

الشرق الأوسط الحديث

الجزء الثالث

بناء الأيديولوجية القومية والسياسات
حتى سنة ١٩٥٠

بإشراف: البروفسور انتوني
فليبيس كاجنوري
ماري لويز بوسونو

ترجمة
الدكتور سعيد صقر

رَمِيمَحُ الدَّار

طَبَيْرَهُ دَارِسُ الْأَنْوَادِ وَبَنَاسُ الْأَنْهَارِ فِي الْمُهَمَّاتِ الْعَظِيمَاتِ الْمُوَرِّيَّاتِ

دَمْشَقُ أُوتُو سُتْرَادُ الْمَرْأَةِ ص. ب: ١٦٠٣٥ - بِرقِيَاً طَلَاسَدَار

هَاتَف: ٤١٢٠٥٠ ٦٦١٨٩٦١ - ٦٦١٨٠١٣ تَلْفَاكِس: ٦٦١٨٨٢٠ تَلْكَس:

الشرق الأوسط الحديث

الشرق الأوسط الحديث: بناء الأيديولوجية القومية والسياسات حتى سنة ١٩٥٠ =
The Modern Middle east / بإشراف البرت حوراني، فيليب س. خوري، ماري ك.
ويلسون؛ ترجمة أسعد صقر. — دمشق: دار طлас، ١٩٩٦. — ج ٣؛ ٢٤ سم.

١ - ٩٥٦ ح ور ش ٢ - العنوان ٣ - العنوان الموازي ٤ - حوراني ٥ - خوري
٦ - ويلسون ٧ - صقر

مكتبة الأسد

رقم الإصدار ٧٠٤

رقم الإيداع ١٩٩٦/٣/١٩٩٦

رقم: ٢٦٨٠٦

تاريخ: ٩٦/٢/١

جميع الحقوق محفوظة لدار طлас للدراسات والترجمة والنشر

الطبعة الأولى ١٩٩٦

عنوان الكتاب باللغة الانكليزية

The Modern Middle East: A Reader

Edited by

ALBERT HOURANI, PHILIP S. KHOURY
and MARY C. WILSON

University of California Press
Berkeley and Los Angeles

الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار

الجزء الثالث

بناء الأيديولوجية القومية والسياسات
حتى سنة ١٩٥٠

مقدمة

بقلم ماري س. ويلسون

Mary C. Wilson

أنتهت الحرب العالمية الأولى القرن التاسع عشر الطويل نهاية عنيفة أشبه بالضربة القاضية. فالإمبراطورية العثمانية خرجت من الحرب طرفاً خاسراً، وفرضت عليها وعلى غيرها من الخاسرين الأساسيين مثل ألمانيا وهنغاريا التمساوية عقوبات أثناء توسيعة السلام. وكان الثمن الذي طولت الإمبراطورية بدفعه ثمناً باهظاً أعلى بكثير مما فرض على غيرها. إذ تم تقسيمها أولًا إلى قسمين رئيسيين تبعاً للغة السائدة في كل منها: المناطق الناطقة بالتركية في الشمال والمناطق الناطقة بالعربية في الجنوب. ومن ثم تم تقسيم تلك المناطق إلى دول ومناطق مصالح وإلى مناطق حكم ذاتي وفقاً لمصالح بريطانيا وفرنسا ووكلاهما المحليين. وبهذه الطريقة اختفت من خارطة العالم الإمبراطورية التي أعطت لمعظم الشرق الأوسط هيكله السياسي لما يقرب من أربعين سنة عام.

كانت الحدود الجديدة رمزاً تشي ببداية عهد جديد في تاريخ الشرق الأوسط، ففي المناطق الناطقة بالتركية تم تشكيل حركة وطنية جديدة التفت حول مصطفى كمال لدحر مخطط تقسيم الجزء الشمالي من الإمبراطورية العثمانية. أما المناطق الناطقة بالعربية فقد تم تقسيمها إلى أجزاء إدارية / دول جديدة ووضعت تحت الانتداب البريطاني أو الفرنسي.

كانت التساؤلات حول من سيحدد الجموعة السياسية وكيف سيتم تحديدها هي الدعامة الأساسية التي ارتكز إليها النضال السياسي خلال فترة ما بين الحربين وعلى الرغم من الانقطاع التاريخي الظاهري المتمثل بخلق دول جديدة فإن الإجابات على هذه التساؤلات أبدت درجة ملحوظة من الاستمرارية مع الماضي العثماني. فالسيطرة التامة التي نجح في إحرازها مصطلحها القومية العربية والقومية التركية على الحياة السياسية كانت حدثاً جديداً تماماً، في حين أن الطبقة التي استخدمت هذا المصطلح وسخرته

لصالحها كانت في معظم الأحيان هي نفس الطبقة التي خدمت النظام العثماني واستفادت منه . تهم جميع المقالات الواردة في الجزء الثالث بشكل أو باخر بقضايا القومية وأوجه الاستمرارية والانقطاع في نظام الدولة الجديدة بالنسبة للماضي العثماني .

يبحث شريف ماردين في الجمهورية التركية ويعنى في تحليله بعلمانية الإصلاحات التي جرت تحت قيادة مصطفى كمال . ويرى ماردين أن جذور هذه العلمانية تعود إلى الإصلاحات الدينية التي تمت إبان القرن التاسع عشر ، وخلول العقد الذي تلا عام ١٨٧٠ كان أهمية الإسلام في السياسة العثمانية تتحقق في مدى المنفعة الجوية منه : « هل نجح الإسلام كوسيلة لخشد شعوب الإمبراطورية ولم شعثها؟ » ويتصفح من ذلك السؤال أن المشكلة التي واجهت مصطفى كمال بعد خمسين عاماً لم تكن تتعلق بتطبيق العلمانية بل واجهه كمال معضلة إيجاد أحسن الوسائل لتبعد الناس في أعقاب هزيمة الإمبراطورية العثمانية وفرغها . ووجد كمال الحل في طرح الإسلام جانباً ونبأه لاستبداله بشيء لم يكن موجوداً من قبل وكانت النتيجة أن تبني « كياناً افتراضياً ليس له وجود وهو « الأمة التركية » وفتح فيه الحياة » وبذا تكون الجمهورية التركية حسب اعتقاد ماردين خلفاً للإصلاحات الدينية التي تمت في القرن التاسع عشر ومفهوماً جديداً تماماً في آن واحد .

إن المقدرة على تصوير الأمة التركية كمفهوم إنما استند إلى دينوية مسبقة في السياسة العثمانية وفقاً لما يطرحه ماردين في حين أن (أرنسن دون) يرى أن أصول القومية العربية تعود إلى بدايات مختلفة . ويتوصل دون في بحثه إلى أن استخدام الأمة العربية في صيغة مفهوم كان معروفاً بين المثقفين الذين يتظرون إلى الإصلاح على أنه عودة إلى الإسلام الحقيقي . ويفسر هؤلاء المثقفون تباين القوى بين أوروبا والإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر بأنه نتيجة للتدهور الديني ، وهم يجادلون بأن « الإسلام الحق لم يكن يوماً يتنافى مع الحضارة والتقدم ... إلا أن الإسلام الصحيح الأساسي انتابه الفساد ونتيجة لذلك نرى المسلمين غير قادرین على المضي في التقدم الباهر الذي عرفوه في السنوات الأولى . وعلى الرغم من أن هذه الفعنة بقيت على التراكمها ولوائها للإمبراطورية العثمانية فإن تشديدهم على « الإسلام الحق » صرف انتابهم إلى العرب وال الحاجة إلى بعث الأدب العربي القديم والدراسات الدينية . وتطرف البعض الآخر في تعصبهم لتلك الرؤية فأخذوا يؤكدون على أهمية العرب في إعادة بث الروح في الإسلام والأمبراطورية العثمانية . وهكذا برغت نظرية الأمة العربية ودورها في التاريخ نتيجة

لتتشخيص معين لأسباب المخاطط العثمانيين . بقي معظم العرب على ولائهم للإمبراطورية العثمانية إلى أن تلاشت آخر ملامحها ، ولم تكن فكرة القومية العربية تبعاً لدون قد تجاوزت حتى ذلك الحين حدود العقيدة النظرية .

إن ما جعل (القومية العربية) تختل الصدارة في الساحة السياسية هو انهيار الامبراطورية العثمانية وفرض التحكم الأوروبي على أجزاءها الناطقة باللغة العربية . وأصبحت لغة القومية في ذلك الحين لغة نافعة لبعض الأشخاص المرموقين المدنين الساعين إلى الحفاظ على موقعهم السياسي أو تحسينه (راجع مقال ألبرت حوراني في الجزء الأول) . كانت القومية فكرة مفيدة جداً لأنها تخطّط مصالح قطاعات من المجتمع عدا النخبة المدينية . ويناقش كل من جوبل بيبين وزاكاري لوكان (القومية) من وجهة نظر الطبقة العاملة التي بدأت تظهر إلى حيز الوجود في مصر .

كما قامت الثورة المصرية عام ١٩١٩ التي طالما درست على أنها اتفاضلة قومية بمنظور وإسهام يشمل جميع أنحاء البلاد ، بتبيّن الفرصة لظهور قطاع صغير ولكن أحد في الازدياد من اليد العاملة المنظمة . إذ قام عمال الترامواي وعمال السكك الحديدية ومصانع تكرير السكر وسائلو العربات وعربات الأجراة وموظفو الحكومة والمصالح الحكومية الأخرى بالإضراب لدعم أهداف قومية ولકسب مطالبهم الخاصة في العمل . ولا يمكن فهم ما اكتسبوه على جهة العمل إلا في إطار الاتفاضلة العارمة عام ١٩١٩ كما بين لنا كل من بيبين ولوكان . إلا أن غوذجاً قد ترسخ منذ ذلك الحين «للتبني للقوميين البورجوازيين كقادة .. وللقومية البورجوازية كإطار إيديولوجي سائد» . كان ذلك مفيداً جداً للنخبة المدينية التي شكلت القيادة القومية ، أما بالنسبة للحركة العمالية خاصة وللطبقة العاملة عموماً فقد أحقت هذه التبعة الضرر بهم ، ويصف بيبين ولوكان في أحد فصول كتابهما «عمال على ضفاف النيل» المتضمن هنا البداية المظفرة لهذه الشراكة بين القومية البورجوازية واليد العاملة المنظمة خلال ثورة ١٩١٩ .

تعتبر ولادة اليد العاملة المنظمة في مصر واحدة من تلك الدلائل التي تميز فترة ما بين الحربين . وعلى الرغم من كل ما يشير إلى عدم الاستمرارية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط ، بقيت هناك دلائل على استمرارية مهمة من الماضي العثماني المباشر . ويناقش فيليب خوري الاستثمارية والاحتلالات في العرض الذي يقدمه عن السياسة المدينية في سوريا في فترة ما بين الحربين .

وتحتل الأحياء مركز الصدارة في الصورة التي يرسمها الخوري عن السياسة في دمشق . وتأتي العائلات المرموقة في مركز الحياة السياسية في هذه الأحياء وهم مجموعة الوجهاء في المدينة الذين كانوا أيام الحكم العثماني يلعبون دور الوسطاء بين المجتمع المحلي واستنبول كما وقفوا أثناء الانتداب بين المجتمع المحلي والفرنسيين . وقد وجد العديد منهم في الظرف الأخير أن استخدام لغة القومية له فوائده . كما وجدوا من المفيد استخدام شخصية تقليدية في حياة الأحياء وهي شخصية (القاضي) لتعبة الدعم للمظاهرات المعادية للفرنسيين التي انتشرت أيام الانتداب .

كان القاضي بطلاً من أبطال الحكايا الشعبية وشاماً يترעם عصبة الشباب ، وهو فاضل وكريم وحامي الضعفاء ، كما كان ذا قوة وعنوان بشبابه الغض وقوته الجسدية ، إلا أن مركزه تدهور بتوسيع حجم دمشق وتحول السياسة الدمشقية إلى سياسة قومية وكذلك نتيجة شروع مؤسسات الدولة بسحب مركبة الحي ضمن شبكة الدعم الاجتماعي خلال فترة ما بين الحربين . وببدأ الفتية من أحياء مختلفة يتلقون ويختلطون في المدارس الحكومية الجديدة . ولم يعد هؤلاء الشبان المنتفعون إلى طبقة متوسطة آنذاك في التشكيل والذين سينتهي بهم المطاف في مهن خارج أحيائهم ، يجدون أية صلة تجمعهم بالقاضي وكان قادتهم من قادة أحزاب شابة قومية منظمة تنظيمًا خاصاً وكانت آفاقهم الجديدة قومية وقطبية ولغتهم الجديدة في السياسة كانت لغة إيديولوجية . وهكذا يبين لنا الخوري أن سياسة دمشق ما بين الحربين أبدت استمرارية مع الماضي في بنية شبكاتها الشخصية المبنية حول الحياة في الأحياء . كما يبين أن بنية الرعاية المتمركزة في الحي بدأت تضمحل في الإطار السياسي والاجتماعي للانتداب الفرنسي .

إن استجابة فئات جديدة — من العمال وطلبة المدارس الحكومية — وفئات قديمة لنغمة (القومية) التي عزفها الشخصيات البارزة المدنية أدت في النهاية إلى تدمير بنية سياسة الوجهاء . ويضيف (تيد سويدينبرغ) واحدة من هذه الفئات القديمة — وهي الفلاحين — إلى خليط القوى والمصالح التي برزت في مواجهة الأعيان المدنين . وجاءت نهاية سياسة الأعيان في عرض سويدينبرغ بإندار من ثورة ١٩٣٦ — في فلسطين حين قام تحالف من الفلاحين والعمال والأفراد الراديكاليين من الطبقة الوسطى بتحدي قيادة الأعيان من الحركة القومية وهددوا أسس هيمنة التجار والملاكين .

ويتبع سويدنيرغ خطوطاً نمط من الهيمنة المدينية المتعاظمة على الحياة الاقتصادية والثقافية للفلاحين الفلسطينيين لقرن مضى قبل قيام الثورة نتيجة للتغيرات الناجمة عن الدولة العثمانية وظروف الرأسمالية المتراكمة ، وقد تم ذلك على الرغم من المقاومة الفلاحية المتمثلة في أشكال من التناقض وقطع الطرق والقرار . وطبعت الهيمنة المتخفية تحت أقنعة روابط الأبوية والرعاية ، العلاقات القائمة بين الأعيان المدينيين وال فلاحين حتى فترة الانتداب البريطاني وازدياد عدد المستوطنات اليهودية تحت حماية بريطانيا وظهور القومية العربية .

إن فشل الأعيان المدينيين أثناء الانتداب في إحراز أهدافهم القومية الخاصة قوض مكانتهم في حين أعطت ممارسات ومصالح الفلاحين شكلها « مثل رفضهم دفع الضرائب وصدور قرار رسمي لتأجيل دفع الديون المستحقة والمساهمات الكبيرة المفروضة على الأغنياء » لثورة ٣٦ - ١٩٣٩ وكانت تحدياً للأعيان المدينيين بتحديها للحكم البريطاني . وبعبارة أخرى كانت تمثل « انتقاداً للقومية والبعث الدينية والوعي الطبقي ». وقد ألمحت الثورة في النهاية بجهد كبير من القوات البريطانية ، ولم يكن ذلك في رأي تحليل سويدنيرغ دليلاً على فشل الفلاحين (المتخلفين) بل على نجاح قوة متفوقة خبرة وتقنية .

كما تمثل ثورة العراق ١٩٢٠ انتقاداً لعوامل عديدة باعته على التذمر والاستياء : عوامل دينية واقتصادية وربما قومية عندما تكون الثورة موجهة ضد البريطانيين . إلا أن تطور الوعي القومي في العراق واجه عراقيل شائكة وكبيرة كما نجد في تحليل حنا بطاطو في الفصل الثاني من كتابه « الطبقات الاجتماعية القديمه والحركات الثورية في العراق » : « يتقصى هذا الفصل الذي أدرجناه في هذا الكتاب الهويات المتبدلة لشعب العراق فيما يتعلق بخلق الدولة .

وقد كان للاحتلال البريطاني حسب ما جاء في تحليل بطاطو ، خلال الحرب العالمية الأولى وما بعدها وخلال حرب الأعین يوماً بين القوات البريطانية والجيش العراقي عام ١٩٤١ ، كان له أعمق الأثر في تطور الوعي القومي في العراق . فأحداث الحرب العالمية الأولى « ساعدت أكثر من أي عامل آخر في تفتح هذه العاطفة الجديدة ..» وأسهمت أحداث الحرب الثانية في تشكل القومية في قالب معايير للملكية بلغ ذروته في ثورة ١٩٥٨ ويستنتاج بطاطو في بعثه أنه سواء أحاولت الملكية خلق انسجام قومي أم أنها خشيست من انتشار قومية هي في الآن نفسه معادية

للبريطانيين ومعادية للملكية فإن هذه الملكية قامت سواء باختيارها أو بحكم الضرورة، بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خلال ممارسات قامت بها أو وجدت نفسها ضمن دائريتها، بإعاقتها تمسك العراقيين إلا أنها في الوقت نفسه ساهمت إلى حد كبير في إعدادهم للقومية».

ويجوز القول نفسه فيما يتعلق بالامبراطورية العثمانية وصلتها بتطور القومية التركية والערבية. وأصبحت الإيديولوجيات القومية التي سيطرت على سياسات ما بين الحرين أيام حكم خلفاء الامبراطورية ضالعة في الظروف القائمة في أواخر القرن التاسع عشر، وقد تضمنت هذه الظروف نتائج كل من مائة عام من الإصلاحات العثمانية وما يزيد عن قرن من التغيرات الاقتصادية المرتبطة بانتشار الرأسمالية. وساهم كلا العاملين دون قصد منها في خلق طبقة مثقفين جديدة بدأ بنشر الإيديولوجية القومية. وضمن هذا الإطار نجد أن السياسات والعمليات التاريخية للامبراطورية المترنمة قد أرست دعائم ظهور القوميات في صفوف الشعوب المؤلفة لها. إلا أن القومية لم تصبح ذات مدلول سياسي إلا بعد تدمير الامبراطورية العثمانية؛ وحتى في ذلك الحين لم تكن الحركات القومية سواء في تركيا أو في غيرها من الدول العربية حركات «صافية»، بل كانت دائماً تمثل مجموعة حلية من المشاعر المتذمرة الساخطة والأمال والطموحات. وربما نجد كلمات بطاطو في هذا الصدد أكثر وضوحاً إذ يقول: «لم تخل القومية محل الولايات القديمة. وعلى الرغم من أنها نمت واشتدت على حساب تلك الولايات فإنها استمرت في التواجد معها جنباً إلى جنب» ...

الدين والعلمانية في تركيا

شريف ماردين **Serif Mardin**

من غير الممكن في علوم الاجتماع الجرم المطلق إلا في القليل من المسائل وإحداثها بالتأكيد أن الفكر الاجتماعي لم يبدأ أبداً على صفحة بيضاء. لذلك فإن إسهامات المبدعين الاجتماعيين تصبح كاملة الدلالة عندما ينظر إلى ما يعرضونه من فرضيات ضمن إطار ميراثهم المؤسسي والثقافي.

ويصح القول نفسه على سلسلة من الإصلاحات التي جرت في تركيا في أواخر العشرينيات وفي الثلاثينيات من هذا القرن والتي تعزى في معظمها إلى الاندفاعة والتصميم لدى مصطفى كمال أتاتورك مهندس الجمهورية التركية ورئيسها الأول. أرسست هذه الإصلاحات قواعد مبدأ الدينية — أو العلمانية — كأساس للنظرية الدستورية التركية والحياة السياسية فيها. واستمر هذا المبدأ إلى يومنا هذا رغم التغيرات التي طرأت على الأنظمة ورغم التجديدات الدستورية.

كانت العلمانية مفهوماً نشأً من الممارسة الدستورية الفرنسية في القرن التاسع عشر وهو يشير إلى ضرورة أن تخجم الدولة عن منح دعمها الأكيد لأي طائفة دينية. وكان من المعتقد أن هذا المفهوم قد تحقق تماماً في فرنسا عام ١٩٥٠ عندما تم الفصل المطلق بين الكنيسة والدولة. أما في تركيا فقد تجاوزت العلمانية حد إلغاء المؤسسات الرسمية الدينية. فالملسمون لم يتخلوا عن المؤسسة الدينية الذاتية الحكم كما هو الحال في الكنيسة الكاثوليكية التي كان بإمكانها القيام بوظائفها الدينية في معزل عن الدولة. وكان الدين والدولة في فرنسا

يعملان أصلاً في مجالين دستوريين منفصلين ثم انفصلاً رسمياً بحكم قانون البلاد . أما في تركيا فقد بتر عضو من أعضاء الدولة عندما أصبحت العلمانية هي سياسة الدولة . لذلك تعتبر العلمانية التركية إنجازاً على درجة كبيرة من الأهمية .

إن القول بأن سياسة أتاتورك تصبح مفهومه أكثر إن نظرنا إليها ضمن خلفيته الشخصية ، لا يقلل من أهمية هذا الإنجاز ولكنه يمكننا من وضعه في إطار اللقاء المرغوب بين الشرق والغرب والذي طالما كتب عنه الكثير . كما تبرز هذه الخلفية التاريخية سمات لها دور كبير في فهم مستقبل العلمانية في تركيا . إن تعبيри «الخلفية الحضارية» أو «السيقان التاريخي» كما نستخدمهما في هذا المقال لا يشيران إلى أحداث حياة أتاتورك وحسب بل كذلك إلى التقاليد العربية والتنظيمات المؤسساتية التي يتمتع بها؛ فمثل هذه التقاليد والتنظيمات تعطينا الخطوط الخفية لبنية العلاقات الاجتماعية في أي مجتمع حتى وإن كانت في تقلب متواصل .

ويظهر في إصلاحات أتاتورك العلمانية عاملان لهما سابقتان في التاريخ العثماني وهما آراؤه في وظائف الدين في المجتمع وطرقه التي استخدمها لترجمة أفكاره إلى سياسات . وتحمل أفكاره حول الدين طابع التجربة التي اتجهها الموظفون العلمانيون العثمانيون كما تعيد الطريقة التي اتبعها لتنفيذ آرائه — التشريع — إلى الأذهان سياسات رجال السياسة العثمانيين المجددين في القرن التاسع عشر .

البيروقراطية العثمانية والتحديث

كانت الدولة العثمانية التي برزت بكامل خطوطها ما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر إنجازاً مؤسستياً بأبعاد كبيرة . فقد واجه العثمانيون كبناء لإمبراطورية عدداً من العوائق لم تتمكن الإمبراطوريات السابقة في الشرق الأوسط من تجاوزها إلا جزئياً . وكانت إحدى المهمات الرئيسية التي واجهها العثمانيون هي إقامة حكومة فعالة في محيط جغرافي يضم تنوعاً كبيراً من الجموعات الدينية واللغات الإثنية والحضارات التي تحيا ضمن حضارات أخرى متحجبة في مواضع بيئية يتعدى الوصول إليها . وكان على العثمانيين أن يرغموا البدو وأهل المدن على المساعدة في تحقيق هدف مشترك يتعدي مصالحهم الشخصية ، كما كان عليهم أن يجمعوا بين متطلبات جبائية الضرائب الإمبراطورية والقبول بحكم ذاتي للوجهاء المحليين الذين هم في

الأصل نخبة متقدمة من أراضٍ مستقلة سابقاً ضمت إلى الإمبراطورية، كما كان على العثمانيين إيجاد السبل للدمج ملاليين المسيحيين في إمبراطورية مسلمة، وقد نجحوا على ما يجدون في تحقيق هذه المهام خيراً مما فعل من سبقيهم، وهو إنجاز يعود في معظمها إلى مقدرتهم على بناء دولة سلطانية، فشكلوا طبقة من الموظفين العسكريين والإداريين من ينحون ولادهم الخالص للسلطان العثمانيين ويعطون في بعض الأحيان الأولوية للدولة على السلالة الحاكمة، كما أقاموا شبكة من المناصب القضائية والإدارية يشغلها قضاة من الأقاليم ترسوا في القانون الإسلامي؛ وابتدعوا طرقاً لتعبيئة موارد أراضي السلطنة التي تم دمجها في نظام ضرائب وإخضاعها لتنظيم عسكري، كما اجتهدوا في خلق نظم معقدة من الأنظمة المتعلقة بالتجارة وسيطروا على شبكة الطرق والواصلات بين المدن ذات الموقع العسكري، أما الرعايا التابعون مثل المسيحيين الذين ضمهم العثمانيون إليهم أثناء توغلهم عبر البلقان فكانوا يصنفون حسب انتسابهم الديني؛ وفرض أمر تسوية مصالحهم وشأنهم المدني إلى سلطاتهم الكنسية التي تستخدمها الحكومة لتضمن الوصول إلى رعاياها من غير المسلمين.

وما إن نجح العثمانيون في ضم الأراضي العربية ومكة والمدينة إلى إمبراطوريتهم في القرن السادس عشر حتى بدأوا ينظرون إلى أنفسهم كورثة للخلافة الإسلامية واتخذ السلطان العثماني لنفسه دور حامي العالم الإسلامي بأكمله⁽¹⁾. ونتيجة لذلك اكتسب الإسلام آنذاك بعدها «إمبراطوريّاً» جديداً على الرغم من أن الأتراك كانوا قد اعتنقوا الإسلام منذ زمن طويل وأعطوا للمؤسسات الإسلامية مكان الصدارة في دولتهم. إلا أن الإسلام كان بعيداً كل البعد عن النجاح كعامل موحد. ساد تقليد إسلامي رئيسي — كان في جوهره متشابهاً إلى حد كبير — في المدن في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. إلا أن هذه الوحدة اختفت في المدى الأوسع لهذا العالم وكذلك في العديد من مناطق الإمبراطورية العثمانية وظهرت مذاهب هرطيقية وقادة متجمسون وطوابق لها جذور محلية يכشور إسلامية خداعية وكلها ذات وزن وبمحض حسابها. كانت هذه الاختلافات الدينية المتنافرة مصدر فلق للسياسيين العثمانيين وهو نموذج لم يتغير إلا قليلاً حتى بحلول القرن العشرين كما سأحاول أن أوضح فيما يلي.

كان هناك عامل بذاته من الإسلام العثماني مصدر أرقى وقلق للموظفين العثمانيين. تبنت إيران المذهب الشيعي في القرن السادس عشر وكان يحكمها آنذاك حكام يخوضون منافسة مع العثمانيين لامتلاك زمام السلطة في آسيا الغربية. لذلك كان العثمانيون يعتبرون الشيعة العثمانيين طابوراً خامساً خطيراً يعمل على تقويض سلطتهم. إلا أن الموظفين الرسميين

العثمانيين لم يكونوا يخشون أخطار المذهب الشيعي بحد ذاته بل كانوا يقيّمون هذه الممارسة الإسلامية من منظورٍ يجمعهم كموظفين وهو الخوف من أن يصيّب التصدع الإمبراطورية العثمانية المكونة أصلًاً من فسيفساء من القطع المتناقرة ، فهؤلئك يواجهون مجموعة من نقاط «الإخوان» ومن الطوائف والفرق الدينية في وقت يحاولون فيه تدعيم أركان الإمبراطورية . وأحسن البيروقراطيون العثمانيون وهم في مواجهة سلسلة من الحركات الألفية وقد أثار ضعافتهم أعيان ميليون للتخريب هم ومن تبقى من سلالات ملكية سابقة ، أحسوا بالحاجة إلى تشديد قبضتهم على الدين مما قد يخفف من خطر الحركات الدينية . واستخدم العثمانيون لتحقيق ذلك الغرض عدداً من السياسات ، أولها أنهم حاولوا فرض الإسلام السنّي التقليدي وكانوا دائمي البحث عن الشيعة «الخونة». ثانياً ، قاموا بتفكيك المجموعات المهرطقة التي كانوا يدعونها خطيرة إلى أنحاء نائية من أراضي الإمبراطورية ؛ ثالثاً — وهو الإجراء الأهم — قاموا بتأسيس صفوّة دينية ونظام تربوي تحكم به هذه الصفوّة ، وكلاهما خاضع لسيطرة الدولة. أما القائمون بالمهام الدينية الأعلى مكانة وهم حكماء الشريعة أي «العلماء» فقد تحولوا عملياً إلى موظفين رسميين إذ كانوا يكسبون لقمة عيشهم من رواتبهم من الدولة وكان الطريق الذي يسلكونه في مهنتهم محدداً سلفاً من قبل الدولة. كما اكتسب العلماء الأرفع مقاماً تفهمه مجرّى السياسة العثمانية من خلال مناصبهم التي اقتضت اشتراكهم في صناعة السياسة ، فالبنسبة لهم يشغلون قمة الهرم التدريجي كانت السياسة كما هو متوقع موجودة في كل مكان وفي كل الأوقات .

كان للتدرج التراتبي الديني الإسلامي من الناحية النظرية ارتباطاً عضوياً بما يمكن تسميته بالقانون الدستوري للدول الإسلامية إذ أن حكام المجتمعات الإسلامية كانوا بمثابة رؤساء المؤمنين ولأن القانون في تلك المجتمعات كان أساساً قانوناً مستقى من القرآن . أما في الإمبراطورية العثمانية فكان (العلماء) أشد انتماجاً بجهاز الدولة ، وكانوا يقومون من خلال سيطرتهم على التعليم والتربية وعلى شبكات القضاء والإدارة ، بدور وكلاء الدولة وهذا يضمنون سيطرة الدولة على الحياة الاجتماعية بشكل غير مباشر .

ومن هنا نجد أن الحكومة العثمانية كانت (إسلامية) و (بيرقراطية) في الآن ذاته ، فهي إسلامية بمعنى أن الإسلام كان دين الدولة وأن دور السلطان الأساسي كان دور قائد المجتمع الإسلامي ؛ وهي بيرقراطية بمعنى أن طابع العمل للحفاظ على الدولة قد طبع ما يقوم به الموظفون العثمانيون من أعمال . وكان كل ما يعرض الدولة للخطر يعتبر تحديداً حرفة هرطقة . وكان أسلوب الحكومة أحياناً أكثر «إسلامية» كما كان الحال خلال القرن السابع

عشر إلا أن الكفة بدأت ترجح منذ منتصف القرن الثامن عشر باتجاه الأسلوب (البيروقراطي).

إن ما وصفناه «بالأسلوب البيروقراطي» هو نتاج موقف خاص اخذه مجموعة من موظفي الحكومة العلمانيين من ركزوا على البعد السلطوي للعلاقات الاجتماعية باعتباره أهم جوانب الحياة. كانوا شديدي التصلب في آرائهم وذوي عقلية تجريبية وذراعية (براغماتية). وكانت إيديولوجيتهم هي إيديولوجية مصلحة الدولة؛ وبعود السبب في ذلك إلى تدريهم الذي يختلف عن تدريب العلماء. فالعلماء يرون بثلاثة مراحل تعليمية تعرف بالمدرسة، وتلقى في الصفوف الابتدائية من المدرسة دروساً في مواد عامة مثل الخطابة والقواعد ولكن مع تقدم الطالب إلى المراحل الأعلى تأخذ الدراسات الدينية الحيز الأكبر؛ وعلى خرج المدرسة أن يكون قد اختص في واحد من العلوم الدينية، ويتم تدريب الخريجين على استخلاص المعرفة من النصوص الدينية في كل ما يتعلق بالشعائر وتفسير المشاكل القانونية — والأهم من ذلك بالنسبة لنا — فيما يتعلق بالسلوك في الحياة الاجتماعية. وقد عمدوا إلى ابتکار لا يستهان به في إيجاد مبررات إسلامية للعديد من الفعاليات مثل فرض الفوائد التي كانت محظورة عند التطبيق الصارم للقانون، وعلى الرغم من ذلك كان لهم جانب مثالي في تفكيرهم، وهو شعورهم بأن تعاليم الدين تأتي أولاً وأن على المصالح البشرية أن توافق نفسها مع هذه التعاليم. وليس هناك ما يدعونا للرمضي في مقارنات لا مجال لها الآن لذلك سنكتفي بالقول أن الموظفين العلمانيين كانوا على نقیض ذلك. فالنموذج المعهود هنا كان أن يبع من يود أن يصبح بيروقراطياً تدريباً مبدئياً في عمر مبكر — حوالي الحادية عشرة أو الثانية عشرة — ثم يبدأ كمتدرب في مكتب حكومي؛ وفي هذا المكتب إنما تتم التربية الحقيقية للبيروقراطي، وأصبح ذلك المنهج واضحاً في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. ويدو أن هذه الخلافية كانت هي المسؤولة عن الأولوية التي أعطاها البيروقراطيون العلمانيون للتقويمات الواقعية لعوامل السلطة في المجتمع في حين الذي أبقوا المثالية في المراتب التالية.

حين ابتدأت الإمبراطورية العثمانية بالانحطاط ظهر توقعان مختلفان بين صفوف البيروقراطيين والعلماء حول أسباب هذا الانحطاط، فالنسبة لفقهاء الشريعة كان سبب الانحطاط دينياً: فالعلمانيون قد أهملوا واجباتهم كمسلمين لذلك فقدوا السلطة التي كانت يحوزهم حين كان إيمانهم قوياً. أما بالنسبة للعسكريين وجهاز البيروقراطيين المركزي فإن الإمبراطورية قد تدهورت لأن آلة الدولة قد ترددت: فمناصب المسؤولية يشغلها أناس غير

أكفاء والأوقاف وزعت على من ليس جديراً بها وأصبحت الرشاوى أمراً شائعاً ومتداولاً، وهنا أيضاً لا يedo التباهي في الموقف بنفس القدر من الوضوح الذي نصوروه هنا ولكن هذا الانقسام يمكن ملاحظته بشكل عام ، وعلينا أن نتذكر وجود صنف ثالث من الموظفين وهو (العلماء) الذين اكتسبوا بحكم طبيعة وظائفهم التي شغلوها معرفة واسعة في شؤون الحكومة : وكان من دأب هؤلاء أن يدعموا الأطروحة العلمانية من طرف خفي .

ولجأت البيروقراطية العلمانية والضباط العسكريون من أجل وقف تدهور الإمبراطورية إلى إصلاحات تعطي الأولوية إلى إعادة التنظيم العسكري وبناء هيكل جديد لجهاز الضرائب لدعم الجيش . وفخاز بعض العلماء في بداية حركة الإصلاح إلى جانب المصلحين وهو تحالف ظل معروفاً حتى في السنوات التالية . كان من الواضح أن السلطانين المصلحين سليم الثالث (١٧٨٩ - ١٨٠٧) ومحمود الثاني (١٨٣٩ - ١٨٥٧) قد صبّا في القالب نفسه حين يتطرق الجدل إلى الاعتراض على الإصلاحات الجزئية التي يؤمن بها .

وعلى الرغم من أن مجتمع البيروقراطية العلمانية العثمانية شارك العلماء الأرفع مكانة ، مداخلات السياسة إلا أنه اختلف معهم في عدد من المسائل . ففي بداية القرن التاسع عشر بادر البيروقراطيون إلى التغيير فشرعوا في برنامج يرمي إلى إحداث مؤسسات إدارية وحواجز اقتصادية في تركيا شبيهة بتلك التي استخدمتها النظم الاستبدادية المتوردة في أوروبا منذ فترة مضت . وأدت تلك التغييرات في النهاية إلى تقويض مكانة العلماء وهيبتهم تقوضاً تماماً : فأبعدوا عن عمليات صناعة القرار الأساسية شيئاً فشيئاً بعد منتصف القرن التاسع عشر ثم انتهى بهم الأمر إلى أن أقصوا عن جميع المناصب الأساسية في الإدارة ماخلاً الهماشية منها وكذلك الأمر في النظم التعليمية والتربوية والقضائية .

كان قانون البلاد في الإمبراطورية العثمانية قبل منتصف القرن التاسع عشر هو «الشريعة» نظرياً ، وهو القانون الديني المستند إلى القرآن . وكانت مصادر هذا القانون هي آيات القرآن وأحاديث الرسول محمد عليهما السلام والاجتهدات العقلية للمسرعين المسلمين العظام . أما في الواقع فقد أحدثت البيروقراطية كماً من التشريعات العلمانية كان على القضاة الدوريين أنفسهم أن يأخذوها بالاعتبار على الرغم من كل تدريسيهم الذي تلقوه في (المدرسة) . واضطررت هذه الممارسة مهندسي الحركة الإصلاحية (التنظيمات) إلى اعتبار النظم القانونية كضمام الأنان الذي يضمن أن تصبح إصلاحاتهم جزءاً من قانون البلاد .

وهكذا اتسمت التنظيمات بسبيل من القوانين التشريعية والقوانين المحلية والنظم والقوانين الداخلية . وافتتح التطبيق إعلان السلطان عبد المجيد تشريع دستور أساسى أطلق عليه خط همايون كولخانة Hatt-i Hümanyun of Gülhane عام (١٨٣٩) . وتعطى هذه الوثيقة صفة الشرعية لمشروع الإصلاح برمهه وتخطط الاتجاه الذى سيسلكه . وهكذا اتسعت المفهومات التي كانت موجودة أصلًا بين القانون الأساسى والقانون الدينى بإقامة هذه التنظيمات .

كانت النظم الجديدة المسنونة بشأن التنظيمات علمانية بطبيعتها، إذ أنها نشأت في مكاتب (الباب العالى) واستهدفت مقاصد دقيقة في تنفيذ السياسات الإدارية والمالية والتعليمية ، وبدأ في السنوات التي تلت المعروفة « بعهد التنظيمات » (١٨٣٩ – ١٨٧٦) قانون إداري جديد وأساس منطقى للإدارة يتسرىان بالتدريج خلال فترات التغير ، وهو تطور كان سيلقى إعجاب ماكس فيير والقاضى هوتلر بكل جدارة ، وأوشك التأثير الدينى المتتحكم بالإدارة أن يتلاشى وكان محور هذا التحول هو نقل القاضى المدرب فى المدرسة إلى نوع جديد من العمل : موظف إداري . وتأسست مدرسة جديدة (مدرسة الإدراة) أو « الملكية » عام ١٨٥٩ لتدريب هذا الكادر ؛ وبالتدريج أيضاً ظهر نظام حكام علمانية حيث تعرض القضايا المتعلقة بسياسة الإصلاح الجديدة . كما بدأ العمل في تنظيم وتصنيف قوانين التجارة والقوانين الجنائية ؛ ومع نهاية القرن التاسع عشر شمل التنظيم والتنسيق حتى القوانين الدينية ، ولكن كان من الواضح تماماً أن خطوة التصنيف هذه لم تكن سوى إجراء وقائى لكيلا يقال بأن المشاكل التي تحلى بمحاجب قانون نابليون لا تجد حلًا لها في القانون الإسلامى . ولم تتبع هذه الطبيعة الجديدة للدستور الإسلامي (المجلة) المستقاة من القانون الأوروبي والمطابقة له ، في إثبات أن القانون الإسلامي قد انتصر بل برهن على أن عليه هو أيضاً أن يتصاع للتفاسير والشروحات التي يتبعها الخط الغربى الأوروبي في طرح المشكلات القانونية .

اتبع الإصلاح في مجال الإرشادات العامة المسلك نفسه . وقد وضع في إطار علماني جديد عندما أقيمت عام ١٨٤٦ وزارة الإرشاد العام^(٢) . وقامت الدولة عام ١٨٤٧ بـ سلطتها المباشرة على عملية التعليم باستبدال نظام مدارس الجوار المملوكة بأموال خاصة أو يمنع خبرية بنظام مدارس ابتدائية تمدها الحكومة^(٣) . وافتتحت الدولة في الخمسينيات والستينيات مدارس ما بعد الابتدائية وبدأت تلك المدارس بالانتشار في أنحاء تركيا . وأعظم إنجاز تعليمي قامت به التنظيمات هو « الرشدية » حجر الأساس في سياستها المادحة لتدريب الكوادر . وكان على الخريجين أن يتقنوا الرياضيات ويتمكنوا من خلال دراستهم

للانشاء التركي من كتابة تقرير واضح ، وأن يكون لهم إمام بجغرافية العالم والتاريخ . إن السرعة التي انتشرت بها «الرشدية» لم تذكر ثانية خلال الموجة الثانية من التطور التعليمي ومحاولة نشر المدارس الثانوية الفرنسية Lycées في الأقاليم ، إلا أن معظم عواصم الأقاليم كانت تضم مدرسة ثانوية ما بين ١٨٨٢ و ١٩٠٠^(٤) . ابتدأ تطبيق العلمانية في وقت مبكر على المستويات الأعلى للتعليم عندما تأسست (مدرسة الطب) عام ١٨٢٧^(٥) والأكاديمية العسكرية ١٨٣٤ – ١٨٤٦^(٦) . وبدأ التدريس في مدرسة جديدة علمانية للحقوق عام ١٨٨٠ .

جاءت كل هذه التطورات نتيجة للموقف الذي يميز البيروقراطية العلمانية العثمانية تجاه كل ما يتعلق بتشييد قواعد سلطة الدولة ؛ فإذا ما كان بإمكان المؤسسات الغربية إعادة الحيوية والقوة للدولة ، قامت البيروقراطية بتبنيها ، وليس هناك سبب آخر يمكنه إيضاح السهولة التي انزلق بها العثمانيون إلى الإصلاح على النهج الغربي . ومن هذه الزاوية يمكننا أيضاً أن نفهم كيف استطاع السياسي العثماني صفت باشا (١٨١٤ – ٨٣) في الثانينيات من حيث تركيا على تبني «حضارة أوروبا بكل ما فيها ، وبالختصار أن تبرهن (تركيا) أنها دولة متحضره»^(٧) . لقد تفوه صفت باشا بهذه العبارة في مناسبة غير علنية إلا أنه صرخ علينا وعلى الملأ عبارات قوية مماثلة حول ذلك الموضوع^(٨) وبعد تصريحه هذا تلخيصاً معبراً عن أفكار العديد من زملائه ، ويجدرون بنا أن ننوه هنا بالمسافة التي قطعها صفت باشا فيما يتعلق بخلفيته التربوية حيث أنه تلقى تعليمه في (مدرسة) . إلا أن سبب تلطفه للاقتداء بأوروبا في بناء إمبراطوريته يصبح واضحاً حين نزع التأثير الذي خضع له أثناء شبابه ، فصفوت باشا استقى قيمه وأراءه حول العالم في الفترة التي قضتها أثناء فتوته المبكرة كمتدربي في وزارة الشؤون الخارجية .

ويمكن استخلاص صورة أذهى ألواناً عن الطريقة التي ابتعد بها البيروقراطيون العثمانيون في (التنظيمات) عما اعتبروه (تلتف) بعض الممارسات الإسلامية ، من عدد من التقارير عن أحمد وفيق باشا أحد السياسيين المرموقين في ذلك العهد ، وبواسع أحمد وفيق باشا أن يعتد بترجمته لمولير إلى التركية كواحدة من إنجازاته ، وقد كان في وقت ما محافظاً لولاية بورصة وعاصمتها مدينة بورصة الراسخة الجنوبي في التقاليد الدينية ؛ إلا أن ذلك لم يردع وفيق باشا فأقام مسرحاً في المدينة لتقديم ترجماته عن مولير وطلب إلى موظفيه شراء تذاكر للمسرحيات المعروضة . وادعى المدون المحلي «سلالة النبي» وهو «نقيب الأشراف» عاصم بيه أنه لا يستطيع حضور مثل هذه التسلية الترفهية بسبب مكانه كموظفي إسلامي^(٩) ؛ فقام

العثمانيون بهذه الحضارة فأوردوا أنفسهم موارد التهلكة ، ولم تحظ هذه النظرية المسوقة من مستودع الرومانسية الغربية برضى رجال السياسة في (التنظيمات) على الرغم من أنها بدأت تلقى دعماً من الليبراليين الدستوريين . وأعرض السياسيون عن هذه المناقشات باشتئاء واحدٍ أدى إلى تصنیف القانون «المدنی» الإسلامي ، أما ما لم يفلح السياسيون في نبذه بهذه السهولة فهو التصنیف العثماني القديم للسكان على أساس الانتقامات الدينية .

كان للعثمانيين ، شأنهم شأن عدد من سبّهم من الإمبراطوريات في الشرق الأوسط ، نظام إدارة له شعبتان ، فهو من جانب يستند إلى أساس الأرض حيث قسمت الإمبراطورية العثمانية إلى أقاليم ، ولكنه يستند في جانبه الآخر إلى التصنیفات الدينية . وتبعد هذا التصنیف يعامل غير المسلمين على أساس انتقاماتهم الدينية وليس على أساس إثنی أو لغوي ، فكانت الكنيسة الأرثوذكسيّة على سبيل المثال واحدة من الوحدات الإدارية العثمانية يمكن عبرها العثمانيون من الاتصال بعدد كبير من رعاياهم المسيحيين ، وفوضت الدولة أمر الإدارة الداخلية للأشخاص المتنمرين للكنيسة الأرثوذكسيّة إلى البطريركية الأرثوذكسيّة^(١٢) وكان أمر إدارة الجيورجيين والأمن واليهود وشؤونهم المدنية مفوضاً إلى هيئاتهم الدينية العليا ، ومن هذا المنظور كان المجتمع الإسلامي معتبراً أيضاً كوحدة . على الرغم من أنه يضم عرباً وأتراكاً وألبانيين وأكراداً وشركساً .

وضاعفت القوى الكبرى في أوروبا خلال القرن التاسع عشر تأثيرها في الدور الذي دأبت على الاضطلاع به منذ زمن وهو دور حماة الرعايا المسيحيين المختلفين في الإمبراطورية العثمانية . وكانت تلك مناورة سياسية تهدف إلى احتلال موقع قدم على أراضي «الرجل المريض في أوروبا» ، وكانت الدول المشاركة في هذه السياسة تسعى إلى اقتسام الغنائم بعد وفاة الرجل المريض ، وبخلول أواسط القرن التاسع عشر طرأ تطورات داخلية في المجتمعات الدينية في الإمبراطورية غيرت بنية الإدارة الداخلية ، تعاظمت قوة سواد الناس وسيطرت تجمعات العام على الاحتفالات الدينية التي كانت حتى ذلك الحين في أيدي الهرم التراتبي الكنيسي ، وظفرت هذه الجماعات واحدة إثر الأخرى باعتراف الدولة العثمانية «بدساتيرها المدنية» الجديدة^(١٣) ، ومنحت هذه الجماعات شخصية مشتركة في قانون «التنظيمات» . إن تحديد حدود المجموعة بهذه الطريقة أعنى الخلط الديني في الإمبراطورية العثمانية من بعض أبعائه ، وكان السياسيون في (التنظيمات) يأملون أن يتمكنوا من إيقاف هذه العملية التي وضعت الجماعات الدينية في قالب أكثر تشديداً وأسهمت كمصدر لأفكار تطالب بالانفصال هذه الجماعات عن الإمبراطورية العثمانية ، وبالفعل فإن دولاً مثل اليونان وصربيا

(الصرب) التي اقتطعت من أراضي الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن التاسع عشر كان لها مثل تلك السوابق فيما مضى.

دفعت عملية تناجم الجموعات عدداً من العثمانيين إلى التفكير بمستقبلهم هم كمجموعة مسلمة أكثر تناجماً، وهنا نواجه عاملًا ثالثاً في موقف المسلمين تجاه الخطاط الإمبراطورية العثمانية؛ وهو فكرة أن على المسلمين العثمانيين أن يعنوا بمصالحهم الشخصية كمسلمين، ومن شأن مثل هذه السياسة أن تقوم مقام (الإسمنت) الذي يرص المسلمين في الإمبراطورية صفاً واحداً ويقيهم موحدين، وقد يتسعى لل-Muslimين مجتمعين أن يجنبوا الإمبراطورية مزيداً من التفكك. ومع حلول عام ١٨٧١ وعقب وفاة الوزير الأعظم علي باشا تشكلت عصبة من السياسيين إحداها تدعم الاستمرار في التحدث الدستوري للإمبراطورية العثمانية كواسطة لتأمين التحالف بين جميع العثمانيين وللأئمة لدولة عثمانية واحدة، والأخرى مستعدة لاستخدام الإسلام كصيغة سياسية جديدة.

ومنذ ذلك الحين يعتبر كل من رجال المصرين — وهذه نقطة حاسمة في فهم موقف أتاتورك من الإسلام — أن الإسلام قابل للتطبيق لدرجة أنه بإمكانه أن يمدّهم بصيغة سياسية فعالة ووسيلة لخشد شعوب الإمبراطورية تحت رايته، ونجد أتاتورك هنا الخيار في العقد الثاني من القرن العشرين لأنه اتفق بأن محاولات تفيذه كانت أشبه بمحاولة سراب لا غير. وبعود جزء من ردة فعله هذه إلى عدم الانسجام بين مفهومه للفترة الزمنية الازمة ومفهوم الإسلاميين لها، إذ كان أتاتورك يفكر بوضع ما يخطط له موضع التطبيق خلال عقد من الزمن بينما كان الدعاة الإسلاميون يفكرون في ذلك بقياس آلاف السنين. إن هذه الحساسية تجاه عامل الزمن هي أحد مظاهر تفكير جيل أتاتورك الذي يصنفه في خانة مختلفة عن الإصلاحات التي شملت (التنظيمات) الأولى، وسبحت في ذلك الموضوع بتفاصيل أكبر فيما بعد. إن الحالات التي يمكن للإسلام أن يستخدم فيها المجالات التي لا يمكن استغلاله فيها تبدّت واضحة أثناء فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني ١٨٧٦ – ١٩٠٩).

انتزع المزيد من الأراضي من يد الإمبراطورية العثمانية مع حلول الوقت الذي وقعت فيه معاهدة برلين في ١٨٧٨، وكان المسلمين يشكلون الأغلبية في الأرضي المتبقية أكثر مما كان عليه الحال فيما سبق، وقرر السلطان الذي وجد نفسه وجهاً لوجه أمام هذا التوزّع الديمغرافي والعداء المستفحّل بين المسلمين والمسيحيين، أن يتمّحّج مساراً وسطاً بين الصيغ

المطروحة المتنافسة فيما بينها ، لعل في ذلك إنقاذ الإمبراطورية ، استمر السلطان فيما بدأه رجال سياسة (التنظيمات) لترشيد جهاز الدولة وتحديثه ، ومد يد المساعدة في توسيع نظام المحاكم العلمانية والتعلم العلماني ، وترك (المدرسة) على حالها إلى أن استحال مستيقعاً لا حياة فيه إذ لم يعد هناك عدد كافٍ من المعلمين فيها خلال السنوات الأخيرة من حكمه كما أصبحت معاهد فقيرة مادياً فباتت ملجأً للفاشلين الذين يودون التهرب من الاستدعاء للتجنيد .

وكان عبد الحميد يؤمن أيضاً بالعلم وتطبيقاته العملية إلا أنه اختار استخدام الإسلام كضمام أمان يوطد دعائم الوعي لهذا الهدف جماعي في نفوس رعاياه ، وأدرك السلطان أنه لا يمكن لدولة حديثة أن تعمل على أساس التحالف الضمني الذي كان كافياً لتشغيل جهاز الدولة في أيام من سقوه ، وكانت زيادة المنتوج الزراعي — مثلًا — واحدة من أهدافه إلا أنه أدرك أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر سلسلة من الإجراءات التي تشمل توسيع شبكة خطوط سكة الحديد وكذلك التدريب الزراعي ومساهمة الفلاحين في الخطوط؛ ولكن الأهم من المساهمة هو إيجاد وحدةٍ ما بين الناس في الأرياف تمكنهم من إضفاء معنى لولائهم الخاص لشخص الخليفة الثاني، وعمد السلطان من أجل تحقيق هذا الهدف إلى سياسة ذكية للغاية، إذ أقام صلات مع الشيوخ والدراوיש مستخدماً الدعاية لتبعة سكان المدينة — احتل فيها بناء سكة حديد إلى العجاز مكاناً استراتيجياً — وحاول تهدئة خواطر السكان العرب وإقاعتهم بالهوية العثمانية، واتت هذه السياسة أكلها على الأقل في شبه جزيرة الأناضول كما يشهد العديد من المراقبين المعاصرين، كانت هناك خصلتان في الشخصية الريفية في المملكة يتصارع معهما السلطان، أولاهما انعدام الحكم الذاتي للأشخاص وثانيهما غياب مفهوم الوحدة التي تتجاوز حدود القرية أو الضيعة. وقع ملايين العثمانيين في هذه الحانة، وستتضخم درجة افتقار هؤلاء إلى الإحساس بأي هوية جماعية في وقت لاحق خلال الحرب العالمية الأولى، كما سيتبين ذلك أحد الضباط الشبان فيما بعد، وهو يصف تجربته الأولى في تدريب الجنديين الأناضوليين كالتالي :

« كان جنودنا في ذلك الحين — كا فهمته آنذاك — بدلاً من أن ينظر إليهم كأشخاص يمكن للمرء التعامل معهم كأفراد، يعتبرون كمسنن عجلة في مجتمع أو كمكونات لمجموعة، وكان من السهل عليهم تنفيذ كل ما يطلب إليهم طالما أنهم في مجموعة أو فئة، ولكن ما إن ينفصل أحدهم عن الجماعة وينعزل بمفرده حتى يعجز عن تقرير منهج مستقل لنفسه نابع من إرادته الشخصية، كما أنه أثناء التنفيذ الجماعي يبحث دائمًا عن أحد

يعتمد عليه أو يقتفي خطاه، وغالباً ما يؤثر ذلك في مسار الحرب وقيادتها في وحدتي، فإذا ما فقدت إحدى مجموعات الجنود ضابطها أو رقيبها أو مراقب النظام فيها تهافت وتشتت بكل سهولة، وفي لحظات الخطر تقوم الوحدة — بدلاً من التفرق بمحض مجرد إخطارها — ونقضاً لكل ما هو متوقع بالتكلل والاتفاق على نفسها ودائماً باتجاه مركز القيادة.

أما الخطر فدقائق ناقوسه لا تعني شيئاً لهم، فهم ليسوا بحاجة لآلية استعدادات يقومون بها قبل الذهاب إلى النوم، يكتسمون النوم خلال دقائق وربما خلال ثوان، وأحياناً يكونون غارقين في النوم عندما نحس بهم أياً كانا، وفي ذلك الوقت الذي تظن أن كل شيء على خير ما يرام من النظام والاستعداد تجد خفيراً قد وضعت ثقتك فيه متنصباً في خندقه وسلامته في وضع الاستعداد وعيناه شاخصتان إلى الأمام، وهو غارق في سبات عميق. إنه لمن أشد الأمور غرابة أن يقوم شخص بكل ما تأمره به في الوقت الذي يكون فيه جزءاً من مجموعة تخضع لأوامر جماعية ثم يصبح هذا الإنسان أبعد مما يمكن عن أي شكل من أشكال المسؤولية الجماعية».

ويصف المؤلف نفسه ردود فعل تلقاها عندما بدأ يسأل رجاله أسئلة تتعلق بذينهم : «عندما طرحت سؤال «ما هو ديننا؟» «ما هو الدين الذي نؤمن به؟» ، حسبت أن الجواب الذي سألهما هو «الحمد لله نحن مسلمون» ولكن الردود التي سمعتها لم تكن كذلك ، فالبعض قال : «نحن على دين الإمام العظيم» وأخرون قالوا : «نحن أتباع النبي على» وبعضهم لم يستطع إيجاد حل للسؤال العريض ، بعضهم أجاب فعلاً «نحن مسلمون» ولكن عندما طرح السؤال «من يكون نبينا؟» اضطربوا واحتارت علمتهم الإجابة . وذكرت أسماء آنبياء لا تخطر في بال إنسان ؛ إذ قال أحدهم «رسولنا هو أنور باشا» ، وعندما طرحت السؤال على القلة التي عرفت اسم الرسول «هل نبينا حي أم ميت؟» كان السؤال أشبه بمعضلة لا حل لها ، وقال البعض أنه حي وأخرون بأنه ميت » ...

إن هذا الضابط الشاب الذي لم يستطع إخفاء الكرب الذي أحس به لنوعية الناس الذين طلب إليه أمر قيادتهم في الحرب ، كان على يقين من أمر واحد وهو أنه بالرغم من جهلهم المطبق بالإسلام يبقى الدين واحداً من الطرق التي قد تمنحهم توازناً داخلياً (أو جيروسكوبياً داخلياً) وإدراكاً للذات يمكن استغلاله في الوقت نفسه لوصل الروابط بينهم وبين هدف وطني . ويعكينا أن نشير هنا إلى ما كان يسعى كل من السلطان والضابط لتحقيقه ، مستخدمين المصطلح المعاصر من أميركا اللاتينية Conscientizació أو بناء الوعي

الشخصي. إن مالم يدركه السلطان آنذاك هو أن رسالة الإسلام السياسية لم تكن مركزة تركيزاً كافياً لإبقاء المسلمين الكثر الذين يشكلون إمبراطوريته ملتفين بوحدة حول هدف مشترك بالرغم من أنه نجح في بناء شيء من الإحسان مسلمة وحتى هوية عثمانية بين صفوف بعض رعاياه، وهكذا يتبيّن أن الإسلام يملك أثراً انتشارياً ينجم عنه بناء هوية اجتماعية ماضعة للوضع وتضامن غير فعال في المناطق الأكثر انعزلاً في الإمبراطورية العثمانية، ولكن تبقى طبيعة الرابطة الإسلامية حتى اليوم كصيغة من صيغ القومية – الأولى أمراً غير مفهوم. ومع ذلك فإنه لم يُؤشر واضح على صحة فكرة بناء الوعي الشخصي عن طريق استخدام الإسلام أن يقوم الأتراك الشبان الذين أطاحوا بعد الحميد بالتمسك بهذه الصيغة وعدم نبذها تماماً على الرغم من أن شكوكهم في فعاليتها كانت تكبر يوماً بعد يوم.

كما لم يدرك السلطان أن القسم الثاني من برنامجه وهو الدعم المستمر للتحديث المؤسسي والنهوض بالمعاهد الخاصة بالتدريب المهني سيتيبي به الأمر إلى التخبط في المشاكل، إذ نجح عن هذه الإصلاحات التربوية في نهاية المطاف، موقف غير متوقعة شجعت تطرف الأشخاص المدربين في تلك المعاهد، وقصدت هذه التزععات الجديدة إلى الانتقال بتركيا إلى العلمانية إذ أن الجيل الجديد الذي أفرزته البنية التربوية التي أشرف عليها السلطان انطبع بطابع المعارضة التي لا هواة فيها حيال ما كان يعتوه هذا الجيل بقايا عهد بايد لانفع يرجى منها. وظهر تصلب هذه المواقف في كل من المطالبة بأن تطابق النظرية أو الخطة الجردة الواقع الحقيقي، وفي اعتقادهم بأن مدة تنفيذ هذا المشروع هو «الآن»، واختلف هذا الموقف اختلافاً جذرياً عن موقف المسؤولين في (التنظيمات) الذين كانوا على استعداد للتأقلم مع إبداء التنازلات وأنصاف الحلول والأنظمة الشديدة البطء والقيم المتضاربة، وستظهر من الآن فصاعداً كلمة «المستحاثة» مراراً وتكراراً في كلام المثقفين التقديميين العثمانيين، وسيترك هذا الشعور بعدم الارتفاع من جراء الاضطرار للعمل في نظام هو خليط من القديم والجديد آثاراً جلية في أفكار (كمال أناتورك).

إصلاح معاهد الدراسات العليا والسلطان عبد الحميد الثاني

قد نعجب إذ نكتشف أن السنوات الأولى من حكم السلطان عبد الحميد تميزت بإنجازات عظيمة في حقل التربية والتعليم ، وكانت إحدى هذه الإنجازات الخاصة في بدايات

الثانييات من القرن التاسع عشر افتتاح نظام من المدارس العسكرية التي تقبل الطلاب بنظام داخلي مباشرة بعد إنتهاءهم للتعليم الابتدائي . ويمكن لهذه المدارس ، (الرشدية العسكرية) ، أن تستمر حتى الأكاديمية العسكرية لأولئك الذين يقررون امتهان الحياة العسكرية ، وقد روج لهذا النظام واحد من ألد أعداء السلطان وهو مدير التربية العسكرية (سليمان باشا) الذي خطط لخلع السلطان عبد العزيز في ١٨٧٦ . وقد أمر السلطان عبد الحميد الذي خلفه على العرش بمدة وجيرة بتقديم (سليمان باشا) إلى المحكمة العسكرية إلا أن ذلك لم يثنه عن تنفيذ نظام التعليم الذي ابتدأه الجنرال (سليمان باشا) . وفي عام ١٨٩٥ كان هناك ثمان وعشرون مدرسة عسكرية متrosطة قد فتحت أبوابها في أرجاء الإمبراطورية ، منها ثمانية في العاصمة وعشرون في المقاطعات الأخرى^(١٤) وبلغ العدد الإجمالي لتلاميذ هذه المدارس ستة آلاف تلميذ ، ومع حلول عام ١٨٩٨ وصل العدد إلى ثمانية آلاف . كما كان هناك سبعة مدارس إعدادية عسكرية من مستوى مدارس التجهيز (Lycée) التي تعد الطلاب للدخول إلى الأكاديمية العسكرية أو المدرسة الطبية العسكرية . وكان هناك التمثيل ذاته من المدارس الإعدادية متاحة أمام الطلاب الراغبين في الانتساب إلى المدارس الإدارية .

كان مستوى (الرشدية العسكرية) التعليمي عالياً ، والعديد من الطلاب الذين اختاروا المهنة العسكرية جاؤوا في الأصل من خلفيات اجتماعية واقتصادية متعددة وهذا يقتضي بالضرورة أن تكون مهنتهم هي محور اهتمامهم لبلوغ ما يصبوون إليه من تحقيق ذاتهم ، وكلما تقدموا في نظام التعليم العسكري كلما اكتسبوا نظرة للعالم من حولهم تؤكد أهمية العلوم الإيجابية ، وكان الطلاب يستمعون المرأة تلو المرأة إلى أن مصير الإمبراطورية هو رهن بإسهامهم هم في إنقاذهما ، وأن انتشار الإمبراطورية لن يتحقق إلا بتفهمهم للقوى التي جعلت من الدول الغربية دولاً قوية . لذلك كان هناك استمرار وتواصل بين نظرة الطلاب إلى العالم ونظرة البروورقاطيين الذين بدأوا بالإصلاحات منذ عدة أجيال ، إلا أن هناك اختلافاً واضحاً بينهما ، فالجيل الجديد لم يكن أكثر اطلاعاً على الجغرافية وعلى المزيد من التاريخ الحديث والرياضيات وحسب من أسلافهم بل اكتسبوا أيضاً رؤيا جديدة للواقع من خلال معرفتهم ، ونمّت لدى المتفوقين منهم مفاهيم حول السبيل التي يمكن للمرء اتباعها لصياغة المجتمع مما جعل ماقام به سياسيو (التنظيمات) يبدو باليه وبعيداً عن الحزم كل البعد .

ويبدو نفاد الصبر والتلهف لدى خريجي المدارس العليا العثمانية — سواء العسكرية منها أو المدنية — واضحاً عندما يقارن المرء بين نمط التعليم السائد في النظام التقليدي وبين

النظام الجديد الذي يعتمد تدريس الكتب والدراسات أثناء الفصول الدراسية، وإذا ما كان مصطلح «التررين» يبنؤنا بشيء عن طبيعة النظام التعليمي القديم فإن مفهوم «العقلية الطوباوية» يفسر النابض الخفي في النظام الجديد والطابع الذي دمغ به خرجيه.

فالمعرفة في النظام التقليدي كانت أمراً محدوداً تشمل الخطوط العريضة الأساسية للحقيقة الإسلامية التي أرسست قواعدها مرة وإلى الأبد على نحو حاسم. تحول هذا الذخر من المعرفة عبر إجاده تقنيات معروفة تماماً كـ«هو الأمر في فن المهارة الحرفية»، فالمعرفة الجديدة من جغرافية وعلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا — جميعها كانت كتلة تسع ومتند بداع من زخمها الذاتي وكان على المرء أن يواكب تقدمها ليقى على اطلاع دراسة، وكانت التقنيات التي تستخدم فيها تتبدل وتتغير باستمرار، وهكذا طرأ التغيير في البداية على أنه اطلاع على معطيات العلوم الغربية، وأصبح «العلماء» في هذا الضوء — وهم الذين لم يواكبوا توسيع الأفق الثقافي — أشبه بالمشعوذين الجهلة منهم بالعارفين بمكونات الحكمة القديمة، وكان هذا أحد العوامل الذي حض الطلاب على مواجهة الدين والتصدي له علينا، وستصبح الإشارات في المستقبل إلى الحاجة للتغيير وإلى التصرّح بأن الدين عقبة في طريق التقدم، هي الفكرة المهيمنة في كتابات (أتاتورك).

كان تعلم المبتدئين بدايات المعرفة على يد مرشد ومعلم خاص أمراً أساسياً في النظام التقليدي، وكان العلم الخاص في (المكتب) يشرف على المستخدم الجديد أو قد يقوم بذلك موظف له خبرته أبداً اهتماماً بمزاولة مهنته، أما في (المدرسة) فكان المعلم الخاص هو الشخص الذي يُؤول إليه أمر تعلم التلميذ خلال فترة انتظامه في المدرسة، ومن هنا كانت الشخصيات التي رسمت حدودها على هذا المنوال، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن المعرفة هي كم محدود ينهل منه بأساليب معروفة، تحد من المجال الذي يمكن للمبتدئ أن يخرج عنه ويتجه على استنباط تفاسير جديدة للأمور التي سبقه إليها أسلافه وأشبعوها استكشافاً، أما في النظام الجديد فكانت الكتب التي توزع على طلاب الصيف بأكمله هي أساس المعرفة؛ وأصبحت هذه الكتب مراجع للتعلم وقد أتاحت مانشر منها في فرنسا المجال أمام الطلاب التفوق حتى على مدرسيهم الذين لم يذهبوا إلى فرنسا منذ أمد.

الجانب الآخر في التعليم الذي قد يفوق سواه أهمية هو أن الكتب والفصوص المدرسية والمدرسة أصبحت تعمل ضمن ما يدعوه أريينج جوفمان بالمعهد الشامل «Total institution»^(١٥). فكل مدرسة هي عالم مكثف ذاتياً ينفصل فيه الطلاب عن الحياة اليومية العثمانية. ففي نظام (المكاتب) يختار الطلبة ما يحتاجون معرفته من الجريات الحقيقة التي تقع في المكتب، فكأنوا

ينغمسون في خضم معتقد من المعرفة والممارسة والتشوّق والتخطيط ، أما الجيل الجديد من المؤلفين فكانوا منقطعين تماماً عن كل تلك الأجواء ، وكانوا يدرسون المبادئ والقوانين المجردة التي لا صلة لها بالواقع والتي تبدي بنية داخلية متباينة مقصودة ، وبذا الأمر وكأن جيل التسعينيات في القرن التاسع عشر كانوا يحسّبون الحياة التي تصفها الكتب أكثر واقعية من الحياة ذاتها .

وهنا أيضاً يمكننا أن نفهم بشكل أوضح ما أدى إلى التغييرات إذا ما رجعنا إلى الكتب الدراسية المقررة التي كان يستخدمها الطلاب . تمثل كتب الجغرافية والفيزياء والرياضيات والعلوم العسكرية تنظيم المعرفة كأنتظام على مجال معين . ويسبق هذا التنظيم تحريف ظواهر معينة عن الكم الكبير من الانطباعات المتأثرة التي تصنع «مادة» الحياة اليومية . ومن ثم يبني نموذج للتفاعل في ظاهرة معينة من تلك الظواهر تنتهي على أنها « ذات دلالة » ويصنع نموذج تجريي تفاعلاً يسرع من الواقع ، وهذا يبدو العلم للطلبة على شكل نماذج للواقع وهي سمة يزيد من حدتها افتقارهم للتجربة وهيئة المخابر المحفوظة بالمخاطر ، وانخداع العلم لنفسه مكاناً راسخاً بينهم عبر استيعابهم للنظريات وقليل لهم لها .

واكتسب الطلاب فكرتهم عن المجتمعات الغربية بمثل الطرح المنظم السابق ، وبهذا أصبح لأنظمة المتساكنة في بيئتها وللنماذج المثالية والخططيات أهمية عظيمة في أذهان جيل التسعينيات في القرن التاسع عشر لذلك فلا عجب أن تنصب الاحتجاجات الأولى للأتراء الشبان على ما يعتبرونه افتقار نظامهم التعليمي نفسه للتراكم والثبات . وأصبح أمر تضافر أجزاء متعددة متزامنة أشبه بهاجس تملك المهوبيين والمثاليين من الطلبة . وكل ما تناول مع هذا النموذج المتزامن كان ينذر كشيء ضار لا صلة له بالواقع وكان المجتمع العثماني بتراماته Tramway التي تمشي بين البيوت المتدايرة ، وصحفه التي تخضع لنظم غريبة تفرضها الرقابة الجاهلة وقطعات عسكرية يتلقى خريجو الأكاديمية العسكرية فيها أوامرهم من ضباط ترقوا من بين صفوف الجيش ، كان ذلك المجتمع يمثل نوع التنافر الذي ينهش بظاهره قلوب الطلاب ، وبذا الحل المثالي يتضح شيئاً فشيئاً فلابد لاحدي النظاريين أن يطغى على الآخر . ولن يستمر هذا الخلط من تسوية مهلهلة ضعيفة .

على المرء إن أراد تطبيق و (تسخير) نموذج واقع اجتماعي أسرع من الواقع ذاته أن يضع نفسه ضمن مستقبل افتراضي . لذلك فإن نموذج الواقع الاجتماعي المبني من خلال الرؤيا المدرسية للعالم عنصراً مكوناً إضافياً وهو مستقبل افتراضي يصاغ حسب إرادة المرء ، كان ذلك أمراً جديداً بالنسبة لأفكار رجال سياسة (التنظيميات) ، فالمصلح في (التنظيميات)

هو عنصر نشط إلا أنه يعد نفسه أساساً صانع الحاضر وإن كان ذلك يعني بالنتيجة صناعة المستقبل، ولم تكن فكرة مستقبل تاريخي مبني بنية منظمة وناتج عن الحاضر ومعالم جديدة بفضل التدخل البشري ، ضمن معطيات تفكير «التنظيمات» وبدأ جيل التسعينيات من القرن التاسع عشر بال مقابل بالتفكير في المجتمع كنموذج تجربيدى وخطط للمستقبل في الوقت نفسه وإن كان باتجاه (التقدم) ، وأصبحت «المشاريع» الاجتماعية الآن تمرينًا فكريًا ، ويمكن الاطلاع على مثل مدحش لمركزية الموقف والمشاريع في تصوراته عبد الله جودت Abdullah Cevdet عن تركيا المعاصرة على يد الأتراك الشبان بعنوان «نوم يقظ للغاية»^{١٦} .

على الرغم من أن الخطوط العريضة للنمط الجديد في التفكير الاجتماعي بدأت تتصفح معالها مع جيل التسعينيات ، جيل (الأتراك الشبان) ، فإنها لم تصبح فعالة حتى ثورة الأتراك الشبان في ١٩٠٨ ، ونجد أن (الأتراك الشبان) اضطروا في حينه إلى العمل مع المؤذنات العثمانية المألف : مجموعات دينية واثنية مختلفة ومتحدة ، والإسلام الذي يتمتد كخطيط وإيه يجمع شعوب الإمبراطورية العثمانية ، أما بالنسبة للاستخدام الآخر للصيغة الإسلامية ودوره «كمحضر للوعي» فنجدهم يتقلدون إلى الحذر والتشكك من اتجاه هذا المسار ، وقد قام (الأتراك الشبان) بدافع من هذا الشك وتماشياً مع رؤيتهم (الطبوابية العلمية) للعلم بإشراف أحد زملائهم (ضياء جوكالب) Ziya Gölkap بالقيام ببحث لإيجاد صيغة بديلة عن الإسلام ، وهكذا كان (الأتراك الشبان) يضططعون بما لم يكن رجال السياسة (التنظيمات) ليحللوا بالقيام به : إذ شرعوا بالبحث عن نظرية منتظمة متاسكة البنية في الإصلاح .

أفضت تحريات (ضياء جوكالب) إلى التركيز على فكرتين : فكرة (الأمة) وفكرة (الحضارة) ، وتشمل (الحضارة) استناداً إلى (جووكالب) على الإنجازات والوسائل التقنية والثقافية التي يتقاسمها عدد من المجتمعات . فالحضارة الغربية المعاصرة مثلاً تميزت بالتصنيع وعدد من المؤسسات الاجتماعية الجديدة التي تقاسمها عدة أمم غربية ، وكانت (الجنسية) أحد المكونات الأخرى لنظام الدول الغربي وقد يربط ضياء جوكالب هذا المفهوم (بالثقافة) . والثقافة هي التموج الخفي للقيم والمعتقدات والمؤسسات التي تعطي للشعب ماهيته ، وكلما امتزج هذا الشعب بدولة تشتمل على اثنين مختلفتين تبقى قيمة ماثلة في خلفيته الفكرية ، والدولة الحديثة هي التي التفت حول واحد من هذه الشعوب وأقدمت بجهة على استخدام مؤسساتها التي تحمل طابعها الخاص بها ، ويعتبر الأتراك مجموعة كهذه ، انحسرت قيمتها الثقافية المعينة إلى الكواليس عندما تأسست الإمبراطورية العثمانية ، أما بالنسبة للإسلام فيشير

(جوكالب) إلى أن العديد من البنود التي تقبلها الناس على أنها جوانب أساسية من الدين — وخاصة منها التعاليم المتصلة بالتنظيم الإسلامي الصالح الملائم للمجتمع — هي في الحقيقة جوانب من الثقافة العربية لا علاقة لها على الإطلاق بالإسلام (الأصل)^(١٧). لذلك فإن الإسلام دين يطالب أتباعه بـ(الإيمان) ولم يلزمهم بأية صيغة من التنظيمات الاجتماعية. كانت خطبة (ضياء جوكالب) للمستقبل — والتي لم تظهر كمشروع مكتمل — تقضي بأن تستخرج الثقافة التركية الكامنة للأمة التركية وثُقَّام دولة تركية على أساسها وأن تفتح الأبواب للحضارة الغربية ويعتبر الإسلام مسألة ضمير واعتقاد شخصي. وتم تنفيذ مذكرة كتبها (ضياء جوكالب) لـ(الأتراك الشبان) عام ١٩١٦ بشأن دور الإسلام في تركيا^(١٨). وأفضى تنفيذها إلى إبعاد (شيخ الإسلام) — وهي أعلى مرتبة دينية في الإمبراطورية العثمانية — عن مجلس الوزراء، وفصل الحاكم الديني عن (شيخ الإسلام) وربطها بوزارة العدل؛ وكذلك وضع إدارة المؤسسات الدينية تحت سلطة أحد أعضاء مجلس الوزراء، وفصل (المدرسة) عن (شيخ الإسلام) وإدارتها من قبل وزارة التربية.

برز موقف جديد للوجود مع هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى وخسارة الأرضي العربية. وأصبحت تركيا عملياً تضم شبه جزيرة الأناضول فأصبح بإمكان الآن طرح القسم الأول من الصيغة الإسلامية جانباً — أي دور إسلام كرابطة بين الأتراك والعرب — إلا أنه مما يلفت النظر أن (مصطفى كمال) لم ينجد هذه الصيغة في الحال عندما كان ينظم المقاومة ضد بنود المعاهدة التي كانت على وشك أن تفرض على تركيا؛ فخلال السنوات التي كان يقود فيها حركة المقاومة ما بين ١٩١٩ و١٩٢٢ كان أتاتورك يعتمد على تعاطف المسلمين خارج تركيا وغالباً ما استعمل فكرة وحدة الإسلام، كما استغل تلك الفترة في تعبئة وشحن مشاعر الوجهاء الدينيين الأناضوليين ضد الإدارة العثمانية التي استمرت في عملها في العاصمة كأسيرة فعلية في يد الحلفاء، واستغل (أتاتورك) مكانة الخليفة في حين الذي كان فيه على وشك الإطاحة به، إلا أنه في الحالين كان قد وطد العزم وقرر منذ مرحلة مبكرة صورة تركيا التي يتخيّلها في المستقبل.

الجمهورية التركية والأمة العربية

غالباً ما يتم تحليل مساهمة أتاتورك من خلال مقدراته الفريدة على إحداث إصلاحات ضرورية، ويبدو ضمن هذا التقويم كأداة لوجة عارمة من التقدم بلغت ذروة كان من المقرر

لها أن تبلغها، إلا أن هذه الصورة لا تعدو كونها غائية بحثة إذ أنها تصور (أتاتورك) على أنه متميّز ليس في أنه استطاع تخطي المصاعب وعبر عدد من المسايّل الصعبة نحو أهدافه التي خطّط لها بعناية ووعي وحسب، بل لأنّه «استوفى متطلبات» فكرة التّنوير أيضاً، اعتقد بأنّ هذا الحكم يمثّل إلى السذاجة نوعاً ما ولكن التّقييم يعيقنا أيضاً عن وضع أتاتورك في سياق أكثر «سوسيولوجية». إن الرأي القائل بأنّ أتاتورك ما هو إلا خادم للتقدّم هو رأي مستقى من صورة بدائية عن حتمية التقدّم؛ وهو لا يساعدنا في إيجاد مكان لأتاتورك في الثورات الاجتماعيّة الأساسيّة التي هزّت العالم في القرون الأربع الأخيرة والتي ما تزال تهزّ أركانه بعنف ترداد حذته. ولن يتبدّى لنا المعنى الكامل لمساهمة (أتاتورك) مالم نربط عمله بعمليّتين أساسيّتين تصنّفان التغييرات الكبيرة التي ميزت مجتمع ما بعد الإقطاعيّة وهذا الأنماط الجديدة المتّوّعة للاندماج الجماعي، والأبعاد المتّبدلة للنظم الاندماجيّة الشخصيّة الفرد.

نظام دمج جديد للجماعة

يعتبر أغلب الكتاب الأتراك والأجانب أن أساس (الجمهوريّة التركية) هو بمثابة إعادة تنظيم — وإن يكن متطرفاً — لبقايا الإمبراطوريّة العثمانيّة، والحق أنّ الحد الفاصل لا يظهر في تطرف مواقف الآباء المؤسسين للجمهوريّة وحسب بل أيضاً في مفهوم (الجمهوريّة التركية) كدولة — أمة. وما حدث هو أن (مصطفى كمال) تبني كياناً افتراضياً لا وجود له وهو الأمة التركية ونفع فيه الحياة. إن هذه القدرة على العمل لأجل شيء لا وجود له وكأنه موجود فعلاً ومن ثم خلقه هي التي تجعلنا ندرك الأبعاد الحقيقية للمشروع الذي بدأه أتاتورك والذي يكشف عن النّقط الطّوباوي لتفكيره. فلا الأمة التركية كمنبع (للإرادة العامة) ولا الأمة التركية كمصدر للهويّة الوطنيّة كانت موجودة عندما شرع في مهمته. وقى أتاتورك عن رفقاء الأكثر حذراً بهذه الرؤيا التي يحملها عن المستقبل وإرادته التي لا تلين لتحقيقها، كانت كلمتا (الأمة) و(الحضارة الغربية) هما المفتاح الجوهري الذي أمنده بالمنطق الخفي وراء مشروعه، ويفترض موقفه حيال الدين وجود تنازع وانسجام عندما نقومه من هذه الزاوية، إن التصميم الذي أبداه في سعيه نحو مجتمع مثالي لا يتناقض مع موهبته العظيمة في مسيرة التيار العام والظروف : المشروع الذي وطد العزم على تفريده هو الذي يعطي معنى لارتداده وتغيير اتجاهه الاستراتيجي من حين آخر.

إن تتبع الأحداث الذي أدى أحيراً إلى تحويل تركيا إلى العلمانية معروفة لا يجهله

أحد ولا حاجة لنا إلى سرده بالتفصيل ، غير أن هناك سمة متفردة للأسلوب الذي تعامل به مصطفى كمال مع تلك المسألة منذ البداية ، توضح لنا موهبته السياسية وتسير أغوارها علينا ألا نتجاهلها كمؤشر ونذير لسياسته العلمانية ، فنحن نجد هذا التصور لعصريته السياسية في استخدامه لمفهوم مجلس النواب الوطني «العظيم» كمصدر للتشريع السياسي لحركة المقاومة . لقد استُثمر السلطان — الخليفة — نظرياً بسلطته لأنه قائد المجتمع المسلم — المجتمع العثماني — الذي له اليد الطولى والسلطة الأكثر فعالية في العالم المسلم ، وما أن الشخص الذي كان يحتل منصب السلطان — الخليفة — هو الآن سجين قوات الحلفاء ، لم يعد يمكنه أن يكون سيد نفسه فيما يقول ويفعل . وهكذا تستعيد (الملة) — وهو مفهوم كان يشير أصلاً إلى التقسيمات الدينية المتعددة في الإمبراطورية ولكنه في هذه الحالة يستخدم للإشارة إلى المجتمع الإسلامي — حقوقها كمصدر الشرعية . والحقيقة أن (الملة) كانت تستخدم منذ نهاية القرن التاسع عشر لترجمة كلمة (nation) أي أمة ، لذلك فإن معناها كان غامضاً . ويسبب هذا الغموض أصدرت الهيئة التي كانت مجتمعة في أنقرة كممثل عن مجلس النواب والتي كان فيها عدد لا يأس به من رجال الدين ، بند رقم (١) من الدستور المؤقت المقترح عام ١٩٢٠ دون أي اعترافات (٢٠) كانون الثاني /يناير ١٩٢٠ . ويعلن هذا البند أن السلطة في يد (الملة) دون أية تحفظات . وحمل غموض المصطلح رجال الدين إلى الاعتقاد بأن ما سنته هذا البند هو حقوق المجتمع ، بينما كان الأمر بالنسبة لأنصاره هو التحضير لتشييف سلطة الدولة^(١٩) ، وقبل مجلس النواب إعادة ترسيخ قواعد الحقوق الأولية للمجتمع الإسلامي ، إلا أنه قبل في الآن ذاته أن يتول المجلس أمور التشريع في الشؤون الدينية والدينوية على حد سواء في غياب السلطان — الخليفة . وضمن (مصطفى كمال) لا يعود من يحمل مثل هذه الصالحيات المزدوجة إلى الظهور ثانية أبداً .

تحول نظام أنقرة من تقديم صورة السلطان — الخليفة كرهين في سجن الحلفاء إلى إقامة نظام دستوري جديد انتزع السلطة المؤقتة من يد السلطنة وبتها إلى غير رجعة^(٢٠) ، وأعقب ذلك إلغاء السلطنة في الأول من تشرين الثاني /نوفمبر ١٩٢٢ وإعلان الجمهورية في ٢٩ أكتوبر ١٩٢٣ ، وأخيراً إعلان القوانين البالغة الأهمية في الثالث من آذار /مارس ١٩٢٤ : فقامت هذه السلسلة من القوانين التي أعلنت جميعها في اليوم نفسه إلغاء الخلافة وجعل أمور التربية والتعليم جميعها حكراً للدولة كما ألغت (المدرسة) ، كما سنت إدارة الشؤون الدينية والمؤسسات الدينية من قبل وزراء مرتبطين بمكتب رئيس الوزراء ، من الآن فصاعداً ، وفي نيسان /أبريل ١٩٢٤ ألغيت المحاكم الدينية ، وفي عام ١٩٢٥ اعتبرت الطرق الصوفية

ممارسات غير قانونية ، وفي ١٩٢٦ تم تبني القانون المدني السويسري وقطعت أواصر الصلة بين الشرعية والقانون الجنائي ، وفي ١٩٢٨ أبطل مفعول المادة الدستورية التي كانت ماتزال تنص على أن الإسلام هو دين الدولة ، وفي السنة نفسها اعتمدت الألفباء اللاتينية .

وكلما دعت الحاجة لإيجاد سبب منطقى لهذه الخطوات ، كان التبرير هو «متطلبات الحضارة المعاصرة» ، ويمكن تتبع ذلك في العديد من خطابات (مصطفى كمال) التي ألقاها في العشرينات من هذا القرن ، وسنجد واحدة من أكثر التصريحات اقتضاباً بشأن السبب المنطقى لهذا في القوانين التشريعية (النظام الأساسي) لحزب الشعب الجمهوري عام ١٩٣١ . لقد حشد النظام الجديد منذ البداية مشجعيه بإقامة حزب سياسي ضمن مجلس النواب الوطني العظيم وهو (حزب الشعب الجمهوري) . وتحول هذا الحزب في النهاية إلى المتحدث الشرعي الوحيد بالتصريحات السياسية في الجمهورية والمركز الذي تتضاعف فيه العقائدية الرسمية للنظام الجمهوري الجديد ، ويعلن النظام الأساسي للحزب في ١٩٣١ أنه يدعو لمبدأ «العلمانية» ويحدد كشرط لا تتدخل الدولة في الحياة الدينية لأن الدين هو «مسألة ضمير» ، ويصرح النص بأن «الحزب قد قبل مبدأ أن جميع القوانين والأنظمة والإجراءات المستخدمة في إدارة الدولة يجب أن تعد وتتفق لاستيفاء حاجات هذا العالم ووقفاً للأسس والصيغ التي يمنحنا إياها العلم والتكنولوجيا في الأزمة الحديثة»^(٢١) وأكد زعماء الحزب فيما بعد على فكرة أنهم لا يعتبرون العلمانية، مرادفاً للزندة لأن ممارسة الشعائر الدينية أو العبادة أمر يحميه الدستور ، وفي عام ١٩٣٧ أدخل مبدأ العلمانية إلى الدستور بالإضافة إلى خمسة مبادئ إرشادية أخرى للحزب وهي : الجمهورية والوطنية والدولية والشعبية والإصلاحية .

إن تاريخ العلمانية في تركيا وتطبيقاتها هو أمر أشد تعقيداً بالطبع مما توحى به هذه النبذة ، إلا أن معنى العلمانية كمشروع يبرز أوضح ما يكون ليس بوصف ممارسته بل بعلاقته بالأهداف الأصلية للنظام الجمهوري ، وأحد هذه الأهداف هو الحاجة لإيجاد مبدأ الانسجام الاجتماعي للمجتمع التركي ولابتکار وسيلة لزيادة الوعي الاجتماعي بين الأتراك ، وبما أن الإسلام قد عجز عن إشباع هذين المطلبين فقد تم نبذه ، وبما أن الإسلام لم يعد يخدم هذه الأغراض فقد أصبح بالفعل مسألة ضمير «شخصي» للأتراك .

وسيضرب وعي الأتراك الجدد جذوره في أعماق العلم (الحضارة الغربية) التي أعاد أتاتورك ذكره مراراً وتكراراً كمصدر لكل المعرفة الصالحة والسلوك المنهجي ، إلا أن الأمر لم

يُكَنْ بهذه البساطة إذ أنَّ (زيادة الوعي الشخصي) كانت ترمي إلى استخراج عدد من الصفات التي يتوقع المرء أن يتلكلها مواطنو الجمهورية الجديدة، فالعلم بحد ذاته لم يكن لديه الحل للمشاكل المتعلقة ببناء الهوية الوطنية، كأنه لم يتعرض يوماً لمسألة الهوية الاجتماعية وتوجه الفرد نحو المثاليات الاجتماعية .

برز نوعان من الأيديولوجية في نهاية الثلاثينيات كان يتوقع لهما أن يسهما في دعم الهوية الوطنية : ما يدعى (بأطروحة التاريخ التركي) ونظرية «لغة الشمس» .

بنيت أطروحة التاريخ التركي ، على فكرة أنَّ الأتراك قد أسهموا في بناء الحضارة قبل أن ينضموا تحت لواء إمبراطورية العثمانية بكثير ، إذ أنهم أنشأوا حضارة مدينية في آسيا الوسطى نبع منها حضارات عديدة أخرى وحافظوا على هويتهم الثقافية حتى عندما أصبحوا أقلية في إمبراطورية تضم جنسيات مختلفة عديدة ، وكان ذلك هو المنبع الذي ستنستقي منه هوية مواطني الجمهورية التركية ، وقد نالت هذه الأطروحة مأرها إلى حد ما ، فقد بدأ الأتراك يشعرون بإحساس جديد بإنجازاتهم كأتراك ، وبدأ الاعتزاز بكون المرء تركياً ينمو فعلاً في حين أنَّ كلمة تركي لم يكن يستعملها مواطنو إمبراطورية العثمانية لخمسين سنة خلت إلا كمرادف للبدوي أو الفلاح .

كانت نظرية «لغة الشمس» محاولة لترشيد تطور طرأ على الأدب العثماني منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وهو ازدياد استخدام العامية بدلاً من اللغة المنمقة المحرفة التي كان يستخدمها الموظفون العثمانيون ، وكانت العامية تشتمل على بعض كلمات من أصول عربية وفارسية سادت في (الكتابات الرسمية) . وكان الاقتراح المطروح هو أن التركية «الصرف» (أي التركية التي لم تسلل إليها مفردات وقواعد الحضارات الأخرى في الشرق الأوسط) هي لغة قديمة باللغة الأهمية في تاريخ اللغات ، ورغم أن هناك العديد من اللغات الأخرى بنيت على هذا الأساس ويمكن للمرء أن يسترشد بدراسة هذه اللغة التركية القديمة ليتمكن من إصلاح الاستخدام اللغوي ، كانت هذه النظرية شائكة ومن الصعب البرهان عليها على ضوء البحث اللغوي ؛ ومع ذلك فقد وجدت فرصة محاولة إعادة تركيب التركية «الصرف» صدى عميقاً في نفوس العديد من المثقفين الأتراك الذين كرسوا طاقات هائلة لبلوغ هذه الغاية ، وأصبح دعم الإصلاح اللغوي يعتبر ذخراً مقدساً كوجهٍ من أوجه التطرف (الكمالي) واستمر هذا الربط العجيب بين نزعة النقاء اللغوي وزنعة التطرف الجمهوري إلى يومنا هذا وتبنته الماركسية ، وكان جزءاً من الوسائل المتاحة للأتراك المعاصرين ليبنوا من خلاله هوية تركية خاصة بهم .

ولكن لو أمعنا النظر فيما جرى لوجدنا أن أشد الأساسات م坦ة لبناء هوية جمهورية تركية هي نظرية أخرى أكثر تماسكاً حول المجتمع، أمدت «الكماليين» بآيديولوجية اجتماعية. هذه النظرية هي التضامن، وهي الآيديولوجية الرسمية للجمهورية الفرنسية الثالثة، وصل التنظير التضامني إلى تركيا عبر (دركمهaim) Durkheim (ضياء جوكالب) أحد المعجيين (بدركمهaim)، وتنسب النظرية إلى الأطروحة القائلة بأنه لا يوجد صراع حتمي بين الطبقات في المجتمع الحديث، والمهم هو الأسلوب الذي تتبعه المؤسسات الاجتماعية ومساهمة جميع الفئات المختصة المهنية بجعل المجتمع محور الاهتمام، ويمكن الحفاظ على توازن المجتمع الصناعي بترويج ونشر خلق اجتماعي يتركز على مساهمة الأفراد والفئات في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك قدم التضامن التركي برنامجاً اجتماعياً يرى أن «رأس المال المترافق عبر تحصيص قيم الفوائد الفائضة لحساب المجتمع» يمكن استثماره في «مؤسسات صناعية ومزارع ضخمة تقام لصالح المجتمع»^(٢٢)، وطرح التعليم الذي تلقاه مصطفى كمال عليه نظرية المواطنة المبنية على هذه المبادئ. إن رجال الأعمال ومعلمي المدارس والسياسيين هم القادرون إذا ما عملوا سوية تحت لواء إعادة توزيع الخصص التضامني، على تشكيل الأمة التركية الواحدة، وقد تكون (الكمالية) في السنوات الأخيرة قد أضاعت الكثير من زخم اندفاعاتها إلا أن حلمها بمجتمع لا نزع فيه وهو في الآن ذاته يعيد توزيع الأرباح فيما بين أفراده، ظل يميز الفكر الاجتماعي التركي، وبينو هذا التموج واضحأً أيضاً في انتشار الآمال بين أفراد الشعب المعبأ حديثاً، والصورة ذاتها لذلك المجتمع تعاود الظهور في تفكير المجموعة العسكرية التي حاولت في ١٩٦٠ إعادة إرساء قواعد النظام (الكمالي) «الحق».

