

آراء

إسماعيل ناشف

يتطلب الإدراك العمق والنقدى للأبعاد المختلفة لحرب الإبادة الجماعية على غرّة من إسرائيل وحلفائها وقتاً طويلاً، فمن طبيعة هذه الكارثة ذات الأبعاد التاريخية أنها تشمل تغييراً جديراً لكل ما هو فلسطيني، وطرائق إدراكه وتفسيره والعمل فيه ومن خلاله، بحيث أصبح النظام الاجتماعي السياسي القائم نافذ المفعول. وعليه، أي «لغة» قائمة الآن، بما فيها لغة هذا المقال، لا تستطيع حمل هذا الحدث المفصلي الذي بدأ بتغيير مسار تاريخ فلسطين والعالم العربي، كما جوانب مهمة إقليمية وعالمية. لكن على هذا الإدراك المؤجّل، على أهميته، إلا بمنعنا من رؤية قضيتين مفصليتين، ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غرّة، وضرورة توليد إرادة سياسية وطنية فلسطينية جامعة، والعلاقة الركبّية بينهما، فمن أشدّ لحظات الألم الجماعي الفردي، في هذه المعركة مع النظام الاستعماري الاستيطاني في فلسطين هو الوعي الحادّ باليُثم الجماعي الفلسطيني، فعلاً ومجازاً، في ظل حرب الإبادة الجماعية على غرّة، فإمام هول المقتلة، يتعرّض بحدّة تعمي البصير الحضيض السياسي الجمعي الفلسطيني في أوساط فئات المجتمع الفلسطيني على أماكن وجوده المختلفة (48) والصفّة الغربية والمخيمات في العالم العربي، والشنتات، فعدا عن الفئة المقاومة في قطاع غرّة، والتي حملت الشعلة منذ عقدين ونيف، لا نلاحظ

أي فعل سياسي جمعي فلسطيني شامل يعزّز عن الكيانية السياسية الفلسطينية، أي تحويلها من وجود بذاته إلى فاعل تاريخيّ يحدّد مساراته ومصائرّه. لذلك، علينا الأقرار، نحن الفلسطينيين، بأن من أهم أسباب السهولة التي لا تحتمل من الجانب الفلسطيني، هو هذا اليُثم الجماعي، أي غياب الإرادة السياسية الجامعة التي من مسؤوليتها المباشرة قيادة المجتمع الفلسطيني وتمثيل وحدة إرادته في مواجهة النظام الاستعماري الاستيطاني ومخططاته الإجرامية.

ليس تنظّي الإرادة السياسية الفلسطينية الجامعة وليد هذه النظرة، فتعبيراته الأوضح بدت جلية منذ نهاية الانتفاضة الأولى وما تلاها من اتفاقيات مع الكيان الصهيوني. منذ ذلك الحين، ساهمت أحداثٍ شتّى في تعميق هذا التشظّي وتكريسه، بحيث أصبحت لدينا «كيانات» سياسية متعدّدة، لا يوجد بينها خيط سياسي ناظم جامع، بل تراوحت ما بين صراع على السلطة في الأراضي المحتلة عام 1967، وغياب شبه تام للعمل السياسي في مخيمات اللجوء، وتكريس شبه تام للعمل الجمعي بإطار النظام الاستعماري في الأراضي المحتلة عام 1948. بالطبع، كانت هناك مبادرات محلية لافتة للنظر في هذه المواقع المتعدّدة، إلا أنها لم ترتق لتشمل الكل الفلسطيني على تنوّعها واختلاف تجاربه وتناقضاته. ومن الممكن الإشارة إلى أسباب موضوعية في «فشل» هذه المبادرات ذات الطابع المحلي غالباً. هذا وصلنا إلى لحظة المواجهة الحالية الفاصلة، وهي، إلى حد بعيد، حتمية، بسبب بنية الصراع مع النظام الصهيوني الاستعماري الاستيطاني وتاريخه، ونحن مفتتي الإرادة السياسية الجامعة.

