

د. عبد المنعم سعيد
عبد العظيم حماد
مصطفى اللباد

■ الأمن الإقليمي بعد "الربيع العربي"
■ فشل الدولة العربية وآثاره الوخيمة
■ الباحثون العرب بين إيران وتركيا

السياسة الدولية

● العدد ٢٠١ - يوليو ٢٠١٥

الإرهاب بين الأعلام
الحمراء والرايات السود
د. وحيد عبد المجيد

عبد الله السناوى
لواء د. طلعت موسى
د. محمد كمال
جمال أبو الحسن

■ الدور الإقليمي المصري.. والمسألة الإيرانية
■ التطورات العسكرية للأزمة اليمنية
■ مبدأ أوباما وسياسته الشرق أوسطية
■ كيسنجر من "ويستفاليا" إلى "تويتر"

الأمن العربي تحت التهديد (ملف العدد)

د. مصطفى علوى
سفير / محمد أنيس سالم
د. محمد سعد أبو عامود
أبو بكر الدسوقي

■ خريطة معقدة لعوامل التهديد الأمنى
■ معضلات الأمن الإقليمي تتحدى العرب
■ تركيا.. وحلم إعادة إنتاج الإمبراطورية
■ هل تستمر الحروب المذهبية عقوداً؟

٢٠١

ملحق "تحولات استراتيجية"
التكامل المأزوم
مالك عوني (محرر)

ملحق "اتجاهات نظرية"
الحدود
د. خالد حنفي (محرر)

Al Ahran Newspaper

6 221121 001699

المحتويات

● الافتتاحية:

- توازن الضعف" فى "النظام العالمى" د. وحيد عبدالمجيد ٦

● الدراسات:

- البعد الأمنى للاستعصاء التكاملى فى المغرب العربى عبدالنور بن عنتر ١٢
المنظومة القيمية للنظام الدولى بعد الحرب الباردة د. عبدالناصر جندلى ٢٤

● المقالات:

- الإرهاب بين الأعلام الحمر .. والرايات السود د. وحيد عبد المجيد ٣٨
ما بعد "الربيع العربى" .. الأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط د. عبدالمنعم سعيد ٤٦
فشل الدولة العربية .. آثاره الوخيمة داخليا وإقليميا عبدالعظيم حماد ٥٣
خروج مصر إلى الإقليم .. السؤال الإيراني عبدالله السنواوى ٥٦
"الجماعة البحثية العربية" بين إيران وتركيا مصطفى اللباد ٦٢
طريق الحرير الجديد .. التعاون الصينى - العربى سليمان تشو ليه ٦٦
مبدأ أوباما وسياسته الشرق أوسطية د. محمد كمال ٧٠
الحركة الديمقراطية المصرية فى ضوء الخبرات الدولية د. عمرو حمزاوى ٧٤

● ملف العدد: الأمن العربى تحت التهديد

- تقديم: الطائفية تهدد المستقبل العربى .. هل تستمر الحروب المذهبية عقودا؟ أبوبكر الدسوقى ٨٠
مهددات الأمن العربى .. خريطة معقدة د. مصطفى علوى ٨٢
الدول العربية فى مواجهة تحديات الأمن الإقليمى سفير/ محمد أنيس سالم ٨٦
إيران ومحاولات استعادة الحلم الإمبراطورى د. محمد السعيد عبدالمؤمن ٩٢
تركيا وحلم إعادة إنتاج الدولة العثمانية د. محمد سعد أبو عامود ٩٨
التهديد الإسرائيلى فى مرحلة جديدة د. صبحى عسيلا ١٠٢
إثيوبيا .. وتهديد الأمن القومى العربى د. أيمن شبانة ١٠٦
روسيا وأمن الشرق الأوسط .. بين الإرهاب وإيران سفير د. عزت سعد السيد ١١٠
الأمن النفطى العربى .. و"مافيا" التهريب أحمد الدربنى ١١٦

● قسم خاص: المنتدى الاجتماعى العالمى: ماذا قدم؟ وإلى أين يتجه؟ إعداد: كارم يحيى

- بعد دورة تونس: مارس ٢٠١٥: المنتدى الاجتماعى العالمى .. إلى أين؟ ١٢٢
لسنا أقوىاء بدرجة كافية فى مواجهة التحديات العالمية حوار مع: جوستاف ماسياها ١٢٨
لا هيمنة للمنظمات الكبرى على المنتدى حوار مع: عبدالرحمن الهذلى ١٣٢

السياسة الجارية والخمسون
العدد الأول بعد المئتين
يوليو ٢٠١٥

● قضايا السياسة الدولية:

تقديم: مخاطر استخدام القوة بدون أفق واضح .. سامح راشد	١٣٦
التطورات العسكرية للأزمة اليمنية .. لواء د. طلعت أحمد موسى	١٣٨
أسباب تعثر الحل السياسي في اليمن .. أحمد طاهر	١٤٢
الاستراتيجية الإيرانية في اليمن .. المكسب والخسارة .. رانيا مكرم	١٤٦
كيف أدارت إيران والقوى الدولية المفاوضات النووية؟ .. محمد عباس ناجي	١٥٠
التأثيرات الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران .. إبراهيم الغيطاني	١٥٤
حدود المرونة الإقليمية في العلاقات المصرية - المغربية .. د. خالد حنفي على	١٦٠
من "القاعدة" إلى "داعش" .. تحولات واسعة في مشهد العنف .. محمد إسماعيل	١٦٦
الإنفاق الدفاعي في الشرق الأوسط لعام ٢٠١٤ .. أميرة البربري	١٧٠
تجليات أزمة أوكرانيا .. تحركات روسيا لمواجهة الضغوط الغربية .. سامي السلامي	١٧٦
معضلة أوروبية .. جدوى الاقتراب الأمني للهجرة غير الشرعية .. أحمد دياب	١٨٠

● مكتبة السياسة الدولية

تقديم: تنظيم "الدولة الإسلامية" في كتب أمريكية جديدة .. عمرو عبدالعاطي	١٨٦
مناقشة كتاب: قراءة في نظام هنري كيسنجر العالمي .. جمال أبو الحسن	١٨٧

مؤلفات أجنبية، مؤلفات عربية، مؤتمرات دولية

● ملحق "اتجاهات نظرية":

الحدود: التهديدات .. التأثيرات .. المواجهات .. (المحرر) د. خالد حنفي	
د. شادي عبدالوهاب، محمد بسيوني عبدالحليم، مروة صبحي منتصر	
د. خالد شيات، د. عبدالوهاب عمروش	

● ملحق "تحولات استراتيجية":

التكامل المازوم .. معضلات التقارب الإقليمي وإعادة تشكيل العالم .. (المحرر) مالك عوني	
د. على الدين هلال، د. صدفة محمد محمود، د. أماني سليمان	
عبير ربيع يونس، سامي السلامي	

الإرهاب بين الأعلام الحمر.. والرايات السود

د. وحيد عبد المجيد*

ورغم أن الإرهاب ذا الرايات السود هو السائد الآن، بعد أن كانت الأعلام الحمر عنوانه الرئيسي في منتصف القرن العشرين وحتى نهاية سبعينياته، فإن هذه الأعلام لم تطو تماما. ولكن انحسار المنظمات التي تحملها، مقابل توسع تلك التي ترفع الرايات السود، يجعل اهتمام الإعلام محدودا بالعمليات المسلحة القليلة التي ينفذها ما بقي من حركات متشددة ذات مرجعية يسارية.