تركيا الجديدة والفرد

كلمة «الاستقلال» هي إحدى الكلمات الجوهرية في مفردات (أتاتورك) العقائدية، ولكن هذا التشديد وازنه على مستوى الفرد كلمة «مستقل»^(٢٣). لقد حاولت أن أبين كيف أن محاولة استبدال النظام التقليدي — بقضيه وقضيضه كما يقال — بنظام جديد، ما هي إلا نزعة يلحظها المرء لدى الجيل الذي سبق «أتاتورك»، كما أوضحت بأن سياسات «أتاتورك» في الإصلاح ركزت على بناء هوية اجتماعية جديدة لم يدع للدين مكاناً فيها، إلا أن هناك مظهراً أساسياً آخر للإصلاح العلماني يهدف إلى توسيع أفق استقلالية الفرد في المجتمع، وكان أتاتورك يسعى هنا لتحرير الفرد مما قد يوافق هو على تسميته بـ «غباء

الحياة التقليدية التي تسيرها المجموعة». وللمرة الثانية نجده يتجاوز حدود الإصلاح حسب عرف سياسي «التنظيمات». ويعكّرنا القول على ضوء الدعم الكبير الذي تجده ثقافة المجتمع في تركيا بأن أتاتورك قد أبدى شجاعة في هذا المجال أكبر مما فعله في المجال السياسي.

وأعتقد أن الدافع الذي حثه على المضي نحو هدفه كان أيضاً نتاج التناقض الذي خلقته خلفيته التعليمية، وقد اتّخذ هذا التناقض شكل الاعتراض الشديد من أشكال التحكم الاجتماعي الذي نجم عن الثقافة الشعبية العثمانية، علينا أولاً أن نبحث في تأثير الأفكار السياسية والاجتماعية الغربية على (أتاتورك) لكي نفهم سبب استخدامي لمودج تفسيري.

سافر أتاتورك إلى خارج الإمبراطورية العثمانية ثلاث مرات ، مرة لشهود مناورات عسكرية في فرنسا ، وأخرى كملحق عسكري في صوفيا ، وثالثة خلال الحرب العالمية الأولى إلى ألمانيا ، إلا أن معرفته بأوروبا لم تقتصر على تلك الأسفار ، بل كانت مستفادة بشكل رئيسي من الصحافة التركية التي بقيت على صلة وثيقة بالأحداث العالمية وكانت تتبع التطورات العلمية والثقافية ، كما توفر له عدد محدود من ترجمات أعمال أشخاص كانوا منظري السياسة في ذلك العهد ، وكان أتاتورك يقرأ الفرنسيّة ويفهمها جيداً ، ونجد في مكتبه ، المحفوظة قرب ضريحه ، أعمال مفكرين مثل (رسو) تحتل مكاناً بارزاً وبعض الكتب الأخرى الأقل أهمية إلا أنها تعود إلى السنوات الأخيرة من حياته ، وهناك إجماع على أن أتاتورك كان مطلعًا على النظم السياسية الغربية في الوقت الذي أجري فيه إصلاحاته العلمانية الأساسية ، إلا أنه كان أيضاً معتمداً على معلومات تلقاها من زملائه (مثل وزير العدل « محمود عزت بوزكرت ») الذي درس في الخارج .

كيف يمكن إذا للمرء أن يفسر الثبات والتقاسك اللذين تميزت بهما إصلاحات أتاتورك العلمانية؟ ما الذي يجعلنا نحس بأن هناك منهاجاً خفيّاً يوجد بينهما؟ لماذا يشعر المرء بهذا الشعور تحديداً عندما يتعلق الأمر بإصلاحاته التي تناولت الطرق الصوفية ، وحقوق المرأة ، وفرض العلمانية على الزي ، وتحكم الدولة بالتعليم ؟

وهنا أود أن أطرح فرضية بأن هذه الإصلاحات العلمانية مرتبطة بالقاسم المشترك الخفي الذي هو تحرير الفرد من القيود الجماعية للمجتمع الإسلامي ، ولنتمكن من فهم ذلك علينا أن ننظر إلى أصغر وحدة عاملة في المجتمع في الإمبراطورية العثمانية وهي هي المدينة أو (المحله mahalle). كانت (المحله) في تلك الأيام أكثر من وحدة إدارية بحدود مرسمة عشوائياً إلى حد ما ، وكانت أشبه بجماعة gemeinschaft تحرس حدودها كلاب شرسة مخلصة ومكاناً تدور فيه معظم محりّات الحياة اليومية للمواطن العثماني العادي ، ففي

ذلك الحي يتلقى الطلبة تعليمهم ، ويحتفل الأهالي بالمواليد ، وتعقد ترتيبات الزواج ، وتقام مراسيم الدفن الأخيرة للأموات ، وفي ذلك الحي أيضاً يقوم الجامع بدور المؤسسة الاجتماعية فيجمع كل السكان لسماع ما يتضرر منهم ، وكانت سلطة رب الأسرة تمارس وتدعم ضمن بيئه (المحلة) هذه ، وفيها أيضاً كانت أموال الديمة تدفع ، وتشق المؤسسة الإسلامية التي تصون الأخلاق طريقها لمداهمة حفلات شرب الكحول ومعاقل القمار وتنظم مجموعات تحجب المكان لتفاجئ العشاق اللاهين ، وفي ذلك الحي أيضاً قام المقهى — مركز اجتماع الأهالي — وأصثق الإمام أول طابع على عريضة ستقدم إلى السلطات العليا ، وحيث يزور الناس أضرحة الأولياء الحسينيين ويزور الأتقياء الصالحين الأحياء عدتهم ونفوذهم . وأنظمة «المحلة» أنظمت مرنة للغاية ، إلا أن هذه المرونة تمارس تحت قناع من اللياقة والذوق ؛ ولكنها بقيت متصلبة لا تهانون في مسألة الاختلاط العلني بين الجنسين ، وتميز إصلاحات أتاتورك بأن لها جانبًا حاول استبدال الروابط الشخصية والتفاق الذي ساد ضبط الأخلاق في (المحلة) عبر مجموعة من الأنظمة حاولت تخافي فرض التحكم بنظام من الأحكام التي تمنع الفرد مسؤولة أعماله .

إن تصميم أتاتورك على انتزاع الفرد من قبضة تحكم المجموع ناشيء في الأصل عن نظام التعليم الجديد أيضاً ، فعادات المحلة وقوانينها لم تكن لتثير سخط من عاش فيها كل حياته ، إلا أنه بالنسبة للطلبة الذين قضوا معظم وقتهم في المدرسة كطلاب داخليين أصبح مدراء المدرسة أكثر أهمية من (المحلة) ، ولكن مدراء المدرسة كانوا يؤكدون على نمط مختلف تماماً من التحكم ؛ وتغلب منطق البيروقراطية وأصبح الهدف المبتغى هو إعادة الحياة إلى عروق الإمبراطورية التي أصبحت الآن معتمدة على فضائل جديدة ، ففضائل (المحلة) كانت تتعلق بالحفظ على جماعات صغيرة ، ولم تعد تجدي في بناء الأمة — الدولة . واستعيض عن أخلاق الدين بالنظم الفكرية والعسكرية ويرزت الأخلاقيات الإسلامية والتعليمات المتعلقة بصالح المجتمع كقيود لا يمرر لها ولا هدف سوى قمع الشخصية والقضاء عليها .

لم تكن البيئة المدرسية هي الموقع الوحيد الذي يحط من قيمة تحكم المجموع ومن القيم المعينة التي تصاحب هذا التحكم ، فالتأليل من (المحلة) كان عملية مستمرة لعب فيها ظهور طرق جديدة في الفكر حول المجتمع ودوره أيضاً . وكانت إحدى الطرق غير المباشرة في الخط من قيمة الروح الشعبية السائدة في (المحلة) هي التركيز الجديد على ولاء المواطن والمجتمع (الجمعية البشرية) الذي بدأ يظهر في كتابات المفكرين المحدثين ، وهو مفهوم مختلف عن

مفهوم (الدولة) في أنه يعتمد عدداً من العمليات الاجتماعية التي لا تدرج تحت عنوان السياسة أو السلطة أو الإكراه أو الحكم أو السيادة والتي هي مكونات أولية لمفهوم (الدولة)، وكانت الأسرة والفرد — اللذان يخضعان لتحكم (المحلة) — وحدات فرعية تتضمن تحت مفهوم (المجتمع)، والأشخاص الذين يهدون إلى إصلاح (المجتمع) يريدون أيضاً إصلاح (الأسرة)، ويقوم (المجتمع) على أساس التبادل الحر للسلع والخدمات لذلك فهو يدين مباشرة العبودية المنزلية، في حين أن (المحلة) كانت تتقبل العبودية المنزلية كحقيقة من حقائق الحياة، ويستند المجتمع إلى التعاقد بينما تقوم (المحلة) على أساس نسبة الأشياء إلى الأشخاص، وهكذا بدأت (المحلة) تبدو كمستودع للقيم التقليدية التي تقف عثرة في وجه تنامي الشخصية الإنسانية.

وفي الوقت نفسه بدأ نوع من الرفض للباس المميز (للمحلة) بالظهور؛ فنجد (بيروز بيه Bihruz Bey) وهو بطل مغرق في ميوله الغربية في إحدى الروايات التركية القديمة، يتمشى في الحديقة العامة فيري أبناء بلده من الطبقات الأدنى سراويلهم الفضفاضة فيتدمر قائلاً:

«ما هذا؟ هل بدأت مهرجانات الكرنفال؟»
«Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que le carnaval est arrivé»

إلا أن هذا النفور المستحكم من الثقافة الشعبية الذي أخذ يشتد يدوياً واضحاً في أسلوب تعبير الكاتب (يعقوب قدرى قره عثمان أوغلو) (Yakup Kadri Karaosmanoglu) الذي سينضم فيما بعد إلى (مصطفى كمال) في أنقرة، وتسرد إحدى قصص يعقوب قدرى حكاية تركي مقلد للغربين ضربه قضايات (المحلة) ضرباً مبرحاً لأنه تحراً ولبس قبعة، ويفصل الكاتب في إحدى المناسبات قمع الثقافة الشعبية كما يلى:

«في هذا الجو الحاقد الذي لا تهتز ذرة من ذراته لصوت لحن، وفي هذه الساحات التي لا ترددان أي منها بتمثال، وفي هذه الشوارع حيث خوض يومياً في الأوحال والغبار، وفي وجوه هؤلاء الناس الذين تنص آذانهم عن سماع كل ما هو دمت لطيف، وتعمى أعينهم عن رؤية أي جمال، الذين يجلسون القرفصاء في المساء في المقاهي بمنامتهم المطبوعة الملونة وبصوغون إلى صوت الجرامافون يتنقلن نغمات رقصات هرالبطون، في ذلك أجد بذور اعتلام». .

كانت شكوكى يعقوب قدرى تلخص في أن الروح الشعبية والمناخ الفكري في

(المحله) يقضيان على الإبداع في الكتاب الأتراءك ، ويبدو أن أتاتورك قد عقد الصلة نفسها بين (المحله) كخلط من الثقافة الإسلامية والشعبية والاقفار إلى الإبداع ، وكان أتاتورك يعتقد اعتقاداً جازماً بأن السراويل الفضفاضة والطراييش هي جزء من كرنفال استعراضي ، ولم يقتصر الأمر على خدش إحساسه الجمالي فقط بل كانت هذه الملابس ترمز إلى القلعة الحصينة للثقافة الشعبية حيث يتعين على التشريعات النهائية أن تستمد من القيم الدينية وحيث ينحط من جراء ذلك قدر الإنسان والدين على حد سواء ويعيث فيهما الفساد ، أما المجتمعات الغربية التي تستقي تشريعاتها من العلم فإنها تبقى أكثر افتتاحاً وبذلك أكثر إبداعاً . لذلك فإن الحل الوحيد هو مجموعة من الأحكام التي من شأنها تمكين الفرد من النجاة بنفسه من قبضة القيم الشعبية وهذا تشجع الإبداع الخلاق لديه ، وابتكر أتاتورك سياستين لبلوغ هذه الغاية : أولاهما إجراءاته العلمانية حيث ينصب الاهتمام على تدمير التحكم ، وثانيهما برنامجه إدخال الثقافة الغربية إلى الجمهورية .

الفرد في إصلاحات أتاتورك العلمانية

إن أول ما يطالعنا في محاولة (مصطفى كمال) لتحرير الفرد من تقاليد المجتمع هو القانون الصادر في الثالث من مارس / آذار ١٩٢٤ حول « توحيد التعليم » ، فلم يكتف هذا القانون بانتزاع التعليم نهائياً من يد « العلماء » بل فتح أبواب التعليم المختلط فجمع الجنسين في خطوة جديدة من التعليم في المدارس إلى ما يتبغى في الجامعات ، والحق أن انفجاعة (أتاتورك) لتشبيت حقوق المرأة قد يفهم على أنه جهد مركز لتحطيم ما كان يدو له من أشد مظاهر الروح الشعبية (للمحله) ضغطاً وتخلقاً ألا وهو القيود التي تفرضها على الاحتكاك بين الرجال والنساء في الحياة اليومية الروتينية ، وقد أحدثت تغيرات واسعة عند تبني القانون المدني السويسري تتعلق بتغيير المكانة القانونية للمرأة ، كان من بين هذه التغيرات الزواج بزوجة واحدة لا غير والمساواة بين الرجال والنساء في الميراث ، وعدد من الشروط المتعلقة بإدارة الممتلكات ، وتبع ذلك في ١٩٣٠ منح المرأة حق الانتخاب وحق ترشيح نفسها في الانتخابات المحلية (قانون البلدية الصادر في ١٤ أبريل / نيسان ١٩٣٠)^(٤٢) وكذلك حق ترشيح نفسها في الانتخابات الوطنية عام ١٩٣٤ .

أسهمت تصريحات أتاتورك المستمرة بشأن عمل المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في الجمهورية التركية في خلق مناخ مكن العديد من النساء التركيات اللواتي تلقين تعليماً ، من

دخول الحياة المهنية ، ونتيجة لذلك فإن في تركيا اليوم نسبة تحسد عليها من النساء اللواتي يشغلن الكوادر المهنية فيها ، وأعقب ذلك «إزاحة النقاب» الذي لم يصدر به قرار فعلي .
ويعود موقف أتاتورك حال الطرق الصوفية إلى هجومه ضد الجماعة «gemeinschaft» الخانقة ، وعندما يقرأ المرء قانون ١٩٢٥ الذي يلغى هذه الطرق يبدو واضحاً أن أتاتورك كان قد عقد العزم على كف يد الزعماء المحليين ذوي التأثير السحري الذين كانوا إما وجهاء يتمتعون بسلطة سياسية محلية أو لهم مظهر الشخصيات الماكنة الجاهلة التي تستغل الطبقات الأدنى ، وسيتولى زمام حكم الأتراك في المستقبل أناس يؤمنون بما يلهم عليهم العلم وليس الشيوخ الفاسدون ولا يحدد معالم شخصيتهم مجلس معلمين من رجال الدين بل مدى انغماسهم في الثقافة الغربية .

أتاتورك والثقافة الغربية

قام أتاتورك بإشراف على حركة إدخال الثقافة الغربية التي كان يعتبرها مرادفاً للحضارة ، وذلك كي يمنع المواطنين الأتراك رؤيا جديدة عن العالم الذي سيحل محل الدين والثقافة الدينية ، واستخدمت الألفباء اللاتينية إلى حد ما لتسهيل الاطلاع على الأعمال الصادرة باللغات الغربية ، ومنع عزف الموسيقى الشرقية في الأماكن العامة ، لفترة محددة ، وتم إنشاء معهد عالي للموسيقى في أنقرة تعلم فيه فنون الأوبرا والباليه والموسيقى الغربية المتعددة الأصوات ، وشجعت الحكومة الرسم على الطراز الغربي وقدمت إعانات للمساهمة في نشر عدد من الدوريات الثقافية تقدم ما يتوجهه فن الرسم التركي الحديث ، وفي عام ١٩٢٦ أزيج ستار عن تمثال لكمال أتاتورك في استانبول : وكان ذلك يتطلب جرأة فائقة في بلد يحرم إعادة تصوير الجسد البشري ، وتنشر التماثيل الآن في كل أنحاء تركيا ، وأنقتذ الثقافة الشعبية من الاندثار يجعلها مادة تدرس في «بيوت الشعب» (وهي مراكز عامة تأسست في الثلاثينيات من هذا القرن بهدف ترويج الثقافة في قالب غربي) وبإدخال مواضيعها في المواد التي تدرس هناك : وهكذا استعادت الثقافة التركية مكانها البارزة بعد أن أزيل غالاتها الخارجي الإسلامي كما كان في (الحلقة) . وعلى الرغم من أن تجربة «أوربة» الثقافة التركية قد لاقت إجمالاً نجاحاً منقطع النظير في الثلاثينيات علينا أن نقف هنا بالذات لندع لشيء من التشاوُم أن يأخذ مكانه .

ففي السنوات التي أعقبت وفاة أتاتورك وخاصة بعد تأسيس الديمقراطية المتعددة

الأحزاب في ١٩٥٠ ، واجهت العلمانية تحدياً من فئات متعددة ، والحق أن هذا المبدأ قد مد جذوره عميقاً وأصبح من الحال اقتلاعه من الممارسة الدستورية التركية ، وحتى (الحزب الديمقراطي) الذي اتهم مراياً بتفوّضه لدعائم العلمانية أبقى على ذلك المبدأ في أنظمته ، ومع ذلك فإن التدخل العسكري في ١٩٦٠ كان إلى حد ما مدفوعاً بالتخوف من أن ذلك الحزب يقوم بتشجيع الظلامية الدينية التي تشكل خطراً على الأسس الدستورية للجمهورية ، ولم تتحسر التيارات الدينية منذ عام ١٩٦٠ بل قويت شوكتها ، إلا أن مبدأ العلمانية الدستوري الذي تؤمن به شريحة كبيرة من المثقفين الأتراك ما يزال أساس القانون الدستوري التركي ، فما الذي انتاب تركيا إذاً؟ وما هو معنى فيض المشورات الإسلامية وبعثات الطرق الصوفية من جديد وتزايد عدد الطوائف الجديدة وصعود نجم الحزب الديني في البرلمان ، والشوارع الصامتة الساكنة خلال شهر رمضان؟

هناك أولاً بيئة اجتماعية لأنبعاث الإسلام ، وجزء من هذه البيئة هو ديمغرافي : فسكان تركيا يتزايدون بسرعة هائلة مع توأجهن جمومعات عديدة من المراهقين المتعطشين للعقائدية ، ويتناقض الإسلام في هذا المصمار مع الماركسية ، ولكن العامل الأهم من العامل الديمغرافي هو «التنقلات الاجتماعية» أي مقدرة نسبة أكبر بكثير من السكان الأتراك على تغيير بيئتهم للزوج بأنفسهم في أدوار أخرى — وذلك بتأثير أجهزة الإعلام — وباتفاق ذلك مع بتر الجذور التقليدية الذي يخلف فراغاً لأبد من منه ، وفي مثل هذا الوضع تبدأ بعض جوانب القصور في التجربة الكمالية بالظهور .

تركزت أفكار مصطفى كمال حول المجتمع الذي تخيله ينهض من بين أنقاض الإمبراطورية العثمانية ، على الجماعية واستمدت قوتها من ذلك المبدأ ، كما تركزت أفكاره على تحرر الفرد من رقعة «الجماعة» الخانقة التي يمارسها المجتمع الإسلامي ، إلا أن تنمية «وعي جماعي» والتحرر من التأثيرات الجانبية لم يكونوا سوى جانبين اثنين فقط مما أراد مصطفى كمال تحقيقه فعلاً وهو صياغة هوية جديدة للأتراك ، ولكي تبلور هذه الهوية حول الرموز الجديدة للجمهورية ، على هذه الأخيرة أن تملك جهازاً «حساساً» له القدرة على «إثارة المشاعر»^(٢٥) .

وما نلاحظه هو أن رموز (الكمالية) اتخذت هذا الدور بالنسبة لعدد محدود فقط من الأتراك ، ولكن الكمالية أيضاً لم تفهم الدور الذي لعبه الإسلام بالنسبة للأتراك في بناء هويتهم الشخصية ، فالإسلام في الواقع يملّك جانباً يخاطب الإنسان الكائن على هذه الأرض وإحساسه الوجودي بعدم الأمان مما يمكن الإسلام من التغلغل إلى النفوس عبر التزعمات

النفسية . إنها لحقيقة بدهية — ولكنها تستحق الوقوف عندها — أن الإسلام قد أصبح أقوى شوكة في تركيا لأن التنقلات الاجتماعية لم تتفص بل زادت من حدة الشعور بعدم الأمان لدى الناس الذين انتزعوا من بيئتهم التقليدية ، وبأخذ هذا الشعور بالبالغ صيغة « إدراكية » أحياناً وينبئ كبحث عن زعامة سياسية مفتعلة أو نظام اقتصادي مزدهر سخي ، وبأخذ الإسلام هنا هيئة أيديولوجية وبنافس марكسية ، وفي العديد من الحالات يكون الشعور بعدم الأمان أعمق غوراً وأشد التصاقاً بوجودية الإنسان ويظهر الإسلام في كونه يبحث في أصل الكون ويؤمن بيوم البعث وحساب يوم القيمة .

إن دبيب الحياة من جديد في عروق الإسلام في تركيا الحديثة هو أمر معقد للغاية يتصل جزء منه بالمستوى الشخصي وجزء آخر يتصل بمحاولة إرجاع الجد القديم للإسلام بكل عظمته ، وجزء منه سياسي . ومن المؤسف أن الفلسفة الوضعية التي تعنى بالظواهر اليقينية وحسب لعبت دوراً كبيراً في إضاج (الكمالية) لم تنشأ في نسختها التركية أن تذكر تحذير أوغוסت كومت Auguste Comte : إن الإنسانية تحمل مخل إله دون أن تنسى أبداً خدماته الموقته (٢٦) .

ملاحظات

- Halil Inalcik, The Ottoman Empire X: the Classical Age 1300-1600, London, Weidenfeld and Nicolson, 1973, 34. — ۱
- Faik Resit Unat, Turkiye'de Egitim Sisteminin Gelismesine Tarihi bir Bakis, Ankara, Milli Atim Basimevi, 1964, 19. — ۲
- ibid., 38. — ۳
- ibid., 45. — ۴
- ibid., 14. — ۵
- ibid., 65. — ۶
- Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Montreal, McGill University Press, 1964, 185. — ۷
- Niyazi Berkes, Turkiyede Cagdaslasma Istanbul. Dogu-Bati Yayınlari, 1978, 234. — ۸
- Abdurrahman Seref, Tarih Konosmalri, 1923; ed. Esref Esrefoglu, 1978. Istanbul, Kavram Yayınlari, 158-9. — ۹
- ibid., 160. — ۱۰
- Ahmed Ihsan (Tokgoz), Mathuat Hatiralarim I 1888-1923. I. Mesrutiyetin. Ilammina Kadar 1889-1998, Istanbul, Ahmet Ihsan, 1930, 28-30. — ۱۱
- Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876. Princeton University Press, 1963, 13-14. — ۱۲
- op. cit., 125 ff. — ۱۳
- M. A. Griffiths, «The Reorganization of the Ottoman Army under Abdulhamid II, 1880-1897», unpublished Ph. D. dissertation, University of California. Los Angeles. 1966. 94. — ۱۴
- Erving Goffman, Asylums. London. Pelican Books, (1968) 1978. 17. — ۱۵
- Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 2nd edn, London. Oxford University Press. X 1968, 236. — ۱۶
- Berkes, Turkiyede Cagdaslasma. op. cit., 435. — ۱۷
- ibid., 451. — ۱۸
- ibid., 493. — ۱۹
- G. Jaschke, Turkiye'de Islam (transl. H. Ors). Ankara, Bilgi, Yayinevi. 20. — ۲۰

- ibid., 96. — YY
- Niyazi Berkes (ed.), *Turkish Nationalism and Western Civilization: Selected Essay of Ziya Gokalp*, — YY
- London, Geo. Allen and Unwin, 1959. 312.
- For a text, see S. S. Aydemir, *Tek Adam : Mustafa Kemal*, vol. 3, Istanbul, Remzi Kitabevi, 1966, — YY
- 473.
- B. N. Schsuvaroglu, «Atatürk İlkeleri Işığında ve Bugünkü Türk'üde Kadın Hakları» in *Atatürk* — Yξ
- Devrimlevi I. Milletlerarası Sempozyumu Bildirileri, 1974, 422.
- Victor Turner, *The Forest of Symbols*, Ithaca, NY, Cornell University Press, 28. — YΩ
- Auguste Comte, *Catechisme Positiviste*, 2 edn, Paris, 1874, 378. — YY

من العثمانية إلى العروبة

أصول إيديولوجية

إرنست دون C. ERNEST DAWN

أصبح المذهب الذي يقول بأن العرب أمة واحدة وأن هذه القومية أساس جميع السياسات مقبولاً منذ عام ١٩١٨ من الأكثريّة العظمى من القادة السياسيين العرب ومن المثقفين العلمانيين على الأقل، وكان اعتناق أئمّاً هم في معظمهم من المسلمين لهذا المذهب تطويراً ذا دلالة ثورية إذ أن المسلمين ظلوا قروناً ينظرون إلى الدولة من وجهة دينية وسلالة حاكمة، وقد أيلف المسلمون وجود شعوب متميزة أو أمم منذ أيام النبي محمد والحق أن الإسلام منذ القرن الأول أو حول ذلك كان دين الأمة العربية الغالب، ولكنّي يصبح المرء مسلماً كان عليه أن يرتبط بالآمة العربية كشخص تابع لها. وقد يبرهن هذا النّظام على أنه غير عملي، وأصبح الإسلام في النهاية على كل حال الرابطة العليا التي حلّت محلّ القومية^(١).

توجد الدولة في النظريّة الإسلاميّة لإقامة الشريعة وهي القانون الذي شرعه الله للناس عبر رسوله محمد، وتتضمن في أصولها أن المسلمين كافة يشكلون جماعة دينية عليها أن تتضوّي تحت حكم ملك واحد هو الخليفة أي من يخلف النبي محمداً الذي كان أول خليفة لله على الأرض في ظلّ الإسلام وبعد بضعة قرون ضاقت فيها الأحداث الجارية عن استيعاب النظريّة تزقت الخلافة تاركة لسلطاتٍ حاكمة متعددة أو سلاطين أن يحكموا المسلمين.

إن الشريعة تبقى من الناحية النظريّة قادرة على إضفاء الوحدة على جماعة المسلمين كافة، وكل حاكم يُعيّن من شأنها يكون حاكماً شرعاً بصرف النظر عن الوسيلة التي أوصلته إلى السلطة.

وكانت تلك حال الإمبراطورية العثمانية (نظرياً) وهي الدولة الحاكمة في معظم الأراضي العربية بعد عام ١٥١٧ ، وقد تقبل عرب جنوب غرب آسيا ومصر حكم الأتراك العثمانيين ، اسماً على الأقل ، طوال أربعة قرون إلا أن نهاية القرن التاسع عشر شهدت قلة من العرب العثمانيين المثقفين ينشرون نظريات تذكر حق الأتراك في حكم العرب وأوجد هؤلاء المثقفون أيديولوجية جديدة هي العروبة وقدموها على أنها حل للمشاكل الراهنة ، ويمكن للمرء أن يفترض ببساطة أن الوجودان العربي القديم أحد يجدد نفسه ، وأن هؤلاء العرب يجدون حذو أسلافهم في تأكيد أوليّة قوميتهم ، إلا أن هذه الفرضية على كل حال لا تجيب على سؤال عن سبب انبعاث الحياة في الوجودان القومي العربي بعد هجعة ألف عام .

اضطرب الاهتمام بالقومية كمبدأ سياسي بين الشعوب الإسلامية بسبب احتكاكها بالغرب ، وبدأ نفر من العرب العثمانيين وعرب مصر من أقاموا في أوروبا منذ نهاية القرن التاسع عشر ، يدركون الأفكار الأوروبيّة حول الوطن والأمة ، وعدد متتصف القرن العشرين كانت التعابير الدالة على هذه المفاهيم وما يتصل بها موجودة في كل من اللغتين العربية والتركية^(٢) وكان من أكثر الأشخاص تأثيراً في نشر هذه الأفكار الجديدة مصرى هو رفاعة رافع الطهطاوى الذى أمضى في فرنسا سنوات ١٨٢٦ - ٣١ ووصف تجربته في كتاب تم نشره عام ١٨٣٤ وقد لقى كتابه ترحيباً وحظى بشعبية كبيرة بين العرب والترك وأعيد طبعه عام ١٨٤٨ وكانت قد ظهرت ترجمة تركية له عام ١٨٤٠^(٣) وتوضح أهمية الأفكار الأوروبيّة في حفز تفكير أولئك الرجال من اهتمامهم بفكرة الوطنية ، وكان حب المرء للبلد الذى ولد فيه أو حبه لوطنه فضيلة راسخة بين المسلمين ولكنهم لم يُضفوا عليها مدلولاً سياسياً ، كما أنهم لم يقرنوا القومية بالإقليمية أما الطهطاوى ومعاصروه فقد فعلوا ، فهو يتحدث مراراً عن الأمم والبلدان ويوضح بجلاء أن الأمة محدودة بشكل صميمى يبلد معين وفي رأيه أن مصر بلد وأن المصريين أمة يتوجب عليهم حب وطنهم الأم^(٤) وبعد عودته إلى مصر ومن خلال عمله الطويل في التثقيف والتأليف أدخل هذه المفاهيم إلى الشعر بصورة لا ليس فيها .

ولم يكن الطهطاوى ولا نظاروه الأتراك في أوائل القرن التاسع عشر مجرد مقلدين أو ناسخين من هواة التقليد ، ولم تكن المفاهيم الأوروبيّة قابلة بالضرورة للتطبيق على الحالة العثمانية ، والحق أن رجالاً مختلفين طبقوا الفكره العامة بطرق شتى ، ففي حين تحدث الطهطاوى عن الوطنية المصرية كان المصلحون العثمانيون يبحثون عن خلق شعور بالوطنية العثمانية^(٥) ولم يتمعمق أي من هؤلاء الرجال في النظريات الأوروبيّة القومية ، بل قبلوا دون سؤال الدولة الإسلامية التقليدية وسلطاتها الحاكمة ، ومزجوا المفاهيم الجديدة بكلمات

عربية — تركية سبق لها أن استخدمت طويلاً في العربية والتركية بمعانٍ لا تبعد كثيراً عن دلالتها الجديدة^(٧).

لاريب أن الاحتکاك بالطرق الغربية ليس ضماناً لأن يقلد الناس تلك الطرق ، وفي بداية القرن التاسع عشر كان لشعوب الإمبراطورية العثمانية تاريخ طويل من الاحتکاك الوثيق بأوروبا ظهر بعده أنه ليس لدى هذه الشعوب رغبة في تقليد العادات الفرنسية . بل إن معظم العثمانيين كانوا حتى في بداية القرن العشرين ينظرون عوضاً عن ذلك إلى الأساليب الفرنسية نظرية اشتئاز^(٨) . كان العثمانيون كمسلمين مخلصين ينظرون إلى محمد على أنه خاتم النبيين وأكملهم وهو خير المسلمين الذي بعثه الله إلى الناس ليبلغهم مشيئته ، ويتضمن الوحي المحمدي كل ما يحتاج المرء إلى معرفته في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، والشريعة الإسلامية / أو القانون / كاملة ولا تقبل التبدل ، والمسلمون إذن هم خير الشعوب ولا حاجة بهم إلى التعلم من الكفار .

إلا أن الطهطاوي وإصلاحي «التنظيمات» العثمانيين وعلى الرغم من تشبعهم بالثقافة الإسلامية التقليدية العثمانية ، كانوا متأثرين بالوطنية الأوروبية وحاولوا تطبيق هذا المفهوم على بلدانهم وعندما لاحظ الترك حمية الفرنسيين الوطنية في المعارك وإخلاصهم للدولة الفرنسية أيقنوا بلا ريب بجدوى مثل هذه الوطنية للدولة العثمانية وكانوا في الغالب يشاطرون الطهطاوي شعوره الذي عبر عنه بجلاء عندما عزا التقدم الكبير والرفاهة الفرنسية إلى الروح الوطنية . وقد سجل وهو يصف عجائب باريس أنه «لولا علم الفلك [أي العلم] لدى شعب باريس ، وحكمته وإنجازاته وإدارته الحسنة وعنايته بمصالح بلاده لولا ذلك كله لكان الشعب باريس ، وليكتسب شيئاً على الإطلاق» ويضي في وصف جهودهم فيقول : «إذا انتبهت مدتيتهم لتساوي شيئاً على الإطلاق» ويضي في وصف جهودهم في يقول : «إذا انتبهت مصر وطبقت وسائل الحضارة بمحاذيرها هناك فهي ستتصبح حينئذ سلطان المدن ورئيسة بلدان العالم» ثم يتمثل الطهطاوي بقصيدة وطنية طربلة عن مصر لعلها أول قصيدة من هذا النط الجديدي في لغات الشرق الأوسط^(٩) كانت التزعة الوطنية في نظر رجال مثل الطهطاوي ونظرائهم الأتراك في مطلع القرن التاسع عشر مجرد عنصر آخر من عناصر الحضارة الفرنسية ، ييدو أنه نافع للمسلمين وكان أولئك الرجال واعين بدقة أن الشرق يمكنه أن يتعلم شيئاً ما من الغرب ، ولكن فهم ما الذي كانت تعنيه الوطنية والقومية عندهم وعند من تلامهم ، وما هي القيمة التي اعتقادوا أن على سكان الإمبراطورية العثمانية أن يأخذوا بها ، يجب علينا أن نفهم وجهات نظرهم حول قيمة الغرب بالنسبة للإسلام .

اهتزت الرؤية العثمانية التقليدية لأوروبا بسبب المزاج العسكري المتلاحم التي لحقت

باليهانين خلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر وأيقظت الحملة العسكرية الفرنسية على مصر وعي العثمانيين للتقدم الأوروبي ، وكان من الطبيعي أن يدرك المسؤولون في الدولة العثمانية بوضوح أهمية الاقتباس من الغرب في سبيل الدفاع عن الإمبراطورية كما كان طبيعياً أن يرى هؤلاء الأشخاص أنفسهم أن أوضاعهم الشخصية داخل الإمبراطورية يمكن أن يدعمها استخدام تقنيات الغرب ، وهكذا بدأ رجال الدولة العثمانيون ومحمد علي حاكم مصر العام بتنفيذ إصلاحات إدارية وعسكرية وكان على الأتراك والمصريين أن يرسلوا أعداداً متزايدة باطراد إلى أوروبا في سبيل تنفيذها .

وفي أوروبا ازدادوعي هؤلاء الشباب حدة بالفارق بين الشرق والغرب وكانت النتيجة أن أضيف إلى تفكيرهم عنصر جديد ، إذ من خلال وعيهم لتقدير الغرب بدأت لديهم الرغبة في تقديم بلدانهم من أجل مصلحتها الخاصة وليس مجرد الدفاع عن الإمبراطورية ضد محبيه المسيحيين ، وإلى هذا الجيل الثاني من العثمانيين المستعربين ينتمي الطهطاوي وإصلاحيو «التنظيمات» العثمانيون من أمثال رشيد وعلى وفؤاد .

لم تكن الأكثريّة العظمى من الشعوب العثمانية ترى حاجة إلى تقليد الغرب ، إذ كان في إسلام آبائهم كفاية جيدة لهم ، وظل القسم الأكبر من المسلمين العثمانيين محافظين لا هوتياً وثقافياً ، وقد مرت الإصلاحات المبكرة عبر التدابير القاسية التي اتخذها الحكام ضد المقاومة العنيفة التي أبدتها المصالح المكتسبة والزعنة الإسلامية المحافظة وحققت الوضعية الجديدة أضطراباً عميقاً في عقول المسلمين العثمانيين وهو عمق تدل عليه الحقيقة التي تقول بأن المستعربين العثمانيين الأوائل من فهم جماعة فترة التنظيمات كانوا في المنظور الأساسي محافظين مثلهم مثل الأكثريّة التي توقف ضد الغرب .

كان الطهطاوي وإصلاحيو التنظيمات يعلمون أن الغرب قد تجاوز الشرق في بعض التواحي وكانتوا يشعرون في الوقت ذاته أن الإسلام وطريقة العيش العثمانية سليمان في الأساس ، وكانتوا يظنون أن كل ما تمس الحاجة إليه هو اقتباس بعض الأمور من الغرب وبذلك يمكن ردم الفجوة^(١٠) وقد كتب الطهطاوي «في زمن الخلفاء كنا أكثر كلاماً من سائر البلدان لأن الخلفاء اعتادوا تولية العلماء ومعلمي الحرف إلخ . لكن المسلمين انحدروا بعدئذ وتقدم الفرنجية^(١١) وقال : «لقد وصلت بلاد الفرنجية إلى أعلى مراحل التفوق في مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزيائية .. » وكان الطهطاوي يؤمن من جهة أخرى بأن الإسلام لا يزال صحيحاً ومتفوقاً على المسيحية إلى حد بعيد ، وكتب أيضاً «إن الفرنجية مع كل تقدمهم في الفنون والعلوم لم يهدوا إلى السبيل السوي ولم يتبعوا طريق الخلاص أبداً .

تفوقت البلاد الإسلامية في مجال العلوم وتطبيق الشريعة وفي العلوم العقلية وأهملت علوم الحكمة تماماً ... وهكذا فالفرنجية يعتبرون أننا كنا معلمهم في العلوم الأخرى ويسلمون بأسبقيتنا لهم ...» (ص ٨) ويرى الطهطاوي أن الله مع المؤمنين وإذا لم يتول بعانته الإسلام بقضاء منه فلن يكون ثمة مجال للمقارنة بقوتهم «الفرنجية» ولا يكتثرون وغناهم وتفوقهم (ص ٩) وهذا وحيث أن المسلمين «أهملوا علوم الحكمة تماماً فقد احتاجوا إلى البدان الغربية ليكتسبوا ما ليس لهم به علم» (ص ٨) ولا يؤيد الطهطاوي [اقتباس] أي شيء إلا ما لا يتعارض مع نصوص الشريعة المحمدية (ص ٥) ويعترف الطهطاوي وإصلاحيو التنظيمات الأنراك بضرورة الإصلاح على النط الغربي ومحفظون في الوقت ذاته بالاطمئنان المادئ التقليدي الذي يحس به المسلمون من تفوق الإسلام والثقافة الشرقية تفوقاً أصيلاً على المسيحية وعلى أوروبا وليس محتاجاً إلى إصلاح في الأساس ، ويررون أن المسلمين والشرق في خطر وقد خسراً كثيراً من مجدهما وعظمتهم السابعين إلا أنه يمكن علاج هذا الوضع المؤلم ببساطة وذلك باقتباس ما هو ضروري من الحكمة العملية التي يملكونها الأوروبيون ، إلا أن هذه الثقة المرighة بالنفس مالبثت أن اهترت في منتصف القرن التاسع عشر ومنذ ذلك الحين أخذ الموقف يزداد بالتدرج قسوة في نظر المسلمين الفخورين ومرهفي الشعور الذين اطلعوا على بعض ما يجري في العالم ، ومع أن الشرق الأدنى أحرز بعض التقدم المادي خلال القرن التاسع عشر (حتى أنه أحرز تقدماً مدهشاً في بعض المناطق) إلا أن الشقة أصبحت بعيدة في منتصف القرن التاسع عشر بينه وبين تقدم أوروبا المذهل ، وفي نهاية القرن خلفته هذه وراءها بأشواط . وفي الوقت ذاته كان التقدم الأوروبي قد أصبح جلياً أمام نظر كبير من رعايا الدولة العثمانية مما لم يكن له من قبل نظير . كما أمضى بعض الشبان وقتاً ما في أوروبا واطلع آخرون على ما يجري في العالم خارج الإمبراطورية وذلك بفضل المعلمين الغربيين في الدولة والمدارس التبشيرية وصار من الواضح أن طرق حياة المشركين تجذب المسلمين وقلدت الطبقات العليا الملابس والظاهير الفرنجية ، كما افترض الحكم مبالغ كبيرة من المال من الأوروبيين ليصرفوا منها جزءاً على الأقل في تحسينات عامة على الطريقة الفرنسية ، وكان أسوأ الأمور في نظر الأصوليين ذلك الجذب الذي مارسته الدراسة في أوروبا وفي مدارس المشركين التبشيرية التي يؤمها الشباب .

كما كان واضحاً أن المشركين ينظرون بازدراة إلى المادئ والمؤسسات الإسلامية وإلى الدولة العثمانية وكانت المحاكم الأجنبية تعمل خارج نطاق الشريعة وتحامي المسيحي ضد المؤمن وعندما يتورط مسيحي من الرعايا العثمانيين في عمل منافٍ للنظام أو يسلك سلوكاً خيانياً

(هكذا كان يعتقد المسلمين العثمانيون) فإن السلطات الأوروبية تمارس ضغطاً وقد تستخدم القوة المسلحة لتضمن له امتيازات خاصة وتفرض أحياناً أخرى استقلال المسيحيين التمردين وربما كان الأكثر سوءاً من كل ذلك اتهامات البعثات المسيحية وملحوظات الأوروبيين المهينة حول الحضارة الشرقية، حتى أن الأوروبيين المستشرقين المتعلمين أطلقوا أحكاماً، إذا جرحتها من الجمل الملطفة المزوجة، ترتد إلى مثل نظرة اللورد كرومود التي تقول «إن الإسلام إذا ما أصلح لا يبقى إسلاماً».

وقد حصل تبدل في تفكير المثقفين العثمانيين بعد هذا الوضع الجديد ، وتبعدت تلك الثقة القديمة المادئة في أن الإسلام بالفطرة متفوق على الأديان الأخرى وأن الحضارة العثمانية الإسلامية هي أكثر صحة في أساسها من الحضارة الأوروبية وفي حين ظل المثقفون القدامى يقتصرن على تأكيد التفوق العثماني الإسلامي وحسب أحد المثقفون الجدد يدافعون بحمىّة عن الإيمان الصحيح ويرفضون التزيف بكل حماس وأصبح الدفاع عن الإسلام وعن الشرق هو لهم السيطرة على المثقفين العثمانيين ، وهجس جميعهم برفض وإنكار أن الشرق والإسلام أدنى من المسيحية ومن أوروبا ، واختلفت صيغة هذا الإنكار على كل حال من مثقف إلى آخر ، إذ رفض البعض ببساطة أن يكون الإسلام والبلاد العثمانية في الوقت الحاضر في وضع مختلف عن الغرب ، وسلم آخرون بذلك ولكنهم أغفلوا شأنه .

وظل بعض المثقفين العثمانيين (وربما معظمهم) محافظين ويعيدون التأكيد بقوة متتجدة إيمانهم التقليدي بأن الإسلام هو أفضل طريقة ممكنة للعيش ، وأصبح إنتاج مقالات المدح والجدل في كل من اللغة العربية والتركية غزيراً بعد عام ١٨٦٠^(١٢) وكان أكثر القراءات شعبية ورواجاً كتاب «إظهار الحق» من تأليف المسلم الهندي «رحمه الله الهندي» الذي نشر باللغة العربية في استانبول عام ١٨٦٧ وترجم إلى اللغة التركية حالاً^(١٣) ولم يكن هناك أي جديد في هذا كله . فالإسلام يجذب والمسيحية تهاجم بالحجج التقليدية منذ أيام الإسلام الأولى ، والأمر الذي يلفت النظر هو التزايد العظيم لهذه الحجج بعد عام ١٨٦٠ ، وكذلك اضطلاع الصحف العربية والتركية بهمة الدفاع عن الإسلام والشرق . وكانت ثمة صحف كثيرة ولكن أبرزها صحيفة «الجوائب» العربية التي كان يشرف على إصدارها في استانبول بعد ١٨٦٠ أحمد فارس الشدياق^(١٤) . واهتم بعض هؤلاء الكتاب بما هو أكثر من الدفاع عن الدين الإسلامي ، فأخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن حضارته ، وكانوا يقاربون بين المجتمع الأوروبي بشكل غير إيجابي وبين المجتمع العثماني ، وكان الشدياق الذي عاش في إنكلترا وفرنسا يُقر بتفوق الغرب من حيث الغنى المادي ولكنه يواجهه بعبارات موحية من حيث الرتابة

والنزعة المادية للتصنيعية الحديثة ، ويصر على أن الشرق يظل متفوقاً من حيث تأمين السعادة الحقيقة والثقافة وأخلاقية الإنسان^(١٥) ويلخص موقفه بالملحوظة التالية (ص ٦٠٣) «إن الفلاحين في بلادنا أوف حظاً بدون شك من تلك الشعوب» وقد أغضبه زعم مستشرق أوروبي بأن الأوروبيين يملكون كل معرفة ضرورية باللغات الشرقية وإن العلماء الأوروبيين أصبحوا أساتذة الفرس وعلمي العرب ، وقد حشد الشدياق ثانية عشرة مرادفاً لكلمة «كذب» للرد على هذا الادعاء وشن هجوماً عنيفاً على المستشرقين^(١٦) وكان الشدياق وكثيرون مثله مدافعين أقواء ومحامين عن الإمبراطورية العثمانية ، ويعكتنا الرجوع إلى كتاباتهم كعثمانيين محافظين .

ولم تكن هذه المقالات المجيدة أو السجالية التقليدية في أذهان المثقفين العثمانيين الآخرين كافية للنذود عن الإسلام إذ كانوا مختلفين عن أولئك المحافظين فيسلمون بأن الإسلام في أيامهم كان في حال مخزنة ، وكانوا متفقين على كل حال مع المحافظين بأن الإسلام والشرق متقدماً أساساً على الأديان الأخرى وعلى الغرب ، وبخاجون بأن الإسلام لا يتعارض مع تقدم الحضارة كما هي في أوروبا ، ويعيش المسلمون في شروط مخزنة لأن الإسلام الحقيقي الأول قد طرأ عليه ما أفسده وكانت النتيجة أن المسلمين لم يعودوا قادرين على الاستمرار في التقدم الكبير الذي تم لهم في العصور المبكرة ، والعلاج سهل وهو إحياء الإسلام وإعادته إلى أصوله النقية وهكذا يستطيع المسلمون بموافقتهم وتبنيهم للعناصر الضرورية في الحضارة الحديثة أن يستعيدوا عظمتهم السابقة ، ويمكن أن نسميهم بعد الآن تحديدين في مقابل المحافظين ومع أن الفريقين كانوا يدافعان عن دولة عثمانية قوية ، فلنشر إيمانهم على أنهم عثمانيون تحديدين ، وكانت وجهة النظر بين العناصر التركية في الإمبراطورية تمثل في «العثمانيين الجدد» الذين بدأ نشاطهم في أعوام ١٨٦٠ وقد بنت هذه المجموعة بوضوح أفكار الوطنية العثمانية والوطن العثماني^(١٧) وفي سنوات ١٨٧٠ انتشرت أفكار مشابهة تماماً في مصر نتيجة لنشاطات جمال الدين الأفغاني^(١٨) (ص ١٦٥ – ١٦٧) وقد طلب من أتباعه أن يُعملوا عقولهم وأن يختبروا أسس إيمانهم ويرهن مستشهاداً بمقاطع من غيزو Guisot أن تقدم أوروبا كان نتيجة ظهور لاهوت مشابه فيها هو المذهب البروتستانتي .

ومع أن معظم التحديدين كانوا ذوي نزعة عثمانية فإن قلة من المسيحيين السوريين الذين كانوا يشاركون التحديدين أفكارهم العامة قدموا فكرة قومية عربية شبه علمانية ، وأتأتاحت المدارس التبشيرية الأمريكية والفرنسية في لبنان لعددٍ من السوريين ومعظمهم مسيحيون اتصالاً وثيقاً بالغرب وفي سنوات ١٨٦٠ أُسّهم هؤلاء العرب إسهاماً عظيماً في

عياء الأدب العربي القديم وفي نشر المعرفة الحديثة ، وكان أحد أهم ممثلي هذه المجموعة إبراهيم اليازجي الذي دعا في عام ١٨٦٨ إلى إحياء قومي عربي ، وقد اتفق مع التحديشيين العثمانيين على أن الشرق كان في أيامه في وضع مخزن مع أنه كان مهد الحضارة ، وكان اهتمامه منصراً إلى العرب وحدهم ، وقد أعاد إلى الأذهان بمحوية كبيرة مجدهم العرب وعظمتهم في الماضي ، والعرب في نظره أعظم الأمم مكانة لأنهم أنجذبوا في فترة قصيرة من الزمن أكثر مما أنجزه أي شعب آخر ، وقد أحرز الأوروبيون تقدماً سريعاً لأنهم كانوا قادرين على الاقتباس مباشرةً من العرب ، والحدّر العرب منذ أن جاء غير العرب (الترك) ليحكموهم وليردوا تعلم العلوم الدينية والدين نفسه إلى التّعصب الأعمى والتّزمت ، ويرى اليازجي أن وسيلة العرب إلى استعادة مجدهم الشرعي هي أن تنبذ الأمة العربية الأجانب وأن تتحرر نفسها من التّعصب الأعمى والتّزمت وسوف يعود مجدهم العرب القديم عندئذ ويستعيدون تقدّمهم الماضي في مضمون الحضارة^(١٩) .

ولم يصادف تبشير المسيحيين بالعروبة هوى في نفوس العرب المسلمين من السوريين بل كان هؤلاء يشعرون بالمهانة وهم يرون المسيحيين يتخدّلون موقع الأساتذة في التعليم العربي وكان الهجوم على دعاوى اليازجي وغيره من الأدباء المسيحيين شائعاً ، وقد تبني العرب المسلمين في سوريا شعاراً في تلك المعركة يقول : «إن العربية لن تتصرّ»^(٢٠) ولم تظفر عروبة اليازجي العلمانية إلا بالقليل من الأتباع وظلت التّزعّة العثمانية سواء كانت محافظة أو تحديشية العقيدة المسيطرة ضمن البلدان العثمانية حتى عام ١٩١٤ .

وما يدعو إلى السخرية أن الخطوط العريضة للنظرية الإسلامية في القومية العربية اقتربها أحد أعظم العثمانيين العرب التحديشيين وهو المصري محمد عبده الذي كان هدفه الأول إحياء الإسلام وكان خلال حياته السياسية مدافعاً عن الدولة العثمانية .

وقد أكد محمد عبده على أولوية الإسلام الجوهرية واستعادة ماضي الإسلام المجيد وانتشاره السريع والحضارة الرائعة^(٢١) ، والإسلام هو الدين الكامل لأنه مبني على العقل وهو يطلب من أتباعه أن يمارسوا ملوكاتهم العقلية وأن يعرفوا أسس عقيدتهم ، وهذا هو سبب التقدم الإسلامي العظيم في الماضي (ص ٦ - ١٠ - ١٩٤ - ٢٢٣) والأديان الأخرى أقل شأنًا من الإسلام «وقد طور محمد عبده استخدام الأنفاسي لغيزو Guizot وأعلن أن أوروبا لم تبدأ تقدمها المذهل في الحضارة إلا عندما بدأ الأوروبيون بالتعلم من المسلمين وتبنيوا عقيدة تنسجم مع الإسلام فيما عدا الاعتراف بالرسالة الحمدية ونظموا حياتهم بطريقة مماثلة لمبادئ الإسلام (ص ١٠٩ - ١٣١ - ١٣٢)» ، وقد انحدر الإسلام عندما اخترف إذ خلط العلم

باليدين الذي يجب أن يقى منفصلًا وهكذا توقف المسلمون عن إعمال العقل (ص ١٣ - ١٩).

وشدد عبده على كفاية الإسلام الجوهرية وتقوه كطريقة في الحياة، ومرد الظروف المخزنة التي يعيشها المسلمون في أيامه هو الانحراف عن الإسلام الأصلي. لقد أمضى المسلمون زمناً وهم يلحقون الأذى بأراوحهم وهدروا وقتهم في زعزعة أسس إيمانهم وكتب في عام ١٨٨٧ «الحقوا الأذى بأواصر اعتقادهم بسبب ظلال الجهل التي حجبت عنهم جذور إيمانهم، ومضي يعزو انحطاط أقدار الإسلام السياسية إلى إفساد الإسلام الحقيقي».

والضعف تبعه فساد الأخلاق والانحطاط السلوك ، وذل النفوس وهكذا أصبح معظم الناس يشبه القطيع لا يطمعون إلا في قضاء عمرهم بأكلون ويشربون ويتناسلون قانعين بخيالهم البيسمية ، وبعد ذلك سواء عندهم أن يغدو السلطان من لدن الله ورسوله أو من لدن أي سيد يحكمهم» .

كان علاج محمد عبده للأمراض التي ألمت بالإسلام رفض الحضارة الغربية والعودة إلى الإسلام النقي وقد حذر من إرسال المسلمين إلى مدارس البعثات التبشيرية التي هي بمثابة «شياطين أجنبية» استطاعت وسوستها الشيطانية أن تُضل عدداً غير قليل . أما علاج محمد عبده الذي يراه فهو الإسلام الأولي الذي لم يفسد وليس التعليم الذي يقدمه المبشرون . ولاكتساب تلك المعرفة الحيوية كتب عام ١٨٨٦ :

نحن لا نحتاج إلى البحث عن الاستفادة من هؤلاء الغرباء عنا ، بل يكفيانا أن نعود إلى ما أغفلناه وأن نظهر ما أفسدناه وذلك موجود في ديننا وكتبنا الإنسانية التي تحوي ما هو أكثر من الكفاية مما نحتاجه وليس ثمة في كتب الآخرين ما يضيف إليها أي شيء اللهم إلا ما لا حاجة لنا به ، ويعتقد محمد عبده أن الإحياء الديني هو الطريقة الوحيدة التي يمكن المسلمين من استعادة عظمتهم السياسية وقد كتب عام ١٨٨٧ :

إن أي مسلم يملك قلباً مؤمناً يعتقد أن الحفاظ على الدولة العثمانية العلية هو البند الثالث من بنود الإيمان وذلك بعد الإيمان بالله وبرسوله ، لأنها هي وحدها الحافظة لسيطرة الدين والضامنة لممتلكاته وليس للدين (الإسلامي) حكومة غيرها (الدولة العثمانية) .

ثم يتتابع القول :

إن للخلافة الإسلامية قلاعاً وأسواراً ، وكل ما يقوى الثقة بها ويضرم الحماسة للدفاع عنها في قلوب المؤمنين يقوى أسوارها ، ولا شيء يغرس الثقة ويشعل الحماسة في قلوب المسلمين مثل ما يعيشه الدين فيهم ، وإذا كان ثمة من يظن أن اسم الوطن أو التعلق بالبلاد

وغير ذلك من الكلمات الرنانة يمكن أن تخل محل الدين في إذكاء الطموحات والاندفاع إلى تحقيقها فقد ضل سوء السبيل^(٢٤).

كان محمد عبده طيلة أيام حياته يمارس فعالية سياسية في سنوات ١٨٨٠ وكان مدافعاً قوياً عن الدولة العثمانية وقد أدى به إيمانه بضرورة العودة إلى الإسلام إلى صياغة فكرة مناقضة في مضمونها للعثمانية، إذ رأى أن شفاء المسلمين من أمراضهم يمكن في إحياء الإسلام الحقيقي الإسلام الأصيل وهذا يعني إسلام العرب ، وقد كتب عام ١٨٨٧ : إن القرآن هو مصدر نجاح المسلمين » «وليست هناك قوة قادرة على إصلاح شؤونهم سوى العودة إليه، وينجح أن يؤخذ القرآن في أكثر جوانبه دقة متفقاً مع قواعد اللغة العربية وهكذا تم الاستجابة له كفعل الرعاة وسائلقو الإبل الذين نزل القرآن إليهم وبلغتهم . إن القرآن قريب من طالبه عندما يكون عارفاً باللغة العربية و بتاريخ العرب وبعادتهم أيام نزول الوحي ، وكيف يمارس العرب الجدل فيما بينهم ، ومعرفة هذا كله هي أعظم طريقة لفهمه ». ويضي محمد عبده بعد ذلك في مطالبه بإحياء مختلف للأدب العربي القديم وللدراستين الدينية^(٢٥) ، باعتباره أساساً ضرورياً للإحياء الديني .

وقد تخلى محمد عبده في سنواته الأخيرة عن النشاط السياسي الذي مارسه في منتصف العمر إلا أنه لم يتخال أبداً عن أفكاره الأساسية ، وعندما زعم بعض المسيحيين والعرب والأوروبيين أن الإسلام ليس كافياً في الأساس لمواجهة مشاكل العالم الحديثة تصدى لهم محمد عبده بقوة مؤكداً أن الإسلام هو النظام الأكمل وإذا تم إحياءه بكل زخم فقيه الكفاية التامة لمواجهة الحياة الحديثة ، ومع أنه تخلى عن نشاطه السياسي إلا أنه شدد بقوة متزايدة على الإصلاح الديني واستمر في إصراره حتى النهاية على أن الإصلاح الديني الجذري يتطلب إحياء الدراسات العربية^(٢٦) وحمل لواء أفكار محمد عبده من بعده شريك حميم وتلميذ متفانٍ وهو السوري محمد رشيد رضا الذي بثها بعد آذار ١٨٩٨ من خلال جريدة «المnar» وكان رضا مهتماً أيضاً بكيفية استعادة الإسلام والشرق مجدهما التليد وكان جوابه على تساؤل محمد عبده القائل : «هل يمكن إحياء مجده الشرقي من خلال قوة الإسلام؟؟» «نعم وألف مرة نعم» ، ومضى يقول : «إن جذور الدين الإسلامي وتعاليمه الحقيقة وتعليمه الإنساني وحدت القبائل العربية وأخرجتها من أعماق البربرية إلى قمة التفوق وشرفتها على دول العالم كله بالسيادة والسلطان وأرشدتها إلى العلوم والفنون ، وأعلن على غرار محمد عبده أن الله أرسل في الإسلام شريعة صحيحة .. أصبحت ممالك أوروبا من خلالها ذات مجده وقوة ذلك أن أوروبا استمدت ذلك من الإسلام وحده» .

وكان تشخيص محمد رشيد رضا ووصفه للعلاج مطابقاً تماماً لما قاله محمد عبده ، «ما لا يرب فيه أن الخراف المسلمين عن سبلهم السوي حرمهم من مآثرهم وأن عودتهم إليه سوف تربط بين قلوبهم جميعاً وتوحدهم وتعيد إليهم سلطانهم ... وإذا ما وضع (علماء المسلمين) القرآن نصب أعينهم وبعثوا معانيه من جديد بذكاء فإن روح الوحدة تربط على جماعة المسلمين من السماء وسيتوحد أهل الشرق والغرب (من أهل الجماعة) ويعود إلى الشرق مجده»^(٢٧).

وتوصل رشيد رضا ، كما فعل محمد عبده ، من خلال مذهبه في إحياء الإسلام الأولي إلى التشديد على أولوية العرب ذلك أن العودة إلى الإسلام الأولي تتضمن بلا شك إحياء عربياً ، كان إصلاح رشيد رضا يدعو السلطان العثماني لتنفيذ فهو كخليفة يستمع إلى نصيحة جماعة من رجال العلم مقرها في مكة ، وكان أحد بنود هذا الإصلاح المقترن بإحياء الدراسات العربية التي هي في الحقيقة جذر المسألة «من الضروري نشر اللغة العربية أكثر من التركية ، ذلك أن العربية لغة الدين ونشرها هو الوسيلة إلى نشر الدين وفهمه»^(٢٨) ويضيف رشيد رضا إلى إيضاح ذلك بأجل صورة فرى أن إحياء العربي هو الطريق الوحيدة إلى بعث الإسلام «إن اعتزاز المرء بتاريخ العرب والكافح من أجل إحياء مجدهم هو في الوقت نفسه عمل من أجل الوحدة الإسلامية التي أتتها في الماضي العرب وحدتهم والتي لا يمكن إعادةتها في هذا القرن إلا على أيديهم وأن أسس هذه الوحدة هو الإسلام نفسه وليس الإسلام شيئاً غير كتاب الله وسنة نبيه وكلامها باللغة العربية ولا يمكن لأحد أن يفهم الإسلام إذا لم يفهمهما على وجه الدقة معاً ولا يمكن لأحد أن يفهمهما على هذا الوجه إذا لم يفهم لغتهما النبوة»^(٢٩).

وهذه خطوة يسهل من بعدها تمجيد العرب «فإن عظمية أمجاد الفتح الإسلامي تعود إلى العرب وقد انتشر الدين وتعاظم على أيديهم وكانت أسسهم هي الأكثر صلابة ونورهم هو الأكثر جلاء وهم في الحقيقة خير أمة أخرجت للناس»^(٣٠) وبهذا يكون رشيد رضا قد طور وأكمل تأكيد محمد عبده على ضرورة إحياء العربي كأساس لإحياء إسلامي عام ، وأوضح رشيد رضا في الوقت ذاته المفهوم القائل بأن العرب هم خيار المسلمين ، ولا يرب في أنه ظل يأمل مدة طويلة في أن يجد إصلاحه طريقاً للتنفيذ تحت رعاية السلطان العثماني وبفضل إخلاصه للدولة العثمانية ، وكان على عربي سوري آخر وزميل لرشيد رضا أن يضيف محتوى سياسياً إلى النظرية ، وذلك ما فعله عبد الرحمن الكواكبي الذي جاء إلى القاهرة عام

كان الكواكبى يعتقد أن الفوضى والضعف يشملان كل المسلمين^(٣٠) في أيامه « وقد ظل فخوراً على أية حال بماضي الإسلام وأكد على تفوقه على كل طريقة أخرى في الحياة ، وإنما تفوق غير المسلمين على المسلمين في العلوم التجريبية والفنون وحسب (ص ٩) أما الإسلام فهو يظل الدين القوم الثابت ، الصحيح ذا الأساس المكين الذي لم يتجاوزه بل لم يقاربه أي دين آخر في حكمته ونظامه وثبات بنائه (ص ١٥ انظر ص ٦٧) ، الواقع أن المسيحيين لم يحرزوا تقدماً في الفنون والعلوم حتى جاءت البروتستانتية التي هي شبيهة بالإسلام الحقيقى وقد ظلت الأرثوذكسية والكاثوليكية موضع تعلق بين الجمهور ولكنها تضاءلت تماماً بين المثقفين لأن المسيحية والعلم لا يتفقان أبداً» .

إن من يتبع الإسلام الحقيقى النقى يزداد إيمانه كلما ازداد علمه أو فكره التجربى ... ذلك لأنه لن يجد في هذا الإسلام ما ينكره العقل أو يرفضه البحث العلمي (ص ١٢٤) — انظر أيضاً الصفحات ٩٢ — ٩٤

ويرفض الكواكبى كذلك التقليد الأعمى للغرب ، ويتقد بشدة مسلمي الطبقات العليا من ذوى « الشخصيات الضعيفة » الذين يرون الكمال في الأجانب كـا يرى الأطفال الكمال في آباءهم . إن الأجانب يخدعون المسلمين ويسألونهم إذ يدفعونهم إلى الخجل من دينهم ومن عاداتهم (ص ١٦٠) . ولا يختلف تشخيص الكواكبى للمرض عن تشخيص التحدىيين العثمانين ، وما كتبه « هل بقى من يراوده الشك في أن الدين الحالى ليس هو الدين الذى تميز به أسلافنا عن العالم كله؟ كلا إن تغيرات مؤسفة أدخلت إلى الدين فغيّرت فى أنسجه » (ص ٦٠) وهكذا كان الخلل الدينى هو السبب في وهن المسلمين (ص ٢٠٠)

ويقى العلاج هو نفسه :

علينا أن نعتمد على معرفتنا الجلية بآيات الكتاب الكريم المشهور من سنة الرسول ﷺ وما ثبت من إجماع ، ذلك أن عقيدة أجدادنا هي المصدر الذي لا ترفضه الجماعة ولا تأىى العودة إليه (ص ٢١ ، وكذلك ٦٧)

والكواكبى مثله مثل محمد عبد رشيد رضا يقوده تشخيصه لأمراض الإسلام إلى التأكيد على تفوق العرب وعلى دورهم الفريد في إحياء الإسلام ، والعودة إلى الإسلام الصحيح تعنى نهضة العرب المسلمين لأن القرآن والسنة لا يمكن فهمهما إلا من خلال معرفة اللغة العربية التي هي لغة القرآن .. (ص ٧١ ، وانظر كذلك ص ٩٥ ، ١٧٠) وينسب الكواكبى كما فعل رشيد رضا إلى العرب كثيراً من المآثر في الإسلام (ص ١٩٥ — ١٩٨) وخلص إلى

القول ... «إن العرب هم السبيل الأوحد إلى الوحدة الدينية ، ليس ذلك وحسب بل لوحدة الشرق كله (ص ١٨٩) ويدعو الكواكبى إلى أحد من سابقيه فيصطفى عرب الجزيرة العربية ويرى أنهم أفضل العرب وذلك لأنهم كانوا الأقرب إلى المسلمين الأصلاء (صفحات ١٢، ١٩٣، ٥) وهو يرمي إلى أهداف سياسية ، ومع أنه يحترم الإمبراطورية العثمانية كدولة عظمى لهم شؤونها عاممة المسلمين (ص ١٤٢) ويتمنى إصلاح الإدارة فيها (ص ١٤٢-١٤٨) ويحب السلاطين العثمانيين لدماثة تصرفاتهم والإعلان لهم من شأن الطقوس الدينية (ص ٢١٠) إلا أنه يعتقد من جانب آخر «أن لكل أمة موجودة ضمن سكان تركيا الحق في الحصول على استقلال إداري» (ص ١٤٣) وينتقد فضلاً عن ذلك الروح الانتهائية في السياسة العثمانية حيال المسلمين وكذلك سياسة خلافتهم (ص ٢١١، ٢٠٧-٢٠٧) ويقترح الكواكبى في نهاية المطاف تأسيس «خلافة» عربية في مكة لا تكون وريثة للخلافة التاريخية بل وسيلة لتسهيل إصلاح إسلامي وتشكيل اتحاد إسلامي كبير^(٣١) (ص ٢٠٧-٢١٠).

وهكذا نرى أن نظرية الوحدة العربية انبثقت من التشخيص التحدى للاحتجار الإسلامي والعمل على استنهاض المسلمين ، إن المنظرين القوميين العرب كانوا عربين تحدى بغير تميز عن نظائهم المقربين أي العثمانيين وكان كلًا مما يشتراكان في صفة واحدة مع المحافظين إذ كان الجميع يرفضون القبول بدنونية الشرق تجاه أوروبا بل يؤكدون جميعاً بدلاً من ذلك ، أن الإسلام وثقافة الشرق كانا متفوقين جوهريًا على المسيحية وعلى الحضارة الغربية ، كان المحافظون ينكرون الدونية ببساطة ويعودون إلى تأكيد التفوق ، أما التحدىيون من عربين وعثمانيين فقد سلّموا بالدونية في الوقت الحاضر ولكنهم يعللون ذلك بالعودة إلى الماضي فيعتبرون الدونية نتيجة للاحتجار عن الإسلام الحقيقي ، الذي هو في جوهره نظام كامل ، وقد جرى تفسير ذلك على أنه ببساطة تعصب ديني ، إلا أن هؤلاء المتفقين المسلمين كانوا يدافعون عن حضارة بقدر ما كانوا يدافعون عن دين ، وقد شاركهم في موقفهم العديد من المسيحيين المثقفين الذين رفضوا مثل إخوانهم المسلمين القبول بدنونية الشرق حيال الغرب ، وقد وضع بعض المسيحيين العرب مثل إبراهيم اليازجي نظرية مبكرة تدافع ضمناً عن قومية علمانية ، ولا كان المسلمون لا يستطيعون القبول بفضل الإسلام عن العروبة فهناك ما يدعو إلى الشك بأن أفكار اليازجي كان لها أي تأثير على مجرى الفكر القومي العربي وبقى الموضوع مطروحاً للبحث ، ولكن يبدو أن أفكار اليازجي تلك قد أسهمت في تطوير النزعات القومية المحلية بين مسيحيي سوريا ولبنان^(٣٢)

وكان اليازجي يتفق مع التحديشيين العثمانيين في نقطة واحدة، هي أن الشرقيين والعرب منهم على الأقل، بدلاً من أن يكونوا أدنى من الأوروبيين، فهم الذين كانوا أعظم شعب وهو شعب حمل المدنية إلى الغرب ، ولم يكن اليازجي مثل بقية التحديشيين العثمانيين سحيث عـ: سـلـا لـاحـاء مـاضـي العـرب الـمـبـدـعـون وـجـهـافـيـ الـعـودـة إـلـى الرـوـحـ الـحـقـيقـيـةـ لـلـأـمـةـ الـعـرـبـيـةـ .

وكان ثمة مثقفون مسيحيون عرب يشاركون اليازجي رغبته في إحياء عظمية الشرق إلا أنهم خلafaً لرأيه يرون الشرق في مجالات أكثر اتساعاً، وأحد هؤلاء أديب إسحاق وهو معاصر اليازجي في بيروت وصار بعد ذلك مساعدًا للأفغاني ومحمد عبده في القاهرة وذلك في أواخر سنوات ١٨٧٠ ويفك إسحاق أن الشرق كان «موطن نشوء الحركات الدينية والسياسية التي غيرت وجه الأرض وظروفبني البشر»^(٢٣) وقد أغضبه التشهير الذي كان يشنّه الغربيون على الشرق الذي علم الغرب الحضارة (ص ١٩٨ - ١٩٩) نعم إن إسحاق يسلم بوجود الخبطاط في أيامه؛ إلا أن الشرق هو الأخ الأكبر للغرب أرضه طفلاً وأطعمه صبياً وأعانه شاباً غضاً وهو يحتاج إليه كرجل ناضج (ص ٤٧٣) ويرى إسحق أن التضاد بين حضارة الغرب وحضارة الشرق نتيجة لنبذ «شريعة» الشرق الصحيحة والتردي الحاصل في الروح وفي التعليم (ص ٢٠١ ، ١٢ - ٥٤) وسوف ينهض الشرق ليس بفضل جهود الأجانب الذين يخططون من أجل مصالحهم الأنانية الخاصة (ص ١١٣ - ١١٤) بل بفضل جهود المواطنين الشرقيين المخلصين بعد أن يتحرّكوا لإعادة الاحترام إلى المجد القديم ويغضّبوا للإذلال الجديد وعندئذ تشتعل في قلوبهم نار الطموح والمحمية (ص ٥ - ١٧٤) ويقضون على البدع المخلقة ويظهرون الشريعة الحقة (٢٠٢) ويقودون الشرق إلى إحياء عظمته السالفة (ص ١١٢ ، ٢٠٢ - ٣)

كان توجه إسحاق رهين المشكلة الكبرى في أيامه وهي مماثلة ذاته مع «الشرق» الذي كان عبارة المفضلة ليشير بها إلى الوطن، فهو عثماني على وجه الخصوص (صفحات ٩٦-٧، ١١٣-١١١، ١٢٨-٩، ١٣٢، ٣٨٢-٤) وكان فخوراً بأنه عربي إلا أن فخره بالعرب كان مرتبطاً بعثمانية وشرقيته (ص ١٤٩-٥٠، ٢٠٠) وعمة مسيحيون عرب آخرون ماثلوا أنفسهم بحضارة الشرق أكثر مما فعل إسحاق وكانت أبرز حالة في هذا المجال أحمد فارس الشدياق^(٤) الذي ولد مسيحياً إلا أنه تحول إلى الإسلام قبيل عام ١٨٦٠ وأصبح واحداً من أكثر المحافظين العثمانيين شهرة، كان اليازجي وإسحاق يجذان الأمل في عظمة الشرق السالفة عندما يواجهان التناقض بين الشرق والغرب وعندما يفعلان ذلك كانوا يستذكرون عظمة المسلمين السالفين العظماء المسيحيين، أما الشدياق، حتى قبل

تحوله إلى الإسلام، فيفعل ذلك صراحة بعد مطابقته لحضارة الشرق مع الإسلام، وقد كتب جواباً على الملاحظات التصغيرية للمستشرقين الأوروبيين، «هؤلاء الأساتذة الأوروبيون لم يأخذوا العلم عن «شيوخهم» كالشيخ محمد أو الملا حسین أو الأستاذ سعدي، كلا بل تطلعوا عليها وأخذوها ظلماً وكل من تتفق منهم فيها إنما تتفق فقط على يد الخوري هنا أو الراهب توما والقسیس متی وبعدئذ يضع رأسه بين الكواپیس وتدخل الكواپیس رأسه ويظن أنه يعرف شيئاً ما ولكنه جاهل» واقتفي مسيحيون آخرون أثر الشدياق ولكن دون التقليل من شأن دينهم الذي ولدوا فيه، وبحلول عام ١٩١٤ كان بعض المسيحيين العرب قد قطعوا شوطاً طويلاً نحو قبول نظرية العروبة التي سبقهم إليها رشيد رضا والكواکبی وكان أحدهم ندره مطران وهو من أصل لبناني وكان لرؤيته القومية أساس عرقية «إن الفخار العربي فضيلة أساسية» كما قال عام ١٩١٣ و «ولست أعرف أمة كانت أكثر قوة ولا أعمق أثراً من الأمة العربية، وكان راغباً في التسلیم بأن إسلام أحد أمجاد الأمة العربية ويدرك كيف أن الجيوش العربية الإسلامية عندما تقدمت لفتح دمشق وقف الغسانيون الذين هم عرب مسيحيون إلى جانبها وبدلأ من قتال المسلمين والوقوف في وجههم، حركتهم مشاعر الأحنة وتخلوا عن رابطهم الدينية وعن الرابطة السياسية التي كانت تجعل منهم وكلاء للرومانيين ومنحوا ولائهم وإخلاصهم لأبناء لغتهم وأبناء أمتهم» وقد كان خيراً للمسيحيين العرب في سوريا أن يخضعوا لحكم المسلمين لأن «هؤلاء» كانوا عرباً يحكمون بلدًا عربياً له الحق في أن يفخر بهم ويفخر بنفسه وأعمالهم وفتواهـم ... ويدّهـب مطران إلى القول بأن مجـد إسلام يعادل بالفعل مجـد العرب .

«إن المشاعر الدينية تسيطر على اتباع الدين في كل الأمم دون استثناء وكذلك كان الأمر عند المسلمين وليس غريباً أن نراهم (أي المسلمين العرب) يخضعون لحكم السلاجقة ولسيطرة الأيوبيين وهلمـنة العثمـانـيين منذ أن اعتـقـدوا بأن أولـئـك قادرـون على تـدعـيم مجـد إسلام وعلى رفع رـاـية الـخلافـة (٢٥)» .

لقد كان خيراً للمسيحيين العرب أن انضمـوا إلى المسلمين لأن ذلك يحمل للعرب مجـداً، وكذلك كان خيراً للعرب أن يخـضعـوا لـحكـمـ المسلمينـ منـ غيرـ العربـ لأنـ ذلكـ يـوطـدـ مجـدـ إـسلامـ،ـ وقدـ اختـلـفتـ أفـكـارـ المسلمينـ والمـسيـحـيـنـ العربـ إذـ قالـ العـربـ إنـ المسلمينـ هـمـ خـيرـ أـمـةـ وـذـلـكـ لأنـ اللهـ اـصـطـفـاهـ لـتـقـيلـ الدـينـ الـكـامـلـ أيـ إـسـلامـ ويـقـولـ المـسيـحـيـونـ :ـ إنـ إـسـلامـ عـزـيزـ عـلـىـ كـلـ عـرـبـ لـأـنـ جـعـلـ العـربـ أـمـةـ عـظـيـمةـ وـثـقـةـ مـسيـحـيـ سـوـرـيـ مـعاـصـرـ مـطـرانـ يـوـضـعـ الـأـمـرـ :ـ اـتـرـكـ أـيـ اـمـرـ مـاـ يـقـولـ أـنـاـ عـرـبـ ...ـ وـإـنـ لمـ يـكـنـ للـمـرـءـ أـنـ يـكـونـ عـرـبـ دـونـ

أن يكون مسلماً فدعاً يقل إبني عربي ومسلم^(٣٦)، ابنتي العروبة إذن من لدن التحدييين العثانيين وكجواب على المحرض ذاته فكلا النظريتين كانتا تهتان أول الأمر بدفع تهمة دونية الثقافة الشرقية عن مثيلتها الغربية ، وكان الطرفان يشتراكان في هذه السمة مع النزعة العثمانية الحافظة ، إن جزءاً من البنية الانفعالية لدى كل المنظرين كان من وحي أديب إسحاق الذي جعل من « حب الذات مصدرًا لحب الوطن والأمة » ويشرح ذلك في مكان آخر فيقول : « إن الانتفاء إلى وطن يربط المواطن برباط متين من الشرف الشخصي ويجعله غيوراً عليه ومدافعاً عنه كما يدافع عن أبيه الذي أنجبه حتى ولو كانت بينهما جفوة ». كان تختلف وطن إسحاق إذا ما قورن بالغرب مصدر مهانة شخصية له وكان هدفه الأكبر مثله مثل التحدييين الآخرين عروبيين وعثانيين تخلص الشرق من مهانته ، وقال : « لقد ألفنا كتاباً عن تاريخ الثورة الفرنسية وذلك ليجعلنا نتذكر فقط أنه أمثلة ودرس لأمة تذكر وتتذكر ، ولنعلم أولئك الذين يعانون من الاستبداد ، أولئك الذين يتذوقون للخلاص من المهانة ، كيف أن شعوبنا قبلهم حققت أهدافها واستبدلت بضعفها قوة ، وبذلها عظمة وبعبيديتها حرية ورفعت رأسها وابتسمت نفسها»^(٣٧)

كانت الهوة بين التقدم العام في الشرق الإسلامي ومثله في الغرب المسيحي هي المحدد العظيم في الفعالية الثقافية والسياسية العثمانية خلال القرن التاسع عشر . ذلك أن بعض سبل الأجانب والكفرة في الغرب أصبح من الواضح أنه يجب تقليدها فيرأى أقلية ذات شأن متميز ، صحيح أن الأكثريّة بقيت في الغالب ثابتة في أصوليتها وظللت إما معارضة لأي تحديد أو داعية إلى ترك الشؤون الكبرى التي تخصها في يد الله تعالى ، لكن أصحاب النفوذ وموجهي سياسة الدولة كانوا مرغمين على النظر إلى الغرب وكانت الحاجة الماسة إلى تقليد الأجانب الكفرة لطمةً شديدة لفخارهم واعتدادهم الذاتي ، وكانت النتيجة أن دفاعهم عن التغريب ظل ممزوجاً بالدفاع عن الإسلام وعن الشرق .

في البداية عندما كانت الهوة بين الشرق والغرب تبدو قابلة للتجسر كان المدافعون عن التغريب معتدلين ومتحفظين وعندما أصبحت الهوة أكثر اتساعاً أخذ التغريبيون يتحولون إلى الاعتذار في أول الأمر ثم مالبث الدفاع عن التغريب أن أخذ يطفو في سيل من التبرير الذاتي ومن مناهضة النزعة التغربية ، واتى الأشخاص الذين تصدوا للقول بأن الشرق الإسلامي يمكنه أن يدرك الغرب المسيحي أو يتخذه إلى تكريس معظم طاقاتهم إلى إضاح نقوص الشرق في الحقيقة ، وأحسن المحافظون بالسرور ولدى إظهار زيف المسيحية بفضل المدافعين الأصوليين والسعاليين وبالتالي أكد على المظاهر غير السارة في الحياة الأوروبية . أما الآخرون

ومنهم التحديشون فقد ذهبا إلى القول بأن الأوروبيين أحرزوا تقدمهم الحالي بفضل تمثيلهم بعضًا من روح الإسلام الحقيقي الذي هجره المسلمون وأسفاه.

كان الاهتمام بالتراثين الوطني والقومية إحدى نتائج الاهتمام العثماني بالفوارق المذلة بين الشرق والغرب وبالوسائل المؤدية إلى محورها ، اعتقد التحديشون العثمانيون أن الوطنية القومية كانت إحدى مصادر قوة الغرب وقدمه وعلى العثمانيين أن يتبنواها إذن كما تبنوا التقنيات العسكرية والإدارية وأدى هذا الاعتقاد إلى ظهور عثمانية إسلامية جرى تعليمها ضمن العنصر التركي في الإمبراطورية وإلى نزعة قومية إسلامية مصرية محلية بالإضافة معنى عثماني في مصر ، وقد اتفق الحافظون بصورة عامة مثل إصلاحي التنظيمات وأحمد فارس الشدياق مع التحديشيين مثل العثمانيين الجدد والأفعانى ومحمد عبده في شبابه على وضع الدفاع عن الإمبراطورية العثمانية وعن الشرق الإسلامي في الموضع الأساسي ضد الغرب المسيحي .

وقد خلق التبشير التحديشي للشرق الإسلامي أساس نظرية القومية العربية فلكي يظهر التحديشون كم أن الشرق قادر على اللحاق بالغرب ولكي يرهنوا على أن الشرق كان متتفوقاً على الغرب في الواقع ، وجدوا النظام الكامل وهو الإسلام الأصيل الذي لم يلحق به فساد ، فالعودة إلى الإسلام النقى في نظرهم كانت جواباً على مشاكل زمنهم إلا أن محمد عبده كان أول من قال مؤكداً على أن الإسلام الأول رفع من شأن العرب وأظهر أهمية لغتهم ومضاميم في الدفاع عن الإسلام والشرق وفي إحيائهم .

والإسلام مركز العربية كما هو مركز العثمانية ، وكانت هاتان التراثتان شيئاً آخر يتجاوزان إثارة العصبية الدينية والتعصب وكانت كلتاها تفتان ضد الغرب لا ضد المسيحية وحدها ، كما كانت كلتاها تثيراً لحضارة الشرق الذي يملك الأهمية والكافية على ما يوجه من أسئلة حول تقدم الغرب وكان بعض المسيحيين العثمانيين ، على الأقل بين العرب يشاطرون المسلمين بإحساسهم باهوان الشخصي لوجود هوة بين الشرق المسلم والغرب المسيحي ، وقد انضموا إلى المدافعين عن الشرق ضد الغرب وأعلنوا عن اعتزازهم بعظمة الإسلام السالفة^(٢٨) .

كانتعروبة كالعثمانية نتيجة للاهتمام بالمشكلة التي طرحتها التقدم العثماني في أوروبا على سكان الإمبراطورية العثمانية ، وأدى هذا الاهتمام إلى إعطاء الجنسية محتوى سياسياً في منطقة كان الدين والسلالة الحاكمة فيها ركتي الدولة اللذين لا ينفصمان .

كانت الجنسية مجازاً إلى مخطط فكري اتجه بشكل رئيسي إلى إيضاح خطة للتقدم وإلى تبصير لقيمة طريقته في الحياة ، حاول العثمانيون أن يجعلوا جنسية وحدة للعناصر الإثنية المتعددة التي تعيش في ظل الإمبراطورية العثمانية ، أما العروبيون فقد رفعوا من شعب واحد هم

العرب إلى موقع التفوق وكان هدف الجانبيين على أية حال الدفاع عن الإسلام وتعزيز موقعه في وجه الغرب وكان المهدف المشترك لكل من العروبة والثمانوية يتجل في الشعور بالມມائة الذي يشترک فيه معظم العثمانيين في عالم تهيمن عليه الحضارة الأوروبية ، ومهمما كانت خلافاتهم فقد كانوا في أوقات الأزمات يرصنون صفوهم حول ضرورة أساسية هي التأكيد على هويتهم الثقافية وجذارتهم الذاتية ، إلا أن الخلافات قد وجدت ، فعلى الرغم من أن العروبة والثمانوية بنزعتهما الحافظة والتحديشية كانتا استجابة متشابهة للمشكلة ذاتها تبقى الخلافات بين الردود ذات دلالة . والسؤال الذي يتadar هنا هو كيف يمكن لأفراد مختلفين من متمائلة أن يقدموا حلولاً متباعدة للمشكلة ذاتها عند تعرضهم للموقف نفسه؟ ولا شيء في محتوى البنية التقنية للأفكار التي نبحثها يمكنه أن يقدم إجابات على هذا السؤال ، والتحديشي يمكن أن يكون عثمانوياً أو عروبياً ، ويمكن للعثماني أن يكون محافظاً أو تحديشاً ولا تساعد المشاعر الأثنية عند العرب على مزيد من الإيضاح فعل الرغم من القيمة الواضحة لنظرية العروبة في إذكاء العزة القومية فقد ظل معظم العرب عثمانوين حتى عام ١٩١٨ ، ولا بد للبحث عن شرح كامل لأنفاق العروبة من العثمانوية من المضي إلى أبعد من ميدان الأيديولوجيات ويطرح هذا على كل حال مسألة جديدة ليس هنا مجال لمعالجتها ، ويمكن اقتراح نتيجة واحدة: أن العروبة طورت من العثمانوية التحديشية وهي على شاكلة العثمانية التحديشية والحافظة كانت ردة فعل على فشل الحضارة العثمانية في مواكبة مسيرة أوروبا .

ملاحظات

- A. N. Poliak, «L'Arabisation de l'Orient sémitique». Revue des Etudes Islamiques, 1938, pp. 37-40; — V
- Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols. (Hale, 1889-1890), I, 101-176.
- Bernard Lewis, The Impact of the French Revolution on Turkey», Journal of World History, I (July 1953), 107-108.
- J. Heyworth-Dunne, «Rifa'ah Badawi Räfi at-Tahtäwi: The Egyptian Revivalist», Bulletin of the School of Oriental and African Studies (London University), IX (1939), 961-967; X (1940), 400-401.
- The long-standing need for a systematic and comprehensive treatment of modern Arab intellectual history has now been satisfied by Albert II. Hourani's masterful Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London : Oxford University Press, 1962: rpt, Oxford Paperback, 1970).
- Räfi' al-Tahtäwi, Kitâb talkhis al-ibriz ila talkhis bârîz [The Book of the Distillation of Pure Gold, Even the Distillation of Paris] (Cairo, 1323/11905), pp. 5, 7, 14, 19, 20-21, 55-58, 258, 260, 262.
- Walther Braune, «Beiträge zur Geschichte des neuarabischen Schrifttums», Mitteilungen des Seminars für Orientalischen Sprachen zu Berlin, XXXVI(1933), 119-123; Heyworth-Dunne, BSOS, X (1939), 399-400, 403, 404. For examples of his Patriotic poems. see «Abd al-Rahmân al-Räfi'i, Shu'arâ al-wataniyah (The Poets of Patriotism) (Cairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1373/1954), pp. 8-12.
- Roderic H. Davison. «Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the Nineteenth Century», American Historical Review, LIX (1954). 852. For more recent scholarship. see below, note 17.
- The same was true of much later writers on nationalism; see Sylvia G. Haim. «Islam and the theory of Arab Nationalism». Die Welt des Islams. n. s. IV (1955). 127-140 and above, pp. 77-85.
- For an example, see Lewis, p. 118. note 35. — A
- Tahtäwi, pp. 54-55. — 9
- For suggestive remarks, see Nivazi Berkes. «Historical Background of Turkish Secularism». Islam and the West. ed. Richard N. Five(The Hague Mouton and Co., 1957), pp. 48-62. and Davison, pp. 849-853. For more recent works, see below, note 17.
- Tahtäwi, p. 9 in this paragraph, other references to this work will be given in the text. — 11
- Journal Asiatique. 7th ser.. XIX (1882), 169-170; 8th ser.. V (1885). 244: IX (1887). 360. — 12

Ignaz Goldziher, «Ueber Muhammedanische Politik gegen alli al Kitab», Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, XXXII (1878), 343-344; C. Snouck Hurgronje, Mekka in the later part of the Nineteenth Century, trans. J. H. Monahan (Leiden: E. J. Brill, and London: Luzac and Co., 1931), p. 173.

C. Brockelmann, «Fāris al-Shidyāq Ahmad b. Yūsuf». Encyclopaedia of Islam, [1st ed.], II, 67-68; — ۱۴
M. Hartmann, «Djarida», ibid., I, 1019.

Ahmad Fāris al-Shidyāq (Fāris El-Chidiac), Kitāb al-sāq ala al-sāq fi-ma huwa al-faryāq (La Vie et les aventures de Fariac) (Paris, 1855), pp. 597-605, 641-644, 659-660, esp. pp. 603-605, 659 for denial of true civilization to the Europeans.

Ibid., appendix, pp. 1-2. The contrast between the new conservatives like Shidyāq and the older ones — ۱۵
is well illustrated by the contrast between this appendix and the remarks of Tahtawi (pp. 68-75) concerning Orientalists.

T. Menzel, «Kemal Mehmed Nämik», Encyclopaedia of Islam, [1st ed.], II. 849-850, Davison, ۸۶۱-۸۶۴; Niyazi Berkes. «Ziya Gökalp: His Contribution to Turkish Nationalism», Middle East Journal, VIII(1954), 379-480; Ettore Rossi, «Dall Impero Ottomano alla Repubblica di Turchia», Oriente Moderno, XXIII(1943), 364-366, 367-368, 369. Since the first publication of this essay, a number of major studies relating to nineteenth-century Turkish Ottoman intellectual history have appeared Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 1st ed. (London: Oxford University Press, 1961; 2nd ed., 1968); Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1962) rodric; Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press, 1964).

Jamāl al-Dīn al-Afghānī, Réfutation des Matériaux, trans. A. M. Goichon (Paris: Paul Geuthner, ۱۹۴۲), pp. 121-130, 133-134, 152-171. Cf. Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt (London: Oxford University Press, 1933), pp. 15-16. Afghānī has subsequently received new attention. Elie Kedourie, Afghānī and ‘Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam (New York: The Humanities Press, 1966), primarily on the basis of the political activities of Afghānī and ‘Abduh, convicts both of unbelief, cynical opportunism, and the deliberate subversion of Islam. Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamāl al-Dīn al-Afghānī' (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968), concentrating the analysis on Afghānī's writings, handles the problem with care and subtlety. She concludes that Afghānī was 'some kind of «Islamic deist», a believer in a creator who set the world in motion and made it operate according to natural law (p. 96), who followed the old philosophical tradition of the Islamic world by which the Islam of the ulama was

regarded as an instrument for managing the masses which, being a lower truth if not false, was both needless for and unworthy of the elite. Albert H. Hourani, reviewing Keddie in International Journal of Middle East Studies, I (1970), 90-91, 189, convincingly counters the more recent arguments and reaffirms the view presented in his Arabic Thought in the Liberal Age, rpt., pp. 107-129, which had already drawn attention to the complexities of Afghāni's career as political revolutionary, religious reformer, and believing Muslim.

See Ibrāhim al-Yāzījī's essay, «al-Ulūm 'inda al-'arab [The Sciences among the Arabs], and his poem — ١٩
«Tanabbahu wa istafiqu [Awake! Awake!]», in «Iṣa Mikhā'il Sāba, al-Shaykh Ibrāhim al-Yāzījī.

1847-1906. Nawābigh al-fikr al-'arabi, 14 (Cairo Dār al-Ma'arif, 1955), pp. 49-50, 71-74.

Ignaz Goldziher, ZDMG, XXVIII (1874), 167-168. — ٢٠

Mohammed Abdou. Rissalat al-Tawhid: Exposé de la religion musulmane. trans. B. Michel and — ٢١

Moustapha Abdel Razik (Paris: Paul Guethner, 1925), pp. 123-130. In this paragraph, subsequent references to this work are given parenthetically in the text. This work, which was first published in 1897, is a reworking of lectures delivered in Beirut in 1885-1888.

Muhammad Rashid Rida, Ta'rikh al-Ustādh al-Imam al-Shaykh Muhammad 'Abduh. 2nd ed. — ٢٢
(Cairo: al-Manār, 134411/1925-26), II, 506.

