أن يكون. لا يرى النفوذ ولا يتأثر بالشخصيات، إذ لا يمكن أن نتعامل بجدية مع العصر الذي نعيش فيه إذا ظلت السلطة تحلق في السماوات وتنظر في استعلاء أهل الأرض.

- إن الثروة يجب ألا تكون أبداً ذريعة لسحق الناس أو التحكم في مصائرهم، فرأس المال الحقيقي هو ذلك الذي يتفاعل مع المجتمع ويتأثر بمشكلاته ويدرك أبعاد وظيفته الاجتماعية ويتحرك في إطار القانون.

- إن الحرية مطلب تاريخي لا يجادل فيه أحد ولا يتنازل عنه إنسان، وكلما ازدادت مساحة الحرية كلما تقلصت أسباب الفوضى وعوامل التخلف، وأطل التحديث على المجتمعات بشكل يرضى المستقبل ويمهد له.

.. إننا باختصار نطالب بإعادة النظر في علاقة الفرد بالدولة ونتطلع إلى يوم يتوقف فيه القهر السياسي والقمع الجماعي وتجريف ذاكرة الأمة من كل إيجابياتها، يوم يسود فيه القانون وترسخ الحريات وتزدهر الديمقراطيات ولا تكون فيه قوة قادرة على التلاعب

بمقدرات الآخرين أو العبث بهم، لأن الدولة العصرية لا بد أن تعتمد على درجة عالية من الشفافية السياسية والبعد عن تصفية الحسابات في الظلام، وأن يكون القانون هو المرجعية الحاكمة التي لا تتأثر بالضغوط ولا تخضع للأهواء.. إننى أقول ذلك وفى ذهنى كم الجرائم السياسية التي ارتكبتها نظم ضد أفراد دون مراعاة للأجواء السياسية المطلوبة أو مساحة الحرية المتاحة.. إننى أظن أن توقيف عدد من كبار المسؤولين الأمنيين فى لبنان - وقد يكونون أبرياء - هو مؤشر جديد على أن قامّة القانون لن يعلو عليها قامّة أخرى، وأن الحقيقة لا يمكن أن تطمس وأن أرواح الناس ليست رخيصة مهما كانت الخلافات السياسية والصراعات الحزبية، فساحة العمل السياسى هى الميدان الوحيد للمواجهة ولا يجب أن يكون هناك ميدان آخر ينافسها أو يعتدى عليها.

إننا نتطلع إلى يوم تختفى فيه الرؤوس التي تعمل فى الظلام ولا يوجد فيه مكان للتأمر الخفى ونتمتع فى ظله جميعاً بمجتمع آمن تسود فيه الحريات ويأمن كل صاحب رأى فى حياته، حتى نكون بحق أمة لها وجودها الفاعل ودورها الإقليمي والدولى، ونستطيع أن نفاخر أمام الشعوب الأخرى بأننا أمة عربية عصرية تأخذ بأسباب الرقى وعوامل النهضة لأننا نكون فى هذه الحالة قد قدمنا الاستحقاق المطلوب للدخول من بوابة عصر جديد يقف فى وجه الإرهاب ويدافع عن القانون ويحمى حقوق الإنسان. إن هذا هو الوقت الأنسب لكى نقول فيه جميعاً هذه المقولات وتبنى الأفكار التي تؤدى إليها المبادرات الداعمة لها، فالركود الذى عاشت فيه الأمة يجب أن يزول، ولن يتحقق ذلك إلا بحيوية النظم الحاكمة وقدرتها على تحديد مسيرتها والاحتكام إلى قانون يسود فوق الجميع لا تتدخل فى تطبيقه سلطة ولا تؤثر فيه ثروة، وأنا أظن أنها فرصة تاريخية أمامنا نستطيع فيها أن نخرج من عباءة الماضى ونعيد النظر فى الحاضر ونتهيأ للمستقبل، فمرحباً بالعدل الحازم والقانون الصارم والحق الذى لا يضيع.

□□□

الإصلاح.. موجة عابرة أم نهج دائم؟

هل ترتبط موجة الإصلاح السياسى والدستورى والنيابى التى تجتاح بعض الدول العربية فى الفترة الأخيرة بالضغوط الخارجية التى مارستها السياسة الأمريكية وتضمنها الخطاب السياسى المتكرر للرئيس الأمريكى السابق «جورج دبليو بوش»؟! أم أن الموجة قد انطلقت ولن تتوقف أبدًا وسوف تتواصل مع غيرها من أمواج الحركة الدائمة للمجتمعات الشرق أوسطية خصوصًا الإسلامية والعربية منها نحو الحداثة والعصرنة والانتقال إلى عالم مختلف؟! إنها أسئلة تلح على خاطر وتطرح عددًا من القضايا للإجابة عن السؤال المشروع وهو هل موجة الإصلاح عابرة أم أنها تمثل نهجًا دائمًا؟ والإجابة عن هذا السؤال تقتضى التطرق إلى عدد من القضايا نطرحها فيما يلى:

أولاً: إن إيقاع حركة الإصلاح ومعدلات التطور فى المجتمعات العربية لم تكن مشجعة على الإطلاق واتسمت دائمًا بالعشوائية والتخبط بل والتوجه نحو لغة الخطاب المرتبط بالاستهلاك المحلى، فلم يكن لها القدر المطلوب من الجدية والنصيب اللازم من العمق، كما أنها اتصفت بالمرحلية ولم تعرف صفة الاستمرار، وبدت وكأنها محاولات جزئية لا تعرف الشمول ولا تستند إلى رؤية متكاملة، وهو الأمر الذى انعكس على درجة التخبط فى السياسات والغموض فى الإجراءات مع غياب القدرة على التنبؤ بالمستقبل وفهم سيناريوهات التغيير.

ثانيًا: لم تتمكن النظم العربية أو المجتمعات الإسلامية من فض الاشتباك بين الدين والسياسة أو بين الثروة والسلطة أو بين الأغلبية والأقليات، فظلت القضايا المطروحة بغير علاج ولم تظهر حركة إصلاحية قادرة على تنظيم الرؤية واستشراف المستقبل، ولعلنا نتذكر هنا أن جماعة الإخوان المسلمين قد طرحت نفسها فى مرحلة معينة خصوصًا عند بدايتها كما لو أنها النموذج الإصلاحي المطلوب ولكن ذلك لم يكن الحال فى كل تاريخ الجماعة فخالطها العنف واشتبكت فى صراعات سياسية ما زالت قائمة حتى اليوم، كذلك فإن الانقلابات العسكرية حتى ما أخذ منها شكل الثورة مثل حركة يوليو (تموز) فى مصر ١٩٥٢م لم تتمكن من تقديم برنامج

إصلاحى متكامل، بل نكصت على عقبيها وعصفت بها الصراعات وعبثت بها مراكز القوى ولم تتمكن من تقديم صورة جديدة للمجتمع العصرى المطلوب، وهو أمر أدى إلى تراكم أسباب التخلف وعوامل التأخر ولم يقدم لنا الصورة المطلوبة للمجتمع كما يجب أن تكون.

ثالثاً: إن هناك نقطة بالغة الحساسية ولكننا لا نجد غضاضة فى التعرض لها وهى أن حركة الإصلاح فى التاريخ العربى الحديث قد ارتبطت بالاشتباك مع الخارج عمومًا والغرب خصوصًا. فالإمامان «جمال الدين الأفغانى» و«محمد عبده» فتحا حوارًا متواصلًا مع الحضارة الغربية وأصدرا صحيفتهما «العروة الوثقى» من «باريس» فارتبطت حركتهما الإصلاحية بقدر كبير من التشابك مع فكر الآخر، بل إن الإمام «محمد عبده» كان يرأس فى عهده الأديب والمفكر الروسى «تولستوى»، كما أننا إذا ذهبنا بعيدًا قليلاً فسوف نجد أن «رفاعة الطهطاوى» قد فعل هو الآخر شيئًا من ذلك فارتبطت توجهاته التنويرية بالعلاقة مع فرنسا، التى عاد منها مبهورًا بالتقدم الذى شاهده فلم يأخذ منها موقفًا سلبيًا، بل على العكس اتصف موقفه بالإيجابية والحوار البناء حتى اعتبرناه رائد حركة التنوير الحديث فى مصر القرن التاسع عشر.

رابعًا: إن برامج الإصلاح الاقتصادى لم تنجح هى الأخرى إلا بمتابعة دولية واهتمام خارجى، وكأنما هى طبيعتنا التى تجعلنا نفضل الشراكة مع الآخر وندخل فى سباق مع الذات ونجتهد ونجود عندما يكون هناك من يتابع ويراقب ويشجع، لذلك لم يكن غريبًا أن ترتبط حركة الإصلاح فى تاريخنا بالتداخل مع غيرنا والتواصل مع قوى أخرى دون حساسيات أو مركبات نقص أو مخاوف تعترض طريق تفكيرنا.

خامسًا: إن الإصلاح عملية تدريجية مدروسة تتم وفقًا للأسلوب العلمى ولا تتوقف عند مرحلة بذاتها، ولقد شاهدنا كيف أن كل محاولات الإجهاض للحركات الإصلاحية قد تمت من الداخل، فالإصلاح لا يتحقق بغير إصلاحيين، كما أن فكر الإصلاح يختلف عن نهج الثورة التى قد تتصف بالتوقف لإحداث تغيير مفاجئ دون أن يكون هناك إطار فلسفى كامل يدعمه ويمضى به، لذلك فإنه يكون من الطبيعى

أن يرتبط الإصلاح بعملية تواصل كاملة وألا تقف أمامه حواجز تحول بينه وبين العالم الذى نعيش فيه والإقليم الذى ننتسب إليه، ولقد لاحظنا أن عملية الإصلاح تعبر دائماً عن مخزون حضارى تنطلق منه وتتحرك به.