هنالك شرطان ضروريان لتحقيق الإرادة

السياسية الجامعة في سياق الجماعات الوطنية التي تسعى إلى التحزّر بهدف تحديد مساراتها ومصائرّها، بنية تحتية مؤسساتية هي بمثابة جهاز ينقذ عملياً الإرادة السياسة الجامعة، ومخيال جمعي يحدّد ملامح الجماعة الوطنية المتفتّحة والتي تعمل الإرادة السياسية على تحقيقها من خلال المؤسسات الجامعة. في السياق الفلسطيني الراهن، هذان الشرطان في حالة نكوصٍ مُستمرّة، بحيث أصبح تاريخ محاولات بنائهما ذاته عائقاً لأي مبادرة جدّية لإعادة بناء الإرادة السياسية الجامعة. لذلك لا بد من التفكير النقدي بهذا الإرث للنهوض من جديد مؤسساتيا، والعمل على بناء مخيال سياسي جمعي يتجاوز التصنيفات الاستعمارية الحالية. الحقيقة «المذهلة» أننا، نحن الفلسطينين، وبعد ما يقارب قرن ونصف القرن من الصراع مع المستعمر، لا نملك بنية تحتية مؤسساتية جامعة متفق عليها. فمنذ نكبة عام 1948، التجربة الوحيدة التي سعت، على الأقل بمستوى الإعلان، إلى بناء مؤسسات جامعة هي منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى الرغم من أن المنظمة رفعت شعار «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، وحاولت تطبيقه ممارسة، إلا أنها مؤسساتيا لم تستطع أن تصهر الإرادة السياسية الجامعة لكل الفلسطيني، بل بقيت بمستوى محاصصات تنظيمية وإرادات فردية ترتدّ إلى بنى أبوية متعقّقة بالوعي الجمعي لما هو مجال سياسي (ناهيك عن، أقله،

” ضرورة إيقاف الإبادة الجماعية يجب أن تكون الأولوية العليا للجماعة الفلسطينية، وهو ما لن يجري إلا من خلال إرادة سياسية فلسطينية جامعة تقف على أرضية مؤسّساتية

امام هول المقتلة، يتعرّض بحدّة تعمي البصر الحضيض السياسي الجمعي الفلسطيني في اوساط فئات المجتمع الفلسطيني بمختلف اماكن وجوده

“

عن غياب الإرادة السياسية الفلسطينية الجامعة

الارتباك السياسي بالتعامل مع فلسطيني الأراضي المحتلة عام 1948، وعدم المبادرة إلى دمجهم في المنظّمة، بالمستويين المؤسّساتي والجماهيري، وغيرها من القضايا التي بقيت مُعلّقة).