Ibid., pp. 507, 353. — ٢٣

Ibid., p. 506. — ٢٤

Ibid., pp. 515-516. — ٢٥

See 'Abduh's al-Islām wa al-nasrāniyah ma'al-'ilm wa al-madaniyah [Islam and Christianity Compared with Respect to Science and Civilization], ed. Muhammad Rashid Rida, 7th ed. (Cairo: al-Manār, 136711/1947-48), esp. pp. 62-64 (for Islam as the final and perfect religion), and pp. 81, 119-121, 151-154 (for Arab revival as the foundation of Islamic revival). This book, which was first published in 1902, is a compilation of articles which had previously been published in periodicals.

Al-Manār, I, no. 40 (I Sha'bān 1316/Dec. 24, 1898, 2nd printing 132711/1909), 799, 800, 800-801, — ٢٧
885. Rashid Rida had already expounded these ideas at length in a series of articles: ibid, 606-610,
628-633, 649-655, 670-679, 696-704, 722-730.

Al-Manār, I, 764-771, 788-793 (quotation on 770). — ٢٨

Quoted in Sylvia G. Haim, «Intorno alle origini della teoria del panarabismo», Oriente Moderno, — ٢٩
XXXVI (1956), 415, 416. The passages were published in May and July, 1900.

'Abd al-Rahmān al-Kawākibi, Umm al-qura [The Mother of Villages (one of the names for Mecca)] — ٣٠
(Cairo: al-Maṭha'ah al-Misriyah bi-al-Azhar, 135011/1931), p. 3. Subsequent references to this book
and the following paragraphs will be given in the text.

For a discussion of al-Kawākibi's caliphate, see Sylvia G. Haim, «Blunt and al-Kawākibi», *Oriente Moderno*, XXXV (1955), 132-143.

Relatively few Christians actually participated in the Arab political movement of the early twentieth century. They worked instead for Lebanese or Syrian nationalism. Al-Yāziji himself exhibits traces of Syrian nationalism in his essay, «Syria»: *Sāba*, pp. 93-95.

Adib Ishaq, *Al-Durar [The Pearls]*, ed. 'Awni Ishaq (Beirut): al-Matha'ah al-Adabiyah, 1909), p. 105. In this and the succeeding paragraphs, further references to this work will be given in the text.

Shidyāq, Appendix, p. 2; see also pp. 703-704.

Text of Matrān's speech in *al-Mu'tamar al-'arabi al-awwal* [The First Arab Congress] (Cairo: al-Lajnah al-'Ulya li-Hizb al-Lāmarkaziyah, 1331/1913), pp. 58, 55, 56.

Sylvia G. Haim, «The Arab Awakening»: A Source for the Historian? *Die Welt des Islams*, n. s., II (1953). p. 249, n. 1. For a later (1930) expression of the same idea, see *Oriente Moderno*, X (1930), 57, 37.

Ishaq, pp. 102, 454, 165.

Additional evidence of Christian Arab Ottomanism and resentment of the West, including Protestant missionary activity, is contained in A. L. Tibawi, *British Interests in Palestine, 1800-1901: A Study of Religious and Educational Enterprise* (New York: Oxford University Press, 1961), pp. 9-12, 21-28, 89-116, 175-177, and the same author's «The American Missionaries in Beirut and Butrus al-Bustāni», *St Anthony's Papers*, no. 16 (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1963), pp. 166, 170-173. See also Hourani, rpt., pp. 99-102, on Bustāni's thought.

١٩١٩ : الاندفاعة العمالية والثورة الوطنية

جويل بينين وزخاري لوكان Joel BEININ and Zachary LOCKMAN

طللت الطبقة العاملة المصرية هامدة لا تحرك ساكناً خلال السنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى، وبدا واضحاً أن الحركة القومية التي أمدتها بالقسط الأكبر من القادة قد تم قمعها، وفرض على مصر في عام ١٩١٤ صيغة أكثر مباشرة من الحكم البريطاني وأخذ الخطبون الاستعماريون يتطلعون بشقة أعظم إلى دفع البلد في الإمبراطورية بعد انتهاء الحرب دون مواجهة أية عقبات. إلا أن الحرب وأوزارها لم تكن تمر دون أن تخلف أثراً سيكون نقطة تحول كبرى في التاريخ المعاصر سواء في مصر أو في أية دولة أخرى من الدول العديدة الممتدة من قلب أوروبا إلى مستعمرات آسيا، وفي الحين الذي انهار فيه النظام القديم في أغلب العواصم الأوروبية ثار العديد من الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية ثورة نضالية امتدت أحياناً بالعنف طليباً للاستقلال وكانت مصر في عام ١٩١٩ جزءاً من الموجة العارمة للاندفاعة الثورية القديمة التي اجتاحت الهند والصين وإيرلندا وتركيا والمشرق العربي، وكانت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أحاطت بمصر عقب الحرب بمثابة الفتيل الذي أشعلته مشاعر التذمر والاستياء القومي فتمخض عن الانتفاضة الشعبية ضد الحكم البريطاني التي عرفت فيما بعد باسم ثورة ١٩١٩.

أصبحت فعالية الطبقة العاملة وتنظيمها أحد الملامح الرئيسية الدائمة والهامة للحياة السياسية والاقتصادية للبلاد خلال تلك الثورة والفتررة المتطاولة من الاضطرابات والنضال الوطني التي تلتها. وهكذا شهد عام ١٩١٩ ولادة الحركة الوطنية من جديد وانخراط قطاعات

واسعة من السكان المحليين البسطاء في النضال لنيل استقلال مصر بالإضافة إلى مولد الحركة العمالية التي سثبت وجودها بزخم أكبر في السنوات التالية للحرب على الرغم من الهزائم التي أحاقت بها ، ومن فرات الوهن الطويلة التي عرفتها . ولم يكن ظهور هذه الحركة في زمن الاندفاعة الوطنية من قبيل الصدفة ، فإذا ماأخذنا بعين الاعتبار وضع مصر شبه المستعمرة وصيغة التطور الرأسمالي الذي عرفته لا يمكن لنا أن نفصل المسألة القومية بسهولة عن المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها الطبقة العاملة وعبرت عنها ، لذلك كانت ثورة ١٩١٩ أول بادرة تعبير صريح عن الرابطة الخاصة القائمة بين العمال والوطنيين وهي رابطة بدأت إبراهاصتها تتضح في الدور الذي لعبه الحزب الوطني في شؤون العمال قبل الحرب كما ستسهم إسهاماً فعالاً في إعطاء الحركة النقابية المصرية شكلها في العقود التي تلي .

**الجدول رقم (١) أسعار الجملة للمواد الغذائية الرئيسية،
القاهرة (١) كانون الثاني/يناير ١٩١٣ - ٣١ تموز/يوليو ١٩١٤ = ١٠٠**

الوزن التقريري	العدس	البيض	الزيت	البصل	طحينة	السكر	الذرة الشامية	الفول الصعيدي	القمح المحلى	
١٠٣	١٠٩	١٠٣	٩٦	١٠٨	١١٦	١٣٢	٧٧	٨٢	١١٢	المعدل عام ١٩١٥
١٢٨	١٢٥	١٢٣	١١٩	٩٤	١٣٥	١٤٤	٩١	١١١	١٢٣	المعدل عام ١٩١٦
١٥٠	١٣١	١٣٠	١٣٦	١١٤	١٨٢	١٥٢	١٠٢	١٦٥	١٧٢	كانون/يناير ١٩١٧
١٩٣	١٦٧	١٣٦	٢٠٧	١١١	٢٢٩	١٦٠	١٦٧	١٩٢	٢٠٤	تموز/يوليو ١٩١٧
١٧٦	١٣٩	١٥٩	١٦٥	١٤٩	٢١١	١٧٩	١٣٨	١٦٢	١٩٩	المعدل عام ١٩١٧
٢٠٨	١٢٧	٢٠٩	١٧١	٢٢٨	٢٧٧	٢٤٨	١٣٨	١٤٥	٢٦٦	كانون/يناير ١٩١٨
٢٠٦	١٧٩	١٩٢	١٩٦	٧٠	٢٤٨	٢٥٠	١٧٠	١٧٤	٢٢٥	تموز/يوليو ١٩١٨
٢١١	١٥٨	٢١٠	٢٣٢	١٠١	٢٦٥	٢٧١	١٦٤	١٦٥	٢٤٢	المعدل عام ١٩١٨
٢١٥	١٦٧	٢٣١	٢٩٦	٨٧	٢٤٨	٢٩٤	١٦٦	١٧٠	٢٢١	كانون/يناير ١٩١٩
٢١٦	١٦٧	٢١٥	٣١٤	٩٠	٢٤٨	٢٩٤	١٦٦	١٧٠	٢٢١	أذار/مارس ١٩١٩
٢٣٩	٢٣٠	١٧٨	٣١٨	١٢٩	٢٣٩	٢٩٤	١٨٩	٢٤٧	٢٥٧	المعدل عام ١٩١٩

المصدر : ١٥—Annuaire Statistique 1923/1924, pp. 212.

صحوة النشاط العمالي

كان لكل فئة من المجتمع المصري في نهاية الحرب العالمية الأولى أسبابها في بغض الحكم

البريطاني وتقبل الاهتياج القومي الذي ثار مجدداً، فالحرب قد دمرت اقتصاد البلد، وعلى الرغم من أن ملاك الأراضي الكبار قد استفادوا عموماً من أسعار القطن المرتفعة فقد أثارت حفيظتهم السياسات الرسمية الخاصة بالزراعة والمصممة خصيصاً لخدمة المصالح البريطانية لا لخدمة مصالحهم هم. وعانياً القسم الأعظم من الفلاحين من مصادرة دوابهم وجبوهم ثم من سوقهم الإجباري بعثات الآلاف أثناء نشوب الحرب للقيام بأعمال قسرية مع جيوش الخلفاء في الشرق الأوسط وأوروبا، وأدى الضغط المؤقت للروابط مع الاقتصاد الأوروبي إلى تنشيط تلك الصناعات المنتجة لبدائل عن المستورادات التي لم تعد متوفرة أثناء الحرب أو الصناعات التي تقوم بتوفير ما يحتاجه الأثرياء المصريون وكذلك قوات الحلفاء المتمركزة في مصر. وارتفاعت أعداد المستخدمين العاملين في الصناعة إجمالاً، إلا أن بعض الصناعات كصناعة التبغ مثلاً تضررت ضرراً بالغاً بفقدانها لأسواق التصدير ومصادر المواد الخام فسرحت العديد من العاملين فيها^(١).

لم تلبث المكاسب التي أحرزتها الطبقة العاملة في المدينة سواء في الحصول على عمل

أو على أجور أن تبدلت على يد عاملين متضادرين أسهما في تحديد الوضع الذي سيؤدي إلى المد المتعاظم لتدمير العمال في ١٩١٧ – ١٩١٨ وكذلك في إعداد الساحة التي ستتجذر منها الثورة الاجتماعية عام ١٩١٩، كان أول هذين العاملين هو النقص المهاطل في المواد الغذائية خاصة في المدن الكبرى. إذ أدت الاحتياجات التي لا تنتهي لقوات الحلفاء بالإضافة إلى قطع الإمدادات الأجنبية وارتفاع المساحات المزروعة قطناً بعد رفع الحظر، إلى نقص حاد في المؤونة الغذائية مع نهاية ١٩١٧. وأفضى هذا العامل بدوره إلى عامل آخر وتضييق معه وهو ارتفاع معدل التضخم ارتفاعاً كبيراً، كان سعر العديد من المواد الغذائية يرتفع شيئاً فشيئاً ولكن بمعدل ثابت ما بين ١٩١٥ و١٩١٦ إلا أنه قفر فقرة عملاقة مفاجئة بعد ذلك العام كما يبين لنا الجدول رقم (١). وأخذت أسعار التجزئة ترتفع بمعدل أسرع من أسعار الجملة في حين الذي باءت فيه مساعي الحكومة لتحديد أسعار قصوى للمواد الغذائية الأساسية بالفشل وكذلك لم تفلح محاولتها لاستيراد قمح من أستراليا لتوزيعه كخبز بسعر أقل من الكلفة. وكان أثر توافت نقص المواد الغذائية والتضخم المالي مدمراً على مستوى معيشة العمال المأجورين والمستخدمين برواتب شهرية والذين انتهى بهم الأمر إلى السعي لسد رمقهم بكفاف العيش لا أكثر. وقد أجرت السلطات البريطانية بعض الحسابات؛ فوجدت مثلاً أن النفقات الشهرية الخاصة بالطعام وحده لعائلة متوسطة في

القاهرة «من أفق الطبقات» ارتفعت من ١٠٩ قروش في الشهر في شباط / فبراير ١٩١٤ إلى ٣٥٥ قروش عام ١٩١٩^(٢). وكان للانحدار السريع في معدل الأجور الفعلية للعديد من العمال المصريين والذي تسبب في معاناة وتوسّل للكثيرون، اليد الطولى في صحوة النشاط العمالى خلال السنة الأخيرة من الحرب.

لم يكن بإمكان العمال المصريين بحكم شروط القانون العرفي أن يعبروا عن مظالمهم إلا من خلال تقديم عرائض للسلطات، وكانت شكاواهم تشبيه تلك التي تقدموا بها قبيل الحرب: الأجور الزهيدة، ساعات العمل، المعاملة الفظة، والطرد من العمل دون سبب عادل. إلا أن اللهججة المتواضعة بل المنسحقة المتذلة الخنوع لبعض تلك العرائض إنما تعكس الآثار المحبطة للقمع أيام الحرب^(٣)، ولكن مع انحسار جبهة القتال باتجاه الشرق بعيداً عن حدود مصر ومع تراخي قضاة النظام المحكمة إلى حد ما بدأ العمال باستئاف نشاطهم المنظم ومواجهة مستخدميهم بعزيمة أشد، وبدأ شبح التهديد بالقمع يفقد هيئته في حين أصبح اتخاذ خطوات فعالة في مضمار العمل أمراً لا مناص منه في قلب دوامة التضخم التي أخذت تتسارع وتشتد قوتها.

كانت أول فئة من العمال تستلم زمام المبادرة هي الطليعة الأساسية الأولى في الحركة العمالية وهي عمال لفائف التبغ. إذ تدهور وضعهم الذي كان سيئاً قبل ١٩١٤ وأصبح أصعب مع ما لحق بهم أثناء الحرب؛ فال أجور قلت والبطالة ارتفعت. وتم تنظيم إضراب منذ آب / أغسطس ١٩١٧ في مصنع كوتاريلى في الإسكندرية وشهر شباط / فبراير الذي تلا سلسلة من الإضرابات الأكبر حجماً ابتدأت في الإسكندرية والقاهرة معاً. وتمكن عمال البغ في الإسكندرية من إحراز مكاسب متواضعة عندما ازدادت أجورهم زيادة بسيطة بسبب تنظيمهم المحكم والتزامهم الدقيق بالنظام وتعاطف الصحافة معهم في حين كان المضريون في القاهرة أقل تماساًًا ووحدة وواجهوا قمعاً شديداً على يد رجال الشرطة. ويقول رسول T.R. Russell وهو مساعد القائد العام لشرطة القاهرة — في رسالة له لأحد أصدقائه:

«كنت مشغولاً لمدة أربعة أيام بعض لفافي السجائر المصريين، لدينا بالطبع قوانين صارمة للغاية بشأن التجمعات غير القانونية، وقد رفض حوالي خمسة ملايين مصربي هذا الصباح قبول الشروط الممتازة التي حصل عليها الحافظ [في القاهرة] من الشركة لصالحهم، وجاؤوا إلى هنا بأعداد كبيرة فأمرتهم بالمضي في حال سيلهم ولكنهم أعلنوا عندئذ عزمهم على

السير بالتجاه قصر عابدين ، تركهم يبدأون مسيرتهم ثم أرسلت من يلغفهم أنني سأقابلهم ثانية ، عادوا جميعاً إلى مقر القيادة وعندما تأكدت من وجودهم جميعاً دخل الباحة أقتلت البوابة وشددت عليهم الحراسة وقامت بتفيشهم وتذوين أحصائهم جميعاً ثم قرأت عليهم البنود المتعلقة بإثارة أعمال الشعب وصرفتهم ، بلغني أنهم قبلوا بالشروط منذ ذلك الحين^(٤) .

وما حدث بالفعل هو أن الإضراب في القاهرة لم ينته إلا بمساعدة الشرطة وبعد صدامات عنيفة واعتقال أعداد كبيرة.

وليس بالمستغرب أن يكون العاملون بلف السجائر هم البادئون بالنشاطات السافرة النضالية بعد ثلاث سنوات من الصمت ، فقد ظل هؤلاء العاملون يتعمدون للنخبة بين صفوف الطبقة العاملة — فأجورهم مرتفعة وتعليمهم متقدم نسبياً وفيهم نسبة عالية من الأجانب ، وقد أتاح لهم تاريخهم الطويل في النضال والتنظيم الفرصة للتقدم سريعاً في الانتفاع عن العمل لفترات محدودة في ١٩١٧ لم تجد نفعاً إلى الإضرابات العامة الشمرة عام ١٩١٨ ، وتمكنوا دون صعوبة تذكر من إحياء النقابات التي أنشأواها لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات . وكانت هذه الخطوة بالفعل ضرورية جداً بالنسبة لهم إذ أنهم كانوا مهددين ليس بالبطالة التي ترافق الأزمات الاقتصادية وبانخفاض الأجور فقط بل بالخطر المائل لتهديد المكتبة . بدأت فتات أخرى من العمال بتعميد نشاطاتها بمحذر خلال الأشهر القليلة التي تلت ، وكان من بينهم عمال ترام في القاهرة الذين بدأوا منذ كانون الأول / ديسمبر ١٩١٨ بالطالة بشروط مماثلة لتلك التي قاتلوا للحصول عليها عام ١٩٠٨ — ١٩١١ . لم يكن لديهم آنذاك أية صيغة من صيغ التنظيم النقابي وكانوا يقتصرن على تقديم العرائض للإدارة إذ كان من شأن الإضراب أن يؤدي حتماً إلى مواجهة مع السلطات لم يكن للعمال أي فرصة للخروج منها بمكسب . إلا أن الحركة النقابية أخذت تتعرض من بداية عام ١٩١٩ وبدأت معالم الحياة والحركة تدب بين صفوف العمال في مختلف الحرف .

كانت إحدى هذه العلامات ظهور (نقابة عمال للحرف اليدوية) من جديد في الاسكندرية التي ستبقى ركيزتهم الأساسية من الآن فصاعداً . وقد أعيدت هذه المنظمة إلى الحياة على يد النقابيين النشطين في الفرع المحلي قبل الحرب وتعاونوا مع الحزب الوطني الذي دب فيه النشاط شيئاً فشيئاً . وسعت نقابة العمال هذه كعهدها من قبل إلى توحيد جميع العمال والحرفيين المصريين بغض النظر عن حرفهم أو علاقتهم بملكية وسائل الإنتاج — وضمهم

جيمعاً تحت جناح منظمة تشمل المدينة بأسرها ، وهذا نقىض مانجده في النقابات الخرفية والصناعية التي كانت في ذلك الحين تعيد تأسيس صفوفها أو تتشكل من جديد على يد العمال المصريين والأجانب . كانت (نقابة العمال للحرف اليدوية) مدركة كذلك الفرق ومصرة على تأكيد أن التموج الذي تمثله إنما هو التموج الأكثر ملاءمة للحركة العمالية ، وبطريق البيان الذي أصدرته النقابة بعد أيام قليلة من إعادة تأسيسها رسماً في بداية آذار/مارس ١٩١٩ ذلك الرأي فتقول :

«تدعو النقابة في الاسكندرية جميع العمال خارج صفوفها للانضمام إليها لأن ذلك سيخلق وحدة ويعزز قوة النقابة في مسيرتها ، ونخذر العمال من أولئك الذين يتسللون إلى صفوفهم لتحقيرضمهم على إنشاء نقابة جديدة تدمر وخدمتهم ، فليس هناك أى داع لوجود عدة نقابات في مدينة واحدة مثل الاسكندرية»^(٥).

ويعكس هذا التحذير دون شك رغبة (نقابة العمال) ومناصريها ومن يرعاها من الحزب الوطني في احتكار تنظيم الطبقة العاملة المصرية في الاسكندرية ، مع أن التحذير يعكس أيضاً نوعاً من الوعي ما يزال متواصلاً في الأوساط الاجتماعية للإنتاج السلعي البسيط ولعدم التفرقة بين العمال المأجورين من جهة وبين الحرفيين والملاك الصغار ومستخدميهم من جهة أخرى . ومن شأن هذا المنظور أن يخفف من حدة الفوارق الحقيقية والمحتملة بين هذه الفئات بتصنيفها جيمعاً في خانة مثالية تحت اسم «عمال الحرف اليدوية» . وعلى الرغم من أن الحزب الوطني وما ينطوي تحت لوائه من منظمات عمالية بقي مخلصاً لوجهة نظره هذه لسنوات عدة إلا أنه أصبح مغرقاً في بعده عن الحل الملائم لواقع الطبقة العاملة فيما بعد الحرب وللحركة العمالية . إلا أن النقابة في ١٩١٩ في الاسكندرية أحرزت نجاحاً ملماساً في مساعيها لتنظيم عمال السكك الحديدية وهم القاعدة التقليدية التي تقدم الدعم من ضمن فئات العمال في الصناعة الحديثة . وكانت (نقابة العمال) هي أول منظمة تعاود الظهور على المسرح العمالي المحلي ، إذ كان لديها سجل عمالي معروف ومصداقية سياسية متينة وكان الدكتور محجوب ثابت يتبوأ مركز القيادة فيها إبان تلك السنة الحافلة بالأحداث ، وهو أحد رواد الاندفاعة التورية العمالية — القومية فيما قبل الحرب ويتمتع بشعبية واسعة بين صفوف العمال .

العمال المصريون والوطنية المصرية

إن البحث في الكيفية التي دب فيها النشاط مجدداً في الحركة العمالية في نهاية عام ١٩١٨ وخاصة في الشهرين الأولين من ١٩١٩ يجب أن يتم ضمن سياق التطورات السياسية؛ فالحرب انتهت في أواخر تشرين الثاني ١٩١٨ وأوضحت مسألة وضع مصر المستقبلي أمراً مطروحاً وملحاً. وقادت مجموعة من السياسيين والوجهاء الوطنيين معظمهم من ملاك الأرضي الكبار بتشكيل وفد بقيادة سعد زغلول باشا طالب بحق التقدم بطلب استقلال مصر في مؤتمر السلام، إلا أن السلطات البريطانية رفضت الاعتراف به «الوفد» أو السماح له بالسفر إلى أوروبا للدفاع عن مطالبه، وكان رد الوفد أن نظم حملة جمع فيها توقع الموظفين المنتجعين السابقين والأعيان وأعضاء آخرين من الطبقات المتوسطة العليا وأساطير لهم دور الممثل الشرعي الوحيد للأمة في الضلال السلمي لتحقيق الاستقلال، ثم تمت إضافة ممثلين آخرين من الحزب الوطني — اختارهما زغلول وليس الحزب وبذا واضحاً أن زغلول قد أصبح الزعيم القوي المحبوب للحركة الوطنية — كأضيف ممثلون عن الجالية القبطية إلى مجموع الوفد، وأدت الشعبية المتزايدة للوفد وما أثاره من الرأي العام من حوله إلى استقالة الحكومة المصرية التي كانت خلافاً للوفد لا تعارض من حيث المبدأ الوصاية المفروضة وهذا فقدت مصداقيتها كمتحدث باسم الأمة. وحاول البريطانيون إيجاد مخرج من تلك الأزمة السياسية وإخماد الاندفاعة الثورية القومية فاعتقلوا زغلول وثلاثة من زملائه في ٨ آذار/مارس ١٩١٩ ونفوهם إلى مالطا^(٢).

ليس هناك ما يثبت وجود أي ارتباط مباشر بين ما استشاره الوفد من اهتمام سياسي في بداية عام ١٩١٩ والمد المتزايد للإضرابات العمالية. إذ لم يكن لدى أعضاء قيادة الوفد اهتمام يذكر بمشاكل الطبقة العاملة في المدن أو حتى بالمشاكل الاجتماعية عموماً، بل كانوا يسعون أساساً إلى تحريك الرأي العام للطبقات الوسطى والعليا لإنجاح حملة مسالة لتحقيق استقلال مصر — أي إلى نضال يرغم البريطانيين على نقل السلطة إلى صفة أبناء البلد. وبالطبع فإن منظمي الوفد والأعضاء الشيئيين فيه كانوا يتمسون إلى طبقة «الأفندية» نفسها التي اجتذبها الحرب الوطني قبل الحرب. وعلى الرغم من أن القمع الذي فرض أثناء سنوات الحرب قد نال من قوة الحزب وأوهنه فإن الحزب بقي متمسكاً بطالبه دون هوادة لتحقيق سلام مباشر غير مشروط، كما أبدى اهتماماً بالمشاكل الاجتماعية، أما الوفد فكان غير مبال به — أو على الأقل متحفظاً حيال — المسائل الاجتماعية. فقداته كانوا ملتزمين بإيجاد الطرق القانونية للنضال ولم

يكونوا ليتوقعوا قبل آذار/مارس ١٩١٩ أي هيجان شعبي عام ناهيك عن قيام ثورة، كما لم تكن لديهم أي رغبة في تشجيع قيام شيء كهذا.

وإذا ما كانت قيادة الحركة الوطنية المصرية فيما بعد الحرب تحضر عموماً في الطبقة العليا ومحافظة إجمالاً — حتى بالمقارنة مع الحركات الوطنية المعاصرة الأخرى مثل المؤتمر القومي الهندي أو الكومينتانغ، فذلك يعني أن ما تطالب به لم يكن يمثل مصالح الطبقات الأخرى، على الأقل إلى حدٍ ما. وقد استجابت الغالبية العظمى لدعوة الوفد في ١٩١٩ لأسباب شتى، فالصراع ضد الاحتلال الأجنبي والمهدف من هذا الصراع (الاستقلال التام) يعني أشياء مختلفة لفئات مختلفة من المجتمع المصري.

إن الدافع الكامن خلف دعم الطبقة العاملة المدنية للقضية الوطنية عام ١٩١٩ هي أساساً ذات الدافع التي أوجدت الرابطة بين الطبقة العمالية والحزب في ١٩٠٨ — ١٩١١، فالتمييز الطبقي بالنسبة لمعظم العمال المصريين كان يترافق مع التقسيمات الإثنية والقومية في موقع العمل. وكانت ظروف العمل البائسة والمعاملة الفظة الجائرة على يد المستخدمين ومرافق العمل الأجانب ترتبط في أذهان العمال الذين يرثون تحت وطأتها بالسيطرة الأجنبية على الاقتصاد وبالحكم البريطاني. كان نظام الاحتلال يجمي سلطة الأجانب وامتيازاتهم، وأولئك الأجانب الذين يتحكمون بحياتهم في العمل والذين كان سلوكهم المتعرج المجحف مثار استياء العمال وسخطهم. وعندما حاول العمال أن ينظموا أنفسهم وبحسناً ظروف معيشتهم ظهر واضحًا الدور الذي لعبته قوات الشرطة التي يسيطر عليها البريطانيون في إخماد الإضرابات ومارسة صنوف القمع والاضطهاد ضد العمال. وكان من المحم أن تتحدد مشاعر الاضطهاد التي أحسها العمال الذين يعانون من ظروف تشتد بؤساً وعنة في العمل ولعيشة اليومية على يد المستخدمين الأجانب أو الحكومة التي يتحكم بها الأجانب، مع إحساسهم بالذل والمهانة كمواطنين مصريين خاضعين لحكم أجنبي في عقر دارهم. لذلك كان هناك ما يكفي من الأسباب الملموسة لكي يدعم هؤلاء العمال المصريين بكل حماس حركة وطنية تطمح إلى إنهاء الحكم البريطاني (وهو هدف مرغوب فيه بحد ذاته) والتي قد توفر لهم — إذا ما بسطت السيطرة والسيادة المصريتان — ظروفاً أفضل ليتمكنوا من خلق حياة أكرم لأنفسهم. كما كان لفئات من البرجوازية المصرية أسبابها الخاصة ومصالحها المبتغاة في سعيها لإنهاء الهيمنة الأجنبية على اقتصاد البلاد. إذ كان لوطنية الطبقات الوسطى والعلياً مكونات اقتصادية تخلق حلقة تواصل بينها وبين العمال المصريين، وكان هناك قاسم مشترك بين جميع الطبقات تقريباً، مجموعة مشتركة من الأعداء والأهداف

حيث قدمت الطبقة العاملة الفتية دعمها للقضية الوطنية وساهمت في أنشطتها وتقبلت قادتها البرجوازيين.

كان مت الفعاليات العمالية قد بدأ بالارتفاع منذ ما قبل آذار/مارس ١٩١٩، إذ استحوذ مهمنا التضخم المالي والبطالة التي تزداد انتشاراً نتيجة انكماش الصناعات الذي أعقب الحرب وكذلك البؤس والمعاناة والمظلم التي تراكمت جديعاً خلال سنوات الحرب. إلا أن العمال بوجب أحكام القانون العرفي كانوا يجدون صعوبة فائقة في تنظيم صفوفهم وكذلك في القيام بإضراب يحقق أي نجاح مأمول كما يتضح لنا من تجربة عمال لفائف التابع في القاهرة. هرت الثورة الوطنية الشعبية التي اندلعت في آذار/مارس ١٩١٩/أبريل أركان نظام الاحتلال هناً وأوجدت ظروفاً سياسية يمكن للعمال الذين زاد عددهم خلال الحرب أن ينضموا خالماً أنفسهم سريعاً ويدعموا بإضرابات لتحقيق مطالب اقتصادية واندفع نشاطهم هذا اندماجاً كلياً بالنضال الوطني، وساندت الانتفاضة الشعبية التي جاءت عفوية وجماهيرية هذه الحركة الاجتماعية الجديدة وأمدتها بالقوة ومكنته من الانتشار السريع وتحقيق انتصارات متلاحقة. وكان عمال الترام والسكك الحديدية خلال هذه الفترة من الأضطرابات السياسية والاجتماعية في طليعة الحركة العمالية من جديد. وتبين لنا دراسة مشاركتهم في المرحلة الأولى من ثورة ١٩١٩ وهي التجربة التي شكلت نوعاً ما الحركة العمالية المصرية — التفاعل بين الأبعاد القومية والطبقات الاجتماعية وهو تفاعل كان على غاية من الأهمية والحيوية في معظم ماتلا من تاريخ الحركة العمالية المصرية.

عمال الترام في القاهرة إبان الثورة

تألف القوة العاملة التي تسير نظام الترام في العاصمة المصرية من حوالي ٢٠٠٠ ألفي عامل عام ١٩١٨ وهو انخفاض في العدد يقارب ١٠٪ مما يوازيه قبل قيام الحرب. غير أن عدد الركاب في الفترة نفسها قد انخفض بحوالي ٣٠٪ إذ أن عدداً إجمالياً أقل من العمال كانوا يقلون ركاباً أكثر بكثير في حافلات أكثر ازدحاماً ضمن رحلات نقل أقل عدداً عما قبل، وكل ما سبق يشير إلى استعجال في المدود تتطلبه الإدارة وتدور في ظروف العمل^(٧). وتضمنت المطالب التي تقدم بها العمال إلى الشركة في نهاية عام ١٩١٨ العمل لمدة ثمانى ساعات يومياً وزيادة كبيرة في الأجور (كان السائقون والجباة يتلقون ما بين عشرة إلى خمسة عشر قرشاً عن عشر ساعات إلى الشتى عشرة ساعة يومياً وهو أجر لم

يتغير منذ عام ١٩٠٨) ، وأيام عطل مدفوعة الأجر وكذلك معاملة أفضل من المشرفين ونظام عقوبات أكثر عدلاً ومساواة ، وحساب الأجر المقطوع تبعاً لسنوات الخدمات وبذلات عمل مجانية^(٨) . وتطابق هذه المطالب مع تلك التي قدمت قبل الحرب ، الأمر الذي يدل على أنه لم تطرأ أية تحسينات في العلاقة بين العمال والمشرفين ولكنه يعكس أيضاً تأثير الانخفاض الذي طرأ نتيجة للحرب على الأجور المدفوعة ، والاستغلال المغالٍ فيه الذي يقع ضحيته العمال ، لم تستجب شركة الترام القاهرية للمطالب وبدأ العمال في الأشهر الأولى من عام ١٩١٩ بتنظيم صفوفهم ، وعندما اندلعت الثورة كانوا على أهبة الاستعداد للانقضاض وانتهاز الفرصة .

اعقل سعد زغلول وثلاثة من زملائه في الثامن من آذار/مارس ، وشهد اليوم التالي مظاهرات احتجاج سلمية قام بها الطلبة وفي العاشر من ذلك الشهر أضرب جميع طلاب العاصمة بما فيهم طلبة الأزهر وهو المسجد العظيم ومركز التعليم الإسلامي ، واصطدمت في ذلك اليوم مظاهرة ضخمة بقوات الأمن وسقطت أولى الضحايا التي ستقدمها الثورة . وشهدت الأيام والأسابيع التي تلت انفجارات حقيقة من الاحتجاج الطلابي وقامت مظاهرات يومية تقريراً في الشوارع في جميع المدن المصرية ووّقعت صدامات دامية مع القوات العسكرية البريطانية ، ورافق ذلك هجمات على المعسكرات البريطانية والأفراد وقطع للسكك الحديدية وأشكال أخرى من العنف الثوري السائد .

كانت إحدى هذه الأشكال تدمير حافلات الترام — وأصبح ذلك أحد الإجراءات الشائعة المتكررة لاندلاعات الاحتجاج الشعبي . وكان قلب حافلات الترام وتخريبيها وسيلة فعالة لشل حركة النقل العام في العاصمة كا هي وسيلة للتنفيس عن الغضب الجماهيري بتدمير رمز يبارز من رموز السلطة الاقتصادية الأجنبية ، وربما نبع هذا الغضب من كون أجراة الدرجة الثانية في الترام والتي لا تتعدي الخمسة مليمات (نصف قرش) كانت أجراة باهظة لم يكن في وسع الكثير من المصريين الفقراء دفعها . وحملوا الحادي عشر من آذار/مارس توقفت حركة التراموايات كلها في القاهرة واعتقد الناس في البداية أن الشركة قد أوقفت أعمالها إلى حين لحمة ممتلكاتها من المتظاهرين ، غير أن الأمر لم يثبت أن اتضحت وتبين أن هجمات المتظاهرين وإن أسهمت في تعطيل خدمات الترام إلا أن الحركة توقفت في القاهرة لأن عمال الترام قد أعلنوا الإضراب . كما توقف سائقو سيارات الأجرة (التاكسيات) عن العمل ولم تمر سوى بضعة أيام حتى كانت جميع وسائل النقل العام من عربات المنظور إلى الحافلات التي تحركها البغال قد توقفت عن الطوفاف في الشوارع تماماً^(٩) .

وقد بلغت أنباء إضراب عمال الترام مسامع السلطات البريطانية سريعاً دون شك إذ تلقى المفهوم السامي برقة من شخص يدعى يوسف خليل يعلن فيها بدء الإضراب ويطلب باسم عمال الترام أن تتدخل السلطات البريطانية لدى شركة الترام القاهرةية ، إلا أن مقر المندوب السامي لم يكن حريصاً على القيام بدور الوسيط ؛ وبالفعل فقد علق أحد المسؤولين بقوله إن العمال يتناقضون أجوراً معقوله وبعلمهم ساعات مقبولة منطقياً ، وعلق آخر بأنه «في الحال الراهن — حيث لا يضم عقد شركة أجنبية بنوداً حول القوة العاملة — [أي اتفاقية امتيازات] فإنه ليس بمقدور الحكومة المصرية التدخل ما لم تلتزم الشركة مساعدتها في تسوية الخلافات مع مستخدميها»^(١٠) .

غير أن الدرائع القانونية المنمقة حول هذه المسألة لم تكن إلا لغواً ، إذ لم يكن في وسع السلطات البريطانية في الواقع أن تتدخل بحزم كما فعلت في ١٩٠٨ أو في ١٩١١ . فالوضع الشوري الذي كان سائداً في آذار / مارس ونisan / أبريل ١٩١٩ جعل من المتعذر محاولة إنهاء الإضراب على يد السلطات البريطانية . وانتشرت قوات الشرطة والجيش في العاصمة وسواها من مدن مصر انتشاراً واسعاً قلل من جدواها في محاولة لإخراج التهديدات الأشد خطراً وإلحاحاً على السلطات البريطانية ولفرض النظام . وقمعت إضراب عمال الترام في الوقت نفسه بشعبية واسعة ودعم جماهيري ، إذ اعتبر السكان المحليون في القاهرة هذا الإضراب جزءاً هاماً من النضال الوطني وعبروا عن تعاطفهم ودعمهم للعمال كإخوان مصريين يعانون من قمع الرؤساء الأجانب في العمل ، وحتى عندما أفلحت شركة الترام في تشغيل بعض حافلات تحت حراسة مشددة من الجنود البريطانيين بقيت الحالات خاوية بسبب المقاطعة العامة لها ، وعبرor الأسابيع استخدمت وسائل شتى أخرى لإبقاء وسائل المواصلات معطلة ، وكتبت الصحافة اللندنية في أوائل نيسان / أبريل أن عمال وموظفي الترام والسكك الحديدية والموظفين الذين لم ينضموا إلى الإضراب تعرضوا لهجوم ورشقهم العتدون المجهولون بالأحماض الكبيرة ، ويعتقد أن المهاجمين هم من العمال المضربين أو أعضاء في إحدى المنظمات القومية السرية ، ولا ريب أن استخدام العنف والتهديد به قد نجح في تخويف الشركة والموالين لها وأصبحت أمثل هذه الأفعال تعاقب بالموت نتيجة لصدور قانون عرف في أعلن في السادس عشر من نيسان / أبريل^(١١) .

شجب (الوفد) مثل هذه الاعتداءات وأدان علناً جميع أشكال العنف وذلك في خضم ثورة جماهيرية ، وعلى الرغم من أن البعض قادة الوفد روابط سرية مع المنظمات الإلهائية السرية فإن معظم الوفدين البارزين كانوا يخشون فعلاً انتشار أعمال العنف

ويتوجسون خيفة من أن تقوم الجماهير إن أطلق لها العنوان بتهديد الممتلكات والنظم الاجتماعي ، وحضرت قيادة الوفد في مصر الناس في بيان لها صدر في ٢٤ آذار/مارس من أن :

«أصدرت السلطات العسكرية تحذيراً بأنها ستلجأ إلى استخدام أشد الإجراءات العسكرية قسوة كعقوبة لدى تعرضها للاعتداءات على وسائل النقل والممتلكات العامة . ومن الواضح للجميع أن أي اعتداء على الأفراد أو الممتلكات ممنوع بموجب القانون الإلهي وقانون البلد وإن تخريب وسائل النقل يلحق الأذى دون شك بأهالي بلدنا .. لذلك فإن الموقعين أدناه يعتزرون أن من واجبهم الوطني المقدس إلتحام عن القيام بأي اعتداءات وبطاليون الجميع ألا يخربوا القانون ويقفوا عثرة في طريق أولئك الذين يخدمون الأمة بالوسائل القانونية».

وجاءت هذه المناشدة استجابة للإعلانات الرسمية عن تطبيق عقوبة الإعدام على أي فرد ثبت إدانته في محكمة عسكرية بريطانية تتحقق من أنه يعترض سبيل العمل العادي للسكك الحديدية أو الخدمات البرقية أو الهاتفية بأي شكل من الأشكال ، وكان هذا النوع من التخريب بالذات واسع الانتشار بين الفلاحين في القرى ، وعلى الرغم من أن هذه المناشدة قد ذيلت بتواقيع عدد كبير من البشاوات وكذلك القادة الدينيين المسلمين والمسيحيين فإنهما لم تجدها فليلاً في كبح مد العنف الشعبي ، فقد تطلب ذلك إجراءات قمعية صارمة بما فيها إحراق القرى وقصفها بالقنابل جواً وأخيراً قبول البريطانيين بتنازلات سياسية^(١٢) .

استمر إضراب الترام القاهرة خلال شهر آذار/مارس ويقي صامداً في شهر نيسان/أبريل بينما تفاوض العمال وشركة الترام القاهرة إلا أن الطرفين لم ينجحا في الوصول إلى تسوية ، وقامت الشركة ببعض التنازلات نتيجة ضغط المتذوب السامي الذي كان يتضرر بفارق الصير إنهاء النزاع وإعادة العاصمة إلى الحياة الطبيعية ، وفي الثامن والعشرين من آذار/مارس على سبيل المثال أعلنت الإدارة عن تعيين لجنة تحقيق للبحث في التهم الموجهة من المشرفين ضد العمال . إلا أن العمال كانوا موقنين بأن مثل هذه اللجنة ستكون أفعوية يهدى الإداره ما لم يشارك فيها ممثلون عن العمال يتمتعون بصلاحيات مماثلة ؛ ورفض العرض الذي قدمته الشركة . ويفي النزاع قائماً إلى أن حل منتصف شهر نيسان/أبريل وشارك رئيس الوزراء الجديد (حسين رشدي باشا) بدور فعال في المحادثات وتم التوصل إلى اتفاقية حول جميع المسائل المتنازع عليها إلا واحدة ، كانت الصيغة الأساسية للتسوية هي يوم عمل من ثماني

ساعات وربع وزيادة عامة ودائمة في الأجر اليومي تبلغ قرشاً واحداً مع ضم قرشين إلى المعاش الشهري تعويضاً عن نفقات المعيشة خلال أيام الحرب، وإعطاء العمال المرضى نصف أجر وكذلك يوم عطلة مأجور واحد كل اثنى عشر يوماً وإقامة لجنة تحقيق لحل الخلافات القائمة بين العمال والمفتشين بشأن العقوبات، وكانت المسألة الرئيسية التي بقيت معلقة هي مسألة تعويض التسرع. إذ أصر العمال على تعويض شهر واحد على الأقل لكل سنة خدمة، كرادع لإجراءات الطرد الجماعية أو التعسفية وكمبليغ يستعين به العامل على مواجهة أيام الفاقة خلال مجده عن عمل. واتفق الطرفان على تأجيل المسألة إلى أن يستشير مدير الشركة في القاهرة المكتب الرئاسي في بروكسل غير أن رئيس الوزراء وعد بأن تحمل المشكلة بما يرضي العمال^(١٢).

كانت تسوية إضراب عمال ترام القاهرة جزءاً من الخسائر عام طرأ على الاندفاعة الثورية في نهاية نيسان/أبريل، وعاد رشدي باشا الذي عجلت استقالته في الأول من آذار/مارس بوقوع الأزمة السياسية التي أفضت إلى اعتقال سعد زغلول، فاستأنف منصب رئيس الوزراء في التاسع من نيسان/أبريل بعد أن وافق البريطانيون على إطلاق سراح قادة الوفد والسماح لهم بالسفر إلى أوروبا. واعتبر ذلك بمثابة هزيمة منكرة لنظام الاحتلال ونصرًا للوفد. قبل المندوب السامي بهذه التنازلات لإعادة استباب الأمن والنظام وتدرج تسوية إضراب عمال الترام ضمن تلك السياسة وتعتير خطوة لتحقيق الغاية ذاتها. ولكن حكومة رشدي لم تلبث أن افلقت بعد اثنى عشر يوماً نتيجة إضراب موظفي الحكومة والذي كان الأول في سلسلة من موجة إضرابات شملت قطاعات أوسع شارك فيها عمال الترام، وتعيّن إنهاء إضراب مستخدمي الحكومة في ٢٣ نيسان/أبريل عودة العديد من الفئات الأخرى من المضربين إلى أعمالهم بنـ فيهم مجموعة عمال الترام وانحسرت أخيراً موجة الاحتجاج الشعبي والعنف. وهكذا شهد اليوم الأخير من نيسان/أبريل نهاية أول مرحلة نضالية من ثورة ١٩١٩ وانتقل مركز الصراع من أجل الاستقلال في الأشهر التالية من شوارع مصر وأرماها إلى وزارات أوروبا وغرف اجتماعاتها.

يعود الفضل في المكافحة الأساسية التي أحرزها عمال الترام في نيسان/أبريل ١٩١٩ إلى نضالهم وتعاضدهم ولكن كان للظروف السياسية الاستثنائية التي سادت خلال رباعي الانضرابات ذاك يد طولى في نجاحهم أيضاً. وجدت الدولة نفسها غير قادرة في ذلك الحين على التدخل بعنف وإنحدار إضراب، وحظي العمال بدعم شعبي واسع، وكانت الحكومة المصرية تدعمها السلطات البريطانية سريعة الاستجابة لأسباب سياسية في ممارسة ضغوط

على شركة الترام القاهرية لتقديم تنازلات ، وتمكن عمال الترام بداعف الوضع الاقتصادي البائس وتعاضدهم مع القضية الوطنية من إحرار مكاسب واستغلال الوضع الفريد الذي دام شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل ١٩١٩ للفوز بالعديد من مطالبهم . وتم هذا الفوز الذي لم يسبق له مثيل دون وجود نقابة إلا أنه من المرجح وجود بعض البنى غير الرسمية مثل الاجتئاعات بأعداد غفيرة يختار العمال خلالها متذمرين لمقاؤضاة الإدارة ويستمعون إلى تقاريرهم . ولكن لم تكن المكاسب التي تحفقت في نيسان/أبريل مضمونة تماماً ، إذ عندما لا تكون هناك نقابة تعترف بها الشركة والحكومة كممثلاً للعمال وطا السلطة في الإشراف على تنفيذ الاتفاقية فأغلب الظن أن شركة الترام القاهرية ستنجع سلطتها ونفوذها المطلق عندما تخين ظروف أفضل . استمر المعدل العالمي للتضخم المالي في الارتفاع وما زال العديد من القضايا غير محلول نهائياً أو ما زال بانتظار حل له يرضي الطرفين ، لذلك لم يكن أمراً مستغرباً أن تبقى العلاقات العمالية في شركة الترام القاهرية بانتظار تسوية لها في الشهور المقبلة وسيشهد عام ١٩١٩ أمثلة أخرى من الصراع في هذا القطاع ذي الأهمية الحيوية .

عمال السكك الحديدية إبان الثورة

كانت الاضطرابات تزداد حدة بين صفوف عمال السكك الحديدية أيضاً في الأشهر الأولى من عام ١٩١٩ وخاصة في (العنابر) في بولاق حيث يعمل حوالي أربعة ألف عامل وكذلك في «جبل الزيتون» في حوانية التصليحات في منطقة (القباري) في الاسكندرية ، كانت (العنابر) بالطبع مسرحاً للصراعات بين العمال ومستخدمتهم قبل نشوب الحرب وكانت كلتا الورشتين معلقاً للتعاطف الوطني وبالفعل كان اتحاد العمال ناشطاً لدعم عمال جبل الزيتون قبل آذار ١٩١٩ ضمن صفوفه . وقد بعث عمال جبل الزيتون في شباط/فبراير مثليين مع محامي من نقابة العمال اسمه حسين العراجي بعرضة إلى اللواء ماكولي مدير حركة السكك الحديدية مطالبين بمضايقة أجورهم ووضع حد للتسريح التعسفي والغرامات ومحقهم فيأخذ إجازات للذهاب للحج وبإجازة قصيرة لأداء صلاة الجمعة . وكانت حال عمال السكك الحديدية مشابهة حال عمال الترام وغيرهم من العمال المصريين من حيث تدني أجورهم وسوء المعاملة التي يتلقونها من المشرفين عليهم والتي كانت جميراً مسائل أساسية في خلافهم مع السلطة .

واعتبر ماكولي مسألة الأجور أكثر المسائل أهمية ومع أنه كان مدركاً أن بعض العمال

لم يتلقوا أي زيادة في أجورهم منذ أمد طويلاً إلا أنه عد مسألة مضاعفة الأجر أمراً مستحيلاً . وقد اعتبر المطالب بالأجر أحد أعراض النظرة «الشرقية» الغربية حيال العمل والأجور .

«الطريقة الخلية في النظر إلى هذه الأمور تختلف كلية عن الطريقة الأوروبيّة ؛ فإنّ البلد يعتبر نفسه محولاً أن يتقاسم أجرًا يتناسب مع نفقاته ، مهما بلغت النفقات في حين يتوقع الأوروبي أن يقدم ويتقاضى أجرًا يتناسب مع مهاراته ومؤهلاته . ولا يمكن إيجاد ما يجمع بين هاتين الطريقتين في وجهات النظر »^(١٤) .

يعكس تحليل ماكولي اعتقاداً سائداً بين الموظفين المستعمررين البريطانيين وغيرهم بأن الشعوب «غير الغربية» ليست قادرة على التفكير المنطقي وأنهم نقيس الأوروبيين في كل شيء وهم ليسوا متخلقين وحسب بل مستعصين على الفهم^(١٥) ، إلا أن إصرار العمال على أن لهم الحق في أجر يغطي نفقات معيشتهم ليس ظاهرة «شرقية» حسراً ، وكان من الواضح أن عمال السكك الحديدية الذين تقدموا بعربيضة إلى ماكولي كانوا يعانون حقاً من انخفاض في الأجور التي يتقاسمونها ، وبين التقرير الخاص بإنتاج كل عامل في تلك الفترة ذاتها أن الإنتاج قد انخفض بمقدمة نتيجة سوء التغذية المنتشر بين صفوف العمال^(١٦) . الواقع أن مطالب العمال بشأن الأجور والقضايا الأخرى يجب أن تفهم كردود فعل منطقية على الظروف الحقيقة وليس كنتائج لعجز موروث في مملكة «التفكير الخلقي» .

وعلى أية حال اعتبرت إدارة السكك الحديدية الحكومية المصرية والبرق والهاتف هذا التلتميل خطراً وقامت بنقل سبعة عمال رعمت أنهم مسؤولون عن إثارة السخط ، وزعم العمال الموالون للإدارة في عريضة اعتبرضوا فيها على مسابقها ؛ أن مثيري الشغب ما هم إلا «حفنة من الرجال السيئي السمعة معروفي بأفكارهم الثورية المستقاة من قراءة الصحف وميلهم للمبادئ البششفية» ، وعلى الرغم من فشل محامي اتحاد العمال السيد العرارجي في إعادة الرجال السبعة إلى مقبر عملهم الأول فإن المنظمة استمرت في حشد العمال في جبل الزيتون وغيره في الإسكندرية^(١٧) .

وتحورت المطالب التي تقدم بها عمال (العنابر) في القاهرة في هذه الأشهر حول أجور أعلى كذلك ، إلا أنها تضمنت المطالبة بساعات أقل ومسائل أخرى أيضاً . وكانت إحدى المظالم التي تفرد بها عمال العنابر هي الاعتراض على جلب مجموعة من الجنود البريطانيين إلى ورشات العمل بموجة اكتساب مهارات فنية . وكان العمال يخشون من أن تكون الإدارة تعتمد تهيئة هؤلاء الجنود للحلول محلهم . وعندما اندلعت الثورة بكل عنفوانها

في الخامس عشر من آذار/مارس أعلن عمال (العنابر) الإضراب وأدى ذلك إلى توقف معظم أعمال الصيانة والتصليحات في إدارة السكك والبرق والهاتف وكل ما يخص الحالات في القطارات توقفاً تماماً . وعمد العمال إلى تخريب صمامات التشغيل وقطع خطوط السكك الحديدية قرب إمبابة مما منع القطارات من الوصول إلى مصر العليا . وتندل أعمال التخريب للملكية العامة هذه والتي جاءت بعد يومين من فرض عقوبة الإعدام على من يقوم بمثل هذه الأعمال على أن العمال كانوا بالإضافة إلى مظلومهم في ورشة العنابر مدفوعين بمساندهم للثورة وهم يعتبرون إضرابهم جزءاً لا يتجزأ من النضال في سبيل الاستقلال . والحق أن الفلاحين في جميع أرجاء البلاد كانوا يقومون بخطوات مماثلة لتخريب التقل بالسكك الحديدية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية .

وأرسلت السلطات البريطانية رداً على أعمال التخريب وحدات من الجيش لاحتلال (العنابر) والمناطق المجاورة لها وسعوا لإغلاق حي بولاق للحيلولة دون أي احتكاك بين أكبر تجمهر سكاني وطني في أقدم وأهم المناطق الصناعية في البلد وبين المظاهرات الجماهيرية والصادمات التي تجري في الأماكن الأخرى من المدينة . وخططت العمال إذ حرموا من المشاركة بخشودهم في المظاهرة الضخمة التي قامت في الأزهر في السابع من آذار/مارس للقيام بمسيرتهم في اليوم التالي لكسر طوق الحصار المفروض على منطقتهم . انضم عمال الصحافة الحكومية المضريون والعديد من أهالي بولاق إلى عمال السكك الحديدية وبدأوا مسيرتهم بالاتجاه مركز المدينة ، وفتحت القوات البريطانية نيران بادقها على الحشد قرب جسر أبي العلاء ففرقته وقتلت وجرحت العديد من المشاركين في المسيرة^(١٨) .

كما انضم إلى عمال ورشات السكك الحديدية (أضرب «جبل الريتون» في ١٦ آذار/مارس) العديد من عمال قسم تنظيم السير واستمر إضرابهم إلى ما بعد حلول شهر نيسان/أبريل . وكما حدث في إضراب عمال الترام استخدمت سائل الإرهاب والإكراه لمنع المستخدمين الموالين للإدارة من العودة إلى أعمالهم . وذكر أن ستة وعشرين مستخدماً في مديرية السكك الحديدية تعرضوا للاعتداء عليهم برشقهم بالأحماض مع انتصاف شهر نيسان/أبريل ، ولكن لا يتطرق الشك إلى أن الأغلبية العظمى من العمال ساندت الإضراب والنضال الوطني الذي يصب فيه الإضراب^(١٩) . وتمكن البريطانيون بمعونة الجنود والموظفين الموالين من إعادة تشغيل السكك الحديدية بمعدل أقل بكثير من المعدل العتاد، ولم يعد العمال المضريون إلى أعمالهم رoidاً إلا بعد إطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه . والحق أن إضرابهم هذا تلاشى شيئاً فشيئاً بدلاً من أن ينتهي نهاية مخططها لها . وهذا يعكس

الاضمحلال العام في التعبئة الجماهيرية وعلى الرغم من ذلك فإن الخدمات العامة لم تستأنف مباشرةً، إذ استمرت فترات التوقف القصيرة بسبب الأعطال والتباطؤ في الخدمة ثم أضرر الموظفون الإداريون في مديرية السكك الحديدية في منتصف الشهر كجزء من الإضراب العام لموظفي الحكومة، ولم تسمح الإدراة لـ١٥٥ من المضربين بالعودة إلى أعمالهم نظراً «لسجلاتهم السيئة»، واستمرت الإضرابات في بولاق وغيرها خلال شهر أيار/مايو (٢٠).

ظفر عمال السكك الحديدية بشيء من مطالبيهم على الأقل كان أهمها زيادة كبيرة في الأجور إلا أن هذه المكافآت تحقق من خلال تدابير المسؤولين في مديرية السكك الحديدية وليس نتيجة لأي شكل من أشكال المسماومة الجماعية وهو دليل آخر على الصعوبة التي سيواجهها حتى عمال العناصر المناضلون في تأسيس منظمات ثابتة مستقلة خاصة بهم، وإذا استثنينا نقابة عمال الحرف اليدوية في الاسكندرية، لا يوجد ما يدل على أن عمال السكك الحديدية قد أنشأوا أو أسهموا في أي نقابة خلال شهري آذار/مارس – نيسان/أبريل ١٩١٩ مع أنه كانت لهم صلات مع الحركة الوطنية التي يقودها الوفد – وسيكون لهذه الصلات شأن في تشكيل أساس لعلاقة هامة طويلة الأمد.

أهداف المساهمة والقيادة

لم يكن عمال الترام وورشة السكك الحديدية الوحديين الذين قاموا بالإضرابات خلال ربيع ١٩١٩. إذ قام العمال في مطابع صحفة المديرية المصرية للسكك الحديدية وصحفة الحكومة وورشات الحكومة ومستودعات الأسلحة وترام الاسكندرية والسكك الحديدية الكهربائية في حلوان وشركة الكهرباء القاهرة ومركز البريد والملاينة والمنارة وكذلك مستخدمو الجمارك وسائلو سيارات وعربات الأجرة، قاموا بالإضراب خلال أيام من اندلاع الثورة. واشترك أيضاً الفلاحون العاملون في الصناعة، ففي ليلة الخامس عشر من آذار/مارس هاجمت عصبة كبيرة من «السارقين» (علىهم فلاحون ملгиون) محطة سكة الحديد قرب مصنع تكرير السكر في الحوامدية على ضفة النيل الغربية جنوب القاهرة، وترك العديد من عمال مصنع التكرير البالغ عددهم ١٨٠٠ (من القرى المجاورة) أعمالهم وانضموا إلى صفوف مثيري الشغب الذين هددوا بمحاجمة المصنع نفسه، ووقف رجال الشرطة والأعيان تدعمهم قوات أسترالية حائلاً دون ذلك إلا أن العمل في المصنع كان متوقعاً كلّياً خلال شهر نيسان/أبريل لأنَّ معظم عماله كانوا متغيّرين (٢١). وانتهز العديد من العمال الذين لم يكونوا

فعلاً مضربين ، هذه الفترة للبدء بتنظيم أنفسهم ، وقدموا مطالبهم لمستخدميهم وأخذوا يعدون العدة للعمل في المستقبل . وكانت هذه المطالب تتضمن دوماً زيادة في الأجر بمواجهة التضخم وأن تكون ساعات العمل في اليوم ثمان ساعات وإجراء تحسينات في ظروف العمل التعسفية (وخاصة سوء المعاملة من المشرفين الأجانب) ، وتخصيص تعويضات للمرض والتسريح من العمل . لم يظفر سوى القليل جداً من العمال فعلاً بأي من هذه المطالب في آذار/مارس ونيسان/أبريل ١٩١٩ ولم يظفر أي منهم بمثل ما ظفر به عمال الترام أو حتى عمال السكك الحديدية ، إلا أن هذه الشهور شهدت موجة من الإضرابات والاحتجاجات اشتركت بها آلاف العمال المصريين ولم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر .

كانت الأغلبية العظمى من المضربين المستخدمين في الحكومة أو في المرافق العامة التي يمتلكها الأجانب ويشكلون أكبر القطاعات المصرية من اليد العاملة التي تضم أعداداً هائلة من العمال . وعملت هويتهم الاثنية المشتركة وقوتهم المترکزة في موقع واحد على حثهم على خوض هذه التجربة العمالية الجماعية والقيام بأنشطة فعالة بعدها الطيفي والوطني . وكان العمال وبقية أبناء الشعب المساندون للقضية الوطنية يعبرون الإضرابات التي تسعى لتحقيق مطالب اقتصادية جزءاً أساسياً من النضال الأعم للشعب المصري من أجل الاستقلال وصون الكرامة . فالعمال مصريون ورؤساؤهم المتعسفون أجانب وتعطيل العمل كان يسهم مادياً في الحملة ضد النظام المحتل . وهذا يفسر ما يدفع بالأهالي للدعم المضريين إذ يقاطعون الترام القاهرة ، كما يبين أسباب اعتبار قادة الوفد أولئك المضربيين أبطالاً وطنيين وكذلك استعداد المجموعات الوطنية لاستخدام العنف ضد من يخرق قواعد الإضراب .

اشتعل فتيل موجة الإضراب العام عندما تفجر الاحتجاج الجماهيري ضد الحكم البريطاني وليس في وسعنا فهم أسباب تلك الإضرابات إلا ضمن سياق هذا الاحتجاج العام ، ولم يكن إسهام الطبقة العاملة في ثورة ١٩١٩ بأقل شأناً من سواها رغم الحجم المحدود والوزن الاجتماعي المتواضع لتلك الفئة من المجتمع ، علينا لا نزيد من أهمية هذه المشاركة فنشاطات العمال لم تصل أبداً إلى حد الإضراب العام المنظم على مستوى الأمة ككل مثلاً ولكن لا يمكننا أيضاً أن نقلل من شأنها ، فالاضطرابات التي نجمت عن الإضرابات ومشاركة العمال في المظاهرات أمدت النضال الوطني بقوة إضافية وزادت من حدة الضغط على النظام المحتل ، ولو لا الشلل الذي أصاب المؤسسات الحكومية الأساسية ووسائل المواصلات في البلد — نتيجة للإضرابات — لما كان لأحداث ١٩١٩ المفعول القوي ذاته ولكن من الأسهل على البريطانيين إخمام الهيجان الذي اندلع آنذاك .

لم يكن العمال المأجورون في المشاريع الضخمة سوى فئة من فئات عدة توقفت عن العمل في تلك الاندفاعة للتعبئة الجماهيرية ، مدفوعة — إلى حد ما على الأقل — بالتعاطف مع القضية الوطنية ، وقام الطلاب والمحامون وأصحاب الحوانين وحتى الموظفون الحكوميون العاديون بالإضراب في آذار/مارس ونيسان/أبريل وشارك أفراد من جميع الطبقات تقريباً في مظاهرات مطالبين بإطلاق سراح زغلوں باشا والاستقلال العام . وترافق هذه الموجة من النشاط الشعبي بموجة من التنظيمات شارك فيها العديد من قطاعات الشعب . وأسس الطلاب والمحامون والمعلمون (العلماء) وأخرون أيضاً تنظيمات جديدة أو أعادوا تعبئة تنظيمات قدية دعماً للنضال الوطني وكان مصطلح «نقابة» المستخدم في ذلك الحين كتسمية لاتحادات العمال يطلق أيضاً على التنظيمات لغير العاملين وكان مالكو الأرضي الكبار أنفسهم يسمون تنظيماتهم التي تأسست في ١٩٢١ (نقابات) . وتعكس هذه التسمية المطاطة اعتبار العمال مجرد قطاع مهني آخر من الأمة المصرية وليس كطبقة اجتماعية . وهكذا كانت إضرابات العمال والانتظام في الاتحادات مجرد جزء من اندفاعة نضالية عمت البلاد ورابطة اضم تحت لوائها أفراد من مجموعات مختلفة تماماً لما يتمتهنون من عمل . وكان قطاع العمال ومصالحهم في كل ذلك يعد متسقاً ووطابقاً لصالح الأمة في حين اعتبر الوفد الذي كان حتى ذلك الحين لا يتعدي حفنة من الأعيان الأخرى المنادين بمحطاب فيها الكثير من الغلاة لصالح مصر كتجسيد للقضية الوطنية .

وانعقدت في هذه الأشهر الأولى التنظيمية الأولى بين العمال والناشطين الوطنيين ، وحيثما قام العمال بتأسيس روابطهم مع الحزب الوطني أو (الاتحاد العمال للحرف اليدوية) في السنوات التي سبقت الحرب بروز الأشخاص المرتبطون بذلك الحرب كقيادة أو متتحدثين باسم العمال في النقابات الجديدة أو التشكيلات التي أقيمت قبل النقابات ؛ وتلك كانت الحال في الإسكندرية حيث تولى الدكتور محجوب ثابت قيادة (الاتحاد العمال) الذي كان أساساً من عمال السكك الحديدية . ويز أحمد بك لطفي الذي كان رئيس حزب القوميين الوطني (والاتحاد العمال) وعمال الترام القاهري في سنوات ما قبل الحرب ، من جديد كمستشار لعمال ترام هليوبوليس ، كما قاد محمد كامل حسين ومحمد زكي علي — وكلاهما محامٍ مرتبط بالحزب الوطني — عمال الترام القاهري في أوقات مختلفة . ولم تكن السهولة التي اضططلع بها هؤلاء الأشخاص بالأدوار القيادية في التشوؤن العمالية إلا نتيجة لتاريخ الحزب الوطني الطويل في المساهمة في هذا المجال وللروابط التي خلقها قبل الحرب . وهناك عامل فعال آخر وهو الغياب النسبي للمنافسة بين الحزب الوطني والوفد في الأشهر الأولى من الثورة ففي

شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل أحدثت جميع العصب في الحركة الوطنية في رفض حكومة الوصاية أو أية صيغة أخرى خلا الاستقلال التام. ولم يكن ثمة أهمية لحقيقة أن بعض العناصر الناشطة التي تنظم العمال في القضية الوطنية مرتبطة عملياً بالحزب الوطني وليس (بالوفد) الأحدث عهداً والأوسع انتشاراً. كما لم يكن للوفد البنية التحتية المنظمة أو الكادر الكافي الخاص به ليتمكن من المشاركة المباشرة في شؤون العمال، كحركة سياسية متزمرة، وقام (الوفد) بتحويل نفسه تدريجياً إلى حركة منظمة لها جهازها الإداري الخاص وطرق تنمية الروابط والحفاظ عليها مع المؤسسات الأخرى وكذلك شبكة من اللجان المحلية المنتشرة في أرجاء البلاد. وسيصبح الحزب الوطني في السنوات القادمة المنافس الألد (للوارد) بعد أن أفل نجمه وتراجع موقعه السياسي إلى حزب هامشي بعد الشعيبة الواسعة التي نالها سعد زغلول وحركته، إلا أنه في ١٩١٩ كان الحزبان جزءاً من المد الثوري نفسه وعمل الوفد كجبهة وطنية أكثر منه حزباً.

إلا أن معظم العمال لم يكن لديهم روابط مع أي قائد وطني من الطبقة الوسطى في سنوات ما قبل الحرب، قد تفدهم في خلق قاعدة لعلاقات جديدة ولم تتعقد تلك الروابط إلا في حمأة الاندفاعة الثورية. إذ قد تلتمس فئة من العمال المناضلين معونة من أحد المحامين أو الأعيان المعروفين بنشاطهم الوطني وربما اهتمامهم بالشؤون العمالية أو قد يحدث أن يسعى شخص كهؤلاء للتقارب من مجموعة معينة من العمال وإقامة صلات معها، وفي كلتا الحالتين كان المحامي أو الوجيه يوظف مهاراته واتصالاته ومكانته في خدمة هؤلاء العمال وتقابتهم الناشئة كجزء من نشاطه الوطني.

كانت المجتمعات المفتوحة العامة والمسيرات التي تنطلق عادة من أحد المساجد الكبيرة هي الإطار الذي يتم ضمه عقد الروابط الأولى حيث يتصل العمال ومحاموهم الذين سيساعدونهم في إنشاء وقيادة نقاباتهم للمرة الأولى ، وفي الفترة التي سبقت قيام الوفد بشكيل منظماته رسمياً وتميمية روابطه المؤسساتية مع الجماهير خاصة في الأسابيع العاصفة الأولى من الثورة كانت المجتمعات العامة هي الوسيلة الأساسية للاتصال وتعبئة الجماهير في المدينة. إذ يجتمع الآلاف أو حتى عشرات الآلاف من الناس من فيهم العمال والحرفيون وأصحاب الحوانيت والطلبة والمهنيون يومياً تقريباً لسماع خطب قادة الوفد وتقديرهم ولتبادل المعلومات وتنسيق النضال الوطني ، وفي المناسبات الخاصة مثل مسيرة السادس عشر من نيسان/أبريل التي قامت لدعم إضراب موظفي الحكومة احتجشد ٨٠٠٠ شخص وسدوا منفذ الساحات الخصبة بمجمع الأزهر الشريف وما يجاوره من شوارع^(٢٢). ومن هناك كانت

تنطلق المظاهرات سالكة طريقها عبر شوارع المدينة إلى أن يفرقها رصاص بنادق البريطانيين . لعبت المساجد الكبيرة لقرون عديدة دور المراكز الحيوية للمجتمعات المدنية وقعت بأمن نسبي كأماكن مقدسة مغلقة في وجه تدخل القوات البريطانية ؛ وبحكم موقعها في المناطق القديمة التي يقل فيها وجود الأوروبيين كانت الجامعات بمثابة رموز اجتماعية وثقافية للهوية المصرية وللأمة المصرية كما كانت العصب المركزي للحركة الثورية بالإضافة إلى المنازل الفخمة لأعضاء الوفد .

وعلينا ألا ننجح هنا إلى الاعتقاد بأن الدافع الأساسي لأئذن الدين يجتمعون في الأزهر هو عداوهم للأجانب أو نزعة كراهية للمسيحية كما يزعم الكثيرون أنها موروثة في الإسلام . إذ كانت الحشود — والخطباء أيضاً — في الأزهر وغيره تضم الأقباط كما تضم المسلمين ، وكانت الصبغة العامة لثورة ١٩١٩ صبغة علمانية بكل تأكيد ، وطلما أكد (الوفد) على هويته المصرية الثانية الحضرة ، وشجب جميع أشكال الطائفية ونعتها بأنها مدمرة لقضية الاستقلال الوطني ، وكان الذين يعتبر أمراً شخصياً يجب فصله تماماً عن الشؤون والقضايا العامة وعن النضال السياسي ، وبالطبع قد لا يكون جميع المصريين التزموا بهذه الحدود الفاصلة بنفس الدقة التي التزم بها البرجوازيون والزعماء الوطنيون الذين يحتذون مثال الأوروبيين . وقد يصبح الظن بأن بعض المسلمين اعتبروا النضال من أجل استقلال مصر كحملة للدفاع عن الإسلام وطرد الحكم المسيحي القمعي من فوق الأرض الإسلامية إلا أن غالبية العظمى المسلمة كانت ترى أن القضية الجوهرية هي تحقيق الحكم الذاتي لمصر بشكل يضمن لجميع المصريين — بغض النظر عن عقيدتهم الدينية — الحياة معًا بسلام واقتسام حضارة مشتركة ومصير مشترك وإنه لخطأ فادح أن نعزز عند قراءتنا لتاريخ مصر الحديث ، الدعم الجماهيري للحركة الوطنية في ١٩١٩ إلى خوف المسلمين المبالغ به من الأجانب والذي يقال بأنه متواصل في نظام عقيدة غالبية المسلمة في مصر . إن غياب أي برهان على وجود صراع طائفي في ١٩١٩ ينفي ويدحض هذا التفسير كافتتاحية أمثلة الصراع الطيفي بين المسلمين كمثل هجمات الفلاحين المسلمين على ممتلكات ملاك الأراضي الكبيرة المسلمين التي حصلت في آذار/مارس — نيسان/أبريل ١٩١٩ وأوقعت الرعب في نفوس الطبقية العليا ، وكذلك لم تلعب الاختلافات الدينية أي دور في تلك الفترة حين كانت المشاريع الضخمة في مصر من مشاريع صناعية ومواصلات تضم مسلمين وأقباطاً يعملون جنباً إلى جنب وقد أعلنا الإضراب بتوافق وإجماع كلی .

وما إن انعقد التواصل المبدئي بين العمال ومناصريهم البرجوازيين حتى توالت أواصر

أشد وضوحاً، وهناك بعض الأدلة المستقلة من تقارير المخابرات البريطانية تشير إلى أن بعض العناصر النشطة الوطنية كانت تقوم أو تعتذر تقوم بتوزيع المال على العمال المصريين من تبرعات قام رجال الوفد بحملة واسعة لجمعها من الطبقة المترفة في البلاد. ففي السادس والعشرين من نيسان/أبريل مثلاً قام أحد الخياطين ويدعى (أحمد بهنسى) يزعم بأنه فار من السلطات البريطانية لأنه حرض الناس في قريته على تدمير خط السكك الحديدية؛ بإلقاء خطبة في حشد من الناس في جامع ابن طولون في القاهرة، وقال بأن المحامي الوطني (محمد كامل حسين) «قد طلب منه أن يطلب إلى المصريين أن يستمروا في إضرابهم ويستلموا أموال الإضراب منه شخصياً» ثم وزع قصاصات أوراق عليها اسم المحامي حسين وعنوانه. وقد ورد في أحد تقارير المخابرات البريطانية في أوائل أيار/مايو أن عمال السكك الحديدية في العنابر والزقازيق وكذلك في ورشات الحافلات في طنطا يشعرون بالامتعاض الشديد من استمرار الإضرابات إذ أنهم قد تلقوا الكثير من الوعود من المحرضين الوفدين إلا أنهم لم يستلموا أية مبالغ أثناء الإضراب، وقد اضطر رجال السكك الحديدية إلى بيع حللي زجاجتهم والقطع الذهبية التي قدمت لهم هدايا في أعراسهم — والتي كانت الثروة الوحيدة في حوزة الفقراء — ليتمكنوا من البقاء في حدود الكفاف بل وأضطروا أحياناً إلى بيع ملابس أفراد الأسرة ليشتروا خبزاً، لذا لم يكونوا مستعدين للإضراب ثانية ما لم يتلقوا سلفاً دعماً حقيقياً^(٢٣).

من المرجح أن هناك عوامل أخرى في محاولة المخابرات البريطانية إرجاع نضال العمال إلى رشوة المحرضين من خارج دائرة العمال، وليس من المستبعد أبداً أن يكون العمال قد تلقوا بعض المال أو على الأقل وعدوا بشيء من ذلك، إلا أنه في مصلحة القيادة الوطنية دون شك أن تقدم للعمال ما يعينهم على المضي في الإضرابات الطويلة الأمد أو حتى أن تحضر على البدء في الإضراب في قطاعات تود القيادة شل حركتها لأسباب سياسية، ولو لم يتلق العمال تبرعات أثناء الإضراب ولم يكن لديهم أية ادخارات لربما شعروا أن التضحيات التي يقومون بها من أجل القضية الوطنية تخوّلهم حق تقاضي شيء من الدعم من أبناء بلدتهم الأكثر غنى ولكن ذلك لا يعني أن العمال الذين شاركوا في أحداث مارس/آذار — ابريل/نيسان ١٩١٩ إنما اشتراكوا لأن الوفد «اشتراهم». إن أي دعم مادي أو معنوي قدمه (الوفد) للعمال جاء بعد أن أعلنا الإضراب بدافع من المظالم الاقتصادية والسياسية التي عانوا منها. وعلى أي حال لم تكن المبالغ التي قدمت كبيرة على الأغلب ولم تتجاوز تعويضات بسيطة عن التضحيات التي قدمها من قاموا بالإضراب، ولم يتلق سوى القلة القليلة منهم أي مال على الإطلاق.

بعد أن انتهت المرحلة الأولى من الثورة وانكسرت موجة الإضرابات جاءت فترة تميزت بالتضامن والتنظيم بدلاً من الخلافات. وقام العمال في أيار/مايو وحزيران/يونيه ١٩١٩ بشكيل الاتحادات رسمياً بدعم من الوجهاء الوطنيين غالباً أو تحت قيادتهم، إذ أسس عمال الترام القاهري مثلاً اتحاداً خاصاً بهم في ١٥ حزيران/يونيه بعد شهرين تقريباً من تسوية إضرابهم. كان العديد من هذه المنظمات الجديدة اتحادات صناعية مؤلفة من جميع العاملين المأجورين في مشروع ضخم معين. ولكن كانت هناك أيضاً موجة من إقامة الاتحادات بين صفوف العمال المهنيين وكذلك المستخدمين في الحوانيت التجارية والمطاعم والملاهي وغيرها من المؤسسات الصغيرة. وكانت قيادة (الوفد) في مصر من فيها سعد زغلول وكبار القادة الذين كانوا ما يزالون في أوروبا في ذلك الحين — شديدة التعاطف والدعم لهذه التطورات — وكانت تعتبر الاتحادات الجديدة للعمال المصريين ذخراً أساسياً لقضية الوطنية. وقد وصف (عبد الرحمن فهمي) في خريف ١٩١٩ ظهور الحركة العمالية في مصر في تقرير سري أرسله لزعيم زغلول كتب فيه:

«أشعر لك نتائج الجهد المبذولة لتعيم النقابات في عرض البلاد ووطها. لقد أثمرت هذه الجهد والحمد لله: شُكلت نقابة لكل حرفة ولم تبق حرفة أو صنعة في مصر دون نقابة. صحيح أن الحكومة لم تعرف بهذه النقابات حتى الآن وليس من المتوقع أن تعرف بها في ظل الظروف الحالية، إلا أنها تظل على أية حال مفيدة للحركة الوطنية وسلاماً ماضياً لا يمكننا الاستهانة به، وإن آوان الأيام العصيبة سيلبون نداء الوطن بأسرع ما يمكن»^(٢٤).

لعب المحامون البورجوازيون أو الأعيان أدواراً قيادية في العديد من تلك النقابات الجديدة وكانوا الرابطة التي جمعت بين الحركة العمالية والحركة الوطنية. وأخذت الصلة بين العمال المتسبيين للنقابات وأولئك الأشخاص المترممين للطبقات الوسطى أو العليا أشكالاً مختلفة. فإذا ما وجد أعضاء ذوو خبرة وافرة في شؤون النقابات وكانوا متحمسين مستقلين أو على شيء لا يأس به من الثقافة اعتبر من يشغل منصباً مرموقاً في النقابة من غير الفئة التي تتمثلها النقابة — غالباً ما يكون منصب رئيس فخرى أو رئيس أو مستشار أو أمين صندوق — مجرد شخصية بارزة أو مزاج من مستشار ومقدم دعم ووسط في المفاوضات وحلقة وصل مع الحركة الوطنية، وفي مثل هذه الحالات كان أعضاء المجلس التنفيذي وموظفو الاتحاد الذين ينتخبون في اجتماعات عامة منتظمة يحضرها جميع أعضاء النقابة، هم الذين

يدبرون عملياً شؤون النقابة اليومية ويفى لمن هم من خارج النقابة تأثيراً فعالاً في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالأمور السياسية. أما في نقابات أخرى فكان المحامون أو الأعيان يتخذون القرارات بأنفسهم ويدبرون شؤون النقابات إذ يستخدمون شلة من العمال الناشطين الموالين لهم. وينطبق ذلك بشكل خاص في الحالات التي تكون فيها النقابة الصغيرة أو الضعيفة معتمدة على زعيمها وصلاته الحزبية في استمرارتها التنظيمية ومصادر للتمويل والحماية من التكيل الذي يلحق بها على أيدي المستخدمين أو رجال الشرطة، إلا أن الحالات احتمام خلاف بين العمال ومستشارهم تبقى موجودة في مثل تلك الحالات مما يدل على أن أعضاء النقابة لا يقونون مكتوفي الأيدي عندما يشعرون بأن مصالحهم تتعرض للإهانة أو التسلل منها.

ظلت الأسباب التي دفعت بالعديد من العمال المصريين للسعي لتولية أفراد من الطبقات الوسطى والعلياً أمور القيادة أو القبول بهم كقادة، قائمة إجمالاً في عام ١٩١٩ وما تلاه من أعوام. إذ كان هناك العديد من المكاتب العمiliaة الملحوظة بالنسبة للكثير من النقابات حين تتعقد صلة مع مناصر لها ذي نفوذ سياسي أو خبرات قانونية على الرغم من أن هذه العلاقات كانت تعكس — وستكرس فيما بعد — حالة الضعف والتبعية النسبيّة التي تعاني منها الحركة العمالية والطبقة العاملة الفتية. كما كان خضوع البلاد للحكم الأجنبي عاملًا أساسياً هاماً في إلحاق الحركة النقابية بالحركة الوطنية التي تقودها البرجوازية. وكانت القضية الجوهرية في الحياة السياسية من ١٩١٩ إلى ١٩٥٦ هي الهيمنة البريطانية والنضال لتحقيق الاستقلال التام، و كنتيجة لذلك كان العامل الأساسي المحرك للنشاطات السياسية للحركة العمالية في القسم الأكبر من هذه المرحلة هو صلتها بالحركة الوطنية، وإن توقي من هم خارج عضوية النقابة — غالباً من المحامين المرتبطين بالوفد — لأمور إدارة العديد من النقابات ما هو إلا ظاهر يدل على انخراط النقابات في الحركة الوطنية. ومن جهة أخرى فإن قبول هؤلاء المحامين والأعيان كقادة يرجع إلى حد ما إلى أن النقابات أصبحت بذلك جزءاً أساسياً من النضال الأعم من أجل كرامة مصر واستقلالها. لقد صهرت أحداث ١٩١٩ الوعي الوطني والوعي الطبقي معاً في نظرية عالمية موحدة بالنسبة لغالبية العمال المصريين وجعلت منها مزيجاً متالقاً سيزداد تماساً عبر سياق الحياة السياسية والاقتصادية في السنوات القادمة.

قامت العلاقة المعقّدة للنصير — الزبون بين (الوفد) والحركة العمالية على شيء من المصلحة المشتركة في مناهضة الإمبريالية وما ترعاه من مصالح أجنبية. ودارت هذه العلاقة

على محورين: المستوى التنظيمي — العملي (خبرات وموارد ودعابة إعلامية ودعم شعبي وإدارة النقابات) والمستوى العقائدي (اعتبار الحركة العمالية حركة تفتقر إلى أهداف شرعية ومصالح خاصة بها وعلى أنها جزء من أجزاء الحركة الوطنية المتجسدة في (الوفد) الذي نادى بنفسه مثلاً للأمة برمتها). تطورت هذه العلاقة الخاصة في الفترة ما بين الحربين وأختلفت في شكلها ومضمونها رغم أن الوطنية ظلت تلعب دوراً أساسياً في بلورة شكل الحركة العمالية. والحق أن إدراج المصالح الخاصة للحركة العمالية ضمن النضال الوطني الذي صاغ قاليه أفراد طبقة اجتماعية أخرى لن يخلو من آثار عميقة طويلة الأمد.

تمكنت السلطات البريطانية أخيراً من قمع الانتفاضة الشعبية التي ثارت في آذار/مارس — نيسان/أبريل ١٩١٩ إلا أن ذلك لم يتحقق لها إلا عندما رضخت وأطلقت سراح سعد زغلول وسمحت له بعرض قضيته. وارتقت مكانة (الوفد) في الأشهر التي تلت ذلك وتعاظم الدعم الجماهيري له. ومع أن (مؤتمر السلام) رفض المطالب المصرية بالاستقلال، واعترف بالوصاية البريطانية، أثبت نجاح (الوفد) في تعبئة الناس في مظاهرات المقاطعة شبه التامة لبعثة ميلنر Milner، قوته المتعاظمة. وعلى الرغم من استمرار التحرير الوطني والتomial البريطاني خلال عام ١٩١٩ امتازت تلك الفترة بالنضال السياسي لا بالعنف، وكذلك بانضمام العمال للنقابات عقب العاصفة التي شهدتها شهراً آذار/مارس ونيسان/أبريل وبتراجع الصراع بين العمال ومستخدميهم، إلا أن الهدوء النسبي الذي ساد أواخر الربيع وأوائل الصيف تبدد مع إعلان إضراب هام في قناة السويس دل على أن العمال الأجانب أنفسهم في مصر قد تأثروا بشدة بالإضرابات المحلية والعالمية التي تركت بصماتها على الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة.

التطرف والوطنية في قناة السويس

انقسمت القوة العاملة في شركة قناة السويس إلى فئتين غير متباينتين حجماً. تألفت إحداهما من عدد قليل من العمال الأجانب غالباً، من يتلقون أجوراً عالية ويعملون بعقود دائمة، وتضم الفتنة الأخرى عدداً أكبر وهم في غالبيتهم من العمال المصريين يعملون بعقود شرطية أو بشكل غير مباشر ويتقاضون أجوراً زهيدة دون آلية تأمينات عمل، وأدى التضخم المالي أثناء الحرب والمظلم الآخر إلى فلاقل بين صفوف العمال المصريين والأجانب معاً في شركة قناة السويس وغيرها من الشركات التي يملكونها أجانب وتقوم بخدمة الطريق المائي قبل

آذار/مارس ١٩١٩ . وكان العمال اليونانيون الذين يشكلون أكبر فئة اثنية بين الكادر العمالي الدائم في شركة قناة السويس ، نواة النقابة الجديدة في بور سعيد في أوائل ١٩١٩ وكان يقودهم محامٍ يدعى زيزينيا Zizinia ، وقد تقدمت النقابة التي دعت نفسها (العنقاء Le Phénix) بعرضة لشركة القناة مطالبة يوم عمل من ثمان ساعات وإضافة إجر إضافي للعارات المادية المنوحة مؤقتاً أثناء الحرب إلى جدول الرواتب الرسمي وإعطاء أجراً إضافياً للعمل أيام الأحد وال歇日 ومنح العمال جميعهم تشتيتاً دائماً في العمل بشكل أوتوماتيكي بعد عدد معين من سنوات الخدمة^(٢٥) .

وكان المطلب الأخير مطلباً على غاية من الأهمية بالنسبة لعمال شركة قناة السويس الذين بقوا عمالةً مؤقتين يتلقون أجوراً أقل وليس لهم أي حقوق رغم سنوات من الخدمة قضوها في الشركة . إن مطالبة العمال الدائمين بهذا المطلب الأخير له دلالة كبيرة إذ أنه ينم عن جهد يبذله عمال الفئة المتميزة ليتخطوا حدود التفرقة الإثنية ويدعوا يد العون لرفاقهم من العمال المصريين الذين نهيت حقوقهم . وقد يكون الدافع الذي حدا بالعمال اليونانيين للمطالبة بذلك ليس المبادئ الجردة للتضامن الطبيقي وحسب بل ربما إدراكهم بأن مكانهم وأعمالهم قد تداعى في أية لحظة طالما سمح للشركة بالاحتفاظ باحتياطي كبير من القوة العاملة المصرية الرخيصة . وقد قرر منظمو نقابة الفونيكس أن يلجأوا إلى إيجار شركة قناة السويس على معاملة جميع عمالها بالتساوي ، بدلاً من أن يسعوا لاستثناء العمال غير الدائمين والنضال للدفاع عن مزايدهم هم وحدهم .

لم تدع النقابة للإضراب خلال آذار/مارس ١٩١٩ ، ولكن ما إن بدأ الوضع بالاستقرار حتى كشفت النقابة جهودها التنظيمية واحتذبت العديد من العمال المصريين في شركة قناة السويس ، وكان (علي به لهيطة) وهو أحد الأعيان الوطنيين المحليين الذي تم اعتقاله من قبل بتهمة التحرير على الإضراب يتعاون مع (زيزينيا) في الحفاء ومنح (الفونيكس) رضى الحركة الوطنية عنها . كما اندمجت منظمة من العمال الإيطاليين كانت حتى ذلك الحين مستقلة ، مع نقابة (الفونيكس) التي ازداد حجمها بين عمال القناة في بور سعيد وإلى حد أقل في السويس والاسماعيلية ، وكان الإيطاليون بشكل خاص يتمتعون بسمعة حسنة في مضمار النضال أكتسبوها عن جدارة ورثا كان السبب في ذلك خبرتهم الأطوال في مجال الصناعة وتعرضهم للنقابات المهنية والسياسات الاشتراكية والغوضوية في إيطاليا .

ييد أن هناك عمالةً آخر ساهم في خلق اتحاد كان مستبعداً بين

الإيطاليين في مصر والحركة الوطنية المصرية. إذ يفترض في شخص إيطالي له معتقدات متطرفة أن يعارض وجود حكم بريطاني في مصر على أساس مبدأ المناهضة للإمبريالية، إلا أن العديد من الإيطاليين الذين ليسوا بمتعاطفين شعروا بالاستياء المزير بعد الحرب حيال ما اعتبروه الرفض الخائن من بريطانيا السماح لإيطاليا بمحنة ثمار تضحياتها التي قدمتها إبان الحرب، وقد انحاز البريطانيون بشكل خاص لمطالب اليونان في الأراضي ضد مطالب الإيطاليين مما أخرج نار العداوة لدى الإيطاليين ضد البريطانيين واليونان — وهو موقف قاسيمهم إيهـاـ الكثـيرـ من المصريـنـ — وبالفعل لعب العمال والمتطوفون الإيطاليـونـ في مصر دوراً أساسـياـ في الحركة العمالـيةـ في صيف ١٩١٩ـ مما حدا بالجنـرـالـ اللـنـبـيـ ، المـفـوـضـ السـامـيـ الـبـرـطـانـيـ في مصرـ ، للـتـأـكـيدـ عـلـىـ أـنـ الـحـرـكـةـ النـقـاـيـةـ «ـتـمـتـعـ بـدـعـ أـهـلـيـ الـبـلـدـ الـذـيـ لـاـ يـدـوـ أـنـهـمـ يـدـرـكـونـ معـناـهـاـ الـحـقـيقـيـ ، وـيـدـعـ إـلـيـ الـإـيـطـالـيـنـ فـيـ مـصـرـ الـذـيـ يـأـمـلـونـ أـنـ يـرـيـكـوـهـ وـيـضـعـوـهـ فـيـ مـوـقـعـ حـرـجـ بـهـذـهـ الطـرـيـقـةـ»ـ (٢٦ـ).

ومع قدوم شهر أيار/مايو ١٩١٩ـ أـحـسـتـ نقـابةـ الفـوـنيـكـسـ بـأـهـاـ تـمـلـكـ منـ القـوـةـ ماـيـخـوـلـهاـ المـغـارـمـ بـمـواجهـهـ معـ شـرـكـةـ قـنـاةـ السـوـيـسـ العـتـيدـ ؛ـ وـعـنـدـمـاـ باـعـتـ مـطـالـبـ التـيـ تـقـدـمـتـ بـهـاـ النـقـابـةـ بـالـفـشـلـ وـلـمـ تـجـدـ صـدـىـ لـهـ ،ـ دـعـتـ النـقـابـةـ جـمـيعـ عـمـالـ القـنـاةـ إـلـىـ إـسـتـرـابـ عـامـ وـتـوقـفـ الـعـلـمـ فـيـ شـرـكـةـ قـنـاةـ السـوـيـسـ وـفـيـ كـلـ شـرـكـاتـ الشـحنـ فـيـ ١٣ـ أيـارـ/ـماـيوـ .ـ وـفـيـ الـيـوـمـ التـالـيـ تـوقـفـ حـمـالـوـ الفـحـمـ عـنـ الـعـلـمـ وـاـنـتـشـرـ إـسـتـرـابـ بـيـطـءـ عـبـرـ مـنـطـقـةـ قـنـاةـ السـوـيـسـ تـارـكـاـ أـثـرـهـ فـيـ عـمـالـ شـرـكـاتـ الـكـهـرـيـاءـ وـالـبـيـغـ أـيـضاـ .ـ وـكـانـتـ أـمـرـ قـيـادـةـ عـمـالـ المـضـرـبـينـ تـقـعـ عـلـىـ عـاـنـقـ جـنـبـةـ مـؤـلـفـةـ مـنـ ثـلـاثـ يـونـانـيـنـ وـاثـنـيـنـ مـنـ إـلـيـطـالـيـنـ وـشـخـصـ فـرـنـسـيـ وـآخـرـ مـصـرـيـ ،ـ وـكـانـتـ تـمـتـعـ بـشـعـبـيـةـ وـاسـعـةـ .ـ وـجـمـعـتـ تـبرـعـاتـ بـمـبـالـغـ كـبـيـرةـ لـمـسانـدـةـ المـضـرـبـينـ وـكـانـتـ مـتـرـعـونـ فـيـ مـعـظـمـهـمـ مـنـ الـأـوـرـوـبـيـنـ الـمـقـيـمـيـنـ فـيـ مـدـنـ الـقـنـاةـ .ـ وـزـعـمـتـ مـصـادـرـ الـاسـتـخـبـارـاتـ الـفـرـنـسـيـةـ أـنـ الـتـبـرـعـاتـ جـاءـتـ مـنـ أـشـخـاصـ أـثـرـيـاءـ بـهـدـفـ إـحـبـاطـ ظـهـورـ التـيـارـ الـبـولـشـفيـ بـيـنـ صـفـوفـ الـعـمـالـ ،ـ فـيـ حـينـ أـكـدـ الـبـرـطـانـيـوـنـ أـنـ التـجـارـ الـمـصـرـيـنـ كـانـواـ يـشـجـعـونـ إـسـتـرـابـ كـوـسـيـلـةـ لـلـاـسـتـيـلـاءـ عـلـىـ مـنـاصـبـ وـأـرـيـاحـ الـمـتـعـاـقـدـيـنـ الـعـامـلـيـنـ الـخـلـيـلـيـنـ ،ـ وـلـكـنـ لـيـسـ هـنـاكـ مـاـ يـرـهـنـ عـلـىـ صـحـةـ أـيـ منـ الـزـعـمـيـنـ .ـ إـنـ الـمـظـالـمـ وـالـضـيـمـ الـذـيـ كـانـ يـعـانـيـ مـنـ الـعـمـالـ أـمـرـ لـاـ شـكـ فـيـ صـحـتـهـ ،ـ وـلـمـ يـرـدـ حـمـالـوـ الفـحـمـ وـغـيـرـهـمـ مـنـ الـعـمـالـ فـيـ الـمـنـطـقـةـ عـلـىـ أـنـ اـتـهـزـزـواـ فـرـصـةـ الـتـيـ أـتـاحـهـاـ لـهـمـ إـسـتـرـابـ نقـابةـ (ـالـفـوـنيـكـسـ)ـ لـتـحـسـيـنـ أـجـورـهـمـ وـشـرـوطـ عـلـمـهـمـ ،ـ وـعـادـ حـمـالـوـ الفـحـمـ إـلـىـ الـعـلـمـ فـيـ حـزـبـانـ/ـيـونـيـهـ بـعـدـ أـنـ وـافـقـ أـصـحـابـ الـعـلـمـ عـلـىـ دـفـعـ مـاـ يـطـلـبـونـهـ مـنـ جـيـبـهـمـ الـخـاصـ فـيـ حـينـ

بقي المضربون الآخرون على إضرابهم^(٢٧).