سادساً: إن الإصلاح لا يتحقق إلا إذا بدأ من العقل وانتهى إليه، لذلك فإن الجانب السياسى والدستورى لعملية الإصلاح يبدو حيويًا ولازمًا لأنه يمثل نقطة البداية التى ينطلق منها المجتمع نحو غاياته وأهدافه، ولم نسمع أبدًا بمجتمع بدأ عملية الإصلاح دون أن يبدأ بالشرائح العليا المرتبطة باتخاذ القرار وصياغة خطط المستقبل، لذلك فإن الإصلاح لا يمكن أن يكون عملية ترقية مؤقتة لا يتحقق بها انتشارال المجتمع وحماية حقوق الجماهير ورعاية آمالها وأحلامها وتحقيق رغبتها فى مستقبل أفضل وحياة أكثر استقرارًا ورفاهية، والإصلاح يحتاج إلى قاعدة فلسفية تدعمه وبنية مؤسسية يستند إليها، لذلك فإن الإصلاح يمثل عملية تغيير عميق وتطور شامل يطول كل نواحي الحياة.

سابعاً: يحتاج الإصلاح إلى كوادرات تقوم به وتتحرك معه وهى ترفع شعاراته وتطبق برامجه، فلا إصلاح بغير إصلاحيين، كما أن المجتمع اليقظ لا يسمح بأن تنقض عناصر ماضوية لتسرق إنجازاته وتجهض إصلاحاته، فالإصلاح ليس مسألة تنبست من فراغ ولا تحقق المطلوب ثم تتوقف، بل هو عملية مستمرة وناضجة لا يمكن الفصل فيها بين الفرد والبرنامج، بين النظرية والتطبيق، بين الحلم والواقع.

ثامناً: إن المنطقة العربية وشعوبها قد توقفت لعدة عقود عن مواصلة طريق الإصلاح، وكان سبب ذلك هو اتخاذ الصراع العربى الإسرائيلى ذريعة لتأجيل برامجه ومبادراته وتعطيل التنمية ووأد الديمقراطية، وكلها أمور تنبهنا إليها وسعيينا من أجل الخلاص منها.

تاسعاً: إن الحريات بكافة أنواعها ومظاهرها كما أن توسيع مساحة المشاركة السياسية وإعطاء الانتخابات النيابية درجة عالية من الشفافية، هى كلها عوامل تتشكل منها كلمة الإصلاح الحقيقى وتحدد بها «أجندة» التحول السلمى المطلوب نحو الأفضل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

عاشراً: إن الإصلاح يحتوى فكر التنوير بكافة جوانبه ويمثل صحوة عقلية ونقله نوعية تحتاج إلى استيعاب كامل لكافة عناصره ومعطياته لأن مردوده لا يكون عاجلاً، ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت حتى تنضج العقول وتنتهى الخصومة القائمة بين السياسة والثقافة، فحصاد الجهود الإصلاحية يظهر للأجيال المتعاقبة على المدى الطويل وإن كانت تظهر أيضاً بعض نتائجه على المدى القصير، وذلك ما يميزه عن أساليب الثورة التي تعتبر عملية مقاطعة للسياق الطبيعي برغم أنها قد تكون رغبة في أن يتحقق لها قدر من التوازن يضمن لها الاستمرار والرسوخ والجدية.

.. هذه ملاحظات عشر ذكرناها للتدليل على أهمية استمرار الإصلاح فى أقطارنا العربية والاعتراف بحقيقة مؤداها أن الإصلاح هو قاطرة التنمية التى تقود المجتمع نحو مشروعه القومى وغاياته الكبرى، لذلك فإن الذين يراهنون على أن عملية الإصلاح عابرة ومؤقتة فإنما يرددون الأكاذيب ويقولون ما لا يتفق مع الحقيقة، فالثابت من استقراء تاريخنا الحديث أن الإصلاح قد تعرض لضربات قوية ومحاولات إجهاض لم تتوقف، وقد حان الوقت الذى يجب أن نحيل فيه كل قضايا الإصلاح إلى ساحة تفكير رشيد يستطيع أن يتعامل معها وأن يجنبها أسباب التعويق ومبررات التخلف، ولندرك نحن العرب أن ملف الإصلاح سوف يظل مفتوحاً سواء بقى الأمر متعلقاً بالثروة والسلطة.. بالدين والسياسة.. بالأغلبية والأقليات، ولعلنا ندرك جميعاً أيضاً أن الإصلاح نهج دائم وليس موجة عابرة تحتاج فقط إلى شعارات رنانة وكلمات جوفاء، فالإصلاح الحقيقى يتمثل فى حزمة من القوانين والتشريعات التى تجعل منه عملية محسوسة إلى كل من يهمه الأمر، وهنا يتعين علينا النظر فى أسباب التخلف التى تجعل البعض يخلط بين الإصلاح السياسى والدستورى، ويظن أن هذه مسائل ثانوية ترفية بينما هى تقع فى صميم المستقبل ومقتضياته.. ثم يظل التساؤل مطروحاً وهو: هل الإصلاح الذى نشهده اليوم هو موجة عابرة أم نهج مستمر نمضى عليه للخلاص من مشكلاتنا المزمنة والتقدم بخطوات إصلاحية ثابتة نحقق فيها ما نريد لنا ولأمتنا التى عانت طويلاً وجاء الوقت الذى تحصد فيه كثيراً.