ولذلك، لم يعرف معظم الناس في العالم شيئا عن آخر عملية لـ "الإرهاب الأحمر" حتى كتابة هذه المقالة، وهي التي قامت بها "الجبهة الثورية لتحرير الشعب" في اسطنبول في ٢١ مارس ٢٠١٥. وكانت هذه عملية مزدوجة شملت احتجاج قاض (قتل إثر إصابته برصاصة أثناء محاولة قوات الأمن تحريره)، واقتحام مسلحا لمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقد أنشئت هذه الجبهة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، أي في مرحلة هبوط الأعلام الحمر، وصعود الرايات السود. وتوجد روايات مختلفة حول طبيعة علاقتها بالجناح المسلح لـ "جبهة التحرير الشعبى الثورى"

فالإرهاب إذن هو فعل سياسى يستخدم فيه السلاح، وكونه سياسيا، يعنى تمييزه عن العنف المستخدم في مختلف أشكال الجريمة المنظمة. وهو بهذا المعنى، يستخدم لأهداف سياسية متعددة ومختلفة. وقد عرف العالم الحديث أنواعا عدة من الإرهاب يمكن التمييز بين أهمها على مستويين، أولهما: مستوى القائم بالإرهاب، أو من يمارس الفعل السياسى المسلح. فقد يكون الفاعل منظمات وحركات تستخدم العنف ضد السلطة، وقد تكون السلطة نفسها هي التي تمارس الإرهاب ضد معارضيه أو ضد شعب آخر تغزو قواتها أرضه أو تحتلها.

أما المستوى الثانى والأخير الذى يعنينا فى هذه المقالة، فهو اتجاهات المنظمات أو الحركات التي تمارس العنف المسلح لأهداف سياسية، والتمييز بين ما يرتبط باليسار الأكثر تشددا، وما ينتمى إلى التيارات الإسلامية الأكثر تطرفا. ولما كان النوع الأول من المنظمات يرفع أعلاما حمرا، بينما يقاتل النوع الثانى منها تحت رايات سود، فقد استخدمنا هذين اللونين سبيلا للتمييز بينهما.

رغم أن مفهوم الإرهاب من المفاهيم المراوغة التي يصعب ضبطها علميا وإجراءيا، ويتعذر الاتفاق على تعريف محدد لها، فإن القدر المتيقن فيه يظل هو استخدام العنف المسلح لتحقيق هدف سياسى لا يتعلق بالمقاومة الوطنية ضد احتلال أجنبى. فقد أصبح التمييز بين الإرهاب والمقاومة موضع اتفاق واسع، وإن لم يكن كاملا.

(*) رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

دستورية ديمقراطية، ورهانه على أن تتراجع القوى المضادة للثورة، ويستوعب الملك لويس السادس عشر الواقع الجديد. ولكن فشل هذا الخيار، الذي أبقى العنف محصوراً في نطاق أضيق، أدى إلى تغيير ميزان القوى لمصلحة الجناح الثورى الأكثر تشدداً، بدءاً من أغسطس ١٧٩٢. وترتب على ذلك توسع فى العنف الثورى الذى بلغ مبلغاً استدعى استخدام كلمة الإرهاب (لم تكن تحمل دلالتها الراهنة) للتعبير عنه.

ويصعب تحديد متى بدأ استخدام هذا التعبير على وجه الدقة. ولكن مؤرخ الثورة الفرنسية الأكبر، جول ميشليه، استخدمه كما لو أنه تعبير مألوف، عندما تحدث عن حقبة الإرهاب فى هذه الثورة.

ورغم أن هذا الإرهاب بدأ منظماً برعاية قطاع من الثوار، فإنه سرعان ما انفلت، واستهدف عدداً معتبراً من الثوار أنفسهم، وهذا هو أصل فكرة أن الثورة تأكل أبناءها. ولم يستطع "اليعاقبة" وضع حد لهذا الانفلات عندما أدركوا أخطاره. فكان أن انقلب العنف الثورى، وقد صار إرهاباً، على من شجعوه.

وكان هذا النوع من العنف أوسع نطاقاً فى ثورة ١٨٧٠-١٨٧١ (الكومونة) التى اندلعت، إثر هزيمة قوات لويس بونابرت أمام بروسييا. فقد أدت تلك الهزيمة إلى إعلان الجمهورية الثالثة على أنقاض الإمبراطورية المهزومة، وتسليح الشعب لمواجهة قوات بروسييا، واستيلاء أطراف عدة من اليسار على السلطة، وإعلان تأسيس "الكومونة" فى أجواء اختلط فيها الصراع الطبقي بالحرب الإقليمية.

وقد أعيد إنتاج "العنف الثورى" الذى يتجاوز الحدود المعتادة فى معظم الثورات، ويعبر عن فائض القهر، والظلم، والكتب، حين يتحول إلى فائض غضب وانفلات، فى عدد من الثورات، مثل الثورتين الرومانية (١٩٩٠)، والليبية (٢٠١١) اللتين سيظل مشهدا قتل شاوليشكو والقذافى بطريقة همجية معلمين بارزين من معالمهما. كما نجد مثله فى حركة المقاومة الإيطالية ضد الفاشية عبر إعدام الدوتش (موسوليني) فى أبريل ١٩٤٥، وتعليق جثته أمام محطة وقود لأيام، حتى يتأكد الناس من مقتله.

وهكذا، شهدت الثورة الفرنسية أول ظهور للإرهاب بمعناه الحديث، وبداية استخدام هذا المصطلح للدلالة على الفعل السياسى العنيف. ولا تزال ملامح تلك المرحلة فى الثورة الفرنسية تثير جدلاً دار بعض أهم جوانبه فى أوساط اليسار عبر مناظرات سبقت اتجاه قطاع محدود منه إلى اعتماد العنف المسلح طريقاً لنضاله ضد الإمبريالية والرأسمالية.