ومع ذلك استمرت قناة السويس بالعمل في نهاية أيار/مايو وبداية حزيران/يونيه بالرغم من الإضراب حيث استلم جهاز البحرية البريطانية المراكي الأساسية الحساسة. ازدادت الحكومة الفرنسية توترة تحت ضغط المسؤولين في شركة قناة السويس وأصحاب الأسهم فيها في باريس وطالبت بأن تقوم السلطات البريطانية بفعل شيء ما لإنهاء الإضراب. رفض اللنبي القيام بذلك وفسر الفرنسيون رفضه على أنه يخشى «إن تورط مرة في مثل تلك الأمور سيجد نفسه أشد تورطاً فيها مما يرغب وعليه أن يتخذ كل الحيطة ويتأني في كل خطوة يقوم بها إن أراد تخريب المسار بسلطته». وأصر الوزير الفرنسي في مصر على أن هذا الإضراب له طابع سياسي إذ أن الأجانب هم الذين حرضوا على القيام به وأنه مدحوم من قبل الوطنيين، لذلك يجب على حكومة الانتداب أن تتدخل. كان الفرنسيون فريسة اضطراب وانزعاج شديدين لما اعتبروه رفضاً أو عجزاً من حليفهم المزعوم عن حماية مصالحهم واستثمارتهم في مصر بالقوة، لكن اللنبي استمر في رفض المطالب الفرنسية وكانت حجته في ذلك أن المصريين لا يعرقلون النظام العام وأن القناة مازالت تعمل، وكان لدى السلطات البريطانية ما يكفيها من المشاكل في مجالات أخرى ولم تكن حرية على إرسال قوات عسكرية لإنهاء إضراب شعبي في ظرف سياسي حساس^(٢٨).

واضطررت شركة قناة السويس إلى تقديم تنازلات عندما بدا واضحاً أن البريطانيين لن يتدخلوا وأن المضربين ما زالوا متراضي الصنوف. وأحرز عمال الكادر بعضًا من مطالبهم الرئيسية بما فيها ثمان ساعات في يوم العمل وإجازة مدفوعة لمدة أسبوعين مع تذكرة ذهاب وإياب إلى أوروبا ليتمكن العمال الأجانب من زيارة بلادهم، وهكذا عاد المضربون إلى العمل في العاشر من حزيران/يونيه. ومن غير الواضح أن كان عمال شركة قناة السويس من غير الكادر الدائم وكذلك المستخدمون في شركات أخرى قد تمكنا من كسب أي شيء نتيجة للإضراب. فيما لا شك فيه أن بعض الممارسات كالاحتفاظ باحتياطي من العمال غير الدائمين والتعاقد مع عمال من خارج الشركة لم تلغ في ذلك الحين، إلا أن النجاحالجزئي الذي حققه الإضراب هو تقديم القوة الدافعة لظهور (اتحاد العمال العالمي) في Isthmus السويس في الأشهر التي تلت. وسعى هذا الاتحاد بقيادة الدكتور اليوناني المتطرف (سكونوفيولس) إلى توحيد صنوف جميع أولئك الذين عملوا في مشاريع تابعة لقناة السويس في منظمة واحدة يشكل عمال شركة القناة نواتها الأساسية.

وأتسم إضراب عمال القناة الذي استمر أربعة أسابيع بوحدة وتعاضد لم يسبق لها

مثيل بين العمال المصريين والأجانب، وكانت هذه الوحدة نتيجة اندماج نضالية العمال والأجانب (وفي بعض الحالات تطرفهم السياسي) وطنية العمال المصريين. ويندر وجود مثل هذا التنظيم الذي يلغى الحدود الاثنية في نضال موحد في مصر، وما سهل حدوث ذلك وجود أوروبيين في القوة العاملة في منطقة قناة السويس من تأثروا بالأفكار اليسارية والزعامة اليساريين وليس لديهم أي تعاطف مع النظام المحتل. وقد مهد استعدادهم للمخاطرة في سبيل مساعدة رفاقهم من العمال المصريين السبيل أمام التعاون مع الزعماء الوطنيين وتشكيل اتحاد قوي يضم جميع عمال شركة قناة السويس.

وشهد صيف ١٩١٩ حدود التعاون بين العمال المصريين والعامل الأجانب (خاصة الإيطاليين) في بقية أرجاء مصر رغم أن هذا التعاون لم يأخذ دوماً شكل التنظيم المشترك. اشتراك في موجة إضرابات في آذار/مارس — نيسان/أبريل العمال المصريون في معظم الحالات وكانت إضرابات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاندفاعة الوطنية. وبدأت الحركة العمالية الفتية في الأشهر الثلاثة التي تلت بالظهور كحركة قائمة بذاتها وبرزت كظاهرة متميزة. ولعبت الوطنية المصرية بالتأكيد دور عامل أساسي في هذه العملية ، إلا أن العمال الأجانب أصبحوا أشد فعالية ونضالاً أيضاً وغالباً ما تعاونوا مع العمال المصريين . وكانت هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل هي الدافع وراء تعليق الجنرال اللبناني في تموز/يوليو ١٩١٩ بأن «الطبقات العاملة المحلية والأجنبية قد وحدت في أذهانها الحركة النقابية والتحرر من التطرف [٢٩] أي الوطني ». ومن هنا كان إضراب قناة السويس في مايو/أيار ويونيه/حزيران حدثاً منذراً بانفجار آخر لصراع بين العمال ورؤسائهم في الصيف . وأخذ هذا الانفجار بعداً وطنياً بالتأكيد إلا أن بعده الطبعي كان أكثر أهمية وبروزاً من أية اندفاعة سابقة للحركة العمالية المصرية . وإذا ما كان ربيع ١٩١٩ قد شهد ولادة الحركة العمالية في قلب الثورة الوطنية فإن صيف ذلك العام تابع الطبقة العاملة وهي تجد صوتها التميز الخاص بها وتنطلق مناضلة لتحقيق مطالبتها .

آب/أغسطس ١٩١٩ : «إنه قطع نقابات !»

منذ بدايات حزيران/يونيه كان هناك دلالات على اضطرابات وقلائل متزايدة في العديد من قطاعات الطبقة العاملة . وكان هناك أسباب حقيقة للتذمر العمالي . فمهما بلغت المكاسب في زيادة الأجور في الربيع كان التضخم المتتجدد يلتهمها دون رحمة إذ بدأ

الأسعار تقفز متصاعدة بعد آذار (راجع الجدول رقم (١) أعلاه)؛ بالإضافة إلى أن هناك فئات معينة من العمال كانت تعاني من مظلم خاصة بها. فعمال الترام مثلاً كانوا بحاجة لأجور أعلى إلا أنهم شعروا بأن شركة قناة السويس أخذت تتكثّف بعهودها التي قطعتها عند التنازلات المقدمة في الربيع. فاللجنة التي شكلتها الشركة لتحرّي العقوبات المفروضة على العمال كانت تتضمّن مستخدمين بارزين شديدي الولاء للإدارة ويفرون أية عقوبات يفرضها المشرفون، الرّيادات الموعودة في الأجور لم تنفذ وكذلك بقيت مسألة أجور إنهاء الخدمة أمراً معلقاً، ومثلها التزامات أخرى قطعتها الشركة على نفسها في اتفاقية نيسان/أبريل ولم تجد طريقها للتنفيذ. تقدم عمال الترام في أوائل آب/أغسطس بلا تache من المطالب للشركة كي تبت في أمر تسويتها. كما أصرّ العمال على أن تعرف الشركة رسميًّا بالنقابة الجديدة كوكيل عنهم في المفاوضات. وكان رئيس النقابة المحامي الوطني (محمد كامل حسين) الذي أفرج عنه مؤخراً قد عاد وانغمس ثانية في شؤون العمال ومشاكلهم^(٣٠). بدأ جميع العمال المصريين والأجانب على كل الجهات (والعديد منهم أعضاء في النقابات) بالتشديد على الاستجابة لطالبيهم.

وشهد الأسبوع الأول من آب/أغسطس إضراباً مقتضياً لعمال التحميل في أرصفة ميناء الإسكندرية، إلا أن ما أشعل الانفجار حقاً هو الإضراب المفاجئ في العاشر من آب/أغسطس لعمال ترام القاهرة. ويبدو أن الخشية والحدّر اللذين انتابا النقابة من أن الشركة على وشك أن تطرد عدداً كبيراً من العمال للحيلولة دون إعلان إضراب، دفعاً النقابة إلى أن تكون البداية باختاذ الخطوة. وتعطلت مرافق جهاز الترام تماماً وبدأت المفاوضات بإشراف الحكومة. وقد أسمهم العمل الجريء الذي قام به عمال الترام الذين كانوا دائماً في السباقين في إعطاء غيرهم من العمال مثلاً يحتذوه، في كسر طوق الممود والسلبية، وفي غضون بضعة أيام أعلن العديد من العمال المصريين والأجانب في القاهرة والإسكندرية الإضراب، وضمت موجة الإضرابات العارمة في آب/أغسطس ١٩١٩ سكك الترام في القاهرة وهليوبوليس والإسكندرية وسائقي الحالات العمومية وعمال سكك الحديد في (العنابر) و(جبل الزيتون) والعديد من معامل التبغ ومصنع السكر في (أبو قرقاص) ومصافة (الحومادية) وكذلك عمال المطابخ والنندل في المقاهي الرئيسية والمطاعم، ومخابز القاهرة والإسكندرية ومستخدمي المصادر والحوانيت وعمال الأفران، وعمال مقالع الأحجار في (المصرة) وعمال شركة (كانديدا) الهندسية ومستودعات مخازن الجمارك ومصنع الصودا (سياثيس). كما أعلنت الإضرابات في السويس وطنطا والمنصورة. ورافقت موجة الإضرابات

موجة تشكيل نقابات شملت الكثيرين – وإن لم يكن جميع – العمال الأجانب ذوي المهارات إلى حد ما أو المتعلمين والمستخدمين الأعلى مرتبة. وخلال هذه الأسابيع أقيمت مثلاً نقابات جديدة من قبل مستخدمي المصارف والفنادق والحوانيت، والصحفين والخياطين والتجارين والكهربائيين (مصريين وأجانب) وعمال النقش على الحجر وعمال المحابز والن Dell والسائلين الخاصين وعمال ميكانيك السيارات والعاملين في مكاتب المحاماة والرسامين ومصففي الشعر. وكان هذا الانتشار السريع المتلاحم لنقابات العمال هو الذي دفع بصحيفة La Bourse Egyptienne إلى أن تجعل عنوانها الرئيسي في عددها الصادر في ٢١ آب/أغسطس : « IL Pleut des Syndicats! » (إنها تُطرَّق نقابات !) .

لم يكن سريان حمى الإضراب من عمال ترام القاهرة إلى العمال الآخرين سريانًا عفوياً تماماً على ما يليه، فعندما بدأ إضراب عمال الترام نقلت الاستخبارات البريطانية شائعات تقول بأن بعض العمال الوطنيين والأوروبيين يحاولون اجتذاب عمال المراقب العامة الأخرى للإضراب أيضاً. وكان لهذه الشائعات أساسها من الصحة في الواقع إذ كانت فئة من المتطرفين الإيطاليين بدعم خفي من (الوفد) تحاول فعلاً تعميم الإضراب وتشجيع تشكيل النقابات. ولعب شخصان دوراً هاماً في إثارة هذه الموجة، أحدهما يدعى ماكس دي كولاتو Max di Collato مؤسس وصاحب الجريدة اليومية القاهرية الصادرة باللغة الإيطالية (روما Roma) وزعيم (الجمعية الدولية للمستخدمين في القاهرة) التي تضم ألف عضو، وكان دوره يقتصر على الدعاية الإعلامية. والثاني وهو إيطالي أيضاً يدعى (جيسيبي بيزوتتو Giuseppe Pizzutto) كان أكثر نشاطاً في النضال العمالي. خدم (بيزوتتو) وهو مواطن إيطالي مولود في مصر، في الجيش الإيطالي أثناء الحرب ثم عاد وأصبح رئيساً لنقابة عمال المطابع. ورغم أنه من الصعب تحديد ميلوه السياسية الدقيقة فقد كان دون شك أشتراكياً ثورياً متأثراً إلى حد بعيد بالاندفاعة المترفة التي كانت في أوجها في إيطاليا آنذاك. كان (بيزوتتو) شديداً الالتزام بمبادئه الأمية إذ أنه أقنع نقابة عمال المطابع (التي كانت حتى ذلك الحين متصرفة على الأوروبيين) بقبول المصريين كأعضاء على قدم المساواة. وكان عمال مؤسسات الطباعة لفترة لا يأس بها من أكثر الفئات تطرفاً في الطبقة العاملة وهي ظاهرة منتشرة في العديد من البلدان^(٣١) .

اندفع (بيزوتتو) إلى العمل لدى أول فرصة سانحة. فحضر أول اجتماع لعمال الترام المصريين مصحوباً بستين عاملًا إيطاليًا عبرياً عن دعمهم لنضال العمال، وطرح فكرة أن تستلم الحكومة زمام الأمور في شركة سكك الترام، وقيل أن الإيطاليين كانوا يتفون في طريق

عودتهم لمنازلهم «لتخيال البولشفية !». وما لبث بيزوتو أن أسس «Bourse de Travail» («مجتمع نقابات العمال» في القاهرة وعمل سكرتيراً له . ولعب «المجتمع» خلال شهر آب/أغسطس دوراً شبيهاً بمركز نقابة مهنية يشرف على تشكيل نقابات جديدة (معظمها نقابات مهنية للعمال الأجانب المهرة) ويساعد في المفاوضات مع المستخدمين ويصدر نشرات يومية تقريباً للصحافة فيما يتعلق بالإضرابات والنزاعات والمطالبات ونشاطات النقابة . وادعى «مجتمع النقابات» أنه يضم ١٥٠٠٠ عضو في ١٢ نقابة ملحقة به ، ولكن ذلك الرقم يبدو مبالغًا به تميزت موجة إضرابات آب/أغسطس بعاملين مختلفين إلا أنها متصلين . فالعمال الذين هم غالباً من المصريين من يعملون في قطاع النقل وغيره من المشاريع الكبيرة المعرودة هم نواة اندفاعات الصراع الطيفي . وفي الوقت نفسه أعلن العمال في القطاعات المهنية والخدمات الذين هم غالباً من الأجانب ، الإضراب أو قاموا على الأقل بتشكيل النقابات وكان النضال في هذه القطاعات ينسق من قبل مجتمع نقابات العمال الذي أسسه المنظرون الإيطاليون . وتبعد الوحدة متلاصكة راسخة بين الجماعات الإثنية والوطنية والدينية دون وجود أي شيء يشير إلى صراعات داخلية ضمن صفوف المصريين ، إلا أن موجة الإضراب بين صفوف العمال الأجانب سرعان ما انكسرت بعد عدة أسابيع . إذ أن أغلبيتهم قد حظي بمكاسب وفيرة من المالك الصغار الذين يستخدمونهم وكانت نقاباتهم قد تم تأسيسها تأسيساً متيناً فعادوا إلى أعمالهم . واعتبرت السلطات البريطانية على «مجتمع نقابات العمال» الذي اعتبرتها مركزاً للتحريض المتطرف متصل بالحركة الوطنية . وبذل الشيء جهداً لنفي (كولاتو) إلى إيطاليا إلا أن جهوده لم تفلح في أول الأمر . وعندما شنت صحفة Egyptian Mail الموالية لسلطات الاحتلال حملتها الإعلامية ضد الجمعية وزعيمها (بيزوتو) وافق عمال المطبعة في الصحيفة على عدم المساهمة في طبع أي مقال معاد للمنظمة التي ترتبط بها نقابتهم . ولم يتم تسفير (كولاتو) و(بيزوتو) إلى خارج مصر إلا بعد نهاية أيلول/سبتمبر وهي خطوة أثارت الرأي العام وأدت إلى إضراب احتجاج قصير الأمد قام به عمال المطبع في القاهرة^(٣٢) ونجم عن ترحيل هذين الناشطين الإيطاليين توقف «مجتمع نقابات العمال» الذي لم يعش طويلاً إلا أنه كان ذا نفوذ .

حل العقدة: إضراب ترام القاهرة

في الحين الذي كان فيه (مجتمع النقابات) في أوج نشاطه كان التركيز الأكبر

للإهتمام الرسمي والشعبي معاً منصباً على إضرابات الترام في القاهرة والاسكندرية وهيلوبوليس . إذ أن الإضرابات التي كانت تضم العمال الأجانب كانت قصيرة الأمد عموماً، وأغلبية فترات التوقف عن العمل التي قام بها العمال المصريون انتهت في آب/أغسطس ، إلا أن إضرابات الترام استمرت . وكان من الواضح في القاهرة بعد أن بدأ الإضراب بقليل أن القضية الأساسية هي الاعتراف بالنقابة . إذ ادعت شركة الترام القاهري أنها مستعدة للتفاوض مع عمالها إلا أنها رفضت بعناد وحزم التفاوض مع (محمد كامل حسين) أو أي شخص آخر يمثل نقابة عمال الترام . وكان العمال قد وطّنوا العزم على أن يتم الاعتراف بنقابتهم وبينوا ذلك في اجتماع ضم حوالي ٢٠٠٠ من العمال المضربين — وهم عملياً القوة العاملة كلها — في ١٥ آب/أغسطس بعد خمسة أيام من بدء الإضراب . ترأس (محمد كامل حسين) الاجتماع كرئيس للنقابة وتم تمثيل العمال حسب درجتهم ومراتبهم في القيادة عبر وفود انتخبو من الفروع المختلفة للشركة . ومثلت هذه الوفود شرائح مختلفة من العمال تقليلاً عادلاً فكان ممثلو السائقيين والجهاة في المراكيز الثلاثة للتрам من المسلمين المصريين غالباً؛ أما الشخصان اللذان مثلما المفتشين ورؤساء المخطatas فكانا من الأجانب ، وتتألفت الوفود الممثلة للورشات من يهودي وإيطالي ومسلم مصرى ومسىحي سوري . وبررت الطبيعة غير الطائفية للنقابة والإضراب بصورة أوضح عندما ألقى كلمة الافتتاح قسيس هو الأب زكريا الأنطوني الذي تحدث عن مزايا الوحدة والتضامن ، وصوت العمال في هذا الاجتماع (باعتراف صوت واحد) على نبذ اقتراح رئيس الوزراء بأن يتلقى الرئيس والوفود النقابية على المفاوضة مع شركة الترام ليس كممثلين عن النقابة بل كممثلين عن المستخدمين في الشركة^(٢٣) .

انعقد اجتماع عام آخر بعد ثلاثة أيام في (مسرح السينا الكونية الأمريكية) وأكد من جديد على تمسكه بالقرار السابق كأن تبني استراتيجية جديدة لم يسبق لها مثيل ابتكرها رئيس النقابة . إذ اتفق العمال كي يجبروا الشركة على الاعتراف بالنقابة على أن يفوضوا النقابة لاستلام جميع الأجرور المتراكمة المستحقة لهم من الفترة التي سيقت الإضراب ، ووقعوا بيانات تطالب الشركة بـإيداع أجورهم في حساب النقابة في مصرف Banco di Roma . ورفضت الشركة كما هو متوقع التعاون ، كما رفض العمال تقاضي أجورهم مباشرة من الشركة . وإنفرج المأزق بأن تعهد حافظ القاهرة بالتوسط وتراجع العمال إلا أن هذه الاستراتيجية ستعود للظهور من جديد إذ سيستخدمها (محمد كامل حسين) ثانية^(٢٤) .

كانت الصحافة الوطنية بالطبع شديدة الدعم للإضراب ، واعتقد البريطانيون بأن اللجنة المركزية للوفد تقوم بتوزيع مبالغ كبيرة من المال على عمال الترام في العاصمة . كما قيل أن

الوطنيين قد فرضاً أيضاً ضريبة خمسة عشر قرشاً على كل سائق تاكسي في اليوم لصالح المضريين^(٣٥). كما جاء دعم عمال الترام وانتقاد شركة ترام القاهرة أيضاً من دوائر خارج الدوائر السياسية ومصالحها في تقويض دعائم السلطة البريطانية، إذ قام (محمد طلعت حرب) مثلاً، المنادي باستقلال مصر الاقتصادي ومن ثم مؤسس مصرف (بنك مصر)، ب الدفاع من الإضراب الطويل بكتابه سلسلة من المقالات في أيلول/سبتمبر ١٩١٩ حول قضية سكة الترام، وهاجم (حرب) بضراوة بُنية الشركة وشروط التنازل السهلة التي منحتها إياها الحكومة المصرية وكان شديد النقد للهيمنة الأجنبية على اقتصاد مصر وحريصاً على الترويج للتنمية الرأسمالية المصرية. بدأت شركة ترام القاهرة آنذاك بالادعاء بأنها غير قادرة على زيادة أجور عمالها مالم يسمح لها بزيادة أجراً ركوب الترام، إلا أن (حرب) احتاج بأن مثل هذه الزيادة لن تعود بالفائدة إلا على مؤسسي الشركة ومديريها. كانت مقالات (حرب) تأخذ جانب العمال وتعاطف معهم، ونخصت تقارب مصالح الطبقة العاملة الفقيرة والبرجوازية الصناعية المصرية الناشئة وكلتاها تخابران سلطة الرأسمال الأجنبي في بلادهما^(٣٦).

كما عبر معظم الأوروبيين من الطبقة الوسطى ومن يركب الترام من الناس الشرقيين عن استيائهم من الشركة وتعاطفهم مع العمال. وقد مثل (أميريل بولاد) وجهة نظرهم وهو محام من أصل سوري يمارس مهنته في المحاكم المختلفة والوطنية معاً. وقد نشر كتيب له بعنوان (ترام القاهرة في ١٩١٩) «أثناء الإضراب ، وألقى (بولاد) اللوم فيه على الشركة . ويعتقد (بولاد) بأن منع العمال أجرًا أدنى يعادل ١٥ / ٥ قرشاً / ويزارات رسومية مجانية ، وتحديد يوم العمل بنهاية إلى تسع ساعات ، وإعطاء شروط معقولة بشأن أيام العطل ، ودفع تعويض عند التسريح من الخدمة ومنح إجازات مرضية مدفوعة الأجر ، كل ذلك سيوضع حداً لمشاكل العمال في الشركة . كما انتقد الإدارة للخدمات السيئة ولعربات الحالات القذرة المزدحمة ولنقص عدد مقاعد الدرجة الأولى والعمال الذين لم تخضعهم الشركة لأى تدريب . وأدان (بولاد) خطبة الشركة لدفع أجراً ركوب الترام ودعى إلى تخصيص ترامات بنصف الأجرا للعمال خلال ساعات معينة من اليوم . إلا أن هذا المطلب الأخير يبدو نابعاً من رغبة في فصل العمال عن الطبقة الوسطى أكثر منه تعاطفاً مع معاناة العمال الفقراء . واقتراح (بولاد) رغبة منه في حماية المصالح العامة ووضع حد للمكافحة المستمرة للطبقة العاملة أن يتم تعيين محام مستقل وغير منحاز في أقسام الشركة المعنية بتعيين العمال وتنظيمهم . وقدمت اقتراحاته إلى اجتماع عام لركاب الترام عقد في سينا (أوبليسك) في الثامن والعشرين

من أيلول/سبتمبر ، وتم اختيار أربعة وفود للمساعدة في التوسط لإنهاء الإضراب الذي دام حتى ذلك الوقت سبعة أسابيع .

لم تتدخل السلطات البريطانية مباشرة لإنهاء الإضراب — وهو مؤشر على مدى الضعف الذي ألم بها من جراء الثورة فأوهن من تحكمها بأمور السلطة في مصر — إلا أنها كانت شديدة القلق حيال المضامين السياسية الخطرة للإضرابات المتواترة في ترام القاهرة والاسكندرية وهليوبوليس . وقد كتب أحد المسؤولين يقول :

«إذا نجحت إضرابات في فرض مطالعها فإن نجاحها لن يكون نصراً لهم فقط بل سينظر الأهالي إليه كهزيمة للمستخدمين والسلطات معاً . وهذا سيشجع جماهير الناس على إثارة الشعب »^(٣٧) .

وبناء على ذلك تم اتخاذ إجراءين في نهاية آب/أغسطس لخنق موجة الإضراب التي بدأها عمال ترام القاهرة . فتم القبض أولاً على (محمد كامل حسين) بحجة أنه يحاول تنظيم عمال (العنابر) وحضارهم على الإضراب . وكان عمال ورشة السكة الحديدية قد أضربوا إضراباً لم يطل أمده في منتصف آب/أغسطس إلا أنهم عادوا إلى العمل ولم تصدر عنهم أية بادرة أخرى حتى حلول الصيف . واستمرت نقابة عمال الترام بالعمل رغم اعتقال (حسين) وبقي العمال على إضرابهم^(٣٨) .

كان الإجراء الآخر أبعد أثراً في نتائجه ؛ إذ حتى ذلك الحين لم يكن هناك نظام مؤسسي لحل نزاعات العمال . وإذا ما كان الإضراب أو النزاع على درجة من الأهمية يقوم محافظ المدينة أو حتى رئيس الوزراء بجمع الطرفين معاً في محاولة لفض الخلاف .

لم يتمكن هذا النظام من محاراة موجة إضرابات آب/أغسطس وانهار تماماً فأعلنت حكومة (محمد سعيد باشا) بتشجيع من الجنرال اللنبي إنشاء (مجلس صلح عمال) في ١٩ آب/أغسطس . وكان على هذه الهيئة تحري أصول النزاع بين العمال ومستخدميهم وتعيين وسطاء لعقد جلسات المفاوضات واقتراح إجراءات لحل الخلاف ، والمشاركة في التطورات الجارية لتمثيل العمال المستخدمين . كان أول رئيس مجلس الصلح هو الدكتور (الكسندر جرانفيل) Alexander Granville الذي كان يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس المحجر الصحي ونائب رئيس لجنة بلدية الاسكندرية ورئيس الصليب الأحمر ، وكان الأعضاء الآخرون في المجلس (رفلة تادروس بيه) موظف حكومي و(محمد صادق بيه) رئيس مكتب النائب العام في الاسكندرية (ويليام هورنبلور) وهو موظف بريطاني مالث أن استقال^(٣٩) .

إن إنشاء مثل هذه الهيئة المختصة للعناية بشؤون نزاعات العمال هو دليل واضح على مدى اهتمام المسؤولين البريطانيين المستعمررين والحكومة المصرية بهذه الظاهرة الجديدة للنزاعات الطبقية . وكان واضحاً أن الوقت قد حان لتطوير وسيلة ما لتخفيض أثر الكفاح العمالي الذي قد ينفجر وبهدد الاستقرار السياسي لنظام الاحتلال ومصالح رأس المال الأجنبي . إلا أن مجلس الصلح العمالي لم يمنح سوى سلطات محدودة للغاية تماشياً مع مبادئ الليبرالية التقليدية ، فلم يكن بوسعه فرض أحكام ملزمة أو فرض تنفيذ ما توصل إليه الاتفاques التي تمت تحت إشرافه ، بل تقتصر صلاحياته على تبليغ ما توصل إليه من نتائج واقتراح توصيات . كما لم يكن باستطاعة المجلس التوسط في كل نزاع وعاد أمر التوسط من جديد يقع على كاهل المحافظ في المدينة إلا أن إنشاء مجلس الصلح كان خطوة أولى هامة خطتها الحكومة المصرية في الاعتراف بأهمية الطبقة العاملة والحركة العمالية وفي استخدام طرق للسيطرة دون اللجوء إلى الشرطة .

كان المسؤولون البريطانيون يعتزمون المضي إلى أبعد من ذلك في الخريف الآتي ، إذ بحث السير (مايلز تشيتام) Miles Cheetham — الذي حل محل اللنبي خلال فترة غياب الأخير في إنجلترا — مع وزارة الخارجية مسودة مشروع اعتراف رسمي بالنقابات المهنية للعمال من غير الموظفين من المراتب العليا ، ويشرط في كل حالة موافقة وزير الداخلية .

كانت الحكومة المصرية في حاجة ماسة لزيادة شعبيتها ، وأبدت كما يقال استحساناً للفكرة . فامتلاك السلطة لرفض منح مكانة قانونية رسمية للنقابات التي لم توافق الحكومة على دستورها سيكون وسيلة فعالة لبسط السيطرة في حين تتمكن الحكم من حل أي نقابة يتعارض مسلكها مع السياسة العامة . إلا أن المفهوم السامي كان يشعر بالقلق حيال ما سيفهمه الناس من تلك الخطوة في زمن انتشار فيه النضال العمالی والتحرير الوطني .

وبأرق (تشيتام) إلى (كيرزون) Curzon يقول :

« إن اعتراف الحكومة سيعطي قوة [للحركة النقابية المهنية] وسيعد نصراً للمتطهرين ومن المشكوك فيه أن تثبت سياسة الحكومة في الظروف الحالية وبالشكل المطروح ، فعاليتها ... أعتقد بأن القانون قد يفسر على أنه دليل ضعف في الوقت الحاضر وسيزيد من تأثير المتطهرين » (٤٠)

وفي نهاية المطاف طرح الاقتراح جانباً ، واستمر سنوات عديدة قبل أن يحصل الاعتراف الشرعي بالنقابات مكاناً جدياً على لائحة أعمال الحكومة . وفي عام ١٩١٩ كان المسؤولون البريطانيون الذين أداروا شؤون مصر يشعرون بخشية شديدة لها ما يبررها من أن

النقيبات الجديدة ستكون أداة في يد (الوفد) ورما العناصر المتطورة الأخرى تتمكن من خلاها من تبعية الطبقة العاملة لفرض هذه الخطوة . وكان إنشاء مجلس وساطة بصلاحيات محدودة هو أبعد ما هم مستعدون للمضي فيه في مواجهة بروز حركة عمال مصرية ناشطة .

كانت أولى المهام الرئيسية التي اضططع بها مجلس الصلح العمالي الجديد هي تسوية إضراب الترام القاهري الذي يقى مستعصياً على الحل . إذ ادعت الشركة أنها غير قادرة على تقديم أية تنازلات كبيرة مالم تزدد أجور الترام ، على الرغم من أن المحاسبين الذين ندبهم الحكومة لدراسة دفاتر حسابات الشركة لم يقبلوا هذه الحجة ، ولم يتم التوصل إلى اتفاق إلا مع بدايات شهر أكتوبر/تشرين الأول ، واستأنفت خدمات الترام حركتها في الخامس من ذلك الشهر بعد ستة وخمسين يوماً . حصل السائقون والجهاة بموجب اتفاقية أكتوبر/تشرين الأول على زيادة في أجورهم ويبلغ ما يتقاضونه في اليوم ما بين ستة عشر وواحد وعشرين قرشاً إذا ما أدخلنا في الحساب الإضافات بسبب التضخم المالي . كا حصل العمال الآخرون في شركة الترام القاهري على زيادة في الأجور، إذ وافقت الشركة على إعادة جميع المصريين إلى أعمالهم وعلى عدم معارضة نشاطات النقابة مع أنها استمرت في رفض الاعتراف فعلاً بالنقابة أو التعامل معها . وكان على جميع العقوبات التي يفرضها المفتشون أن تمر على قسم المرور للموافقة عليها بعد استشارة لجنة التفتيش التي يتحتم عليها أن تضم مثلاً عن الإدارة يتكلّم العربية ومستخدماً من الموظفين يقوم بالتسجيل ، وعاملاً تعينه الشركة . ومن الأمور الهامة أيضاً الوعد الذي قطعته الشركة بأن تنشر (بالفرنسية والعربية) وتوزع نسخاً عن قوانين العمل فيها وشروط الخدمة (لائحة الخدمة) على العمال . وانتهى كذلك الإضراب في ترام الاسكندرية وهيلوبوليس على أساس اتفاقية مشابهة لتلك التي تم التوصل إليها في القاهرة . إلا أن الإضراب في الاسكندرية لم يصل إلى تسوية إلا بعد أن هددت لجنة البلدية التي أعيادها تصلب شركة الترام وخططها لضاغطة أجور الترام ، بأن تشترى امتيازات الترام وتدير المؤسسة بنفسها .^(٤١)

كانت تسوية إضرابات الترام هي آخر نبضة في موجة إضرابات العارمة التي تفجرت في منتصف آب/أغسطس . تقلبت أحوال عمال «العنابر» بين اضطراب وهدوء خلال فترات الصيف والخريف ويداً أن إضراباً ما وشيك الواقع في نهاية أكتوبر/تشرين الأول . إلا أن عمال الترام انتصروا في النهاية بإضراب احتجاج دام أربعاً وعشرين ساعة للمطالبة برفع الأجور ، ولم يكن عمال (العنابر) إجمالاً مشتركين في النضال العمالي إلا مشاركة هامشية في النصف الثاني من عام ١٩١٩^(٤٢) . إن عمال الترام وخاصة العاملين

منهم في القاهرة هم الذين أشعلوا فتيل الاضطرابات العمالية، وهم الذين استمرروا في الإضراب لفترة طويلة بعد أن عاد العمال المصريون والأجانب — الذين اقتدوا خطواتهم في البداية — إلى أعمالهم. وجسدت اتفاقية أكتوبر/تشرين الأول ١٩١٩ التي أثبتت إضراب عمال ترام القاهرة مكاسب عظيمة للعمال خاصة فيما يتعلق بالأجور إلا أنها لم تخل من تنازلات، فلم ينفع العمال في الحصول على حق الاعتراف بنقابتهم أو بتعويض عن التسريح من الخدمة كاً بقيت تركيبة لجنة التحري على ما هي عليه فلم تتحمّل الحماية الفعالة التي كانوا يسعون إليها لمواجهة المعاملة الجائرة التي تمارسها الإدارة ضدهم. ومع ذلك فقد اعتبرت الاتفاقية نصراً للعمال وأصبحت نقطة مضيئة يرجعون إليها في العديد من الصراعات التي خاضوها في السنوات المقبلة. وتعد هذه الاتفاقية مقياساً للدرجة التي بلغتها الظروف السياسية المواتية التي أتاحت لعمال ترام القاهرة الظفر بالمكاسب الهامة التي حصلوا عليها في ١٩١٩ والتي مرت عقود طويلة من السنين قبل أن تتحقق الوعود التي قطعت في اتفاقية أكتوبر كاملة.

إن الانتفاضة الشعبية التي ثارت في الربع الذي سبق موجة الإضراب هي التي جعلت من الإضرابات المتتالية في آب/أغسطس ١٩١٩ أمراً ممكناً. لقد فتحت الثورة الوطنية ضد الحكم البريطاني الباب على مصراعيه أمام التنظيم العمال والعمل الضالي. وقد ضمنت في الحين نفسه الزيادة المتضاعدة في معدلات التضخم المرتفعة استمرار النشاط العمال. وفي ١٩١٩ حرض تضافر ظروف معينة سياسية واجتماعية واقتصادية العمال العاملين في مشاريع اقتصادية ضخمة وفي مؤسسات النقل على الاندفاع إلى العمل الضالي، وليس هذا وحسب بل مكثهم من كسب شرعية شعبية ودعم مادي في كفاحهم. وكانت جهود العمال لتحسين ظروف معيشتهم تعتبر جزءاً لا يتجزأ من نضال الأمة المصرية بأكملها لتحرير نفسها من رقة السيطرة الأجنبية، واستمرت هذه الوحدة في المهدف، تؤجج التعاطف الشعبي مع العمال خلال الصيف والخريف من ذلك العام حتى عندما كانوا يناضلون لتحقيق مطالب اقتصادية محضة. وقد انضم العمال الأجانب في مصر أيضاً إلى المطالبة بالشروط نفسها، وانهزوا الفرصة التي سنت لهم من جراء ضعف النظام الاستعماري فقاموا بتشكيل نقابات جديدة وبالصدري لرؤسائهم في العمل. وتأثير العديد من العمال الأجانب بالاشتراكين الإيطاليين الذين رسخوا دعائم فكرة جديدة ومتطرفة – إلى جانب أئميهم ومناهضتهم للإمبريالية – وهي فكرة الهوية الطبقية والوحدة بين المجموعات الإثنية وأفراد المهنة الواحدة. وقد يدو الأمر على شيء من التناقض إذ نجد أن

العمال الأجانب لم يتضمنوا إلى رفاقهم المصريين في نضالهم المشترك ضد رؤسائهم إلا عندما بلغت الوطنية المصرية أوج نشاطها وفعاليتها، إلا أن ما حدث في الواقع هو أن ابعاد الوطنية من حديد هو الذي أتاح المجال لظهور الحركة العمالية التي تحركت إلى حين مامن ضم عمال من جنسيات مختلفة تحت لوائها. وقد تأسست في فترة الصراع السياسي الذي شاركت فيه أعداد هائلة من الشعب، أرضية مشتركة مكنت العمال المصريين الذين يناضلون بداعف من الظلم الحقيق بهم في أماكن عملهم وبالعاطفة الوطنية، من الوقوف جنباً إلى جنب مع رفاقهم الأجانب على قدم المساواة.

كان هناك ما يقدر بإحدى وعشرين نقابة في نهاية ١٩١٩ تعمل في القاهرة، ويسع عشرة نقابة في الإسكندرية وعدد آخر في مدن قناة السويس والدلتا وغيرها من المدن^(٤٢). لقد شهدت هذه السنة البالغة الأهمية ولادة الحركة العمالية المصرية المرتبطة بعرى وثقة مع الاندفاعة الوطنية التي ظهرت في الوقت نفسه. وستحمل هذه الحركة إلى وقت غير قصير البصمات التي تركتها عليها ظروف ولادتها والتي ستأخذ شكل علاقة خاصة مع الحركة الوطنية المصرية. وهذا لا يعني أن سنة ١٩١٩ قد حددت معالم الأحداث المستقبلية للحركة العمالية المصرية مسبقاً ولكن هذه الثورة كانت التجربة التي أسهمت بأشكال شتى في صياغة الحركة النقابية المصرية — تجربة لعبت دوراً كبيراً في قوبلة المنظور العقائدي والسياسة التنظيمية لكل من العمال النقابيين والوطنيين البرجوازيين الناشطين في شؤون الحركة العمالية. وستترسخ «الدروس» التي لفتها سنة ١٩١٩ للعمال عبر التجارب اليومية والنضال الذي خاضوه داخل دائرة العمل وخارجها. وأسهم ذلك في رعاية تبعية مستمرة للوطنيين البرجوازيين كزعماء أو مناصرين وعلى الوطنية البرجوازية كإطار عقائدي مهيمن. وبالطبع ظهرت أفكار وتيارات موازية وستفضي مع الوقت إلى تفتح أعين العمال المصريين على مساوى وتناقضات العلاقة بين العمال والوطنيين وسيتحقق العديد من إشارات الاستفهام حولها، إلا أنه في ١٩١٩ كان ذلك كله سابقاً لأوانه بكثير، وخلال بضعة شهور عاصفة برزت للوجود الطبقة العاملة المحلية واتخذت مكانها بفعالية وحزم على مسرح التاريخ بالأشكال التي اختارتها لنفسها من صيغ التنظيم والنضال. ولن تخلو مصر بعد اليوم من حركة نقابية تضرب جذورها في الأعمق بين صفوف العمال، مهما كانت ضعيفة أو مفككة أحياناً، وتظل عاملاً هاماً في الحياة العمالية والسياسية.

ملاحظات

١ — لطالعة تأثير الحرب على مختلف الطبقات انظر كتاب عبد الرحمن رمضان «تطور الحركة الوطنية المصرية من سنة ١٩١٨ إلى سنة ١٩٣٦» (القاهرة) صفحات ٦٦ — ٨٢ . وللاطلاع على سرد تقليدي وطني لأحداث الثورة راجع كتاب عبد الرحمن الرافعي «ثورة ١٩١٩» (القاهرة، الطبعة الثالثة الجزء الأول، الصفحات من ٤٠ إلى ٤٤) .

٢ — بريطانيا العظمى /وزارة الخارجية، أرشيف مكتب السجلات العامة: 407/186/325 Fo . استاداً إلى الميساوي فإن سوء التغذية التي نجمت عن الحرب كان لها تأثير كبير في نسبة الوفيات في مصر حيث ازداد العدد الإجمالي للوفيات في السنة من ٣٠٠٠٠ قبل الحرب إلى ٥٠٠٠٠ في ١٩١٨ . راجع شارل الميساوي:

Egypt at Mid-Century (London, 1954) p. 4١

٣ — انظر على سبيل المثال: مصر، مخطوطات مجلس الوزراء، وزارة الأشغال، مصلحة السكة الحديد، الملة المؤرخة «٢٢ /يناير ١٨٨٢ - ٢٢ ديسمبر /كانون أول ١٩١٨»، التماس كلمة حق أوحت بشرتها «عواطف الأخلاص» وكذلك «سدان القاسم كوميسارية السكة الحديد»، وما نشره ومانشستر صدراً بالإجماع عن عمال: السكك الحديدية في فترة ما بين نوفمبر /تشرين الثاني ١٩١٦ واكتوبر /تشرين الأول ١٩١٧ .

٤ — مقتطفة من انظر أيضاً: أمين عز الدين في كتابه «تاريخ الطبقة العاملة في مصر منذ ثباتها حتى ثورة ١٩١٩» (القاهرة ١٩٦٧) صفحات ١٦١ — ١٧٤ .

٥ — «المقطم»، ٦ آذار /مارس ١٩١٩ ، مأخذة عن عز الدين (١٩٦٧) ص. ١٨٤ .
٦ — للاطلاع على سرد أكثر تفصيلاً عن هذه الأحداث راجع (الرافعي)، (١٩١٩)، (رمضان) «تطور...» أو (ماريوس ديب) :

Party Politics in Egypt: The Wafd and Its Rivals: 1919-1936 (London, 1979), ch. 2.

٧ — انظر Egypte, Ministère des Finances, Annuaire Statistique 1914, pp. 218-19; Egypte, Ministère des Finances, Annuaire Statistiques 1919, pp. 138-40.

٨ — محمد زكي علي، «تقرير عن حالة عمال الترام بالقاهرة» (القاهرة ١٩٢٠) ، أمين عز الدين، «تاريخ الطبقة العاملة المصرية ١٩١٩ — ١٩٢٩» (القاهرة ١٩٧٠) صفحه ١٦ .

٩ — الرافعي، (١٩١٩)، الجزء الأول، صفحة ١١٧ — ٤١١٩ . آذار /مارس ١٩١٩ .
— مقتطفة في كتاب عز الدين (١٩٧٠) صفحه ١٦ . حول المساحة العامة الرديفة لشركة الترام انظر

كتاب أميل بولاد :

Emile Boulad, «Les Tramways du Caire en 1919 (Cairo 1919) p. 14-19.

Fo 141/748/8839/1, notes by Thomas a Masworth

١٠ — انظر

١١ — الرافعي (١٩١٩)، الجزء الأول صفحة ١٢٦، ومخايسيل مصري (Michael Messeri), «Thu'at hapo'alim bazira hapolit bemitzayyim», 1919-1936-I: Tza'adim rishonim, Hamisrah Hahadash 21 (1971): 148; Seth, Russel Pacha, p. 146.

١٢ — الرافعي، (١٩١٩) صفحة ١٦٨ — ١٦٩، للاطلاع على الروابط بين المجموعات السرية وبعض الوفدین البارزین وخاصة عبد الرحمن فهمی الذي كان الأمين العام للجنة المركبة الوفدية في القاهرة انظر كتاب محمد أنيس: «دراسات في وثائق ثورة ١٩١٩، الجزء الأول : المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمي (القاهرة ١٩٦٣) وكتاب (رمضان) :تطور ... ، صفحة ١٥٨ — ١٧٥ .

١٣ — محمد زكي علي: تقریر عن حالة عمال ترام بالقاهرة مع كلمة عن العمال (القاهرة) ١٩٤٥ ص ٤٢ وعز الدين (١٩٧٠) ص ٢٦ — ٢٧ .

Fo 141/687/8705/2. انظر

١٤ — انظر مثلاً Earl of Cromer, Modern Egypt (London, 1908), p. 1, ch. I, ch5, 61-2
كان هذا الكتاب مرجعاً من المراجع التي يقرؤها المسؤولون البريطانيون في مصر ويعدون ما جاء فيه حقيقة لا جدل فيها وعصارة حكمة وخبرة الحكم الفعلي لمصر عبر عقودين من السنوات .

Messiri, «Thu'at hapo'alim», I, p. 145 راجع

Fo 141/687/8705/3.. ٤ راجع

Fo 141/687/8705/28, Blakeney to Cheetham, October 23, 1919,
وأيضاً (الرافعي) (١٩١٩)، الجزء الأول صفحة ١٢٥ — ١٣٢، ١٣١ — ١٤١، ١٣٢ — ١٤١،
ومذكرة عبد الرحمن فهمي باشا (في دار الوثائق، القاهرة) . ص ١٢٢ .

Fo 141/687/8705/8, Macauley to General Officer Commanding Forces in Egypt, March 22 ١٩
1919 انظر

Fo 141/781/8915, general staff intelligence, April 10.28;1919; Fo 141/687/8705/14, Fo 407/184, Allenby to Curzon, no. 277, May 1-2-1919

٢١ — انظر France, Archives of the French Embassy in Cairo (hereafter F) 1512, Henri Naus (general director of the Sugar company) to the French minister in Cairo, Abril 30, 1919. 22, al-Rafii, 1919, pp. 138-9

٢٢ — انظر الرافعي، (١٩١٩)، ص ١٣٨ — ١٣٩ .

Fo 141/781/8915, Reports of April 28, May 7 July 8, 1919. انظر

٢٤ — مقتطف من «أنيس» : دراسات ... ص. ١٥٤ .

Fo/510, Services de Informations de la Marine dans le Levant (hereafter SIML), no. 198-CE, Port Said, March 30, 1919, «Rapport de l'agent D.»; Fo 141/487/7392/7-9.

٢٦ — انظر Fo 407/185/27, Allenby to Curzon, July 1 , 1919; Fo 407/185/136, Allenby to Curzon, July 12 1919; F/512, SIML, no. 210-CE, May6, 1919.

كان العمال اليونان والإيطاليون في نقابة «الغونيكس» يتعاونون تعاوناً وثيقاً باستثناء العمال اليونان الذين هم من جزر Dodecanese (التي كانت آنذاك تحت الحكم الإيطالي) والذين كانوا معادين حال رفاقهم من العمال الإيطاليين.

Fo 141/781/8915, May 14, 26, June 4, 1919; Fo 141/487/7392/2, 3, 4, 5; F/S10, SIML, no. 27 — انظر

213-CE (May 17, 1919) and no. 214-CE (May 22, 1919)

F/39, p. Lefevre-Pontalis to S. Pichon, Minister of foreign Affairs, June 5, 1919, انظر — 28

Fo 141/487/7392/23, June 23, 1919، أيضاً

Fo 407/185/57, Allenby to Curzon, July 22, 1919، انظر — 29

Fo 141/781/8915, June 3, 1919; Fo 141/748/8839/12, D. Granville, «Note on the Strike of Cairo Electric Tramways», October 6, 1919; انظر — 30

— وأيضاً: محمد زكي علي «تقرير...»، ص ١٢٠

الراغبي (١٩١٩)، الجزء الثاني، ص ٢٩٠

Fo 141/748/8839, Department of Public Security/Military Intelligence, August 10, 1919, انظر — 31

Fo 407/185/57, Allenby to Curzon, July 22, 1919; Fo 407/185/171, Cheetham to Curzon, أيضاً

September 8, 1919; Fo 141/779/4065/12

La Bourse Egyptienne, August 21, 1919; Fo 407/185/137, 171, 215; Fo 141/781/8915; F/39, انظر — 32

Alexandria, September 20, 1919.

La Bourse Egyptienne, August 18, 1919، انظر — 33

La Bourse Egyptienne, August 19, 27, 1919; Fo 141/748/8839/39, August 19, 1919، انظر — 34

يدو أن مصرف Banco di Roma عمل كمقر إيداع وكفالة لأموال الوطنيين والعمال وهذا يدل على العلاقة الخاصة الثالثة بين بعض شرائح المجموعة الإيطالية في مصر وحركة الاستقلال. كان المسؤولون في شركة الترام والبريطانيون مدركون بالطبع للدور الذي يلعبه المصرف، انظر على سبيل المثال:

Fo 141/748/8839/7.

تقرير وزير الدولة للشؤون الخارجية المرسل إلى المندوب السامي في ١٥ أيلول / سبتمبر ١٩١٩ والذي

يتضمن نسخة من رسالة حول هذا الشأن من (جاستون ايثير) Gaston Ithier من إدارة شركة الترام القاهرة الأساسية في بروكسل.

Fo 407/185/205, Cheetham to Curzon, August 18, 1919; Fo 141/781/8915, August 26, انظر — 35

September 6, 1919.

— نشرت هذه المقالات أصلاً في جريدة «الأهرام» وانتهت في ١٧ سبتمبر / أيلول ١٩١٩، ونشرت كذلك في كتاب حافظ محمود «طبعت حرب» (القاهرة ١٩٣٦) ص. ٧٤ — ٨٢.

ولدراسة أشيل حول طلعت حرب وتاريخ بدايات بنك مصر انظر:

Eric Davis: «Challenging colonialism: Bank Misr and Egyptian Industrialization, 1920-1941 (Princeton: Princeton University Press, 1983).

Fo 141/781/8915, August 18, 1919، انظر — 37

٣٨ — المصدر السابق ٢٥ آب /أغسطس ١٩١٩ .

انظر La Bourse Egyptienne, August 19, 1919

— ٣٩

٤٠ — انظر Fo 407/185/181, 202, 208, Cheetham to Curzon, September 25, 26, October 6, 1919; /219,

Curzon to Cheetham, October 13, 1919

٤١ — انظر Fo 141/748/8839/12, Granville, «Note», October 6, 1919; Belgium, Ministère des Affaires

Etrangères, N. Leysbeth (Consul in Alexandria) to Paul Hymans, Foreign Minister, September 22,

October 10, 1919; La Bourse Egyptienne, August-October 1919, Passim, Fo 141/687/8705/17,

Macaulay to the Residency. September 1, 1919, /27, Major Courtney, Intelligence, to the Residency,

October, 22, 1919; /28, Blakeney (ESR general manager) to Cheetham, October 23, 1919; Fo

407/186/325; Fo 141/781/8915, Intelligence October 27, 1919.

يمكن تفسير همود عمال «العنابر» وانعدام نشاطاتهم بإجراءات القمعية التي اتخذت ضدهم مثل

اعتقال م. ك. حسين وتهديدات الحكومة لوضع حراسة عسكرية على السكك الحديدية، وكذلك بأئمه

حصلوا فعلاً على زيادات لا يستهان بها على أجورهم في وقت سابق من ذلك العام .

٤٢ — انظر A. D. I. EL-Gritly, «The Structure of Modern Industry in Egypt», L'Egypte Contemporaine,

no. 241-2 (November-December 1947).

التحول في السياسات المدنية السورية أحياء دمشق أثناء الانتداب الفرنسي

فيليب س. خوري

كانت سنوات الحرب العالمية الأولى هامة جداً في السياسات المدنية في سوريا فقد كانت البلاد في مرحلة انتقالية ومرتبطة بين أربعة قرون من الحكم العثماني وبين الاستقلال الوطني ، وعلى الرغم من أول نجم إمبراطورية وتتوفر أشكال جديدة من التنظيمات الاجتماعية والسياسية فقد بقيت ثمة نظرة عثمانية مميزة إلى النخب المدنية السورية ، في هذه الأثناء احتلت فرنسا المنطقة واتسم حكمها بقلة المهارة وبقدره متزايد من عدم اليقين ، وقد نص نظام الانتداب نفسه على أن فرنسا لا تستطيع أن تبقى في سوريا بشكل غير محدود ، ومع أن النزعة القومية العربية كانت غير ثابتة الدعائم ولا واضحة فقد أصبحت هي الفكرة المسيطرة في ذلك الوقت ودّوت صيحة الاستقلال في كثير من أنحاء سوريا وكان صداها يومئذ أكثر ارتفاعاً وأشد وضوحاً في مدنها وهي المراكز التقليدية للحياة السياسية .

وقد حافظت المدينة السورية طيلة فترة الانتداب الفرنسي على مكانتها المحورية الهامة والتي تعود إلى العصر الوسيط فالجامع الذي يحترس فيه جمهور المصلين والقلعة والأسواق المركزية وزريح من الأحياء السكنية القديمة . وظلت متسمةً بتصدّعات عميقية بين الطوائف الدينية المختلفة والجماعات العرقية ، وبين الأغنياء والفقراة وبين التحارات المتعددة وكذلك بين السكان الذين عاشوا في المدينة منذ زمن طويل وبين المهاجرين من الريف حديثي العهد بالإقامة فيها . وظلّ الحرفيون منظمين تنظيماً هشاً في تعاونيات (أصناف) وكان أهل كل حرفة يتجمعون معاً وفي شارع واحد على الأغلب أو زقاق . وكانت الأقليات الدينية

مسيحيين ويهوداً مخصوصة في أحياها الخاصة وفي أماكن عبادتهم (باستثناء قلة نادرة من المثقفين والأغنياء). كانت الأحياء السكنية نظيفة وغارقة في حياتها الضيقه ونادرًا ما كان أحد يفكك بالجماعة كلها أو يعني بصلاحها. «وكانت أكثر التصدعات حدة، في بعض التواحي، هي التي توجد بين الأحياء المختلفة التي كان كل منها منفصلاً عن الآخر بأسوار وبوابات محكمة للإغلاق منذ الغروب على أيدي رجال يحرسونها. وقد نجم هذا الفصل الطبيعي عن عوامل عديدة رماها كان أولها «تعبيرًا عن دافع فطري إلى الحماية من خلال الجماعة»^(١).

ومع أن الأحياء^(٢) حافظت على تميزها وهدفها في أوائل القرن العشرين إلا أن تماسكها قد بدأ يتآكل بفعل القوى الاجتماعية الجديدة وكان ذلك نتيجة مباشرة للتغيرات البنوية التي عصفت بالشرق الأوسط منذ أوائل القرن العشرين ، تغيرات في الإدارة والقانون ، في التجارة والصناعة والزراعة ، وفي حركة البضائع والأشخاص والأفكار وأكثر من ذلك كله في علاقات الدولة العثمانية بأوروبا . ولم يحدث ذلك كله تحولاً في الأهمية النسبية للمدن السورية من الداخل باتجاه الشاطئ وحسب بل كان هناك تحول في الأهمية النسبية لأقسام مختلفة من المدينة وتغيرات في أولويتها ووظائفها الاقتصادية والإدارية .

كان اندماج الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي يعني ، أن الاقتصاد المحلي القديم يتلاشى ، مع اعتبار لاختلاف السرعة والإيقاع ، كاقتصاد زراعي أو ذي قوام زراعي ويفسح الطريق أمام زراعة مستقرة ذات أسواق موجهة وفي أثناء ذلك أخذ يتأسس اقتصاد وهيكل قانوني للملكية وتركيز إلى الحد الأقصى للتملك وكانت المدن قادرة على بسط نفوذها إلى ما هو أبعد من الريف المجاور لها مباشرة ، وتخلق بذلك وحدات^(٣) اقتصادية وسياسية إقليمية أكثر تكاملاً.

وفة نماذج من المهيمنة على الأراضي اجتاحت الفلاحين وشجعت على ازدياد الهجرة إلى المدن . كما أن نماذج جديدة من التجارة والإنتاج أسرعت في إفقار بعض الأحياء وإغناء بعضها الآخر ، وساعد تمرکز الثورة الذي تزاوج مع انتشار الثقافة الحديثة على الإسراع بعملية الاختلافات الطبقية ، وتحرك المهاجرين إلى داخل الأحياء التي هجرها الأغنياء والمثقفون الجدد ، كما أن الدولة أسكنت لاجئين في هذه المناطق ، وسكن مهاجرون آخرون ولاجئون في ضواحي المدينة وخلقوا بذلك أحياء هامشية فقيرة .

كما ساعد على حركة السكان إلى داخل المدن السورية وإلى خارجها وسائل السفر الجديدة الرخيصة وال Herb العالمية الأولى التي نشطت الهجرة إلى الأرضي المحاورة وإلى الغرب .

وأفاد نماء السوق الاقتصادية تدريجياً في خفض الحاجز بين الأحياء وبين الجماعات الدينية والعرقية وشجع بعده أشكالاً راقية من التكامل الاجتماعي والتنظيمات في المدينة كلها وقد ساندت هذه العملية دولة تم تحديتها وتقويتها وأصبحت قادرة بصورة متزايدة على توطيد سلطتها بطرق لم يشعر بها السكان من قبل أبداً.

ومع أن ريح التغيير في سوريا قد اشتدت بعد الحرب العالمية الأولى فيجب ألا يبالغ في تأثيرها على السياسات المدنية، وعلى سبيل المثال اتصف ممارسة السلطة السياسية المحلية بدرجة كبيرة من الاستمرارية التي لم يمزقها الحال الإمبراطورية العثمانية وحلول الانتداب الفرنسي محلها وفي معظم الحالات ظل الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بالأهمية في الشؤون المحلية في ظل العثمانيين هم أنفسهم أو جاء أولادهم يمارسون النفوذ السياسي في ظل الفرنسيين . واستمر القادة السياسيون في تنظيم أساليب دعمهم الشخصي كما كانوا يفعلون في أواخر زمن العثمانيين وظللت القيادة المدنية البناء الأساسي الراسخ للنفوذ السياسي في سوريا وإلى جانب قلب السياسات المدنية كانت الأحياء ، وهي الميدان التقليدي الذي تمارس فيه القيادة السياسية عملها ومنه تستمد الكثير من دعمها .

وعلى الرغم من استمرارية الأهداف والأشخاص وحتى طرائق التنظيم فقد كان القادة السياسيون في ظل الانتداب مجبرين على توسيع مدى عملياتهم لكي يحافظوا على قوة مستقلة ونفوذ . ولم تكن العلاقات في ظل عداء مفتوح مع المسيحيين وفي ظل قوة إمبريالية تشبه في سلامتها تلك العلاقة التي كانت لهم بالعثمانيين . وكانوا ينظرون إلى الفرنسيين كسلطة غير شرعية . ولحسن حظ القادة المدينيين أوجدت قوى التغيير طرائق جديدة جاهزة وآليات عمل ، ومؤسسات وطبقات يستطيعون أن يعودوا إليها ليقروا من مراكزهم وليدعموا سلطتهم وبدأت ولاءات جديدة للمدينة وللدولة وفي آخر الأمر للقومية تحمل عرى الروابط القديمة بالحي والأسرة والقبيلة والزمرة الطائفية . لقد أنتجت القومية حركات ونظمات شديدة التعقيد ومقاييساً إقليمياً^(٤) .

ولم تستطع الأحياء القديمة — التي تميز بمساجدها وما يذاك منها وحماماتها وحوائتها الصغيرة ومقاهيها — أن تتأى بنفسها عن الظروف المتغيرة ، وقد حافظ بعضها على قدر معين من الثبات ولكن أكثرها لم يفعل . وما يدعو إلى السخرية أن سكانها على قدر ما بلغوه من مستويات عالية في الوعي السياسي والتنظيم ، ظلوا يعلنون تآلاً مستمراً في السيطرة على السياسات المدنية والقوى الاجتماعية الحية .

وفي خارج الأحياء كانت مؤسسات جديدة وطبقات تولي قدرًا عظيماً من الاهتمام

والوقت للقيادات المدنية بحيث أصبحت من خلال العمل نقاطاً جديدة ومحركة ومحورية للمقاومة الوطنية . وعلى الرغم من بقاء الأحياء إحدى الأسس الراسخة للسياسات المدنية أثناء الانتداب الفرنسي فإن مركز الجاذبية السياسية في المدن السورية بدأ يتحول بصورة لا رجعة عنها .

أحياء دمشق

ما من مدينة أكثر أهمية ولا ملائمة إذا أردنا تمحيص سمات التغيير في سياسات المدن السورية ، من دمشق فهي التي جسدت بظاهرتها أكبر تجمع وكتاعصة ومركز للصراع من أجل الاستقلال الوطني ضد الفرنسيين وشكلت عكساً تقريراً جميع الاتجاهات السياسية الرئيسية في تلك المرحلة ، وتجربة دمشق فيما يتعلق بتأكل التماذج المدنية القديمة وتشكل تماذج جديدة تمثل صورة عن تجربة المدن السورية الرئيسية الأخرى خلال سنوات ما بين الحربين^(٥) كانت دمشق في سنوات الثلاثينيات تشمل على ما يقرب من أربعين حياً يمكن تعينها (انظر الخريطة رقم ١ والجدول رقم ١) مع أن بعضها ليس أكثر من حي مجاور ضمن أحياء أكثر اتساعاً من أحياء المدينة الشمالية الغربية والجنوبية . وتتوسط معظم الأحياء وأغلب سكان المدينة على ضفة بردى الجنوبي وهو التبر الذي ارتبط بالتاريخ الحقيقى لدمشق إذ يروى بساتينها (المعروف باسم الغوطة) إلى الشرق والغرب^(٦) من المدينة ويمكن تقسيم المدينة توخيًّا للسهولة إلى أربعة أقسام أو مناطق .

الجدول رقم ١
أحياء دمشق وسكانها بحسب طوائفهم الدينية . حوالي عام ١٩٣٦

الحي	مسلمون	مسيحيون	يهود	المجموع
المجموعة الأولى	٥٨١٧	٢٤١		٦٠٥٨
القيرمية			٦٧٥٠	٦٧٥٠
باب توما		٦٧٥٠		٩٧٠٦
حي اليهود [باب شرق]	١٨٤٩		٩٧٠٦	١٨٤٩
الحراب	٧٧٥٠			٧٧٥٠
مادنة الشحشم	١٣٧٨	٥٩١		١٩٦٩
الجورة	١٧١٥			١٧١٥
باب البريد	١٥٩٩			١٥٩٩
باب السلام				

٤٠٤٤			٤٠٤٤	عمارة جوانية
٦٣٨٣			٦٣٨٣	شاغور جوانى
				المجموعة الثانية
٦٨٦٨			٦٨٦٨	سوق ساروجة
٥٠٩٥			٥٠٩٥	عقبية
٢٩٦٥	٣١٠		٢٦٥٥	باب سنجدار
١٨٧٢	١٨٧٢			القصاص
٧٨٩٠			٧٨٩٠	عمارة برانية
٦٩٠٠			٦٩٠٠	مسجد الأقصاص
١٢٢٣٢			١٢٢٣٢	شاغور براني
٨٦٢٥			٨٦٢٥	القنوات
١٩٣٣			١٩٣٣	باب الحالية
١٢٠٠			١٢٠٠	باب سريحة
٨٠٢٧			٨٠٢٧	قر عانكة
٢٠٢٠			٢٠٢٠	بركة خطاب
٥٦٢٩			٥٦٢٩	السوقة
				التيامنة
				المجموعة الثالثة
٢٨٢٦			٢٨٢٦	الموصللي
٧٠١٥			٧٠١٥	سوق الميدان
١٤٩٣			١٤٩٣	الحقلة
١٠٥٩٥			١٠٥٩٥	ميدان فوقياني
١٧٣٠			١٧٣٠	ميدان تختاني
٣٤٠٠			٣٤٠٠	القاعة
٣٠٤٠			٣٠٤٠	الساحة
٦٤٩٦	١٢١٧		٥٢٧٩	باب مصل
				المجموعة الرابعة
٦٦٥٠			٦٦٥٠	الأكراد
٩٦١٠			٩٦١٠	الشركسية
٩٦٠٢			٩٦٠٠	أبو جوش
٢٨١٤	١٠	١٨٢	٢٦٢٢	الصالحية
٣٤٤٢			٣٤٤٢	المهاجرين
١٩٨٧٧١	٨٧١٦	١١١٦٣	١٧٧٢٨٩٢	

المصدر : Damas: Rapport d'enquête monographique (غير منشور) M.Ecochard, Paul Danger, René Danger

Surville 1936

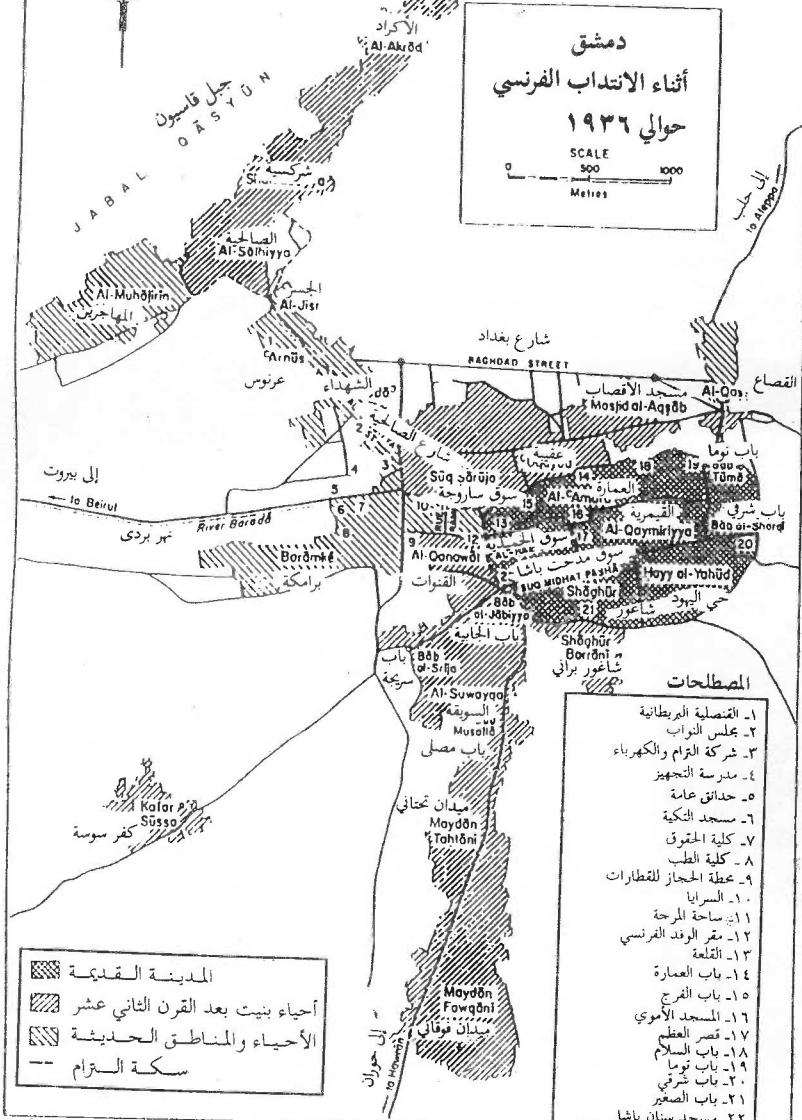
أخذت أرقام السكان هذه من تقرير في الدوائر العقارية نظمته اللجنة الفرنسية العليا في منتصف ستينيات وأخذت أرقام السكان هذه من تقرير في الدوائر العقارية نظمته اللجنة الفرنسية العليا في منتصف ستينيات وليس من الضروري أن تكون مطابقة للحدود الدقيقة بين الأحياء إلا أنها تعكس حجم السكان التقريبي للأحياء.

الخريطة رقم ١

دمشق
أثناء الانتداب الفرنسي

حوالي ١٩٣٦

SCALE
500 1000
Metres

القسم الأول دمشق القديمة (انظر الجدول رقم ١ المجموعة الأولى) وهو شبكة معقدة من عشرة أحياe يحيط بها سور القديم وبعض الأحياء (كالعمارة والشاغور) ينقسم إلى جزءين يوجد جزء من كل منها داخل السور ويقع الجزء الآخر خارجه^(٧). كان المقيمين في الأحياء المسلمة ناشطين في مجالات حياة المدينة التقليدية والسياسية والتجارية حيث كانت تتمركز حول الجامع الكبير (الأموي) والقلعة وسوق الحميدية ومدحت باشا (الذى يعرف أيضاً بالسوق الطويل أو الشارع المسمى بالشارع المستقيم).

وإذا كانت تلك الأحياء سكنية حصراً على وجه التقرير (فلم تكن تشتمل إلا على حوانيات غير متخصصة وأسواق (سوقية) وبعضاً من الإنتاج الحرفي المحدود) فإن عدداً كبيراً من سكانها الذكور كانوا يستغلون في أماكن أخرى وفي المنطقة التجارية القديمة غالباً. وكان هذا الوضع ينطبق على الحيين اللذين يضممان الأقليتين الدينيتين في دمشق، باب توما حيث يسكن ستون بالمائة من الطائفة المسيحية في المدينة، وهي اليهود الذي كان يسكنه كل اليهود تقريباً أثناء الانتداب الفرنسي (انظر الجدول ١ المجموعة الأولى) وكانت الأسواق المركبة (البازارات) تحتوي فضلاً عن أصحاب حوانيتها وتجارها الأغنياء مجموعة كبيرة من الفعاليات المنتجة — ومعظمها صناعات يدوية كالملابس والبضائع التي جلبتها ربات البيوت، والسلع المعدنية والمجوهرات وكانت تجتمع كلها في عشر نقابات تتوضع كل منها على طول شارع وحيد أو زقاق^(٨) وليس واضحاً متى ولأين امتدت تلك النقابات ذلك الحس التضامني والتنظيمي الذي كان من القوة بحيث سمح لهم أن يستخدموه لأغراض سياسية في زمن الانتداب وقد اختفى عدد من تلك الصناعات تحت تأثير وقع الغزو التجاري الأوروبي ولكن بعضها الآخر لقي ازدهاراً، بل إن أكثرها وضع تحت إشراف الدولة في العقود الأخيرة من حياة إمبراطورية العثمانية وقد رغبت سلطات الانتداب الفرنسية في دعم هذا الوضع وقد أعلنت الأسواق الكبرى الإضراب مراراً أثناء فترة الانتداب ولكن هل تم ذلك بفعل إرادتهم الخاصة أم أن القيادات القومية أجبرتهم على ذلك فتلك مسألة جديرة باستقصاء أكثر اتساعاً^(٩).

وشهدت بعض الأحياء تركزاً كبيراً ذا مغزى في سكانها الأغنياء مما لم يوجد في أحياء أخرى وخاصة في حي العمارة (وهو مقر الاستقرارية الدينية المحلية) وهي القيمية (الذى عُرف بتجاره الأغنياء) ومارس بعضها نوعاً من الهيمنة الاقتصادية، إلا أن هذا لا ينطبق على الحيين المسيحي واليهودي، ويبدو أن سكان بعض الأحياء التي يسكنها المسلمون حصراً شكلوا مجموعات بسبب انخراطهم في اهتمامات مشابهة أو تجارات ولم يكن هؤلاء الأفراد

يتسمون بالضرورة إلى الجماعات العرقية ذاتها ولا هم قدموا من أماكن مواطنها الأصلية، بل إن مستواهم الرفيع من الوعي الجماعي والغايات نجح عن روابط اهتمامات وقرن تطورت خلال زمن طويل من إقامتهم في الحي ، وهي روابط نجحت عن الإقامة والتواصل شجعت الجوار وحضرت على التضامن الواسع في الحي وهيأت السكان المحليين للعمل الجماعي .

كانت أحياء المدينة القديمة تميز بأسوارها وشوارعها الضيقية الملتوية وبيوتها ذات المظهر المتوجه إلى الداخل ومبنية حول باحات داخل الدور^(١٠) . وفي سنوات الثلاثينيات كانت المدينة القديمة تستعمل على ربع سكان دمشق تقريباً ، إلا أن التوسيع الديمغرافي السريع في فترة ما بين الحربين واتساع المدينة الطبيعي في الاتجاه الشمالي الغربي جعل حصة دمشق القديمة من عدد السكان تتناقص إلى درجة كبيرة .

أما القسم الثاني من دمشق (أنظر الجدول ١ المجموعة الثانية) فيتضمن الأحياء والحارات الشمالية والغربية والجنوبية من محيط المدينة القديمة والتي تقع مباشرة خارج سور القديم ويشمل هذا القسم على أربعين بالمائة من سكان المدينة في سنوات الثلاثينيات وقد نجحت معظم أحياءه عن المدينة القديمة وبدأت تتحذى شكلها في أواخر العصر الوسيط ثم انتهى بها الأمر إلى أن اندمجت تماماً في حياة المدينة وكان بعضها مقراً للطبقات الغنية ، سوق ساروجة مثلاً الذي يرجع إلى القرن الرابع عشر أصبح معروفاً في القرن التاسع عشر بأنه «استنبول الصغرى» وبعود ذلك إلى سكانه من الموظفين العثمانيين ، وهي القنوات الذي تأسس في أوائل القرن السادس عشر إلا أنه عرف بجهة الكوسوبوليتي (غير المتميي إلى وطن معين) في القرن التاسع عشر ، وكان الحيوان كالهاماً مسكنأً لقيادة سياسيين أقوباء في أيام العثمانيين الأخيرة وفي أيام الانتداب ، أما الأحياء الأخرى مثل العقيقة التي قامت إلى الشمال من دمشق القديمة وأصبحت في الثلاثينيات أحد مراكز الصناعة الحديثة فقد كانت أقل ترقاً^(١١) وأصبح حي القصاع إلى الشمال الشرقي ملحقاً بباب توما في أوائل القرن العشرين حيث سكنت فيه عائلات مسيحية غنية كانت قد وجدت الحياة في باب توما المكتظ والذي تراقص فيه الأبنية القديمة تزداد صعوبة^(١٢) وكانت الدولة العثمانية تضمن الأمان هناك وخاصة بعد مذابح عام ١٨٦٠ في دمشق وعندما قوي نفوذ الدول الأوروبية أسهم ذلك بلا ريب في تطور هذا الحي الجديد إلى ما وراء أسوار باب توما القديمة الحصينة .

أما القسم الثالث من دمشق (الجدول رقم ١ المجموعة الثالثة) والذي يعود بمعظمه إلى الميدان فقد اتخذ شكله كضاحية بعد الاحتلال العثماني لسوريا^(١٣) في القرن السادس عشر

وهو يتالف حالياً من سلسلة من الأحياء ضيقة طويلة ومن أحياء فرعية تتدلى إلى الجهة الجنوبية باتجاه حوران المنتجة للحربوب ، ولم يكن الميدان يتميز بتلك الكثافة السكانية التي عرفتها الأحياء الأكثر قرباً من المدينة القديمة وقلما كانت أبنية التجارية أو السكنية تزيد عن طابق واحد وكان سكانه في منتصف الثلاثينيات ويشكلون نسبة تقرب من خمس مجموع سكان المدينة ، المجموعة الاجتماعية الأقل تجانساً في دمشق فقد كان يعيش بالفلاحين الحورانيين وأبناء الجبل من الدروز والقبائل البدوية في الشتاء ، ومجموعة صغيرة من المسيحيين الحرفيين والمرايبين في باب مصلى وجميعهم يعيشون حياة قرية من البداوة ، كما كان يعيش في الميدان مجموعة غنية مسلمة من تجار الحبوب والمواشي والمرايبي الذين جاؤوا من القوات الانكشارية الخلقية (اليري) التي هيمنت على الميدان حتى القرن التاسع عشر ، وكان الميدان يحتوي باعتباره سوقاً للبيع بالجملة يمون المدينة ، على بازارات قليلة أو صناعات ، ولكنه كان يضم عدداً كبيراً من أماكن التخزين (الحاواصيل) التي كانت تمسك بتجارة الحبوب والمواشي التي تأتي من حوران وفلسطين ، كما كانوا يموتون الحجيج السنوي إلى مكة الذي يبدأ من دمشق^(١٤) ومع أن الميدان بدأ يندمج ببطء في حياة دمشق منذ القرن التاسع عشر عندما بدأت تقوى تجارة المواد الزراعية في سوريا إلا أنه ظل أثناء الانتداب الفرنسي متميزاً بصراعات اجتماعية حادة و معدل عالٍ للجريمة لأن معظم سكانه المهاجرين كانوا فقراء وقد جاؤوا من أصول عرقية مختلفة وقد اضطروا إلى السككى في الميدان لأن إيجار الأراضي والمساكن كانت أقل سعراً منها في دمشق . ولم يكن هذا الحي قادرًا على تطوير وعي جماعي مستقل ناهيك عن قيادة سياسية مستقلة مشخصة ، وقد شاركت بعض الجماعات في الميدان مشاركة فعالة في جهود المقاومة الوطنية أثناء الانتداب إلا أنه كان من المستحيل تكوين تنظيم للعمل الجماعي .

كذلك كان القسم الرابع من دمشق (المجدول رقم ١ المجموعة الرابعة) أقل أقسامها كثافة بناء وأحدثها عهداً وكانت أحياءه في أواسط الثلاثينيات تقوم إلى الشمال الغربي من المدينة القديمة وتسلق منحدرات جبل قاسيون وياوي إليها خمسة عشر بالمائة من سكان المدينة وحسب ، وثمة أحياء أخرى ضمن هذا القسم تستحق إشارة خاصة لأن لكل منها صفاته المميزة الخاصة به . كان حي الصالحية أقرب هذه الأحياء إلى دمشق القديمة بموقعه الطبيعي وبمظهره الاجتماعي والصالحية أصلاً قرية من العصر الوسيط خلقت خلقاً جديداً في أواخر القرن التاسع عشر ، هنا يمكن أن تجد مجموعة نمطية من الأبنية الورعه ، مساجد ومدارس دينية منتشرة في الأحياء القديمة عبر نهر بردى^(١٥) . وبين الصالحية ودمشق القديمة أثناء الانتداب كانت تمتد مناطق حديثة من بساتين متعددة (كان أكثرها شهرة الشهداء ، عربوس

والجسر) والتي كان يسكنها موظفون فرنسيون وأعضاء آخرون في الجالية الأوروبية الصغيرة بالمدينة بالإضافة إلى عدد متزايد من العائلات المسلمة الغنية وقد بنيت في هذه المنطقة مدارس حكومية جديدة ومقر المجلس النيابي (البرلان) وفنادق على الطراز الأوروبي وأندية اجتماعية ومنطقة تجارية حديثة مزدهرة على طول الشارع الشهير المسمى بشارع الصالحة وكانت ساحة المرجة هي الأكثر قرباً من المدينة القديمة وكذلك الأبنية المعددة التي تضم الإدارات الفرنسية بما فيها دار الحكومة (السراي) وكان هذا المركز الجديد للحياة المدنية حسن التخطيط وطريقه مبلطة كما أن غياب الأسوار يخلق إحساساً بالانفتاح والأمان.

وعلى مسافة أبعد فوق المضبة يقوم حي المهاجرين وهي ضاحية بعيدة قليلاً يسكنها لاجعون مسلمون من كريت جاؤوا في أواخر القرن التاسع عشر^(١٦)، أما الحي الآخر التميز في المجموعة الرابعة فقد كان حي الأكراد الذي كان في الأصل قرية أسسها سكانها الأكراد أثناء حكم صلاح الدين وقد أصبحت في القرن التاسع عشر ملجأً للمهاجرين الأكراد الذين لم يكونوا موضع ترحيب في داخل دمشق. وهناك بنوا على أرض غير محروثة، حيهم ونظموا قواهم الخاصة شبه العسكرية وكان الحي الكردي فقيراً بصورة عامة وشوارعه ملتوية لغایات الحماية، على العكس من حي المهاجرين بسكنه الأغنياء وشوارعه المخططة بزوايا قائمة وقد فقد الأكراد الذين انخرطوا في الزراعة وتجارة الماشي كثيراً من عادتهم الخاصة وحتى لغتهم وأصبحوا جزءاً أكثر تكاملاً من دمشق العربية، إلا أن بنائهم القبلي لم تفكك بتلك السهولة على كل حال. واستمر رؤساء القبائل في ممارسة مزيد من التأثير المحلي في الحي حتى بعد أن انتقل بعضهم إلى داخل المدينة وسكنوا في أحياه أكثر غنى مثل سوق ساروجة في النصف الأخير من القرن التاسع عشر^(١٧).

القيادة المدنية

ظلت الأحياء القديمة مراكز محورية هامة للتنظيم الاجتماعي والسياسي على الرغم من الضغوط الخارجية المتعددة التي اخترقت تحفظها الذاتي وبنيتها الانعزالية وقد حاول كل حي فضلاً عن ذلك أن يحتفظ بشخصيته الخاصة أثناء الانتداب. وكانت للحي المنطي القديم قيادته المحلية الخاصة وهي تشمل اختيار ويدعوه الآغا في بعض الأحياء، والأئمة في المسجد المحلي والوجهاء الذين كانوا عادة من أغنياء الملوك الكبار، وكانوا يجلسون معاً في مجلس الحي الذي كان يصرف كحكومة صغيرة ليعمي سكان الحي من تدخلات الدولة

المتلازمة ويمثل الحي في التزاعات بين الأحياء الأخرى ويتوسط في الصراعات الداخلية وغالباً ما كان يوجد أحد هؤلاء القادة التقليديين في المجلس البلدي لمدينة دمشق ، وفي النهاية الدنيا للسلم الاجتماعي في الحي كانت حياة الجماعة تدور حول مجموعات الأقارب والجمعيات الدينية وعصابات الشوارع^(١٨) .

كانت الحماية من وكلاء الحكومة إحدى أعظم الخدمات التي يهتم بها الأشخاص المحترمون من علمانيين ورجال دين حيال جيرانهم وأصدقائهم وزبائنه ، وفي أيام الانتداب عندما كان جبة الضرائب في دمشق يقومون بجولاتهم ليستجيبوا للأفراد الذين لم يدفعوا ما عليهم من ضرائب لم يكن يراقبهم ضابط الشرطة وحده بل مختار الحي والإمام . والحقيقة أن جبة الضرائب في بعض الأحياء لم يكن يسمح لهم بأن يقوموا بتحرياتهم إلا بعد أن يضمنوا موافقة الحي أو وجهاً من قيادته مسبقاً . وفي حال سوق مدحت باشا الذي كان يتلقى الحماية من حي الشاغور المناضل كانت العادة تقضي بأن يذهب جبة الضرائب إلى بيت الوجيه ليطلبوا منه (بل ليتتمسوا موافقة خطية على الدخول قبل مجئهم إلى السوق) وبدون هذه الوثيقة لم يكن الجابي يستطيع أن يؤدي مهمته الرسمية هناك^(١٩) .

كما أن الأحياء القدية احتفظت أثناء الانتداب بدواوين (مجالس) غير رسمية حيث تلتقي الشخصيات المحترمة بوفود من كل الطبقات والجماعات وذوي المصالح لمناقشة القضايا اليومية الصعبة . وكانت الدواوين تعقد عادة في البهو الخارجي (المضافة أو السلاملك) لكيار المقيمين في الحي من يتسمون إلى كبار ملاك الأرضي — البروقاطيين والعائلات التجارية الثرية — وكانت تلك الاجتماعات تسهم أكثر من الصحف ومن أية وسائل إعلامية أخرى في تشكيل الرأي العام ونقوشه وعندما كانت سلطات الانتداب تراقب الصحف وتعطل نشرها بين حين وآخر عمل الديوان كمصدر للمعلومات الطازجة والأكثر صدقية ، وكان الوعي السياسي العام متقدماً إلى ما هو أبعد مدى من المستوى الثقافي للشعب بوجه عام وكانت أكثرية من الأميين ، وهذا ما جعل الحاجة المباشرة إلى الصحف قليلة نوعاً ما^(٢٠) .

كانت مساهمة العائلات المهيمنة في الحي هامة في الحياة المدنية السياسية ، فقد كانوا فاعلين في تعبئة القوى المحلية للاحتجاج على الحكومة ومقاومتها أو لدعمها إذ يقيمون الاجتماعات في الساحات العامة والمcafes والمسارح والحدائق ، ويقدمون مطالب متداولة ويقاطعون الانتخابات والابتيارات والبضائع الأجنبية أيضاً ، وبغفلة الأسوق الكبرى ويجمعون الأموال وينشرون أخباراً سياسية ويفيسيون نبض المدينة حيال (البكتوات) (أعطيت

هذه التسمية للقيادات القومية أثناء الانتداب^(٢١) وقد لعبت تلك العائلات الوجيهة تقليدياً دور الحامي والسمسار متدخلة لصالح زبائنها لدى الحكومة أو متوسطة في نزاعاتهم الشخصية وقد ضمنت الإخلاص والدعم بفضل تقديم خدمات إلى جيرانها وأصدقائها كما خلقت لنفسها بالمقابل استقراراً مفيداً في الحي . وكان وصوها إلى الدولة يتوقف على قدرتها ورغبتها في الحفاظ على السلام الاجتماعي الذي يتوقف بيده على درجة استقلال نفوذها في المجتمع المحلي وكانت الرعاية مصدر هذا النفوذ المستقل^(٢٢) .

ولقد تضاعف عدد سكان دمشق تقريراً في العقدين اللذين أعقبا الاحتلال الفرنسي لسوريا عام ١٩٢٠ ، فبدأت الأحياء القديمة تفقد其ها ودفعها وتعطل أنظمة تساندها العاطفي . وأصبحت مكتظة وبلا سمة شخصية بصورة متزايدة بسبب هجرة لا سابق لها لفلاحين وقبائل قدموا من المناطق الخارجية ، ويسبب شروط صحية حسنة وتسهيلات قللّت من نسبة الوفيات بين الأطفال^(٢٣) واختل ميزان القوى الدقيق في الأحياء ، وأسهم ضغط التزايد السكاني في إبطال مراكز نفوذ العائلات الوجيهة ، التي وجدت أن من الصعب باطراد أن تستوعب ، تزايد أعداد القادمين الجدد إلى دمشق في شبكاتها الشخصية ، وأصبحت الرعاية عملية أكثر تعقيداً وموضع تناقض شديد مما جعل عدداً من العائلات الوجيهة عاجزة عن الاستمرار في ممارستها بصورة مرضية ، وإذ شعرت بعض العائلات الغنية بأنها محاصرة بصورة متزايدة ومهددة بتغيير ملامح أحيايئها وخاصة بانعدام متزايد لأي وجهة لها ، فقد غادرت أحيايئها القديمة إلى الضواحي الجديدة القائمة بين الحدائق إلى الشمال الغربي من المدينة^(٢٤) .

وما أسهم في هذا الهروب أثناء الانتداب اتساع الفجوة الاجتماعية والثقافية بين الطبقة العليا ذات الثقافة الحديثة والمظهر الأوروبي وكذلك الطبقة الوسطى — العليا اللتين أنتجتا القيادة المدنية وبين الجمهور الأعمي ذي الروابط التقليدية . وقد ساعدت التغيرات البنوية الجارفة التي حصلت في القرن التاسع عشر على تزكيق نظام الرعاية وخلقت بدلاً منها بنية طبقية متباعدة بصورة مطردة وعندما أصبح التأثير الطيفي أكثر وضوحاً وجدت الطبقات الغنية والمتآورة سبباً لتلئم نفسها عن الطبقات الشعبية وكانت الطريقة الوحيدة البسيطة هي الخروج من أحياي أسلافهم إلى ضواحي دمشق الأكثر نظافة وأماناً والأعظم اتساعاً وكانت العائلات الوجيهة المسلمة التي ارتبطت مصالحها بسلطات الانتداب أو بالمشاريع التجارية الأوروبية بين أول المغادرين وقد فعلوا ذلك عندما لم يعد نفوذهم السياسي متوفقاً على بناء شبكات الرعاية والحفاظ عليها في أحياي الشعبية .

وَهُمْ عَامِلٌ عَجَلَ ذَلِكَ الانتِقالَ وَهُوَ عَدَمُ المَلَأَمَةِ الْمُتَرَايِدَ لِبَيْتِ الْأَجْدَادِ ذِي الْبَاحَةِ الدَّاخِلِيَّةِ فِي الْحَيِّ الْقَدِيمِ^(٢٥) فَقَدْ أَصْبَحَ مَعَ الزَّمْنِ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى التَّلَاقِ مَعَ التَّغْرِيرَاتِ الَّتِي حَدَثَتِ فِي بَنَيَّةِ الْأُسْرَةِ مِنَ الطَّبَقَةِ الْعُلِيَا وَتَوْجِهَاتِهَا فَفِي غَضْبِنَ جِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ (أَيْ فِي بَدَائِيَّةِ الْقَرْنِ الْعَشِيرِيْنِ) تَطَوَّرَتْ فَرُوعُ اقْتَصَادِيَّةِ مُتَمِيَّزةٍ فِي الْأُسْرَةِ الْوَاسِعَةِ أَوِ الْعَشِيرَةِ وَتَأَسَّسَتِ فِي دَاخِلِهَا تَرَاتِبَيْةٌ فِي السُّلْطَةِ وَالنَّفْوِ وَانْبَثَقَتْ فَرُوعٌ مَنَافِسَةً^(٢٦) وَقَدْ آثَرَ الْأَعْصَاءِ الْأَغْنِيَاءِ الانتِقالَ إِلَى بَيْوَتِهِمُ الْخَاصَّةِ الْمُصَمَّمَةِ عَلَى الْمُطَّلِّ الْأَوْرُوبِيِّ وَالَّتِي تَعْكِسُ التَّماذِيجَ الْجَدِيدَةَ لِلْعَلَاقَاتِ الْاجْتَمَاعِيَّةِ بَيْنَ الْأَجْيَالِ وَبَيْنَ الْجِنْسَيْنِ، وَكَانَ تَوْفِرُ الْمَسَاحَاتِ فِي بَسَاتِينِ شَمَالِ غَرْبِيِّ الْمَدِينَةِ يَنْتَسِبُ بِصُورَةِ مَثَالِيَّةٍ مَعَ حَاجَاتِهِمْ.

أَضَفَ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ التَّحْسِنَ التَّقْنِيَّ جَلَبَ فَوَائِدَ جَدِيدَةَ لِلْمَحْظُولَيْنِ كَلَامَ الْجَارِيِّ وَالْوَسَائِلِ الْصَّحِيحَةِ الْأُخْرَى الَّتِي لَمْ يَكُنْ تَرْكِيبَهَا سَهْلًا فِي الْبَيْوَتِ الْقَدِيمَةِ وَكَانَ الْطَّرِقُ الْمَرْصُوفُ فِي الْوَقْتِ ذَاهِنًا وَالْسَّيَارَاتُ ذَاتُ الْمُحْرَكِ قدْ جَعَلَتْ مَرْكَزَ الْمَدِينَةِ عَلَى صَلَةِ قَرْيَةٍ مَعْقُولَةٍ بِالْمَنَاطِقِ الْبَعِيْدَةِ.