□□□

مصر.. تطور سياسى أم دوران نخبة؟

ما زال العرب ينظرون لمصر باعتبارها الشقيقة الكبرى برغم كل ما يمر بها من أزمات وما تواجهه أحياناً من نكسات، وقد يكون مرد ذلك حالة من التعود التاريخى التى ما زالت تسكن أعماق العقل العربى، وربما كانت الأسباب موضوعية أيضاً بحكم حجم السكان ووسطية الموقع وميراث التاريخ، فإذا كانت مصر تمر حالياً بحالة من الحراك السياسى غير المسبوق بعد تعديل مادة حاكمية فى الدستور وانتخابات رئاسية ثم برلمانية فى ظل تصعيد واضح من بعض اتجاهات المعارضة، فضلاً عن وصول أكثر من ثمانية وثمانين عضواً من جماعة «الإخوان المسلمين» إلى مقاعد مجلس الشعب المصرى، فإننا نتساءل الآن: هل ذلك الذى يحدث هو مرحلة من مراحل التطور السياسى للدولة المصرية؟! أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد دوران روتينى للنخبة السياسية على قمة المجتمع المصرى؟! وواقع الأمر أن المسألة تحتاج إلى الغوص قليلاً فى أعماق التركيبة السياسية القائمة لكى نستكشف أبعاد التحولات الأخيرة فى مصر، ونجمل ذلك فى النقاط التالية:

أولاً: إن الدولة المصرية قد شهدت تقلبات حادة منذ الانتقال من العصر الملكى إلى العهد الجمهورى صاحبها تحولات بعضها سطحى وبعضها الآخر يضرب فى أعماق المجتمع، لذلك فإن الحديث عن تطور النظام السياسى المصرى يعطينا مؤشرات تدعو إلى ضرورة إعطاء حقبة يوليو (تموز) أهميتها لأنها فترة امتدت لأكثر من نصف قرن وأحدثت قدراً هائلاً من التحول فى العقل المصرى والوجدان الوطنى فى آن واحد.

ثانياً: لقد لعبت الاتجاهات الدينية دوراً مؤثراً فى الحياة السياسية المصرية حيث ظل الدين طرفاً فاعلاً داخل النظام السياسى المصرى وخارجه، سواء أكان ذلك بالتحالف مع القصر الملكى أم بالصدام مع ثورة «عبد الناصر» أم بالتأثير المباشر فى حكم «السادات» من بدايته إلى نهايته، ويجب أن نضع فى الاعتبار هنا حقيقة تاريخية ثابتة وهى أن الدين يمارس تأثيراً ضخماً فى العقل المصرى، فهو الذى يشكل منظومة القيم ويضع حدود القياس فى المجتمع وينظم العلاقة بين الماضى والحاضر على نحو قد يصادر أحياناً على المستقبل ذاته.

ثالثاً: إن طبيعة الشعب المصرى عبر مراحل التاريخ المختلفة تشير إلى مزاج وطنى من نوع خاص، فهو شعب يفضل الاستقرار المنقوص على التغيرات الفجائية أو التحولات التى تأتى دون ترتيب مسبق قد يحتاج لديه إلى وقت طويل، ثم إنه شعب طويل النفس صبور بطبيعته مرن بفطرته، لذلك استخدم كثير من الحكام هذا المفهوم لتأييد الأوضاع واستمرار أنماط الحكم دون تغيير يذكر تحت دعاوى لا تنهض دليلاً ولا تقدم سنداً لاستمرار الأوضاع على ما هى عليه، فالمصرى قد يثور فى سنوات الرخاء ويلزم الصمت فى سنوات القهر، كما أن الشعب المصرى يتمتع بذكاء اجتماعى نادر يجعل من السخرية متنفساً لهوموه وآلامه ومشكلاته!