وفى ظل الجدل الذى احتدم فى أوساط اليسار حول شرعية العنف الثورى من عدمه، حدث خلاف على تفسير ما ورد فى مقدمة فريدريك إنجلز لكتاب كارل ماركس (الحرب الأهلية فى فرنسا) الذى يتضمن النداءات التى كتبها ماركس باسم (المجلس العام لجمعية الشغيلة الأومية حول الحرب الأهلية فى فرنسا). ولأهمية هذا الجزء من مقدمة إنجلز، نورد منه هذه السطور: (لقد أضحت باريس فى السنوات الخمسين الأخيرة، بفضل التطور الذى حدث منذ ثورة ١٧٨٩، فى وضع جعل من المتعذر أن تنشأ فيها أية ثورة دون أن ترتدى الطابع البروليتارى. وعليه، فإن

التى أسست فى منتصف السبعينيات بقيادة دورسون كاراناس بهدف (شن حرب ضد الهيمنة الإمبريالية على تركيا، وتحقيق الاشتراكية). ولا يزال مسلحو الأخيرة "جبهة التحرير الشعبى" على عهدهم. ورغم التراجع الشديد فى نشاطهم، فقد تمكنوا من تنفيذ هجوم انتحارى ضد السفارة الأمريكية فى أنقرة فى يناير ٢٠١٢، وقالوا -فى بيان إعلان المسئولية عن هذا الهجوم- إنهم يستهدفون (الولايات المتحدة التى تقتل شعوب العالم، وتذل الشعب التركى، وتجعل بلاده وكراً لمؤامراتها).

أولاً- أصول العنف السياسى المسلح فى العصر الحديث:

تعود فكرة العنف السياسى فى أول تجلياتها الحديثة وأكثرها وضوحاً إلى الثورة الفرنسية (١٧٨٩) التى تعد أول ثورة شعبية، ومن ثم أم هذا النوع من الثورات فى التاريخ الحديث. وكانت ثورة تحررية استهدفت تحرير الشعب عموماً، والبرجوازية الصاعدة خصوصاً، من هيمنة السلطة الأرستقراطية الظالمة، وقهرها، وغلقها للمجال العام السياسى والاقتصادى.

ولم تكن للثورة الفرنسية على هذا النحو أية علاقة باليسار، أو أى اتجاه فكرى أو سياسى آخر، وإن عد اندلاعها تعبيراً عن أول انتصار للأفكار الليبرالية التحررية، والتنويرية، والتقدمية التى تراكمت منذ بداية القرن السابع عشر. ولكن بعض الممارسات العنيفة التى وقعت فيها، وتواصلت فى موجاتها الكبيرة بعدها، خاصة فى ثورتى ١٨٤٨ و١٨٧١، وضعت أساساً لمفهوم العنف الثورى، الذى قام قطاع من اليسار المتشدد بتطويره نوعياً بعد ذلك.

فقد شهدت تلك الثورة عنفاً بدأ محدوداً ومعبراً عن تراكم طبيعى للغضب فى أوساط قطاعات واسعة من الشعب، بعد أن ظهرت مقدماته فى العام السابق عليها نتيجة التدهور الشديد فى الوضع الاقتصادى والاجتماعى، وحدثت صراعات ذات طابع طبقي فى بعض المناطق الريفية. وقد استهدف العنف المواقب لاندلاع الثورة أكثر مراكز السلطة دلالة على القهر، وفى مقدمتها سجن الباستيل، الأوسع شهرة فى التاريخ. ولكن قدراً معتبراً من هذا العنف مارسه فلاحون معدمون، ومستأجرون للأرض، حين هاجموا قصور النبلاء (الإقطاعيين) فى كثير من الأرياف، فيما سماه بعض المؤرخين "ثورة الفلاحين". وقد حدث مثل هذا العنف التلقائى بدرجات متفاوتة فى مختلف الثورات الشعبية التحررية التى توالفت فى العالم منذ ذلك الوقت.

ولكن ما حدث فى الثورة الفرنسية، بعد ثلاث سنوات على اندلاعها، كان نوعاً مختلفاً من العنف، اتسم بأنه منظم جزئياً لتحقيق هدف سياسى محدد. فعندما بلغ الصراع ذروته، وصعدت القوى المضادة للثورة هجومها باستهداف خليط من القوة، والتحليل، والخداع، والدعم الإقليمي (من جانب الملكيات التى أقلقتها ارتدادات الثورة الفرنسية فى بعض البلاد الأوروبية)، وأخذت الأوراق تختلط وتتداخل، لجأ بعض الثوار إلى مناشدة الشعب للدفاع عن الثورة والتسلح، حتى بالحرب.

غير أن الاتجاه الغالب فى أوساط القوى الثورية ظل محافظاً على التزامه بالأطر الدستورية والقانونية، وسعيه إلى إقامة ملكية

البروليتاريا التي كانت تدفع دماءها ثمن النصر تقدمت بمطالبها بعد النصر. والعمال الذين قدموا هذه المطالب كانوا ومازالوا يحملون السلاح. ولذلك، كان تجريد العمال من السلاح هو أول المقتضيات بالنسبة للبرجوازية الحاكمة).

ورغم أن إنجلترا لم يقصد هنا ما ذهب إليه أديب ثوري فرنسي كبير، شارك في ثورة ١٨٧١ وما رافقها من حرب مسلحة، وهو جول فاليس، عندما كتب بمرارة (لم أكن أريد أن تتلخث ثورتنا بالدماء. ولكن ما العمل؟ والثورة، كل ثورة، لا يمكنها أن تخلو من الصدام المسلح)، فقد فسر كلامه ذلك من جانب قطاع محدود من اليسار المتشدد بطريقة تبرر العنف الثوري المسلح، وتجعله الطريق إلى التغيير.

غير أن هذه المسألة ظلت خلافية طوال الوقت. ويمكن الإشارة -على سبيل المثال- إلى بعض ما تضمنته المناظرات المشهورة بين فلاديمير لينين، قائد الثورة البلشفية عام ١٩١٧، والزعيم اليساري الألماني، كارل كاوتسكي، الذي أعاد تفسير الماركسية بمنهج وضع الأساس للتيار الاشتراكي الديمقراطي في أول نسخة له.

وشملت تلك المناظرات قضية تصفية معارضي الثورة البلشفية، وبعض من اشتبه في أنهم يرفضونها، الأمر الذي وجده أنصارها طبيعياً، ليس فقط اقتداءً بما حدث في الثورة الفرنسية، ولكن أيضاً بالنظر إلى الصدمات المسلحة الاجتماعية والسياسية في روسيا في الفترة بين ١٩٠٥ (الثورة الروسية الأولى) و١٩٠٧، ثم خلال الثورة الثانية (البلشفية)، والحرب الأهلية التي أعقبتها واستمرت حتى عام ١٩٢٢. ولكن كاوتسكي رفض تلك الممارسات، وحذر من إضفاء طابع إرهابي على الشيوعية. ومما كتبه في هذا المجال مثلاً: (لقد بدأ قادة البروليتاريا يلجئون إلى إجراءات متطرفة. وهذه إجراءات دموية .. إنها إرهاب).

ولكن الفرق كبير بين هذا النوع من الإرهاب الذي أدانه كاوتسكي، واعترض عليه ماركسيون آخرون رفضوا السياسات العنيفة لـ "سلطة البروليتاريا" السوفيتية، وذلك الذي تبناه اليسار الأكثر تشدداً بعد ذلك في منتصف القرن العشرين. فقد كان عنف السلطة البلشفية ضد معارضيهما أقرب إلى الإرهاب السلطوي الذي يطلق عليه مجازاً "إرهاب الدولة"، لأن ممارساته اعتمدت في جانب منها على أجهزة هذه السلطة الناشئة حينئذ وأدواتها من ناحية، بينما كان بعضه الآخر جزءاً من حرب أهلية امتدت لسنوات من الناحية الأخرى.