في ضوء هذه التجربة، وغياب تجارب مؤسّساتية جامعة أخرى، من المهم توضيح بعض من ملامح المؤسسة التمثيلية الجامعة، بما هي الية لتنفيذ الإرادة السياسية للجماعة الوطنية الفلسطينية. بداية، بينما تُبنى التنظيمات والأحزاب على أسس سياسية وفكرية وإيديولوجية عينية تحدّد الهيكلية المؤسّساتية خاصتها، فإن على المؤسّسة التمثيلية الجامعة أن تعمل بأفق وطني عام، أي وفق مبدأ التمثيل بالانتخاب الدوري، يحقّ لكل فلسطيني/ة المشاركة فيه. من جانب آخر، يتطلب العمل المؤسّساتي التمثيلي روافد تقنية وإدارية وقانونية وخبرات في مجالات شتى، وهذا ما يتطلب هيكلة إدارية تعتمد على مبدأ المهنية وإتقان أدائها. فالبنية المؤسّساتية الجامعة عليها أن تعمل عبر هيئة تمثيلية منتخبة وهيئات فرعية تابعة لها، و/أو مشتقّة منها. تعمل على أساس تخصصات مهنية. في هذا السياق، من الضرورة المختلفة. عموماً، لا يتميّن الأداء السياسي للنخب الفلسطينية بالإنفاق، بغض النظر عن التوجّهات السياسية والإيديولوجية للسياسيين أنفسهم، وذلك بخلاف إتقان المقاومة المباشرة للنظام الصهيوني من مجموعات منظمة، عادة ما تكون قليلة العدد. وإنّ لسنا هنا بصدد تحليل خلفيات عدم الإنفاق هذا وأسبابه، نوّد التشديد على أهمية ضبط الإنفاق عبر الانتخابات الدورية، والبناء مؤسّساتية للمحاسبة وتحمل مسؤولية تبعات عدم الإنفاق بالآداءين السياسي والمهني. في هذا السياق من تبيان ضرورة بناء المؤسّسات التمثيلية كجهاز لتحقيق الإرادة السياسية الجامعة، يُطرح السؤال حول كيفية التعامل مع الإرث المؤسّساتي لمنظّمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني. هل علينا إعادة إحياء هذه المؤسّسات وإرثها؟ أم تشكيل مؤسّسات جديدة نختلق من معطيات اللحظة الراهنة؟ أم خليط من هذا وذلك؟ من منظور تاريخي، المنظّطة والمجلس وطرق عملهما المؤسّساتية تعكس حقبة سابقة من التاريخ الفلسطيني ونضاله للتحزّر. تتطلب تطورات الواقع الاستعماري وتناقضاته في سياق الرأسمالية المتأخّرة عملاً مؤسّساتياً جديداً ومحدّداً بهدف تحقيق الاستراتيجية الوطنية الأساس، الإرادة السياسية الجامعة في السعي إلى التحرر وبناء كيان سياسي مستقل. هذا العمل المؤسّساتي الجديد والمحدد مبني على ثلاثة أضلاع لم تكن متوفرة سابقاً: التمثيل الانتخابي الدوري، وإتقان الأداء السياسي والمهني المؤسّساتي، وتركيب الإنجازات النضالية والسياسية وتحويلها إلى مصادر مؤسّساتية في تعاقب الأجيال الفلسطينية. من هذا المنظور، يجب البدء من حيث انتهى المجلس الوطني والمنظّمة، متخذين من تجربتهما، كطريقة في تحقيق الإرادة السياسية الجامعة، نقطة انطلاق يُبنى على فُكرتها الأساسية دون هيكليتها المؤسّساتية التي لا تجيب على متطلبات

المرحلة الراهنة من تاريخ السعي للتحزّر من النظام الاستعماري. الشرط الضروري الثاني لتحقيق الإرادة السياسية الجامعة في سياق التحزّر الوطني، هو بناء مخيال جمعي يحدّد، وإن بشكل عام، طبيعة الجماعة الوطنية ونظامها المُتغيّبن. في السياق الفلسطيني الراهن، نرى أنه من أهم تجليات التشظّي في الإرادة السياسية الجامعة هو التحوّل في المخيال الجمعي الفلسطيني، أي كيف يفكّر الفلسطينيون بانفسهم بوصفهم جماعة وطنية ومن ثم نوع الرابطة الوجدانية الشعبية والرّمزية بينهم. هذا المخيال الجمعي ارتدّ إلى محلاتية ناتجة عن التصنيفات الاستعمارية والبنى الاجتماعية الأبوية، بعد أن كانت هناك محاولات جادّة في بنائه تجاوزاً لها. هكذا، مثلاً، يتعاطف اليوم الفلسطيني مع فلسطيني آخر «عن بعد»، أي من خلال عدسة التصنيفات الاستعمارية ذاتها. فنحن الفلسطينيون خارج غرّة، بسبب هذا التحول، نشاهد الإبادة الجماعية «عن بعد»، نتالم، نحزن، نتلوى، نصرخ، نوقع عرائض، نبادر إلى مظاهرات ونشارك بأخرى، ولكن «عن بعد». أدى تكريس هذه «المحلاتية» الاستعمارية إلى «عدم» القدرة لدى النخب الفلسطينية والفاعلين بالشان العام على تخلّل، أو حتى محاولة التخيّل، لوضع مستقبلي يتجاوز الورطة الاستعمارية الاستطانية التي يعيشون من خلالها. هذا الضمور في القدرة على التخيّل السياسي التجاوزي في أوساط السياسيين الفلسطينيين ليس بجديد بحد ذاته، الجديد هو الارتباط المباشر العلني لهؤلاء السياسيين باجندات النظام الاستعماري ذاتها، مثل نخب محددة في السلطة الفلسطينية وبعض السياسيين في المناطق المحتلة عام 1948، و/أو باجندات دول عربية وإقليمية أخرى. هذه الحالة هي النقيض التام للإرادة السياسية الفلسطينية الجامعة التي تسعى إلى تحقيق استراتيجية وطنية موحّدة في الطريق إلى التحزّر من النظام الاستعماري وبناء كيانية سياسية فلسطينية مستقلة. شكل النظام الجماعي الحديث، وطنياً كان أم قوياً أم أمة، هو ظاهرة تاريخية، تبني من خلال عمليات اجتماعية اقتصادية وسياسية وثقافية، والتي تاخذ، في الغالب، شكلاً مؤسّساتياً. من هنا، يتغيّر هذا الشكل وفقاً لعوامل عدّة، ضمن هذه العمليات ومساراتها، وتتغيّر تبعاً لذلك الإرادة السياسية الجامعة المعبّرة عن، ومؤسّساته، كما مخياله الجمعي. ففي السياق الفلسطيني، تغيّر شكل النظام الجماعي والإرادة السياسية المعبّرة عنه، ومؤسّساته، والمخيال الجمعي خاصته، عدّة مرات منذ بداية استعمار فلسطين التاريخية. فمثلاً، مر ما يقارب عقدين بعد نكبة 1948، لإعادة تشكيل الجماعة الفلسطينية نظاماً له إرادة سياسية تجلّت بمنظّمة التحرير ومؤسّساتها ومخيال وطني جمعي واضح المعالم إلى حد ما. ثم ظهرت الحركات الإسلامية الفلسطينية، بهيئتها الأحدث في حينه، في أواسط العقد الثامن من القرن العشرين، وطرحت شكلاً جديداً من النظام الجماعي، مزج ما بين الوطني والأمة، وإرادة سياسية ذات مكونات جديدة، مؤسّساتية وأخرى، ومخيال جمعي يحثوي الوطني ويوسعه باتجاه الأمة الإسلامية. لذلك من الضرورة

بمكان تاطير عمليات إعادة بناء الإرادة السياسية الجامعة، ومؤسّساتها، والمخيال الجمعي ضمن ما يضبط حركة التاريخ في فلسطين في ظل النظام الاستعماري الحياة/ الموت ما بين المستعمر والمستعمر، حرب الإبادة الجماعية على غرّة تجل عباني لهذا القانون، فمن جانب المستعمر ونظامه، هنالك السعي الدائم لنفي/ قتل الجماعة الفلسطينية تاريخياً، ورمزيًا، وهذا السعي الدائم لم يعبث، هنالك السعي الدائم إلى إعادة دخول التاريخ من خلال بناء جماعة فلسطينية ذات إرادة سياسية جماعية فاعلة. حركة البندول بين هذين القطبين والمحطات بينهما حددت معالم التاريخ الفلسطيني، أقله منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، لا يتسع المجال هنا للخوض في متى وكيف يكون النفي/ القتل من المستعمر للمستعمر تاريخياً، أم رمزيًا، أم مادياً، أم خليطاً من هذا وذلك. لكن المؤكّد، بحسب هذا القانون الضابط لحركة التاريخ في فلسطين، ضرورة بناء إرادة سياسية جامعة، تعتمد على بنية مؤسّساتية لتحقيقها، تعبيراً أن تعيش جماعة في سعيها إلى التحزّر، ولكي تحزّر. وما يؤكّد هذه الضرورة أن ما جرى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول (2023) من خلخلة عميقة لأركان النظام الاستعماري الاستطاني هو، تحديداً، بسبب محاولة ممارسة الإرادة السياسية الجماعية في فلسطين لحسم حركة البندول بين الحياة والموت، أقله في قطاع غرّة الذي كان يقع تحت عملية قتل «بطيئة» ممنهجة منذ عقدين، تُسمّى «حصاراً».