وَلَمْ يَكُنْ فِي مَصْلَحَةِ كُلِّ الْعَائِلَاتِ الْغَنِيَّةِ أَنْ تَقْوِمَ بِحَرْكَةِ انتِقالِ كَهْذِهِ، فَقَدْ وَجَدَتِ الْعَائِلَاتُ الَّتِي تَمْلِكُ الْأَرْضَيْ وَمَنْطَقَةَ الْبَسَاتِينِ الَّتِي قَدَرَ لَهَا أَنْ تَصْبِحَ دَمْشَقَ الْحَدِيثَةَ أَنَّهَا فَائِدَةٌ مَتَمِيَّزةٌ وَمَصْلَحَةٌ فِي الانتِقالِ إِلَّا أَنَّ الْعَامِلَ الْحَاسِمَ كَانَ مَصْدَرُ غَنِيَّةِ الْعَائِلَةِ، وَكَانَ الْكَثِيرُونَ قَادِرُونَ عَلَى مَوَاجِهَةِ مَتَطَلَّبَاتِ الْاِنْتِقالِ الْمَالِيَّةِ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا قَادِرُونَ عَلَى تَرْكِ الْمَكَانِ بِسَبِيلِ مَصْدَرِ رِزْقِهِمُ فَالْتَّجَارُ الَّذِينَ تَعْتمَدُ مَشْرُوعَاتِهِمْ مُثَلًا عَلَى حُضُورِهِمُ الْيَوْمِيِّ فِي مَرْكَزِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَكُونُوا قَادِرُونَ عَلَى الْمَخَاطِرَةِ بِالانتِقالِ.

وَعَلَى النِّيقَضِ مِنَ ذَلِكَ فَالْعَائِلَاتُ الَّتِي تَعِيشُ مِنْ مَزَارِعِهَا وَمِنْ عَائِدَاتِ إِيجَارَاتِهَا فِي الْمَدِينَةِ (وَالَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْقَلِيلِ مِنَ الْاِحْتِكَاكِ الْيَوْمِيِّ بِمَرْكَزِ الْمَدِينَةِ التَّجَارِيِّ الْقَدِيمِ) تَسْتَطِعُ أَنْ تَسْتَمْنِيَ بِرَاحَةِ الْحَيَاةِ فِي الْضَّاحِيَّةِ، كَمَا كَانَ التَّجَارُ فِي الْمَهَنِ الْتَّقْليديَّةِ الَّذِينَ لَمْ يَرْتَبِطُوا مَبَاشِرَةً بِالْمَصَالِحِ الْتَّجَارِيَّةِ الْأُورُوبِيَّةِ وَمِنَ الَّذِينَ لَمْ يَكْسِبُوا تَعلِيْمًا حَدِيثًا، وَبِهِرَجَةِ عَثَانِيَّةٍ أَوْ ذُوقًا أُورُوبِيًّا وَالَّذِينَ كَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ بَعْزِلُ عنِ الْعَائِلَاتِ الْإِقْطَاعِيَّةِ الْبِيَرُوقَاطِيَّةِ الْغَائِيَّةِ عَنِ الْأَمْلاَكِ الْكَبِيرَاتِ الَّتِي خَدَمَتِ الدُّولَةِ العَمَانِيَّةِ كَأَرْسَتَقَاطِرِيَّةِ رِيفِيَّةِ جَاهِزَةِ لِلْخَدْمَةِ^(٢٧) وَكَانَتِ الْعَائِلَاتُ الْمُسْلِمَةُ التَّجَارِيَّةُ تَنْزَعُ إِلَى الْقُسْكُ بِالرَّوَابِطِ الْتَّقْليديَّةِ وَبِالْتَّالِي بِرَوَابِطِ الْحَيِّ فِي حِينِ كَانَتِ الْفَقَهَةُ الْكَوْسُموپُولِيَّتِيَّةُ (مِنْ لَا يَشْعُرُونَ بِالْأَنْتَهَاءِ) ذَاتَ الْمَظَهَرِ الْخَارِجيِّ الْبَرَاقِ وَالْمَوْقَفِ الْجَدِيدِ حِيَالِ عَلَاقَاتِ الْمُلْكَيَّةِ وَالَّتِي اكْتَسَبَتْ حَدِيثًا الْذُوقَ الْأُورُوبِيَّ فِي الْمَلَبِّسِ وَأَدَوَاتِ التَّسْلِيَّةِ تَشَعَّجُ الْعَلَاقَاتِ الْاجْتَمَاعِيَّةِ الصَّحِيحةِ مَعَ الْعَائِلَاتِ التَّجَارِيَّةِ الْغَنِيَّةِ جَدًا الَّتِي تَتَكَلَّفُ

الحداثة وحسب ثم مع أفراد من الطبقة الوسطى المتعلمة الصاعدة وقد شجعت النزعة الحصرية الاجتماعية والثقافية أعضاء هذه الطبقة على العيش معاً بعزل عن بقية المجتمع
المدنيي^(٢٨)

وفي منتصف الثلاثينيات لم تكن أعداد من العائلات الكبيرة التي كانت متعاونة مع الفرنسيين هي وحدها التي غادرت أحياe الألاف بل إن ثمانية من عشرة من القادة الوطنيين الرئيسيين قد حذوا حذوها، وانتقل معظمهم إلى الضواحي الشمالية الغربية ، فقد غادر جميل مردم مهندس الاستراتيجية الوطنية في الثلاثينيات منطقة سوق الحميدية حيث كان قصر آل مردم يقع ، كما أن شكري القوتلي ولطفي الحفار التاجر الوحيد في صفوف القادة غادراً حي الشاغور الشعبي . واستمر كل من فخرى البارودي ونبيب البكري وحدهما في إقامتهما الثابتة في حييهما ، وكان البارودي يسكن القنوات الذي ظل حياً مريحاً جداً لساكنيه وكان موقعه ملائماً لشروعاته السياسية والاقتصادية أما البكري فظل في المدينة القديمة ليخدم شبكة صلاته الشخصية التي كانت تضم رؤساء الحي الشعبين ومجاهدي الثورة الكبرى عام ١٩٢٥^(٢٩) .

وعلى العكس من أولئك الوجهاء الذين تعاونوا مع الفرنسيين فإن معظم القادة الوطنيين ذوي النفوذ كانوا حريصين على عدم انقطاع الروابط مع الأحياء الشعبية وقد احتفظوا بعدد كبير من الأتباع الشخصيين من جميع الطبقات وحتى من طوائف مختلفة ، إلا أن حضورهم الشخصي أصبح أقل تواتراً على كل حال ، أما في أوقات الانتخابات وفي الأعياد والمناسبات التذكارية الأخرى كالذكرى السنوية ل يوم ميسلون أو ذكرى المولد النبوى فكان جميل مردم وشكري القوتلي يتواجدان دائمًا في وسط الجمهور في الأحياء القديمة حيث كانوا يفتتحون الأبهاء الخارجية الفسيحة في بيت أسرتهم للأعون والمهنيين وكان الزعماء الوطنيون يعتبرون أحياe أسلافهم مقر إقامة دائم لهم ، وفي الانتخابات التمهيدية كانت أسماءهم موجودة في لوائح تلك الأحياء لأن بيوبتهم الجديدة في الضواحي لم يكن موقعها ملائماً وأحياناً لم يكن الوصول إليها سهلاً ، ولهذا كان من الضروري الاحتفاظ بيوبتهم الأصلية لغaiات اجتماعية وسياسية^(٣٠) أما في المناسبات الأقل أهمية فقد كان الزعماء الوطنيون قلماً يحضرون . ومن الغريب أن مهمة تنظيم الإضرابات والمظاهرات والمسيرات الوطنية لم تكن تتطلب حضورهم .

وقد تطور أثناء فترة الانتداب تقسيم متام للعمل داخل الحركة الاستقلالية وخاصة بعد فشل الثورة الكبرى التي تبعها قرار النخبة الوطنية بتبني استراتيجية مختلفة ولكنها مريحة بصورة واضحة وهي « التعاون المشرف مع الفرنسيين » وقد حظيت هذه الاستراتيجية بتأييد

كبير عليها في المجال الدبلوماسي ودعمتها إضرابات منسقة بعنابة ، ومقاطعة ومظاهرات كان هدفها إضعاف الثقة بجماعات الوجاهات المنافسين المتعاونين مع المفوض السامي ، وإيقاع الفرنسيين بأن الوطنيين وحدهم يجب أن يدعوا لتشكيل حكومة وطنية في سوريا .

قلل إخناد الثورة السورية الكبرى من مصداقية الكفاح الشوري المسلح كاستراتيجية قابلة للحياة فهو لم يقتصر على مجرد الإضرار الكبير بمصالح النخبة الوطنية المادية وحسب بل سبب نزيفاً كبيراً في صفوف الأنصار ولم تعد القيادة الوطنية تبحث بعد ذلك عن قلب نظام الحكم الفرنسي مباشرة بل صارت تزيد شيئاً أقل من ذلك وهو تعديل النظام القائم والتخفيف التدريجي من السيطرة الفرنسية وقد سعى الوطنيون في سبيل بقائهم إلى إيجاد علاقات أكثر مرونة مع الفرنسيين وفي أثناء ذلك رحبت المفوضية الفرنسية العليا بهذه الاستراتيجية الجديدة^(٣٢) وشجعتها تحت ضغط من باريس لتطوير سياسة ثابتة في سوريا أقل عدوانية وإمبريالية .

نظم القادة الوطنيون في سوريا أنفسهم بعد إخناد الثورة الكبرى عام ١٩٢٧ في المدن السورية الكبرى في منظمة سياسية جديدة هي «الكتلة الوطنية» ولم تكن الكتلة في كل مدينة ، حزباً موحداً أو قوي الاندماج بل كانت تحالفًا بين قادة وطنيين مدنيين ذوي عقلية متشابهة وكل منهم يرأس جماعة مستقلة يستفاد منها في القضية العامة وهي الاستقلال الوطني^(٣٣) وفي فترة الانتداب ساعدت مجموعة مؤلفة من عناصر قادمة من قطاعات اجتماعية تقليدية وحديثة على تقوية تلك الجماعات السياسية ، ومع أن الخطوط بين الأقسام التقليدية والحديثة كانت مبهمة في الغالب لأن المجتمع المدني كان يتتطور تدريجياً وبصورة متفاوتة إلا أن ثمة أمر واضح التيز وهو أن دعم القطاعات الاجتماعية التقليدية لم يكن ناجماً عن اعتبارات عقائدية بالقدر نفسه الذي كان يميز دعم القطاعات الحديثة ، وكان زعيم الكتلة في حينه الخاص به يعني شبكة شخصية من العلاقات ويقويها باستخدام غناه الموروث وعلاقات العائلة ليستجلب منافع هامة وخدمات لعدد كبير من الأفراد المترتبين إلى طبقات أدنى من طبقته ، وعلى الرغم من أن عملية الاستقطاب الطبقي كانت مستمرة ومن ثم وجود فرصة للصراع الطبقي إلا أن المجتمع في الأحياء الشعبية كان لا يزال منظماً بحسب علاقات التبعية الشخصية ففي قمة المرم الاجتاعي كانت توجد العائلات القطاعية الكبرى المدينة مثل عائلة مردم بك والقوطي والبارودي والبكري والغزي والتي انبثقت منها القيادة الوطنية في دمشق خصوصاً رجال الكتلة الوطنية وهي أكبر تحالف سياسي فعال في عهد الانتداب .
ولما كان رؤساء الكتلة الوطنية قد انهمكوا تدريجياً بالمسؤوليات الدبلوماسية في قمة

خدمات لا تقدر بثمن إلى الحركة الوطنية. وقد ضعفت على وجه العموم مصالح المؤسسات الدينية ونفوذها لأجيال متعددة وذلك بسبب سيطرة الحكومة المتزايدة على معاهدها وسبب تغير المناخ الثقافي تغيراً كبيراً وبدأت الأفكار الموروثة تاريخياً التي كانت حكراً على العلماء تفقد نفوذها مع وجود نخب مثقفة كما أن النشاطات التقليدية للعلماء كمفسرين للقانون (الشريعة) وكمربيين وقادة للطرق الصوفية تضاعلت قيمتها الاجتماعية.

وأخذت الأهمية المتعلقة بالوظائف في المعاهد الدينية تقل تدريجياً إذ أن الثروة الكبيرة والقوة والمنزلة الرفيعة أخذت تترافق عند أولئك الأفراد في الفروع الإدارية الحديثة وإلى حد كبير عند مالكي الأراضي. وليسقصد أن نوحى بأن التضامن الديني بين العرب قد تلاشي ، بل إنه استمر إلى جانب ولاءات أخرى للأسرة والقبيلة والجماعة العرقية أو الطائفية والجيران والقرية ، إلا أن كل هذه الروابط واجهت تحدياً بظهور ولاءات جديدة مثل بروز القومية العلمانية التي رافقت التغيرات البنوية العامة التي بدأت في القرن التاسع عشر^(٣٥). لقد عانى القادة الدينيون إذلاً كبراً في عهد الفرنسيين الذين حاولوا كسلطة مسيحية أن يفرضوا إشرافاً مباشراً على المؤسسات الدينية كالأوقاف التي كانت توفر في الغالب حصة رئيسية من دخلها ويضاف إلى الإضرار بمصالحهم جهود الفرنسيين للإضرار بتأثير الإسلام وذلك بتقليل مكانته إلى وضع يصبح فيه ديناً بين أديان أخرى ، وقد ساندت المؤسسات الدينية الخاضرة التي صُبِّقَ عليها الخناق وتحوال قادتها من معلميين وقضاء في منزلة رفيعة إلى واعظين في المساجد المحلية ساندت مقاومة السيطرة الأجنبية في سوريا .

وعلى الرغم من أن تأثير الدين ومنزلة القادة الدينيين قد ضعفت إلا أن هؤلاء الأفراد لم يفقدوا قدرتهم على تشكيل رأي عام بين الأئمين وغير المتعلمين في الأحياء الشعبية ، واستمر المسجد بالنسبة لمعظم سكان المدينة في كونه مؤسسة مركبة في حياتهم يتبع للواعظين فرصة الإقلاع بمقاومة الفرنسيين والدفاع عن المجتمع التقليدي بعبارات دينية ، وكانت الوطنية في نظر جمهور الشعب لازال مجرد كلمة ترمز إلى الدفاع عن الإسلام ضد العداون الأجنبي على الرغم من الجهود المستمرة التي بذلها الوطنيون العلمانيون بين فيهم قادة الكلمة الوطنية لزرع المضمون الإسلامي بالعقيدة الوطنية ، وبقدرت ما ظلل الإسلام مسيطرًا على عقول عامة الناس ظل القادة الدينيون قادرين على تدعيم مواقفهم الخاصة كحراس للإيمان والثقافة فضلاً عن الأمة^(٣٦).

على الرغم من أن التجار الأغنياء والأئمة كانوا يجدون الأتباع ويعملون النشاطات الوطنية المختلفة ويساعدون في تنظيم أحيائهم والأسواق على أساس سياسي فلم تكن أي

المناورات السياسية فقد كانوا مجرّبين على ترك المهام اليومية مثل تنظيم وبقاء شبكة الرعاية منظومتهم للرعاية إلى أفراد من عائلاتهم أو كتبة شخصين لديهم وإلى شخصيات قديرة أخرى تدور في فلكلهم السياسي ، وبكلمات أخرى ، بدأ قادة الكتلة يأنون بأنفسهم اجتماعياً وطبعياً عن مركز المدينة ويلجاؤن إلى وسطاء آخرين من هم أكثر ملائمة للمحافظة على الاتصالات وجهاً لوجه وتقديم الفوائد المادية والخدمات التي يدعم بها قائده شبكته الشخصية ، وكان التجار المقتدون والقادة الدينيون في الحي هم الوسطاء الطبيعيون .

ساند التجار والأئمة في الأحياء الشعبية الكتلة الوطنية لأسباب عديدة كان أبرزها اعتقادهم بأن الحكم الأجنبي أول أسباب محنتهم التي يبدو أن لا نهاية لها . وقد فرض الفرنسيون أنظمة مصرفية وضرورية تتعارض مع المنافع المالية للبورجوازية التجارية المسلمة وأدى تقسيم سوريا الكبرى إلى خسائر فادحة للتجارة والصناعة ولم يكن الفرنسيون راغبين ولا قادرين على السماح للتجار والصناعيين بالنفاد إلى رأس المال الأجنبي وذلك بإعطائهم منافذ قليلة للاستثمار . وكان كثيرون منهم إن لم يكن كلهم (٣٣) ينظرون إلى الفرنسيين كـلصوص يسرقون ثروة سوريا الوطنية وكعائق رئيسي أمام التطور الاقتصادي ، وفي الوقت ذاته كانت الشرائح العليا من البورجوازية التجارية المسلمة مندمجة بقوة بطبقة ملاك الأرضي في العاصمة السورية حيث بُرِز منها أكبر قادة الكتلة الوطنية ، وقد حافظوا على صلاتهم الاجتماعية والمالية من خلال الزواج والصفقات المشتركة ، وكان التجار يقدمون القروض للملاكين ويتوتون غالباً توزيع محاصلهم وكانوا يستجгиون على الفور بوجه عام لنداءات الكتلة من أجل الإضراب أو المقاطعة وكانت الاستراتيجية الجديدة التي طورتها الكتلة الوطنية بعد الثورة بتأكيدها على الدبلوماسية الصبوره ترقى للبورجوازية التجارية التي عانت محنًا مالية كبيرة أثناء الثورة وأصبحت تخشى من إضراب سياسي مستمر . وكان لدى طبقات التجار سبب لدعم الأساليب الجديدة للكتلة التي لن تلجأ إلى المواجهة الضيقه أو الثورة على مستوى شامل مرة أخرى إلا إذا ثبتت الفرنسيون أنهم متصلبون تماماً وأوصدوا عمداً كل منفذ إلى المفوض السامي .

ومع أن العائلات التجارية ساندت الكتلة الوطنية بالأموال وشبكة علاقاتهم الشخصية مع الحرفيين . إلا أن أصحاب الحوانيت الصغيرة والبائعين المتجولين في الأحياء والأسواق قلماً أصبحوا أعضاء منظمين في الكتلة أو في أي منظمة وطنية أخرى . وكانت مشاركتهم في الأعمال السياسية الوطنية تم عبر مشاركتهم الشخصية مع القادة الوطنيين كأفاد (٣٤) ، كما قدم القادة الدينيون في دمشق ، وينتمي عدد منهم إلى عائلات تجارية ،

مجموعة منها قادرة على إظهار تحدٍ لسيطرة الكتلة الوطنية على العمل الوطني أو هيمنتها على السياسة المحلية أثناء فترة الانتداب وحيث أن التجار والأئمة ظلوا متعلقين بحياة الحي المغلقة ومكان السوق والمسجد ولا يملكون إلا فرصة نادرة أو غير موجودة للانطلاق من هذه البيئة المقيدة وأن القيادة الوطنية كانت قادرة على تكريس انتباها الدائب للعمل السياسي بأوسع مقاييسه.

لأن كثيراً من القادة الوطنيين كانوا يستطعون العيش من إيجار أراضيهم التي جمعتها عائلاتهم قلماً يكونوا بحاجة إلى السعي إلى وظيفة تشغيل وقتهم . وفي زمن الانتداب برزت طبقة من السياسيين المحترفين في دمشق والمدن السورية الأخرى .

إن النخبة الوطنية المتحدرة من عائلات غنية ذات تاريخ طويل من الخدمة الإدارية وتنشأ عامة وتربيـة ، وـهـا تجـارب سـيـاسـيـة غـنـيـة ، كانـت (ـوـحـدـهـاـ تـقـرـيـباًـ) المؤـهـلـةـ لـتـشـيلـ دـمـشـقـ فيـ قـمـةـ الـعـلـمـ السـيـاسـيـ ، وهـكـذاـ استـمـرـ المـجـتمـعـ المـدـيـنيـ يـرـىـ فيـ هـوـلـاءـ الـافـرـادـ «ـقـادـةـ طـبـيعـيـنـ»ـ لـمـعـارـضـةـ الـفـرـنـسـيـنـ ، وأـصـبـحـواـ يـتـوقـعـونـ اـسـتـمـرـارـ الـمسـانـدـةـ منـ قـبـلـ الـتجـارـةـ وـالـمـؤـسـسـةـ الـديـنـيـةـ .

وقد عزز التجار والأئمة منزلتهم الشخصية بمشاركةهم للرؤساء الوطنيين لكن هذا التعزيز وحده لم يكن كافياً ليؤكد إخلاصهم على المدى الطويل فقد كان من المتوقع أن القائد الوطني عندما يصل ذات يوم إلى منصب حكومي رفيع فلا بد أن يكافيأً أتباعه . وهكذا فالولاء يصبح مقرضاً بمعرفة أن رد الجميل يكون على شكل اتصالات حكومية ، وإجازات ووظائف في الإدارة المركزية والبلدية وبناء جوامع جديدة وطرقات مرصوفة ونظام أسيقة ، وتسهيلات أخرى يمكن توقيعها على المدى الطويل .

كانت هناك منافسة ضارية بين الوطنيين للوصول إلى الفرنسيين فهذا الوصول وحده يعطي للزعيم سيطرة على مكاتب الحكومة والخدمات وذلك هو أكثر أشكال الرعاية قيمة ، وكانت المنافسة على شبكات الأتباع بالضراوة نفسها لأن هذه الشبكات هي التي تثبت قوة الرعيم المحلي وتجعله شخصاً لابد منه في نظر الفرنسيين ، كانت المنافسة في كل الميدانين متداخلة بشكل لا انفصام له ويتوقف كل نجاح في أحدهما على النجاح في الآخر .

القضايا

عرفت الأحياء وجهاً من الوجوه التي أتأحت للقائد الوطني حداً قاطعاً في المنافسة على الأتباع أثناء الانتداب وهو زعيم العصابة المحلي أو القبضـيـ (ـوـجـمـعـهـ قـبـضـاـيـاتـ)ـ أو ما يسمى في لهجة دمشق المحلية الزركني^(٣٧) (ـبـتـشـدـيدـ الزـرـايـ وـتـسـكـينـ الرـاءـ)ـ .

لم يكن ثمة فرد على الأرجح في الحي كله ذو نفوذ مستقل أقرب إلى الرجال المشغلين بالقضايا العامة مما كان القبضائي ، الذي هو إلى حد ما شبيه مؤسسة . وكان لكل حي رجله الخالص ووجوهه التاريخية التي تلقى التعigid من جيل إلى آخر ، وتشكلت مع الأيام صورة مثالية للقاضي الذي يتصرف بأنه قوي شريف يحمي الضعفاء والفقراء وكذلك الأقليات الدينية ويدعم التقاليد والعادات العربية ويحرس الثقاقة الشعبية ويستضيف الغرباء ، ورع دائمًا وجار طيب^(٣٨) وقد حجبت هذه الصورة إلى حد بعيد الجانب المظلم للقاضي وتصرفاته المخجلة وتفضيله للإكراه بالقوة الجسدية وحتى جرائمها المميتة في سبيل الربح الشخصي . ويفرق الأشخاص العاديون بوضوح بين القضايا وبين «الزعران» أو قطاع الطرق الذين يفرضون «خوّة» (أي يقومون باحتلال الناس) في الأحياء والأسواق ، على الرغم من أن ذلك التبييز كان في الواقع غائباً^(٣٩) .

ربما يكون القاضي غنياً إلى حدٍ ما آخر الأمر لكن ما يميزه عن أعيان الحي هو أصله الاجتماعي الوسيع والتقص العام في تعليميه المدرسي وتفضيله العلمي للملابس والعادات التقليدية والحال الضيق لاهتمامه وصلاته . وكل ما يضفي عليه منزلة أعلى رفعة مما يتمتع به التجار والقادة الدينيون^(٤٠) . وأفضل مناخ يعيش فيه هو الوسط التقليدي بما فيه من اكتفاء ذاتي وحياة داخلية مغلقة واهتمامات ضيقة محددة ، فهناك تدعى الحاجة إليه لتقديم الحماية الجسدية من القوى المعادية الخارجية ، وسلوكه السهل غير القانونية لتسوية الخلافات الشخصية إلا أن القاضي بدأ يشعر في زمن الانتداب أنه مهدد تحت ضغوط التغيير الذي خلقته حركة التمدن السريعة ، ونمو اقتصاد السوق الموجهة ، وبروز طبقات جديدة ومؤسسات خارج الأحياء الشعبية ، وكانت تلك الفترة مرحلة انتقالية في حياة المدينة السورية وفي تنظيم ووظائف أحيائها ، وقد استمر القاضي يعيش فيها ولكنها لم تعد حياة سهلة .

وع يكن للقاضي أن يبرز في قيادة الحي بطرق متعددة متنوعة ومن الصعب أن نفصل الأسطورة عن الواقع عندما تتعقب ظهور شخص قوي مفرد ، ومن الممكن في النهاية أن نرسم خطى واحد من القضايا الأقوية في أيام الانتداب في دمشق وارتباطه بالكتلة الوطنية ومساهمته في حركة الاستقلال .

يقول أبو علي الكلاوي^(٤١) أنه ولد في عام ١٨٩٧ في باب الجاوية وهو حي شعبي قديم يقع بالقرب من مدخل سوق مدحت باشا ويحتوي على مسجد سنان باشا الجميل ، أصل عائلة الكلاوي غامض ويبدو أنهم كانوا في البداية من سكان الميدان وذلك في وقت ما من بداية القرن التاسع عشر حيث عملوا في نقل القمح من موطن زراعته حوران إلى

المطاحن في الميدان ورما كانوا يتبعون إحدى جماعات بدو الرويل التي كانت تتجول مع رؤساء عشرة الرويل من آل الشعلان قبل الانتداب^(٤٢) ، ويدعى آل الكلاوي أيضاً أئمّهم ينحدرون من أبي بكر صاحب الرسول وأول الخلفاء وسجلوا أنفسهم في لائحة الأشراف (الملتزمين بنسبهم إلى الرسول) على الرغم من أن العائلات الدينية الكبيرة في دمشق لم تعرف بادعائهم . وكانت كنية العائلة ، حسب قول أبي علي هي البكري أصلاً حتى نهاية القرن التاسع عشر وعندما توفي والده على حين غرة أسقطت العائلة اسم البكري لسبب غير واضح وتبنت بدلاً منه كنية جد أبي علي لأمه ، ولم يكن ينظر إلى عائلة الكلاوي أثناء الانتداب على أنهم أعضاء في عائلة البكري الدمشقية الأرستقراطية ولكنهم كانوا منحزان إلى آل البكري على كل حال ولصيقين خاصة بنسبيه بيك (البكري) من الكتلة الوطنية^(٤٣) . وكان لأبي علي أخوان أكبر منه وصادف أنه كان أكثر قرباً إلى الأكبر وهو أبو حسن

الذى اضطلع بقيادة العائلة بعد وفاة أبيه والذي تربى أبو علي تحت جناحه وتعلم طرق الحي ، ويعزو أبو علي وصوله إلى مركز القضاي إلى عوامل عديدة وكل واحد منها يدل على أنه لم يرث ذلك اللقب ، وأحد هذه العوامل قوله البدنية الخاصة التي أبرزها في سن مبكرة على الرغم من بنته النحيلة ، كان شباب باب الجایة والأحياء الأخرى ينخرطون في أشكال من التنافس غير الرسمي تساعده على تمهيد السبيل لبروز القضاي . وكان أبو علي على سبيل المثال متتفوقاً في المصارعة ، كان شبان الحي يتجمعون على أصوات طبلين في حقل مفتوح أو بستان حيث كانت تقام حلبات التدريب على المصارعة بين أحداث يرتدون سراويل قصيرة من جلد مدبوغ فوق سراويلهم ، وفي سن السادسة عشرة كان أبو علي قد اشتهر كأحسن مصارع في حيه^(٤٤) . وفي هذا السن بدأ أحداث الحي يتدرّبون على الفنون الحرية وخصوصاً ألعاب السيف ، حيث يتقابل شبابان في يد كل منهما سيف طويل ذو قبضة فضية وفي اليدين الأخرى ترس معدني صغير ، ويلوحان بسيفيهما عبر دوائر مختلفة فوق رأسيهما وحوظهما ، في حين يوجه كل منهما ضربات إلى ترس خصميه في إيقاع معقد^(٤٥) . وكل صبي يستطيع استعمال سيفه بمهارة وابتکار يفوز في المبارزة ويُطلب من أفضل خمسة فائزين أو ستة تشكيل جماعة ، ويصبح من حق هذه الجماعة شرف إحياء كل المناسبات الاستعراضية في الحي مثل الأعراس واحتفال المولد النبوى^(٤٦) ، وفي يومها كان أبو علي قائداً جماعة كهذه من لاعبي السيف وبدأ منذ ذلك الحين يؤسس مجموعة أتباعه .

أما الفروسية فكانت موطن قوة أبي علي الأخرى ، فبعد وفاة والده استخدم أبو حسن علاقاته العائلية مع القبائل البدوية إلى الجنوب من دمشق لتحويل أعمال آل الكلاوي

من النقل إلى تربية الخيول والتجارة بها باللحصة ، وكان مركز نشاطهم الجديد مزرعة صغيرة لاستيلاد الخيول كانت العائلة تملكها وتقع جنوبى الميدان تماماً . ومع الزمن أصبح آل الكلاوى من أكبر تجار الخيول في الشرق العربي وأخذوا يزورون العائلة المالكة في الأردن والعربية السعودية وبقية الوجهاء العرب بالخيول الأصيلة البادحة وتحيل السباق . ومع مرور الأيام وكان أبو علي قد بلغ العشرين أصبح يعتبر أفضل فارس في حيّه وهي شهرة لم تلبث أن انتشرت عبر دمشق كلها بل وبقية أنحاء سوريا . وفي منتصف الثلاثينيات كان استبلل الكلاوى للخيل المسومة قد أصبح نقطة جذب في كل استعراض وطني وكان أبو علي دائمًا على رأس الفرسان (٤٧) .

ساعدت مشروعات عمل ناجحة في جعل أسرة الكلاوى تتفق إلى موقع الشهرة الاجتماعية في باب الجاية وبدأ الجيران يطلبون معروفاً أو مساعدة وفي زمن قصير أستطع مجموعة منها من الأنصار والأتباع من بين أكثر سكان الحي فقراً وكان بعضهم أوفياء لأبي علي شخصياً وكانت النتيجة أن أبا علي أصبح قادراً على أن يكون عصابة الخاصة المولفة بشكل رئيسي من الشباب العاطلين عن العمل ومن العمال الموسمين .

وفي بداية سنوات العشرينيات ، عندما بدأ آل الكلاوى يكدسون الرأسمال أصبحوا قادرين على شراء بناية جميلة كبيرة في قلب حيّهم وتشتمل على بهو خاص للضيافة ، كما كان هذا فهو يستخدم كقاعة للمحاكمات غير الرسمية حيث كان الكلاويون الذين أصبحوا الآن موضع ثقة في باب الجاية ، يعملون كمدراء للعدالة التي تتجاوز القانون ، فيحكمون أو يتوصّلون في التزاعات بين الأفراد والأسر الذين لم يكونوا راغبين لسبب أو لآخر في اللجوء إلى المحاكم الدينية أو المدنية وكان آل الكلاوى يعودون بهو للعائلات الفقيرة لإقامة حفلات الأعراس أو لأغراض اجتماعية أخرى وقد أصبح في نهاية الأمر واحداً من أماكن الاجتماع الشبيهة بالديوان . وزعم أبو علي أنه لم يطلب لا هو ولا إخوه أي مال أو مكافأة مادية أخرى على ضيافتهم وخدماتهم ، ولكنهم كانوا يتوقفون الولاء الشخصي لأسرتهم التي اكتسبته باعتبار شبكة آل الكلاوى قد اتسعت وأخذ اسم العائلة يذكر بizzo من الاحترام والخوف .

وكانت إحدى أشهر المظاهر في الحياة المدنية بدمشق « العراضه » وهي استعراض تقليدي يقام في الأحياء للاحتفال ببعض الأحداث الدينية مثل « الطهور » أي الختان أو العودة من الحج أو المولد النبوى .

وكانت هذه المناسبات تسمح لشباب أحد الأحياء بالتنافس مع شباب جيران لهم في حي آخر في مباريات المصارعة ، وألعاب السيف ، وسباق الخيول وما شابه ذلك . وكان شرف

الحي في خطر دائماً أثناء هذه الأحداث كما كانت خصومات حول مكان الحركة وحريتها وكان ثمة خصومات دائمة ومعروفة بين بعض الأحياء وأكثرها شهرة ما كان بين سوق ساروجة والصالحية^(٤٨) وبين الشاغور وباب الجاوية . وهي طريقة أخرى استطاع أبو علي الكلاوي بواسطتها تقوية مركزه في الحي إذ كان يقود رجاله الأقواء في معارك الشوارع ضد عصابات الشاغور .

وفي مطلع القرن العشرين بدأت «العراضات» تتخذ أبعاداً غير دينية وأصبحت سمة لأحداث سياسية كانتخاب أحد النواب، أو العودة من المنفى أو مناسبة ثورة تركيا الفتاة عام ١٩٠٨ أو الاجتياح الإيطالي لليبيا عام ١٩١١^(٤٩) وتسارعت عملية التسسيس هذه في فترة الانتداب واتخذت شكل التحدي للفرنسيين والتعاونيين معهم وصعدت من استمرار الحياة المستقلة في الأحياء وما كانت له أهمية كبيرة أنه يقدر نمو الوعي السياسي في الأحياء تحولت الخصومات العنيفة فيما بينها إلى تحالف الأحياء ضد الفرنسيين وكلما اتسع مدى النشاط السياسي، بدأت تتطاول حياة الحى، القضية والمعروفة.

وقد ساعدت ثورة ١٩٢٥ الكبرى على تأكيل كثير من الحاجز والخصوصيات السياسية والاجتماعية بين الأحياء وساعدت على ترابطهم معاً في جهة مشتركة ضد الفرنسيين، ولا شك أن كثيراً من قصص البطولات الفردية التي سرعان ما أصبحت جزءاً من التاريخ المحلي والأسطوري للثورة ساعدت كثيراً من الشبان على تعزيز شهرتهم في الأحياء الشعبية من المدينة ومكتسباتهم من تبوء منزلة القبضائي، والواقع أنه كان هناك تحول ملحوظ عن القبضائيات في ذلك الوقت، بفضل بروز أبطال جدد أثناء الثورة من حلو محل الذين قتلوا. وربما كان أكثر القبضائيات احتراماً وتقديراً في أيامه حسن الخراط ذلك الحارس الليلي في حي الشاغور الذي قاد هجوماً للثوار ضد مراكز الفرنسيين في العاصمة السورية والذي قتله قوات الفرنسيسة بعد ذلك (٥٠). وقد سمح غيابه بظهور نجم آخر من نجوم الثورة هو محمود خدام السيدة الذي وطد مكانه كأقوى رجال في الشاغور.

واعترف أبو علي الكلاوي بصرامة بعد خمسين سنة من مشاركته في الثورة الكبرى أنها مكّنت عائلته من ثبيت موقعها كقضايا غير منازعين في باب الجایة^(٥١). عندما اشتعلت الثورة جهر الكلاوي وعصابته المسلحة حيهم لانتفاضة ضد الفرنسيين وانضم أبو علي إلى الجموعة الثائرة مع نسيب البكري الذي كانت عائلته راعية آل الكلاوي حيناً من الدهر ، وعندما استعاد الفرنسيون السيطرة على معظم أحياء دمشق في تشرين الأول تبع أبو علي ، قوات البكري إلى سانتن الغوطة الخصبة بال العاصمية السورية . وقد أسهمت حادثة معينة

في ذلك الحين بتخليد ذكره في التفوس لأجيال قادمة ، فبعد أن جرح جرحاً خطيراً إثر محاولة قام بها وحيداً لتحرير رفقاء الثوار المسجونين في قلعة دمشق نجح في الهرب على حصانه حيث جلا إلى أعدائه التقليديين في الشاغور وبعد يومين فقط جند أبو علي الذي أنهكه الضعف ، ولكن تصميمه لا يثنى ، بعض الرجال من الشاغور عاد معهم على خيولهم إلى باب الجاوية حيث جمع عدداً من الأنصار وعاد إلى الغوطة ليضم إلى عصبة البكري^(٥٢) . ونادرًا ما انضم القبضيات ، مثلهم في ذلك مثل كبار التجار وأئمة المساجد المحلية ، إلى الكتلة الوطنية أو أية منظمة سياسية أخرى ، وكان ارتباطهم ولاؤهم بالأحرى بهذا الرئيس أو ذاك من زعماء الكتلة ، أما انتفاء أبو علي الكلاوي فكان إلى نسبة البكري وليس إلى المجلس التنفيذي للكتلة .

كان القبضيات أكثر أهمية إلى حد ما في نظر الآلية السياسية للقائد الوطني في الأحياء من التجار ورجال الدين فقد كانت موارد زعماء الكتلة محدودة وخصوصاً عندما يكونون في السجن أو خارجين لتوهم منه أو في المنفى المؤقت ، حينئذ يتطلب حشد الأتباع والحفاظ عليهم دقة كبيرة . وكان يفضل بوجه عام أن يولي اهتمامه لكتيب ودعم أنصار من بين الأسر الغنية في الأحياء وبذلك يصبح واثقاً من قدرته على الحفاظ على اتصالات شخصية منتظمة طوال الوقت ، وعندما بدأ رئيس الكتلة الوطنية بالابتعاد عن حيه الأصلي أخذ يعتمد بصورة متزايدة على وسطاء يقدمون مساعدات وخدمات لجمهور عريض من فقراء الحي الذين ليس لهم أي اتصال مباشر به .

أما التجار الذين حازوا منزلتهم بفضل غناهم وإحساناتهم لآخرين وورعهم الديني فكانوا من بين أولئك الوسطاء الذين اضططعوا بتلك المهمة لمصلحة السياسيين . إلا أن التفاوت الطبقي تطور أثناء الانتداب وأخذ التجار يقللون من اهتمامهم بالفقراء ويعشاكلهم الفردية ، فلم يكن لديهم متسع من الوقت من جهة ولا هم مهبعون تهيئة جيدة لذلك من جهة أخرى ، والإحسان لآخرين بعد كل شيء لا يتطلب احتكاراً منظماً مع الطبقات الفقيرة ، كما أن أعضاء من المؤسسة الدينية الإسلامية ابتدوا كثيراً عن الاتصال بالأشخاص العاديين . وثمة أشخاص آخرون على كل حال ، من فيهم الوعاظ في الأحياء الشعبية ازداد تأثيرهم في ذلك الحين بين المعوزين والأمينين ، ومع أن أعيان القادة الدينيين والأئمة من الطبقة الفقيرة كانوا يدعمون الرؤساء الوطنيين بصورة عامة إلا أنهم شكلوا جمعيات خيرية أخذت على عاتقها مناهضة التغريب والصبغة العلمانية السياسية ، وفي منتصف الثلاثينيات شكلت تحديداً فعلياً غير مرغوب به لسلطة القيادة الوطنية في الأحياء^(٥٣) .

والقضاء على التقىض من ذلك لم يشكل تهديداً كهذا، وقد انحدر من وسط الشعب العادي وكان تحت حماية «البَك» وكان في الغالب مديناً له بقروض وخدمات وبنصبه على كل حال التعليم والنزلة وصفات رجل الدولة بحيث لا يقترب من مستوى «البَك» في القيادة السياسية، وهكذا ففي حين يتلقى زعيم الكتلة الوطنية المساعدة من سكرتيروه الشخصي ومن عائلته وتنظم له شبكة من المحسوبين عليه، يتم القضاء بمحيطه وبخدمه عندما يتمكن من ذلك ويُكفل مساندته عندما يطلبها «البَك»^(٥٤).

ومع أن بعض القضايا كانوا يستطيعون جذب أتباعهم الشخصيين بفضل تقديمهم بعض تلك الخدمات كالتوسط في النزاعات وحماية الجوار وبعض نشاطات الإحسان الصغيرة، فلم يكن لديهم لا السيطرة المباشرة ولا الوصول إلى مصادر مادية عريضة أساسية تسمح لهم ببناء شبكاتهم الخاصة المستقلة التي يتولون رعايتها، وفي التحليل الأخير كانوا مدينين بالفضل للسياسيين في كثير من الوجوه نفسها التي يدين بها الأتباع الآخرون، والاختلاف الوحيد المام هو أن وسائل القضايا في تجسيد الأتباع وضبطهم «البَك» تتيح له الوصول المباشر إلى حاشية البَك المقرية وخاصة سكرتيروه الشخصي وكان القضايا بهذا الشكل يستطيع أن يعتمد على معاملة مميزة وبعض الامتيازات القليلة أكثر مما يعتمد عليه الأتباع العاديون في محيط شبكة البَك^(٥٥). ومع ذلك لم يكن مدى التحرك الاجتماعي واسعاً وكان عدد من القضايا ينجحون في تقوية أنفسهم من خلال علاقاتهم بسادتهم.

كان سكان الحي يستطيعون في أي وقت الرجوع إلى أشخاص متعددين كالقاضيات وكان الحي يستطيع أن يساند أكثر من رجل قوي واحد مع أنه لم يكن من غير الشائع أن يتعمى القضايا إلى عائلة واحدة فقد كان سكان باب الجاية يرجعون إلى «أولاد الكلاوي» وكثيراً ما جلوا إلى أبي واحد من أفراد تلك العائلة، فقد كانت العائلة من خلال علاقاتها هي التي تقدم الحماية والمساعدة إلى الحي، صحيح أن أبو علي صنع لنفسه أسماءاً وخصوصاً أنه كان وجيه العائلة العوغاني وفارسها المهووب ومانحها قوتها الحالية إلا أنه يعترف بصراحة أن أخيه الأكبر الذي تلقى بعض التعليم هو الذي كان يتخذ القرارات الرئيسية في العائلة ويسير أعمالها ويعامل مع سياسي الكتلة الوطنية ومندوبيها وكان أبو علي في الواقع نائباً عن أبي حسن وجاهراً لتنفيذ أوامره، وعندما مات أبو حسن انتقلت قيادة عائلة الكلاوي إلى أبي علي (كان أخوه الآخر خليعاً مستهتراً مما قلل من قدره) الذي بدأ بتعليم ولده الأكبر في الحال ليقوم بدور نائب عنه في العائلة^(٥٦).

كان جزء من الأسطورة التي تحيط القضاي أنه لا يأخذ مالاً أبداً لا من السياسيين ولا من وكلائهم ، ولا من التجار في الحي في سبيل تفزيذ تعليمات متعددة كتبعة شبان الحي من أجل مظاهرة أو دعم إضراب أو مقاطعة . ويعرف أبو علي أن الكتلة قدمت له مالاً في أوقات متعددة وذكر محاولات عديدة قام بها التجار القرييون من الكتلة ليدفعوا له في سبيل الحفاظة على الاستمرار في الإضراب ^(٥٧) العام سنة ١٩٣٦ وادعى أيضاً ، وهو يحاول الدفاع عن صورة القضاي المثالية ، أن القبول بعرض كهذه يسيء إلى شرفه ، إلا أنه لم يذكر على أية حال أن بعض القضايات خرقوا هذا القانون المتعلق بالشرف الشخصي والأخلاق بقوفهم أموالاً نقدية ومنافع أخرى بحد قيمتهم بواجباتهم وبعد أن سلمت الكتلة الوطنية الحكم عام ١٩٣٦ في أعقاب الإضراب العام والمقاضيات الفرنسية السورية في باريس على المعاهدة ، حرص شكري القوتلي ووزير المالية والدفاع الوطني على أن يخصص لخديم خدام السريجة وهو أشهر قضاي في دمشق أثناء الثلاثينيات راتب نظامي من أموال الوقف المكرس أصلاً للفقراء في حي الشاغور لقاء خدماته للقوتلي القائد السياسي للحي ^(٥٨) .

وإذا نظرنا إلى المرجع من الموارد التي كانت تغذي أي جهاز سياسي لزعيم الكتلة نرى أن الدعم الذي كان يتلقاه أولئك الرعماء من الأحياء لم يكن متساوياً ، إذ كان سياسي مثل نسيب البكري يرتبط بعلاقات وثيقة جداً مع عدد من القضايات أمثال آل الكلاوي وعائلة ديب الشيخ من حي العمارة ومع عدد آخر من محاربي الثورة الكبرى التي كان البكري من أشهر وجهتها وكانت له سمة اجتماعية ودينية محافظة أكثر بكثير مما كان لرفاقه الآخرين (الكومونولتيين) من رعماء الكتلة ، كما كانت للبكري منزلة دينية تدعمه بها أسرته وكان هذا كله يتيح له سهولة الحركة في أوساط جماهير الأحياء الشعبية التقليدية ، في حين كان شكري القوتلي وجميل مردم وفخري البارودي (وهم الوجوه الرئيسيون الآخرون للكتلة في دمشق) ذوي تأثير كبير في أحياءهم وخصوصاً بين التجار لكنهم لا يستطيعون الزعم بأن لهم أتباعاً شخصيين كثيرين في الأحياء الأخرى على الرغم من الاحترام الذي يتمتعون به ، إلا أنهم على خلاف البكري كانوا يستخدمون كثيراً من الأجهزة السياسية المتعددة وكان لكل منهم أتباعاً مهمون في القطاعات الحديثة والمؤسسات بدمشق وخاصة بين الشبان المتعلمين والطبقات الوسطى التي برزت جديداً ^(٥٩) .

ولم يكن أي من رعماء الكتلة يستطيع الادعاء بأنه يملك نفوذاً كبيراً في الحيين الشعبيين على أطراف دمشق وهما حي الأكراد والميدان ، ففي حي الأكراد حيث استمر الولاء القبلي كانت عائلتنا يوسف وشقيقين الكريديتان لا تزالان تتمتعان بالنفوذ ومع أنها استعررتا في

غضون القرن التاسع عشر إلا أنها لم تكون ترحبان أبداً بالقومية العربية التي تهدد بتمزيق الولايات العربية والقبلية التي بني عليها إلى حد ما نفوذها. يضاف إلى ذلك أن الدور الذي لعبته القوات الكردية المساعدة للفرنسيين في قمع الثورة السورية الكبرى أساء إلى العلاقات بين الوطنيين وأكراد دمشق طيلة بقاء الانتداب^(٦).

وفي حي الميدان الطويل الضيق والقليل التجانس اجتماعياً والواقع إلى الجنوب من المدينة كانت مشاكل الكتلة الوطنية ذات نوعية وحجم مختلفين، هنا ولدت التوترات الاجتماعية وتغير أماكن السكن عوامل عدم الاستقرار بفعل الهجرة المتزايدة في الداخل وأبقيت القوة السياسية مجذأة. ومع أن حي الميدان على النقيض من حي الأكراد، قد ساهم مساهمة فعالة بالعرق والدم في سبيل الاستقلال (قصصه الفرنسيون بقنابل الطائرات مرتين خلال الثورة مما أدى إلى تدمير الحي بكامله تقريباً) فإن عائلات الميدان التي تستطيع الادعاء بوجود نفوذ لها لم تكن وثيقة الارتباط بالكتلة الوطنية، وكان بعضها مثل كبار التجار «الأغوات» من عائلتي سكر والمهايني قد ساعدوا الكتلة الوطنية عندما أرادوا هم وحسب، ولم تكن تربطهم أية روابط قوية بالجهاز السياسي لأي زعيم من الكتلة، وثمة عائلات أخرى كعائلة الحكيم عارضت الكتلة الوطنية وساندت العصبة الرئيسية المنافسة لها والتي كان على رأسها الدكتور عبد الرحمن الشهبندر الرعيم المرموق للثورة السورية الكبرى^(٦١).

ولن تجد مع ذلك تفسيراً وحيداً لماذا نأى حي الميدان بنفسه عن الكتلة الوطنية، كان واضحاً أن الكتلة لم تكن مهيبة لكي تخفف من تناقضات الميدان الاجتماعية وتحسين حالة الفقر فيه والفساد العام وعدم استقرار السكن وبالتالي دفع وتنظيم سكانه في عمل سياسي. وهذا ما ترك المنطقة عرضة للتسييس من قبل قوى ذات وعي اجتماعي كبير تراوح ما بين الجمعيات الإسلامية الخيرية إلى التنظيمات السياسية الراديكالية الحديثة كالحزب الشيوعي وحزببعث اللذين يستطيعان أن يقدمما إطاراً أفضل بكثير وأكثر مناسبة وفعالية للاندماج ويعبر أكثر شمولاً لم يكن سير التمدن السريع في زمن الانتداب مصحوباً بنوع من التصنيع الذي يمكن أن يقدم لذلك العدد المتزايد من العمال غير المهرة الأعمال التي تصعّبهم ضمن أي شكل من أشكال السيطرة الاجتماعية والسياسية^(٦٢).

بعد من نطاق الأحياء

على الرغم من بقاء الأحياء الشعبية وحدات هامة في التنظيم السياسي والاجتماعي إلا أن أهميتها في الحركة الاستقلالية تضاءلت بقدر تغير بيئتها الداخلية وعلاقتها فيما بينها أثناء

فترة الانتداب، فقد نتج عن تقدم الحياة المدنية السياسية نقاط استقطاب جديدة خارج الأحياء تلك هي المؤسسات الجديدة التي كانت منذ بدايتها متطابقة إلى حد كبير مع نشوء الطبقة الوسطى الحرفة التي تقع مصالحها الأساسية خلف نطاق الأحياء وقد تسامت المشاعر المسيطرة ضمن هذه الطبقة من المحامين والأطباء والمهندسين والمعلمين والصحفيين وأعضاء آخرين في جموعة المثقفين، عن حياة الحي الضيقة، وأصبح لاقيم للمدينة، للدولة، للأمة، أكثر مما كان للأسرة والقبيلة والزمرة الطائفية أو الحي.

وقد ظلت أهمية الطبقة الوسطى الجديدة في تطور حركة الاستقلال تتزايد مع الزمن وهي على الرغم من دورها الصميمي في ولادة الحركة القومية العربية في أواخر سنوات الإمبراطورية العثمانية وتواجد أبنائها في كل الجمعيات الوطنية السرية قبل الحرب العالمية الأولى وأنثاءها، فإن أثرها الفعلى المميز في الحياة السياسية قد بدأ فعلاً وبصورة واقعية في سنوات الثلاثينيات وحسب، وثمة عوامل عديدة كانت تقف خلف صعودها في ذلك الوقت وترتبط جميعها بالتغييرات التي طرأت على بنية المجتمع السوري منذ الأيام الأخيرة للعثمانيين. ومن أكثر العوامل أهمية تطور التعليم العلماني الحديث والذي لم يصبح متاحاً للمراتب الاجتماعية الأدنى من الطبقة العليا إلا في فترة الانتداب وساعد انضمام الطبقة الوسطى الحرفة إلى صفوف الحركة الوطنية على انخراط جيل من الأفراد الذين كانوا أكثر شباباً من قيادة الكتلة الوطنية. وفضلاً عن ذلك فإن هذا الجيل لم يكن مثلاً بآثار التجربة العثمانية وميراثها وكان يملك مستوىً عالياً يفوق مستوى الجيل الأكبر جيل الكتلة الوطنية.

تضاعف عدد المدارس الابتدائية والثانوية في مؤسسات الدولة تقريراً بين سنة ١٩٢٤^(٦٤) و١٩٣٤ كما اتسعت الجامعة السورية في هذه المرحلة وفتحت أبواب الفرص أمام المتفوقين في المدارس العليا وخرججي الجامعة للذهاب إلى فرنسا لتابعة التخصص في دارسات عليا ضمن حقول متنوعة واسعة (وخصوصاً الحقوق والطب وتدريب المعلمين) وقد لعب كل من هذه العوامل بالتأكيد دوراً في توسيع آفاق شبان المدن وفي تحول مركز نشاطاتهم إلى خارج الأحياء في اتجاه مؤسسات وبنى جديدة. وقد ساعدت هذه المراكز بدورها على استبدال ولادتهم التقليدية بولادات جديدة وبالولاء الأكثر بروزاً للنزعات القومية إلا أن التعليم الحديث مهد الطريق أيضاً لإمكانية الانتقال الاجتماعي وأنماط الوصول إلى منزلة الطبقة الوسطى ولكنها لم يتکفل بالضرورة بمثل دخلها. وقد خلقت هذه التوقعات التي بروزت ولم تتحقق قدرًا كبيراً من الإحباط والعداوة كان على القادة الوطنيين في سوريا أن يقنعوا مجرها حتى النهايات الخاصة بهما، وبدون ذلك كان لا بد من التضحية بالغزو المحتمل ضمن قطاع

الشباب الذي كان يصبح بسرعة أعظم القطاعات حيوة في المجتمع السوري ، كما اعترفت الكتلة الوطنية بأن الكوادر المتعلمة الجديدة تحتاج إلى قيادات تستطيع أن تناول معها اجتماعياً وثقافياً وعلقلياً ، أما التجار ورجال الدين الذين تلقوا تعليماً تقليدياً وكذلك قبضيات الأحياء الشعبية شبه الأميين فقد كان لزاماً أن يعجز دورهم عن التماش مع الطبقة المتوسطة المت坦مية ، وكان لا بد من ظهور نسق جديد من القادة أكثر تناغماً مع حاجاتها وأكثر وعيًا لتطورها ويستطيع أن يخدم هؤلاء الشبان المتعلمين .

اكتشفت الكتلة الوطنية في وقت مبكر أن المصدر الرئيسي لهؤلاء الشبان الساخطين المتعلمين في دمشق (وفي المدن الأخرى) كانت منظومة المدارس الحكومية المنتشرة ، إذ سرعان ما تجمعوا هنالك معاً وكانت آلافاً من التلاميذ الذين يلقنهم معلمون سوريون يومياً أفكاراً وطنية مثالية وكانت النتيجة أنهم ابتعدوا كثيراً عن التأثير التقليدي للأحياء بكل ما فيها من نماذج وعادات بالية عفى عليها الزمن ، وقد حررت الحياة المدرسية هؤلاء الشبان مؤقتاً من مازق التزاماتهم العائلية والبحث عن عمل^(١٥) وربما كان نحو وعيهم السياسي المتزايد بالإضافة إلى اندفاع الشباب وعدم التهيب يمكن وراء مساندتهم الكبيرة للكتلة الوطنية ، وكل ما كان مطلوباً بعض القوة لکبح طاقتهم المطلقة العنوان .

ولم يطل الأمر بالكتلة الوطنية بعد تأسيسها حتى بدأت توالي انتباها إلى تطوير جناح شاب من بين طلاب المدارس العليا والجامعة ، وفي عام ١٩٢٩ ولدت تلك المنظمة التي سميت «الشباب الوطني» وكانت القوة الدافعة وراء إنشائها تمثل في فخري البارودي ، الذي كان في الغالب وراء كل المشاريع التجددية التي عممت إليها الكتلة ، وقد نشأ اهتمامه بالشباب المتعلّم من مصادر متعددة إذ مكنته اطلاعه الثقافي الواسع في مجال الآداب والفنون والموسيقا العربية من البقاء على اتصال وثيق بالتيارات الثقافية الرئيسية والأنماط التي اجتذبت الشباب فيما بين الحرين ، كما أتاحت له ميراثه الشخصي الذي يشتمل على عائدات كبيرة من مزارع عائلته حول دمشق أن يقدم الرعاية للصحفيين الشباب المهووبين والشعراء والموسيقيين الذين شجعهم على التردد إلى بيته الكبير في القنوات ولم يكن أمراً مفاجئاً أنه فضل أن يصرف معظم وقته يقف الشباب والمتعلّمين والمهووبين بدلاً من بناء علاقات مع القبضيات كما فعل ابن عمه وخصمه الكبير في الكتلة الوطنية نسيب البكري ، ولم يكن البارودي محافظاً ولا متصلباً كالبكري ومع أنه كان واعياً للعادات العربية إلا أنه كان متميزاً باختياره لما يراه جديراً بالبقاء منها ولا شك أنه كان سياسياً يملك نظرة إلى المستقبل بقدر ما يملك من الماضي^(٦٦) .

وبالإضافة إلى ذلك حدّت بيعة البارودي المباشرة من ظروف تصميمه على تثقيف الشبان المتعلمين إذ كان حي القنوات يزخر بالعائلات المسلمة من الطبقة العليا ومن المتوسطة العليا ، مثل عائلته استطاعت أن تقدم لأولادها أحسن تعليم محلي متاح آنذاك بالعربية ، ويبدو أن البارودي كان يملك انطباعاً قوياً عن شبان حية وخصوصاً عن وعيهم السياسي والاجتماعي وكان ينظر بأمل كبير إلى الجيل القادم من القادة ولكنّه كان يشعر أيضاً أن من الحتم على جيله أن يطور مواهب ووجه طاقات الشبان والمتعلمين من نشأوا قسراً في زمن السيطرة الأجنبية الذي يمتلئ بالتوت والاضطراب .

وكان لا بد للكتلة الوطنية في رأي البارودي أن تلعب دوراً هاماً موازياً للنظام التعليمي ، يقوم على تطوير وتنمية الوعي الوطني لدى الشباب السوريين .

وقد بدأ البارودي بعد الثورة الكبرى مباشرة ، بتكرис أعظم الانتباه إلى مسألة تشكيل منظمة شباب مرتبطة بالكتلة الوطنية ، وفي الوقت ذاته كانت الجهود تبذل لتعبة الطلاب في المدارس الحكومية وخصوصاً في مدرسة « التجهيز » وهي المدرسة الحكومية الكبرى في دمشق^(٦٧) وكان الوجه البارز في هذه التشاولات محمود البيرولي وهو رجل لما يبلغ الثلاثين اكتسب سمعة كبيرة في دمشق إذ أنه قاد مظاهرات عديدة هامة واصرابات ، كل ذلك بفضل مجموعة صغيرة من طلابه في الحلقة الإعدادية وفي المدرسة العليا .

ولد البيرولي عام ١٩٠٣ ابنًاً لموظف صغير في بلدية دمشق ، يسكن في حي سوق ساروجة ، وانتهى إلى جيل جديد من الوطنيين وكان يتطلع وهو في سن مبكرة إلى الانخراط في السلك العسكري وعندما انتهى تعليمه الابتدائي انضم في الكلية الحربية وتخرج قبل الاحتلال الفرنسي مباشرة عام ١٩٢٠ ومع أن البيرولي أصبح ملازمًا ثانياً إلا أنه لم يكن راغباً في التعاون مع السلطات العسكرية الفرنسية ، وانضم بدلاً من ذلك إلى مجموعة من أصدقاء الدراسة الحبيبين قامت بنشاطات سياسية سرية ضد الفرنسيين تم الكشف عنها سريعاً وجلّ البيرولي إلى عمان تجنبًا للاعتقال وهناك حاول أن يصبح ضابطاً في جيش الأمير عبد الله ولكنه اكتشف أن سجله في دمشق ورغبتة في علاقات مميزة لم يؤهله لذلك ، ومن حسن حظه أنه استطاع العودة إلى دمشق بعد أن أصدر الفرنسيون عفوهم العام سنة ١٩٢١ . وفي هذه الأثناء كان البيرولي قد بلغ درجة عالية من الوعي السياسي كان يعزّوها إلى العوائق التي اعترضت عمله وإلى المثل العليا التي غرسها في نفسه معلمه في الكلية الحربية « نزهة

الملوك» وهو ضابط في استنبول يتوول التدريب في الجيش قُدِّر له أن يلعب دوراً سياسياً في تنظيم الجناح شبه العسكري للكتلة الوطنية في منتصف الثلاثينيات^(٦٨).

وقد عَبَّرُ البيروي مثل الكثرين من شباب جيله الذين تحطمَتْ أحلامهم بفعل التشنجات السياسية التي هزت سوريا، عن خيبة أمل عميقَة من افتقار دمشق إلى القيادة السياسية الفعالة، ثم انتعشَتْ آماله إلى حين عندما تأسستْ جمعية اليد الحديدية عام ١٩٢٢ تحت قيادة الدكتور الشهبندر، لكن آماله تبدَّلتْ أخيراً في السنة نفسها عندما حطمَ الفرنسيون منظمة اليد الحديدية واعتقلوا قيادتها ونفذوها آخر الأمر، وكان بين الشبان العديدين الذين أضضوا السنتين التاليتين رهن الاعتقال مع القيادة الوطنية، وقرر البيروي بعد إطلاق سراحه أن يستأنف تعليمه فانتسب إلى كلية الحقوق بدمشق إلا أن اندلاع الثورة السورية الكبرى عام ١٩٢٥ عطل دراسته وأدتْ به مشاركته في الثورة إلى قضاء فترة قصيرة في السجن، وإذا خبيتْ حصيلة الثورة أمله قرر أن يستكمل دراسته واختار العمل في التجارة، وأسس بفضل مساعدة عائلية صغيرة مخزن Novelty في شارع رامي على مقرية من السراي (مقر المفوض السامي الفرنسي) ومن ساحة المرجة وكان موقعه مناسباً جداً إذ أن معظم المظاهرات الوطنية خلال فترة الانتداب كانت تتمحور حول السراي، وأضاف البيروي إلى مخزنه كي يجذب الطلاب مكتبة صغيرة في الطابق الثاني وفي فترة زمنية قصيرة جداً أصبح مكاناً شعبياً يجتمع فيه الناس، كما أن موقعه بعيداً عن الأحياء أتاحت للطلاب درجة من الحرية بعيداً عن رقابة الأسرة وعن الوجوه الدينية التقليدية وعن القضايا.

وبعد البيروي أخيراً في تشجيع مجموعات صغيرة من الطلاب على الاجتماع في مخزنه بعد نهاية الدوام الرسمي حيث يلتقيون بطلاب من الجامعة أكبر سنًا وخصوصاً من كلية الحقوق، وكانوا يستمعون إلى مناقشات في القضايا السياسية الهامة ويتحدثون عن مشاكل عامة ويقرؤون الصحف والمراسم التي كانت تصدرها المفوضية العليا، وفي هذه الاجتماعات وبقيادة البيروي كانت تدير أعمال سياسية متنوعة وفي أواخر العشرينيات أصبح مخزنه نقطة انطلاق لظاهرات الطلبة وإذ كانت السراي قرية منه فلم يكن المحتجون مضطربين للذهاب بعيداً كي يسمعوا رأيهـ.

وعندما تزايد تلامذة البيروي بعد كل نشاط سياسي يولد في شارع رامي شعر بحاجة عظيمة لتقديم بعض التنظيم إليهم، وقد شكل البيروي بالاشتراك مع طالب نشيط في كلية الطب من حي الميدان هو مدبحة البيطار فريقاً كشفياً خاصاً أوائل عام ١٩٢٩ وأطلقوا عليه اسم الكشاف الأموي وكان كثير من زوار مخزنه الشباب من أوائل أعضاء هذا الفريق، ذلك أن

البيروقي كان متأثراً بروح التضامن السائدة في فريق كشفي للصبيان في دمشق هو فريق الغوطة إلا أن قادته رفضوا إشراك الفريق في نشاطات سياسية.

تلقي فخرى البارودي أخبار هذه التطورات بابتهاج وكان قد بدأ يسمع أموراً سارة عن نشاطات البيروقي بين الطلاب وفرح خصوصاً برغبة البيروقي في تسييس الحركة الكشفية ولم يلبث البارودي أن وجه دعوات شخصية إلى البيروقي وتلامذته عبر أحد أتباعه وهو طالب شاب في كلية الحقوق من حي القنوات اسمه خالد الشلق، وسرعان ما تطورت علاقة وثيقة بين البيروقي والبارودي وبدأ الأول يحصد فوائد هذه الرعاية. وتشجيع من البارودي أسس البيروقي بمساعدة خالد الشلق «الشباب الوطني» قبل نهاية العقد واضعاً إياها تحت مسؤولية الكلمة الوطنية مباشرة^(٦٩).

وقد لمع نجم البيروقي من خلال علاقته بالكلمة الوطنية واحتكر بالفعل قيادة الشباب الوطني في دمشق حتى منتصف الثلاثينيات وعندها قرر حاته في الكلمة أن منظمته بحاجة ماسة إلى وجه جديد أكثر جاذبية ، في ذلك الحين كانت منظمات سياسية منافسة يقودها جيل جديد من الوطنيين المتطرفين تراهن على كسب الأعداد المتزايدة من الطلاب الساخطين في دمشق والمدن الأخرى ولم يكن البيروقي مؤهلاً لهذه المنافسة المكثفة . ومع أنه أرسى خدمة هامة إلا أنه كان على الكلمة الوطنية أن تقدم للشباب المتعلم قدوة أكثر أصالة إذا كانت ترغب في الحفاظ على سيطرتها على حركة الاستقلال وخصوصاً بعد أن سيطرت الكلمة على الحكومة في أواخر سنوات الثلاثينيات وأصبحت أكثر عرضة للانتقاد من قبل المنظمات الوطنية المنافسة^(٧٠) وبات من الضروري أن تحول إلى مجموعة من المحامين والأطباء والمهندسين البلغاء الشباب الذين درسوا في أوروبا ، وذلك من أجل المهام القادمة الصعبة .

لقد عاش محمود البيروقي وعمل في وسط سياسي واجتماعي أكثر قرباً وتجانساً مع قيادة الكلمة الوطنية ، على الرغم من تعليمه المحدود بالقياس إليهم وعلى الرغم من بعض القسوة والانفعالية اللذين اتصف بهما ، مما كان عليه القضاي من أمثال أبي علي الكلاوي ، وكان يرتدي الزي الأوروبي ويعتمر الطربوش مزهوأً كما يفعل أبناء الطبقة الأفندية من السياسيين والبيروقراطيين وكان متعلماً ومريضاً عقائدياً ، كان البيروقي من حيث المرتكز السياسي الذي كونه بين نخبة الشباب المتعلم خارج الأحياء الشعبية من أوائل مثلث قوى التحديد السياسي في سوريا حيث بدأت بتحويل مركز الحياة السياسية من خارج الأحياء الشعبية إلى مؤسسات جديدة وبنى أكثر حداثة كالمدارس الحكومية والجامعة والمنظمات الشبابية المتنوعة ، كان

البيروتي خلافاً لأبي علي والقاضيات الآخرين «رجالاً عربياً» وهو لقب كان يعتز به ولكن أمثال أبي علي لم يكونوا يخفون عدم احترامهم له .
لم يكن أبي من الرجلين يكن احتراماً للآخر ، فالبيروتي كان ينظر إلى أبي علي على أنه من مخلفات الماضي وأنه عائق في طريق التقدم في حين كان أبو علي يرى في البيروتي ماجراً حزيناً ، ورجلًا ينصرف أقصى التزامه إلى منظمته وليس إلى عامّة الشعب ^(٧١) . ومن المثير للإهتمام أنه كلما تفوق القادة الشباب الآخرون على البيروتي في الأهمية كان يصبح أكثر تبعية لأفراد من رؤساء الكتلة وخصوصاً جميل مردم بسبب رعايته له وبهذا المعنى بدأ يشبه القاضي ومع ذلك فقد بقي ارتباطه بالكتلة وثيقاً ، وظل معروفاً بالتصاقه بالمنظمة التي استمر في خدمتها ، ومع أن سنه وأصله الاجتماعي المتواضع حالاً بينه وبين الانضمام إلى الدوائر السياسية الداخلية في الكتلة أو المشاركة في الجلسات الاستراتيجية الدقيقة إلا أنه عمل مع ذلك ضمن مستوى سياسي عالٍ لم يبلغه أي قاضي وحظي بعرفان كبير من جميع البارزين في الكتلة ، وقد عمل ك وسيط شأنه شأن القاضي إلا أنه عمل لصالح منظمة الكتلة أكثر مما عمل لصالح أي زعيم كاثولي بمفرده وكان عمله على التقىض من القاضي يرتكز بصورة أساسية على النخبة المتعلمة وخارج الأحياء الشعبية ، ونستخلص من ذلك أنه اشتغل في وسطِ ثبت إلى حد بعيد أنه أكثر أهمية بالنسبة للحركة الوطنية الاستقلالية في سوريا وللأعمال السياسية المدنية بصورة عامة .

المتّيجة : نحو نهاية عهد

كانت سنوات الانتداب مرحلة انتقالية حرجية في الحياة السياسية المدنية في سوريا إذ أسهم غزو السكان السريع والتضخم في تكاليف المعيشة وتوسيع التجارة بالمواد الزراعية وتتسارع انهيار الصناعات التقليدية وتأخر تطور الصناعات الأخرى والاستقطاب المتنامي في القوى الطبقية وتشكل مناخ ثقافي جديد ، كل ذلك أسهم في إعادة تنظيم القوى الاجتماعية والسياسية في دمشق وفي المدن الأخرى وأحدثت الحاجز الطبيعية والنفسية بين الأحياء السكنية القديمة تساقط ، وفي بعض الأمثلة انهارت فعلياً تلك الجدران التي كانت تفصل بين الأحياء كما حصل أثناء الثورة الكبرى حينها قصف الفرنسيون منطقة واسعة في المدينة القديمة (الحريقة) وجاءً كبرياً من حي الميدان ^(٧٢) وقد رفعت وقائع الحياة السياسية تحت نظام حكم أجنبي «غير شرعي» ومتقلب التزوات ، رفعت من مستوى الوعي السياسي لعامة الناس . كما أنها سمحت لقيادات مدينة دمشق أن تحول انتباها الأحياء الشعبية بعيداً عن

خصوصياتها التقليدية والصراعات الطبقية الجديدة وذلك بتوجيه طاقتهم التنافسية نحو هدف الاستقلال الوطني ، وقد أسهمت الأحياء عندما تضافرت معاً بازدياد تعقد ومقاييس الأعمال السياسية المدنية .

انتقلت بؤرة النشاط السياسي خارج الأحياء تماماً إلى المفوضية الفرنسية العليا وإلى رموز السيطرة والنفوذ الأجنبي الأخرى ، من الامتيازات الأجنبية الخاصة إلى المراكز الثقافية الفرنسية^(٧٣) عندما كان أبناء حي ما يعيشون في مسيرة كانوا يفعلون ذلك باسم الحي وبمعنى كل منهم أنا شيد حي التقليدية ويرفع راياته الخاصة لكنهم كانوا يسيرون جنباً إلى جنب رجالاً (والآن نساء)^(٧٤) من أبناء الأحياء الأخرى ويظاهرون في سبيل غاية مشتركة ، لقد كان أمراً جديداً في الحياة السياسية المدنية .

يبدو أن القبضيات نعموا بفرصة جديدة للحياة وبأهمية جديدة في العمل السياسي أثناء فترة الانتداب وقد ظلوا عنصراً هاماً في أدوات «البكتوات» السياسية في الوقت الذي احتاج فيه الزعماء الوطنيون إلى مساندة استثنائية ليستمروا في اللعبة السياسية التي يقودها الفرنسيون ، إلا أن القبضي في الحقيقة كان يتمتع بمجرد إنقاذ مؤقت لسياسة صائبة إلى الزوال ، وربما كان هذا أوضح للعيان في التكيف المتبدل للقوى الفاعلة التي تظاهرة ضد الفرنسيين وضد التعاونين المحليين معهم في أعوام الثلاثينيات حيث كانت توجد أعداد كبيرة من الشباب المنظمين في فرق كشفية أو في تنظيمات سياسية فرعية على رأس تلك المظاهرات ، وكل شيء يتعلق بها يبدو مختلفاً ، من شعاراتها العلمانية التي تشجب الإمبريالية الفرنسية وتدعو إلى الوحدة العربية والتحرر الوطني (وفي النهاية التحرر من الانتداب) وحتى الاشتراكية ، وهم في ملابسهم الأوروبي وأزيائهم الموحدة الحديثة^(٧٥) وكان هؤلاء الأفراد يتبنون بصورة متزايدة إلى الطبقات الوسطى الصاعدة وينحدرون من أحياء دمشق الجديدة الغبية . وحتى أولئك الذين ليسوا كذلك يفعلون الشيء نفسه عندما يسيرون تحت راية منظمتهم الشبابية أو مدرستهم وليس مع حيهم ومع أن الحركة الوطنية الاستقلالية وعلى رأسها الكتلة الوطنية شكلت نظاماً من التحالفات الواسعة التي ربطت جنباً إلى جنب بين التخبئة المختلفة والطبقات والجماعات الطائفية فإن العنصر الديني في الحركة بخلول الثلاثينيات أصبح يتركز في الطبقات الحديثة المتعلمة التي صارت قاعدتها ونشاطاتها خارج الأحياء الشعبية القديمة وخارج المنطقة التجارية العتيقة .

إن الجيل الصاعد من الشبان الذين يتبنون إلى الطبقة الوسطى الحرفة والذين قدموها من جذور تجارية ، والاستقرارية القديمة من الموظفين أو من العدد المتزايد الذي نشأ من

أصول اجتماعية دنيا استلهموا المنظمات السياسية المتقدمة عقائدانياً والتي شهدتها عدد منهم أثناء دراسته في أوروبا في أعوام العشرينيات والثلاثينيات ، وعندما عادوا إلى دمشق والمدن الأخرى سرعان ما ضاق ذرعهم بالشكل الذي يجري لتنظيم الطبقات الشعبية سياسياً وقد وجدوا تجارياً من طراز عتيق «أئمة» فوق ذلك كله قضايات يعيشون خارج المرحلة مع تغيرات الزمن وأصبحوا بالتالي عقبات أمام التقدم ، إلا أن الفئة الأكثر تطرفاً من هؤلاء الشبان صافت ذرعاً بالبنية المتهلهلة وغير المستقرة للروابط التي أقامها ملاك الأرضي والتجار الأغنياء الذين يشكلون بتحالفهم مع القيادة الفعالة للحركة الاستقلالية ، وألقفهم مظاهر كثيرة في تنظيم الكتلة الوطنية من الجو الشبيه بالنوادي والذي تكسوه الروابط العائلية والعلاقات الشخصية التي تجمعهم معاً ومحافظة القادة على شلة من الأفراد التابعين ونقص الخصوص لإرادة الحرب وسياسته ، وحذف أكثر مبادئ الحركة أهمية وهو الوحدة العربية ، في الثلاثينيات ، ويشط من عزيمة هؤلاء الشباب الاستراتيجية الضيقة الأفق للكتلة التي لم يكن هدفها الأساسي التحرير بل المفاوضات المتأنية مع الفرنسيين علىأمل أن يخفوا تدريجياً من سيطتهم على سوريا كل ذلك دون إرباك الوضع القائم السياسي .

وفي ظروف كهذه لم تثبت قيادة الكتلة الوطنية أن وجدت سيطرتها على الأمور السياسية في المدينة وعلى حركة الاستقلال مهددة من قبل هذه النخب التي بدأ نجها يزغ ، وكان على الرعماء الوطنيين إذا أرادوا الحفاظ على بقائهم أن يواكبوا سير الزمن ، ولم يكن ذلك يعني الوقوف عند محاولة التأقلم مع التغيرات التي أخذت تطرأ على الأحياء القديمة بل التأقلم خصوصاً مع المؤسسات والتنظيمات الجديدة في الحياة السياسية المدينية التي برزت جنباً إلى جنب مع الأحياء وأوجدت بذلك ميزاناً جديداً للقوة المحلية ، ومع نهاية عهد الانتداب بدأت الطرق التقليدية والأساليب القديمة في التدابير السياسية المدينية تفسح المجال بوضوح ولكن على مضض في سبيل الإبقاء على سيطرتها على الحركة الاستقلالية وعلى الفكر السائد للقومية المطلوبة وقبل كل شيء لتركيز الاهتمام وحشد الموارد في هذه المجالات الجديدة .

ملاحظات

ملاحظة المؤلف: حنا بطاطو، ريتشارد م. دوغلاس، اندریا غوردون، روجر أوبن، جان بول باسكوال، اندریه ريون، ياسر طباع، ماري ويلسون قدموا جميعاً انتقادات وإيحاءات ساعدت في كتابة هذا البحث، وقام آلكا بادشاه من معهد ماساشوستس خريطة دمشق ووليم ل. بوتر مدير برنامج آغاخان لجامعة العمارة الإسلامية في معهد ماساشوستس التقني T. I. M. ريتشارد م. دوغلاس القى على أوستن كيلي، وIII الصندوق في T. I. M. قدم الأموال لهذا المشروع وأنا أريد أن أتوجه بالشكر إلى كل هؤلاء الأفراد والمؤسسات من أجل مشورتهم ودعمهم السخي.

* — حنا بطاطو: الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق :

The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq. (Princeton 1918) pp. 19-22

ليس العلماء متخصصين على مسألة إلى أي حد من الأهمية ينسب إلى «انعدام الأمن» كعامل في خلق الأحياء ذات الحيطان في المدينة العربية أو الإسلامية. انظر:

T. H. Green Shields, «Quarters» and Ethnicity, in G. H. Blake and R. I. Lawless, eds The Changing Middle Eastern City (London, 1908) p. 124

كانت الأحياء قبل الحديدة، غالباً وليس دائماً، مفصولة بأسوار قوية وبوابات وكانت تصنف بمناهات من الشوارع الضيقة المرصوفة. خارج سلسلة غير نظامية من الطرق المسدودة والشوارع والمرات كانت هناك بيوت مختبئة خلف حائط عالي ثم تلتفي بعيداً عن الشارع حول باحة الدار الداخلية. وهذا ينبع خصوصية قصوى للعائلة ، إن باحة البيت العربي التقليدية صممت لكي تفصل عائلة عن عائلة ولكن تعزل النساء [في الحرملك] عن الرجال مع أن الغنى وحده كان قادرًا على تطبيق هذه الفكرة. ويدو أن هذا التموج كان يعكس رغبة الأحياء في الخصوصية الداخلية والعزلة كما يعكس رغبتها في الامتناع من القوى الخارجية ، وتظن مدرسة اندریه ريون الحديدة ومعها آخرون أن الأحياء القديمة لم يكن تنظيمها غير عقلاني (وبالتالي ردئاً) كما يظن أبناء الجيل الجديد، بل كان يستحبب بصورة منطقية للمثل العليا والقيم في المجتمع الإسلامي في نظرتها إلى الأسرة والتنظيم الاقتصادي ، ويؤكد هذا وجود فارق عادٍ بين المناطق السكنية والمناطق التجارية . فالمناطق التجارية تكون على عكس المناطق السكنية أكثر «انتظاماً» وتكون مفتوحة ويسهل وصول الناس إليها وهذا أمر يسهل توقعه في منطقة أعمال تجارية ، انظر اندریه ريون :

«Remarques sur la voirie des grandes villes Arabes» in R. Hillenbrand, ed. Proceedings du 10ème Congrès de l'UEAI (Eidinburg 1982) pp. 72-85

ويذهب أوجين ويرث Eugen Wirth إلى أبعد من ذلك إذ يرى أن كثيراً من البنية الطبيعية في المدينة العربية و/أو الإسلامية ، مثل باحة البيت الداخلية وجدت في الشرق الأوسط قبل ظهور الإسلام وأن المجتمع العربي الإسلامي تبني تلك المآذن القديمة وقوى من شأنها وبينها ولكنه لم يخترعواها . [المدينة الشرق

أوسطية، أهي مدينة إسلامية؟ أم مدينة شرقية؟ أم مدينة عربية؟ [السمات المميزة لمدن شمال افريقيا وأسيا الغربية من وجهة نظر جغرافية (مختارة لـ بيرث ، مركز الدراسات الشرق الأوسطية جامعة هارفارد ١٩٨٢) وانظر حول هذا الموضوع أيضاً روبرتو بواردي :

Robert Berardi: *Espace et Ville en pays d'Islam*. In Domonic Chevallier L'Espace social de la ville Arabe (Paris 1979) pp. 99-123

— ما يزال الدارسون يختلفون كثيراً حول التعريف المحدد لكلمة «الحي» في الشرق الأوسط العربي أو المدينة الإسلامية ، فمنذ البداية يختلف المعادل العربي لكلمة quarter من مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة . فهو « حارة » في كل من القاهرة ودمشق ، و « محله » في حلب وبغداد و « حومه » في كثير من مدن شمال افريقيا (انظر Raymond, Remarques p. 74 بما في ذلك الجزائر وفاس ، لكننا نجد أيضاً كلمة « درب » في بعض أجزاء مراكش ، انظر :

I Dale F. Eickelman, «Is there an Islamic city? The making of a Quarter in a Moroccan Town» International Journal of Middle East Studies 5 (1974) 278.

إني اتفق مع غرينشيلدر أن الكلمة استخدمت بكثير من التوسع وكان الحي وحدة قابلة للتطابق بهولها ومثله لبعض نماذج التنظيم الاجتماعي وعلك بنتها معينة وحملة من الصفات المميزة يشتراك فيها مع الأحياء الأخرى (غرينشيلدر أحيا ص ١٢٤).

— في سبيل تحليل معمق للصدام التجاري والمالي بين الإمبراطورية العثمانية (بما فيها مصر) مع أوروبا في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين انظر Roger Owen, The middle East in the world Economy 1800-1914 (London 1891) also see Hanna Batatu «The Arab Countries From Crisis to Crisis: Some Basic Trends and Tentative Interpretations, in American University of Beirut, The Liberal Arts and the Future of Higher Education in the Middle East (Beirut 1979)pp. 3-7; and Philip S. Khoury «The Liberal Shaykh, French Tribal Policy, and the Nationalist Movement in Syria Between Two World Wars Middle Eastern Studies, 18 (April 1982) 180-193

— انظر فيليب خوري «إعادة تفسير لأصول وأهداف الثورة السورية الكبرى ١٩٢٥ — ٢٧ » في جورج Arab civilization (Albany, 1988) pp 241-271

— حول بنية دمشق في مراحل تاريخية مختلفة انظر المصادر التالية :

Samir Abdulac «Damas: Les années Ecochard (1932-1982)»; Les cahiers de la Recherche architecturale, no. 10/11 (April 1982) 32-43;

Karl Barbir, Ottoman Rule in Damascus, 1708-1758 (Princeton, 1980);

G. Besnard «Damas, son cosis, ses habitants»; L'Asie Française, 31 (1931), no. 292, 239-250; Anne-Marie Bianquis, «Damas et la Ghouta», in André Raymond, ed. La Syrie d'Aujourd'hui (Paris 1980) pp 359-384

Dominique Chevallier «A Damas. Production et Société à la Fin du 19e Siècle Annales Economies, Sociétés, Civilizations, 11 (1964), 966-972; Rene Danger, «L'urbanisme en Syrie: La ville de Damas»,

Urbanisme (Revue Mensuelle) (1937), 123-164; K. Dettman Damaskus. Eine Orientalische St. Zwischen Tradition und Moderne (Nürnberg, 1967); N. Elissef, «Damas à la lumière des théories de Jean Sauvaget», in A. H. Hourani and S. M. Stern, eds, *The Islamic City: A colloquium* (Oxford, 1970) and «Dimashq» Encyclopedia of Islam (new edition);

صحف خبر : دراسة في جغرافية المدن (دمشق ١٩٦٩) .

Philip S. Khoury, urban notables and Arab Nationalism. *The Politics of Damascus 1860-1920* (Cambridge, 1983); A. Von Kremer, *Mittelsyrien und Damaskus* (Wien, 1853)

Irène Labeyrie et Mouhammad Roumi «La grande traversée de Damas», les cahiers de la Recherche architecturale, no 10/11 (April 1982), 44-51, Ira M. Lapidus Muslim cities in the later Middle Ages (Cambridge, Mass, 1967); Louis Massignon, la structure du travail à Damas en 1927; Cahier internationaux de sociologie, 15 (1953), 34-52; J. M. Prousttournier, «La population de Damas», Hanon, *Revue Libanaise de géographie*, 5 (1970), 129-145;

محمد سعيد القاسمي : قاموس الصناعات الشامية ، نشره ظافر القاسمي ، جزءان باريس ١٩٦٠؛ عبد الكريم رافق: بیت دمشق ١٧٢٣ — ١٧٨٣ (بیروت ١٩٦٦) عبد القادر رححاوی : مدينة دمشق (دمشق ١٩٦٩) .

Jean Sauvaget, *Esquisse d'une histoire de la ville de Damas* , Revue des études Islamiques 8 (1934) 421-bis-480; J. Sauvaget and J. Weuleresse, *Damas et la Syrie sud* (paris, 1936; R Thoumin «Damas. Note sur la répartition de la population par origine et par la Religion, Revue de la Géographie Alpine, 25 (1937), 633-697; Thoumin, Notes sur l'aménagement et la distribution des eaux à Damas et dans sa goutha» Bulletin d'études Orientales, 4 (1934), 1-26; Thoumin «Deux quartiers de Damas: le quartier chrétien de Bab Musalla et le quartier Kurole» Bulletin d'étude Orientale 1 (1931), 99-135», Jacques Weuleresse, «Damas etude de développement urbain», Bulletin de l'association de géographie Françai, no 107 (June-October 1937), 102-105; K, Wulzinger and C. Watzinger, *Damaskus*, 2 vols; (Berlin 1921-1924)

Thoumin «Deux quartieres de Damas» p. 99

— ٦

للرجوع إلى «العمارة الجوانية» و «العمارة البرانية» و الشاغور الجوانى والشاغور البرانى انظر :

— ٧

René Danger, Paul Danger, and M. Ecochard: *Damas Rapport d'enquête monographique sur la ville* 1936 (unpublished) table 13

أود أن أشكر جان بول باسكوال من المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق على جعله تقرير Danger في متناول يدي وهو وثيقة عظيمة الأهمية لدراسة دمشق في فترة ما بين الحربين من حيث وجوهها تقريباً.

— ٨

— يبدو أن الدراسين يتفقون على أن أحياي المدن القديمة تغيرت كثيراً في حجمها سواء من جهة المكان أو عدد السكان ، وعلى أن الأقلية الدينية (من مسيحيين ويهود في المدن العربية) سكنت في أحيايها الخاصة المنفصلة لسبعين أوهما أن الدولة أرادت أن تختفي (وأن تراقبهم) وثانياً أن الأقلية تبحث

يشكل طبيعي عن الحماية من خلال تجمعها. ومن جهة أخرى يظل الدارسون منقسمين حول درجة التجانس الاجتماعي والاقتصادي في الأحياء. وتحوي أحيائهم بتنوع كبير في الأشكال يتعلق بالحي والمدينة ونضرب مثلاً أولاً أنه على الرغم من أن معظم الأحياء كانت غير متجانسة من الناحية الإثنية (العرقية) إلا أن ثمة استثناءات هامة كانت موجودة كالحي الكردي في دمشق. ثانياً يبدو أن توزع السكان في معظم الأحياء القديمة كان يتم حول محوري الفن والقرف يعني أن الأكثريات الواسعة من الأحياء كان يسكنها الفقراء وكان هناك عدد قليل من الأحياء تسكنه الطبقة ال знать، على أنه كان ثمة أحياء في الوقت نفسه تضم طبقات اقتصادية مختلفة وكان أكثر الأحياء فقراً يقع في هامش المدينة وتتطور بفعل تدفق المهاجرين من الريف والسكان الذين لجؤوا من مناطق أو أرياف أخرى إلى حيث أثاث الأراضي وإيجارات البيوت أرخص سرعاً، وحيث تتوضع كثير من صناعات المدينة الضارة (الأفران والمداخن والسلالخ). ثالثاً. هناك جيل حديث من الدارسين يرهن على أن الأحياء كانت متجانسة يعني أن سكانها كانوا يتبنّون إلى الفعلية الاقتصادية نفسها أو إلى الحرفة ذاتها أو حرفة مرتبطة بها. كما أنهم يوحّدون بوجود ارتباط مباشر بين الجماعات الحرفية (النقابات) وبين بعض الأحياء السكنية. وترى الأبحاث الحديثة التي قام بها اندريل يرون عن القاهرة والجزائر، وجان كلود ديفيد عن حلب — رأياً معاكساً تماماً: فالأحياء السكنية لم تكن متجمعة أو موحدة بفعل نوعية الأشغال أو التجارة كما تدعى الفكرة السابقة بل كان سكانها يعملون في نواحٍ تجارية منفصلة خارج الأحياء ولكنها قرية منها غالباً وعلى الرغم من أن الأحياء السكنية كانت لها دلائلها غير المتخصصة (سيوية) مدربو صور باعة متجللون وحرفيون صغار إلا أنها لم تكن تشكل وحدات اقتصادية، وبكلمة أخرى. إن الأحياء لم تكن منظمة بموجب خطوط اقتصادية. انظر:

Abdré Raymond, Artisans et commerçants au Caïre au XVIIe Siècle (Damascus 1973, 1974); «Remarques, pp. 73-77; The Residential Districts of Cairo during the Ottoman Period» in the Arab City, its character and Islamic Heritage (n. pl. 1980), pp 100-110. «Le centre d'Alger en 1850», Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée, 31 (1981), 78-84 and J. C. David, «Alep» in André Raymond, ed, la Syrie d'Aujourd'hui (Paris 1980) pp. 385-406, and David, «Alep dégradation et tentatives actuelles de réadaptation des structures urbaines traditionnelles, Bulletin d'études orientales, 28 (1975),

وفي حالة دمشق يبدو أن بعض الأحياء القديمة في المدينة كانت متجانسة اقتصادياً واجتماعياً في حين أن أحياء أخرى وبها الأحياء المسيحية واليهودية لم تكن كذلك. أما الأحياء التي تأسست حديثاً (بين القرن الرابع عشر والتاسع عشر) والتي كانت تحيط بالمدينة القديمة فقد كان تمثيلها أكثر سهولة بفعل عناصر طبقتها الرئيسية.

٩— يمكن أن تجد معلومات حول حركة العمال في سوريا أثناء الانتداب الفرنسي في: عبد الله حنا الحركة العمالية في سوريا ولبنان ١٩٠٠ — ١٩٤٥ (دمشق ١٩٧٣) والإزابت لورفينيسي:

La classe ouvrière en Syrie. Une classe en formation «3eme cycle dissertation. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris, 1977)

١٠— حول تأسيس هذه الأحياء وكثافتها أثناء الانتداب انظر:

René Danger, «L'unbanisme en Syrie: La ville de Damas» *Urbanisme (Revue Mensuelle)*, (1937), 129, 136; Abdulace, «Damas» pp. 32-33

Danger, L'urbanisme. p 143.

— ١١ —

ذكر لي جان بول باسكوال أن سكان سوق ساروجة الأغنياء بنوا بيوتهم بواجهات أشهى عمداً تلك التي بنيت في استنبول.

١٢ — يقول غرينشيلدر أنه في مدن الشرق الأوسط «إن مقادرة مجموعة عرقية أو كلباً [وهو يدفع الطوائف الدينية ضمن تعريفه للجماعات العربية] حيّها الأصلي .. يترك فراغاً يملؤه في كثير من المدن اجتياح عناصر سكانية جديدة وهي غالباً من زمرة مختلفة ويتبع عن ذلك اختلاط سكاني ... Quarter and ethnicity; p 131 وقد بدأت هذه العملية تحدث في فترة الانتداب في حي اليهود عندما بدأوا بالهجرة إلى فلسطين أو إلى العرب.

Danger «L'urbanisme» pp. 123-164 انظر

— ١٢ —

Bianquis «Damas» p. 362.

— ١٤ —

Danger «L'urbanisme» pp. 136, 143 on the origin and adaptation of the hawāsīl and Khāns (caravan séraîls) in Damascus see George Saba, Klaus Salz Wedel Typologie des caravan séraîl dans la vieille ville de Damas (*Les Cahiers de la recherche architeturale* 10/11 (April 1982) 52-59

١٥ — انظر المرجع السابق ص ١٢٩، ١٣٦ تاريخ الصالحة منذ القرن الثاني عشر.