رابعاً: يعانى النظام الحزبى فى مصر منذ سنوات طويلة أمراض العزلة عن الشارع السياسى إلى الحد الذى جعل البعض يتصور وهماً أن الأحزاب السياسية ليست بضاعة مصرية، وأصحاب هذا الرأى يضربون الأمثال للناس فى هذا الشأن فيقولون إن الأحزاب المصرية قد أخفقت قبل ثورة ١٩٥٢م وبعدها، ولم يعرف المسرح السياسى المصرى الحزب بمفهومه الكبير إلا فى إطار «حزب الوفد» (١٩١٩م - ١٩٥٢م)، الذى كان وعاءً للحركة الوطنية وثوباً فضفاضاً يضم كافة التيارات فى إطار الجماعة الوطنية التى تمثلت أهدافها فى الاستقلال والدستور، كما أن الأمر بعد ١٩٥٢م يجسد مفهوم الشرعية الثورية التى استندت إلى فكرة التنظيم السياسى الواحد حتى بدأت تتجه نحو التعددية على استحياء ومن خلال مواجهات معقدة ما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن.

خامساً: إننا لا يجب أن نأخذ ما يحدث فى مصر حالياً معزولاً عن السياق العام للتطورات الإقليمية والدولية، إذ إن أصداء الدعوة إلى الإصلاح تجد انعكاساً واضحاً فى مؤسسات المجتمع المدنى المصرى وهيئاته بل وتمتد بشدة إلى الساحة السياسية الرسمية فى وقت بلغت فيه حرية الصحافة درجة من التجاوز غير مسبوقه فى تاريخ مصر والمنطقة فضلاً عن إحساس عام بضرورة التغيير، بل إننى أزعم أن الثقة التى حازها الرئيس «مبارك» فى الانتخابات الرئاسية المصرية عام ٢٠٠٥م هى تفويض شعبى يطالب بالتغيير ويدعو إلى ضرورة تطهير المجتمع من الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى خصوصاً وأن عقدة الخوف قد بدأت تزول، كما أن الحياء الوطنى لم يعد له وجود،

فمصر تواجه منذ تعديل المادة ٧٦ من دستورها حالة من القلق الإيجابي ظهرت نتائجه فى عملية «التصويت العقابى» أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذين خاضوا تجربة التعامل المباشر مع الشارع المصرى مؤخرًا - وأنا أحدهم - يدركون جيدًا حجم الموقف الصعب ويعلمون نوعية المخاطر التى تنتظر النظام المصرى ما لم تحدث تغييرات هيكلية تفتح الأبواب الواسعة أمام نهج مختلف وتوجه سياسى مطلوب.

سادسًا: إننا نسجل هنا إيجابية تحسب للنظام المصرى وهى تتمثل فى المساحة الواسعة لحرية القول والنشر حتى وإن افترنت بشعار «قل ما تشاء ونحن نفعل ما نريد»، ذلك أن انتقاد رئيس الدولة ذاته وأقرب الناس إليه والمحيطين به كما يحدث فى الصحف المصرية هو وسام نضعه بكل تجرد على صدر المرحلة، ولكننا فى الوقت ذاته لا نغفل تلك الهواجس التى تنتاب كل من يطل على المشهد السياسى المصرى حاليًا، حيث يكتشف أن مصر تمر بحالة مخاض واضح يثير درجة من الترقب وكأن الناس ينتظرون جديدًا، وهذا الشعور فى ظنى يؤكد الحاجة الماسة إلى استعادة الثقة المفقودة وبث الأفكار الوطنية والرؤى القومية التى تجمع المصريين حول هدف عام ينتشلهم من الحالة الراهنة، ويعطيهم الإحساس بالأمل والتطلع إلى مستقبل أفضل يقاومون به مشاعر الإحباط واليأس والتوتر والقلق.

سابعًا: إن ضرب الفساد السياسى والإدارى يمثل قضية مهمة لدى المواطن المصرى الذى يشعر بالتداخل بين الثروة والسلطة فى جانب وبين الدين والسياسة فى جانب آخر، لذلك فهو يتطلع إلى فك الاشتباك بين هذه العناصر الأربعة، كما أنه يدرك أن المستقبل المصرى مرهون بالخلاص من المشكلات القائمة والتحديات الماثلة مع الاتجاه نحو استقدام الرؤى الغائبة.

شامفًا: إن حزمة التشريعات اللازمة للإصلاح تحتاج إلى مناخ عام يدفع بها نحو الأمام فليست العبرة بالنصوص الجامدة ولكن الذى يحكم الأمر كله هو طبيعة استقبال المواطن المصرى للخطوات الإصلاحية الجادة وتفاعله معها واستجابته لها، خصوصًا وأن مصر بلد كبير لا يكفى فيه البناء المؤسسى ولكنه يحتاج أيضًا إلى الإطار الفلسفى الذى يحل المعادلة الصعبة التى تبدو أحيانًا فى الأفق، كما أن الأمر يجب أن يتيح قدرًا لا بأس به من الشفافية المطلوبة فى الحياة السياسية المصرية.