ثانياً- اليسار المتشدد .. و"الإرهاب الأحمر":

عرف العالم إرهاباً منظماً بنوعيه، المجتمعي والسلطوي، قبل الربع الثاني من القرن العشرين. ولكنه كان منظماً بمعنى مرتب، أو مخطط، أو ممنهج، وليس بالمعنى التنظيمي الذي يرتبط بمنظمة، أو حركة، أو أية مجموعة منظمة في إطار معين.

فلم يظهر العنف السياسي المسلح في إطار تنظيمات أو منظمات إلا مع اتجاه قطاع محدود من اليسار ذي الخلفية الماركسية إلى هذا العنف، اعتقاداً في أن طريق النضال السلمي مسدود أو مغلق (وهو ما يجمعه مع تنظيمات العنف ذات الخلفية الدينية). وكان لتجربة الحرب الأهلية الإسبانية، التي دفع الجنرال

فرانثيسكو فرانكو معارضيه إليها في ثلاثينيات القرن الماضي، أثر كبير في ذلك التطور، عندما عبر شبان يساريون من بلاد أوروبية عدة الحدود للالتحاق بهؤلاء المعارضين الذين كانوا خليطاً من الجمهوريين، وأنصار الحرية، ودعاة العدل الاجتماعي. وكانت قصص صمودهم ملهمة بفتح آفاق مستقبل محتجز، وكسر المدار المغلق للحاضر المنكفئ على ماضيه الجامد.

ولا يدرك حجم الإلهام الذي قدمته تلك التجربة إلا من يعود إلى بعض أشعار الشاعر الإسباني الكبير جارسيا لوركا، وبعض أعمال الأدبيين العظمين: الأمريكي أرنست همنجواي، والفرنسي أندريه مالرو، عن الحرب الإسبانية.

وبشيء من الاختزال، ربما يجوز دمج ركائز "الإرهاب الأحمر" في ركيزتين اثنتين.

فأما الركيزة الأولى، فهي أنه لما كانت الرأسمالية، والإمبريالية التي بدأ، قبل عولمة الاقتصاد، أنها أعلى مراحلها، مؤسستين على الاستغلال، والنهب، والظلم، والقهر، وتملكان من القوة ما لا يتيح هزيمتهما عبر العمل السلمي، "فلا بديل عن اللجوء إلى العنف في مواجهتهما لإنقاذ العالم من شرورهما".

أما الركيزة الثانية، فهي أنه لما كانت الرأسمالية والإمبريالية تمثلان حاجزاً تاريخياً أمام حقوق الطبقات الفقيرة، والشعوب المقهورة، والعدالة المفقودة، فهما غير أخلاقيتين بطابعهما، الأمر الذي يجيز استخدام أية وسيلة مهما تكن لتخليص العالم من شرورهما.

وليس هذا إلا تلخيصاً لا يخلو من تبسيط لتنظير عميق ومعقد بدأ بعد تحول قطاع من اليسار بالفعل باتجاه العنف المسلح. فكان التنظير لـ "الإرهاب الأحمر" إنزناً لاحقاً على بدايته، ومزوداً إياه في الوقت نفسه بمدد يستند إليه. وكفى ذلك لاستنتاج أن هذا النوع من العنف ارتبط بظروف سياسية، واقتصادية، واجتماعية، قبل أن يجد في تأويل بعض النصوص الماركسية التأسيسية، ونصوص أخرى مستندة إلى هذا التأويل، ما كان يبحث عنه للتعبير عن نفسه.

ومع ذلك، فقد أثير جدل حول ما إذا كانت النصوص المشار إليها هي مصدره، أم الظروف الموضوعية التي أطلقتها، وجعلت بداياته سابقة عليها. وهذا جدل أثير مثله بعد ذلك، ولا يزال مثاراً، بشأن العنف الديني المسلح الذي سنعود إليه بعد قليل.

غير أن الجدل حول المصدر الأول للعنف اليساري المسلح كان أقل مما هو دائر حتى الآن بشأن العنف الديني المسلح، ربما لاختلاف طبيعة النصوص في كل منهما. فالطابع الديني للنصوص، التي يكسو بها العنف الديني المسلح أفعاله، يضيف عليها، فيما يبدو، أهمية أكبر في هذا الجدل، مقارنة بالنصوص ذات المرجعية الماركسية، وغيرها من الأدبيات اليسارية.

وتقدم قصة تشي جيفارا، أبرز أيقونات العنف اليساري المسلح ورمزه الأسطوري، دليلاً عملياً على أسبقية الظروف على النصوص في هذا النوع من العنف، وربما في كل نوع منه.

تخبرنا قصة جيفارا (١٩٢٨-١٩٦٧)، الذي نشأ في أسرة ذات أصول أيرلندية - إسبانية تعيش في الأرجنتين، بأنه كان منذ

النضال السلمى، لو أن طريقه كان مفتوحا إلى العنف اليسارى المسلح، حين تبين أن هذا الطريق مغلق. ولم يفتتح جيفارا بهذا العنف فقط، بل صار أحد منظريه عبر كتابه "حرب العصابات"، الصادر عام ١٩٦٠. ويكتسب هذا الكتاب الفقير نسبيا أهمية من كاتبه أكثر من محتواه. فقد ثبت فشل المنهج الذى يضع الإرادة فوق العوامل الموضوعية، ويدعو إلى (خوض القتال قبل نضوج شروطه الموضوعية اعتمادا على بؤرة صلبة). وكان إصرار جيفارا على هذا المنهج سبب هزيمته فى بوليفيا، حيث أصر على خوض القتال، رغم رفض الحزب الشيوعى، وتحذيره من مغامرة فاشلة، واعتمد على مقاتلين من بلاد أخرى لا يعرفون حتى اللغة المحلية، فعجزوا عن التواصل مع الفلاحين الفقراء الذين ذهبوا لتحريرهم من الظلم والاستعباد.

ويعنى ذلك أن جيفارا لم يكن مطلعاً على التجارب التى اعتمد فيها المقاتلون على حاضنة مجتمعية، ونظر لها ماوتسى تونج بعد ذلك عبر فكرة "السلم والماء"، التى تتلخص فى أن مقاتلى حرب العصابات الثورية يشبهون السلم الذى لا يستطيع العيش والسباحة إلا فى قلب الماء، أى فى مناطق تحضنهم. كما لم يحسن جيفارا قراءة التجربة الكوبية نفسها، رغم أنه كان فى قلبها، ولم يقدر أهمية دور القوى المجتمعية التى كان تمردها هو العامل الذى حسم الصراع وأتاح لـ "حركة ٢٦ يوليو" انتصارا لم يكن ممكنا بدون هذا الدور.