١٦ — انظر Sauvaget «Esquisse», pp. 473-474, Greenshields «quarters» p. 122; Bianquis, «Damas» p. 374

— ١٧ —

Thoumin «Deux quartiers» pp. 116-20, 131, Also see Khoury «Urban notables, chapter 2»

— ١٨ —

Ahmad Hilmi al'Allaf. *Dimashq Fi malta'al-quarn al-ashrin*, ed. by Ali Jmil Nu'ayya, Damascus 1976) pp. 41-43

J. Grellet, «La Fiscalité municipale en Syrie» centre de Hautes Etudes Administratives sur l'Afrique et l'Asie Modernes [Cheam] (Paris) no 331, n. d, pp. 31-32

— ١٩ —

٢٠ — بالاستناد إلى ما ذكره المرحوم فريد زين الدين (في حديث معه يوم ١٤ نيسان ١٩٧٦) وهو زعم قوي متطرف أثناء الانتداب كان هناك مجلس آخر غير رسمي يجتمع في الأحياء وكان يسمى مجلس الشيوخ ويتألف من القادة المتقين الذين يجتمعون في بيوت مختلفة لمناقشة الاستراتيجية السياسية وكان أعيان الحي يحضرون بين حين وأخر لكي يتعلموا كيف يشرحون لعامة الناس ماذا يجري في قمة الأحداث السياسية القومية.

٢١ — ظافر القاسمي. مشاركة الطبقات الشعبية في الحركات الوطنية الاستقلالية في القرن التاسع عشر والعشرين: سوريا في اللجنـة الدوليـة لـتـاريـخـ الحـركـاتـ الـاجـتـاعـيـةـ والـبنيـ الـاجـتـاعـيـةـ. «الـحرـكـاتـ الـاسـقـلـالـيـةـ الـوطـنـيـةـ وـالـطـبـقـاتـ الشـعـبـيـةـ فيـ الـقـرـنـيـنـ التـاسـعـ عـشـرـ وـالـعـشـرـينـ فيـ الـغـربـ وـالـشـرقـ» (بايس ١٩٧١) ص ٤٤٨.

٢٢ — تأثرت تأثراً عميقاً بالدراسات النظرية والتجريبية التي قام بها جيمس سكوت حول علاقات الظهير بالتتابع وعلى وجه الخصوص دراسته:

يمكن العثور على كثير من أعمال «سكتوت» وعدد من كبار علماء الاجتماع في المجموعة الممتازة : Ernest Gellner and John Waterbury, eds, *Patron and Clients in Mediterranean Societies* (London, 1977) on the political and social behaviour of urban notables in the Middle East see Albert Hourani, «The Islamic city in the light of recent research», in A. H. Hourani and S. M. Sterneds. *The Islamic city* (Oxford, 1970) pp. 9-24; Hourani, «Ottoman Reform and the Politics of Notables», in W. R. Polk and R. L. Chambers, eds, *Beginning of Modernization in the Middle East: The Nineteenth Century* (Chicago 1968), pp. 41-68 and Khoury, *Urban Notables* pp. 1-55

— كان عدد سكان دمشق عام ١٩٢٢ (ابتداء من أول عهد الانتداب) يقدر بـ ١٦٩ ألفاً [١٦٩ر٣٦٧]. وفي عام ١٩٤٣ (نهاية الانتداب) كان يقدر بـ ٢٨٦ ألفاً [٢٨٦ر٣١٠] [٢٨٦ر٣١٠] يعني هذا أن عدد السكان قد ازداد ٧١ مرة في مدى عقدين وكانت الزيادة في الثلاثينيات أكثر منها في العشرينات ، وكذلك تضاعف عدد سكان حلب ٢٠.٥ مرة في الفترة نفسها . وفي سبيل الاطلاع على معلومات إحصائية ومصادر عن عدد سكان المدن (والريف) في سوريا أثناء فترة الانتداب الفرنسي انظر :

Philip Khoury, *Syria and the French Mandate: The politics of Arab Nationalism 1920-1945* (Princeton, 1987) pp. 11-12, 15-16 and 241-271.

N. Elisséef. «Dimashk» *Encyclopedia of Islam* (new edition) p 290 — ٢٤
انظر — ٢٤
— حول تبدل الطراز المعماري والوظائف الاجتماعية للبيوت في المدن السورية انظر :

Thoumin, *La maison Syrienne dans la plaine hauranaise, le bassin de Barada et sur les plateaux du Qualamoun* (Paris 1932); A. Abdel-Nour introduction à l'histoire urbaine de la Syrie Ottomane (XVIIe-XVIIIe Siècle) (Beirut 1982); Jean Charles Depaule «Espaces lieux et mots» les cahiers de la recherche architecturale, 10/11 (April 1982), 94-101 and Jean Claude David, Dominique Hubert, «Maisons et Immeubles du début du XX Siècle à Alep»; les cahiers de la recherche architecturale 10/11 (April 1982), 102-111.

See Khoury, *urban notables*, chapter 2 and 3. — ٢٦

Ibid, chapter 2. — ٢٧

بني التحليل والمعلومات على محادث مع وجيه يوسف (بيروت ١٥ و ٢٩ آب /أغسطس ١٩٧٥) ومع عبد الكريم الدندشي و محمود البيرقي و فؤاد صيداوي وجورج سبعا (دمشق ١٣ و ١٤ شباط /فبراير ١٩٧٦ و ٩ و ١٠ آذار ١٩٧٦) وقد وجدت إحدى أكبر وسائل الراحة في البيوت الحديثة التي بنيت في الضواحي البرجوازية للمدن مثل دمشق وحلب ، وهي الحمامات (الم الخاصة) الحديثة . وعلى النقيض من الضواحي الجديدة الفقيرة (التي كانت تزدحم بالمهاجرين القادمين حديثاً من الأرياف) حيث كانت تبني الحمامات العامة لم يكن سكان الضواحي الغنية يرغبون بذلك الحمامات وثمة وسيلة أخرى للراحة في المطبخ الحديث ، انظر :

David and Hubert, «Maisons» pp. 64-65, and Muhammad Roumi:

«Le Hamman domestique nouvelle pratique et transformation de l'espace»

Les cahiers de la recherche architecturale, 10/11 (April 1982), 74-79

٢٩ — فخرى البارودي، أوراق شخصية، ملف البارودي ١٩٢٢ — ٤٧ ؛ في مركز الوثائق التاريخية [دمشق]،
القسم الخاص.

٣٠ — أول رئيس للجمهورية العربية السورية محمد علي العابد، رأى أثناء توليه منصبه (١٩٣٢ - ١٩٣٦) أن
ينشئ خطأً للترامواي يربط مركز دمشق بضاحية المهاجرين البورجوازية حيث كانت أسرة العابد قد
انتقلت إليها أثناء الانتداب بعد أن تركوا سوق ساروجة بالإضافة إلى البيوت الفقيرة في منطقة الحديدة
وخاصية أثناء شهر رمضان عندما كانوا يطهرون الناس كل مساء في قصرهم بالمهاجرين (محادثة مع
نصوح الخابري، أبو محمد) (دمشق ١٢ آذار ١٩٧٦)

٣١ — انظر Philips, Khoury, «Factionalism Among Syrian Nationalists During the French Mandate. International Journal of Middle East Studies», 13 (November 1981) 462-469, and Khoury, «A Reinterpretation»

٣٢ — كانت الكلمة الوطنية أقوى تنظيم وطني أيام الانتداب وكان تأثيرها على الحياة في سوريا شبيهاً بتأثير حزب
الوفد في مصر خلال فترة ما بين الحربين. من أجل الاطلاع على تظيمها وقادتها في دمشق وفروعها في
حلب وحمص واللاذقية وخلافاتها مع الفرنسيين ومع المنظمات الوطنية الأخرى والخلافات في داخل
الكلمة نفسها، وارتباطها مع بقية العالم العربي وصعودها إلى السلطة انظر :

Khoury, Syria and the French Mandate.

٣٣ — من الطبيعي لا يكون التجار جمعاً ضد الفرنسيين فقد عمل عدد منهم في تجارة الاستيراد والتصدير مع
أوروبا (وكان كثيرون يتبنون إلى الأقليات الدينية) وتعاون هؤلاء مع الفرنسيين طوعاً، زدع على ذلك أن
بنية الحكم الاستعماري تضطر كل من يعمل في التجارة والصناعة تقريباً إلى درجة ما من التعاون مع
سلطات الانتداب والسؤال هو: إلى أي حد تعاون التجار والصناعيون؟ وكيفما الجواب في طبيعة وتوجه
المشروع الذي يعملون فيه وكان ثمة جدل في ذلك الوقت بين التجار والصناعيين حول نوعية السياسة
التجارية والمالية التي يتبنون من الفرنسيين أن يتبعوها في سوريا. ولعل خير مثال على هذا النوع من الجدل
هو ما حصل في أوائل الثلاثينيات عندما أراد التجار الوصول إلى أسواق الأنسجة اليابانية الرخيصة التي
تلقي إقبالاً كبيراً في السوق المحلية في حين أراد الصناعيون من الفرنسيين أن يضعوا حدّاً لما زعموا أنه
إغراق بالبضائع المنافسة بسعر رخيص، وطلبو رفع رسوم الاستيراد على الأقمشة الأجنبية وقد لفت روجر
أوبن نظري إلى هذا المثال. وثمة معلومات نوعية عن المنافسة اليابانية التي وصلت ذروتها عام ١٩٣٤
(بدأت تدابير الحماية بالدخول في نهاية هذا العام) يمكن العثور عليها في P. R. O: Fo 371/4188, Vol.
1923.

٣٤ — حديث مع علي عبد الكريم الدندشي ومحمد البيروني (دمشق ٩ و ١٠ آذار ١٩٧٦)
٣٥ — انظر Khoury, urban notables, chapter 3 and conclusion

٣٦ — حديث مع ظافر القاسمي (بيروت ٢٤ و ٢٦ تموز /يوليو ١٩٧٥) كان والد القاسمي الوجه الديني البارز
في حي باب الجبيهة، انظر :

Philip. Khoury «Islamic Revivalism and the Crisis of the Secular State in the Arab World on Historical appraisal, in I. 16 rahim, ed. Arab resources. The transformation of a society (Washington, D. C. 1983) pp. 213-236.

al-'Altaf, Dimashq, pp. 244-247

٣٧ — انظر

حسب قول المؤلف الذي كتب خلال الفترة الأولى من الانتداب أن كلمة «الزكريّة» هي كلمة تركية تدل على «شجعان الأحياء»

٣٨ — أفردت هذه الصفات في مقالة موجية حول بنية القوة في أحياي بيروت المسلمة في أوائل سنوات السبعينيات وبصورة خاصة دور «القضايا» في هذه الأحياء. انظر

Michael Johnson «Political Bosses and their gangs: Zu'ama and qabdayat in the sunni Muslim quarters of Beirut», in Ernest Gellner and John Waterbury, eds Patrons and Clients in Mediterranean Societies (London 1977) pp. 207-224

حديث مع فؤاد صيداوي: قضايا حي باب توما المسيحي أثناء الانتداب (دمشق ١٣ شباط /فبراير ١٩٧٦) وثقة لأبحاث بأسماء قضايا دمشق في جزء من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين سجلها العلاف في كتاب «دمشق» ص ٢٤٧ — ٢٥١ .

٣٩ — ظهر «الزعان» بقوة في المدينة الإسلامية القروسطية (انظر لوبيدو، المدن الإسلامية) وفي دمشق خلال فترة الانتداب (الخلاف. دمشق ص ٢٤٤) وفي بيروت أثناء الحرب الأهلية اللبنانيّة في أعوام السبعينيات ١٩٧٠ [مبنيّة على ملاحظتي الشخصية] كذلك انظر :

Johnsson «Political Bosses» p 212.

٤٠ — حديث مع أبي علي الكلاوي، وعلى عبد الكريم الدندشي ومحمود البيروتي (دمشق ٣ و ٩ و ١٠ آذار /مارس ١٩٧٦).

٤١ — بنيت هذه المعلومات المرفقة حول الحياة الشخصية ومهنة أبي علي الكلاوي على حديث استغرق أيامًا عديدة معه ومع قضايا آخرين متعددين زمن الانتداب وأوائل عهد الاستقلال، وقد قالبتهم في بيته بباب الجالية (دمشق ١٤ شباط، و ٣ و ١٥ آذار ١٩٧٦)

Khoury, «Tribal Shaykh» pp. 183-185

Khoury, urban notables, pp. 34-35

٤٢ — عن الشعلان انظر :
٤٣ — عن ظهور عائلة البكري انظر :

٤٤ — انظر العلاف (دمشق) ص ٢٤٢ — ٢٤٣

٤٥ — المرجع السابق ٢٤٠ — ٢٤٣

٤٦ — كان الكلاوي ضليعاً بالموسيقا العربية وكان يعرف على قيارة ذات ثلاثة أبواب ويعني مقطوعات شعبية بدوية وكانت لهجته تعكس سنوات طولية من مشواركه في حياة القبائل جنوب دمشق.

٤٧ — كان الكلاوي حتى أواخر ١٩٧٦ ما يزال يمتلك جواده ويستعرض خيله في المهرجانات الوطنية بدمشق على الرغم من نفوره حيال النظام السوري القائم.

٤٨ — العلاف. دمشق ص ٢٥٩ — ٢٦٢

٤٩ — عن تحول «العراضة» إلى ظاهرة سياسية في القرن العشرين انظر :

وظافر القاسي «وثائق جديدة من الثورة السورية الكبرى (دمشق ١٩٦٥)» ص ٦٣ — ٧٤ ، وفرنسا وزارة الشؤون الخارجية — سوريا ولبنان — ١٩٤٠ .

de Martel to MAE, 5 July 1935, Vol 491, pp. 31-33

- ٥٠ — عن المخاطر والشهداء الأبطال الآخرين في الثورة انظر أدهم الجندي، تاريخ الثورة السورية في عهد الانتداب الفرنسي (دمشق ١٩٦٠)
- ٥١ — إلى جانب آل الكلوي هناك قصاصيات آخر مرموقون في عهد الانتداب مثل: أبو كاسم عبد السلام الطويل (من حي القيمية) وأبو رشيد القوجا (الخراص) وأبو حيدر الماردوني (باب سريجة) ومحمد خدام السريحة (الشاغور) وأبو عدو ديب الشيخ (العمارة)
- ٥٢ — حول المعلومات عن الثورة الكبرى ودور أبي علي فيها جاءت من مذكرة الشخصية التي سجلها ابنه الأكبر علي والتي تلطف أبو علي وجعلها في متناول يدي والذكريات تحت عنوان «الثورة العامة ١٩٢٥ الفرنسيين في سوريا» غير منشورة . ولا مؤرخة .
- ٥٣ — كانت الجمعيات هي التموج الذي نسجت على موالاه جماعة الإخوان المسلمين في سوريا (وقد أنشئت عام ١٩٤٠) انظر :

Johannes Reissner's groundbreaking study «Ideology und politik der Muslimbrüder Syriens (Freiburg, 1980)

في دمشق كان قادتها يضمون شيوخاً وعلميين ومحامين وأطباء وكانت أهدافهم الرئيسية نشر الثقافة الإسلامية المبنية على أفكار تحديثية وسلفية ونشر الأخلاق والعادات الإسلامية والمشاعر الوطنية والمعادية للأمبرالية ، وكانوا منشغلين بالشؤون الفلسطينية خاصة إبان الثورة العربية عام ١٩٣٦ — ١٩٣٩ ، وكانت أولى الجمعيات «الجمعية العزاء» (تأسست عام ١٩٢٤) وجمعيات أخرى من بينها «جمعية التمدن الإسلامي ١٩٣٢ وجمعية الهدامة الإسلامية ١٩٣٦ وجمعية العلماء ١٩٣٨» وفي منتصف سنوات الثلاثينيات قادوا حملة عنيفة ضد تدقق البضائع الأجنبية والثقافة الأجنبية إلى سوريا ، ضد تكاثر الملاهي التي تقدم الكحول لزيائتها وتسمح بالمقارمة ، وتعرض نسوة راقصات ضد شيوخ الأئمة المتصرفين التي أخذت ترتديها النساء البورجوازيات (بن في ذلك زوجات قادة الكتلة الوطنية ، وضد النسوة اللواتي يترددن على الأماكن العامة وخاصة دور السينما وضد شراء اليانصيب .. انظر مركز الوثائق التاريخية (دمشق) داخلية ملف ٣٣ / ٥٤٣١ — ٣٠٩٨ والشيخ حمدي السفرجلاني إلى وزير الداخلية (دمشق) : نظام نادي . ٥ أيار ١٩٣٢ وتحيل ابراهيم باشا «مذكرة جميل ابراهيم باشا» حلب ١٩٥٩ ص ٧٨ و ٧٩ :

Oriente Moderne, 14 (1934) p. 438; ibid, 15 (1935) p. 636; ibid, 18 (1938) pp. 532-533;

وكذلك أوراق عادل العظمة [سوريا مؤسسة الدراسات الفلسطينية . بيروت] ملف ١٦ ، ٣٩٨ / ٧ ، شباط / فبراير ١٩٣٩ وملف ١٦ / ٨٣٩٨ ، ٩ شباط ١٩٣٩

٥٦ — حديث مع أبي علي الكلاوي (دمشق ٣ آذار ١٩٧٦)

٥٧ — حول الإضراب العام سنة ١٩٣٦ والذي استمر خمسين يوماً تقريباً وأدى بالفرنسيين إلى البدء بمقابلات مباشرة في باريس مع قادة الكتلة الوطنية حول موضوع معاهدة سوريا فرنسية أتاحت للكتلة الوطنية أخيراً أن تسيطر على الحكومة السورية في نهاية العام انظر :

Khoury, «Politics of Nationalism» Vol. 3, Epilogue conclusion.

٥٨ — المعلومات عن «السرجية» وجماعته موجودة في مركب الوثائق التاريخية، دمشق :

Registre Correctionnel, 5 October 1932-8 Feb. 1934. pp. 216-218

٥٩ — حول تشكيل وتركيب وعمل الآلية السياسية الفردية في دمشق أيام الانتداب وخصوصاً تلك التي تعود إلى شكري القوتلي وجعيل مردم ، انظر :

Khoury, «Politics of Nationalism» Vol. 3. chapter 12, 13 and Epilogue conclusion

٦٠ — حول أصول العائلات الكردية الوجيهة في دمشق في القرن التاسع عشر انظر :

Khoury, urban notables chapters 3, 4

وقد استقيت هذه المعلومات من حديث مع وجهة يوسف [إيش] وهي ابنة عبد الرحمن باشا يوسف الزعيم الكردي الوجيه في دمشق في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وزوجة حسين الإيشه وهو زعيم كردي وجده في فترة الانتداب وأكبر ملاك للأراضي فيريف دمشق (بيروت ١٥ و ٢٩ آب /أغسطس ١٩٧٥) وثمة قوة سياسية أخرى لقيت دعماً من حي الأكراد في نهاية عقد الثلاثينيات وهي الحزب الشيوعي السوري ، وكان يضم في صفوفه بدمشق عدداً من الأكراد المستعربين وذلك بسبب أن زعيمه خالد بكداش كان كردياً من الجي انظر :

Batatu: The old social classes, chapter 24.

See Khoury «Factionalism among Syrian Nationalists» pp. 460-465

٦٢ — يبدو أن الظاهرة نفسها قد برزت في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني . وكان الفارق الرئيسي أن الرأسمالي اليهودي والإدارة البريطانية كانتا قادرين على تقديم هيكل وفرض للهجاجين إليها مما لم تكن الإدارة الفرنسية في سوريا قادرة على تقديمها إلا على مقاييس أصيق بكثير . وهكذا كان على أولئك المهاجرين إلى دمشق والذين طلوا على أطراف المدينة أن يتظروا ظهور قوى سياسية جديدة : البعض في حالة التكامل السياسي والحزب الشيوعي في حالة التكامل الاقتصادي وتطور التصنيع إلى مستوى ذي دلالة والذي لم يحدث إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية .
حول التطورات في فلسطين انظر :

Joel S. Migdal, urbanization and political change: «The impact of foreign rule» «Comparative studies in society and history, 19 July 1979», 328-349, on French involvement in the Syrian economy, see Khoury «Politics of Nationalism», Vol. 1, chapter IV.

٦٣ — حول إسهام الطبقة في حركة الاستقلال انظر :

Khoury Syria and the French Mandate, chapter 15 and 16.

i, 7 times. See Ministère des affaires Etrangères, Rapport à la Société des Nations sur la situation de la — ٦٤

January 1935.

- ٦٥ — حديث مع قسطنطين زريق (بيروت ١٠ كانون الثاني ١٩٧٦) .
٦٦ — حول نشأة البارودي وعمله انظر: فخرى البارودي. «مذكرات البارودي» جزان (دمشق ١٩٥١ - ١٩٥٢)، نهلل بهجت صدقي. «فخرى البارودي» (بيروت ١٩٧٤)؛ أحمد قدامة «معالم وأعلام في بلاد العرب» (دمشق ١٩٦٥) الجزء الأول ص ٤١٠ جورج فارس «من هو في سوريا، ١٩٤٩» (دمشق ١٩٥٠) ص ٤٥٤ .

Virginia Vacca «Notizie Biografische Su Uomini Politici Ministris Deputati Siriani» Oriente Moderne, 17 (October 1937) p. 478, and Khoury, «Politics of Nationalism» Vol. 2, pp. 664-667
أكثر المعلومات جاءت من حديث مع علي عبد الكريم الدندشي ومحمد البيرولي (دمشق ٩ و ١٠ آذار ١٩٧٦)

- ٦٧ — حول مساهمة مدرسة «التجهيز» في دمشق في حركة الاستقلال انظر:
Khoury: «Syria and the French Mandate», chapter 15
٦٨ — المعلومات حول نشأة البيرولي وعمله جاءت من حديث طويل معه في دمشق يوم ١٠ آذار ١٩٧٦ وحديث مع قادة آخرين للشباب أيام الاندماج بين فريق علي عبد الكريم الدندشي، كما أنتني اعتمدت على «المضحك المبكي» (وهي مجلة أسبوعية تصدر في دمشق) عدد رقم ١٨ (١٩٢٩) ص ٤١٢ وجورج فارس: من هو: ص ٧٠ - ٧١ وحول عمل الملوك انظر المراجع السابق ص ٤٢٩ .
٦٩ — حديث مع محمود البيرولي (دمشق ١٠ آذار ١٩٧٦)، وفارس: من هو ص ٧٠ - ٧١ والمضحك المبكي، عدد ١٠٣ (١٩٣١) تشرين الثاني ص ١٤ .
٧٠ — حديث مع منير العجلاني (بيروت ٢ أيلول ١٩٧٥) وحول تطور القيادة الوطنية الجديدة للشباب انظر: خوري «سوريا والاندماج الفرنسي» الفصلان ١٥ و ١٦ .
٧١ — حديث مع أبي علي الكلاوي ومحمد البيرولي (دمشق ١٥ شباط و ١٠ آذار ١٩٧٦) .
— ٧٢ —

See Khoury, «Politics of Nationalism» Vol. 2, chapter 6.
٧٣ — كانت شركة الترامواي والكهرباء وهي ملكية فرنسية بمحضها أكثر الامتعات الأجنبية المرئية التي تحشد عندها المظاهرات الوطنية خلال الاندماج . وكانت دور السينما التي تقع في المناطق الحديثة النقطة الأخرى المخوية . فمن جهة كانت التنظيمات السياسية التي تريد أن تبدأ بمظاهرة تستطيع أن تجد جمهوراً جاهراً في أوقات ما بعد الظهر والمساء عندما يتقي عرض الفيلم . وكانت سينما روكتسي هي الأكثر استخداماً . ومن جهة أخرى كانت بعض الجمعيات الخيرية الإسلامية تقود مظاهرات ضد دور السينما التي تسمح بحضور النساء . وكانت معظم دور السينما ملوكاً لأشخاص مسيحيين [أوراق عادل العظمة [سوريا] ملف ١٦ رقم ٩٣٩٨ ر ٧ شباط ١٩٣٩ وملف ١٦ رقم ٩ / ٩٣٩٨ شباط ١٩٣٩] .

See. R. Tresse, «Manifestations féminines à Damas au XIX et XXe Scèle, in Entretiens sur l'évolution des pays de civilisation Arabe, III (Paris, 1939) pp. 115-125. — ٧٤

- ٧٥ — تحول الشباب الوطني إلى منظمة شبه عسكرية في عام ١٩٣٦ سميت «القمحان الحديدية» وكانت تضم

حوالي ٥٠٠٠ خمسة آلاف عضو في نهاية العام (خوري. سوريا والانتداب الفرنسي الفصل ١٦ و ١٧) حوالي هذا الوقت تقريباً أخذ الفرنسيون الذين يسيطرون على الجيش السوري (القططعات الخاصة Troupes Spéciales) يهدّبون الشباب الوطنيين «المهولين» ، والوطنيين المدنيين من أفراد النخبة ، ولاحظوا آخر الأمر أهمية تشجيع أولادهم والشبان من أبناء الطبقة المتوسطة الصاعدة على دخول الأكاديمية العسكرية في حمص ، ومنذ بداية القرن التاسع عشر كانت عائلات دمشق ذات الوجاهة والمدن السورية الأخرى تعمل جاهدة على ثني أولادهم عن الالتحاق بالسلك العسكري إذ كانوا يشعرون أنه يقلل من جدارتهم ومركتهم في المجتمع . هذه التزعة التقليدية وواقع أن الحياة العسكرية تحت سيطرة الفرنسيين ساعدوا على بقاء الحال على ما هي عليه ، إلى أن تناول إمكانية استقلال سوريا في سنوات الثلاثينيات وببدأ الوطنيون يفكرون جدياً حول مستقبل المؤسسات في سوريا ولم تكن الأكاديمية العسكرية على كل حال ولا الجيش نفسه مثل المدارس العليا وكلية الحقوق قوة هامة سياسية بالنسبة للشباب فيما قبل الاستقلال وقد بذلك الفرنسيون جهداً منظماً للحفاظ على الحياة العسكرية بعيدة عن السياسة ويدوأن معظم التحرك السياسي داخل الجيش يتركز حول قضية الترقي والتوفيق وليس على دخول المسرح السياسي . وعلى الأرجح أن العديد من الشبان الذين انتسبوا إلى الأكاديمية العسكرية منذ أواسط الثلاثينيات من هذا القرن إلى أن غادر الفرنسيون سوريا في عام ١٩٤٦ كانوا قد أعدوا سياسياً أبناء دراستهم الثانوية ، وعلى أي حال لم يتخرج من الأكاديمية سوى ما يقرب من ١٥٠ رجلاً ما بين ١٩٣٥ و ١٩٤٦ وقد جاء ثلثهم من دمشق ، وكان الجيش السوري نفسه حين الاستقلال يقدر بـ ١٢ ألف .

Michael H. Van Dusen «intra and inter-Generation conflict in the Syrian army» (Ph. D. dissertation, the Johns Hopkins university 1971) pp. 45-46, 165-66, 382, 89.

دور الفلاحين الفلسطينيين في الثورة الكبرى (١٩٣٦ - ١٩٣٩)

TED SWEDENBURG تيد سويدنبرغ

هزمت موجة تمرد ضخمة معادية للاستعمار الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الانتداب في الفترة ما بين ١٩٣٦ - ١٩٣٩ وعرفت بين العرب باسم (الثورة الكبرى)، والتحامت في الصراع حركة الفلاحين التي لا تكاد تملك ما يكفيها من السلاح ضد القوة الطاغية لأعظم قوة استعمارية في العالم وهي بريطانيا العظمى . وعلى الرغم من روح النضال التي شاعت في هذه الثورة ، ومن الأسد الذي استغرقه ، تميل الأبحاث التي أجريت حول تلك الفترة إلى إبراز عيوب الحركة الثورية وخاصة إلى إغفال دور الفلاحين فيها ، وتصف الأبحاث الرئيسية الفلاحين عموماً بأنهم « تقليديون ومتخلقون ومحافظون) و (تحركهم دوافع الولاءات القبلية والدينية)^(١) وبأنهم (متقوّعون ومنعزلون وجهلة وفقراء) لدرجة أنهم عاجزون عن القيام بأي دور له شأنه في الحركة الوطنية^(٢) . وما أن هؤلاء الباحثين يعتبرون الفلاحين خاضعين خصوصاً تماماً لسيطرة الطبقة الحاكمة المحلية زراهم يدعونهم غير قادرین على القيام بمبادرة سياسية ، كما نجد لهم يعزون في كتاباتهم انحياز الثورة وفكوكها إلى الانقسامات التقليدية والعصبية والإقليمية بين صفوف الفلاحين والتي كانت السبب في الخيلولة دون تمكنهم من الحفاظ على حركة متراصة موحدة . لذلك تردد أسباب سوء طالع حركة التمرد إلى تمكن الفلاحين من الوصول إلى مراكز قيادية بعد الفراغ الذي خلفته التخبّة المدينية ، وتلخص جدلات أخرى موازية وردت في أبحاث حاولت فرض تطبيق نموذج مستمد من الرأسمالية الصناعية على مجتمع زراعي ، أسباب هزيمة الثورة بفشلها في تطوير قيادة قوية المراس ، وما أن

من شأن الحزب الثوري وحده أن يتكفل بتأمين بنية قيادية وبرنامج اجتماعي يضمنان تحقيق النصر ، اعتبر الفلاحون كطبقة عاجزة عن تقديم الإرشاد والتوجيه. إن مثل هذه التحليلات لا تكتفي بتبذل الدور الهام للفلاحين وإلغافه وهم الذين يشكلون ٧٥٪ من سكان فلسطين^(٢) بل تعمد إلى تجاهل مطالبهم الاجتماعية والسياسية الشرعية .

وأقترح هنا منهجاً بديلاً عن المناهج المطروحة آنفًا وذلك بأن نقرأ السرد التاريخي الموجود بين أيدينا (عكس التيار) السائد لنبرز الفلاحين الفلسطينيين الذين أبقتهم تلك الأبحاث على الهمامش ونعيدهم إلى محور التحليل الذي سأطّرّحه^(٤). سأناقش فيما يلي أن علاقة الفلاحين بالأعيان في الأرياف لم تكن أبداً مجرد علاقة خضوع أعمى ، وكما يقول Gramsci بالأحرى عملية وعلاقة سيطرة عليها ، كما يقول ريموند ويليامز R. Williams أن «تجدد نفسها باستمرار ويعاد خلقها ويدفع عنها وتعديل بنيتها. كأنها تلقى مقاومة مستمرة ويُحدّد من توسعها وتغيير وتلقي تحديات ضغوط ليست نابعة دائمًا من تكوينها ذاته»^(٥) لذلك نجد أن الفلاحين الفلسطينيين يملكون تاريخاً طويلاً من معارضته أسيادهم وإن كانوا خاضعين لحكم الأعيان. كما أن لهم تاريخاً من تحدي التغلغل الرأسمالي والتشكيلات الحكومية . لقد بقى هذا التاريخ من المقاومة ماثلاً في ذاكرة الشعب ويمكن استخدامه كأدلة فعالة في التعبئة في لحظات انفجار الغضب. لم تكن هذه التقاليد (الشعبية) نسيجاً وحدماً أو بعيدة عن متناول التأثيرات الأخرى ، فهي لم تبرز إلى الوجود بحالة نقاء لا تشوهها شائبة بل كانت تخضع وتبدل أشكالها نتيجة لعائد شائعة بين الأعيان الذين قادوا الحركة الوطنية والخطابات التي صدرت عن عصب أشد تطرفًا من الطبقة الوسطى المتعلمة. كما تعرضت أفكار الفلاحين عن (الحس السليم)^(٦) وأشكال تعبيتهم السياسية لهزّة وتبدلات على يد الظروف المادية المتغيرة بسرعة في فترة الانتداب البريطاني . وباختصار لم يكن الفلاحون الفلسطينيون مجرد فئة اجتماعية متخلفة لا تتبدل .

خلال فترة قيام الثورة بدأ المتمردون الذين يمثلون حلفاً واسعاً من الفلاحين والعمال والعناصر المتطرفة من الطبقة الوسطى بتطوير قوة عسكرية فعالة وبنفيذ برنامج اجتماعية وسياسية تتحدى الأعيان وقادتهم للحركة الوطنية وتهدد أسس سلطة التجار — ملاك الأرضي . كان التهديد بقيادة فلاحية معادية للسيادة الحكومية عبر برنامج يقوم على أسس طبقية ، مبعث ذعر كبير وقد تسبّب في فرار أعداد كبيرة من الفلسطينيين المدنين الأثرياء من البلاد كاعتبرت الحركة تهديداً خطيراً للاستراتيجية البريطانية في المنطقة وأجرت بذلك

البريطانيين على الرج بطاقات عسكرية هائلة لإخماد الثورة، ولم يفلح البريطانيون بذلك المهمة إلا بعد ثلاث سنوات من القتال.

وسأحاول هنا تبع التطور التاريخي للمجتمع الفلسطيني وعوائده السائدة قبل الثورة وأسأعود في البحث إلى فترة ما قبل فرض الرأسمالية كنهج أساسي للإنتاج في فلسطين ، وذلك كي أتمكن من إعادة ترتيب الأحداث وتقديم الإنجازات التاريخية للفلاحين الفلسطينيين وتقاليدهم في المقاومة ، وسيفهم ذلك المنهج في البحث في إرساء أسس فهم مختلف ومنفتح للدور الحيوى لنضال الفلاحين الفلسطينيين ضد توسيع الدولة العثمانية والاستعمار الصهيوني والاحتلال البريطاني الذي أدى بمجمله إلى اندلاع الثورة الكبرى^(٧).

فلسطين في حقبة ما قبل الرأسمالية

كانت فلسطين في الفترة التي سبقت مباشرة احتلالها من قبل حاكم مصر محمد علي عام ١٨٣١ واقعة تحت سيطرة مهللة من الإمبراطورية العثمانية ولم تكن فعلياً منضمة إلى الإمبراطورية^(٨) انسجاماً محكماً. إذ لم تفلح الإمبراطورية العثمانية في أحسن الأحوال في بسط سلطتها إلى أبعد من المدن الفلسطينية وضواحيها القرية جداً . ولكن تلك المدن نفسها — التي كان يسيطر عليها الأعيان الذين تستند سلطتهم إلى المكانة الدينية (التبيلة) الموروثة التي يدعونها — كانت تتمتع بمحكم ذاتي شبه كامل وكثيراً ما تمردت على السلطة العثمانية^(٩). عانت المدن الواقعة على طول الساحل من تدهور في نهاية القرن الثامن عشر نتيجة لتراجع تجارة القطن مع فرنسا وللدمار الذي لحق بها من جراء الغزوات المتالية على الساحل الفلسطيني التي قام بها حاكم مصر (علي بك) (١٧٧٠ — ١٧٧١) وكذلك نابليون بونابرت في (١٧٩٩)^(١٠). وانتقل مركز الجاذبية مع بدايات القرن التاسع عشر باتجاه مدن الداخل ، صحيح أن هذه المراكز الدينية لم تكن لتنافس بأي حال السوق التجاري الكبير ومدن صناعة النسيج في شمال سوريا (دمشق وحمص وحماه) إلا أنها تبقى مراكز هامة للتجارة المحلية والإقليمية والإنتاج الحرفي (وخاصة إنتاج زيت الزيتون في نابلس) . وسيطرت الأرياف على هذه المدن عموماً في تلك الحقبة من ضعف سلطة الإمبراطورية ، وكان سكان المناطق الريفية متمركزين في المناطق المرتفعة الداخلية في الجليل وجبل نابلس وجبل الخليل ، وتنافست التحالفات العثمانية المنشآت التي اتبعت نظاماً « قبليه » (القيسيون والغبيون) مرنة ووطاطة للغاية ، على الموارد المحلية والسلطة السياسية . وكانت بنية طبقية دائمة

تفصل شيوخ ورؤساء الحمولات^{*} وجباة ضرائب النواحي (شيوخ النواحي) عن عامة المتاجرين الفلاحين^(١١) وكان التزام الشيوخ تجاه الدولة العثمانية ينحصر في الحفاظ على الأمن وحماية الضرائب التي يحتفظون لأنفسهم بحصة منها . عملياً كانوا لا يسلمون الدولة شيئاً من الضرائب إلا لاماً ، غالباً ما يدفعون عن حكمهم الذاتي باستئارة اتحادات ريفية لصد البعثات التي يرسلها الحكام العثمانيون في دمشق وصبراً لحماية الضرائب المستحقة^(١٢) . لذلك نجد أن العدائية الطبقية المحلية كانت تخفف من حدتها المكاسب التي يجنها الفلاحون لدى دعمهم لرعمائهم المحليين ضد الحكم العثماني المباشر .

كانت الأراضي المنخفضة في فلسطين — سهول الساحل ووادي الأردن وجزريل — تقوم مقام درع أمني للأراضي المرتفعة ، إلا أنها لم تكن أراضي جراء . فالسهول زرعت بشتى الأنواع إلا أنها لم تكن مسكونة بشرياً إلا نادراً . وكان أهالي القرى الذين يسكنون المصبات الأكثر أمناً وتحصيناً يضطرون إلى السهول المجاورة ليعملوا بالزراعة من موسم لآخر . وكان فلاхи السهول يشاركون في الملكية «المشاع» ويعملون في زراعة الحبوب على عكس ما يحدث في المناطق الجبلية حيث تسود ملكية رأس العائلة الكبيرة للأرض وتنشر زراعة البستاني والكرم .

وتتدخل في الأرضي السهلية على عكس الجبلية ، الزراعة مع الرعي إذ يستخدم القرويون والبدو الرحل الأرضي الهاشمية والتشبيه لرعى قطعانهم ، والعلاقة بين الفلاحين والبدو التي طالما وصفت بأنها عدائية في حقيقتها ، هي في الواقع علاقة معقدة وسلسلة اتسمت بأوقات تعاون وأوقات تناحر ، ولم يزد المعلقون الذين وصفوا ظروف المعيشة على السهول بأنها (فوضوية) واتهموا البدو وحدهم بأنهم السبب الرئيسي للدمار ، على أنهم كرروا آراء الدولة العثمانية . ولحق أن السهول لم تكن سوى منطقة يتنافس فيها الفلاحون والبدو والخارجون عن القانون (من الفلاحين والبدو) وقوى الدولة على السلطة دون أن تتمكن أية فئة من حسم ميزان القوة لصالحها نهائياً . وكان زعماء البدو عموماً يسيطرون سيطرتهم على بعض المناطق (ويحمون) الفلاحين من قوى الدولة (ومن اللصوص والقبائل الرحل الأخرى) مقابل مبالغ أقساط حماية تدفع كأجرة .

عقائد ما قبل الرأسمالية

على الرغم من أن فلاхи فلسطين اعتبروا السلاطين العثمانيين خلفاء النبي ولذلك

* الحمولة كلمة تحمل معنى العشيرة أو القبيلة في فلسطين .

تقبلوا وجودهم كحكام شرعيين فقد احتفظوا في الواقع بقدر كبير من استقلالهم عن الدولة ، وقد تكون السلطة العثمانية شرعية إلا أنها نادراً ما كانت تتدخل في شؤون الحياة اليومية ، وقام الشيوخ المحليون بدور الوسطاء بين الفلاحين والدولة إلا أنهم نظراً للتوازن القائم بين القوى كانوا يتمتعون بحكم ذاتي حقيقي وقامت سلطة أولئك الشيوخ على أساس سلالتهم (التبيلة) المزمعة . وكما هي العادة في المجتمعات ما قبل الرأسمالية^(١٢) فإن العلاقات بين (النبلاء) ومن هم أدنى منهم تبدو ظاهرياً شخصية وحميمة للغاية . وعمل هذا المظهر الخارجي على عكس علاقات الاستغلال الخفية وصيغها في قالب يتناشى مع العلاقات الشخصية الودية . كما خفت حدة العدائية بين الطبقات نتيجة المصالح المشتركة بين الشيوخ والفالحين في الدفاع عن القرى الجبلية ضد التدخل والدولة وفي النضال ضد الاتحادات الريفية المتنافسة . كما كان الفلاحون يتمركزون في مواقع علاقاتهم الإنتاجية تبعاً لقوابطهم^(١٣) ، في حين كانت العلاقات الأخرى التي تستند إلى الروابط الإقليمية و «القبائلية» والقروية المنشأ تقسم الفلاحين تقسيماً داخلياً^(١٤) . ولم تكن تلك الانقسامات العمودية حواجز لا يمكن تحطيمها إذ ت berk عددة اتحادات (بما فيها البدو) من توحيد صفوتها تحت قيادة الشيوخ مقاومة الغزاة الأجانب كما حدث في ثورة ١٨٣٤ ذات القاعدة الشعبية الواسعة والتي ثارت ضد الاحتلال المصري^(١٥) ، وعبر القول المؤثر «أنا وأخي على ابن عمِي ، وأنا ابن عمِي على الغريب»^(١٦) خير تعبير عن ديناميكية التقسيم والوحدة .

كما انعكس انعدام سيطرة الدولة على المناطق الريفية في الصيغة (الشعبية) المميزة لإسلام الفلاحين . لم تكن الجماعات أمراً معروفاً أبداً في القرى إذ تمركز عباداتهم على (الأولياء) الذين تنتشر مقاماتهم في أنحاء الأرياف . ولكل قرية تقريباً مقام واحد على الأقل يؤمه الفلاحون ليتضرعوا للولي ليفك عنهم ضائقة أو يشفع لهم^(١٧) . وتعطى طائفة كبيرة من المقامات الصيغة المحلية الخاصة بطبيعة الإسلام الشعبي الفلسطيني . إلا أن للدين الشعبي جوانب أخرى تدل كذلك على تأثيرها الاجتماعي الموحد . فقبل كل شيء ليس الدين في الأرياف ديناً (إسلامياً) حصرًا إذ كان الفلاحون المسلمين يزورون العديد من الكنائس المسيحية وينظرون إليها باحترام كمقامات مقدسة^(١٨) . وتقام الأعياد (المواسم) احتفالاً بذلك العديد من الأنبياء وتزيد بذلك من الوحيدة الشعبية ، فهناك مثلاً موسم النبي روبين الذي مختلف به المنطقة الواقعة جنوب حيفا ويستقطب حجاجاً من جميع المدن والقرى المجاورة وي-dom شهراً قمريًا كاملاً^(١٩) ، وتحتفل منطقة بالقرب من أريحا بموسم النبي موسى وهو عيد أكبر حتى من العيد السابق ويحضره الفلاحون وأبناء المدينة والبدو من جميع أنحاء جنوب

فلسطين وحيل نابلس^(٢١) . وتعد مثل هذه الأعياد التي تجتمع الفلاحين من مناطق واسعة المساحة مع أبناء المدينة طقوساً هاماً من طقوس التضامن الشعبي .

ويفي فلاحو فلسطين على الرغم من الشعائر الشعبية المحلية جزءاً من المجتمع الإسلامي العثماني الأوسع الذي يدين بولاته للسلطان في استنبول . وكان إحساسهم الأكبر بالانتهاء — نظرياً على الأقل — تداخله أفكار مختلطة من الواجب والالتزام تجاه الدولة العثمانية بما فيها واجب تأدية الضرائب . وعلى الرغم من أن توازن القوى السائد عملياً كان يمحو آثار عواطف الولاء هذه تجاه السلطة الإمبراطورية ، إلا أنه كان بإمكانه تجاوز المصالح المحلية . وعندما ضاعفت السلطات العثمانية من إحكام قبضتها على الولايات تحكت من استغلال مثل هذه العواطف لفرض سيادتها .

دج فلسطين في السوق العالمي

خلال القرن التاسع عشر تم إدخال فلسطين — شأنها شأن معظم العالم غير العربي — إلى السوق العالمية والرأسمالية مما بدل بنيتها الاجتماعية تبديلاً كبيراً . لم تكن هذه التغيرات عملية تطور «طبيعي» بل اقتصت التدخل الحازم من الدولة العثمانية تحت ضغط من القوى الأوروبية . بدأت هذه التطورات مع الغزو المصري لفلسطين وبقية سوريا ، والجهود النشطة التي بذلها إبراهيم باشا لضممان استباب الأمن بين ١٨٣١ و ١٨٤٠ . واستمرت التغيرات بعد خروج المصريين ببطء أكبر إذ بدأ العثمانيون بتطهير المدن وإخضاع الأرياف تدريجياً مهيئين جواً أكثر أمناً لتصدير الزراعة والتجارة .

واقتصت العملية تحولاً أساسياً في ميزان القوى المحلي؛ إذ حطمت السلطات العثمانية قوة الاتحادات الريفية ونقلت زمام السلطة على الإدارة المحلية وجباية الضرائب من يد الشيوخ الريفيين ذوي التزوات المستقلة إلى يد طبقة من الأعيان المدينيين بدأت تبرز على الساحة وأصبحت الشريك المحلي للباب العالي في مشروعات (الإصلاح) . وإذا اضمحلت قوة الشيوخ المحلية نقل العديد منهم مركز فعالياتهم إلى المدن واحتلوا بطبقة الأعيان المدينية .

استلم الأعيان زمام التحكم بمعظم الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى سيطرتهم السياسية على المناطق الريفية . واستملكت عائلات الأعيان والبورجوازيين التجاريين الناشئين مساحات شاسعة في أعقاب سلسلة من القوانين الجديدة المتعلقة بالأراضي ابتدأت مع صدور قانون الأرض العثماني في ١٨٥٨ . واقتضت هذه القوانين الجديدة تسجيل أفراد يحملون ألقاباً رسمية

لحيازة ما يقع تحت عنوان أراضي الدولة أو أراضي الميري، وبهذا سهلت الاستيلاء على رقعة كبيرة من الأراضي، وكان الأعيان الذين يتحكمون بجهاز الدولة الذي يسن القوانين يحتلون أفضل الواقع للاستفادة من هذا الوضع القانوني. ولم يقدم معظم الفلاحين بتسجيل ملكياتهم، فبعضهم استنكر عن التسجيل ليتجنب دفع مستحقات التسجيل، وبعضهم ليتجنب إبراد أميائهم في سجلات الحكومة فيتبررون بذلك من التجنيد في صفوف الجيش العثماني. ولجا البعض الآخر حرصاً منهم على ألا يفقدوا أراضيهم، إلى تسجيل ممتلكاتهم (أحياناً ممتلكات القرية بأكملها) باسم رجل من الأعيان له نفوذ كبير يقوم باغراء «نصرتهم» في علاقتهم مع الدولة. وظهرت أشكال أخرى من انتزاع الملكية حين عمدت الحكومة العثمانية إلى إصدار أحكام بأن رقعاً معينة من الأرضي وخاصة في السهول الشمالية ليست «مزروعة بشكل دائم» أو عندما صادرت أراضي معينة لأسباب «أمنية». وطرحت مثل هذه الأرضي للبيع، وغالباً ما آلت ملكية أكبر الأرضي مساحة إلى ملاكين غائبين يقطنون في بيروت، وتحول الفلاحون الذين كانوا يزرعون هذه الأرضي إلى محاصصين يعملون لصالح ملاكين كبار، كما جرت تغييرات مماثلة بين الفلاحين الذين سجلوا أراضيهم (طوعاً) باسم الأعيان. واتخذت السبولة النقدية أهمية في الاقتصاد الإقليمي وبدأ العثمانيون بالطالبة بدفع الضرائب نقداً، فزيادة عدد الفلاحين المدربين للمرابين إما من الأعيان أو أفراد من البورجوازية التجارية التي تشكل جزءاً من الطبقة الحاكمة، وحرم العديد من الفلاحين من حق استرجاع أراضيهم التي رهنوها ضماناً لما استدانوه، فقدوا حق الملكية أراضيهم وأصبحوا محاصصين، في حين وجد الفلاحون المتوسط الحال الذين بقوا (مستقلين) أنفسهم تحت رحمة دائئمهم.

لم تكن نتيجة هذه التحولات عادلة، فتحويل ملكية الأرضي ترك في السهول الوسطى والشمالية في الساحل ووادي جزيرل حيث انصب اهتمام السلطات العثمانية على إنشاء مستوطنات دائمة وحيث تجنبى أعظم المحاصل أرياحاً لتصديرها إلى أوروبا. وقيمت المناطق الجبلية معامل للملك الصغار ولكن العديد من الفلاحين اضطروا مع الأيام إلى استدانة المال فأصبحوا بذلك تابعين (للنصراء) الأعيان الذين يقرضونهم المال.

ترافق إخضاع الاقتصاد المحلي لاحتياجات اقتصاد العالم الرأسمالي مع إخضاع الفلاحين واستعبادهم. ونجم عن تهيئة الريف واستسلام التجار ومالك الأرضي زمام الأمور في شؤون الإنتاج الزراعي ارتفاعاً كبيراً مفاجئاً في الصادرات الزراعية، ومع تطور الاقتصاد النقدي تدريجياً اضطر الفلاحون إلى بيع قسم من منتجاتهم في السوق. ومنذ بدايات

السبعينيات في القرن التاسع عشر كانت فلسطين تصدر كميات كبيرة من القمح والشعير والسمسم وزيت الزيتون والحمضيات إلى أوروبا والأسوق الإقليمية^(٢٢).

لم تكن مثل هذه التحولات مجرد نتيجة لعوامل خارجية بل كانت مرتبطة ارتباطاً متكاملاً مع ظهور الطبقات القيادية التي تتألف من قطاعين: أولهما قطاع الأعيان الذي يغلب عليه المسلمون والذي يملك مساحات واسعة من الأراضي ويفرض الأموال وسيطر على أجهزة الحكومة والمؤسسات الدينية التي أصبحت أكثر مركزية والقطاع الثاني هو قطاع البورجوازية التجارية الذي يتتألف بشكل رئيسي من الفلسطينيين واللبنانيين المسيحيين والمسيحيين والأوروبيين ورعاياهم، وجميعهم يملكون عن الرأسمال المصري والتجماري بالإضافة إلى أنهم يملكون مساحات واسعة من الأراضي^(٢٣). ويشكل الأعيان المسلمون — المتحالفون مع التجار المسيحيين — القطاع المسيطر الذي انتظمت سيطرته ضمن الصيغة التي يطلق عليها علماء الاجتماع اسم علاقة «النصرير — الزيتون» أو تبعاً لشركات هرمية من الأعيان و زبائنهم الفلاحين.

عقائد سيطرة الأعيان : النصراء والزيائين

سخر النصاراء الأعيان قوتهم ونفوذهم لمساعدة زبائنهم الفلاحين في التعامل مع الدولة ومع الجموعات الأخرى (مثل الفلاحين التابعين ل شبكات حماية أخرى وكذلك البدو). وبالمقابل قدم الفلاحون دعمهم لنصرائهم في صراعاتهم السياسية، وكان الأعيان يبدون المخاصصين بما يحتاجونه لإعاقة أنفسهم خلال السنة وقدموهم لهم السلف في أيام الأعياد. كما كانوا يتحملون مسؤولية ديون المخاصصين في حال توالي الشح في المحاصيل^(٢٤) وقدموهم خدمات مشابهة (لزبائنهم) من المالك الصغار وكذلك للعاملين في المزارع الذين يعملون حساب ملاك الأرضي في أيام الموسم. وتبعد هذه العلاقة التراتبية بين الأعيان والفلاحين قائمة على درجة عالية من العلاقات التبادلية المشتركة، وقد استنتاج العديد من المراقبين الذين استندوا في دراساتهم إلى وصف تجربتي لهذا النظام، بأنه من الخطأ النظر إلى المجتمع الفلسطيني خلال تلك الحقبة على أساس الطبقات الاجتماعية^(٢٥).

وقد جلأت أغلبية المراقبين إلى تقبل مفاهيم محلية (مع الانحياز إلى الأعيان) حول كيفية «عمل» الأنظمة السياسية والاقتصادية وإن كان ذلك بمعناها الظاهري وحسب، والحق أن نظام النصير — الزيتون كان مجرد الصيغة التي اخترتها العلاقات الطبقية عندما بدأت فلسطين بالانضمام إلى السوق العالمية الرأسمالية كتابع للقوى الأوروبية الصناعية.

واحتكر ملاك الأرضي والمربون في تلك الفترة السلطة في الأرياف واستغلوا الوسائل الرأسمالية المتوفرة لصالحهم وتحقيق مصالحهم الخاصة^(٢٦). غالباً ما كانت الصيغة التي اتخذتها العلاقات بين الطبقات الأساسية – (الأبوبية) في مجال الإنتاج (سلف نقدية يقدمها النصاراء للفلاحين) و (علاقات حماية ورعاية) في المجال السياسي الاجتماعي («تبادل» الخدمات) – تميل إلى تخفيف حدة العلاقات الاستغلالية القائمة أساساً بين ملاك الأرضي والمربين وبين الفلاحين^(٢٧). وكانت العلاقات الاقتصادية السياسية بينهم تأخذ شكل (تبادل) بين أفراد لا تكافؤ بينهم من حيث المكانة فهناك الأعيان الذين يوهلهم منتهم الرافق وسلامتهم النبيلة لاعتلاء سدة الحكم وتدير شؤون الممتلكات في حين أن الفلاحين قد استكانتوا لموقعهم المتدني واعتادوا التزام جانب الاحترام حيال من هم أعلى مقاماً . ومن جهة أخرى تبدو (السياسة) في مفهومها الأعم (كشأن من شؤون الدولة) وكأنها صراع قائم بين الأعيان يمثلون «فلاحيم» في الحكومة ، وهو دور لم ينط بهم نتيجة انتخابات ديمقراطية بل اكتسبوه بسبب مكانهم الأعلى شأنًا ، وتخفي الدراسات التي تصف الصراع السياسي بأنه «طاغي» وراءها درجة عالية من الوحدة الطبقية بين الطبقات العليا ، إلا أن عقيدة النصر – الزبون في الطبقات الأدنى كانت تساند وتزيد من حدة الانقسامات العمودية القائمة والمستندة إلى اصطلاحات العشيرة والقرية والتسميات الإقليمية . لم يتخذ نظام النصر – الزبون شكل المبادرات بين أفراد «أحرار» كما تفعل الرأسمالية الحقة ، بل كان نظام الاستغلال يتطلب عنصراً اقتصادياً إضافياً وهو قوة تراث المكانة الاجتماعية والاقتصادية وذلك لتبرير (التبادل) بين أفراد من مسامات غير متكافئة . غالباً ما يعبر عن العلاقات الاقتصادية بين النصر والزبون بمصطلحات مثل (الشرف) أو تقديم هدية أو القرابة ، وعلى الرغم من أن (الأبوبية) ونظام (الحماية والمناصرة) كانوا يشكلان الأساس العقائدي لحكم الأعيان إلا أن سيطرتهم لم تخلي من مواجهات مثل هذه العقيدة ، فمن وجهة نظر الفلاحين كان النظام مصمماً على أن يضمن لهم حقهم في تبادل (عادل) و (متكافئ) ، ولم يكن مقدور أحد الأعيان فرض إيجار دون الخاطرة بأن يبدو في أعين الفلاحين وكأنه ينكث بعهده وخرق الاتفاق بينهم ودون أن يبدو وكأنه أخفق في أداء واجبه في الحفاظ على ما يقتضيه التزام التبادل منه . وأدى ذلك إلى اضطرار مالك الأرض – المالي الذي يفرض على فلاحيه فوائد عالية على ديونه إلى أن يقدم لهم في الوقت نفسه سلفة إضافية ليحافظ على القوة العاملة لديه . كما يجب على النصر أن يؤمن لزبونة الحد الأدنى (العادل) المتعارف عليه من الإعالة كي يخدم نار العداء الطبقي المحتدم في مهدها . وقد حددت مقدار هذه الإعالة صراعات مشابهة لها طابع طبقي واضح

إذ تمكن الفلاح من استغلال اعتماد أحد الأعيان عليه كيد عاملة كذرية للمطالبة بالالتزام بفكرة التبادل (العادل). أما في المجال السياسي فقد كان بإمكان الفلاحين (وخاصة المالكين الصغار منهم) أن يحولوا ولاءاتهم إذا لم تكن المكاسب التي يتلقونها من نصيرهم كافية . وهكذا كانت التحالفات بين النصير والزيتون أشد مرونة في بنيتها من نموذج البنية الهرمية الثابتة التي عرضها علماء الاجتماع^(٢٨).

اقضى خضوع اقتصاد فلسطين السياسي للرأسمالية الصناعية الغربية في القرن التاسع عشر إعادة ترسيخ عقائد ما قبل الرأسمالية أو العقائد الإقطاعية ، بينما اشتد سعي الفلاحين للحصول على رأسمال ، أصبح عملهم خاصاً لأشكال معدلة من علاقات وعقائد الإنتاج ما قبل الرأسمالية . وكان على الأعيان أن يستغلوا عقائد التراتبية ما قبل الرأسمالية لتحقيق هذه التحولات ولكن يتمكنا من تثبيت دعائم موقف التهيب والاحترام لدى الفلاحين ولبث الحيوية في إحساسهم بضرورة المشاركة والتبادل . كانت شروط الرأسمالية السطحية تتطلب سيطرة من الطبقة الحاكمة أشد بكثير مما كانت تقضيه حقيقة ما قبل الرأسمالية . وكان على العقائد التي تحملها الطبقة الحاكمة أن تتفنن عميقاً من الآن فصاعداً إلى قلب حياة الفلاحين الثقافية^(٢٩) بما فيها (الفطرة السليمة) الدينية عندهم ؛ وبناء عليه تحولت الطقوس الشعبية تحولاً جوهرياً على يد الأعيان في تلك الفترة .

ويقدم لنا تنظيم عيد (النبي موسى) مثالاً على عملية التحول تلك . ففي النصف الثاني من القرن قام العثمانيون بتعيين (آل الحسيني) — وهم عائلة من الأعيان متقدمة من القدس — كمضيفين يستقبلون الناس في عيد النبي موسى وكمسدنة للمقام^(٣٠) . ومنذ ذلك الحين بدأت الاحتفالات في القدس تتطلق بمسيرة تحمل فيها راية النبي موسى التي استقدمت من «الدار الكبيرة» التي يمتلكها الحسينيون والتي هي مقر الراية . ويسير الأعيان في طليعة المسيرة ويتبعهم حشد كبير من المدينة والقرى . ويقوم آل الحسيني وأل يونس وهم أيضاً عائلة من أعيان القدس ، بتقديم وجبتي طعام يومياً لجميع الزوار^(٣١) في موقع العيد نفسه (جانب أريحا) . وتستعرض مثل هذه الطقوس كرماً سخياً وترسخ في الأذهان السيادة والتفوق بطريقه تشهد بالقوة والسلطة .

وفي الحين الذي اندرجت فيه الشعائر الشعبية الموحدة تحت سيطرة الأعيان بدأت عبادة الأولياء تلقى هجوماً تشتد ضراوته من قبل المصلين الدينين وخاصة من الحركة السلفية ، وحلت المساجد التي تلقى فيها الموعظ التي تؤيدها الدولة محل (المقامات) كمراكز عبادة في القرى . وكان السبب الرئيسي في قمع عبادة الأولياء هو تكريسهها

للمحلية^(٣٢). وعلى الرغم من أن هذه الممارسات الشعيبة لم تختلف مباشرة فقد أرغمت على التراجع مع ازدياد عدد الفلاحين الذين «تعلموا» وأصبحوا يعتبرون مثل هذه الطقوس خارجة على الإسلام).

ظهور المعارضة المنظمة

حضر التنفيذ التدريجي البطيء لسيطرة الأعيان ، المقاومة ضد تحويل ملكية الأرضي وتحكم الدولة المتزايد فيها ، ضمن إطار محلي مشتت من السهل إخراجه ، فلم تقع أية اندفاعات ثورية واسعة النطاق أو حتى حركات تمرد. إلا أن المقاومة بقيت مقاومة ذات وزن . فمثلاً قام العديد من الفلاحين بإعلان معارضتهم لغير الحال في مجريات الأمور بأن غادروا قراهم واستقرروا كمزارعين في الأردن أو هاجروا إلى الخارج . واختار آخرون الانضمام إلى عصابات الخارجيين على القانون التي استمرت في نشاطاتها في مناطق المضاب على الرغم من الضغط المتزايد الذي تمارسه عليها قوات الأمن . ولاذ الشبان بالقبائل البدوية وقد وصل الأمر بالبعض منهم إلى حد بتر أعضائهم لتفادي سقوفهم إلى الجيش . وربما كانت الصيغة الرئيسية للمقاومة في هذه الفترة كامنة في موقع الإنتاج . وطالما لُعت الفلاحون الفلسطينيون — خاصة في السهول حيث تسود المعاصرة — بأئمهم (كسالى) و (متقاعسون) و (عنيدون)^(٣٣) . وكما ذكر جيمس سكوت J. فإن التهاون في العمل والرياء ، مما أحد أشكال المقاومة التي سادت في ظروف علاقات سلطة غير متكاففة^(٣٤) وقد لا تكون هذه المقاومة شكلت خطراً حقيقياً على النظام الجديد إلا أنها أبطأت على الأقل من سرعة عملية الترکام.

شكلت معارضة الفلاحين لاستعمار الأجانب لفلسطين خطراً داهماً على سيادة الأعيان المحلية . وببدأ المستوطنون اليهود في ١٨٧٨ — تدعمهم المصالح المالية للرأسمالية القوية — باستغلال قوانين الاستيلاء على الأرضي في فلسطين فتملکوا الأرضي وأقاموا مستعمرات زراعية في السهول الساحلية الخصبة ووادي جزيريل . ومع حلول عام ١٩١٤ كان هناك ١٢٠٠٠ يهودي يعيشون في هذه المستعمرات التي تعطي إنتاجاً وفيراً من الحمضيات والخمور للتصدير ، وتضم ٥٢٠٠٠ أكبر من الأرض الواقعة في أخصب المناطق الزراعية ، وقد ابتيعت هذه الأماكن من مالكي الأرضي الغائبين الساكدين في بيروت والذين اشتروا أراضيهم منذ وقت قريب . ومع تأسيس مستعمرات جديدة طرد عدد كبير من

ال فلاحين المشاركين في المحاصيل (المحاصصين) بالقوة من الأرضي التي كانوا يعتبرونها حقاً مسروعاً لهم رغم أنهم لم «يتلوكوها» رسماً أبداً . واستطاع اليهود المستوطرون الذين أقاموا مستعمراتهم حتى على الأرضي (الحلدية) أي التي يساوي تناجها ما أنفق عليها)أن يحسنوا تلك الأرضي نتيجة لما يملكونه من رأسمال وتقنيات علمية متقدمة وهذا أنكروا على البدو الرحيل وعلى الفلاحين حقهم المعاد في استخدام هذه الأرضي المشاع للرعى والتجمع .

ولم يكن للأعيان الفلسطينيين في تلك المرحلة يد في أية مبيعات هامة من الأرضي للمستوطنين اليهود . وقد بدأوا بالاحتجاج على المجرة اليهودية وابتاع الأرضي منذ عام ١٨٩١ إلا أن جهودهم كانت «مشتتة لاتبع منهاجاً واضحاً» وظلت في حدود نطاق إرسال عرائض الاحتجاج الرسمية إلى استنبول^(٢٥) واعتبرت طبقات العرب العليا التقدم الذي أحزره اليهود المدنيون في التجارة والصناعة تهديداً لصالحهم — وخاصة القطاع البورجوازي التجاري منهم — أشد خطراً من تهديد شراء اليهود للممتلكات الزراعية .

وقام الفلاحون بالمقابل بالاحتجاج بأسلوب نضالي ، وهم الذين هددت حياتهم ولقمة عيشهم تهديداً مباشراً من قبل المستعمرات اليهودية وخاصة أولئك الفلاحين الذين يزرون السهول الوسطى والشمالية ويرعون مواشיהם فيها . ومع قدم ١٨٨٣ كان الفلاحون المطرودون والبدو يهاجمون ويغزون وينهبون المستوطنات اليهودية الجديدة ، أي كانوا إجمالاً يغصون عيشها . وعلى الرغم من الطبيعة العفوية الجزاء هذه المعارضة العنيفة إلا أنها أرمت الحكومة بإرسال قوات بشكل دوري لطرد الفلاحين من الأرضي التي اشتراها اليهود المستوطنون . وأخيراً اضطررت هذه النشاطات الأعيان إلى الاحتجاج على التدفق الصهيوني وإن جاء احتجاجهم رخواً ضعيفاً .

بدأ عقم محاولات الأعيان في مواجهة التهديد الخارجي بتقويض شريعتهم هم (وشريعة الدولة العثمانية عموماً) في أعين العديد من الفلسطينيين . ودفعت التجارب المزيرة المأساوية التي حلّت بالفلاحين المحاصصين المطرودين خاصة ، هذه الفتنة إلى الشك في فائدة نظام التصدير — الزيتون . وتمكنّت القومية العربية التي بدأت بالظهور في ذلك الوقت من استيعاب هذه العواطف ؛ وأصبحت هذه الحركة الناشئة التي تدعو في أشكالها المختلفة إلى أحد أمرin : إما الاستقلال العربي التام عن إمبراطورية العثمانية وإما تحقيق حكم ذاتي أكبر ، أصبحت قوة اجتماعية لها وزنها في أعقاب الميجان الذي خلقته ثورة (الأتراك الشباب) (١٩٠٨) . وعلى الرغم من أن الحركة القومية لم تحظ بالأهمية نفسها في «جنوب سوريا» (أي فلسطين) التي حظيت بها في (لبنان) و(سوريا الشمالية) ومن أنها كانت تحت سيطرة الأعيان

والبورجوازيين التجاريين إلا أنها خلقت من بين صفوفها جناحاً متطرفاً يتألف من عناصر من الطبقة الوسطى المثقفة. كانت مناهضة الصهيونية هي إحدى الأفكار الرئيسية التي نادى بها القوميون المتطرفون الفلسطينيون واستخدموها في ذلك وسيلة اتصال جديدة بزغت في تلك الفترة من الحرية السياسية المتعاظمة، ألا وهي الصحف. وعلى الرغم من أن الحركة القومية العربية الأولى كانت تتسم عادة بصبغة مدينية حضراً، إلا أن نشاطاتها السياسية منذ بداية ١٩٠٩ ضمن صفوف جناحها النضالي تضمنت الإسهام في تنظيم هجمات الفلاحين على المستوطنات اليهودية^(٣٦). ازداد توافر هذه الغزوات في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرةً، إلا أن هذا القطاع النضالي من الحركة القومية العربية الناشطة واتصالاته مع الفلاحين لم يحتل موقعاً بارزاً إلا خلال السنوات التي أعقبت الحرب.

الاحتلال البريطاني لفلسطين والانتداب: ١٩١٨ – ١٩٢٩

تعاظمت الآمال في تحقيق الاستقلال الوطني في سوريا الكبرى وكبرت مع انتهاء الحرب العالمية الأولى وما خلفته من بؤس وحرمان. وازدادت الأماني مع عام ١٩١٨ عند تأسيس حكومة عربية في دمشق برئاسة الأمير فيصل. واحتل العديد من المتطرفين الفلسطينيين الشبان الذين يتمون إلى الطبقة الوسطى المثقفة مراكز بارزة في الحكومة (الشريفية) الجديدة. وبدأ نفوذهم في الورق نفسه يفرق نفوذ الأعيان الأكثر اعتدالاً في فلسطين. وحضر المتطرفون من خلال منظمات مثل (النادي العربي) والمنتدى الأدبي، على إعداد برنامج لتحقيق الاستقلال التام في فلسطين عن الحكم البريطاني وإقامة وحدة سياسية بينها وبين بقية أجزاء سوريا. أما الأعيان الفلسطينيون الذين قاموا بتنظيم الجمعيات المسيحية في كل المدن فكانوا يفضلون حكماً ذاتياً سياسياً مستقلاً لفلسطين تحت حماية بريطانيا. وأحمد صدور وعد بلفور جذوة الحماس والابتهاج التي أعقبت نهاية الحرب، وقد أعلن بلفور فيه عن نية بريطانيا في إقامة (وطن قومي للشعب اليهودي) في فلسطين. وأسهم صدور هذا الوعد في تشويه سمعة بريطانيا محلياً ووسع دائرة الدعم الشعبي للبرنامج القومي النضالي. وقام الجناح المتطرف الشعبي من جهته بالضغط على الزعماء الأعيان لأنحدر مواقع أكثر نضالية ومعارضة. وانهزم المناضلون الفرصة الساخنة فأصدروا قراراً يعلن وحدة فلسطين السياسية مع سوريا في المؤتمر العربي الفلسطيني الأول^(٣٧) الذي سيطر عليه الأعيان.

ولم يكتف المتطرفون في تلك الفترة بتنظيم الجماهير تنظيمًا فعالاً بل قاموا بشراء الأسلحة سراً وأعدوا عدتهم لثورة مسلحة لصالح فیصل^(٣٨). وبرهنت الجهود التي بذلها المتطرفون بين صفوف الفلاحين على أنها كانت جهوداً مشتركة وفعالة للغاية إذ ذكرت الاخبارات البحرية البريطانية في ديسمبر/كانون الأول ١٩١٩ في تقرير لها يشي بقلقها. لأن الفلاحين يعبرون أذناً صاغية واهتماماً كبيراً للصحف المحلية ولصحف دمشق التي تنادي بالوحدة العربية، وناقش التقرير احتلال القيام بأعمال معادية للصهيونية^(٣٩). وعلى الرغم من الأمية المتشرة بين الفلاحين كانت الأفكار (التقدمية) المنادية بالوحدة العربية والمعادية للصهيونية تدور بينهم وتسيّهم في تعبيتهم، وقد وقعت على الأقل عملية واحدة من العنف المنظم ضد البريطانيين، وكان ذلك في أبريل/نيسان ١٩٢٠ عندما قام المتطرفون الفلسطينيون (المربطون بالحكومة العربية في دمشق) بتنظيم ٢٠٠٠ بدوي مسلح من حوران (في سوريا) ومن وادي بيسان في فلسطين في هجوم على القوات العسكرية البريطانية^(٤٠). غير أن الانفاضة العارمة المعادية للبريطانيين التي توقع المتطرفون أن تسهم جهودهم في خلقها لم تر النور.

وقام المتطرفون في الشهر نفسه وبعد أن توج فیصل ملكاً على سوريا بالتدخل في مسيرة النبي موسى في القدس. وفي ١٩١٩ أدخلت بدعة إطالة الخطب لتأخير المسيرة^(٤١)، إذ قام في تلك السنة (موسى كاظم الحسيني) عمدة القدس وأحد الأعيان البارزين بمدح فیصل في خطابه في حين ألقى الأعضاء النشيطون الشبان خطباً «ملتهبة» من شرفة (النادي العربي). واستجابت الحشود التي ضمت فلاحين من القرى المجاورة فأخذت تحبوب شوارع (المدينة القديمة) وتهاجم السكان اليهود^(٤٢). وتحول هذا الحدث (موسم النبي موسى) من عيد شعبي إلى مظاهرة قومية سنوية^(٤٣).

وأدت اشتباكات وقعت بين العرب واليهود في يافا في مايو/أيار ١٩٢١ إلى انتشار الهجوم على المستوطنات اليهودية وعم ذلك في أرجاء البلاد. وأعادت القوات العسكرية البريطانية الأمن والنظام إلى نصايبهما بسرعة وشراسة. وهُزمت قوات الملك فیصل بعد شهرين في دمشق واندحرت أمام الفرنسيين الذين أفلوا الحكومة العربية، وانقضت لحظة الأزمة، وشددت بريطانيا العظمى التي تملك الآن حق الانتداب لحكم فلسطين تحت إشراف هيئة الأمم من قبضة سيطرتها على البلاد، وانكسرت تهديدات المناضلين الوحدويين العرب لسيطرة الأعيان وأضمحلت قدرتهم على تعبئة الفلاحين. ويزداد من جديد الأعيان الذين يفضلون سياسة التفاوض السلمي مع السلطات البريطانية على التعبئة الجماهيرية كوسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية، وأصبحوا القوة المسيطرة في الحركة الوطنية.

وخلال العشرينيات ثبت الأعيان أقدامهم في السلطة وأكدوا من جديد سيطرتهم على الشعب العربي في فلسطين من خلال ترسيخ دورهم كرعماء (طبيعين) للحركة الوطنية. وقامت السلطات البريطانية بدورها بامتصاص أفراد عائلات الأعيان وتوكيلهم بمناصب إدارية هامة في حكومة الانتداب^(٤٤) وكان هؤلاء «الأعيان» يتوقعون أن يرزوا كحكام للبلاد بعد أن تمنع بريطانيا العظمى فلسطين استقلالها، باعتبارهم الوكلاء الأساسيين للحكم في الدولة العثمانية وفي حكومة الانتداب. ولم تكن واسطة التنظيم الأساسية لديهم — وهي الجمعيات المسلمة — المسيحية — هيئات ذات أعضاء كثُر أو تتصف بالشمول بل كانت تضم الزعماء الدينيين والقادة وأصحاب الممتلكات ومن لهم مناصب في الإدارات العثمانية والعائلات (النبيلة) من أصول ريفية أي باختصار طبقة الأعيان. وكانت هذه الجمعيات تجتمع بشكل دوري في المؤتمرات العربية الفلسطينية، وأُسست عام ١٩٢٠ لجنة تنفيذية عربية ترأسها (موسى كاظم الحسيني) للأضطلاع بالشؤون اليومية للحركة الوطنية. واختارات سلطات الانتداب في الوقت نفسه مناضلاً شاباً من عائلة بارزة من الأعيان اسمه (أمين الحسيني) وجعلته المفتى العام الأول (١٩٢١) ثم رئيس (الجليس الإسلامي الأعلى) عام ١٩٢٢ وقام (ال الحاج أمين) باعتباره (زعيم الإسلام في فلسطين) بدمج جميع الشؤون الإسلامية تحت إدارته وبدأ ينافس اللجنة التنفيذية الأكثر حذراً على قيادة الحركة الوطنية^(٤٥).

استمر الأعيان في قيادة السكان العرب في فلسطين في فترة الانتداب تحت ظل عقيدة (الحماية والناصرة). وقام الأعيان بدور الوسطاء بين الناس وبين السلطات البريطانية. واقتصرت السياسة على المنظمات حصراً (الجمعيات المسلمة — المسيحية والجليس الإسلامي الأعلى) باعتبارها (مؤهلة) لدور القيادة. وما إن انقضى تهديد الوحدة العربية المتطرف واستقر الأمر بفلسطين كوحدة لها حدودها الجغرافية حتى أصبح في مقدور الأعيان اختيار الشعار الشعبي المتعاظم بـ«عروبة فلسطين» الذي بُرِزَ كرد على التهديد الصهيوني والحكم الأجنبي^(٤٦) كما دعم البريطانيون مركز الأعيان بأن حكموا من خالهم وشدو من أزر سلطتهم على المناطق الريفية^(٤٧).

على الرغم من أن شرعية قيادة الأعيان كانت مبنية على العواطف «الشعبية — الوطنية» وقع الأعيان في فخ تناقض جوهري: فهم قادة الطموحات والأمال الوطنية وهم في الوقت نفسه يعملون كموظفين في إدارة الانتداب البريطاني. ويلخص (رفعت أبو الحاج) مأزق الأعيان الفلسطينيين (وينطبق ذلك على كل طبقات النخبة في

المشرق) :

«عندما بدأت [النخبة الوطنية] بالتعاون فعلاً مع القوى المحاكمة الجديدة تمكن أفراد النخبة من تصوير أنفسهم (كتطليعة) للمقاومة ضد اليمونة الخارجية — بل اتخذوا في بعض الحالات موقف ثورية. أما الدور الآخر الذي انقوه لأنفسهم فهو دور الوسيط الواقعي — الذي يعني يدافعون من خلاله عن مواطنיהם ضد الحكم المباشر البعيض للأجنبي»^(٤٨).

اعتمد البريطانيون في فلسطين على (المطرف) السابق (أمين الحسيني) بشكل فعال للقيام بدور ذلك الوسيط. وعمل المفتى جاهداً لمنع حركات الاحتجاج وبهدء من ثورة الجموعة المسلمة موجهاً الطاقات الوطنية (بما فيها طاقات رفقاء السابقين) نحو نشاطات وفعاليات قانونية^(٤٩).

ازداد الطين بلة في الموقف المتناقض الذي يقفه الأعيان الفلسطينيون — الذين يخدمون الانتداب البريطاني ويقودون (الأمة) في الوقت نفسه — وأصبحوا في موقف أشد حرجاً من مواقف النخبة العربية في أي بلد آخر عندما ازدادت حدة التناقض مع الحركة الصهيونية. وما أن الصهاينة يعارضون إقامة أي هيئة تشريعية في فلسطين تحيل اليهود إلى موقع الأقلية فقد نجحوا في سد الطريق تماماً في وجه تطوير المؤسسات الوطنية الفلسطينية المستقلة ولو لم يكن تهديد الهجرة اليهودية يبدو وكأنه تهديد محدود لا خطر منه — بسبب المشاكل الداخلية في الحركة الصهيونية — وكانت الظروف العامة أشد حلقة واضطراباً في العقد الثاني من هذا القرن. غير أن الصهاينة كانوا في ذلك الحين يعملون بصمت على إنشاء بنية تحتية أصبحت فيما بعد أساساً لتوسيع الجموعة اليهودية في الثلاثيات وأسهمت في جعل الشوفُ^{*} مستقلاً تماماً^(٥٠).

بدأ انعدام حدوث أي تقدم ملموس في إنشاء مؤسسات فلسطينية مستقلة يزعزع الصورة الليبرالية للأعيان أنفسهم. فقد كان الأعيان الغارقون في الأفكار الليبرالية الغربية^(٥١) يتوقعون أن يكون مسلك البريطانيين حيالهم قائماً على معايير العدالة التي تنادي بها بريطانيا العظمى، وما إن أصبح واضحاً مع الأيام أن السلطات البريطانية لا تلتزم عملياً بمعايير التي تؤمن بها الفتنان كـ هو مفروض، حتى أصبح الأعيان الفلسطينيون الليبراليون بخيبة مريضة. وإن لدى الأعيان والثقافيين الليبراليين شعور بتكاففهم مع الغرب ووقفوا موقف اللند مع

* كلمة أطلقها الصهاينة على المجتمع اليهودي في فلسطين قبل عام ١٩٤٨. المترجم

بريطانيا خاصة^(٥٢). وعلى الرغم من أن الأعيان لم يكفوا تماماً عن التعاطف مع بريطانيا خاصة وأن الخدمة في إدارة الانتداب ماتزال سخية المردود، إلا أن نفورهم من سياسة بريطانيا زرع تهم بجدوى المناقشات الدبلوماسية بين (الجنتلمنات) كأفضل وسيلة حل المشكلة الوطنية.

كانت التغيرات المتلاحقة التي طرأت على الزراعة في العشرينيات أشد وطأة على السيطرة التي يتحكّرها الأعيان. إذ استمرت حركة شراء الأراضي من قبل الصهاينة على قدم وساق مما أدى إلى ترحيل أعداد أكبر فأكبر من الفلاحين عن أراضيهم. ولم تلق الاتهامات التي ناشد من خلالها الأعيان الحكومة لوقف عملية الشراء هذه صدى يذكر؛ بالإضافة إلى أن بيع الأراضي للصهاينة من قبل ملاك الأراضي الفلسطينيين فاق بكثير ما باعه ملاك الأرضي من غير الفلسطينيين مع حلول عام ١٩٢٨^(٥٣). وهكذا كان قطاع من طبقة الأعيان ينربى ويزداد غنى من خلال بيع الأراضي للصهاينة، ويتسبّب بذلك مباشرة في حرمان الفلاحين من أراضيهم وخاصة في السهول الشمالية والوسطى. وتخلق هذا القطاع من الأعيان حول قيادة عشرية (النشاشيبي) المعارضة لسيطرة (الحسيني) على الحركة الوطنية وكان قطاع الأعيان هذا من أغنى أفراد الطبقة وأبرزهم في مجال التجارة وكان يستخدم أرباحه في تعمير المدن وتوسيع إنتاج الحمضيات.

كما باع عدد صغير — ولكنه أحد بالأزيداد — من الفلاحين المالكين أراضيهم للمقاولين الصهاينة، ولم يكن ما أقدم الفلاحون عليه بدافع جni المال بل ليسدوا ديبونهم في أعلى الحالات. تفاقم حال الفلاحين المدربين للمرابين الذين يفرضون فوائد كبيرة، سواءً عندما قامت حكومة الانتداب بترشيد ضرائب الممتلكات الريفية فأصبحت الضريبة ثابتة بنسبة مئوية حسب إنتاج الصافي للترية (أي مع حذف نفقات الإنتاج)، وأصبحت المشاريع الزراعية اليهودية ذات الرأسمال الضخم تدفع رسوماً أقل بسبب (نفقات العمالة) الأكثر كلفة. وزادت الضرائب ذات المفعول الرجعي غير المباشرة من وطأة العبء المالي الملقي على كاهل الفلاح. ونتيجة لهذه الأنظمة الجديدة وقع ثقل الضرائب بشكل غير مناسب أبداً على الفلاح الفلسطيني الفقير الذي أسهمت جهوده في تمويل التطور الصناعي والزراعي للقطاع اليهودي وفي دفع نفقات بريطانيا في دفاعها عن «الوطن القومي» اليهودي^(٥٤). كما كفلت الإدارة البريطانية أمر جباية الضرائب مستفيدة من خدمات مختار القرية للحفاظ على الأسن الريفي وإيصال الضرائب والمعلومات إلى الحكومة^(٥٥).

أسفرت هذه الضغوط عن حرمان ٣٠٪ من مجموع الفلاحين الفلسطينيين في القرى من أراضيهم مع حلول عام ١٩٣٠ في حين يقى حوالي ٧٥ إلى ٨٠ بالمائة منهم في رقعة من الأرض لا تكفي لسد رمقهم^(٥٦). لذا بعض الفلاحين إلى استئجار مزارع إضافية ليؤمنوا لقمة عيشهم إلا أن معظمهم أصبح يعتمد على موارد خارجية من الدخل لإعالة أنفسهم. وكان حوالي نصف القوة العاملة من الفلاحين الذكور (أي ما يزيد على ١٠٠،٠٠٠ شخص) يلتجأون خلال فترات أوج النشاط الاقتصادي في الانتداب إلى العمل بأجر موسمية خارج القرية (في مشاريع الطرق والتعهير وقطاف الحمضيات وتعبئتها وما شبهه ذلك). وغالباً ما يتم استخدام جميع السكان الذكور في قرية ما للعمل كفريق في مشاريع الإنشاء القصيرة الأمد^(٥٧) ولم يعد القرويون الفلسطينيون يحتلون موقع (الفلاحين) لأكثر في البنية الاقتصادية إذ بدأوا بالتدرج يلعبون دوراً مزدوجاً كفلاحين وعمال مياومين . لذلك نجد أنه في حين الذي احتفظ ملاك الأراضي الأعيان والدائون بسيطرتهم الاقتصادية على القرى وخاصة من خلال شبكة زبائنهم ، أدت الخبرات الجديدة للفلاحين في سوق العمالة الأوسع إلى تغيير خصوصيتهم (التقليدي) الفلاحي وأتمتهم بمورد بديلة للدخل .

أرغمت الديون والاستيلاء على الملكيات التي قامت بها المستعمرات الصهيونية قطاعاً كبيراً من الفلاحين على الهجرة النهاية إلى المدن الكبيرة التي تتسع بسرعة كبيرة مثل حيفا وبافا القدس . وهناك كان الفلاحون يعملون كعمال مياومين أو «كبورجوازيين تافهين» في تجارة ثانوية وخدمات لا قيمة لها وهو وضع طبقي مألوف في المراكز المدينية في التشكيلات الاجتماعية النامية المستعمرة^(٥٨) . لم يكن الحصول على عمل مأجور دائم بالأمر السهل في وجود منافسة العمال اليهود الذين يحتكرون المراكز في القطاع الاقتصادي اليهودي الأكثر تقدماً . وكان العمل الذي ينبع العمال العرب في الحصول عليه زهيد الأجر للغاية بسبب وفرة اليد العاملة وصعوبة تنظيم العمال المياومين . ونتيجة لذلك كانت الأجور لاغتفطي نفقات العمال العرب فكانوا يلتجأون إلى شبكات الدعم في قراهم وإلى إمداد من الحصول على الرزاعي لسد احتياجاتهم المعيشية^(٥٩) .

لم يقف هؤلاء المهاجرون من الريف إلى المدينة مكتوفي الأيدي طويلاً في مواجهة هذه الظروف ، بل قاموا بإنشاء العديد من الروابط على أساس قوياً المشاً وتجاوزوا الحمولة (أي العشيرة) وتقسيماتها التي كانت مثار شقاق لا ينتهي في قراهم^(٦٠) . كما انضموا إلى منظمات شبه سياسية يترأسها حرفيون ، وانتسبوا إلى النقابات عندما كان ذلك ممكناً ، كما

عقدوا صلات مع مصلحين دينيين مناضلين مثل الشيخ عز الدين القسام . وأسهم دخولهم في العمالة المأجورة للمدينة في رأس صدوع الانقسامات العشائرية والقروية والإقليمية إلى حد ما . وكان لهذه التجارب الجديدة أثرها في القرى الأم التي أبعقى المهاجرون على صلات هميمة معها . وهكذا بدأت الشروخ العتيبة التي كانت تعذى شبكات النصير — الزبون بالتهاوي تحت زخم التطور الرأسمالي . حاولت القيادة الوطنية قلب العملية والرجوع إلى ما كانت عليه الأئور في البداية وتقدمت بالعديد من الاسترخامات إلى البريطانيين باسم الفلاحين البوسائط الذين ضاقت بهم سبل العيش ولكن مناشدتهم ذهبت أدراج الرياح ولم تترك أثراً يذكر في سياسة بريطانيا أو في الظروف الاقتصادية^(٦١) . كما كان الفلاحون يملؤون إلى التشكيك أكثر فأكثر في إخلاص الأعيان . ومع حلول عام ١٩٢٧ كان الأعيان — حسب ما ذكره أحد المسؤولين البريطانيين — متخففين من أن الفلاحين «يبدون ميلاً أكبر للتمييز بين المصالح الوطنية ومصالح طبقة الأغذية»^(٦٢) .

كانت الأزمة التي بدأت تتبليد سجحها في مجال الزراعة والتي نجمت عن المحاولات المبذولة للحد من المد المتقدم الصهيوني في العشرينيات (إذ تضاعف عدد السكان اليهود في فلسطين ما بين ١٩١٩ و١٩٢٩ وبلغ ١٥٦٠٠٠ نسمة) ^(٦٣) عاملًا أساسياً في إشعال فتيل العنف الذي انفجر مع الادعاء الصهيوني بحقهم في حائط المبكى في القدس (الذي يطلق عليه العرب اسم البراق) وهو الحائط الغربي للحرم الشريف ثالث مقدسات الإسلام). وحاول الفتى كعبده دائمًا أن يحل المشكلة باللجوء إلى الدوائر البريطانية الطيبة محاولاً في الوقت نفسه تهدئة سورة الغضب بين الجماهير التي اعتبرت التوسيع الصهيوني «الديني» شكلاً مكثفاً من أشكال الخطر الصهيوني العام الذي يواجه السيادة العربية الفلسطينية ^(٦٤). وتواترت سلسلة من المظاهرات الاستفزازية أمام الحائط قام بها المتطرفون الصهاينة خلال عام ١٩٢٩. وأخيراً وفي الثالث والعشرين من آب/أغسطس قدم القرويون الفلاحون مدفوعين بالدعاهية التي قام بها المناضلون الوطنيون، إلى القدس لتأدية صلاة الجمعة مسلحين بالسكاكين والعصي. ولم يدخل الحاج أمين وسعاً في محاولاته لتهديه الحشد الشائر إلا أن الشيوخ الدينيين المتطرفين ألقوا خطبًا تحث الناس على فعل شيء ما ^(٦٥). وتفجرت أعمال العنف ضد اليهود في القدس وسرعان ما انتشرت في بقية أرجاء البلاد، وأعادت القوات البريطانية النظام إلى نصبه بطريقه وحشية.

ويتبين من انتشار العنف أن الجماهير كانت مستعدة للتحرك ضد التهديد الصهيوني بمعزل عن قيادة الأعيان المخدرة. ومن المؤسف أن الجماهير كانت سهلة الاندفاع إذا

ما استفرزت وقدرة على القيام بأعمال عنف طائفية بشعة وصلت إلى حد ارتکاب مذابح جماعية في الخليل وصفد. وكانت إحدى أهم أشكال التنظيمات التي نجمت عن هذا الاندفاع التوري هي مجموعة فدائية أطلق عليها اسم «عصابة اليد الخضراء» أسسها أحد طافش في مرفعات الجليل في أكتوبر/ت ١٩٢٩. وقادت هذه المجموعة المؤلفة من رجال مرتبطين بدوائر راديكالية لعبت دوراً في اتفاقية آب/أغسطس بشن عدد من الهجمات على مستعمرات صهيونية وعلى القوات البريطانية في الشمال^(٦٦). وبshire تنظيم هذه المجموعة تقريباً تنظيم عصابات قطاع الطرق الفلاحين الذي كانوا يقومون بغاراتهم عادة في هضاب فلسطين والذين أخذوا يشكلون مشكلة أمنية حقيقة في العشرينات^(٦٧). إلا أن مجموعة أحمد طافش كان لها هدف سياسي واضح. وعلى الرغم من أن هذه المجموعة سرعان ما تم قمع نشاطاتها إلا أنها أثارت الكثير من التعاطف في نفوس الفلاحين الذين كانوا «أكثر توجهاً سياسياً من الكثير من الناس في أوروبا»^(٦٨) كما يستنتاج تقرير لجنة شو Shaw Comission في ١٩٣٠. أفسح جو الاضطرابات الشعية المجال أمام قوى سياسية بديلة ظهرت ضمن صفوف الحركة الوطنية لتحدى سيطرة الأعيان.

نذر اندلاع الثورة ١٩٣٥ - ١٩٣٠

اتسمت بدايات الثلاثينيات باضطراب الأحوال وانعدام الاستقرار لدرجة عجز الزعماء الفلسطينيين عن التحكم بها وإعادة الاستقرار إليها ، وتكدست التناقضات وانهالت واحدة فوق الأخرى وفتحت الباب على مصراعيه لسلسلة من الأزمات التي أفضت شيئاً فشيئاً إلى انفجار ثورة ١٩٣٦.

كان الكساد العالمي أحد أهم عوامل عدم الاستقرار. إذ قفز عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين في بداية الثلاثينيات قفزة هائلة بسبب القوى التي أطلقتها الكساد الاقتصادي الذي عم العالم كله . وازداد عدد الجموعة اليهودية من ١٧٥٠٠ إلى ٤٠٠٠٠٠ نسمة أو من ١٧٪ إلى ٣١٪ من مجموع سكان فلسطين . كما أrose العداء المتزايد للسامية في بولونيا وتقليل نظام الحصة النسبية في الولايات المتحدة وانتصار النازية في ألمانيا ، في تدفق الهجرة إلى فلسطين^(٦٩).

لم تكن آثار المиграة اليهودية على المجتمع العربي الفلسطيني آثاراً متكافئة . ففي الفترة ما بين أواخر العشرينات وعام ١٩٣٢ عانت البلاد من كساد اقتصادي وارتفاع كبير في عدد

العرب العاطلين عن العمل. إلا أن تدفق اللاجئين أسلهم في توسيع الاقتصاد في فترة ١٩٣٣ – ١٩٣٦ في حين كانت بقية بلدان العالم (باستثناء الاتحاد السوفيتي) غارقة في لجة القهوة والجمود الاقتصادي. وتمكن اليهود الذين غادروا ألمانيا من جلب كميات كبيرة من رأس المال إلى فلسطين نتيجة اتفاقية عرفت باسم هاغافارا (أي التحويل) بين المنظمة الصهيونية العالمية وبين النازيين. وكان حوالي ٦٠٪ من مجموع رأس المال المستثمر في فلسطين بين آب/أغسطس ١٩٣٣ وأيلول/سبتمبر ١٩٣٩ من الأموال التي دخلت بواسطة اتفاقية هاغافارا^(٧٠). وأناحت هذه السيولة من رأس المال المجال أمام اليهود الأثرياء لزيادة استثماراتهم في الصناعة والبناء وزراعة الحمضيات زيادة هائلة. كما أدى تطوير بريطانيا العاجل لحيفا كميناء استراتيجي على شرق المتوسط إلى بناء مرفاً جديداً وخط أنابيب بترول (بدأ بضخ التبورو من العراق في ١٩٣٥) ومصافي النفط وسكة الحديد خلال الفترة نفسها^(٧١). ونتيجة لكل ما سبق افتتحت فرص العمل أمام العمال العرب. ولكن حصة الأسد من الأعمال كانت من نصيب العمال اليهود، إذ عمل القادة الصهاينة وخاصة المستدرورون (اتحاد العمال الصهاينة) على ضمان قيام القطاع الاقتصادي اليهودي البورجوازي بإعاقة المهاجرين اليهود الجدد. وخلفت هذه السياسة مشاعر استياء وتذمر بين العمال العرب وأدت إلى اشتباكات مع اليهود حول فرص العمل المتاحة^(٧٢). عانى الاقتصاد من كساد آخر دام بين ١٩٣٩ – ١٩٣٦ وكان له أثر بالغ نال من العمال العرب شبه البروليتاريين أكثر مما نال من العمال اليهود الذين يتسبّب أغليهم إلى نقابات.