كما في محطات سابقة من التاريخ الفلسطيني الحديث، تشكّل حرب الإبادة الجماعية على غرّة لحظة تحوّل مفصلية وشمولية توازي نكبة عام 1948. ضرورة إيقاف الإبادة الجماعية يجب أن تكون الأولوية العليا للجماعة الفلسطينية كلها، لكن إيقافها لن يجري إلا من خلال إرادة سياسية فلسطينية جامعة تقف على أرضية مؤسّساتية لتنفيذ الاستراتيجية السياسية الوطنية الموحّدة، أي سعي الجماعة الفلسطينية المنظّم إلى التحزّر وتحقيق الحرية وبناء كيانية سياسية فلسطينية جامعة. لكن بعكس المحطات السابقة في هذا التاريخ، هذه الإبادة الجماعية شمولية، أولاً، وتجرى أمامنا ببثّ مباشر، ثانياً، ما يجعلها موقّعة في لحظة حدوثها، ثالثاً. هذا مما لا يسمح لنا كجماعة فلسطينية بأي نوع من الإزاحة و/ أو التأجيل في تحلّل مسؤولية مساراتنا ومصائرنا نحن الفلسطينيين، جماعات كُنّا أم أفراداً. إنها لحظة حقّ وحقيقة في الوقوف أمام الموت الشامل، لمعالجة الورطة الاستعمارية الاستطانية بشموليّتها، أي ببناء حياة شاملة للجماعة الفلسطينية على أساس من التحزّر والحرية. هنا تكمن حالة الطوارئ التي نعيشها، والتي تتطلّب المادّرة إلى بناء الإرادة السياسية الجامعة من خلال مؤسّسات تمثيلية ومخيال فلسطيني جمعي وجودياً وشعورياً ورمزيًا لكل الفلسطيني في جدد، ويعمل من خلال استراتيجية وطنية موحّدة في سعيه إلى التحزّر وبناء كيان سياسي مستقل.

(أكاديمي فلسطيني)

«حياة الماعز» حجراً في مياه راکدة

أحمد ماهر

فيلم «حياة الماعز» المعروف على منصّة نتفليكس مأخوذ عن رواية لكاثر هندي، مستوحاة من قصة حقيقية عن شاب هندي سافر للعمل في السعودية، ليستعبده كفيل أجبره على العمل في ظروف غير إنسانية وسط الأغنام في وسط الصحراء، فعاش هناك ثلاث سنوات، وعامله الكفيل بشكل غير آدمي بدون أي حقوق، كحياة الماعز.

ملحوظة في الفيلم المبالغة والمط والتطويل (مثل معظم الأفلام الهندية)، وانتقد نقاداً فيه ضعف الحكمة الدرامية في بعض المواقف رغم الإنتاج الضخم، ولكن رد الفعل الأضخم، وساهم في الشهرة الأكبر للفيلم، ردود الفعل عليه المنتشجة في السعودية وغيرها. وقيل إن القصة المأخوذ عنها الفيلم مفكّرة من الأساس، وفيه مبالغات، واعتبروه إساءة مقصودة للمملكة، وتشويها متعمداً لها. الأمر الذي قال بصدده مخرج الفيلم، ليلسي توماس، إن العمل لا يقصد الإساءة للمملكة، وإنه يعبر عن قصة حقيقية، وربما تمثل حالة

” تصف «هيومان رايتس ووتش» نظام الكفالة بأنه مسيء، يعرّض العمالة الوافدة للاستغلال والحرمان من الحقوق

“

فردية، وليست بغرض التعميم على المملكة أو دول الخليج عموماً. وصرّح الفنان العماني، طالب محفد، الذي أدّى دور تاجر الأغنام والكفيل الجشع، بأنه غير نادم على المشاركة في الفيلم، الذي يعبّر عن قصة حقيقية، ولم يقصد به الإساءة لأحد، كما عبر الفيلم عن مشكلة قديمة، أن الألوان

للتفكير في حلها، في إشارة إلى نظام الكفيل السائد في دول الخليج.