تاسعاً: إن مصر دولة مؤسسات عرفت البرلمان المنتخب منذ قرابة قرن ونصف القرن، كما أن أحزابها السياسية ونقاباتها النوعية وجامعاتها الكبيرة وأزهرها الشريف وكنيستها القبطية وغيرها من مفردات الحياة السياسية المصرية يجب أن تتواضع على كلمة سواء، بحيث تدور حول مفهوم الإصلاح بمعناه ومبناه أى بالفلسفة والمؤسسة معاً مع قدر كبير من المصارحة والمصادقية اللتين يتحقق بهما العبور الحقيقي نحو بر الأمان؛ لأنه واهم ذلك الذى يتصور أن مصر جثة كبيرة محنطة فى هرم التاريخ، فذلك الشعب الطيب يملك حيوية متجددة لا بد من حسابها والتعامل معها وتقدير حجمها.

عاشراً: إن الدور المصرى الإقليمى والدولى يلعبان تأثيرهما فى طبيعة الأحداث وتوجهات الفكر السياسى ومسار الحركة العامة للمجتمع المصرى، فالإحساس بالإخفاق والشعور بالتراجع يسببان معاً قدراً من الإحباط تكون آثاره سلبية على عملية الإصلاح الدستورى والسياسى فى آن واحد، لذلك فإن المشاعر القومية للمصريين يمكن أن تكون عاصماً لهم من مخاطر الانقسامات الدينية أو المشكلات الطائفية أو الصراعات الطبقيّة، وما زلنا نرى أن وضوح الهدف القومى العام هو أمر لازم لبلد كبير مثل مصر فى ظروفها المعقدة ودورها الحساس داخلياً وخارجياً، كما أن الاقتناع العام بذلك الهدف هو الذى يشكل الرؤية نحو المستقبل الأفضل للمصريين بغير استثناء.

.. هذه رؤية عامة للتطور السياسى الراهن فى مصر الذى يمهد للدوران الصحى للنخبة والتداول السلمى للسلطة، وهى أمور لا أجدها بعيدة عن اهتمام المواطن العربى العادى من المحيط إلى الخليج، ذلك أن الأقطار العربية ترى فيما يجرى فى مصر صورة من غدها القادم. وما زلت أذكر ما قاله لى يوماً الكاتب الكبير «محمد حسنين هيكل» من أنه استقبل ضيفاً جزائرياً كبيراً قال لمضيفه إننى جئت إلى القاهرة خصيصاً لأرى المستقبل! وقد كان ذلك المفكر الجزائرى الزائر يرى أن رؤيته لما يجرى فى مصر هى دراسة مباشرة لمستقبل بلده أيضاً، فالكل فى قارب واحد والعواصف شديدة، والرياح عاتية، والمستقبل لا يزال فى ضمير الغيب.

الشفافية المفقودة والنظم المنشودة

لا تقف حدود تقييم النظم العربية عند قضية الديمقراطية أو سيادة القانون أو رعاية حقوق الإنسان وحدها، ولكنى أظن أنها تتجاوز ذلك إلى أمر آخر يضاف إليها بل وقد يسبقها وأعنى به درجة الشفافية التي توفرها تلك النظم لشعوبها وما تطرحه من قراءة جادة للأحداث والمواقف وما تشير إليه نحو مختلف القضايا والمسائل، ولعلنا نلاحظ أن الشفافية قد أصبحت معياراً لقياس سلامة النظم وصدق توجهها، أما أن يكون النظام كياناً غامضاً يناور على مواطنيه ولا يوضح الحقائق ولا يقدم تفسيراً للتطورات، فإننا نكون أمام أوضاع مسيئة لا تدوم طويلاً ولا تقدم جديداً اللهم إلا مزيداً من التخلف وال فقر والعنف والقهر، أقول ذلك وأنا لا أشير لنظام عربي بعينه أو فترة محددة من تاريخنا القومي، ولكننى أعنى بذلك امتداد تاريخنا العربى على مساحة فضائه الواسع بغير استهداف أو قصد، فلا شك أن ما يطلق عليه مفهوم «الإفصاح» فى تعبير حديث هو مطلب حيوى لا جدال فيه ولا نقاش حوله. ولقد حاولت نظم كثيرة تحسين صورتها وتجميل وضعها ولكنها أخفقت دائماً بسبب غياب الشفافية وانعدام المصادقية وفقاً لذلك، حتى إن نكساتنا الكبرى وهزائمنا السياسية بل والحضارية قد ارتبطت فى مجملها بمستوى الشفافية وقضية التطور الطبيعى للنظم السوية، والأمر يدعونا الآن إلى تلمس الخطوات المؤدية إلى المسار الصحيح وتحقيق الإصلاح المنشود، خصوصاً وأننا أصبحنا نتميز بالعجز أحياناً عن إدارة أزماتنا وبالجهل غالباً بحقيقة ما يحيط بنا حتى توالى علينا الإحباطات واستبدت بنا المخاوف وسيطرت علينا كل مظاهر الجمود والقلق فى آن واحد، وقد يكون من المستحسن أن نفصل ما أجملناه فى النقاط التالية:

أولاً: إننا نعيش فى مجتمع عالمى تسود فيه وتسيطر عليه القيم الغربية فى كثير من نواحي الحياة، حيث يمثل الصدق مع النفس ومع الآخرين حجر الزاوية عند تقييم القيادات والنظم على حد سواء،، وكفى هنا أن نتذكر أن «ريتشارد نيكسون» - بتاريخه الطويل وخبرته الواسعة خصوصاً فى الشؤون الدولية - قد فقد منصبه الرفيع وخرج من «البيت الأبيض» بسبب جريمة التنصت الحزبى المعروفة باسم «ووترجيت»، بل إننى ما زلت أتذكر فى مستهل حياتى الدبلوماسية فى «لندن»

أن زعيم «حزب الأحرار» في مطلع السبعينيات من القرن الماضى وهو السيد «جيرمى ثورب» قد عزلته أغلبية حزبه لا لأنه كان شاذًا جنسيًا ولكن لأنه أنكر علاقته بشاب مثله، فلم يعاقبه المجتمع البريطانى لشذوذه ولكن عاقبه لكذبه.

ثانيًا: إننى ما زلت أتأمل ما يحدث عندما يحاول أحد المعارف توسيطي للحصول على تأشيرة دخول لإحدى الدول الغربية، فإذا بى أكتشف أن الأمر يكون ممكنًا بعد الرفض الذى يحدث إلا فى حالة واحدة يبدو التراجع فيها مستحيلًا، وهى حالة الكذب فى البيانات وإعطاء معلومات غير صحيحة، حيث يكون الجزاء قاسيًا والعقاب رادعًا لذلك فإننى ممن يعتقدون أن أقصى ضرر ينجم عن الصدق أخف مئات المرات من أدنى ضرر ينتج عن الكذب.

ثالثًا: إن حالة الغموض السياسى والضباب المعلوماتى هى حالة متكررة فى عالمنا العربى، حيث نرى الدخان ولا نعرف مصدر النار ونشتم رائحة الحريق دون أن نبحث عن مصدر اللهب، إنها ثقافة «الاتكالية» والاستسلام للأكاذيب وإقصاء الحقائق، وكم من الجرائم اختفى فاعلوها وكم من المواقف تاه صانعوها وما أكثر عمليات التزييف فى تاريخنا المعاصر، حيث تلونت المواقف بصورة واضحة وفقًا للمشارب والأهواء بل والمصالح قبل كل شىء.. لهذا فقد آن الأوان لكى تكون الأمة العربية صادقة مع نفسها متوازنة بين آلامها وأحلامها قادرة على العطاء والتجدد، وهو أمر أصبحنا نفتقده بشكل ملحوظ نتيجة انسياقنا وراء أوهام الغموض الفكرى وسراييب التضليل السياسى.

رابعًا: إن العمل المخلص هو عمل جاد يحتاج إلى ضمير يقظ ووجدان متفتح ولا يحتمل المناورة، أما حالة الازدواج التى نعيشها بحيث نقول ما لا نفعل ونفعل ما لا نقول، فإنها قد أدت بنا إلى حالة من حالات التردى التى يجب أن نراجع أنفسنا بشأنها حتى نعيد النظر بعقلانية وشفافية فى كل ما نجم عنها وانطلق منها، خصوصًا وأن الأمم تراجع مسيرتها وتعديل طريقها عند اللزوم، إذ لا يوجد نمط واحد للتطور أو فكر ثابت للارتقاء.

خامسًا: إننا قد شهدنا فى تاريخنا الحديث عددًا من الأكاذيب الكبرى التى تعتمد على التهويل أو التهوين وكلاهما عارض مرضى لا يجب الاستسلام له أو المضى

وراءه. فالوطن السوى هو الذى ينظر إلى الأمور بمنظار واقعى ومدروس، وهو ذلك الذى يتمسك بالثوابت ولا يفرط فى الحقوق، ولكنه أيضاً لا يرفع الشعارات الزائفة ولا يردد الأكاذيب المضللة، ونحن أمة تدعو دياناتها إلى الصدق مع الآخر والالتزام بالعقود والمواثيق واحترام حرية الغير والتوقف عن الأحلام الواسعة والأوهام المريضة، لذلك فإنه يتعين علينا أن نرى المستقبل من منظور سليم لا يخص فئة بعينها ولكنه ينصرف إلى تداول الحقائق الموثقة حتى يكون الولاء مطلقاً لمن يستحقه.

.. إن الذى دفعنى إلى استعراض النقاط السابقة واختيارى هذا الموضوع للكتابة فيه هو ما نشعر به جميعاً من ازدواجية فى حياتنا الفكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية. فعلى المستوى الفكرى نتبنى من الأطروحات ما نردده ولا نمارسه، وعلى المستوى السياسى نرفع شعارات غير واقعية لا تعبر عن ما يمكن تحقيقه، وعلى المستوى الثقافى تختلط لدينا الهويات وتمتزج الثقافات على نحو يطغى أحياناً على الشخصية القومية ونقائها المطلوب، أما الجانب الاقتصادى فحدث عنه ولا حرج، إذ يكفى أن نتذكر هنا أن ما يقرب من ثلاثين إلى أربعين فى المائة من حجم الاقتصاد المصرى فى أكبر دولة عربية - يقع فى إطار الاقتصاديات غير المنظورة أو التى لم يتم تسجيلها، وهى تلك التى نطلق عليها اقتصاديات «بئر السلم»، لذلك تواجه مصر نظاماً ضرائبياً وجمركياً يتميز بالتعقيد والتداخل..