زاد تدفق رأس المال الذي رافق الهجرة اليهودية من تسارع حركة شراء الأراضي أيضاً، وأصبح لامتلاك الصهاينة للأراضي من أصحابها الفلسطينيين سواء المالكين الكبار أو الفلاحين الصغار أهمية أكبر بكثير من أهميتها إبان فترة العشرينات^(٧٣). ونتيجة للوضع الاقتصادي المتدهور باستمرار اضطر الفلاحين إلى بيع أراضيهم إذ كان معدل الدين المرتب على العائلة الفلاحية في عام ١٩٣٦ حوالي ٢٥ جنيهًا في السنة وهو يعادل أو يفوق دخلها السنوي البالغ ٢٧ جنيهًا^(٧٤). ولم تردد المالك التي يقبضها الفلاحون ثمناً لأراضيهم عادة على إعفائهم من الدين ودفعهم نحو الأحياء الفقيرة في المدينة. ومن جهة أخرى كان بإمكان ملاك الأرضي الكبار الفلسطينيين تحقيق أرباح طائلة ببيع ممتلكاتهم للصهاينة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات. وجلأ بعض المالكين إلى رفع الإيجارات بصورة عشوائية ليضطروا المستأجرين لإنحصار الأرضي قبل توقيع عقد البيع لكي يتفادوا دفع تعويضات للفلاحين^(٧٥). واحتمل الخلاف بين ملاك الأرضي والفلاحين حول حقوق الاستئجار بعد

صدر قانون ١٩٣٣ الذي يعطي المستأجرين حقوقاً أكبر. وكان المناضلون الوطنيون يشجعون مثل هذه الخلافات^(٧٦). ومع حلول منتصف الثلاثينيات كانت الحكومة تضطر إلى إرسال أعداد كبيرة من رجال الشرطة بشكل دوري لإحلاء المخاصلين من الأماكن المباعة إذ كان الفلاحون يقاومون باطراد انتزاع ملكية الأرضي منهم باللجوء إلى العنف^(٧٧).

بدأ إفلاس سياسات الأعيان يتضح أكثر فأكثر، فقد عجزوا عن تحقيق أي تقدم في إحراز استقلال وطني ولم يفلحوا في الحد من المد الصهيوني الذي يزداد تدفقه أو في تسوية مسألة الأرضي أو تحقيق تطور اقتصادي ، وهدد عجزهم عن إحراز أية نجاحات سيرتهم التي يمارسونها على الحركة الوطنية وأصبح من الصعب عليهم ادعاء الوطنية أو حتى الإسلام كملكية خاصة بهم. كما وقعت شقاقات عديدة في جبهة الأعيان نتيجة خلافهم حول الاستراتيجية الوطنية . وتبلورت قيادة معارضة الحسيني ضد عائلة النشاشيبي التي تقلل أغنی ملاك الأرضي وزارعي الحمضيات والسماسرة . وكانت الفئات التي تقودها عائلة النشاشيبي من طبقة الأعيان والتجار الذين يتداولون مبيعات الأرضي للصهاينة أكثر من غيرهم من الأعيان وأكثر من يستفيد من واردات تصدير الحمضيات إلى إنكلترا ، وكانوا معارضين للوحدة العربية ومستعدين لتقديم استقلال غير كامل عن بريطانيا^(٧٨) . وكان لتلك الفئات التي أسست (حزب الدفاع الوطني) عام ١٩٣٤ قاعدة دعم من خلال شبكات التصدير — الزيون لديها^(٧٩) .

انتهز الوطنيون المتطرفون الفرصة التي أتاحتها لهم سلسلة الأزمات واذدام صفوفهم بدفعة جديدة من الشباب المتعلمين في معاهد الانتداب . وكما يقول غوران ثيربورن G. Therborn فإن تدريب شرحة مثقفة في الظروف الاستعمارية غالباً ما يتمخض عن عقائد ثورية بسبب الموجة بين طبيعة التدريب التي تلقاها الشريحة التي توافق مجتمعاً رأسانياً متقدماً، وبين الشكل الاستعماري للاستعباد^(٨٠) . ونشأ عن النظام التعليمي الانتدابي في فلسطين شبان لا تتناسب مؤهلاتهم مع الأدوار التي أنيطت بهم فأدى استيائهم إلى أشكال جديدة خطيرة من التزعة الذاتية .

شهدت الثلاثينيات اندفاعة من التنظيم السياسي المستقل في فلسطين قام بها أفراد الطبقة الوسطى المتعلمة كما حدث في بقية أرجاء العالم العربي حيث كان جيل جديد من الوطنيين المتطرفين يرفع شعارات العدالة الاجتماعية والاقتصادية والوحدة العربية ويتطور صيغة جديدة من التنظيم السياسي^(٨١) . أسس المتطرفون الفلسطينيون عدداً من الهيئات المختلفة

مثل (رابطة الشباب المسلم) و (مؤتمرات الشبيبة العربية) وفرق (الكشافة العرب) (التي لم تكن مرتبطة بحركة بادن باول الدولية). وكان (حزب الاستقلال) أهم تنظيم في تلك التنظيمات تأسس عام ١٩٣٢ وتعود جذوره إلى حركة (الاستقلال) القديمة المرتبطة بالحكومة الشرفية في دمشق^(٨٢). وكان ذلك الحزب الذي تقويه عناصر من الطبقة الوسطى المتعلمة وأولاد عائلات الأعيان المتمردون، يجذب الاختصاصيين المتعلمين والموظفين الذين يتلقون رواتب شهرية مثل المحامين والأطباء والمعلمين ومموظفي الحكومة^(٨٣) ولم يُنظم هذا الحزب مثل بقية الأحزاب الفلسطينية المؤسسة في الثلاثينيات على أساس الولايات العائلية أو العشائرية بل على أساس برنامج سياسي وبذلك كان أول حزب (إن استثنينا الحزب الشيوعي) يجتذب إلى صيغة حديثة ومعاصرة من التوزع الذاتية ويبني على أساسها.

اخذ حزب (الاستقلال) لنفسه موقفاً سياسياً «شعبياً» يمثل بورجوازية وطنية طموحة^(٨٤). وانتقد أتباعه البطالة المزمنة التي يرزح تحت وطأتها العمال العرب والضرائب المرتفعة والأسعار التي ترتفع باستمرار والمعاملة الغاشمة التي تعامل بها الحكومة الفلاحين. ونادي (الاستقلال) بتأسيس برمان وطني وإلغاء الألقاب «الإقطاعية» مثل الباشا والبيك والأفندي التي كانت شائعة بين الأعيان. وبدأ الاستقلاليون في عام ١٩٣٣ بمحاجة قادة الأعيان مؤكدين أن الوطنية الفلسطينية ليست قضية الرعماء بل قضية الفقراء^(٨٥)، لأن الأعيان بقوا أدلة في وجه الصهيونية والإمبريالية. لذلك حاول الاستقلاليون تعبئة الطبقات الشعبية مستغلين الكراهية الطبقية، وبناء حوار ديمقراطي شعبي يستغل ثغور الفلاحين من الأعيان ويستخدمه لأغراض «وطنية»^(٨٦).

ولكن الحزب لم يستمر طويلاً إذ في عام ١٩٣٤ أي بعد ستة ونصف لا أكثر من تأسيسه لم يعد له نشاط يذكر، واستطاع الحاج أمين الحسيني تخريبه معتمدًا في ذلك على انشقاق الحزب إلى مناصرين للهاشمية ومناصرين لل سعودية . وانضم العديد من الاستقلاليين نتيجة لذلك إلى صفوف (الحزب العربي الفلسطيني) الذي يقوده المفتى؛ ومن أوجه المفارقات أن انضمام الاستقلاليين لذلك الحزب ارتقى به عن كونه مجرد تجمع قائم على أساس العشرة^(٨٧). كما أسهם انضمامهم في دفع الحاج أمين ليقف موقفاً أكثر نضالية . ولكن الاستقلاليين استمرروا في نشاطهم كأفراد حتى بعد اخلال الحزب وقاموا فجات أخرى مستقلة بتصعيد جهودها التنظيمية . وحاول (مؤتمر الشبيبة العرب) الحيلولة دون الهجرة اليهودية الالمشروعه فقاموا بتنظيم وحدات تحرس السواحل^(٨٨). وأقيمت ثكنات عمالية عربية في القدس وحيفا

ويفا لحماية العمال العرب من هجمات العمال اليهود الذين كانوا يحاولون منع الرأسماليين اليهود من استخدام العمال العرب^(٨٩).

وترتب على الجهد المبذولة لتبعة الفلاحين نتائج أعظم أهمية؛ إذ قام الشباب المتعلمون من القرى الذين عادوا إلى قراهم كمعلمين بنشر الأفكار الوطنية التحررية بين الفلاحين وخاصة في السهول الخجنة بجبل نابلس في الشمال (وتعرف المنطقة باسم «المثلث» وتضم ضواحي نابلس وجنين وطوب咯رم) حيث فقدت القرى أراضيها انتقلت ملكيتها للمستعمرات الصهيونية في السهول الساحلية وسهل جزيريل^(٩٠) وكان الشعر واسطة فعالة لنشر الأفكار الوطنية والعواطف في الأرياف. وكثيراً ما انتقد شعر الوطنيين المكتوب بلغة بسيطة وأسلوب سهل قيادة الأعيان^(٩١). ويقول (غسان كنفاني) أن هذا الشعر طالما اخذ سمة «الوعظ السياسي المباشر تقريباً»^(٩٢). وكانت قصائد وأناشيد أدباء مثل (ابراهيم طوقان) و(عبد الكريم الكرمي) و(عبد الرحمن محمود) معروفة وشائعة في الأرياف وتتردد أبياتها في الأعياد والمناسبات الشعبية. وكان الفلاحون يطلعون على الصحف (التي بدأت تظهر يومياً بعد حركات التمرد في ١٩٢٩) وعلى المجالات التي تنشر الشعر الوطني. وتذكر عالمة الأنثربولوجيا (هيلاما غرانكفيست H. Cranqvist) أن الفلاحين في قرية أرطاس الذين يذهبون إلى بيت لحم للتسوق كانوا يستمعون إلى قراءة الصحف بصوت عالٍ في المقاهي هناك^(٩٣). وربما ينطبق الأمر نفسه على معظم القرى في إمكانية اطلاعها على الحرف المطبوع. ويقول (الباقوري) أن أشعار الشعاء الوطنيين كانت «تصدح على شفاه المقاتلين والجماهير الشعبية» خلال ثورة ١٩٣٦ — ١٩٣٩^(٩٤).

ويجدر بنا في هذا السياق أن نذكر «الحزب الشيوعي الفلسطيني» وإن كان أثره في الأحداث يبقى محدوداً في الحدود الدنيا. تأسس الحزب في ١٩٢٢ وينتسب أساساً منظمة يهودية حتى عام ١٩٢٩ عندما طلب إليه الكومنترن أن «يتعرّب»^(٩٥). وبدأ الحزب في مؤتمره السابع في ١٩٣٠ يوجه نفسه توجيهًا منهجياً نحو الفلاحين؟ وانطلاقاً من إيمانه بأن بلداً زراعياً مثل فلسطين تحمل «الثورة الفلاحية فيها» «المركز الأهم»، دعا الحزب إلى مصادرة الممتلكات التي يسيطر عليها ملاك الأرضي العربي الكبار وكذلك المؤسسات الدينية والمستعمرات اليهودية، وتوزيعها على الفلاحين الفقراء من لا تكاد أراضيهم تعولهم أو من لا أراضي لهم، وحضر الحزب الشيوعي الفلسطيني الفلاحين على رفض دفع الضرائب والديون ونادي بالثورة المسلحة. كما اقترح ترويج الدعاية السياسية على منابر المساجد أيام

ال الجمعة وفي الأعياد الشعبية مثل (النبي موسى) إذ أن «الإمكانية القتالية للفلاحين إنما تستثار وتتأجح خلال مثل هذه الاحتفالات الجماهيرية»^(٩٦). كما شن الحزب الشيوعي حملات نشطة باسم البدو وال فلاحين الذين انتزع الاستعمار الصهيوني ملكية الأرضي من أيديهم^(٩٧). ولكن تأثير الحزب في الجموعة العربية بقي محدوداً بسبب ندرة الأعضاء العرب وعدم وجود كادر منه يعيش في القرى، والتصور المنتشر بين الناس بأنه أساساً منظمة يهودية. وعلى أية حال تخلى الحزب الشيوعي بعد ظهور استراتيجية الكومونtern عن دعوته لثورة زراعية (وهو أمر ملازم دائماً للحركة الشيوعية العالمية اليسارية المتطرفة «الفترة الثالثة») وبدأ يحاول بناء روابط أكثر متانة مع الوطنيين من الطبقة الوسطى. ويفكك (عبد القادر ياسين)^(٩٨) أن مطالب الحزب الاجتماعية كان لها أثراًها بين العمال وال فلاحين في أواسط الثلاثينيات ولكن من الصعب التتحقق من مثل هذا الادعاء إذ أن أفكار الحزب الشيوعي لم تدعمها نشاطات فعلية. ويمكن القول بأن الأفكار الشيوعية قد أثرت في أفضل الحالات في الأفراد الوطنيين المتطرفين الذين أبقى الحزب على صلاته معهم.

أظهرت موجة من العنف المتجدد اندلعت في ١٩٣٣ مدى الوهن الذي أصاب سيطرة الأعيان على الحركة الوطنية. وانتشر العنف بسرعة في المراكز المدنية (بعض القرى) من البلاد بعد مظاهرات مناهضة للبريطانيين قامت في يافا في أكتوبر/١ وانتهت إلى الاشتباك مع رجال الشرطة. وخلافاً لما حدث عام ١٩٢٩ كان العنف في هذه الحالة موجهاً مباشرة ضد إدارة الانتداب البريطاني مما يمثل نقلة هامة في استراتيجية الحركة وفي الوعي السياسي. لاذ البريطانيون أكثر فأكثر بمساعدة الفتى ليحول دون خروج الاضطرابات عن إمكانية السيطرة عليها ومنح البريطانيون (المجلس الإسلامي الأعلى) حق إطلاق يده بحرية كاملة في أموال الوقف^(٩٩) مقابل منع المجلس للفلاحين من اتباع (المتطرفين) والحد من المظاهرات. ولكن مع تصاعد حدة التوتر اهتزت مكانة الحاج أمين كوسبيط ، فتحرك في اتجاهين معاً محاولاً المحافظة على صلات طيبة مع البريطانيين بكبح جماح الحركة الوطنية ومن جهة أخرى المحافظة على مصداقته بين الناس باتخاذه موقفاً نضالياً.

عنيت نشاطات الحاج أمين بالدرجة الأولى ببيعيات الأرضي وهي مسألة أصبحت محور اهتمام الناس. وكثيراً ما كتبت الصحف العربية الفلسطينية في افتتاحياتها مقالات معارضة للتبادل التجاري بالأراضي مع الصهاينة ومع بداية الثلاثينيات أرسلت (الجمعيات المسلمة المسيحية) و(اللجنة التنفيذية العربية) مندوبين إلى القرى لحث الفلاحين على الامتناع عن بيع أراضيهم^(١٠٠) ، وبدأ الفتى و(المجلس الإسلامي الأعلى) في خريف ١٩٣٤

حملة أشد نشاطاً مستخددين العقائد والمؤسسات الإسلامية لمحاربة مبيعات الأراضي (والمحافظة على نفوذ الحاج أمين بين الفلاحين). وجاب المفتى المناطق التي تم فيها المبيعات لشرح الأخطار التي تتضمنها هذه المبيعات بالنسبة للأمة وإدانتها كخطيئة وخيانة عظمى^(١٠١). وفي يناير/كانون الثاني ١٩٣٥ أصدر فنوي تحريم بيع الأرضي للصهابية وتصم المسماة بأنهم مارقون^(١٠٢). ولكن الدعاية الدينية وحدها لم تكن قادرة على إيقاف عجلة القوى الاقتصادية التي جعلت من الفلاحين أناساً مدينين وأجرتهم على إخلاء الأرضي.

وتفاقم الوضع الزراعي التّعس بعد سلسلة من الكساد في المحاصيل بين ١٩٢٩ و١٩٣٦ ويسبب منافسة الواردات الزراعية الرخصية التي هبطت أسعارها نتيجة الركود الاقتصادي العالمي^(١٠٣). أدرك المفتى — نظرياً — الحاجة إلى تغييرات بنوية ودعا لاتخاذ (١) إجراءات لحماية الفلاحين من ملاك الأراضي الكبار و(٢) تأسيس صناعات وطنية و(٣) تقديم المساعدة للمزارعين الصغار و(٤) إقامة حملة لشراء المنتجات الوطنية^(١٠٤). ولكن العمل الوحيد الملحوظ الذي قام به (المجلس الإسلامي الأعلى) هو وضع بعض قطع الأرض تحت حماية الوقف .

واضطرب المأرّق السياسي في منتصف الثلاثينيات في فلسطين المفتى نفسه إلى إدراك الحاجة إلى القيام بإجراءات أشد تطرفاً وحزمًا . وبناء عليه قام زميل شاب للحاج أمين في أواخر عام ١٩٣٣ وهو (عبد القادر الحسيني) بتنظيم مجموعة عسكرية سرية عرفت باسم (منظمة الجهاد المقدس)^(١٠٥). كما بدأت في الوقت نفسه عدة تجمعات من المتطرفين بإعداد العدة للكفاح العسكري . وفي عام ١٩٣٤ كان أحد قطاع الطرق الشعبيين المعروف بـ(أبو جلدة) يمارس نشاطات مسلحة لها أهميتها كـ تقول دعاية الحزب الشيوعي الفلسطيني . وادعى الشيوعيون أن تجور (أبو جلدة) من (الالتزام بأي حزب) كان يدفع البلاد نحو الفوضى وباتجاه ثورة مسلحة ضد سلطات الاستعمار^(١٠٦) .

ثورة القسام

جاءت الشرارة التي أشعلت فتيل الانفجار من منظمة مستقلة لها صلات وثيقة بالفلاحين وشبه البروليتاريين خلفتها الأزمة الزراعية . تأسست المنظمة على يد مصلح مسلم متطرف هو الشيخ «عز الدين القسام» أحد أبناء مدينة جبلة في سوريا وأحد أبرز قادة ثورة ١٩٢١ ضد الفرنسيين . لجأ القسام إلى حيفا بعد أن فر هارباً من سوريا بعد صدور حكم

الإعدام عليه . وكان رجلاً متفقهاً في الدراسات الدينية ، درس في الأزهر بالقاهرة وكان على صلة بحركة الإصلاح الإسلامي «الحركة السلفية»^(١٠٧) ، كما كانت له صلة بطرق صوفية معينة^(١٠٨) . وسرعان ما تبأ القسام مكان الصدارة في حيفا كواعظ ديني ومعلم . وركر جهوده على الطبقات الأدنى حسراً والتي عاش بينها^(١٠٩) وذلك خلافاً لما فعله الناشطون السياسيون الآخرون في فلسطين . وأسس القسام مدرسة مسائية لمحو الأمية بين العمال المياومين (المهاجرين الذين قدموا مؤخراً من المناطق الريفية) في حيفا في أحياه بيوت الصفيح الفقيرة كما كان عضواً بارزاً في (رابطة الشباب المسلمين) . وفي عام ١٩٢٩ عين القسام مأذون عقود الزواج في المحكمة الشرعية بحيفا . وأتاحت له مهام هذا المنصب التي تتطلب الطواف بالقرى الشمالية المجال لتوسيع نطاق جهوده لنضم الفلاحين الذين شجعهم على إقامة تعاونيات زراعية وأخرى لتوزيع المتوجبات^(١١٠) .

بدأ القسام بتبعة أتباع من بين صفوف الفلاحين والعمال في حيفا مستفيداً من مركزه الديني وأخذ ينظمهم ضمن خلية سرية لا تتعذر الواحدة منها خمسة أشخاص . وخلول عام ١٩٣٥ كان قد سجل ٢٠٠ شخص وقد يكون الرقم ٨٠٠ شخص^(١١١) . وتلقى العديد منهم تدريباً عسكرياً كان يتم تحت جنح الظلام وكانت جميعاً متشربين برسالة القسام الداعية للقوى الكاملة وللتكافح والتضحية ولحب الوطن وضرورة توحيد الصنوف وال الحاجة إلى اتباع مثال أبطال الإسلام الأوائل^(١١٢) . وحقق القسام لنفسه شهرة في العشرينات عندما هاجم بعض الطقوس الدينية الشعبية التي كانت مازالت شائعة في مناطق حيفا ونعتها بأنها خارجة على الإسلام^(١١٣) . وكان مثل هذا النقد والاستهجان يتاشيان مع ميل القسام السلفية ويعيدان إلى الأذهان ما قام به (عبد الكريم) قائد ثورة ١٩٢٤ – ١٩٢٧ ضد إسبانيا في ريف المغرب . وكان عبد الكريم – من دعاة السلفية مثل القسام – قد حرم عدداً من الطقوس الدينية الشعبية التقليدية ليقرب متمردي الريف بعضهم من بعض ويعزز وحدتهم^(١١٤) . كانت نشاطات القسام موازية أيضاً لنشاطات (حسن البنا) مؤسس الإخوان المسلمين في مصر ، فكما حشد البنا أتباعه الأوائل من المدن الجديدة في (منطقة القناة) قام القسام كذلك بتبعة الناس من مدينة حيفا التي بدأت حركة التطوير فيها . ولكن في حين الذي اجتذب فيه البنا أفراداً من الورجوازية الصغيرة المصرية ، ركز القسام جهوده على الفلاحين الذين انتزعت أراضيهم منهم والذين بدأوا يعملون كعمال مياومين في الأحياء الفقيرة^(١١٥) .

لم يكن لجوء القسام إلى القيم الدينية مجرد رجوع إلى التقاليد أو عودة إلى الماضي بل

كان يمثل تحولاً حقيقياً في الأشكال التقليدية لاستغلالها للأراضي ثورية في الحاضر^(١١٦). إذ بث الروح من جديد في ذكرى الأقصاص الشعيبة عن الحشائين وعن الحروب ضد الصليبيين من خلال التذكير بالفداءيين وفكرة النضال الذي يتطلب التضحية. وكانت منظمته السرية تشبه النظام الصوفي. إذ أطلق أتباعه لحام دون تشذيب ودعوا أنفسهم شيئاً^(١١٧). وليس في ذلك تناقض كاً قد يبدو للوهلة الأولى، فكما يقول توماس هودجكين فإن نظرة الإسلام العالمية تضم عناصر يمكن إذا اجتمعت معاً أن تشكل تقليداً ثورياً^(١١٨). ومثل جهود القسام هذا الاجتماع للعناصر عينه كما تمثل تكثيفاً للمكونات الوطنية و«الابناث الدينية والوعي الطبقي في حركة نضال ضد الاستعمار».

وعلى الرغم من أن أتباعه قد قاموا بهجمات صغيرة مسلحة على المستوطنات الصهيونية منذ ١٩٣١^(١١٩)، إلا أن القسام لم يجزم بأن الأوان قد آن لشن ثورة واسعة النطاق إلا في نوفمبر/٢٠١٩٣٥. فانطلق القسام من حيفا مصحوباً بفرقة صغيرة من أتباعه وفي نيته حرث الفلاحين على الترد. وأدى اصطدام جرى بمحض الصدفة مع رجال الشرطة إلى معركة مع الجيش البريطاني سابقة لأوانها إلا أن القسام لقي حتفه قبل أن تطلق شرارة الثورة الأولى.

لكن المثل الذي ضربه القسام هزّ البلاد، ونعت منظمات متطرفة مستقلة القسام وبلورت أحلاماً جديدة على أساس مشروعه الشوري، وسرعان ما احتل القسام مكانة البطل الشعبي وأصبح ضريمه مكاناً يمحى إليه الناس^(١٢٠). وتضمن التراث الذي خلفه أتباعاً قساميين كثيراً ما يزالون أحراراً يعودون أنفسهم للنضال بالإضافة إلى وطنيين مناضلين أقاموا تجمعات سياسية جديدة في المدن ونظموا عصابات مسلحة على نمط ما فعله القسام، وضاعف المتطرفون المدينيون من تنظيمهم في القرى استعداداً لثورة جديدة معادية للبريطانيين^(١٢١). وفي جو مشحون شديد التوتر كهذا الجو لم يكن الأمر يحتاج إلى أكثر من حدث صغير ليفجر الأحداث.

الثورة الكبرى

وقع هذا المحدث في ١٣ أبريل / نيسان ١٩٣٦ عندما قتل يهوديان في جبال نابلس ر بما على يد جماعة القسام. وأعلنت الحكومة بعد موجة من الثأر الوحشي والرد على الثأر، حالة الطوارئ، وكرد على إعلان الحكومة اندرفت «لجان وطنية» تقودها منظمات نضالية متعددة

في المدن معلنة الإضراب العام. وهذا الأعيان حذو اللجان محاولين استعادة زمام السلطة على الحركة المتمردة. وفي ٢٥ أبريل/نيسان اجتمعت جميع الأحزاب الفلسطينية (بما فيها « حزب الدفاع الوطني » التشيسي) مع اللجان الوطنية وأنشأت هيئة تنسيق أطلق عليها اسم (اللجنة العربية العليا) برئاسة أمين الحسيني . وعلى الرغم من أن هذه اللجنة قد انبثقت عن الخطوة التي قام بها الأعيان لاستعادة هيمنتهم إلا أنها بدمجها للتجمعات المتطرفة المستقلة مع قيادة تقليدية أصبحت تمثل عدداً أكبر مما كانت تمثل اللجنة التنفيذية العربية القديمة^(١٢٢).

وسرعان ما أعلنت اللجنة العربية العليا أن الإضراب العام سيستمر حتى تضع الحكومة البريطانية حدأً للهجرة اليهودية إلى فلسطين كما أعادت تأكيد المطالب الوطنية الأساسية الأخرى – حظر بيع الأراضي وتأسيس حكومة وطنية مستقلة .

على الرغم من أن الثورة اندلعت أولاً في المدن إلا أنها انتشرت بسرعة قصوى إلى الأرياف . وعقد مؤتمر للجان الوطنية الريفية في مايو/أيار ونظم جدول أعمال خاص بال فلاحين ، بما فيه دعوة لامتناع عن دفع الضرائب وشجب تأسيس مراكز شرطة في القرى على حساب الفلاحين^(١٢٣) . وكذلك قام الاستقلاليون (الذين مازالوا نشيطين كأفراد) بالطوفاف على ريف «المثلث» لتبثة الدعم للإضراب العام في حين نشر الوعاظون الدينيون من القساميين و «المجلس الإسلامي الأعلى» للدعابة الإعلامية وحاولوا تنظيم صفوف الفلاحين^(١٢٤) .

وفي منتصف أيار/مايو ظهرت عصابات مسلحة من الفلاحين تكثُر بينهم جماعة القسام ، في المناطق الجبلية ، وكانت تساعدهم جماعات المغاوير المسلحة في المدن وقوات إضافية من الفلاحين تحارب من حين آخر ، وكانت هذه العصابات تحارب عموماً بشكل مستقل عن الفتى واللجنة العربية العليا^(١٢٥) رغم أنها مرتبطة باللجان الوطنية الدينية . وقامت هذه العصابات بالتحريض بالاتصالات البريطانية من مكانتها في المجال وهاجمت المستوطنات الصهيونية بل وخررت أنابيب النفط المتعددة إلى حيفا والتابعة لشركة النفط العراقية ، وشكلت العملية الأخيرة تهديداً لا يستهان به لسيطرة بريطانيا العالمية إذ كانت بريطانيا العظمى متزال صاحبة اليد العليا في كل ما يتعلق بنفط الشرق الأوسط في الثلاثينيات وكان خط أنابيب حيفا خطأً هاماً وحيوياً بالنسبة للاستراتيجية البحرية الإمبريالية في البحر الأبيض المتوسط .

وأخيراً نجحت السلطات البريطانية في تموز/يوليو في فرض سيطرتها على المدن التي كانت في حالة تقارب العصيان المسلح ، وبقي الريف مركز الثورة بلا منازع^(١٢٦) ، وقدم

(فوزي القاوقجي) بطل الثورة السورية استقالته في الشهر التالي من منصبه في الجيش العراقي ودخل إلى فلسطين مع فرقة^{*} مسلحة من المتطوعين الوحدويين العرب وأعلن نفسه القائد الأعلى للثورة^(١٢٧). وعلى الرغم من أن الكفاءة العسكرية لحركة التمردين قد تحسنت وأن القاوقجي قد نصب بطلًا شعبياً في جميع أرجاء البلاد إلا أنه لم يتمكن من توحيد جميع العصابات المختلفة تحت إمرته.

وفي حين الذين حاربوا فيه القوات الشعبية البريطانيين في الأيفاف كان الأعيان في اللجنة العربية العليا (وقد اعتقل واحد منهم فقط) يتفاوضون مع العدو للتوصيل إلى توسيعة إنهاء النزاع. صعدت السلطات البريطانية من الضغوط التي تمارسها في نهاية سبتمبر/أيلول بفرض إجراءات مضادة صارمة مثل زيادة عدد قواتها العسكرية إلى ٢٠٠٠ وإعلان الأحكام العرفية والشرع بهجوم جديد. كما تخلصت نشاطات اللجنة العربية العليا مع بدء الموسم الزراعي : الفلاحون يريدون موصلة أعمالهم والأهم من ذلك أن موسم القطف بدأ في سبتمبر/أيلول في ببارات زارعى الحمضيات الأغنية^(١٢٨) ، ونادت اللجنة العربية العليا التي تؤثر المفاوضات على التعبئة الجماهيرية التي تهدد قيادة الأعيان ، بإنها الإضراب العام الذي دام ستة أشهر وذلك في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول على أساس أن الحكم العرب (في العراق والأردن وال سعودية) سيتوسطون لدى الحكومة البريطانية باسم الفلسطينيين وأن الحكومة ستعمل بنية سليمة لإيجاد حلول جديدة . وتبع ذلك فترة فاصلة طويلة . وفي حين الذي علق الأعيان أمامهم على اللجنة الملكية لتصفي الحقائق ، كان قادة العصابات التمردين يحبوون القرى ويشترون الأسلحة استعداداً لجولة قتال جديدة .

وفي تموز/يوليو ١٩٣٧ نشرت لجنة بيل البريطانية توصياتها بشأن تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية . كان رد الفعل العربي معادياً دون استثناء ولم تتوافق عصبة التشايشي نفسها التي ارتدت عن اللجنة العربية العليا عن إدانة اقتراح التقسيم . تراجعت سورة المشاعر في مرتفعات الجليل خاصة وفي منطقة جبلية فيها بعض السكان اليهود ضمتها خطة التقسيم إلى الدولة اليهودية المقترحة^(١٢٩) . وانفجرت المرحلة الثانية من الثورة في سبتمبر/أيلول في أعقاب اغتيال المندوب الإقليمي البريطاني في الجليل (على يد القساميين على الأرجح) . وجاء رد السلطات البريطانية بأن منعت اللجنة العربية العليا ونفت واعتقلت مئات العناصر

* شهدت الثورة السورية بطولات كثيرة وسقط فيها شهداء أبطال وكان القائد العام لتلك الثورة سلطان باشا الألسن وشملت كل أنحاء البلاد تقريباً وكان أبرز مجاهد للقاوقجي ورفاقه في مدينة حماه . المترجم

النশطة . تمكـن المـفتـي من تجـنب إلـقاء القـبـض عـلـيـه بـأن هـرب إـلـى لـبنـان فـي أـكتـوبر / ١٤٠٦ وـانـدلـع قـتـال عـنيـف بـعـد ذـلـك بـقـلـيل . وـانـقلـت الـقـيـادـة إـلـى يـد الـأـنصـار فـي الـرـيف دـون مـنـازـع بـعـد أـن نـفـيت قـيـادـة الـأـعـيـان أـو اـعـتـقـل أـفـرـادـها .

كـانـت عـصـابـات الـمـتـمرـدين أـشـد نـشـاطـاً فـي مـرـتفـعـات الـجـلـيل وـنـابـلـس مـنـاطـقـ أـقـوى مقـاـومـة شـعبـية . كـما كـانـت مـنـطـقـة الـقـدـس - الـخـلـيل حـيث تـنشـط مـنـظـمـات الـجـهـاد الـمـقـدـس مـركـزاً مـنـ الـمـراـكـز الـهـامـة أـيـضاً . وـقد أـقـامـت عـصـابـات فـي تـلـكـ الـأـقـالـيم نـظـام الـحـاـكـم الـخـاص بـهـا ، وـمـكـاتـبـاً إـلـادـارـيـة وـشـكـاتـاً لـلـاسـتـخـارـات ، وـبـيـنـا كـانـ الـفـلـاحـون وـالـمـهاـجـرون الـذـين كـانـوا فـلـاحـين يـشـكـلـون الـأـغـلـيـة الـعـظـمـي لـقـادـة عـصـابـات وـمـقـاتـلـاهـا ، لـعـبـ المـناـضـلـون الـمـديـنـيون الـشـيـان دـورـاً هـاماً كـقـادـة وـمـسـتـشـارـين وـنـاقـلـي أـسـلـحة وـمـدـرـيـن وـقـضـاء (١٣٠) . كـانـت جـمـاعـة القـسـام مـثـلـة تـمـثـلاً جـيـداً عـلـى مـسـتـوى الـقـيـادـة . وـتـمـكـنـت عـصـابـات مـن خـلـال فـرـض الـضـرـائـب عـلـى الـفـلـاحـين وـتـجـيدـتـ الـمـطـوـعـينـ وـالـحـصـولـ عـلـى السـلاحـ عـبـرـ وكـالـةـ مـهـرـيـنـ خـبـيرـينـ (١٣١) ، مـنـ الـقـيـامـ بـعـملـياتـاً بـشـكـلـ مـسـتـقلـ عـنـ مـقـرـ الـمـتـمرـدـينـ الـمـقـامـ فـيـ الـمـنـفىـ الـذـيـ أـسـتـقـبـ الـقـيـادـةـ الـأـعـيـانـ فـيـ دـمـشـقـ . وـقـامـتـ شـبـكـةـ مـنـ الـمـناـضـلـونـ فـيـ الـمـدنـ خـاصـةـ مـنـ شـبـهـ الـبـرـوـلـيـتـارـيـنـ بـجـمـعـ التـبرـعـاتـ وـتـجـمـيعـ الـعـلـومـاتـ الـإـسـتـخـارـيـةـ وـتـفـيـذـ عـلـيـاتـ إـرـهـابـ ضـدـ الـبـرـيـطـانـيـنـ وـالـصـهـاـيـةـ وـالـسـمـاسـرةـ وـالـمـعـاـونـيـنـ الـعـرـبـ (١٣٢) .

وـصـلـتـ الـثـورـةـ إـلـىـ أـوجـهاـ فـيـ صـيفـ وـخـرـيفـ ١٩٣٨ـ . وـكـانـ حـوـالـيـ ١٠٠٠٠ـ شـخـصـ قدـ انـضـمـواـ إـلـىـ عـصـابـاتـ الـمـتـمرـدـةـ التـيـ أـصـبـحـتـ مـنـظـمـةـ تـنظـيـماً جـيـداًـ بـحـيثـ استـطـاعـتـ توـزـعـ دـلـيلـ إـرـشـادـاتـ عـلـىـ أـفـرـادـهاـ (١٣٣)ـ . وـأـقـامـ قـادـةـ عـصـابـاتـ الـكـبـرـيـ (ـمـجـلسـ قـيـادـةـ أـعـلـىـ)ـ لـتعـزيـزـ التـنـسـيقـ الـعـسـكـرـيـ . وـكـانـ مـعـظـمـ أـهـالـيـ الـجـلـيلـ الـفـلـسـطـيـنـيـنـ تـحـتـ إـمـرـةـ الـمـتـمرـدـينـ وـلـمـ يـعـدـ لـلـحـكـومـةـ أـيـةـ سـلـطـةـ عـلـىـ الـمـنـاطـقـ الـمـدـيـنـيـةـ مـعـ حلـولـ سـبـتمـبرـ /ـ أـيلـولـ .

ماـ إـنـ تـسـنـيـ لـلـمـتـمرـدـينـ بـسـطـ سـيـطـرـتـهـ عـلـىـ الـمـدـنـ حـتـىـ عـرـتـ الصـبـغـةـ الـفـلـاحـيـةـ لـلـثـورـةـ عـنـ نـفـسـهـاـ تـعـبـيرـاًـ أـوضـعـ ،ـ فـأـمـرـ قـادـةـ الـثـورـةـ جـمـيعـ رـجـالـ الـمـدـنـ بـنـزـعـ غـطـاءـ الرـأسـ الـمـدـيـنـيـ (ـالـطـرـيـوـشـ)ـ وـارـتـداءـ الـكـفـيـةـ ،ـ وـأـمـرـتـ النـسـوـةـ بـلـبـسـ الـحـجـابـ .ـ وـكـانـ هـذـهـ الـخـطـوةـ عـمـلـيـةـ إـذـ أـنـهـاـ حـمـتـ الـمـتـمرـدـينـ مـنـ اـعـتـقـالـ الـبـرـيـطـانـيـنـ لـهـمـ عـنـدـمـ دـخـلـوـ الـمـدـنـ كـمـاـ كـانـ رـمـزاًـ إـذـ دـلتـ عـلـىـ سـيـطـرـةـ الـرـيفـ عـلـىـ الـمـدـنـ .ـ كـمـاـ وـجـهـ رـجـالـ الـعـصـابـانـ سـكـانـ الـمـدـنـ إـلـىـ دـعـمـ اـسـتـخـدامـ الـكـهـرـيـاءـ الـتـيـ كـانـتـ تـنـتـجـهـاـ شـرـكـةـ أـنـغـلـوـ -ـ يـهـودـيـةـ .ـ لـمـ يـجـرـؤـ سـوـىـ عـدـ قـلـيلـ عـلـىـ عـصـيـانـ تـلـكـ الـأـمـرـ .ـ وـجـمـعـتـ أـمـوـالـ طـائـلـةـ مـنـ سـكـانـ الـمـدـنـ الـأـثـرـيـاءـ كـمـسـاـهـةـ فـيـ الـثـورـةـ وـطـلـبـتـ مـبـالـغـ

«إسهام» كبيرة جداً من زارعي البرقال وخاصة في حيفا من يدعمون المعارضة النشائية^(١٣٤).

أصدرت القيادة المشتركة للثورة في الأول من سبتمبر/أيلول بياناً فيه تحدٍ مباشر لسيطرة الطبقات القيادية على الأرياف. وعلى الرغم من المنظور الضيق لهذا البيان إلا أنه كان يمثل برنامجاً اجتماعياً فاق مجرد الالتزام بالأهداف «الوطنية» للأعيان. وأعلن القياديون في هذا البيان قراراً رسماً بتأجيل دفع جميع الديون المستحقة (التي سحقت الفلاحين ومكنت الأعيان من السيطرة على الإنتاج الزراعي) وحدروا جبة الضرائب وكلاء الأرضي من زيارة القرى. كما صدرت أوامر إلى المقاولين العرب الذين استأجروا فريق عمال لبناء مراكز الشرطة في القرى وشق الطريق لتسهيل الوصول إلى معاقل التمردين بالتوقف عن العمل. كما أعلن البيان إلغاء جميع الإيجارات على الشقق المدنية التي ارتفعت إلى مبالغ فاضحة لا تصدق. وكان لذلك البند أهمية خاصة إذ ربط احتياجات الفلاحين والعمال المدينيين فكشف بذلك عن التحالف الطبقي الجديد الذي رسم قواعد الثورة^(١٣٥).

جاء تدخل التمردين في تحكم ملوك الأرضي — المراين في الأرياف ومطالهم بمبالغ مساهمة من الأغنياء كـ«انتقام الأرياف» مما دفع آلاف الفلسطينيين الأثرياء لهجرة يوتهم إلى دول عربية أخرى. وكان الأثرياء من الفلسطينيين ينظرون إلى التمردين كعصابات شبيهة بقطاع الطرق لأكثر. كانت هذه التهمة لها ما ييرها إلى حد ما إذ كانت هناك مشاكل حقيقة في ما يتعلق بالنظام في معسكرات التمردين على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته العصابات في تنسيق وتوحيد أهدافها. فمثلاً كانت الولايات العشارية أو العائلية تتدخل في المصالح الطبقية أو الوطنية لدى بعض القادة الثوريين الذين نفذوا ثارات دم تحت غطاء العمليات الوطنية^(١٣٦). ونفر بعض الفلاحين من المعاملة الفظة الاستبدادية على يد بعض القادة أثناء جباهي الضرائب ومن تفضيل هؤلاء القادة لأناس بسبب انتماءاتهم العشارية. وعلى الرغم من أن التقسيمات الطبقية بين الفلاحين لم تكن تقسيمات متطورة إلا أن أهل القرى لم يكونوا وحدة متجانسة أبداً في مسألة مصالحهم الطبقية. فاغتيال اختار التعاون مع البريطانيين مثلاً يمكن أن يخلق شقاً مع أفراد حمولة اختيار الذين كانوا يستفيدون من صلاتهم مع القوى الخارجية.

تؤكد معظم الدراسات التي تروي أحداث الثورة المشاكل الداخلية التي كان يواجهها التمردون، وعلى الرغم من أن هذه الانتقادات لا تخلو من مبالغة وتناول من الإنجازات الإيجابية التي حققها التمردون إلا أنه لا يمكننا إهمالها. استطاع البريطانيون والنشاشيون

استغلال التناقضات في حركة الثورة من خلال استخدام وسائل كتشكيل «عصابات السلام» في نهاية ١٩٣٨ لخمارية المتمردين . وكانت «عصابات السلام» مؤلفة من فلاحين لم يتأثروا بنزاعات الملكية ، على الرغم من أن هذه العصابات كانت تمثل أساساً مصالح أصحاب الأرضي والأعيان الريفين^(١٣٧) .

وكان الخطوة التي قامت بها الاستراتيجية البريطانية وفاقت في أهميتها «عصابات السلام» هي توقيع اتفاقية ميونيخ في ٣٠ سبتمبر/أيلول ١٩٣٨ . وأتاحت هذه الاتفاقية المجال أمام بريطانيا لتحرير لواء آخر من جيشها واستخدامه في فلسطين ومن الشروع في هجمات عسكرية مضادة . هل من المتحمل أن رئيس وزراء بريطانيا شامبرلين لم يتمكن بتوقيع اتفاقية ميونيخ مجرد استرضاء هتلر مؤقتاً بل أيضاً ليحمي إمدادات نفط بريطانيا في البحر الأبيض المتوسط من عصابات الفلاحين «المتخلفين» والخطرين؟ من الصعب افتقاء علاقة سلبية بشكل واضح ولكن من الواضح على الأقل أن فلسطين كانت بالنسبة للمسؤولين البريطانيين الكبار منطقة حزام أمني استراتيجي هام بين قناته السويس والأعداء المحتملين في الشمال (ألمانيا ، الاتحاد السوفيتي) كما كانت صلة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في حلقة الاتصال البري . وكانت بريطانيا مع احتفال نشوب الحرب الذي بدأ يلوح في الأفق تسعى جاهدة لوضع حد للإضرابات في فلسطين^(١٣٨) .

كان لاتفاقية ميونيخ على كل حال نتائج وخيمة ليس فقط على تشيكيسلوفاكيا بل على ثورة فلسطين أيضاً . فمع حلول عام ١٩٣٩ كان المتمردون يحاربون قوات عسكرية بريطانية تبلغ ٢٠٠٠ رجل بالإضافة إلى قوات الجيش الملكي . كما قام أورد وينغيت O.Wingate وهو ضابط بريطاني بتنظيم قوة عصيان مسلح مضاد من المقاتلين اليهود لقبت باسم (فرق الليل الخاصة) لإرهاب القرويين وحماية خط أنابيب النفط^(١٣٩) . صعد الهجوم المضاد البريطاني من ثقل الضغط على المتمردين وخلق مشاكل داخلية مثل المعاملة الشرسة في جباية الضرائب والتبرعات وموجة من الاغتيالات السياسية .

لكن هذا الهجوم العسكري المكثف لم يكن كافياً لإخماد الثورة فبادر البريطانيون هجوماً دبلوماسياً أيضاً . وأصدرت الحكومة في آذار/مارس ١٩٣٩ (كتاباً أيضاً) تعلن فيه أنها تعارض تحول فلسطين إلى دولة يهودية وأنها ستتحد من الهجرة اليهودية إلى ٧٥٠٠ في الخمس سنوات القادمة وستنظم مبيعات الأرضي تظيمياً صارماً وأن دولة فلسطينية مستقلة ستنشأ في غضون عشر سنوات بمؤسسات مستقلة تقام خلال تلك الفترة . ومع أن الأعيان والمتمردين رفضوا (الكتاب الأبيض) فقد لقي صدى استحسان أكبر بين صفوف

الشعب^(١٤٠). وكان من الواضح أن تلك الورقة كانت تمثل تنازلاً اعتصاره المقاومة المسلحة اعتصاراً من البريطانيين رغم أنها لم تكن تستوفي جميع المطالب الوطنية والمقابل كان الرد الصهيوني على (الكتاب الأبيض) أشد شراسة وقسوة.

أحمدت الثورة تدريجياً تحت ثقل ضغوط خارجية لا تحتمل وما نتج عنها من تصدعات داخلية في الحركة. وأسفرت ثلاث سنوات من القتال تدخلت فيها قوات عسكرية بريطانية كبيرة بمساعدة الصهاينة عن ٢٠،٠٠٠ ضحية من العرب (٥٣٢ قتيلاً و١٤٧٦٠ جريحاً)^(١٤١) انحسرت بعدها موجة الثورة. وفي تموز/يوليو تم إلقاء القبض على آخر قائد رئيسي من قادة الثورة وما إن بدأت الحرب مع ألمانيا في سبتمبر/أيلول ١٩٣٩ حتى توقف القتال تماماً. وستولي مجموعة جديدة تماماً من الظروف على الساحة الدولية ما سيتوالى من أحداث في فلسطين.

النتيجة

حاولت هنا أن أتقدم بتحليل بديل عن التحليلات السائدة للثورة الكبرى في فلسطين والتي تصور المجتمع الفلسطيني على أنه منقسم تقسيمات عمودية من العمق والكثافة بحيث لم تتمكن الوحدة الوطنية ولا حتى الوحدة الطبقية الضروريتان للانتصار في النضال ضد الاستعمار والصهيونية من التتحقق. وترتکز هذه التحليلات في نقاشها إلى أنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار البنية الاجتماعية السائدة نجد أن الفلاحين الفلسطينيين ما وإن استلموا قيادة الثورة حتى تكشفت طبيعتهم الحقيقة «المتخلفة» المتّصلة بهم. ويعتبر تقويم (آرnon أو حنا) غوّذاً مثالاً عن تلك الآراء إذ يقول : «انتقل الافتقار إلى التعاون وإلى تحمل المسؤولية الجماعية ، وكثرة الانقسامات المتجلدة القديمة في مجتمع قائم على أسس أبوية وعشائرية ، والتراثات العتيقة بين قرية وأخرى على الأرضي وموارد المياه جميراً بكل بساطة إلى حركة العصابات [الغاوير]^(١٤٢) ». ويُجمع العديد من الدراسات التي تمحو المحنى السابق نفسه في نقاشها على أن قوة واحدة لا غير كانت قادرة على تحقيق النصر وهي : حزب ثوري عصري^(١٤٣).

لقد بنيت في نقاشي خلال هذا البحث أن الانقسامات العمودية كانت في حقيقتها انقسامات عقائدية ، إذ كانت هي الصيغة التي حافظت بها الطبقة الماكمة الفلسطينية على سيطرتها السياسية والاقتصادية . وتقوم طريقة تطبيق عقيدة الحكم هذه على تخفيف حدة البنية الطبقية التحتية للمجتمع فتبعد علاقات الاستغلال وكأنها (تبادلات) ودية بين أفراد

من مكانة غير متكافئة . وأنا أعتقد في محاولي التدليل على أن العدائية الطبقية طفت على هذه العلاقة ، أن الفلاحين استغلوا هذه العقيدة السائدة في نضالهم لتحقيق حياة أكرم ، وعلى الرغم من أن الفلاحين عاشوا في حالة خضوع فلم تكن سيطرة أصحاب الأرضي — الأعيان عليهم سيطرة تامة أبداً بل واجهت مقاومة على أساس نفس الشروط التي تقوم عليها العقيدة السائدة أي النضال من أجل تبادل «عادل» متكافئ .

والأهم من ذلك أن الفلاحين كانت لهم تقاليد وتراث من المقاومة يمكنهم أن يلجأوا إليها في ساعات الضيق والأزمات ليشكلوا حركة معاشرة . وقد تبعت خطأً بيانياً لسلسلة أصول هذه التقاليد في المقاومة قبل عام ١٩٣٦ . وهناك دلالات واضحة لا ليس فيها على وجود مثل هذه التقاليد الموروثة رغم أن الخط السياسي يبدو ضعيفاً ، ومتقطعاً أحياناً في سلسله وكثيراً ما تكون خطوطه غائمة غير تامة : فهناك برهين واضح على كيان شبه مستقل قبل عام ١٨٣١ ، ومارسات دينية متطرفة غير تقليدية ، وقطع طرق ، ومقاومة توسيع الدولة العثمانية ولقرار تسجيل الأراضي في أواخر القرن التاسع عشر وحركات نضال عفوية ضد المستعمرات الجديدة للיהודים الأوروبيين . كما أن هناك ذكريات مدفونة في أعماق الوعي الشعبي عن حركات نضال سابقة مثل صلاح الدين ضد الغزاة الأوروبيين الصليبيين . وقد لا تتضمن مثل هذه التقاليد بالضرورة ممارسات لها طبيعة محافظة أو رجعية إذ كما يقول ريموند ويليامز : قد تكون «الثالة» مصدراً هاماً للممارسات السياسية التقديمية حتى في المجتمعات الصناعية المتطورة^(٤٤) .

كا أكدت في هذا المقال على أن تراث الفلاحين الشعبي لم يكن تراثاً صافياً لا شائبة فيه . إذ تأثرت «فطرتهم السليمة» وتبدل مع الزمن بفعل العقائد السائدة للدولة خلال فترة انتعاش قوة العثمانيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفعل الأفكار الوطنية للأعيان في فترة الانتداب . كما خضع وعي الفلاحين لتأثيرات الأفكار المتطرفة التي جاء بها المناضلون من الطبقة الوسطى . وامتزجت الأفكار التقليدية القديمة مع المنهج الجديدة للأمة والديمقراطية والإسلام الإصلاحي . كما تعدلت التقاليد الشعبية في بعض الحالات مثل هجوم القسام على الممارسات الشعبية الإسلامية ، لكنه تعزز من وحدة الحركة الشعبية . وفي حالات أخرى تحولت الممارسات التقليدية مثل عصابات قطاع الطرق إلى واسطة عصرية فعالة للنضال .

كان المهد الأآخر من هذا البحث هو إيضاح أن الطبقة الفلاحية الفلسطينية لم تكن عنصراً ثابتاً «متخلفاً» من عناصر المجتمع الفلسطيني بل لقد مرت بتغيرات دائمة في

الفترة التي يتناولها هذا المقال . وقد تحولت خلال القرن التاسع عشر من طبقة منتجين مستقلين نسبياً إلى طبقة يسيطر عليها ملاك الأراضي والربابون وتنجح لصالح السوق العالمي الرأسمالي إلى حد بعيد . وقد تم ترحيل أعداد كبيرة من الفلاحين نتيجة الاستعمار الصهيوني ورقة الديون المتراكمة ، وطردت هذه الأعداد من عالم الزراعة تماماً وتحولت إلى عمال مياومين . كما تبدل الفلاحون بدلأً أكبر في القرن العشرين واكتسبوا شخصية مزدوجة كفلاحين من جهة وكمال مياومين من جهة ثانية . وقد أسهم الدفع الجزئي للفلاحين ضمن دائرة الأجور للعمل «الحر» في تهيئة الفلاحين — العمال اشتراكياً بأساليب جديدة وكان له أثره في حل المؤسسات ما قبل الرأسمالية في القرية . وعلى الرغم من أن الأعيان والبريطانيين حاولوا جاهدين الحفاظ على البنية التراتبية لشبكات التصدير — الزيتون ، إلا أن الأسس التي كانت تقوم عليها هذه الشبكات اهتزت وتزعزعت مع العروض التي تقدمت بها الصهيونية وفشل الأعيان في تحقيق أهداف «وطنية» . وقام الفلاحون الذين تخلى عنهم النظام تماماً — إذ انتزعت ملكيتهم للأراضي على يد المستعمرات الصهيونية وطردوا إلى المدن كبروليتاريا ثانية — باعتماد الأفكار والمناهج الجديدة التي تحدى هيمنة الأعيان بكثير من اللهمه والاندفاع .

تضافت جميع هذه القوى خلال الثورة الكبرى ، وجدت الحركة التي قادها الفلاحون مزيجاً من الوطنية والانبعاث الديني والوعي الطبقي ولا يمكن لأيٍ من هذه العناصر الانفكاك تماماً عن البقية . وقد أكدت هنا بشكل خاص على ظهور مطالب وممارسات معينة ضمن حركة التمرد قام بها الفلاحون كطبقة ، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى أن الدراسات الأخرى كانت تقلل من شأن هذا الجانب إلى حد بعيد . فرفض الفلاحين دفع الضرائب ، وإعلان قرار تأجيل الديون المستحقة ، والتبرعات الكبيرة التي أجر الأغبياء على دفعها ، كانت جميعها ممارسات قام بها التمردون بهدف تلبية احتياجات الفلاحين بالإضافة إلى أن قرار تأجيل دفع إيجارات الشقق السكنية كان دليلاً على الرابطة الوثيقة في الحركة مع شبه البروليتاريا المدينة . وتمثل حملة الإرهاب التي شنت ضد المواطنين ومحاسبة الأراضي والمخاتير وضباط الشرطة العرب محاولة جديدة لمعاقبة الخونة الذين كانت نشاطاتهم وبالاً على الفلاحين ، وإن كانت تلك الحملة قد نفذت بكثير من التطرف الذي لم يكن ضرورياً كما تشهد جميع الدراسات المؤرخة للثورة . وفي الحين الذي لم تكن فيه هذه المطالب والأعمال التي قام بها التمردون ممارسة «ثورية» فهم قد نجحوا في تهديد لسيطرة الأعيان السياسية والاقتصادية تهديداً حقيقياً . كما يبين هذا البحث أن الادعاء بأن التمردين لم يكن لهم برنامج

اجتماعي أو سياسي متواشك واضح هو في الحقيقة تبسيط للمسألة إلى حد المغالاة^(١٤٦). رأينا كيف استطاع التمردون إلى حد ما التغلب على الانقسامات الاجتماعية (التقليدية) القائمة على المقطعة والعشيرة، وكانت إقامة مجلس قيادة من قبل القادة الرعماء خطوة سياسية هامة في هذا الاتجاه، كما ينطبق ذلك على جهود جماعة القسام الذين نظموا على أساس التلاحم الإسلامي المشوب بصالح الطبقات الشعبية. وقد أسممت مثل هذه العوامل إسهاماً فعالاً أساسياً في الدرجة العالية من انقسامك الذي نجح التمردون في تحقيقه.

كان هناك الكثير من المغالاة في إعطاء المشاكل الداخلية التي عانت منها قوات التمردين حجماً أكبر من حجمها، في جميع الدراسات التي تناولت الثورة، وبالفعل كانت الممارسات الخاطئة مثل ترجيح كفة الولايات الإقليمية والعائلية والعشائرية على كفة الإخلاص للحركة، واللجوء إلى الإعدام والوحشية والأساليب الفظة في انتزاع «الtributes» من الفلاحين، تشكل مصاعب حقيقة للحركة وتقويض مقدرتها على الحفاظ على قاعدة شعبية واسعة. ويصعب هنا الوصول إلى توازن تحليلي «صحيح». ولكن علينا أن نتذكر أن فترات الثورات الاجتماعية في كل ركن من العالم كانت تتفافق مع ممارسات بغيضة لا أخلاقية. لذلك علينا لا نذكر اهتماماً على هذه الممارسات حسراً لتنقص من أهمية الحركة برمتها. وقد لا تتشابه مثل هذه المشاكل بالضرورة وتحتفى كما لو أن عصا سحرية قد لمستها تحت قيادة وإرشاد حزب (ثوري)، فالحزب ليس ضماناً لنجاح النضال الاجتماعي. وإن تركيز الاهتمام على عدم وجود حزب كما فعل الكثيرون هو تقليل من شأن القيادة الشريفة النضالية وأشكال التنظيمات التي استطاع الفلاحون وشبه البروليتاريا التوصل إليها. وفي حين استسلم بعض القادة لمشاعر التعاظم والثار النافع كان العديد من القادة الآخرين (الذين بقيت أسماؤهم مجهولة) جديرين بأن تخليد ذكرهم. وكان لجماعة القسام الذين لعبوا دوراً قيادياً هاماً صبيت ذائق بالاستقامة والالتزام كما اشتهر (عبد الرحيم الحاج محمد) — أكثر القادة احتراماً بين الناس — بمعتقداته الوطنية ومعارضته للاغتيال السياسي وب مهمته القتالية التي لا تعرف الكلل^(١٤٧).

وإذا كان هناك من سبب رئيسي في هزيمة التمردين الفلاحين فهو قوة العدو العارمة التي كانت العامل الحاسم أكثر مما كان (تختلف) الفلاحين المزعوم. فقد سحر البريطانيون الذين كانوا مصممين على الاحتفاظ بسيطرتهم على تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الرئيسية (خاصة في مرفاً حيفا وخط أنابيب النفط وطرق المواصلات إلى الهند) قوة عسكرية ضخمة لقتال التمردين. كما انضمت الجماعة اليهودية القوية إلى البريطانيين لمساعدتهم. إذ

انتسب اليهود إلى الشرطة وإلى قوات الشرطة العسكرية، ونظمت صفوف المقاتلين اليهود في فرق خاصة مضادة للعصيان المسلح على يد أورد وينغيت. وشن الاشتراكيون الصهاينة هجمات إرهابية — دون موافقة البريطانيين — على الجموعة العربية. كما أفسح قيام الثورة فرصة أمام الصهاينة لتعزيز مقدرتهم العسكرية، وفي حين الذي انتزع السلاح من الجموعة العربية في نهاية الثورة، وزع الصهاينة السلاح على ١٤٥٠٠ رجل من المدربين تدريباً عسكرياً عالياً والمحظيين بأحدث الأسلحة^(١٤٧). وتفاقم انعدام التوازن بين الجموعتين خلال الحرب العالمية الثانية وكان عاملاً هاماً جداً من عوامل الكارثة التي نزلت بالعرب الفلسطينيين في ١٩٤٨.

وهكذا حاولت هنا أن أقيم حواراً مضاداً للتخليلات السائدة للثورة الكبرى، «فالسرد الأساسي» لأحداث الثورة ينحو غالباً منحى البدء بتعريف الفلاحين والعمال المياومين «كقليلدين» و «متخلفين» و «معتصبين» بل و «إرهابيين» (وبذلك يتقصص من قيمتهم). فعندما يقدم السرد التاريخي طبقة الفلاحين كمجموعة ثابتة لا تتغير يترك للباحثين حرية تجاهل التاريخ الحقيقي نفسه للمقاومة الفلاحية التي سبقت الثورة. وغالباً ما يستخف الكتاب الآخرون المتاعضون مع الثورة بأهميتها لأنها تفتقر إلى وجود حزب ثوري يدير دفتها. ومن شأن مثل هذه النقاشات أن تحط من قدر إنجازات الثورة أو تتجاهلها وأن تصب اهتمامها على أسئلة أخرى مثل دور الطبقة الوسطى وخيانة الأعيان أو الحزب الشيوعي الفلسطيني (الذى لم يكن له في الواقع أية صلة بهذه الأحداث)^(١٤٨). والجاذبة التي يرتكبها مثل هذا التجاهل هو عدم التفات التعليقات (التقدمية) وكذلك السائدة إلى الرغبات الاجتماعية والسياسية الشرعية للحركات الاجتماعية الشعبية التابعة. لذلك نجد أن العمل الباحث الجاد الذي من شأنه أن يكون جزءاً من تاريخ الثورة الاجتماعي والذي يتضمن استقصاءً دقيقاً للحياة الثقافية التي تحياها الطبقة الفلاحية وتتنظيم الأيقاف الاقتصادي وعقائد السيطرة والمعارضة لم يبدأ بعد خطواته الأولى.

لهذا السبب أكدت بأسلوب جدي على الإنجازات الإيجابية التي حققها الفلاحون في أثناء الثورة الكبرى — وهي إنجازات طالما انتقصبت أهميتها. ومن هنا يعتبر هذا البحث كخطوة أولى نحو تطوير تحليل كامل يتطلب تقصي كل من بنى السيطرة وحركات المعارضة والعلاقة التاريخية المعقدة التي تجمع بينهما.

ملاحظات

١ - انظر : موسى بديري :

«The Palestine Communist Party», 1919-1948: Arab and Jew in the Struggle For Internationalism
(London: Ithaca Press, 1979), pp. 46-47.

٢ - انظر

Ann Moseley Lesch, Arab Politics in Palestine, 1917-1939: The Frustration of a Nationalist Movement (Ithaca: Cornell University Press, 1979), p. 17.

٣ - انظر ابراهيم أبو لغد :

«The Pitfalls of Palestiniology: A Review Essay», Arab Studies Quarterly 3 (1981): 403-11.

٤ - يتطلب ذلك من الناحية المنهجية استراتيجية قراءة هوامش الأعمال المتوفرة حول تاريخ فلسطين . ولا يحallow هذا الفصل أن يكون مسحاً شاملًا بل كان المقصود منه اقتراح مجالات بحث أكثر تعقلاً . وإن إحدى المشاكل الرئيسية هنا هي دور النساء الفلاحات الذي لا يمكن الإهاطة به من خلال مثل هذه القراءة . ونحن بحاجة إلى وسائل أخرى لتطوير تحليل مثل هذه المسألة الهامة .

٥ - شخص Raymond Williams حول السيطرة انظر : Gramsci «Marxism and Literature» (Oxford: Oxford University Press, 1977) pp. 112-13.

٦ - انظر Antonio Gramsci, «Selections From the Prison Notebooks ed. and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971), pp. 323-26, 419-25.

٧ - تستند نتائج الأقسام الأربعية التالية إلى حد ما إلى أطروحتي في الماجستير : Theodore Swedenburg, «The Development of Capitalism in Greater Syria, 1830-1914: An Historic-Geographical Approach» University of Texas at Austin 1980.

٨ - لم تتحدد فلسطين ككيان إداري إلا تحت الانتداب البريطاني . ففي الفترة العثمانية كانت تحكم من مدن مختلفة مثل دمشق وصيدا وبيروت والقدس . أنا أتناولها في هذا البحث كوحدة جغرافية .

٩ - انظر عارف العارف Aref el-Aref

«The Closing Phase of Ottoman Rule in Jerusalem», Moshe Ma'oz, ed., Studies on Palestine during the Ottoman Period (Jerusalem: Magnes Press, 1975)

١٠ - انظر Constantin F. Volney, Travels throughout Syria and Egypt in the years 1783, 1784 and 1785, Vol. 2 (England: Gregg International Publishers, 1973).

١١ - تمثل هذه البنية الطبقية ما أطلق عليه راي Rey اسم «المجتمع التراتيبي» : انظر :Philippe Rey, «Les Formes de la décomposition des sociétés précapitalistes au Nord-Togo et le

mécanisme des migrations vers les zones de capitalisme agraire», in Emile le Bris et al., eds.

Capitalisme négrier (Paris: Maspero, 1976), pp. 195-209.

انظر Volney, «Travels..» pp. 252-253

— ١٢

سادت علاقة متشابهة بين الفلاحين ورؤسائهم والدولة في جنوب شرق آسيا خلال الفترة نفسها. انظر

Michael Adas, «From Avoidance to Confrontation: Peasant Protest in Precolonial and Colonial Southeast Asia», Comparative Studies in Society and History 23 (1981): 217-47.

انظر Karl Marx, «Grundrisse»

— ١٣

Martin Nicolaus (New York: Vintage Books, 1973) ترجمة.

Maurice Godelier, «Infrastructures, Societies and History», Current Anthropology 19 (1978): ١٤ — انظر PP. 63-68

كانت الإمبراطوريات القائمة على مبدأ الأوتاوة من الإنتاج تحافظ عادة على النظم الاقتصادية المعتمدة على العائلات وتقيي على تماسك ببنيتها وإن كانت تقوم بتعديلها لضمان دفع الأوتاوة. انظر أيضاً سمير أمين :

The Arab Nation (London: Zed Press, 1978), pp. 87-102.

١٥ — يشبه الوضع في فلسطين ما كان يحدث في جبال القبائل في الجزائر في نفس الفترة حيث «صبت العداءات بين فئة وأخرى كل طاقات الفلاحين في أقفيتها أو استهلكتها تماماً وحولتها بعيداً عن التضليل الاجتماعي .. وعلى الرغم من أن التحالفات والتجمعات ... طغت على العلاقات والتزاعات الاجتماعية إلا أنها لم تتح لها تماماً». انظر

René Gallissot, «Pre-Colonial Algeria», Economy and Society 4 (1975): 424-25

١٦ — انظر Mordechai Abir, «Local Leadership and Early Reforms in Palestine, 1800-1834», in Ma'oz, ed., Studies on Palestine, pp. 284-310

١٧ — انظر توفيق كتعان

Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine (London: Luzac, 1927), p. 251.

مثل هذه الأمثل شائعة بين فلاحي الجبل في العالم العربي ومجتمعات البداوة وقتلها خير تشيل (لمزيد من المعلومات عن المغرب انظر

David M. Hart, «The Aith Waryaghlar of the Moroccan Rif», I Tuscon: University of Arizona Press, 1976. I).

إن تفسيري الشخصي لهذا القول الشعبي مختلف عن التفسير المعتمد الذي يقدمه علماء الأنثropolوجيا الذين ينظرون إليه من منظور القرابة والتحالف وحسب ، وأنما اقترح تفسيراً سياسياً أوسع .

انظر Canaan, Mohammedan Saints

— ١٨

١٩ — انظر المرجع السابق ص . ٩٨

٢٠ — انظر المرجع السابق ص ٢١٥ — ٢١٦

٢١ — انظر ص . (١٩٣)

Alexander Schölc, «the Economic Development of Palestine, 1856-1882», Journal of Palestine Studies 39 (1981): 35-58

- ٢٣ — انظر Alexander Schölich, «European Penetration and the Economic Development of Palestine, 1956-85» in Roger Owen, ed., *Studies in the Economic and Social History of Palestine in the Nineteenth and Twentieth Centuries* (carbondale: Southern Illinois Press, 1982). pp. 10-87.
- ٢٤ — انظر Ya'akov Firestone, «Crop-Sharing Economics in Mandatory Palestine», *Middle Eastern Studies* II (1975): 10.
- ٢٥ — انظر Lesch, *Arab Politics*, p. 89.
- ٢٦ — للاطلاع على الانتقادات التي وجهها علماء الأنثropolجي لموضع النصیر — الربون كـ هو مطبق على مجتمعات المتوسط انظر :
- Michael Gilsenan, «Against Patron-Client Relations» in Ernest Gellner and John Waterbury, eds., *Patrons and Clients* (London: Duckworth, 1977), pp. 167-83; Luciano li caisi, «Anthropology and Ideology: The case of «patronage»», *Critique of Anthropology* 4/5 (1975): 90-109; and paul Littlewood, *Patronage, Ideology and Reproduction*, *Critique of Anthropology*, 15 (1980).
- ٢٧ — انظر Littlewood, «Patronage», pp. 37-38
- ٢٨ — انظر David Seddon, *Moroccan Peasants* (Folkstone, ky.: Dawson, 1981), p. 92, and Göran Therborn, *The Ideology of Power and the Power of Ideology* (London: New Left Books, 1980), pp. 56-57, 61-62.
- ٢٩ — انظر Gramsci, *Selections*, p. 54
- ٣٠ — انظر J. C. Hurewitz, *The struggle for Palestine* (New York: W. W. Norton, 1950), p. 54.
- ٣١ — انظر Canaan, *Mohammedan Saints*, pp. 197, 204-5.
- ٣٢ — انظر Gilsenan, «Against Patron-Client Relations», pp. 53, 151-152;
- انظر أيضاً آلرت حواري
- Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: Oxford University Press, 1962), p. 150
- ٣٣ — انظر Claude Regnier Conder, *Tent work in Palestine* (New York: D Appleton, 878), p. 267
- ٣٤ — انظر James Scott «Hegemony and the Peasantry» *Politics and Society* 7 (1977): 284.
- ٣٥ — انظر Yehoshuah Porath, *The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement, 1918-1929* (London: Frank Cass, 1974); Neville Mandel, *The Arabs and Zionism before World War I* (Berkeley and los Angeles: University of California Press, 1975), pp. 70, 214-22.
- ٣٦ — انظر Mandel, *Arabs and Zionism*, pp. 70, 214-22.
- ٣٧ — انظر Porath, *Emergence*, pp. 7-8
- ٣٨ — انظر عبد الوهاب كيلي Palestine: A Modern History (London: Croom Helm 1978), pp. 71-72;
- Porath «Emergence», pp. 129-30
- ٣٩ — انظر كيلي Palestine» ص. ٧٣
- ٤٠ — انظر Nathan Weinstock, «Le Sionisme Contre Israel (Paris, Maspero, 1969) p. 169

— انظر كيالي «Palestine» ص . ٧٥	٤١
Lesch, «Arab Politics, p. 89	٤٢
انظر Hurewitz , «Struggle..», p. 54	٤٣
Ylana M. Miller,«Government and Society in Rural Palestine 1920-1948» (Austin: University of Texas Press, 1985), pp. 16-18	٤٤
انظر Hurewitz , «Struggle..», p. 52-53	٤٥
Miller, Government, pp. 27, 54-62	٤٦
— انظر المراجع السابق	٤٧
— انظر رفت أبوا الحاج	٤٨
The Social Uses of the Past: Recent Arab Historiography of Ottoman Rule», IJMES 14 (1982): 187.	
Porath, «Emergence..», pp. 200-202	٤٩
Miller, Government, pp. 24-25, 47	٥٠
Hourani, Arabic Thought	٥١
— وللاطلاع على مثال عن خط الجدل الفلسطيني الليبرالي انظر :	
George Antonius, The Arab Awakening (London: Hamish Hamilton, 1938)	
Walid Khalidi, ed., «From Haven to Conquest» (Beirut: Institute For Palestine Studies, 1961), انظر — ٥٢	
p. 72.	
Yehoshuah Porath, «The Palestinian Arab National Movement: From Riots to Rebellion, انظر — ٥٣	
1929-1939. (London: Frank Cass, 1977) pp. 83-84	
Talal Asad, «Anthropological Texts and Ideological Problems: An Analysis of Cohen on Arab Villages in Israel» Review of Middle East Studies, I (1975): 1-40	٥٤
Gabriel Baer, «The Office and Functions of the Village Mukhtar», in J. S. Migdal, ed., انظر — ٥٥	
Palestinian Society and Politics (Princeton: Princeton University Press, 1980) pp. 103-23.	
Shulamit Carmi and Henry Rosenfeld, «The Origins of the Process of Proletarianization and Urbanization of Arab Peasants in Palestine», Annals of the New York Academy of Sciences 220 (1974): 470.	٥٦
— انظر المراجع السابق ص . ٤٨١ — ٤٨٢	٥٧
Ken Post, «Arise Ye Starvelings: The Jamaican Labour Rebellion of 1938 and Its Aftermath انظر — ٥٨	
(The Hague: Martinus Nijhoff, 1978), pp. 133-36	
Sarah Granham-Brown, «Palestinians and Their Society, 1880-1946: A Photographic Essay انظر — ٥٩	
(London: Quartet Books, 1980), p. 150.	
— وللاطلاع على تحليل نظري لهذه الظاهرة في جنوب أفريقيا انظر :	
Harold Wolpe, «The Theory of Internal Colonialism: The South African Case», in Ivar Oxall et al. eds., (Beyond the Sociology of Development (London: Routledge and Kegan Paul, 1975), pp. 229-52.	

- Rachel Taqqu, «Peasants into Workmen Internal Labor Migration and the Arab Village انظر — ٧١
Community under the Mandate», in Migdal, Palestinian Society, p. 271.
- Miller, «Government». pp. 79-89 انظر — ٦١
- Nels Johnson, Islam and the Politics of Meaning in Palestinian Nationalism» (London: انظر — ٦٢
Routledge and Kegan Paul, 1982) p. 37
- David Hirst, «The Gun and the Olive Branch» (New York: D. Appleton, 1977), Vol. 2, p. 63 انظر — ٦٣
- Philip Mattar, «The Role of the Mufti of Jerusalem in the Political Struggle over the Western انظر — ٦٤
Wall, 1928-29», Middle Eastern Studies 14 (1983): 104-18.
- انظر المراجع السابق ص ١١٤ وأيضاً ٦٥
- Lesch, «Arab Politics», pp. 210-11
- انظر كيالي «Palestine» ص. ١٥٦ ٦٦ و أيضاً
- Shai Lachman, «Arab Rebellion and Terrorism in Palestine 1929-1939: The Case of ايز-الدين القاسمي و حركة فلسطين ٦٧
Izz-al-Din al-Qassam and His Movement», in Elie Kedourie and Sylvia G. Haim, eds., «Zionism and
Arabism in Palestine and Israel» (London: Frank Cass, 1982)p. 56
- Ivar Spector, «The Soviet Union and the Muslim World. 1917-1956 (Seattle: University of انظر — ٦٨
Washington Press, 1956), p. 100
- انظر المراجع السابق ص. ١٥٦ . يعكس بيان لجنة شو انجيازاً عرقياً كلاسيكيّاً (تقليدياً) بفترض بأن
الفلاحين غير الأوروبيين هم في تكوينهم أصلًاً قاصرون سياسياً . الواقع أن حركات الفلاحين كانت أكثر
تهديد للحكم الأميركي في العالم النامي . ٦٩
- Porath, Palestinian Arab, p. 40 انظر — ٦٩
- Lenni Brenner, Zionism in the Age of Dictators (Highland Park, N. J: Lawrence Hill, 1983), p. انظر — ٧٠
65; Weinstock, Sionisme, pp. 135-36
- Carmi and Rosenfield, «Origins», p. 476 انظر — ٧١
- Porath, «Palestinian Arab», pp. 129-30 انظر — ٧٢
- انظر المراجع السابق ص. ١٨٢ — ١٨٤ ٧٣
- Weinstock, Sionisme, p. 64 انظر — ٧٤
- Porath, Palestinian Arab, pp. 103, 105 انظر — ٧٥
- Kenneth Stein, «Legal Protection and Circumvention of Rights for Cultivators in Mandatory انظر — ٧٦
Palestine», in Migdal ed., Palestinian Society, pp. 250-54
- انظر كيالي : Palestine ص. ١٧٩ . ٧٧
- Porath, Palestinian Arab, p. 67 انظر — ٧٨
- Lesch, Arab Politics, pp. 110-11 انظر — ٧٩
- Therborn, Ideology, pp. 17, 46 انظر — ٨٠
- Philip Khoury, «Islamic Revivalism and the Crisis of the Secular State in the Arab World: An انظر — ٨١

Historical Reappraisal», in I. Ibrahim, ed., «Arab Resources: The Transformations of a Society» (London: Croom Helm, 1983), pp. 219-220,

برزت منظمات النساء في فلسطين كشكل جديد من التعبئة في هذه الفترة ولكن المنظمات التي تناولتها الدراسات بالبحث كانت منظمات تقودها زوجات القادة الأعيان Mrs. Matiel E. T. Mogannam, «The Arab Women and the Palestine Problem» [Herbert Joseph, 1937]

كما كانت هذه المنظمات شبيهة في بنيتها بمنظمة «رابطة المسلمين - المسيحيين». ومن المحتمل أن المثال الذي ضرره هذه المنظمات أشعل الحماس في حركة نساء من الطبقات الوسطى المتعلمة، ولكننا هنا لا نعلم عن كوننا نخمن تخرّبنا.

٨٢ — انظر كيالي. «Palestine»، ص. ١٦٧ — ١٦٨.

٨٣ — انظر عبد القادر ياسين «كافح الشعب الفلسطيني قبل العام ١٩٤٨» (بيروت، مكتب الدراسات الفلسطينية ١٩٧٥) ص. ١٢٥ — ٢٦.

Hurewitz, «Struggle», p. 63 وأيضاً

٨٤ — انظر عبد القادر ياسين «كافح الشعب» ص. ١٢٥ — ٢٦. إلا أن هذه الورجوازية الوطنية كانت متزايدة جنيناً لا أكثر.

٨٥ — انظر المرجع السابق ص. ١٢٥ — ١٢٦ وأيضاً كيالي ص. ١٦٧ — ١٦٨ و ١٧٢.

٨٦ — انظر Ernesto Laclau, «Politics and Ideology in Marxist Theory» (London: New Left Books, 1977)، خاصة ص. ١٠٩.

٨٧ — انظر كيالي. «Palestine»، ص. ١٨٧.

Porath, Palestinian Arab, pp. 16-17 وأيضاً

٨٨ — انظر Zvi Elpeleg, «The 1936-39 Disturbances: Riot to Rebellion?» Wiener Library Bulletin 29 (1976): 41.

٨٩ — انظر كيالي، Palestine، ص. ١٧٧.

Porath, Palestinian Arab, p. 181 انظر

٩٠ —

٩١ — انظر عدنان أبو غزالة

(Arab Cultural Nationalism in Palestine during the British Mandate», Journal of Palestine Studies 3 (1972): 48-49.

٩٢ — انظر غسان كنفاني

The 1936-39 Revolt in Palestine (committee for a Democratic Palestine, n. d.), p. 17.

٩٣ — انظر أبو غزالة. «Arab Cultural Nationalism»، ص. ٨٧.

Hilmi Granqvist, (Marriage Conditions in a Palestinian Village. (Helsingfors: societas scintariom Fennica, 1931), p,99 وأيضاً

٩٤ — انظر عبد العال الباقوري «الثورة بين بركة الجماهير وتداهن القيادات». الطليعة ٧ رقم ٤ صفحة ٩٥.

٩٥ — انظر Joel Beinin, «The Palestine Communist Party, 1919-1948: MERIP Reports 55 (1977): 8-9.

٩٦ — أعيد نشر قرارات المؤتمر السابع في

Spector «Soviet Union», pp. 91-104

انظر Beinin, «Palestine Communist Party», p. 12.

— ٩٧

Budeiri, «Palestine Communist Party». أيضاً

— ٩٨ انظر ياسين «كافح الشعب...» ص. ١٤٣.

— ٩٩ انظر كيالي، Palestine ص. ١٧٥.

انظر Porath, Palestinian Arab, pp. 92-93

— ١٠٠

— ١٠١ انظر المرجع السابق ص. ٩٦ — ٩٧.

— ١٠٢ انظر ياسين «كافح الشعب» ص. ١٤٧ — ١٤٨.

انظر Firestone, «Crop-Sharing», pp. 17-18

— ١٠٣

— ١٠٤ انظر ياسين «كافح الشعب» ص. ١٤٦ — ١٤٨.

— ١٠٥ انظر كيالي، Palestine ص. ١٧٩ — ١٨٠.

انظر Budeiri, «Palestine Communist Party», p. 77

— ١٠٦

— ١٠٧ زعم أن القسام كان تلميذاً لـ (محمد عبده)، إلا أن:

S. 'Abdullah Schleifer, in «The life and thought of 'Izz-al-Din al-Qassam Islamic Quarterly 23 (1979): 61-81,

يؤكد أن تأثير (محمد عبده) في القسام كان تأثيراً محدوداً.

— ١٠٨ كان جد القسام وعم أبيه شيخين بارزين في الطريقة الصوفية القادرية في بلاده جبلة سقط رأسه ، وقد علم القسام فرة من الزمن في مدرسة توشها هذه الطريقة . ويقال عن القسام أنه يتسمى إلى الطريقة (التيحانية) و (النقشبندية) وكانت النقشبندية قد خاضت معارك النضال المضادة للاستعمار في سوريا خلال القرن التاسع عشر. انظر Schleifer, «Life and Thought», pp. 62-63, 69

انظر Lacham, «Arab Rebellion», p.77.

— ١٠٩

انظر Porath, «Palestinian Arab», pp. 133-134

— ١١٠

وأيضاً: كيالي. Palestine ص. ١٨٠.

Schleifer, «Life and Thought»; p. 47 وأيضاً

Porath, «Palestinian Arab», p. 137 وأيضاً

Hirst, Gun and Olive Branch, p. 76 انظر

— ١١٢

Schleifer, «Life and Thought», p. 68 انظر

— ١١٣

Lachman, «Arab Rebellion» p. 62 وأيضاً

Hart, «Aith waryagharr», pp. 170ff, 377ff انظر

— ١١٤

Gilsenan, «Against Patron-Client Relations» pp. 217-28 انظر

— ١١٥

Laclau, Politics and Ideology, p. 157. انظر

— ١١٦

إن ممارسات القسام تعيد إلى الأذهان فكرة والتر بينجامين عن «الصورة الجدلية» وتجمّع مواد من الماضي

في الحاضر الثوري :

Susan Buck-Morss, «Walter-Benjamin-Revolutionary Writer (1)», New Left Review 128
(1981): 50-75.

انظر أيضاً تصنيف ويليامز حول «الثالة» في :

Marxism, pp. 121-27

انظر ٦٤ — ١١٧

Thomas Hodgkin, «The Revolutionary Tradition in Islam», History Workshop 10 (1980): 148-49 — ١١٨

Lachman, «Arab Rebellion», p. 65; انظر — ١١٩

وأيضاً ياسين «كافح الشعب» ص. ١٥٤ . الذي يؤكد أن العمل المسلح لم يبدأ إلا في ١٩٣٣ .

Lechman, «Arab Rebellion», p. 72 انظر — ١٢٠

— انظر المرجع السابق ص. ٧٤

وأيضاً كيلي Palestine«ص. ١٨٢ . ١٨٣ —

James J. Zogby «The Palestinian Revolt of the 1930's» in I. Abu-Lughod and B. Abu-Leban, eds., «Settler Regimes in Africa and the Arab world (Willmette, III: Medina U. P. I., 1974) pp.

182-83

— انظر كيلي Palestine«ص. ١٩٢

Lachman, «Arab Rebellion», p. 78 انظر — ١٢٤

Porath, «Palestinian Arab», pp. 179-82. وأيضاً

Porath, «Palestinian Arab», p. 192-93 انظر — ١٢٥

— انظر المرجع السابق ص. ١٧٩ . ١٨٢

— أبدى الفلسطينيون تعاطفاً ومساندة لثورة ١٩٢٥ عندما ترأس الفتى لجنة طواريء لمساعدة الدروز . انظر

Michael Assaf «The Arab Movement in Palestine (New York: Masada Youth Organization of America, 1937)», p. 39

Porath, Palestinian Arab, pp. 211-21 انظر — ١٢٨

وأيضاً كيلي Palestine«ص. ٢٠١

Lesch, «Arab Politics», p. 122 انظر — ١٢٩

Porath, «Palestinian Arab», p. 261 انظر — ١٣٠

Tom Bowden, «The Breakdown of Public Security: The Case of Ireland 1916-1921 and Palestine 1936-1939» (Beverly Hills: Sage, 1977). انظر — ١٣١

كان الحشيش من بين المواد المألوفة التي يقوم المهربيون بالتجارة بها .

— انظر كيلي Palestine«ص. ٢١٢

Porath, «Palestinian Arab», pp. 249-50. وأيضاً

Lechman, «Arab Rebellion», p. 80 وأيضاً

- ١٣٣
- Porath, «Palestinian Arab», p. 247. انظر
- ١٣٤
- Yuval Arnon-Ohana, «The Bands in the Palestinian Arab Revolt, 1936-39: Structure and Organization», *Asian and African Studies* (Jerusalem) 15 (1981): 232.
- ١٣٥
- استناداً إلى Arnon-Ohana كانت عضوية المعاشرة تتراوح ما بين ١٥٠٠٠ و ٢٠٠٠٠ .
- ١٣٦
- Porath, *Palestinian Arab*, pp. 267-69 انظر
- ١٣٧
- انظر المراجع السابق ص. ٢٦٧ ، ٢٦٨ — ٢٦٩ ، ٢٦٢ ، ٢٥١ .
- ١٣٨
- Gabriel Sheffer, «Appeasement and the Problem of Palestine» *IJMES* (1980): 377-99 انظر
- ١٣٩
- Christopher Sykes, «Cross Roads to Israel» (London: New English Library, 1967), p. 193 انظر
- ١٤٠
- Porath, *Palestinian Arab*, p. 293 انظر
- ١٤١
- Walid Khalidi, ed., «From Haven to Conquest» (Beirut: Institute For Palestine Studies, 1971), pp. 848-49. انظر
- ١٤٢
- Arnon-Ohana, «Bands», p. 247 انظر
- ١٤٣
- أوكلوك الذين تقدمو بـ (حل) الحزب الثوري يتبعون مذاهب سياسية مختلفة ومن بينهم :
- ١٤٤
- Porath, *Palestinian Arab*, p. 269، وأيضاً ياسين «كفاح الشعب» ص. ١٩٥ — ١٩٦
- ١٤٥
- Budeiri, «Palestine Communist Party», p. 107 وأيضاً
- ١٤٦
- Weinstock, *Sionisme*, p. 178 وأيضاً
- ١٤٧
- Tom Bowden, «The Politics of Arab Rebellion in Palestine», 1936-1939. *Middle Eastern Studies* II (1975): 147-74، وأيضاً كباري ، «Palestine» ص. ٢٣١ .
- ١٤٨
- Williams, *Marxism*, pp. 121-27 انظر
- ١٤٩
- قال هنا الادعاء أيضاً مثلاً : Graham Brown, *Palestinians* صفحة ١٧١
- ١٤٥
- Paroth, *Palestinian Arab*, p. 183. انظر
- ١٤٦
- Elpeleg, «1936-39, Disturbances», pp. 48-49 أيضاً
- ١٤٧
- Lesch, *Arab Politics*, p. 223 وأيضاً
- ١٤٨
- Hirst, *Gun and Olive Branch*, p. 104 انظر
- ١٤٩
- مثلاً: سميح سمارة «العمل الشيوعي في فلسطين: الطبيعة والشعب في مواجهة الكلونالية» (دار الفارابي ، ١٩٧٩)
- ١٤٨
- Budeiri, *Palestine Communist Party*، وأيضاً
- ١٤٩
- Alain Greilsammer, «Les Communistes Israéliens (Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1978). وكذلك

وللاطلاع على دراسة حول هذه الدراسات انظر

Alexander Flores, «The Palestine Communist Party during the Mandatory Period: An Account of Sources and Recent Research», *Peuples méditerranéens II* (1987): 3-23, 175-94.

لاتبحث مثل هذه الدراسات في ثورة ١٩٣٦ — ١٩٣٩ إلا بصورة سطحية عاجلة وهي قلما تحوى
تمليلاً اجتماعياً اقتصادياً للشكل الاجتماعي الفلسطيني
— إن الدراسة التي قامت بها Sarah Graham Brown هي استثناء جدير بالتقدير . حول هذه النقطة انظر ١٤٩

Ibrahim Abu-lughod, «The Pitfalls of Palestiniology: A Review Essay». *Arab Studies Quarterly* by 3
(1981) p. 403-11

حول التنوع في الشعب العراقي ، وتفكير مجتمعه ومسيرته إبان الفترة الملكية نحو بنية سياسية متباينة

Hanna Batatu حنا بطاوط

لم يكن العراقيون في بداية القرن شعراً واحداً أو مجموعة سياسية واحدة . ولا نقصد بذلك مجرد الإشارة إلى وجود العديد من الأقليات العرقية والدينية في العراق مثل الأكراد والتركمان والإيرانيين والآشوريين والأرمن والكلدانين واليهود والبيزديين والصابئة وغيرهم . إذ كانت الغالبية العظمى من سكان العراق ، وهم العرب ، بالرغم من أنهم يتقاسمون صفات مشتركة ، عبارة عن تكتلات من المجتمعات المتباينة والمتناهية والمنهمكة في شؤونها الخاصة .

فهناك أولاً هوة واسعة تفصل المدن الرئيسية عن القبائل . ويتسمى العرب في قسمهم المديني والقبلي إلى عالمين شبه متصلين — باستثناء قاطني المدن الواقعة في الأراضي القبلية أو رجال القبائل الذين يعيشون في جوار المدن . وكانت الروابط بين هذين العالمين روابط اقتصادية أساساً . ولكن علاقهما حتى في هذا المضمار لا تكاد توصف بأنها علاقة نشطة . وحتى حلول السبعينيات من القرن التاسع عشر كان القمح في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية أو عن شط العرب ونهر دجلة — إذ كانت السفن تتبادل التجارة على هذين النهرين فقط لأنه من الصعب تسخير المراكب الكبيرة على نهر الفرات — كان يتعفن في مخازنه أو كان يستعمل كوقود إذ ليس هناك وسيلة أخرى للاستفادة منه ، في الوقت الذي كان الناس في بغداد يعلنون فيه من حين لآخر من نقص الحبوب . وعلى الرغم من أن تطوراً مطرداً وإن كان بطرياً قد طرأ في العقود التالية في اتجاه الاعتماد المتبدال ، إلا أن التناقض الاقتصادي يبقى قائماً . وظللت أجزاء من المناطق القبلية التي لا تصلها سفن النهر مكتفية ذاتياً حتى أنها

كانت تملك مدن أسواق خاصة بها . كما كان للمدن أريافها المحيطة بها أو الواقعة ضمن نطاق حاليتها . وهناك كانت تزرع الأرضي التي يعتمد رجال المدن عليها اعتناداً مباشراً من قبل الفلاحين الذين تربطهم الآن روابط الأرض رغم أنهم في الأصل رجال قبائل . إلا أن معظم الأرضي الزراعية والمراعي في العراق هي جزء من أملاك القبائل .