ولذلك، لا يرقى كتاب جيفارا، رغم انتشاره الواسع، إلى مستوى أعمال أخرى فى هذا المجال، منها -على سبيل المثال لا الحصر- كتاب "الثورة فى الثورة" لريجيسى دوبريه، وكتاب "حرب المستضعفين" لروبرت فاير، وكتاب "حرب العصابات فى المدن" لكارلوس ماريجيلا، الذى يجوز أن نعهده مقابلا لكتاب جيفارا الذى يركز على هذه الحرب فى الريف، ومكملا له فى الوقت نفسه.

ولم تكن أمريكا اللاتينية هى الساحة الوحيدة للعنف اليسارى المسلح الذى انتشر فى كثير من مناطق العالم بين خمسينيات القرن العشرين وسبعينياته، ثم تراجع، وهبطت أعلامه الحمر بالتوازي مع ارتفاع الرايات السود للعنف الدينى المسلح.

ولكن أمريكا اللاتينية كانت الساحة الرئيسية التى انتشر فيها العنف اليسارى المسلح أكثر من غيرها، وأحدث تأثيرا كبيرا فيها، يصعب بدون فهم المد اليسارى السياسى الذى شهدته فى السنوات الأخيرة.

ومما يبدو مدهشا خارج أمريكا اللاتينية أن اثنين من رؤساء بلادها الحاليين كانا مرتبطين بمنظمات العنف اليسارى المسلح فى شبابهما، وهما دانييل أورتيجا، الذى ارتبط بمنظمة "ساندنستا" التى تحولت إلى العمل السياسى السلمى فى نيكاراغوا، وديلما روسيف التى شاركت فى دعم بعض حركات العنف اليسارى المسلح فى البرازيل فى بداية حياتها. وهذا بخلاف حالة كوبا التى وصل فيديل كاسترو إلى السلطة فيها عام ١٩٥٩، عبر مزيج من العنف اليسارى المسلح، والنضال السياسى المدنى، حيث كان أثر الإضراب العام الشامل فى نهاية ١٩٥٨ فى حسم الصراع أكبر من العمل المسلح. كما كان أخوه

صباها متمردا من النوع الذى يجوز تسميته "ثائرا بلا قضية"، أى ذلك النوع من الشباب ذوى التكوين المتمرد الذى لا يرضى بسهولة عن الأوضاع المحيطة به، ويحلم دائما بتغييرها.

ويتميز هذا النوع من الشباب بالشروع مبكرا فى اقتحام المجال العام عبر نشاطات تبدأ غالبا فى المدرسة والجامعة. وظهرت ميوله اليسارية التلقائية عندما تعاطف بشدة مع الجمهوريين، الذين خاضوا حربا أهلية ضد الملكية والرأسمالية فى إسبانيا، وهو بعد صبى صغير لم يتجاوز العاشرة إلا بقليل. كما كان عداؤه الفطرى التلقائى للنازية فى أوائل العقد الثانى من عمره مؤشرا على ميول تقدمية غذاها إدراكه بعد ذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية الفادحة لهيمنة الولايات المتحدة على أمريكا اللاتينية التى كانت حكوماتها التابعة حينئذ تسمى "جمهوريات الموز".

وأسهم تخصص جيفارا فى الطب، دراسة وعملا، فى توسع معرفته بالبؤس الذى عم منطقة شعر بانتماء عميق إليها، ومسئولية كبيرة عنها (تزوج جيفارا الأرجنتينية سيدة من بيرو، وحصل أطفاله على جنسية المكسيك، وأسهم فى النضال السلمى فى جواتيمالا، ثم شارك فى قيادة النضال الثورى المسلح فى كوبا، وقتل وهو يقاتل فى بوليفيا). فقد رأى بأب العين ما فعله النهب والاستغلال فى الفلاحين المعدمين. وازداد وعيه اليسارى الذى بدأ فطريا، ثم تطور عبر الاحتكاك بالواقع، خلال جولة شملت معظم بلاد أمريكا اللاتينية على متن دراجة بخارية. والأرجح أن جيفارا لم يعرف الأفكار الماركسية قبل أن يلتقى طبيبا آخر من بيرو، كان قد تأثر بها، هو هوجو بيسكى.

ويرى بعض من عرفوه عن قرب أنه ربما تأثر بـ "الدون كيشوتية" بما ترمز إليه من مثالية، وفروسية، وحلم، وجنون بمقدار ما تأثر بالماركسية، خاصة فى نظرته إلى مفهوم الثورة، بوصفها عملا إراديا، أى ذاتيا بالأساس.

وعندما اتجه إلى الماركسية، كانت أمريكا اللاتينية تعج بثورات عدة، بعضها عفوى عام، والبعض الآخر يسارى النزعة. وهو لم يستوعب، على الأرجح، التنظير اليسارى للعنف المسلح إلا عندما فاضت مشاعره لما رآه فى الواقع، وسماه "الأخطبوطات الرأسمالية". وعندئذ، جاء انضمامه إلى كاسترو، الذى كان نضاله السلمى قد اصطدم بالقمع الذى مارسه نظام فولجنسيو باتيستا فى كوبا، فى لحظة أيقن فيها أن التغيير السلمى ليس ممكنا.

وأدى ما فهمه جيفارا من انتصار الثورة الكوبية إلى تثبيت هذا اليقين الذى دفعه لأن يمضى حياته كلها مقاتلا ضد الإمبريالية والرأسمالية، منتقلا من كوبا إلى الكونغو فى إفريقيا، ومنها إلى أمريكا اللاتينية مرة أخرى، حيث خاض معركته الأخيرة فى بوليفيا. فقد قبض عليه فى مطلع أكتوبر ١٩٦٧، وأعدم بدون محاكمة، بينما هرب بعض رفاقه عبر حدود شيلى، حيث التقاهم أنصار طبيب آخر كان يقود حركة يسارية صاعدة، وهو سلفادور الليندى. وقد دعمت تجربة الليندى -التي أحبطت فور وصوله إلى السلطة عبر الانتخابات عام ١٩٧٣- إيمان قطاع من اليسار بالعنف المسلح.

وهكذا، انتقل جيفارا من تمرد غاضب كان ممكنا أن يعتمد

ويفصل الاتجاه الأول بين تمرد الشباب الذى يتجه إلى العنف المسلح، وتيارات الإسلام السياسى المعتدل، بينما يربط الاتجاه الثانى بينهما، ويرى أن "الإرهاب الأسود" إنما هو امتداد لهذه التيارات، أو خارج من عباءتها.

ويذهب الاتجاه الأول إلى أن "الإرهاب الأسود" خرج من ظلم نظم الحكم، وعذاب السجون، بينما يعتقد الاتجاه الثانى أنه خرج من بطون كتب تراثية متشددة.

وإذا كان الاتجاه الثانى يكتفى بالسخرية من حب مقاتلى "الإرهاب الأسود" للموت سعياً للقاء "حور السماء"، فإن الاتجاه الأول يهتم بالبحث فيما يدفعهم إلى كل هذا الكره للأرض والحنين للسماء. ويرى هذا الاتجاه (الأول) أنه حين يشتد الظلم فى الأرض، ويبلغ مبلغاً لا يمكن تحمله، أو عندما تسودها أوضاع يصعب قبولها، أو التكيف معها، فإن التعلق يزداد بما يقع خارجها، وتصبح السماء قبلة، حتى لو خلت من الحور.