يذكر «حياة الماعز» كاتب هذه السطور بخر نشرته الصحف المصرية عام 2016، عن العثور على هيكل عظمي داخل بدلة غطس لشاب على شواطئ جزيرة تيران (المصرية) التي تنازلت عنها السلطة الحالية للسعودية، وبعد التحقيقات، تبين أن الجثة كانت لشاب مصري سافر إلى السعودية هرباً من الفقر والبحث عن فرصة عمل أفضل، ليؤمن مستقبل طفله. وروت والدته أنه ظل يعمل في المملكة في مجالشطيطيات لمانية أعوام، ثم اختلف في العمل مع الكفيل الذي منعه من العودة إلى مصر، فقّر الهرب من المملكة، سباحة وغوصاً، ويبدو أن الأمواج جرفته، أو حدث أمر ما، فغرق، ليتم العثور على جثته هيكلاً عظماً داخل بدلة الغطس بعد أشهر. تصف منظمة هيومن رايتس ووتش نظام الكفالة بأنه مسيء، يعرض العمالة الوافدة للاستغلال والحرمان من الحقوق، فالكفيل هو من لديه سلطة التأمين على العمالة، ومنح تصاريح العمل أو منعه، وان صاحب العمل يستطيع منع العامل

من الانتقال إلى عمل آخر أو شركة أخرى أو مجال مختلف، كما أن من سلطة الكفيل اعتبار العامل هارباً، وهنا قد يتم اعتقاله وسجنه وترحيله، بالإضافة أن العامل الوافد لا يستطيع مغادرة البلاد بدون موافقة الكفيل، وقد تتأخّر تلك الموافقة سنوات بدون سبب واضح، وقد يخفي الكفيل جواز السفر، فيؤدّي ذلك إلى هروب العقال بدون وثائق.

بالإضافة إلى القضايا الأخرى المثارة بشأن فكرة المساواة بين البشر، فالوافد لا يستطيع الوصول إلى كل المناصب، مهما كانت درجة تميزه أو عبقريته أو تفانيه في العمل، وإنّ سُمح له بالوصول إلى منصب عال استثنائياً، فبالطبع لا يتقاضى مثل أجر صاحب الجنسية الأصلية أو الكفيل. وهذا لا يوجد في أوروبا أو الولايات المتحدة، فبالرغم من النعرة اليمينية العنصرية المتزايدة إلا أن المهاجر في أوروبا أو أميركا يمكنه الحصول على الحقوق الوظيفية والقانونية نفسها، والراتب والامتيازات للمواطنين في الدولة أيضاً، وأيضاً يسهل الحصول على الجنسية بعد فترة أو ببعض الشروط.

مكتب بيروت

● بيروت - الجزيرة - شارع باستور - بناية 33 west end هاتف: 0096111567794 - 009611442047 البريد الإلكتروني: Email: info@alaraby.co.uk ● الاشتراكات: alaraby.co.uk/subscriptions هاتف: 0096150059977 - جوال: 97440190635 ● للإعلانات: alaraby.co.uk/ads

المكاتب

● المكتب الرئيسي، لندن Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH Tel: 00442045801000 ● مكتب الدوحة ● الدوحة - برج الفردان - لوسيل، الطابق الـ 20 - هاتف: 0097440190600

● رئيس التحرير **معن البيارى** ● مدير التحرير **ارنست خوري** ● المحرر الفني **اميل منعم** ● السياسة **جمانة فرحات** ● الشؤون **مصطفى عبد السلام** ● الشفافة **نجوان زرويش** ● منوعات **ليال حداد** ● المجتمع **يوسف حاج علي** ● الرياضة **نبيل التلياي** ● تحقيقات **محمد عزام** ● مراسلون **نزار قنديل**