من هنا فإن الحديث عن الشفافية المفقودة يبدو أمراً أساسياً فى نطاق النظم المنشودة، ولقد أصبح واضحاً أن انعدام الشفافية أمر يودى بالضرورة إلى انعدام المصداقية، كذلك فإن إخفاء المعلومات وتأجيل الأخبار وحجب الحقائق كلها أمور تؤدى إلى انتشار الشائعات واختلاف التفاسير وتباين التأويلات فى ظل مناخ ضبابى يقيد الحريات ويدعو إلى حالة من الجمود والقلق، بينما تكون الأخبار الصحيحة والمعلومات الدقيقة دعامتين للإعلام الأمين الذى يصل إلى رجل الشارع بكل وضوح وشفافية؛ فيؤدى إلى ارتياح عام تنتعش فيه الحريات وتزدهر معه الديمقراطية وتحمل كل الأشياء مسمياتها الحقيقية دون مواربة أو إخفاء، وما زلنا نذكر أننا - نحن العرب - قد ظللنا نسمى الدولة العبرية باسم «إسرائيل المزعومة» لعشرات السنين، بينما هى تمارس كل الانتهاكات المتكررة

والسياسات العدوانية والجرائم اليومية، كذلك لا يزال في ضميرنا شبح لا نعترف بوجوده وهو ما يحدث عند الحديث عن جماعة «الإخوان المسلمين» المنحلة، والتي نعلن في كل مناسبة أنها جماعة غير شرعية، بينما هي تدخل تحت المسمى الذي تريد لكي تكون جزءاً من واقع سياسى لا يمكن إخفاؤه ولا سبيل لإنكاره.

وإذا تذكرنا الظروف والملابسات التي أحاطت بنكسة يونيو (حزيران) ١٩٦٧م فسوف ندرك دون عناء أن انعدام الشفافية يقف وراء الأسباب الأساسية للهزيمة لأننا غرقنا في الأحلام ثم جرفتنا الأوهام، فكانت النتائج التي ما زالت آثارها باقية على الأرض العربية حتى اليوم.. وإذا راجعنا ما أحاط بالحرب الأخيرة في العراق من بداية الغزو - والفترة التي سبقتها أيضاً - فسوف ندرك أن غياب الشفافية وانعدام الحقيقة سواء فيما يتصل بوجود أسلحة الدمار الشامل في العراق أو السعى نحو تطبيق الديمقراطية في ذلك القطر الحيوى من المنطقة العربية، هي كلها نتيجة لضعف المصداقية وتطويع الحقائق من أجل خدمة أهداف معينة، ولماذا نذهب بعيداً؟ إن تاريخ القضية الفلسطينية يؤكد هو الآخر أن الفرص الضائعة ارتبطت دائماً بتراجع الشفافية وإحلال الشعارات العاطفية والعبارات المطاطة بدلاً للفكر الواقعي والنظرة الموضوعية، فما أكثر ما بالغنا في قوة الطرف الآخر والإقلال من شأننا لخدمة أهداف معينة، كذلك وقعنا فريسة التعميم عند مناقشة مشكلاتنا أو التعرض للمسائل التي ترتبط بقرارات مصيرية تمس مستقبل أجيالنا القادمة.. ولعل أعطى هنا مثلاً من الحالة المصرية مرة أخرى «فالشأن القبلى» كان دائماً أمراً تعوزه الشفافية، حيث لا يجرى الحديث عن الوحدة الوطنية المصرية إلا في ظل شعارات عامة وأفكار مبهمه، ولكن عندما تم فتح الملف منذ سنوات بشكل علنى وفي وضوح كامل وشفافية معقولة، فإن الأمر تحول من شأن طائفى إلى شأن وطنى عام، وأصبحنا نقرب من الحل الذى يرضى كل الأطراف لأن المعلومات توافرت والحقائق تقدمت والمصداقية ظهرت.

إن خلاصة ما أريد أن أصل إليه هو أن أقول إن النضوج السياسى والتميز الفكرى والتأثير الحضارى، تبدو كلها عوامل أساسية فى تشكيل وجدان الأمم وضمائر الشعوب، وهو أمر لا يتحقق إلا بالوقوف على أرض صلبة أعمدتها الصدق والموضوعية والتجرد، مع الاستناد الكامل إلى الحقائق وحدها طلباً للشفافية المطلوبة دعماً للحياة المنشودة.