ويتميز الاتجاه الأول بإدراكه أن الشهادة التى يُقدم عليها مسلمون ليست مقصورة على الإسلام، حيث وضعتها الأديان كلها فى مكان رفيع، وأن المسيحية هى التى طورت اللاهوت الأبرز فى هذا المجال الذى لا تُحصى قصصه فى تاريخ اضطهاد الإمبراطورية الرومانية للمسيحيين، بل إن كلمة "شهيد" مستمدة أولاً من قصة تلامذة المسيح، بوصفهم شهدوا عليه، ثم باتت تعنى من قتلهم الاضطهاد الرومانى، مثل القديسين بطرس وبولس اللذين تحمل كثير من الكنائس اسميهما.

وفى كل الأحوال، أخذ من حملوا الرايات السود، ومارسوا عنفهم تحتها مفاهيم، مثل: الجهاد، والحاكمية، والولاء والبراء، وتطبيق الشريعة، واستعادة الخلافة، وغيرها، من خلال أكثر تفسيراتها الفقهية غلوا، وأعادوا تأويلها بما ينسجم مع إيمانهم بالعنف المسلح، عندما خرجوا على الحكومات (وخرج بعضهم على المجتمعات أيضاً) رافعين راياتهم السود، ومعلنين فشل التيارات الإسلامية المعتدلة، ومكفرين قادتها فى معظم الأحيان.

ولم تكن فكرة بناء تنظيمات تمارس العنف المسلح قد طُرحت على هذا النحو من قبل، حتى من جانب حزب التحرير الإسلامى الذى حمل لواء الدعوة إلى الخلافة منذ تأسيسه عام ١٩٥٣، رغم أنه أقام هذه الدعوة على تكفير الحكومات.

وكانت إحدى الأفكار التى وردت فى ثنايا بعض كتابات سيد قطب، خاصة فى كتاب "معالم فى الطريق"، عاملاً مساعداً فى بلورة فكرة التنظيمات المسلحة بعد إعدامه، وهى فكرة "الطليعة المؤمنة". وهى لا تختلف فى جوهرها عن فكرة "الطليعة المتقدمة"، أو "طليعة البروليتاريا" لدى بعض التيارات الماركسية، والتى أعاد إسلاميون متشددون صوغها لتصبح "الطليعة المقاتلة".

وقد بدأت مقدمات هذا الميل إلى العنف الدينى المسلح فى مصر، ومنها إلى بلاد أخرى فى المنطقة وخارجها، فى منتصف ستينيات القرن الماضى، عندما شرعت مجموعات من الشباب فى السعى إلى تأسيس تنظيمات "جهادية". وتطوى قصة أيمن الظواهرى على مغزى مهم فى هذا المجال. فقد اتجه الصبى الرقيق، لسليل عائلتين عريقتين (الظواهرى وعزام)، والمتفوق فى دراسته، إلى التطرف، ومنه إلى الإرهاب "الجهاد"، مبكراً، حين

راعول، الرئيس الحالى، أحد أبرز قادة "حركة ٢٦ يوليو" الثورية المسلحة التى لم تقصع عن انتمائها اليسارى إلا بعد سنوات على إسقاط نظام باتيستا. كما أن رئيس أوروغواى السابق، خوزيه موكيكا، الذى غادر السلطة منذ شهرين، بعد إنجاز اقتصادى وديمقراطى كبير، وأداء شخصى مبهر فى تواضعه وارتباطه بالفقراء، كان أحد قادة حركة "توباماروس" التى خاضت حرب عصابات طويلة، ثم أوقفت القتال مع بداية التحول الديمقراطى فى التسعينيات.

ومثلما تعد "توباماروس" إحدى أهم منظمات العنف اليسارى المسلح فى العالم، فإنه يُنظر إلى تجربتها بوصفها أنصع تعبير عن هذا النوع من العنف الملتزم بعدم استهداف مدنيين. وقد كتب الباحث الفرنسى آلان لايروس كتاباً ممتعاً عنها، ترجم إلى لغات عدة تحت عنوان (توباماروس من السلاح إلى صناديق الاقتراع)، صدرت طبعته الأولى عام ٢٠٠٩ عن دار روشيه.

ولا تقل أهمية حركة "ساندنستا" التى حملت عند تأسيسها عام ١٩٦١ اسم "أوجستو ساندينو" الذى قاد النضال ضد التدخل الأمريكى فى نيكاراغوا فى ثلاثينيات القرن الماضى.

ومن المنظمات التى ذاع صيتها عالمياً فى هذا المجال أيضاً منظمة "الطريق المضى" فى بيرو، وهى الوحيدة، بين منظمات العنف اليسارى المسلح فى أمريكا اللاتينية، التى لا تزال تحمل السلاح، ويحتفى بالباقيون من مقاتليها بجبال الأنديز.

وكثيرة، كانت منظمات العنف اليسارى المسلح التى لم يبق منها إلا تاريخها فى مناطق أخرى فى العالم. وكان أكثرها شهرة منظمات أوروبية وآسيوية لم تكف بالأعلام الحمر، بل اختارت لنفسها أسماء من اللون نفسه، مثل "الألوية الحمراء" التى أقضت مضاجع الحكومات الإيطالية فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، واغتالت رئيس إحداهما (ألدو مورو) عام ١٩٧٨، و"الجيش الأحمر الألمانى" الذى اشتهر أكثر باسم جماعة "بدر ماينهوف". وحذت بعض المنظمات الآسيوية حذوهما، وأكثرها شهرة الجيش الأحمر اليابانى "نيهون سيكيجون" الذى نشط فى الخارج، وضرب أهدافاً إسرائيلية دعماً لقضية فلسطين، أكثر مما كان له وجود فى الداخل.

ثالثاً- "السلفية الجهادية" .. و"الإرهاب الأسود":

بخلاف العنف اليسارى المسلح، حيث يتفوق الاتجاه الذى يربطه بالظروف الموضوعية على الرأى الذى يرى أن الفكر هو مصدره الأول، يحتدم الجدل فى حالة العنف الدينى المسلح بين اتجاهين فى فهم نشأته، وتفسير سلوكه. أحد هذين الاتجاهين يربطه بالبيئة السياسية - المجتمعية، وظروفها الموضوعية، بينما يعيده ثانيهما وأخرهما إلى التطرف الدينى الناتج عن نصوص فقهية معينة.

يرى الاتجاه الأول أن الظروف التى يتجه فيها شبان إلى "الإرهاب الأسود" هى التى تدفعهم إلى البحث عن عقيدة حافزة لهذا التمرد، وميسرة للتعبئة، وأنهم يلجئون إلى نصوص متشددة يغلّفون بها تتضمنه من فقه وفتوى تمردهم، أو يكسونه بها. أما الاتجاه الثانى، فيعتقد أن هذه النصوص هى المسئولة عن العنف الدينى المسلح.

ومعرفة في مجموعات مختلفة، عندما خلصوا إلى ما سبقه إليهم أعداد أكبر في مناطق أخرى من العالم، ولكنهم حملوا مرجعية مختلفة، هي أن طريق العمل السلمى مغلق، وأن العنف المسلح هو البديل.

وأيا كان الأمر في هذا المجال، فقد انتشر الرافد الجهادي للعنف الدينى المسلح، بينما ظل نظيره التكفيرى (الذى يكفر أحاد الناس وليس فقط الحكام وسلطاتهم وأجهزتهم) محدودا.

واعتمد هذا الرافد على قراءة انتقائية في جانب محدود من التراث الفقهى، لأنه لم يكن في حاجة إلى أكثر من توجهات عامة، وعناوين صادمة، وشعارات براقية تؤدى الوظيفة الفكرية، أو النظرية، أو "الفتوية" للعنف، على النحو الذى تضمنه أول نص يعبر عنه، كتبه عبد السلام فرج في نهاية السبعينيات تحت عنوان "الفریضة الغائبة".

ولم تكن السلفية التقليدية بالنسبة لـ "الإرهاب الأسود" إلا ساحة مفتوحة للتجنيد منها. فرغم أن توجهاتها تنسجم مع ما كان يبحث عنه من اتجاه صوب هذا الإرهاب، فإنها تمنع الخروج على الحاكم، وتضع قواعد مختلفة للجهاد، وتحرم التعدى على الدم. وتعد قصة أسامة بن لادن "نموذجية" فى هذا المجال، فقد نشأ سلفيا تقليديا، ودأب على استخدام أمواله لدعم الدعوة، وظل كذلك لسنوات، حتى بعد أن ذهب إلى أفغانستان لدعم المجاهدين. فكان دوره فى البداية تمويلا وإنمائيا، إلى أن التقى أيمن الظواهرى هناك فى منتصف عام ١٩٨٦، ونشأت بينهما علاقة إنسانية عميقة.

واستطاع الظواهرى إقناع بن لادن بالتوجه الجهادى، فتحول من داعية سلفى إلى زعيم جهادى أخذ على عاتقه إعادة تنظيم المجاهدين، بعد انتهاء الحرب الأفغانية. الأمر الذى أسفر عن إعلان "الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين" فى فبراير ١٩٩٨. ووضعت هذه الجبهة الأساس لتنظيم "قاعدة الجهاد" الذى ظل فى صدارة قوى "الإرهاب الأسود"، إلى أن سحب "تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باختصار اسمه السابق "داعش" البساط من تحته.

وهكذا، لم تكن هناك علاقة بين التوجه الجهادى المؤسس للعنف الدينى المسلح، والسلفية التقليدية. غير أنه عندما اتهم التيار الجهادى الذى يمارس الإرهاب بالسطحية، وتغيب العلم الشرعى، وتغليب الحركة على الفكر، انتقى من السلفية التقليدية ما لا يتعارض مع جموحه العنيف، وألزم أتباعه بدراسة بعض الأدبيات ليتيقن له أن يسمى نفسه "السلفية الجهادية"، ويرد على منتقديه، قبل أن يتجه لتنظيم "الدولة الإسلامية" إلى تهميش مسألة الفكر، بعد أن حقق من القوة والانتشار ما يجعل نقده لأسباب تتعلق بهذه المسألة غير ذى بال.

رابعاً- العالم بين إرهابين:

بالعودة إلى ملابسات نشأة العنف المسلح، اليسارى والدينى، لا نجد اختلافا كبيرا بينهما، إذا أخذنا بالاتجاه الذى يعيد "الإرهاب الأسود" إلى الظروف الموضوعية، السياسية والاجتماعية، ويعددها العامل الأول وراء ترمد شبان وجدوا فى نصوص فقهية متشددة الرأية التى يقاثلون تحتها. فما

عمقت هزيمة ١٩٦٧ الغضب الذى كان قد بدأ يملأ جوانحه بسبب طريقة تعامل السلطة مع معارضيه.

لم يكن قد تجاوز عامه السادس عشر حين صار فاعلا فى إحدى الخلايا الشبابية السرية "التكفيرية" التى ظهرت للمرة الأولى فى ذلك الوقت. وشرح الظواهرى فى كتابه "فرسان تحت راية النبى" قصة هذا التحول، وأوضح كيف أثر إعدام سيد قطب فيه أكثر مما تأثر بكتاباتة. فقد أضفى إعدامه على كلماته معنى لم تكتسبها كثير من كلمات غيره.

ويتضح من رواية الظواهرى كيف امتزجت آثار "انتصار" السلطة على معارضيهما وسحقهم من ناحية، وهزيمتها وانسحاقها أمام العدو من الناحية الأخرى، فصدمت شبانا غاضبين، ودفعتهم إلى التمرد والبحث عن "طريق للنجاة". وكان هذا هو الطريق الذى أفضى إلى "الإرهاب الأسود". وشهدت مصر أولى عمليات هذا الإرهاب، بدءا من عام ١٩٧٤ (عملية الفنية العسكرية)، وتلتها السعودية، حيث وقعت عملية اقتحام الحرم المكى فى ٢٠ نوفمبر ١٩٧٩ بقيادة جهيمان العتيبى، ومحمد عبدالله القحطانى.

وتضمنت تلك البداية رافدين، رفع أحدهما شعار الجهاد ضد السلطات الكافرة الظالمة، بينما دفع الآخر بكفر المجتمعات، ودعا إلى الهجرة منها استعدادا للهجرة إليها مجددا لـ "فتحها وإعادتها إلى الإسلام".

وإذا كانت نقطة البداية فى "الإرهاب الأسود" على هذا النحو هى الموقف تجاه سلطات كافرة وظالمة، أى ترتبط بعنصرين يمكن أن نعهدهما - لغرض التحليل - متغيرين (الكفر والظلم)، فربما يكون البحث عن المتغير المستقل فيهما مساعدا فى الإجابة على السؤال الخاص بمسئولية كل من الظروف الموضوعية، والنصوص الفقهية فى ظهور هذا الإرهاب.

وبالعودة إلى ملابسات مرحلة النشأة فى منتصف ستينيات القرن الماضى، نجد ما قد يعد مؤشرا على أن الشعور بالظلم سبق الحكم بالكفر فى تلك المرحلة. وإذا صح ذلك، فإن الظلم يصبح هو "المتغير المستقل"، أو الدافع الأول إلى تمرد دفع إلى البحث عن راية براقية يقف تحتها، ويستظل بها. فكانت النصوص الفقهية الأكثر انغلاقا وتشددا هى تلك الرأية.

وربما تكون حالة شكرى مصطفى، الذى تولى قيادة أول تنظيم تكفيرى، بعد أميره الأول على إسماعيل، وهو "جماعة المسلمين" التى عرفت إعلاميا باسم "التكفير والهجرة"، أكثر دلالة فى هذا المجال من حالة أيمن الظواهرى. فعندما تساءل مصطفى، الذى تختلف الروايات حول سبب القبض عليه فى منتصف الستينيات، عما إذا كان من يعذّبونه وغيره من المعتقلين بطريقة وحشية يعدون مسلمين حقا أم لا، كان لسان حاله يقول - دون أن يقصد- إن ظلم السلطة قد يدفع البعض إلى التمرد عليها، بل تكفيرها. فقد دفعه الظلم الذى وقع عليه إلى البحث عن تفسير، فلم يسعفه عقله المحدود البسيط، الذى أغلقه نظام تعليم متخلف، إلا بتفسير ساذج، هو أن هؤلاء الظالمين لا يمكن أن يكونوا مسلمين. وربما كان مثل هذا السؤال يدور فى أذهان أعداد بدأت قليلة من الشبان، الذين جمعت بينهم علاقات صداقة

"الإرهابان" على هذا النحو إلا تمرد على أوضاع قائمة يبحث عن راية يرفعها، ويقاوم تحتها، سواء كانت حمراء، أو سوداء.

وفي هذه الحالة، تصبح ظروف النشأة هي وحدها ما يجمع "الإرهابين"، اللذين يختلفان في كل ما عدا ذلك تقريبا، أو معظمه. وفضلا عن المرجعيات التي تفصل بينهما، والأهداف التي يسعى كل منهما إليها، فهما يختلفان حتى في فلسفة العنف الذي يشتركان في استخدامه، خاصة العمليات الانتحارية.

فهذه العمليات ليست من اختراع "الإرهاب الأسود"، إذ كانت تنظيمات يسارية متشددة هي الأسبق في استخدامها ضمن منظومة أدواتها لمواجهة الإمبريالية، والسلطات التي تعبر عن المصالح البرجوازية، وترتبط بعلاقات تبعية مع النظام الرأسمالي العالمي. كما لجأت بعض حركات التحرر الوطني ذات التوجهات اليسارية وغيرها إلى هذا النوع من العمليات ضد قوات الاحتلال.

ورغم تشابه معظم أساليب العمليات الانتحارية وأشكالها في ممارسات بعض تنظيمات اليسار المتشدد، الذي حمل راية تغيير العالم في الربع الثالث من القرن الماضي، وتنظيمات العنف الديني التي تنصدر المشهد منذ أواخر سبعينياته، فما أبعدا المسافة بين مفهوم هذه العمليات وفلسفتها هنا وهناك.

فالمعمل الانتحاري لدى تنظيمات العنف الديني يرتبط بفكرة الخلاص المطلق الذي يقوم على اعتقاد في أن "التمكين للإسلام" هو السبيل إلى الخير من ناحية، و"خلاص" المجاهد الاستشهادي من آثام الدنيا، وانتقاله إلى أعظم مراتب الفردوس الأعلى من ناحية أخرى.

أما اليسار المتشدد، فقد نظر إلى العمل الانتحاري من خلال فكرة التحرر، حيث يصبح هذا العمل سبيلا إلى تحرير البشرية من القهر، والظلم، والاستغلال، وطريقا إلى حياة أفضل لن ينعم بها المنتحر الذي لا ينتظر مقابلا شخصيا لأعظم تضحية يقدمها إنسان، وهي التضحية بحياته. فقد اعتقد يساريون لجئوا إلى الطريق الخطأ لتحقيق أحلام مسحوقة بأن في الحياة ما يستحق الموت من أجله، وأن عالما أكثر عدالة يمكن أن يولد على هذه الأرض بعد موتهم.

وبينما يمكن أن نعيد أصل مفهوم الانتحار لدى تنظيمات العنف الديني إلى الدلالة الرمزية لقصاص بعض الأنبياء الذين فضلوا الموت، أو كانوا مستعدين له، على التراجع عن رسالاتهم، نستطيع إرجاع أساس مفهوم الانتحار لدى اليسار المتشدد إلى

الاحتفاء بالموت في ساحة المعركة في اليونان القديمة، حيث أطلق عليه "الموت الجميل"، أو "الموت النبيل". وليست قصة سقراط بعيدة عن هذا المعنى. فقد كان في إمكانه أن يتفادى حكم الإعدام عندما أتاحت له المحكمة فرصة التراجع عن أفكاره التي حوكم بسببها، ولكنه اختار الموت، وكأنه يُقبل على الانتحار اعتقادا في أن موته سيدعم أفكاره، ويفتح الطريق أمام تحرير العقل، بوصفه الركيزة الأولى لتحرر البشرية من مختلف أشكال الطغيان. وهكذا، تبدو المسافة الفكرية السياسية بين "الإرهاب الأحمر" و"الإرهاب الأسود" شاسعة، رغم تشابه معظم أساليبيهما.

والحال أنه بينما أخذ العنف اليساري المسلح في التراجع، كان العنف الديني المسلح يتوسع لأسباب، نكتفي منها هنا باثنين، لأنها تتطلب معالجة مستقلة. السبب الأول هو صعوبة إيجاد بيئات حاضنة للأعلام الحمر في العالم الإسلامي الذي انتشر فيه العنف الديني، حيث تتمتع الرايات السود بأفضلية ترتبط بأنها تنسب إلى الإسلام الذي يصعب على أي أفكار يسارية أو حداثة أن تنافسه في منطقة لم تعرف من الحداثة إلا بعض قشورها. والسبب الثاني والأخير هو الاستعصاء الديمقراطي في منطقتنا، بخلاف المناطق التي انتشر فيها العنف اليساري المسلح. إذ أدت التحولات الديمقراطية في أهمها (أمريكا اللاتينية) إلى إلقاء الكثير من منظماته السلاح، واندماجها في العملية السياسية، ومشاركتها في الانتخابات، وتحول كثير من قادتها وأعضائها إلى سياسيين فاعلين، وأعضاء في البرلمانات، ووزراء، بل رؤساء لثلاثة من بلاد هذه المنطقة.

ورغم أن "الربيع العربي" حمل ترياقا مضادا لسم العنف الديني المسلح، عبر فتح طريق التغيير السلمي، من أجل الحرية، والكرامة، والعدالة، فإن اجتثاث هذا السم يتطلب وقتا لم يتيسر في البلاد التي تمكنت قوى الثورة المضادة من محاصرة "الربيع" فيها. كما وجدت هذه القوى في العنف الديني المسلح ما تريده في محاولتها اقتلاع بذور الزهور التي جاء بها "الربيع" قبل أن تزهر.

ومع ذلك، تظل رايات الأمل في الحرية، والكرامة، والعدالة، التي ارتفعت في سماء عدد من البلدان العربية عام ٢٠١١، هي الكفيلة حين ترفرف مجددا بتغيير البيئة السياسية - المجتمعية المنتجة للظلم، والقهر، والجهل، والتعصب، والتطرف، ومن ثم إنزال الرايات السود التي يجد حاملوها في ظلمات هذه البيئة ما يعينهم على التمدد والتوسع.