ولا تقل الهوة الاجتماعية والنفسية القائمة بين عرب المدن وعرب القبائل أهمية عن سابقتها . إذ كان أولئك العرب مختلفين غاية الاختلاف في عوامل شتى عن بعضهم البعض . فحياة عرب المدن كانت خاضعة إجمالاً لحكم الإسلام والقوانين العثمانية ، في حين أن حياة عرب القبائل كانت خاضعة لأحكام عادات قبلية قد يشوها شيء من الإسلام . وقد تأثر بعض عرب المدن — والطبقية المتفقة منهم خاصة — بالثقافة التركية ، وفي المدن الشيعية كان أثر الثقافة الفارسية واضحاً ، بينما لم تمس هذه الثقافة أياً من عرب القبائل بأي أثر . وكانت المكانة الطبقية واضحة المعالم إلى حد ما بين عرب المدن في حين أن العلاقات بين أهل القبائل الأكثر تقللاً بقيت أبوية . وأصبح العديد من أهل المدن حسب ما كتبه مؤرخ عراقي في القرن التاسع عشر «معاذين على الخصوص والطاعة»^(١) . أما أهالي القبائل الأكثر حرية فكانوا عصيين على القمع ، إذ كانت الحكومة بالنسبة لهم أمراً يثير الاستياء والضيقية . وكما عبر عنها أحد المهاوشين الساخرين في منطقة الفرات (أي المعنيين القبليين) : «ملضيّه وُمَّا من سِمْ بِهَا ، تَبِّنَا وَشَانَتْ مَهْوِيَّة»^(٢) (أي أنها أفعى متزلجة لا سُمْ فيها ، جثثنا ورأيناها وفي الماضي فقط إنما كانت تخيفنا) . ومن جهة أخرى كان عرب المدن شديدي الإحساس والوعي بكونهم مسلمين بينما لم يكن الشعور بالإسلام لدى عرب القبائل بمثل تلك الحدة . ولست بغافل عن سلطة المقدسات الشيعية على القبائل الشيعية في منطقة الفرات إلا أن هذه السلطة لم تشحد من العواطف الدينية لدى أهل القبائل كما هو الأمر عند مسلمي المدن . ومن الظواهر ذات الدلالة أن الأغاني في أوقات التأهب القبلية كانت عموماً أغان دينية — قبلية أو عربية — كمثل الخصلة العربية القديمة المرودة أو الرجولة في حين أن جماهير المدن كانت تلجلج في مساراتها إلى المآتيفات الدينية بشكل تلقائي : «الدِّين ! يَا مُحَمَّد !»^(٣) وقد كان شعاراً من الشعارات الدارجة بين الناس في بغداد^(٤) . وكان عرب المدن وعرب القبائل كلّا هما واعين بالطبع لكونهم عرباً ، وخاصة عندما يدفعون للمواجهة والقتال مع تركي مثلاً أو فارسي ، إلا أن عبيدهم العروبي لا يمت بصلة من قريب أو بعيد لأصحاب القومية العربية التي ظهرت فيما بعد . كانت عروبيتهم أمراً طبيعياً بالنسبة لهم ، وحقيقة قد يفترضون بها إلا

أنهم لم يشعروا يوماً بأنهم مضطرون لعمل شيء ما حيالها، فعروتهم بكلمة أخرى لم تكن عروبة ديناميكية ولم تمثل الأمة بحد ذاتها محور عواطفهم أو ولائهم.

إلا أن هذه المقارنة التي عقدناها بين عرب المدن وعرب القبائل يجب ألا تتعذر حجمها الحقيقي. فنحن ليس بوسعنا أن ننسى أن العديد من أهل المدن كان إلى زمن قريب نسبياً من أصل قليل. وهناك عدد كبير من سكان بغداد حتى يومنا هذا من لا يزالون يذكرون اسم القبيلة التي كانوا يتضمنون إليها في وقت ما وذلك لا يتضمن المهاجرين القبليين الذين قدمو من العقود الأربعة الأخيرة. وإذا ما ألقينا نظرة على الجدول أدناه رقم (١) لأدركنا أنه لابد وأنه حدث في القرون الماضية نوع من التقلبات المتواترة في سكان المدينة. وإن نتبه إلى توالي الطاعون والمجاعات والفيضانات والكوارث الأخرى التي نزلت ببغداد تجدها تکاد تقول أن تلك المدينة كانت أشبه بفتح مميت أو وحش يلتهم سكانها وأن المناطق القبلية هي النبع الذي يسد النقص أو نوع من الاحتياطي يشرى بمد المدينة بالسكان رغم أنه كانت هناك حتماً مصادر أخرى لتوافد السكان. ويدو في الواقع أنه خلال القرون التي سبقت قرتنا هذا عندما كانت شعلة المدن الواقعة على ضفاف الأنهر خالية وقمة القبائل في أوجها كان هناك عملية تحويل المدن إلى القبلية. وكان المهاجرون القبليون على أية حال يشكلون نوعاً من الصلة بين المجتمعين المنفصلين. ولكن ما إن يستقرروا في المدينة حتى يستسلموا شيئاً فشيئاً للتأثيرات المدينة.

الجدول رقم ١ : الكوارث التي لدinya سجلات بوقائعها والتي اجتاحت بغداد في القرون ١٧ و ١٨ و ١٩

١٦٢١	جماعة
١٦٢٣	ذبح «مئات أوآلاف» من السنة وبيع «آلاف» آخرين كرقيق على يد الفارسيين
١٦٢٣	فيضان
١٦٣٥	طاعون
١٦٣٨	منحة عامة على يد الأتراك: حوالي ٣٠٠٠٠ ر. ضدية، معظمهم من الفرس.
١٦٥٦	فيضان
١٦٨٩	جماعة وطاعون
١٧٣٣	حصار الفرس: مات أكثر من ١٠٠٠٠ جوعاً
١٧٧٧	الطاعون الدبلي
١٧٧٨	الحرب الأهلية في بغداد
١٧٨٦	فيضان، كسراد الحاصليل، مجاعة، نزاع أهلي

١٨٠٣ — ١٨٠٢	طاغون أولى بحياة «معظم شعب العراق (!?)»
١٨٢٢	طاغون، فيضان
١٨٣١	طاغون، فيضان، حصار، مجاعة. انخفض عدد السكان في بغداد من حوالي ٨٠٠٠٠ إلى حوالي ٢٧٠٠٠ نسمة.
١٨٧٧ — ١٨٧٨	طاغون، مجاعة
١٨٩٢	فيضان
١٨٩٥	فيضان

المصادر : ابن سند البصري الوائي (١٧٦٦ — ١٨٣٤)، «مطالع السعود بطبع اختبار الوالي داود» كا تصرف به أمين ب . حسن الحلوي المدنى (القاهرة ١٩٥١)، ص . ٤٨٧ و ٣٩ .
Anthony N. Groves, Journal of a Residence at Baghdad during the years 1830 and 1831 (London, 1832), pp. 114, 135, and 236; S.H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq (oxford 1925), pp.53, 57, 68, 73—4, 93, 143,
184—185, 253, 212, and 165;
وأحمد سوسه «أطلس بغداد» (بغداد ١٩٥٢)، ص . ٣١ — ٣٢ .

لم يقتصر الانقسام الاجتماعي على المدن والمناطق القبلية، إذ كانت المناطق القبلية نفسها متشذبة، وتدعى الاتحاد القبلي العتيق ، فولية بغداد^(٥) وحدها كانت تضم ١١٠ قبائل^(٦)، وعلى الرغم من أن هذه القبائل كانت تتبع أنظمة متباينة ولديها مؤسسات متباينة فإن علاقتها كانت تسودها الغارات والغزوات إلى حد كبير . كما تقسم القبائل إلى «الفلاح» أو الفلاحين و «المعدان» أو سكان المستنقعات و «الشوايا» أو أصحاب الغنم و «أهل الإبل» أو أصحاب الجمال . وتشكل الفتنة الأخيرة عملياً الطبقة الأستقراطية القبلية . فهم يزدرون باستعلاء شديد جميع القبائل الأخرى ولا يقبلون بمُؤاخاتها أو التزاوج معها^(٧) . وكذلك كان أهالي قبائل الفرات الشديدو المراس والذين يعيشون في انسجام تام مع صحاري أجدادهم العظام ، يحتقرون أهالي قبائل دجلة في الجنوب الأكثر خنوعاً وإذاعاناً وسيؤكّد لنا أحد الشيوخ الفراتيين المعروفين بأن «قبائل العراق مجموعتان» :

«يتبعي للمجموعة الأولى أولئك الذين احتفظوا حتى يومنا هذا بكل الصفات النبيلة التي ميزت أسلافهم .. كحب الحرية والاستعداد للتضحية من أجلها، وكراهية الظلم، والاعتداد بالنفس والأثرة وروح جريئة نابضة بالحياة .. هؤلاء هم أهالي القبائل التي تعيش قرب ضفاف الفرات وشمال بغداد . والمجموعة الثانية هم عرب بأصلهم العربي إلا أنهم

نظرًا لاحتياكهم مع الحكومات المتولدة العربية منها وغير العربية خلال القرون الماضية، واحتلافهم إلى المدن واحتلاطهم بكل من هب ودب، فقدوا بعض خصاهم العربية ونسوا أو تناسوا كرامتهم وعاداتهم النبيلة.. هؤلاء هم أهالي القبائل التي استقرت في بعض مناطق دجلة جنوب بغداد»^(٨).

أما بالنسبة للمدن فالروابط المادية المحسوسة مهللة، فوسائل الاتصالات بدائية ويمكن الاعتماد عليها إذا ما استثنينا الخدمات التلغرافية الدائمة الأعطاب وسفن الحديد التي تبحر عباب دجلة في مواعيد غير منتظمة. وكانت الرحلة من بغداد إلى البصرة تستغرق أسبوعاً وكان السفر بحد ذاته مغامرة. ونتيجة لذلك كثيراً ما كانت المدن تختلف في توجهاتها الاقتصادية. فالموصل كانت ترتبط بسوريا وتركيا، وبغداد والمدن المقدسة الشيعية ترتبط بإيران والصحابي الغربية والجنبية. وتعتمد البصرة على تجارة البحر والهند. وتشهد الموازن والمقاييس المختلفة في مختلف مدن العراق^(٩)، والتنوع الواسع في أسعار السلعة ذاتها الذي يعود لشروط تسويق متباينة^(١٠) وكذلك الاستخدام المنتشر لأنواع مختلفة من العملات^(١١)، على انعدام الوحدة الاقتصادية الخفي. وقد تصافرت كل تلك العوامل لتنمية إحساس متعاظم بالمحلي. ويرى أحد أبناء الموصى في مذكراته كيف أنه عندما عينه أحد مخافضي حكومة (الأتراك الشباب)^(١٢) عام ١٩٠٩ في مركز قاضٍ في البصرة، قام عدد كبير من وجهائها بتوقيع عريضة تعارض على هذا التعيين بحجة أنه «ليس من الأشراف ولا الملائكة»^(١٣) من أهل البصرة^(١٤).

كان أهالي المدن الأكثروعيًا بالطبع يعدون أنفسهم جزءاً من مملكة الإسلام وظلت تعاليم الإسلام الماثلة — على الرغم من أن الكثير من برقيها القديم قد خلا — ملحة لهم من محلتهم وبنيت تربطهم بإخوانهم المسلمين ضمن حدود إمبراطورية العثمانية وخارجها. إلا أن الإسلام في العراق كان عامل تقسيم أكثر منه عامل توحيد. إذ أحدثت هوة عميقة ما بين العرب الشيعة والسنّة، فتراهما نادراً ما يختلطون اجتماعياً ولا يتزاوجون فيما بينهم إلا نادراً. وكانوا يقطنون أحياً منفصلة في المدن التي تحوي خليطاً من الفتن ويعيشون حياة مستقلة عن بعضهم البعض. وكانت الحكومة القائمة بالنسبة للشيعة المتعصبين — أي حكومة السلطان العثماني الذي يتزعم الإسلام السنّة — هي حكومة مقتصبة في جوهرها؛ وهي في أعينهم غير مؤهلة حتى لتنفيذ قوانين الإسلام. لذلك كانوا بمنأى عنها فلا يكرث سوى القلة منهم بخدمتها أو بالذهاب إلى مدارسها.

ويتبدى الشرخ الكبير بين الشيعة والسنّة أعمق قراراً عندما يتوافق مع نوع آخر من

الانقسام الاجتماعي : أي الفارق الطبقي ، وتبين في أمر الترابط بين الانقسامات الطائفية والطبقية في موقع آخر من هذا البحث بشكل مفصل أكثر^(١٦) . وسنكتفي هنا بالإشارة إلى أنها المحرض للخلافات على مشاعر الطائفتين ، وبالإضافة بشكل عرضي بأن وجود هذا العامل يدل على أن نفورهما المشترك وإن كان مظهراً دينياً فإن جذوره ترجع إلى حد ما إلى أسباب اقتصادية واجتماعية .

وقد وجدت معظم الانقسامات المدينية متفسراً لها في ظاهرة أخرى وهي «المحلة» أو حي المدينة . ففي مدن العراق تمثل الفئات التي تتبع إلى أديان أو طوائف أو طبقات اجتماعية مختلفة أو التي هي من أصول اثنية أو قبيلية مختلفة ، للعيش في « محلات » أو أحياe منفصلة ، ولنأخذ مثالاً على ذلك الصفة الرئيسية في بغداد وهي الصفة الشرقية : فالشيعة يسكنون في « الدهانة » و « وصباغي الآل » و « القشال »^(١٧) ، « سوق العطارات » وأحياء أخرى ؛ ويسكن اليهود غالباً في « التوراة » و « تحت التكية » و « أبو سيفين » وفي « سوق حنون » ، بينما يسكن المسيحيون في « عقد النصارى » و « رأس القرية »^(١٨) . وبختل السنة معظم بقية القسم الشرقي من المدينة الذي ينقسم بدوره إلى تقسيمات عددة . « فالميدان » مخصص للجيش التركي ، وتسكن العائلات « الأستقراطية » والمسؤولون الكبار في « الحيدر خانة » ، ويعيش الموظفون الأدنى مرتبة في « دكان شناوة » ، ويسكن الفنانون^(١٩) في الحي الداخلي لـ « باب الشيخ » . بينما يعيش ضباط الجيش من أصول متواضعة على تخوم حي « باب الشيخ » . كما كانت الطبقة الواسعة من « الكسبة »^(٢٠) تعيش أيضاً في « باب الشيخ » و « دكان شناوة » وغيرها من الأحياء^(٢١) وتميز هذه الظاهرة نفسها ضواحي بغداد : « الكاظمية » التي تضم ضريح الإمامين الشيعيين السابع والتاسع^(٢٢) ، والتي كانت منطقة شيعية حصراً وفيها الكثير جداً من الإيرانيين ، في حين أن « الأعظمية » التي تعود في أصولها إلى أنها مثوى « أبو حنيفة » الإمام المشرع والفقير السنوي في القرن الثامن والذي يقوم ضريحه على الصفة الأخرى من دجلة ، كانت حياً مقتضاً على السنة وتسكنه غالباً سلالة القيلة العربية « عبيد »^(٢٣) .

كما يميل أفراد كل مهنة من المهن التي يمارسها الحرفيون الذين يتنظمون بشكل اتجاهي إلى حد ما في اتحادات أو « أصناف » ، إلى السكن جنباً إلى جنب في الشارع نفسه ، وجميعهم على ما يظهر امتداد لعائلة واحدة أو مجتمعة قليلة من العائلات أصلأً^(٢٤) .

ويعيش سكان (المحلة) ، كقاعدة عامة ، في عالم خاص بهم ، وهم منغمسون إلى حد بعيد في محدودية حياتهم ، باستثناء عدد صغير جداً من الأشخاص المتعلمين منهم ، ونادرًا

ما تختصر في باطم فكرة المجتمع ككل أو ما يتعلق بمصالحه، وليس لديهم في الحقيقة أدنى تصور لمفهوم مثل هذا المجتمع. كما يمتع أولئك الذين يشكلون ما يسمى (بالملة)^(٢٥) مثل المسيحيين واليهود بحكم ذاتي في كل ما يتصل بشؤونهم الخاصة والدينية.

ولدينا الكثير من الأدلة والبراهين في المصادر التي نرجع إليها عن قوة عقلية «المحللة» في ذلك الحين. فعندما ثار سكان النجف مثلاً في أبريل/نيسان ١٩١٥ ضد الأتراك وطروهم من المدينة، أصبح كل حي من أحياء النجف الأربعة مستقلاً ويفي بمتطلبات هذه المكانة المستقلة إلى أن دخل الإنجليز في أغسطس/آب ١٩١٧^(٢٦). لقد تم الحفاظ على دستور واحد من هذه الأحياء وهو حي (الراق). ونظراً لأهميته ولتجسيده لمستوى الفكر السياسي المعاصر لبعض أهل المدن العراقيين يجدون هنا عدداً من فقراته (سيالاحظ القارئ هنا كيف أن التنظيم الاجتماعي للحي في هذه المدينة كان لا يزال مستنداً إلى حد بعيد على الاتباع القبلي)، الأمر الذي يرهن على النقطة المذكورة أعلاه حول عملية تحويل المدن إلى القبلية؛ ولكن علينا أن نذكر هنا أن للنجف صلات أكثر صميمية مع المناطق القبلية من باقي المدن (الرئيسية) :

دستور عام ١٩١٥ لحي الراق في النجف

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين :

نحن نكتب هذه الوثيقة لكي نضمن الوحدة والانسجام فيما بيننا، نحن سكان حي الراق وأسماونا مدونة في أسفل هذه الوثيقة.

لقد جمعنا أنفسنا وأصبحنا موحدين وبدم واحد وسيتبع واحدنا الآخر إن لم يجينا مكره على يد الأحياء الأخرى. وسنذهب معاً في وجه أي كان من ليس منا سواءً كانت النتيجة لصالحتنا أم لا ، وشروط اتحادنا هي كالتالي :

١ — إذا مقتل أحد من خارج الحي فعلى القاتل أن يدفع خمس ليارات [حوالي خمسة جنيهات استرلينية] وستدفع القبيلة كلها ما تبقى من الديمة المفروضة.

٢ — إذا مقتل أي من اتحادنا، يدفع (الفصل)^(٢٧) نصفه لعائلة الرجل المقتول ونصفه للاتحاد.

٣ — إذا ما قتل أحد رجلاً من قبيلته نفسها ولم يكن للقبيلة زعيمٌ مسؤولٌ فعل القاتل أن يهجر المكان لسبع سنوات وكل من سيمدد له يد المساعدة سيطرد أيضاً للفترة نفسها.

- وتكون قيمة (الفصل) ثلاثة ليرة ذهبية .. يذهب ثلثها للاتحاد وثلثها للأقارب ...
- ٧ — إذا ما أصاب مكروه أحداً منا يسرقون أو ينهبون أو يزبون فنحن لسنا غير مسؤولين
وحسب بل ولن تربطنا به صدقة أبداً .
- ٨ — إذا ما أقتلت الحكومة القبض على أحد منا بسبب فعل قمنا به أو إن اعتقل وألقى به في السجن فإن جميع مصاريفه سندفعها نحن .

ينطبق ما سبق علينا جميعاً . نحن في وحدة مع (كاظم)^(٢٨) سواء أكان في المدينة أم لم يكن وبناء على هذا الشرط نوقع جميعاً ... والله علينا شهيد^(٢٩) .

لم يكن الميل للانقسام إلى (الحالات) مستقلة أمراً مقتضياً على النجف بأي حال من الأحوال ، فخلال الحرب العالمية الأولى انحاز الحي الشرقي للمدينة الفراتية الصغيرة (سماوة) إلى جانب البريطانيين في حين احتفظ الحي الغربي بمحايضة علنية^(٣٠) . وكان الحيان برئاسة شيوخهما المستقلين يشنان حرباً دائمة ضد بعضهما البعض لعشرين سنة خلت^(٣١) .

وكتب نائب القنصل البريطاني في ١٩٠٩ عن الموصى قائلاً : « إن المشاعر بين الأحياء المختلفة مختلفة غالباً ومحفنة بالمرارة وكثيراً ما تنتهي إلى الاقتتال ... فتنتصب التاريس ويكون السلاح المستخدم هو المراوات والعصي والمسدسات والسكاكين والحجارة . لم يقع سوى واحد من هذه الاشتباكات في السنة الماضية فقتل رجل واحد وجروح العديد »^(٣٢) . وحتى في بغداد كان الولاء لـ (المحلة) يؤكّد نفسه بصورة فعالة ، إذ يسرد لنا أحد المصادر بأن مظاهرة جرت في أكتوبر/تشرين الأول ١٩١١ ونظمتها على ما يليه السلطات التركية لللاحتجاج على غزو إيطاليا لطرابلس وتبين لنا من هذا السرد أن الناس كانوا مفروزين حسب الأحياء التي يسكنونها وأن شجاراً قد نشب بين وفد حي « باب الشيخ » ووفد « حيدر خانة » حول مسألة ترتيب المسيرة ومن سيسيير في مقدمتها^(٣٣) .

لقد نظرنا حتى الآن إلى الولايات المتعددة في العراق فيما قبل الحرب العالمية الأولى على أنها مجرد ولايات سلبية ومبوبة للشقاق ، والحق أنها تقى بحاجة إيجابية إذا ما أخذت من وجهة نظر الفرد الذي هو جزء منها طلما أنها لا تتحجر في مفاهيمها وتفرغ من جوهرها . فالقبائل و « الحالات » و (الأصناف) جميعها كانت إلى حد ما تعبيراً عن الرغبة الكامنة في الحماية من خلال الوحدة . هذه الحماية التي عجزت الحكومة العثمانية بسبب ضعفها ، عن تأمينها بانتظام . وكتب أحد مندوبي بغداد إلى البيلان العثماني : « إن الاعتماد على القبيلة هو خير بألف مرة من الاعتماد على الحكومة ، فيبنا تجاهل الحكومة الانضباطها أو تؤجل القيام بشيء حياله ، فإن القبيلة مهما تكون ضعيفة فإنها حالما تسمع عن ظلم أصحاب أحد أفرادها ،

تعد نفسها للأخذ بثأره^(٤) . وبعكس الدستور الذي ذكر سابقاً لحي البراق في النجف أن (المحلّة) كانت لها الوظيفة نفسها . (الأصناف) هي أيضاً منظمات للدعم المشترك بشكل ما ، وأحد واجباتها هو مدد العون للأعضاء الذين هم «مرضى أو في حاجة»^(٣٦) ، كما ورد التعبير في أنظمتهم الصادرة منذ ١٩١٠ . والصلات ضمن القبائل صلات وثيقة للغاية وقد أسهمت في غرس عواطف خاصة قوية في نفوس أبنائها . فالفرد الذي يتميّز إلى قبيلة يعرف أنه ليس وحيداً وأن له مرتکرامتها يستند إليه في الشدائـد ، وهو نادراً ما يخس بكره العجز والضعف .

ويمكنا الآن أن نعدل وجهة نظرنا للمرة الثانية ، فالولايات المتعددة التي تحدثنا عنها وكانتها في حالة سكون جامدة كانت في الحقيقة تمر في عملية نحت وتأكل إلى درجة تفاوت في شدتها وخاصة في بغداد وضواحيها وفي البصرة والمناطق القبلية لشط العرب ودجلة الأدنى ؛ وكان ذلك الأثر التراكمي لإدخال السفن البخارية الهيرية عام ١٨٥٩ ولظهور التلغراف الكهربائي عام ١٨٦١ وما رافقهما من تعميق مدى التغلغل الاقتصادي البريطاني وربط العراق بعالم الرأسـمال ، وفتح المدارس الحكومية (منذ ١٨٦٩) وتطور الصحافة (خاصة بعد ١٩٠٨) والمحاولات المتكررة التي قامت بها الحكومة التركية بين ١٨٣١ و ١٩١٤ لتجميل كل وسائل السلطة بين أيديها وت分区ق شمال القبائل وعثمانة سكان المدن .

إن التغلغل الناجم للأموال وفكرة الربح بين بعض القبائل وانتقال بعض هذه القبائل من الاكتفاء الذاتي إلى اقتصاد متوجه نحو السوق وكذلك تحول شيوخها من مثليـن عن الجماعة إلى ملاك أراضي يسعون لتحقيق الأرباح ، والسياسة التركية لحربيـش شيخ قبيلة ضدـ شيخ قبيلة آخر وتنافس الكبار من بين هؤلاء الرعـماء فيما بينـهم على الفلاحـين ، والاحتلاـط بين القبـائل ، جميع تلك العوـامل أحـدثـت تغيـرات هـائلـة في ظروف الحياة في المناطق التي نـالـها التـغـيرـ بحيثـ أـوهـنـ الـولـاءـاتـ القـبـيلـةـ الـقـديـمةـ أوـ جـعـلـهـاـ تـفـقـدـ فـعـالـيـتـهاـ وـتـصـبـحـ لـأـحـولـ هـاـ ولاـقـوـةـ^(٣٧) .

ترك تدفق البضائع الإنكليـزـيةـ أـثـرـاـ سـلـيـاـ فيـ المـدـنـ وـالـبـلـدـاتـ عـلـىـ مـاـ تـبـقـىـ مـنـ الحـرـفـ الـقـدـيـمةـ وـخـاصـةـ نـسـجـ الـأـقـمـشـةـ^(٣٨) ، وهـذاـ أـضـعـفـ الـإـرـتـاطـ بـ(ـالـأـصـنـافـ)ـ ،ـ وـلـكـنـ التـدـهـورـ الصـنـاعـيـ فيـ بـغـدـادـ نـفـسـهـاـ يـعـودـ فيـ مـعـظـمـهـ إـلـىـ الـخـرـابـ الـذـيـ لـحـقـ بـالـمـدـيـنـةـ مـنـ جـرـاءـ الطـاعـونـ وـالـفـيـضـانـ فـيـ ١٨٣١ـ .

إن أحد الآثار الجانبية الأخرى للعملية الجديدة هو ظهور قوة اجتماعية كانت ضئيلة الحجم آنذاك وهي الطريقة المشفقة الجديدة والتي نجم عنها عمليـاـ ولـادـهـ ولـادـهـ جـدـيدـ هوـ الـوطـنـيةـ .

لم تخل الوطنية محل الولايات القديمة، ورغم أنها كبرت ونمّت على حساب تلك الولايات إلا أنها بقيت تعيش جنباً إلى جنب معها. ولا شك في أنها كانت تحت منها وتوهن تماسكتها ولكنها كانت في الوقت نفسه تتّبع بعض العناصر النفسية لتلك الولايات وتغير عن نفسها ضمن المناهج العاطفية والفكريّة للدين الإسلامي.

أسهم العديد من الحقائق والتأثيرات بشكل مباشر أو غير مباشر في نشر المشاعر الوطنية الجديدة. وكان من هذه العوامل عدد العراقيين الشبان الذين يدرسون في مدارس تركية عليا وخاصة الأكاديمية العسكرية في استنبول والتعرض المتزايد لأنماط التفكير الأوروبي، وظهور الوحدة التركية الشاملة، والإيقاع المتزايد لانتشار العثمانة، وعدم اكترات الأتراك عموماً بالاحتياجات المحلية، وكذلك انتشار الكتب والصحف، وزيادة الاتصالات بين العرب وظهور نوادي وجمعيات الوحدة العربية؛ وتعاظم الاهتمام بتاريخ العرب وإنجازات الماضي والإحساس بالبؤس والفاقة وظهور الظروف المعيشية القائمة، وبالطبع هناك عامل جذب اللغة المشتركة والأصل الآتي الواحد لأغلبية العراقيين. إلا أن أكثر ما ساعد على نمو هذه العاطفة الجديدة هو غزو الإنكليز في ١٩١٤ – ١٩١٨ أبو الأحرى المقاومة التي استثارها الغزو والتي بلغت ذروتها في الانتفاضة المسلحة في ١٩٢٠. وللمرة الأولى منذ قرون عديدة نجد الشيعة يقفون سياسياً جنباً إلى جنب مع السنة، ويكافح أهالي مدينة بغداد ورجال القبائل من الفرات من أجل قضية مشتركة. وقامت احتفالات لم يسبق لها مثيل جمعت الشيعة والسنة معاً في جميع المساجد الشيعية والسنية على التوالي وكانت احتفالات ظهرها ديني ولكنها في حقيقتها سياسية. فأقيمت (موالد) خاصة وهي المراسم الاحتفالية الخاصة بالسنة تكريماً لولد الرسول وأعقبتها في مرات كثيرة (عزيات) وهي المأتم الشيعية لتدب الشهيد (الحسين)^(٣٨). وكانت الاحتفالات تختتم بخطابات وطنية وتلقى فيها القصائد منددة بالإنكليز^(٣٩). وليس بوسعنا القول هنا بأن الانتفاضة المسلحة التي عجل هذا الهيجان بإثارتها كانت وطنية بحق في طبيعتها أو في آمالها. فهي في أساسها قضية قبلية بثت الحياة فيها مجموعة من العواطف المحلية والمصالح إلا أنها أصبحت جزءاً من الميثولوجيا الوطنية وهذا أصبحت عاملًا هاماً في نشر الوعي الوطني. والحقيقة أننا لا نبالغ إن قلنا بأن أحداث ١٩١٩ – ١٩٢٠ وخصوصاً باعقاد هذه الرابطة — مهما تكون واهية — بين السنة والشيعة، ابتدأت عملية جديدة: بروز مجتمع وطني عراقي بخطوات مؤلمة أحياناً تكون بطيئة وتدريجية وأحياناً تكون خطوات متقطعة انفعالية.

وأصبح من الواضح تدريجياً مع قيام الملكية التي تأسست في ١٩٢١ أن تطور هذه

العملية لم ي عمل على تسريع دمج الشيعة في العمل السياسي أو رص صفوف الشيعة والسنّة في بناء واحد والتوحيد الطوعي لإرادتهما بل وتراوّجها أيضًا وحسب ، بل كان على وشك التوصل إلى حل ناجح بشأن صراع تاريخي آخر هو أساس العديد من الانقسامات التي أفسدت المجتمع العراقي : وهو الصراع المزدوج بين القبائل والمدن الواقعة على ضفاف النهر ، وبين القبائل فيما بينها على السهوب المنتجة للأغذية في مناطق دجلة والفرات .

يمكن فهم الكثير من تاريخ ما قبل الملكية في هذا البلد على ضوء ذلك النزاع، فمبادئ الحياة في المدن والقبائل في وديان النهر في العراق متناقضة بشكل ما؛ ومعنى أدق فإن وجود قبائل قوية كان ملازماً عادةً لوجود مدن ضعيفة. والعكس صحيح إذ أن توسيع المدن يعني اخسار القبائل. وهكذا ففي الفترة ما بين القرن الثالث عشر والقرن الثامن عشر التي شهدت زوال الخلافة العباسية وحملات التهـب والسلـب التي قام بها خانات المغول والدمـار شـبه الشـامل الذي لـحق بالـختـادق العـتيـقة، وـغـزوـات الـجيـلاـرين والـترـكـان والمـغـولـين، والـصـفـوـيين والـعـثـانـيـين والـحـرـوبـ الـترـكـيـة — الإـلـرـانـيـة المـطـوـلة والمـقـطـعـة، أثـبتـتـ حـقـيقـة جـوـهـرـة وـاحـدـةـ فيها باـسـمـارـ وهي : الفتـ في عـضـدـ المـدـنـ وإـضـعـافـهاـ والمـرـادـفـ الـحـمـ، لـذـلـكـ هو تـعـاطـمـ سـلـطـةـ الـقـبـائـلـ. إـلاـ أنـ الحـيـاةـ الـجـدـيـدةـ والأـفـكـارـ الـجـدـيـدةـ التي تـسـرـيتـ إلىـ العـراـقـ خـلـالـ النـصـفـ الثـانـيـ منـ الـقـرنـ التـاسـعـ عـشـرـ بـفـعـلـ الـاتـصـالـاتـ الـجـدـيـدةـ وـالـروـابـطـ الـجـدـيـدةـ معـ الـعـالـمـ الرـأـسـيـالـيـ وـعـبـرـ عـوـاـمـ أـخـرـىـ أـشـرـنـاـ إـلـيـهـاـ، قـلـبـتـ النـزـعـةـ التـارـيخـيـةـ رـأـساـ عـلـىـ عـقـبـ مـؤـدـيـةـ إـلـىـ اـسـتـجـمـاعـ الـمـدـنـ لـقـواـهـاـ وـبـدـءـ تـحـلـلـ النـظـامـ الـقـبـيليـ.

ويمكن القول هنا شأنه في خضم ذلك النزاع قام السلاطين العثمانيون المصلحون في القرن التاسع عشر «الأتراك الشبان» الذين حملتهم ثورة ١٩٠٨ إلى السلطة السياسية، يترעם قضية المدن بأساليبهم الخاصة. في حين وجد الإنكليز التلهفون لتجنب تحمل الأعباء المادية لنفقات الحفاظ على قوة ضخمة من قوات الاحتلال، وأن في إيقائهم على الميزان القائم بين قوة رجال القبائل ضد أهالي المدن الضمان الأوفر لاستمرارية سلطتهم هم. فلم يكتفوا بمحاولات للوقوف في وجه عملية الخسار الوجود القبلي المبدئية والخلولة دون استمرارها، وضياعة سلطة الرعماء القبليين، والحد من تواصل أهالي المدن وأهالي القبائل وإيقائه في حدوده الدنيا، بل لقد سعوا لتدعم الشريخ القائم بتشييت قواعد الاعتراف الرسمي بالعادات القبلية. ونصت «أنظمة الخلافات القبلية» الصادرة عن الإنجلizer بتاريخ ٢٧ يوليو/تموز ١٩١٨ وهي بيان له قوة القانون وقد صار قانوناً في الفترة الملكية، تحت إلحاح الإنجلizer، موجباً البندين ١١٣ و١٤٦ من الدستور العراقي في ١٩٥٢، على استثناء الريف من

القانون الوطني . وهكذا سيفي العراق حتى ثورة تموز/يوليو ١٩٥٨ خاضعاً قانوناً لمعايير واحد للمدن وآخر للأرياف القبلية .

ما من شك في أن إسهامات الإنجليز التي جاءت على شكل أفكار أو مهارات في حقول الإدارة والري والزراعة وجوانب أخرى في الحياة قد ساعدت في الوقت نفسه على تقدم العراقيين باتجاه دولة فعلية — وإن تكون هذه الإسهامات وليدة الصدفة وعرضية في مسيرة سعي الإنجليز لتحقيق مصالحهم الإمبريالية الأساسية . وقد يكون وجود الإنكليز في العشرينات من هذا القرن أمراً حاسماً في الحفاظ على تمسك العراق والحقيقة دون تداعيه . وقد كتب في ذلك العقد المنذوب السامي البريطاني (هنري دوبز Henry Dobbs) يقول : «لو أن القوات العسكرية الملكية والخلف البريطاني عزمت على الانسحاب لكانت الحكومة في العراق كما أعتقد إما اختفت كلية في غضون بضعة أشهر أو لقيت مثنيتها بكل ما لديها من قوة بقطعة صغيرة من الأرض على طول دجلة بين «سامراء» و«كوت» في حين تهافت بقية البلاد برمتها »^(٤٠) . وما أن الملكية كانت طرية العود آنذاك وجيشهما تعوزه القوة في حين تتع الماناطق القبلية بالأسلحة ، نجد من الصعب هنا ألا تؤرق دوبي الرأي . ومن جهة أخرى يبذل الإنجليز كل ما في وسعهم — كاشتكي الوطنيون العراقيون — لغض النظر عن احتياجات الجيش الملكي وإيمانها وتوجيل إدخال التجنيد الإلزامي قدر الإمكان الذي كان يفترض أن يقوى ويشد من أزر الملكية عسكرياً ويقلل من أعبائها المادية في الوقت نفسه ، وذلك على عكس مبدأ الخدمة الطوعية التي كانت نافذة في ذلك الحين .

كانت الملكية الماشية على الرغم من أنها صناعة الإنجليز تحيا في العقود الأولى من عهدها بروح مناقض جوهرأً لروح الإنجليز . إذ اتجهت بفطرتها في الفترة ١٩٢١ - ١٩٣٩ إلى دفع عجلة تطوير بناء الأمة في العراق بقدر ما تسمح لها ظروف تبعيتها — والفضل في ذلك يعود إلى التضافر الوثيق المبدئي بين مصالحها الملكية ومصير حركة الوحدة العربية . وبناء على ذلك ولكي تسويف احتياجاتها الإدارية أيضاً ، أضافت الملكية إلى التسهيلات التعليمية الموجودة إضافة كبيرة^(٤١) ، وهذا أضافت في النهاية إلى طبقة التقifiers من الطبقة المتوسطة الجديدة التي تحمل بطبيعتها العاطفة الوطنية . وبذلك الملكية قصاري جهدها في تلك السنوات وبشكل مستمر ، لتغذية العواطف الوطنية في المدارس وإذكاء جذوة التعاطف المتثبت مع أمثلة الوحدة العربية . ولكن التركيز الأكبر في عهد فيصل الأول (١٩٢١ - ١٩٣٣) لسياسة الملكية انصب على المهمة العاجلة والصعبة جداً لزرع وتنشئة روابط متينة من المشاعر المشتركة والأهداف المشتركة بين العناصر المتباينة المتعددة في

العراق . وأكَدَ فيصل في مذكرة سرية له بأنَّه :
ما يزال العراق — وأقول هذا وقلبي مفعم بالأسى — دون شعب عراقي

بل بمجتمعات تفوق التصور من الكائنات البشرية حالياً الذهن من أية فكرية وطنية ومشربة بالتقاليд الدينية والخزعبلات ، لا تربط بينها صلة مشتركة وتغير أذنها لكل الشرور ، وهي عرضة للفوضى ومستعدة دوماً أن تهب في وجه أية حكومة مهما كانت . نحن نريد أن نصوغ شعراً من هذه الكتل البشرية ندرية ونعلم ونمذبه ... ويمكن تصوّر ضخامة حجم الجهد المطلوب لتحقيق ذلك في ظل الظروف الراهنة»^(٤٢)

وإذ أدرك فيصل كم من الأمور تتوقف على مصالحة الشيعة وكان القلق يتباين لعلمه بأن هناك الكثير من الصحة في القول الذي سمعه «آلاف المرات» بأن «الضرائب مفروضة على الشيعة ، والموت حق على الشيعة ، والمناصب للسنة» فعمل جاهداً لربط الشيعة بالدولة الجديدة وتسهيل انتسابهم إلى الخدمة الحكومية وعمل — فيما حاول القيام به — على إخضاع الأفراد الشبان الواعدين من هذه الطائفة لبرنامج تدريب مكثف وأنجح لهم المجال للصعود بسرعة لتبوء المناصب المسؤولة^(٤٣) . كما أوعز بأن يتلقى الأكراد حصة مناسبة من التعيينات العامة . وشعر في الوقت نفسه بأنه لا يمكن إحراز تقدم حقيقي نحو إقامة دولة فعلية دون تدعيم الجيش . وما أن الحكومة كانت «أضعف بما لا يقاس من الشعب» — إذ كان في البلد سنة ١٩٣٣ «أكثر من ١٠٠٠٠٠ مسدس في حين لا تملك الدولة سوى ١٥ مسدس»^(٤٤) — كان الشك يخامر فيصل في قدرته على مواجهة انتفاضتين مسلحتين متواقتين في مناطق متباude^(٤٥) . وفكَرَ بأن «من الحمق» أن تنفذ إصلاحات هامة أو مشاريع تنمية دون ضمان قوة حماية فعالة . واعتبر أن الجيش هو «العمود الفقري لبناء الأمة»^(٤٦) . وبناء عليه زاد فيصل في ١٩٣٣ وهو العام الذي أحرزت فيه العراق سلطتها المطلقة على جميع شؤونها الداخلية — من قوة المؤسسة العسكرية من ٧٥٠٠ رجل والذى يبقى ثابتاً منذ ١٩٢٥^(٤٧) إلى ١١٥٠٠ رجل .

كان فيصل يخطو بحذر وتودة في سعيه لإعادة صياغة العراق على أسس وطنية ، مثبتاً ناظريه ليس على ما هو مرغوب بل على ما يمكن تحقيقه عملياً ، فتجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها الإيحاء باللغامرة والتهور . بالطبع لم يكن فيصل في هذا المجال كغيره من مجالات السياسة ، مدفوعاً بالإخلاص والتفااني الحضي لصالح شعبه ، إذ أنه عندما يرسى دعائم دولة متباشكه فهو يرسى دعائم سلطة عائلته هو .

على الرغم من أن البلاد وقعت فريسة التمرد القبلي والانقلابات العسكرية في عهد (غازي) ١٩٣٣ – ١٩٣٩ الذي كان شاباً عديم الخبرة وترابع التأثير الشخصي الذي يمكن للملك ممارسته تراجعاً ملماً، إلا أن الميل الأأساسية في السياسة الملكية بقيت ثابتة على مسارها ولم يطرأ عليها أي اخراج أسامي، باستثناء تغير واحد وقع أثناء الفترة القصيرة بين ١٩٣٦ – ١٩٣٧ عندما أصبحت سمة الوحدة العربية المميزة للدولة أشد وضوحاً. ازداد تعداد الجيش في عام ١٩٣٦^(٤٤) فأصبح يضم ٨٠٠ ضابطاً و٥٠٠ جندي ثم بلغ العدد في ١٩٣٩ ٤٢٦ رجل ضابطاً و٣٤٥ جندياً^(٥٠)، وكان هناك حفنة من الطيارين العراقيين الضباط في ١٩٣٣ إلا أن العدد قفز إلى ٣٧ طياراً في عام ١٩٣٦ وكان من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ١٢٧ مع نهاية العام التالي^(٥١) وكذلك تم تمديد خط إضافي للسكة الحديدية الممتدة من بغداد إلى ييجي والذي كان من المخطط له أن يكون جزءاً من السكة الحديدية الاستراتيجية الواقلة بين بريلين – بغداد والذي أهل إتمامه في نهاية الحرب العالمية الأولى، وأصبح الخط الجديد يصل حتى تل كوشك على الحدود السورية^(٥٢)، مما سهل التنقل المتصل من الموصل إلى الخليج وكان مؤسراً واضحاً على التقدم الذي أحرزته سيطرة الدولة المركبة وكذلك على التقدم نحو تحويل العراق إلى وحدة اقتصادية منظمة. والأهم من كل ما سبق هو نجاح الضباط الشريفيين السابقين^(٥٣) الذين كانوا أقرب العناصر إلى الملك فيصل الأول والذين كانوا يسعون جاهدين وبكل ما أوتوا من قوة لإنشاء جيش يقوم على التجنيد الإجباري، وبلغوا مرادهم في ١٩٣٤ وهذا مهدوا السبيل لتحويل القوات العسكرية أخيراً إلى وسيلة فعالة لاختلاط رجال القبائل ورجال المدن فيما بينهم وتحطيم الحاجز الصارم المحكم بين القبائل – وذلك مطلب لا بد منه لتوحيد صفوفهم في الحياة الوطنية .

باختصار كان للملك – الذي تمركز في بغداد – خلال فترة ١٩٢١ – ١٩٣٩ كلها معنى اجتماعياً مخالفًا ومعارضاً معارضة مباشرة للمعنى الذي يمثله شيخ القبائل الذين كانوا آنذاك الحكام الفعليين لمعظم الريف. إذ يمثل الشيخ مبدأ المجتمع المتشرذم أو المتعدد الانتهاءات (عدة قبائل)، بينما يمثل الملك الفكرة المثلث لمجتمع موحد (شعب عراقي واحد، أمة عربية واحدة). وإذا ما أردنا التعبير عن هذه العلاقة بشكل مختلف نقول بأن الشيخ كان حامي حمى العرف القبلي الذي ينذر بدور الشقاقي والملك كان نصير القانون الوطني الداعي للوحدة. كان هناك بكل تأكيد تناقضٌ جوهريٌ بين المبدأ المثالي لشعب عراقي واحد ومبدأ الأمة العربية الواحدة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود أقليات كبيرة الأعداد وغير عربية، إلا

أن ما خفف من حدة عنصر التناقض هذا هو أن أحداً لم يسعَحقيقة سعياً فعلياً لتحقيق هدف الوحدة العربية — وهو تعبير استعمل للفصل بينها وبين التعاون فيما بين العرب».

اختلاف المعنى الاجتماعي للملكية في عهد الأمير عبد الإله الذي حكم كوصي على العرش خلال السنوات التي كان فيها ابن أخيه ما يزال قاصراً وهو (فيصل الثاني) وامتد ذلك من ١٩٣٩ — ١٩٥٣ . ثم استمر الأمير عبد الإله في الفترة التي أعقبت بلوغ الملك الشاب سن الرشد وتوجيهه ملكاً ، بالتشبث باستثنائه بزمام السلطة في الحكومة إلى أن جاءت نهايته على يد الثورين في ١٩٥٨ .

بدأت بذور هذا التغير في الفترة بين ١٩٣٦ — ١٩٤١ . فقد بدأ الضباط الشرقيون السابقون البارزون في تلك السنوات — ومن بينهم نوري السعيد الذي سيصبح السياسي الرئيسي للملكية مع آخرين — يدركون بأن هناك سلاحاً يستخدم ضدهم ببراعة وهو سلاح الجيش الذي ساعدهم في تشكيله والذي كان مرتكز السياسة الملكية . فسلسلة الانقلابات العسكرية التي وقعوا في شراكها كانت بشكل ما تذكيراً لهم بمحاولاتهم هم لاستخدام الجيش لأغراض إثارة الشقاقات (٥٤) . كما كانت الانقلابات تمثل بشكل آخر اقتحام الشريحة المسلحة من الطبقة الوسطى (٥٥) الدائرة الضيقية للجهاز الحاكم اقتحاماً ناجحاً وإن لم يدم طويلاً : كانت السلطة حتى ما قبل ١٩٣٦ مقصورة على الإنجليز والملك والضباط البارزين من الشرقيين السابقين (٥٦) وعلى الشريحة العليا من الطبقات المالكة . ولكن يجب ألا تستخرج من كل ما سبق أن الانقلابات كانت بالتحديد نشاطات طبقية أو أن هناك علاقة مباشرة أو واعية بين المنشآت الاجتماعية لكل ضباط بمفرده من اشتراكوا في الانقلابات وبين مسلكيهم السياسي . كانت الانقلابات بطبيعة الحال تنفذ بمبادرة من عدد صغير من الأفراد ويكون رد أسبابها إلى الدوافع الشخصية للضباط القادة إلى حد ما أو إلى المكائد التي يحوكها السياسيون الطموحون أو إلى المثال الذي توحى به الأنظمة العسكرية المجاورة — في إيران وتركيا — إلا أن الانقلابات نجحت — ولو إلى حين — لأنها لمست أتوناً عواطف لدى الناس أو أبدت نزعات وميول كإصلاح أو الوحدة العربية أو عدم الانحياز أو المعاشرة الشديدة للتاثير الإنجليزي أو مجرد إظهار الاستياء من استثناء جميع أفراد الشعب ما عدا حفنة منهم ، من القيام بأي دور فعال في الحياة السياسية في البلاد — وكلها عواطف ومبنيات لها صداتها في نفوس قسم كبير من الضباط ومن الطبقة المتوسطة التي يتسمى إليها غالبية هؤلاء .

كما كانت هذه الانقلابات جوانبها التعبوية الواضحة ، إذ أن تكرارها فتح الأعين على

حقيقة الشفاقات والانقسامات التي توغلت عميقاً في جهاز الضباط . وبرزت ثلاثة عناصر أساسية بعزل عن الشُّلُل الأنانية التي يتمخض عنها عادة الجيش المُسيَّس ، هذه العناصر هي العنصر الكردي ، والوحدوبي العربي والعراقي البحث : فانقلاب ١٩٣٦ تم بقيادة الأكراد والدعاة إلى العراقية ، بينما لعب الدور الأساسي في الانقلاب المضاد في ١٩٣٧ وكذلك في ١٩٤١ وفي حركة ١٩٤٨ الوحدويون العرب . وبهذا رجحت كفة الوحدويين العرب وأصبح لهم اليد الطولى في الأمر ، ومرد ذلك يرجع إلى حد ما إلى الميل الوحدوية العربية التي أظهرتها الملكية أولاً ، إلى الأعداد الضخمة للضباط الشباب الذين قدموا من الولايات العربية الشمالية التي تميل ميلاً قوياً للوحدة العربية ، حيث كانت هذه الولايات ترتبط اقتصادياً بسوريا وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى وبقيت ترث تحت وطأة التقسيم للمناطق العربية تحت ظل الإمبراطورية العثمانية وتعاني من الحواجز التي فرضتها الحدود الجديدة .

كما أصبح واضحاً من خلال هذه الانقلابات كم هي واهية هذه الخيوط التي تتعلق بها حياة الملكية وكم يسهل تقطيعها . وقد تضمنت أوراق قيل أن الجنرال بكر صدقي أبرز الشخصيات في انقلاب ١٩٣٦ قد خلفها وراءه ، مشروعًا لتشكيل دكتاتورية وعزل الملك^(٥٧) . ولم يتردد قادة حركة ١٩٤١ من جانبهم في الإطاحة بالأمير عبد الإله الذي بدلاً من أن يقبل المسار المستقل الذي انتهجوه لأنفسهم اختار أن يتضمن إلى صف الإنجليز في الحرب العالمية الثانية ، وعندما أدرك الخطأ المحيق به فر إلى قاعدة الإنجليز في الجبانية ، ثم لاذ بإقطاعية عمه في شرق الأردن .

إلا أن أشد الأمور دلالة في الفترة التي شهدت الانقلابات العسكرية إذا ما أحذناها ضمن منظور الميل السياسي العامة ، هو تعاقب أحداثها في مرحلة وصوها إلى الذروة ثم انتهاءها مثل حرب الثلاثين يوماً في ١٩٤١ واستخدام الإنجليز للغليق العربي في الأردن ضد العراقيين ومن ثم إعادة تنصيب عبد الإله ملكاً بقوة السلاح .

لم يمْعِيَ الزَّمْنَ من نفوس العراقيين ذكرى أنَّ الْبَيْتَ الْمَاهَشِيَّ وَقَفَ فِي سَاعَةِ مُحْتَمَلِهِ إِلَى جَانِبِ أَعْدَائِهِمْ . وكانت حرب ١٩٤١ حدثاً أَجَّجَ من عواطفهم الوطنية . فَآرَوْهُمْ لَمْ تَكُنْ مُنْفَقَةً بِشَأْنِ تَدْخُلِ الْجَيْشِ فِي شَؤُونِ الدُّولَةِ أَوْ بِشَأْنِ النَّزَعَاتِ السِّيَاسِيَّةِ الَّتِي يَدِيهَا الضَّبَاطُ الْقَادِهُ إِلَّا أَنَّهُمْ سَرَعَانَ مَا نَسَوا خَلَافَاتِهِمْ حِينَما نَشَبَ الْحَرْبُ إِلَّا أَقْلَيْهُمْ مِنْهُمْ . وَاحْتَلَطَتْ مِشَاعِرُ السُّنَّةِ وَالشِّيَعَةِ وَالْعَرَبِ وَالْأَكْرَادِ فِي بُوتَقَةِ وَاحِدَةٍ فِي بَغْدَادِ وَالْمَدَنِ الْأُخْرَى وَدَامَ ذَلِكَ مَادِمَ الْقَتَالِ نَاشِبًاً . وقد ساد شعور التوافق هذا خاصةً بين النَّاسِ الَّذِينَ يَعِيشُونَ حَيَاةً

متواضعة فقيرة كما لم يسبق لها مثلها من انتفاضة ١٩٢٠. وضمن هذه الأجواء تبدت فعلاً عبد الإله فعلة نكراً أشبه بالخيانته. ومنذ ذلك الحين سار الوطنيون والماشيين في سبيلين متبادعين من الأفكار والمشاعر. وقدرت الملكية ملامحها الوطنية وأصبح الوطنيون معادين للملكية في أعماقهم.

تغيرت السياسة الملكية في توجهاتها تغيراً تاماً في السنتين التي تلت. فقبل كل شيء تم تفريغ الجيش الذي كان يولي عناية خاصة فيما مضى والذي ارتفع عدد ضباطه إلى ٧٤٥١ ضابطاً عام ١٩٤١ و٤٤٢١٧ جندياً^(٥٨). وفي السنة وحدها التي تلت أي ٤١ - ١٩٤٢ تمت إحالة ٣٢٤ ضابطاً إلى التقاعد^(٥٩) ثم سُرّج ١٠٩٥ رجلاً ضابطاً آخر من الخدمة مع حلول ١٩٤٨ قبل بلوغهم سن التقاعد^(٦٠). وآل الجيش كلهم إلى حالة مزرية. وقد عبر الكولونيال البريطاني جيرالد دو غوري Gerald de Gaury بقوله:

«[في نهاية الحرب العالمية الأولى] كانت معظم الأخذية التي يستخدمها الجنود غير صالحة للسير بها ولم يكن هناك ما يكفي من الملابس، وأجزاءتهم المستحقة قد فات أولئك بكثير وأجورهم متدينة شحيحة، كما نقصت المخصص الغذائي الخصصة لهم إلى مادون الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي يعتبرها الأطباء الأوروبيون ضرورية للقوات العسكرية الشرقية، بألف سارة حرارية، وتوقفت الأموال الخصصة لإصلاح الثكنات والم العسكرية؛ ومنع رجال الشرطة من ملاحقة المارين من الجيش أو اعتقالهم، ومع حلول صيف ١٩٤٣ كان هناك عشرون ألف هارب من الجيش من أصل قوة عددها ثلاثون ألف رجل»^(٦١).

وعلى الرغم من أن الاضطرابات التي وقعت في كردستان ألزمت الجيش بالتراجع الجزئي في عام ١٩٤٤ عن ذلك المسلك الانتقامي المؤذني الذي اتجه إلى أنه يقي في حالة مضطربة عندما اضطر إلى خوض الحرب في فلسطين بعد أربع سنوات^(٦٢). لم يتمكن الجيش من إنجاز مهمته بعد أن أبقاه الإنجليز عمداً تحت قيادة رديئة ودون معدات كافية وبتسليح غير لائق بجيشه، ويعاني من نقص المسؤولين ذوي الخبرة والمهارة كما يعاني من نقص الغذاء. كانت الهزيمة بمثابة دافع للتغيير باتجاه كفاءة أعظم، إلا أن عدم ثقة الملكية في الجيش لم تضمحل. ولم تغامر الملكية في استخدام الجيش كقوة قمع في داخل بغداد إلا بعد تردد كبير، ولم تستخدمه سوى تلك المرة في ١٩٥٢، وهكذا أبقت الملكية وحدات الهجوم دون ذخيرة وبعيداً عن العاصمة. ولكن ما إن استلم الجيش زمام السلطة في سوريا في

١٩٤٩ وفي مصر في ١٩٥٢ حتى سعت الحكومة جاهدة لربط العنصر العسكري بالعرش بأواصر المصالح المادية. فتم تحسين^(٦٣) شروط الخدمة للضباط وأغدقوا عليهم عطايا ومزايا مختلفة من تعويضات ملابس وسكن ومحاصصات تقاعده سخية إلى هبات من قطع الأرضي وغيرها. إلا أن الصدع الذي امتد بينهم وبين الماشيين اتسع اتساعاً أكبر من أن يمكن تخطيه، ولن تكون هناك سوى قلة منهم إلى جانب العائلة المالكة ساعة انهيارها.

وتعزى أسباب فشل الملكية في كسب ولاء الضباط إلى جانب آخر من جوانب السياسة الملكية لما بعد ١٩٤١. إذ قامت الملكية عندما وجدت نفسها مبعدة من الوطنيين بعقد صلاتها وربط مصيرها أكثر فأكثر بالإنجليز وشيخ القبائل وهذا نشأ لديها اهتمام حيوي باستمرارية الارتباط الإنجليزي والأهم من ذلك استمرارية النظام القبلي. وقد وجد العرش نفسه يندفع أكثر فأكثر إلى أحضان هذا التحالف مع توالي سلسلة من الانفاضات الشعبية العارمة الجاححة في المدن مثل (الوثبة) عام ١٩٤٨^(٦٤) و(الانفاضات) في ١٩٥٢^(٦٥) و ١٩٥٦^(٦٦) وميل القسم الأكبر من الطبقات الوسطى والعاملة إلى المنحى اليساري نتيجة لتلك السلسلة من الانفاضات. إذ كانت حيوانات هؤلاء الناس اليومية تتأثر تأثراً عميقاً بالأسعار المتزايدة ونقص المواد الغذائية وندرتها مع نشوب الحرب العالمية الثانية، ومع تيارات التضخم المالي التي انفلتت من عقالها مع الازدهار الذي حل بآبار النفط في الخمسينيات ومع الحركة الواسعة الضخمة التعداد لل فلاحين باتجاه العاصمة منجدذين بأضواء حياة المدينة ومع ضعف الرابطة التي تجمع من كانوا يوماً قبائل رحل زراعيين بالأرض التي يملون بها ومع القمع الذي يمارسه نظام الشيوخ، ومع جفاف تفرعات النهر في دجلة الأدنى بسبب التطور السريع للمضخات التي بدأت تستعمل في ولايات الكوت وبعدها^(٦٧).

ووجد التحالف مع الإنجليز التعبير الأكمل له في حلف بغداد في ١٩٥٥ ، وهو التزام أضاف إلى عدم شعبية الملكية وإلى التصاق صبغة عدم الوطنية بها ، نظراً لكونه يتناهى مع العواطف العامة للبلاد وللأراضي العربية الأخرى وأنه بدأ بتمهيد من الإجراءات القاسية التي لا ترحم ضد أي حركة معارضة أو حرية تعبير^(٦٨) .

انعكس الارتباط مع الشيوخ الذي تمثل بزواج الأمير عبد الإله في عام ١٩٥٣ من (هيام) ابنة (محمد الحبيب الأمير) زعيم قبيلة (ربيعة) ، في العناية المفرطة التي أولتها الملكية خلال السبع عشرة سنة من حكمها لصالح الشيوخ ، وخاصة في تكثيف الجهد لتطبيق تسويفات الأرض لصالحهم؛ وبهذه الوسيلة تم السماح لرقع شاسعة من الأراضي القبلية

المتعدد علىها ومن أراضي الدولة بالوقوع في حيارة الشيوخ دون منازع . وبهذا زادت الملكية من تحكم الشيوخ غير المنتج عملياً بالزراعة وأبقت قراهم في الوقت نفسه خارج دائرة سلطة الحكومة فمكنته من زيادة وطأة تحكمهم بالفلاحين الذين تدهورت حاكمهم في العديد من المناطق إلى أن أصبحوا أشبه بالعبيد والأقنان لدى الشيوخ . واستحال الشيوخ إلى كابوس اقتصادي وبدأت صورتهم تجسد التطرف المغالى به في الظلم الاقتصادي الذي كان يقف عائقاً في وجه توحد المجتمع وضم الفلاحين إلى دائرة الحياة الاقتصادية ، أكثر مما كانت القبيلة تعيق وحدة المجتمع وهي التي انهارت بسبب عدم المساواة تلك .

وبتعبير آخر ، لم تعد الملكية بعد تحالفها مع الشيوخ تلعب عملياً أي دور في الوحدة الاجتماعية ، بل لقد أصبحت الملكية عاملاً اجتماعياً معيقاً بتكررها نفسها لتلك البنية الاجتماعية الريفية التي قضت بأن تعيش غالبية سكان البلاد حياة شظف وقمع ، فأصبحت بذلك سداً منيعاً في وجه التطور الاقتصادي للعراق ككل .

ومن وجهاً آخر قامت الملكية بتدعم وزيادة العوامل المادية التي من شأنها أن تعزز من قوة الدولة وتزيدها تماساكاً ، ولا ندرى إن جات هذه الخطوة طوعاً أو نتيجة لضغط من الأوساط الأدنى ، أو استجابة لضرورات أمنية ، أو حل مشاكل عاجلة ملحة ، أو لتحقيق توقعات من تهمها مصالحهم ، أو لمنافسة الموجة الناصرية المتعاظمة في الدول المجاورة ، أو لأنها كانت تشارك في متطلبات التقدم الاقتصادي البطيء من الاكتفاء الذاتي إلى تلبية احتياجات السوق ، أو لأنها تورطت في سلسلة أحداث سابقة بدأت بالتحرك أو حركتها قوى خارجية .

فأولاً زادت المسافات التي تغطيها الطرقات المعدنة أو المفروشة بالحصى من حوالي ٥٠٠ ميل تقريباً في سنة ١٩٤٤^(٦٩) إلى حوالي ١٦٠٠ ميل عام ١٩٥٥^(٧٠) ، وأغلبية هذه الطرقات في الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد . وتشعب هذه الطرق من بغداد ومن مراكز أساسية مثل الموصل وكركوك ، في حين يقي الجنوب يتصل فيما بينه بشبكة طرق ترابية تستabil طيناً ومستنقعات ماء بعد الفيضانات والأمطار . كما بقيت مناطق الإنتاج الزراعي عموماً غير مرتبطة بطرق فرعية تصلها بشبكة الطرقات الرئيسية .

وتوسعت من جهة ثانية أجهزة الأمن والإدارة في الدولة إذ كان عدد الموظفين الحكوميين من غير مستخدمي المائني والسكك الحديدية حوالي ٣١٤٣ موظفاً فقط في ١٩٢٠ ثم بلغ ٩٧٤٠ عام ١٩٣٨ ثم ارتفع إلى ٢٠٠٣١ عام ١٩٥٨^(٧١) . وازداد عدد المستخدمين والمسؤولين في السكك الحديدية إلى ١٦٣٩ في ١٩٢٧ ثم إلى ٧٣٨ في

١٩٣٧ وبلغ ٣٨٧٢ في ١٩٥٧^(٧٢). كما ارتفع عدد رجال الشرطة من ٤٧٠ في ١٩٢٠ إلى ١٢٦٦ شرطياً عام ١٩٤١ و٣٨٣ في ٢٣ ١٩٥٨^(٧٣). ويضمن العدد الأخرى ٨٣٦٨ من الضباط ورجال «القوة المتنقلة» التي تقوم الآن بمهمة الأداة القمعية الأساسية في يد الملكية.

كما بنت السدود والخزانات لحماية بغداد وجنوب العراق من الفيضانات المدمرة ولتأمين إمداد أكثر انتظاماً من المياه للري، في الخمسينيات على «الديالة» و«الزاب الأصغر» و«الفرات» الأعلى قرب (الرمادي) وعلى «دجلة» الأعلى قرب (السامراء). وبالطبع عممت مزايا التحكم في البيئة الجميع، إلا أن هذه المشاريع عادت بغير وفير ومداخل أكبر على الشيوخ المترفين أصلاً وعلى الطبقات الأخرى من ملاكي الأرضي. وازداد في الوقت نفسه تحكم الدولة بالأهـر وتوسعت رقعة الأرضي الصالحة للزراعة إلى حد كبير فازدادت بذلك قدرة الدولة على فرض إرادتها.

أفسح بناء السدود والخزانات المجال لفيض من الأموال انهـل على خزينة الدولة بسيولة لم يسبق لها مثيل. وقادت شركات البترول بزيادة إنتاجها زيادة كبيرة مدفوعة مبدئياً برغبتها بمعاقبة إيران لإصدارها قانون التأمين في ١٩٥١ ثم لرغبة منها في دعم النظام الملكي. وارتفع ما تلقاه الدولة من عائدات النفط من ٥١ مليون جنيه استرليني في ١٩٤١ إلى ٥٢ مليون في ١٩٥٠ وإلى ٥٨٣ مليون جنيه في ١٩٥٣ ثم إلى ٧٩٨ مليون جنيه استرليني في عام ١٩٥٨^(٧٤). وأدى هذا السيل من المال الذي اسهمت في تدفقه التحسينات التي طرأت على شروط أسعار النفط، إلى تعاظم قوة الدولة المالية إلى حد كبير، وأصبحت الدولة نتيجة لكل ذلك وخاصة للطبيعة الخاصة لشركات البترول — أي ملكيتها الأجنبية وكونها غريبة عن الوضع الاقتصادي المحلي، وأنها تستخدم شريحة ضعيلة ومحدودة من السكان المحليين العاملين — مستقلة بذاتها اقتصادياً عن المجتمع إلى حد بعيد مما هيأ لها فرصاً أكبر لممارسة الطغيان والاستبداد على الشعب كما هو متوقع. إلا أن هذا الفيض من الامتيازات التي قدمتها الدولة لشركات البترول جعلها في الوقت نفسه تابعة من الناحية الاقتصادية تبعية خطيرة لتلك الشركات، وبلغ ما تلقاه الدولة من عائدات النفط لعام ١٩٥٤ ٦٥٧ مليون بالمائة من العائدات الإجمالية وفي عام ١٩٥٨ ٦١٧ مليون بالمائة^(٧٥).

لم يكن هذا التعاظم لقوـة الدولة المادية في صالح الملكية في آخر المطاف إذ أن انفصـالـها المعـنـي عن الجـماـهـيرـ والـطـبـيقـاتـ الـوـاعـيـةـ سـيـاسـيـاًـ منـ الشـعـبـ كانـ ضـرـبةـ قـاضـيـةـ لهاـ

فلم تعد الملكية على ثقة من ولاء العناصر التي تمارس من خلالها فرض إرادتها على البلاد — مثل الموظفين والجيش وحتى رجال الشرطة.

ومن سخرية الأقدار أن تواصل الملكية دعمها لزيادة تعداد صفوف الطبقة التي أصبحت الطبقة الأشد عدائية لوجود الملكية وهي طبقة المتعلمين وشبيه المتعلمين ، والحق أن الملكية لم تجد أمامها خياراً آخر ، فعملية توسيع نظام المدارس التي بدأت في العشرينيات لم يعد بالإمكان وقف عجلة تقدمها أو إعادةها إلى نقطة البداية . وكان المجتمع يضفي مكانة ومركزاً لا يستهان بهما على كل من ينال درجة علمية وخاصة الدرجة الجامعية . وما إن يحصل بعض العراقيين على تدريب أعلى حتى يسارع الآخرون بأعداد أكبر إلى المطالبة باللحاظ عندهم الفرصة نفسها . ولم يعد بإمكان الحكومة الآن أن تدعى عدم توفر الأموال الكافية لتغطية التكاليف ، فالاحتياجات المجتمع الذي بدأ يتطور لا بد من تلبيتها أيضاً . وارتفاع عدد طلاب المعاهد الحكومية من ٩٩ طالباً في ١٩٢١ إلى ١٢١٨ في ١٩٢٢ وإلى ١٩٤٠ عام ١٩٤١ وإلى ١٩٥٨ في ١٩٥٩ ، كما ارتفع عدد طلاب المدارس الثانوية من ٢٢٩ إلى ٣٦٩ ثم إلى ٧٣ في السنوات نفسها^(٧٦) ، وأحرزت المدارس الابتدائية التقدم ذاته ، إلا أن التقدم النوعي لم يكن على جميع المستويات تقدماً يثير الإعجاب . ومع كل ما تقدم بقى في عام ١٩٥٨ أكثر من $\frac{1}{7}$ ستة أربع السكان أميين . ووجب علينا هنا أن نؤكد على عامل آخر وهو أن الملكية بفضلها وخيالها إلى أعداد أكبر فأكبر من العراقيين على الجماهير الأمية ، كانت تتحمّل مكانته تمثيل الطبقة الوسطى لكن دون أن تؤمن لهم مداخليل الطبقة الوسطى . وهنا يمكن أحد أسباب الاتهام والقلقة التي أصبحت سمة متكررة من سمات المدن والبلدات في العقد الأخير من الملكية .

أصبح من الواضح أن التوسيع المستمر للطبقة المتعلمة كان يعني الاستعمال المستمر لللواءات التقليدية إلا أنه لم يعد يعني الآن بالضرورة التمود المستمر للمشاعر الوطنية ، وذلك لأن هذا التوسيع أصبح متراافقاً كأنه من قبل مع تيارات عقائدية جديدة وخاصة الشيوعية .

وبرزت للوجود عملية أخرى في فترة الملكية لم تكن تقل عن سابقتها في حجم اللواءات التقليدية وخلق روابط جديدة : وهي النطورة السريع للحياة المدينية ، فسكان بغداد الكبيرة تبعاً لسجلات الإحصاءات الرسمية (أنظر جدول ٢) الذين يقدر عددهم بحوالي ٢٠٠٠٠ في ١٩٢٢ ارتفع تعدادهم إلى ٥١٥٤٥٩ نسمة في ١٩٤٧ وإلى

٧٩٣ر١٨٣ في ١٩٥٧ . ومرت البصرة كا ييدو بتغيرات ديمografية مشابهة إلا أن نسبة الازدياد في الموصل لم تبلغ التسارع نفسه . وقد لا يكون التعداد الذي أجرته الحكومة دقيقةً تماماً أو شاملًا إلا أن الازدياد السريع لسكان العاصمة وفي ميناء العراق هو أمر مؤكّد

المدول (٢) سكان بغداد والموصى والبصرة (١٩٠٨ - ١٩٧٧)

الزيادة النسبية	البصرة	الزيادة النسبية	الموصى	الزيادة النسبية	بغداد(أ)	السنة
					١٩٠٨ر٤٠٠٠	(ب) ١٩٠٨
٥٥٠٠٠			٧٠ر٤٠٠٠		٢٠٠ر٤٦٦٤	(ج) ١٩٢٢
٦٠٠٠٠			١٠٠ر٤٠٥٦		٣٥٠ر٠٠٠	(د) ١٩٣٥
١٠١ر٥٣٥			١٢٣ر٦٢٥		٥١٥ر٤٥٩	(ه) ١٩٤٧
٦٢٤	١٦٤ر٩٠٥	٣٣٤	١٧٨ر٢٢٢	٥٣٩	٧٩٣ر١٨٣	(و) ١٩٥٧
٨٨٦	٣١٠ر٩٥٠	٤٨٢	٢٦٤ر١٦٤	٨٧٩	١٤٩٠ر٧٥٦	(ز) ١٩٦٥
	٥٥٠٠٠		٤٥٠ر٠٠٠		٢٦٠٠ر٠٠٠	(ح) ١٩٧٧

(١) ضمن دائرة قضاء محافظ العاصمة.

المصادر:

(ب) تقدير وارد في كتاب حبيب ك. شيمسا ولإية بغداد La Province de Bagdad (١٩٠٨) ص.

. ١٦٥

(ج) تقدير رسمي كتاب العراق السنوي (١٩٢٢) ص. ٤٤ . Al-Iraq year Book .

(د) تقدير في «دليل المملكة العراقية لسنة ١٩٣٥ - ١٩٣٦» ص. ٩٧ .

(هـ) الإحصاء السكاني الرسمي لعام ١٩٤٧ . قدم هذه المعلومات للمؤلف الدكتور فؤاد مسبي من الدائرة العامة للإحصاء.

(و) الإحصاء السكاني الرسمي لعام ١٩٥٧ ، العراق ، وزارة الداخلية ، الدائرة العامة للإحصاء . «المجموعة الإحصائية لتسجيل عام ١٩٥٧» ولائي بغداد والرمادي ص. ١٦٨ . ولائي العمارة والبصرة ، ص. ١١٢ ولائي الموصل وأربيل ص. ١٦٧ .

(ز) الإحصاء السكاني العام الرسمي ١٩٦٥ ، العراق ، وزارة التخطيط ، Annual Abstract of Statistics ، ١٩٦٩ . ص ٤٤، ٥٢ و ٥٩ .

(ح) تقدير تقريبي .

لأشك فيه ومرده كما ذكرنا سابقاً إلى الهجرة التي لم يسبق لها مثيل لرجال القبائل — الفلاحين من الأرياف . ونجم عن هذه التحركات الداخلية الكبيرة بلا ريب توتر وصراعات واضطراب في التوازن الاجتماعي إلا أنها ساهمت بالتأكيد في تقويض صفوف العراقيين وربطهم بروابط أوثق فيما بينهم .

واعتقدت أواصر عديدة ملموسة وغير ملموسة بين العراقيين من خلال تطور وسائل الاتصال بما فيها الهاتف الآلي بين بغداد والبصرة وعبر محطة إرسال لا سلكية قوية في (أبو غريب) ومحطة تلفزيون عصرية في العاصمة بالإضافة إلى «أصوات الإذاعات» القادمة من الخارج .

أصبح من الواضح من كل ما تقدم أن الملكية في الفترة بين ١٩٢١ - ١٩٥٨ أصبحت إلى حد ما تقف حجر عثرة في طريق توحد العراقيين سواء أكان ذلك طوعاً منها أو اقتضته الضرورة أو كان مباشراً أو غير مباشر أو إن كان نتيجة عمليات بدأت الملكية بتحريكها أو أنها وجدت نفسها متورطة بها — ولكنها في الوقت نفسه ساهمت إلى حد بعيد في إعداد العراقيين لنقبل الشعور القومي .

ولكن علينا ألا ننسى هنا أن المجتمع العراقي الآخر في التشكيل بدأت جذوره تمتد أيام المحن والأزمات وفي ساعات الخطر الداهم والمعاناة المشتركة ومن خلال ارتعاشات الجماهير المتهاجمة وانفجارات غضبها : وإذا ما كان هذا المجتمع الذي ما زال جنيناً سيرص صفوفه في المستقبل ويعتطف بهويته المستقلة ستبدو انتفاضة ١٩٤٠ وحرب ١٩٤١ ووثبة ١٩٥٢ وثورة ١٩٥٨ رغم أنها لم تخل من جوانب شفاق وخلافات ، كمراحل في مسيرة تقدم العراق نحو الوحدة الوطنية .

كانت فكرة الوطنية أو القومية ماتزال فكرة ضعيفة جداً في ١٩٥٨ بكل تأكيد ، وهي لم تزل حتى الآن خارج نطاق مدارك جماهير الفلاحين . كما أن تأثير العادات والأعراف القدية — وإن تضاءل إلى حد بعيد — ما زال قائماً في المدن . وما يثير الاهتمام فعلاً هو أن بعض فلاحي القبائل الذين انفصلوا عن شيوخهم وهاجروا إلى بغداد ليبدأوا حياة جديدة ، تجاهلوا القوانين المدنية ودخلوا في أحلاف مكتوبة تلزمهم بتنظيم مسلكهم وتتسوي خلافاتهم حسب العادات القبلية القدية . لا رب أنسى كنولوجيا النظام القديم وطرقه — وهو نتاج قرون طويلة — ماتزال كامنة في حياة شرائح واسعة من الناس ولن تختفي بسهولة ، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن الولاء الوطني الجديد ما زال غامضاً غير محدد المعالم وغير متأكد

من المنحى الذي سيتجه فيه (أهي العراقيّة أو الوحدة العربيّة) وهو ما يزال غير مقبول بالنسبة للأكراد ، ولم يتمثله الشيعة بشكل كاف ، وإذا ما قورن بالولايات القدّيمة يبدو مفتقرًا إلى النظم الأخلاقية المعيارية وإلى الحميمية الدافعة وإلى الدعم العاطفي الطويل الأمد .

ملاحظات

- ١ - انظر : سليمان فائق (حاكم ولاية عثمانية ووالد رئيس الوزراء العراقي الأسبق حكمت سليمان) ، « تاريخ بغداد » ترجمة عن التركية موسى كاظم نورس (بغداد ١٩٦٢) ص (١٧٤)
- ٢ - انظر اسماعيل حقي يه بابان زادة (1910) «From İstanbul to Baghdađ» Revue du Monde Musulman, XIV: 5 (May 1911).
- ٣ - ترجم هذا الكتاب كاملاً وللرجوع إلى البيت المذكور انظر صفحة ٢٥٥ « انصر الدين ! يا محمد ! »
- ٤ - هذا شعار سني بالتفاكيك وكان المظاهرون يستخدمونه مثلاً في ١٦ أكتوبر / ت ١٩٠٠ في هنافتهم ضد غزو إيطاليا لطرابلس ، انظر «لغة العرب» ٩ أكتوبر / ت ١٩١١ ، وأوردهته Revue du Monde Musulman السنة السادسة (شباط / فبراير — آذار / مارس ١٩١٢) ٢٢٣ — ٢٢٤ .
- ٥ - الولاية : كانت التقسيم الإداري العثماني .
- ٦ - انظر حنا بطاطو The Old Social and the Revolutionary Movements of Iraq (Princeton, 1978), p. 77.
- ٧ - انظر المصدر السابق صفحة ٦٨ .
- ٨ - فرق المزهر آل فرعون «الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة ١٩٢٠ ونتائجها » (بغداد ١٩٥٢) الجزء الأول صفحة ٢٢ .
- ٩ - فمثلاً الأوزان في العراق كانت الطغار (٢٠٠ كغ) والوزنة (١٠٠ كغ) والمن الكبير (٢٤ كغ) والمن الصغير (١٢ كغ) والأوقي (٢ كغ) . بينما كانت الأوزان في المدن الأخرى مختلفة رغم أنها تحمل الاسم ذاته . فالوزنة في الحلة تساوي (١٠٢٥٦٥ كغ) وفي الديوانية (١٠٨٨٣٥ كغ) وليس (١٠٠ كغ) كما في بغداد . وكذلك الطغار في البصرة كان يساوي (١٥٣٨ كغ) وليس (٢٠٠ كغ) كما هو في بغداد ، انظر «دليل المملكة العراقية» (بغداد ١٩٣٥) ص . ٥٩ .
- ١٠ - فمثلاً كانت معدلات تحويل ضرائب القمح في عام ١٩٢١ — ١٩٢٢ أي المعدلات التي تحول فيها الضرائب المفروضة من الصنف ذاته إلى نقد والتي تعكس الأسعار السائدة) كانت ٢٥٠ ، ٣٨٤ ، و ٤٠ روبية لكل طن في مقر ولاته بغداد والموصل والبصرة على التوالي . انظر بريطانيا العظمى : Report... on the Administration of Iraq for April 1922-March 1923 (London, 1924), p. 102.
- ١١ - لذلك تبدو العملة الإيرانية قبل الحرب العالمية الأولى أوسع انتشاراً من استخدام العملة التركية في مناطق العراق الكردية . انظر Vital Cuinet, la Turquie d'Asie (Paris, 1894) III 38-39 في البصرة كانت النقود الهندية والإيرانية شائعة الاستعمال . انظر بريطانيا العظمى ، وزارة الخارجية ، القسم التاريخي :

- كانت العملة الرسمية بالطبع هي العملة التركية.
- ٤٢ — استلمت هذه الحكومة زمام السلطة بعد ثورة ١٩٠٨ في تركيا.
- ٤٣ — سلالة النبي.
- ٤٤ — أصحاب الأرضي.
- ٤٥ — انظر (سليمان فيضي): «في غمرة النضال» (بغداد ١٩٥٢) صفحة ٧٨. يوضح هذا الاعتراض بالطبع عن وعي طبقي.
- ٤٦ — انظر بطاقة The Old Social Classes الفصل الرابع.
- ٤٧ — كان اليهود يقطنون قسماً من هذا الحي.
- ٤٨ — كانت بعض العائلات المسلمة تعيش في هذه الأحياء. فمثلاً كان لعائلة الباشاتي السنة منازل في رأس القرية.
- ٤٩ — كان العدد من العائلات الدينية المعروفة منازل هنا مثل عائلة الجيلاني التي كانت تعيش في (باب الشيخ) لأن مقام القادرية الذي بني لإحياء ذكرى أسلافها، وكذلك ذكرى الشيخ عبد القادر الجيلاني كانت في ذلك الحي.
- ٥٠ — (الكسنة) هو تعير يطلق على الناس الفقراء الذين ليس لديهم عمل منتظم والذين يكسبون عيشهم من القيام بأعمال متفرقة.
- ٥١ — أحاديث مع كامل الجاذري وقاسم حسن وجamil كبة وغيرهم من البغداديين في مناسبات عدّة.
- ٥٢ — موسى بن جعفر الخامد ومحمد بن علي الجواد. كان الأئمّة في أعين الشيعة الحكم الشعرين الوجيدين والفقهاء.
- ٥٣ — لمزيد من المعلومات حول النقطة الأخيرة انظر محمد شكري الألوسي (تاريخ مساجد بغداد وأثارها) (بغداد ١٩٢٧) ص (٢٦).
- ٥٤ — كان هناك مثل هذه الأمثلة حتى في نهايات الثلاثينيات. فمثلاً عائلة البهاش الكبيرة كانت تملك شارعاً يأكلمه في حي «المشارق» في تلك المدينة، وكان أفرادها يعملون غالباً كصياغ وتمار في تبديل العملات.
- انظر:
- جعفر بن الشيخ باقر الحسيني النجفي «ماضي التحف وحاضرها» (صيدا: ١٩٣٤) الجزء الأول صفحة ٢٠١.
- ٥٥ — كانت «المألة» مجموعة دينية معترف بها رسمياً.
- ٥٦ — انظر:

Great Britain, Reports of Administration for 1918 of Divisions and Districts of the Occupied Territories of Mesopotamia (1919), I, 68.

- ٥٧ — كلمة «الفصل» تعني حرفيًا الحكم في النزاعات إلا أنها تشير هنا إلى مال الديمة أي المال الذي يدفع لقاء سفح الدم بدلاً من أن يدفع مقابلة دم وهذا يمحى التأثر.
- ٥٨ — كان (صبيح) شيخ الحي أو رئيسه.

Great Britain, Reports of Administration for 1918, I, III.

انظر — ٣٠

Great Britain, (confidential) personalities. Iraq (Exclusive of Baghdad and Kädimain) (1920) p. 121.

^{٣١} — انظر المرجع السابق صفحه ١٠١.

Great Britain, Foreign Office, Fo 195/2308, Report By H. E. Wilkie Young, Mosul, انظر ٢٢ accompanying dispatch of 28 January 1909. Fo text of report, see also: Middle Eastern Studies, VII,

No. 2 (May 1971). 229ff- 523

^{٣٣} — انظر «لغة العرب»، ١٩١١، ت١، أكتوبر، نقلتها دورية:

Revue du Monde Musulman, 6th year, XVIII (February-March 1912). in Review of the Arab press section, p. 223, note.

^{٣٤} — انظر : بابان «From Istanbul to Baghdad» ص . ٢٥٦

٣٥ — الواجبات ملخصة في :

Report by His Britannic Majesty's Government to the Council of the League of Nations on the
Administration of Iraq for the year 1926 (London 1927), p. 37.

صدرت الأحكام عن الحكومة العثمانية التي حددت بيفسها تلك الواجبات . وقد تكون هذه الأحكام من جهة أخرى مجرد انعكاس ممارسات اعتنادت «الأصناف» القيام بها .

^{٣٦} — انظر بطاطو (٧٣) «The Old social Class» ص:

^{٣٧} — انظر المرجع السابق ص: (٢٤٠).

٣٨ — حفيد الرسول .

^{٣٩} — انظر على البازرغان «الواقع الحقيقية في الثورة العراقية» (بغداد ١٩٥٤) ص. (٩٠) و (٩٤) وكذلك:

Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (London 1920) p. 140.

Great Britain, Foreign Office, Fo 406/636/862/6/93, letter of 4 December 1928 from Sir H. : انظر — ٤
Dobbs, Baghdad, to Mr. Amery, London.

٤١ — ازداد عدد طلاب المدارس الابتدائية الحكومية من ٨٠٠ في ١٩٢١ إلى ٨٩٤٨٢ في ١٩٣٩
 ٤٢ — ازداد عدد طلاب المدارس الثانوية الحكومية من ١١٠ إلى ١٣٩٥٩ في الفترة نفسها: العراق، وزارة التربية «التقرير السنوي عن سير المعارف».. (بغداد ١٩٥٧) ص (٤٣) و (٥٤).

الاطلاع على نص المذكرة ككتاب آذار / مارس ١٩٣٣ انتظ

^{٢٨٦} عبد الرزاق الحسيني «تاريخ الوزارة العراقية» (صيدا ١٩٥٣) الجزء الثالث، ص. ٢٩٣ — ٢٨٦.

^{٤٣} — أدين بهذه الفكرة إلى كامل الجادري من الحزب الديمقراطي الوطني : محادثة شفهية في شباط / فبراير ١٩٦٢

٤٤ — عن مذكرة فيصل الأول السرية في مارس / آذار ١٩٣٣ ، انظر :
الحسني « تاريخ الوزارة » الجزء الثالث ، ص . ٢٨٨ .

٤٥ — انظر المرجع السابق .
٤٦ — انظر المرجع السابق .
٤٧ — انظر

Stephen H. Longrigg, Iraq 1900 to 1950. «A Political, Social and Economic History» (Oxford, 1953) p. 246.

٤٨ — انظر المرجع السابق .
٤٩ — انظر

Great Britain, Foreign Office, Fo 371/200, 3/E 6797/1419/93, Minutes by J. G. Ward of 30 October 1936.

٥٠ — انظر

Great Britain, Foreign Office, Fo 371/23217/E 2372/72/93, Quarterly Report No. 26 by the British Military Mission on the Iraqi Army and Royal Iraqi Air Force for the Quarter Ending 28 February 1939.

٥١ — انظر

Great Britain, Foreign Office, Fo 371/20796/E 44/14/93, letter of 22 December 1936 from Sir A. Clark Kerr, Baghdad, to Anthony Eden, London.

٥٢ — انظر ٥٣ . كان الضباط الشرقيون السابقون ضباطاً عراقيين في الجيش العثماني تخلوا في أثناء الحرب العالمية الأولى عن القضية العثمانية ووضعوا أنفسهم في خدمة عائلة الشريف حسين في مكة وخاصة في خدمة ابنه فيصل الذي كان يخوض ثورة نشطة ضد الأتراك .
٤ — كان لنوري السعيد وصهره جعفر العسكري — الذي كان ضابطاً من الشرقيين السابقين — أتباع في الجيش منذ العشرينيات وقد استخدما مكانتهما لخارية نفوذ ياسين الماشمي على الجيش وهو أيضاً جندي — سياسي .

٥٥ — يشير مصطلح «الطبقة الوسطى» كما يستخدمه في هذه الصفحات إلى هذا الجزء المكون من المجتمع الذي هو متعدد في وظائفه إلا أنه يشتراك في أن له دخلاً متوسطاً ومكانة متوسطة والذي يضم التجار والبائعين وأصحاب الأرضي وضباط الجيش والطلبة وأصحاب المهن والموظفين والمستخدمين في الشركات الخاصة . ومن الخطأ التفريق إلى حد كبير بين قطاع آخر في هذه الطبقة ، مثلاً بين ضباط الجيش والبائعين أو أصحاب الأرضي إذ علينا ألا ننسى أن الوحيدة الحقيقة لهذه الطبقة ليست الفرد بل العائلة وأن أفراد العائلة الواحدة في الطبقة الوسطى يمتهنون منها مختلفة . لذلك نجد أنه من بين الخمسة عشر عضواً في اللجنة العليا للضباط الأحرار والستة عشر عضواً منلجنة احتياطي الضباط الأحرار الذين أعدوا انقلاب ١٤ تموز / يوليو ١٩٥٨ كان هناك سبعة وستة على التوالي من أبناء التجار أو المقاولين أو ملوك الأرضي الصغار . كما كان العقيد صلاح الدين الصباغ وهو الروح الحركية لعناصر الجيش ذات التزعة

السياسية في السنوات ما بين ١٩٤٨ - ١٩٤١ كان أيضاً ابن تاجر ومالك أرضي. انظر كتابه «فرسان العربية في العراق» (دمشق ١٩٥٦) ص ٢١٠.

٥٦ — كان الضباط الشرقيون السابقون أصلأً من أصول متوسطة الحال أو أكثر فقرأً إلا أن معظمهم أصبح في ذلك الوقت من المالكين وجزءاً من النخبة السياسية رغم أنهم لم يحظوا بقبول كامل على الصعيد الاجتماعي من قبل العائلات العريقة.

٥٧ — محادثات الملك غاري مع السفير البريطاني. انظر :

Great Britain, foreign Office, Fo 371/21846/E 172/45/93, letter of 25 December, to Anthony Eden, London.

٥٨ — لمراجعة هذه الإحصاءات انظر :

ضابط الأركان المتقدّع محمود الدرة: «الحرب العراقية — البريطانية عام ١٩٤١» (بيروت ١٩٦٩) ص ٢٤٣.

٥٩ — انظر : العراق، وزارة الاقتصاد، الدليل الإحصائي ١٩٤٣ (بغداد ١٩٤٥) ص ٢٩ . ٣٠ —

٦٠ — انظر : الدرة «الحرب ...» ص ٤٢٠ .

٦١ — انظرColonel Gerald de Gaury, three kings in Baghdad, 1921-1958 (London, 1961) p. 146.

٦٢ — انظر ضابط الأركان المتقدّع صالح صائب الجوري (رئيس الأركان الأسبق في الجيش العراقي) «محنة فلسطين وأسراها السياسية والعسكرية» (بيروت ١٩٧٠) ص ١٤٢ . ١٤٤ —

٦٣ — انظر المجدول (٤١ — ١) في بطاقة «The Old Social Classes»

٦٤ — انظر بطاقة «The Old Social Classes» الفصل ٢٢ .

٦٥ — انظر المرجع السابق ص ٣٠ .

٦٦ — انظر المرجع السابق فصل ٣٩ .

٦٧ — انظر المرجع السابق ص ٤٧٠ ، ١٢٢ ، ١٤٢ ، ١٥٠ .

٦٨ — انظر المرجع السابق ص ٦٨٠ .

Great Britain, Naval Intelligence Division, Iraq and the Persian Gulf. p. 562. انظر

٦٩ — انظر

Lord Salter, «The Development of Iraq, A Plan of Action» (Baghdad, 1955) p. 61

٧١ — للعودة إلى إحصاء ١٩٢٠ انظر

Great Britain, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (1920), p. 122.

للعودة إلى إحصاءات الأخرى انظر : العراق ، وزارة المالية ، «ميزانية الحكومة للسنة المالية ١٩٣٨ ، Consolidated Statement Q. P. 14،

وكذلك : العراق ، «الواقع العراقي» ، رقم ١٤١٢٢ في ٢٩ آذار / مارس ١٩٥٨

Schedule Q of General Budget Law for the Financial Year of 1958.

وتضم هذه الإحصاءات أعداد المعلمين ولكنها تستثنى الموظفين الأجانب والمستخدمين العراقيين أي العاملين في وظائف لاقاعدية لها.

٧٢ — تضم هذه الإحصائيات الموظفين الأجانب، لكنها تستثنى المستخدمين غير الفتيان، الذين وصل عددهم إلى ٦٣٣٤ عام ١٩٢٧ وإلى ٨٠٠٠ عام ١٩٣٧ وإلى ١١٧٩٨ عام ١٩٥٧. كان عدد الضباط والموظفين المستخدمين في المراقب من أجانب وعراقيين ٤٢٧ عام ١٩٢٠ و٤٠٢ عام ١٩٣٠ وليس لدينا إحصاءات حول السنوات التالية. انظر:

Great Britain, Review of the Civil Administration, p. 122, Great Britain, Special Report... on the Progress of Iraq during the Period 1920-1931 (London, 1931), pp. 168 and 176; Iraq, ministry of Economics, Statistical Abstract... for the years 1927/28-1937/38, p. 111, and Iraq, Ministry of Planning, Statistical Abstract, 1959, p. 317.

٧٣ — انظر

Great Britain, Review of the Civil Administration, p. 122, and Iraq, Ministry of Economics, Statistical Abstract, 1943, p. 24, and 1958, p. 170

«The Old Social Classes» — ٢ في بطاقة

٧٤ —

٧٥ — انظر المرجع السابق

٧٦ — ازداد أيضاً عدد العراقيين الذين بعثوا إلى الخارج لتابعة دراستهم العليا من ٩ عام ١٩٢١ إلى ٦٦ عام ١٩٣٨ / ١٩٣٩ و ٨٥٩ عام ١٩٥٨ / ١٩٥٩ وللرجوع إلى كامل الإحصائيات باستثناء ما يتعلّق منها بعام ١٩٥٩/١٩٥٨ انظر جدول ١٧ — ٥ في بطاقة

فهرس الجزء الثالث

٩	— مقدمة
	ماري س. ويلسون
١٥	— الدين والعلمانية في تركيا
	شيف ماردين
٤٩	— من العثمانية إلى العروبة
	إرنست داون
	— ١٩١٩ الاندفاعة العمالية
٧١	والثورة الوطنية
	جوبل بینن وزخاری لمکان
١١٥	— التحول في السياسات المدنية السورية
	فیلیپ س. خوري
	— دور الفلاحين الفلسطينيين في الثورة
١٦١	الكبرى (١٩٣٦ — ١٩٣٩)
	تید سویدنبرغ
	— حول التنوع في الشعب العراقي
٢٠٩	وتفکك مجتمعه
	حنا بطاطو

صدر من سلسلة الشرق الأوسط الحديث

- ١ - الجزء الأول: طلائع الإصلاح وتبديل العلاقات
مع أوروبا ١٧٨٩ - ١٩١٨
- ٢ - الجزء الثاني: التحولات في المجتمع والاقتصاد
١٩١٨ - ١٧٨٩

تحت الطبع

- ٤ - الجزء الرابع: الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية