

دراسات استراتيجية

النظام السياسي العراقي الجديد قراءة في نموذج الديمقراطيـة التوافقـية

د. وحـيد عـبد الـجـيد

دراسات استراتيجية

النظام السياسي العراقي الجديد
قراءة في نموذج الديمقراطية التوافقية

◆

د. وحيد عبد المجيد

السنة الرابعة عشرة - العدد ١٤٤ - أكتوبر ٢٠٠٤

يرتاح الفكر العربي إلى الوحدة وينزعج من التنوع. وهذا جزء من ميراث ثقافي طويل متعدد وثقل ساهم فيه الاتجاه السائد في الفكر والفقه الإسلامي، أو بالأحرى الاتجاه الذي ساد بعد أن قضي على غيره، ثم الاتجاه الذي ساد الفكر القومي العربي. فأصبح التنوع والاختلاف يعبران عن أنساق ضار ومدمر لا عن تعدد مفيد وخلق.

هذا الميراث هو الذي يدفع إلى التشبت بفكرة الدولة الموحدة حتى إذا عجزت عن أداء أي من وظائفها أو خنقت المجتمع وقتلته كل روح للإبداع والتقدم فيه أو قامت على استبداد يرود حضيته الناس بالآلاف. هذا الميراث هو الذي يؤدي إلى النفور من فكرة "الدولة الفيدرالية" حتى إذا كانت هي المخرج الوحيد من خطر التقسيم والحل الممكن لمشكلات ظهرت وتamt وتكسرت نتيجة قهر الحاكم في الدولة الموحدة لأقليات فقدت الثقة في إمكان ضمان حقوقها بدون تمعتها بالحكم الذاتي الذي يوفره النظام الفيدرالي، وهو ميراث يتتجاهل أن ما يقرب من نصف دول العالم تقوم على الفيدرالية ومن بينها بعض الدول الأكثر تقدما والتي كان من المستحيل الحفاظ على وحدتها بدون نظام فيدرالي.

وهذا الميراث هو الذي يقف وراء مواقف معظم الساسة والمتلقين العرب تجاه عملية بناء النظام السياسي الجديد في العراق. وهو يفسر المعارضة الواسعة لمنهج "الديمقراطية التوافقية" Consociational Democracy الذي تجري على أساسه محاولة بناء النظام السياسي العراقي الجديد من خلال السعي إلى توافق على تقسيم المناصب الرئيسية في قمة السلطة على أساس يضمن تمثيلاً متوازناً للجماعات الاجتماعية (الطائفية - العرقية) الرئيسة الثلاث وهي الشيعة والسنّة العرب والأكراد، مع ضمان حضور مناسب للجماعات الأقل عدداً مثل التركمان والأشوريين والمسيحيين وغيرهم.

بدأت هذه المحاولة عند تأسيس مجلس الحكم الانتقالي في يوليو ٢٠٠٣. فقد ضم هذا المجلس ٢٥ عضواً بينهم ١٣ من الشيعة، و ٥ من السنّة العرب، و ٥ من الأكراد، وعضو واحد من التركمان وعضو مسيحي أشوري. ولم يكن هذا تمثيلاً طائفياً عرقياً صافياً، لأن معظم

* مؤلف هذا العدد هو د. وحيد عبد المجيد، من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ويعمل نائباً لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الأعضاء الشيعة والسنّة العرب كانوا ممثلين لأحزاب وحركات وقوى سياسية يستحيل القول إن بعضها على الأقل علاقه بهذه الطائفة أو تلك لكونها تعبّر عن توجهات علمانية بدرجات مختلفة، مثل "تجمع الديمقراطيين الأحرار" (عدنان الباجه جي) و"حركة الوفاق الوطني" (إياد علاوي) والحزب الشيوعي العراقي (حميد مجيد موسى). وحدث مثل ذلك عند قيام هذا المجلس بتشكيل الحكومة المؤقتة التي حصل فيها كل حزب أو منظمة ممثّلة فيه على حصة بنفس التقسيم الذي تم اعتماده عند تأسيسه.

وعندما حدث الاتفاق بين مجلس الحكم الانتقالي والإدارة المدنية لسلطة الاحتلال في نوفمبر ٢٠٠٣ على نقل السيادة إلى الشعب العراقي في ٣٠ يونيو ٢٠٠٤، أثير التساؤل عن الجهة أو الهيئة التي ستنتسلم السيادة وتمارس السلطة. وبعد جدل لم يستمر طويلاً، تبيّن أن إجراء انتخابات عامة خلال هذه الفترة القصيرة أمر مستحيل. وأكّدت الأمم المتحدة ذلك من خلال السيد الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمين العام. ولما تبيّن أنه من الصعب أيضاً إجراء أي شكل من أشكال الانتخاب الجزئي، أصبح تشكيل حكومة مؤقتة تسلّم السيادة عبر التعين أمراً لا مفر منه على أن تقوم الأمم المتحدة بدور رئيس في هذه العملية. وبغض النظر عن مدى الدور الذي قامت به، لم يكن هناك مناص من التوافق على صيغة التقاسم الطائفي العرقي (المحاصصة) مرة أخرى، عملاً بنهج معروف في النظرية الديمocrاطية وهو "الديمقراطية التوافقية". والأرجح أن يتراجع هذا التزوع الإضطراري إلى التقاسم الطائفي العراقي تدريجياً عندما يستعيد العراق استقراره وتقدم الممارسة الديمocrاطية المفقودة أو المحظورة منذ ما يقرب من نصف قرن. فقد تجذرت الانتقامات الأولية الطائفية والعرقية والعشائرية نتيجة نزع السياسة من المجتمع بعنف وغياب أي قدر أو نوع من الممارسة الديمocrاطية.

ولذلك فإنّ الوضع الذي رأينا العراق عليه بعد حرب ٢٠٠٣ كان نتاج عقود من القهر. فما كان لأي قوة محتلة أن تزرع الانتقامات الأولية بهذا العمق مهما أوتيت من قدرات ولو حتى امتلكت عصا سحرية. لقد عاش العراقيون السنوات العشر الأخيرة قبل الحرب في حال انقسام اجتماعي عميق، بل يجوز القول إنهم كانوا في حال حرب أهلية كامنة من جراء الأحقاد الطائفية والعرقية التي زرعتها سياسات النظام السابق.

فالاتجاه إلى نوع من التقاسم في مرحلة بناء النظام السياسي الجديد هو فعل اضطراري لا بديل عنه، ولا يصح البحث عن تفسيرات تأمّرية له من نوع أنه جزء من خطة أمريكية مثلاً. فنظام

النقسام التوافقي ليس خيارا من بين خيارات مفتوحة. كما أن خبرة واشنطن معه في لبنان ليست مشجعة لأن هذا البلد كان ولا يزال أكثر استعصاء عليها من غيره. وهذه هي الحالة الوحيدة لنظام النقسام في العالم العربي علما بأنه سيكون في العراق مختلطا بنظام حكم الأغلبية بخلاف لبنان. إن نظام النقسام أو "المخاصصة" كما يسميه العراقيون ليس بدعة، إذ أن له أصوله المنهجية في النظرية الديمocrاطية. ولذلك تبدو مناقشة هذا النظام بأصوله النظرية وصياغاته التطبيقية أمرا ضروريا من أجل ترشيد الجدل العام حول عملية بناء النظام السياسي العراقي الجديد.

أولاً: التوافقية كحل للانقسامات الثقافية

يعيننا الموقف الشائع في العالم العربي ضد التوزيع الإثنى للسلطة في العراق إلى الوضع الذي كان سائدا في النظرية الديمocrاطية عندما كان هناك اعتقاد في صعوبة بناء النظام الديمocrاطي في ظل وجود انقسام ثقافي لأن هذا النظام يقوم على توافق عام Consensus في المجتمع. ونقصد بالانقسام الثقافي هنا معنى واسعا يشمل التباينات العرقية والدينية واللغوية. وهو المعنى نفسه الذي يشيع الآن استخدام مفهوم الإثنية Ethnicity للتعبير عنه.^(١) فالثابت أن للإثنية جوهرًا ثقافيًا، من حيث إنها دلالة على هوية معينة قائمة على الأصل العرقي أو الانتماء الديني - الطائفي - المذهبي و/أو اللغة.

وقد ساد لفترة طويلة التشاور بشأن إمكانية نجاح الديمocrاطية في البلاد المنقسمة ثقافيا، والتي يشيع استخدام مفهوم المجتمعات التعددية plural society للإشارة إليها. واستند هذا التشاور إلى أن الانقسام التقافي قابل للتسييس، ومن ثم إقامة أحزاب وحركات سياسية على خطوط هذا الانقسام. ويعني ذلك شيوع ثقافة سياسية، تمثل للعداء المتبادل وتحول دون المساومة والتوفيق والاتصال. وعبر عن هذا التشاور علماء غربيون مثل جون ستيفارت ميل، وبايندر، وكوبر.^(٢) ومن الطبيعي، في هذا السياق، أن تكون الانقسامات الثقافية أكثر خطورة عندما تتطابق جماعة عرقية تتحدث اللغة نفسها وتدين بدين واحد وتتركز في إقليم معين في الدولة.^(٣) لكن الملاحظ أن هذه النزعة التشاورية وصلت إلى ذروتها في أدبيات التنمية السياسية، بسبب الاهتمام المبالغ فيه بقضية التكامل القومي وبناء الأمة التي أعطيت أولوية قصوى في هذه الأدب.^(٤) ووصل الأمر أحيانا إلى حد التنفير دون قصد للشمولية، كما فعل

بايندر عام ١٩٦٤ عندما جادل بأن التكامل القومي يقتضي وجود اتفاق عام ثقافي لم يتحقق في معظم الدول النامية.^(٥)

ولم يتثنى البدء في وضع حد لهذه النزعة التشاورية إلا بعد أن طرح أريند ليجفارت نموذج "التراضي المشروط" Consociation, في كتابه المهم الذي صدر عام ١٩٨٦ ومثل نقطة تحول في التفكير بشأن العلاقة بين الانقسامات الثقافية والديمقراطية. ولم يكن هذا النموذج محض ابتكار من بنات عقل ليجفارت، وإنما كان نتيجة لدراسة تجارب بعض الدول المنقسمة بشكل حاد. وخلص إلى وجود قواسم مشتركة بين هذه التجارب، محورها التراصي بين النخب الممثلة أو المعبرة عن جماعات مختلفة على آليات للتعاون ولضمان مشاركة كل هذه الجماعات في الحكم. وقد اشتق هذا المفهوم Consociation من الكلمة الإيطالية Consociato ليطلقه على النموذج الذي وجد مصداقاً له بدرجات مختلفة وأشكال متباعدة في تجارب دول أوروبية مثل هولندا وبلجيكا والنمسا وسويسرا ولوکسمبورج، وفي تجارب دول أخرى جنوب العالم أهمها ماليزيا ولبنان حتى عام ١٩٧٥.^(٦)

وما يجمع بين هذه الدول وجود انقسامات مركبة أحياناً، نتيجة انغلاق الجماعات الثقافية على نفسها واستقلالها الذاتي وقلة مرونتها وضالة التداخل فيما بينها، بعكس الحال في الدول الأوروبية التي تصنف على أنها منسجمة أو شبه منسجمة ثقافياً مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

لكن رغم الانقسامات الثقافية، نجحت الديمقراطية في تلك الدول، من خلال نموذج يقوم على أحد أو بعض المقومات التالية^(٧):

١- نظام سياسي يقوم على انتلاف واسع يضم ممثلي كل أو معظم الجماعات الثقافية، سواء في صورة حكومة انتلافية أو مجلس أعلى ذي وظائف استشارية، لكن يتمتع بنفوذ قوي لدوره التوفيقى في حل الخلافات.

٢- 'فيتو' متبادل لحماية مصالح الأقليات، ويتم تضمينه في برنامج الانتلاف من خلال النص على اتخاذ القرارات بالإجماع إما داخل الحكومة أو المجلس الاستشاري. وفي حالة بلجيكا، حدث تعديل دستوري عام ١٩٧٠ ينص على أن القوانين المؤثرة على الهويات الثقافية واللغوية يجب أن تحصل على موافقة أعضاء البرلمان الممثلين للجماعتين اللتين تحدثان الألمانية والفرنسية.

٣- نظام للحصص يضمن تمثيلاً مختلفاً أو أهم الجماعات الثقافية، بحيث لا تهيمن إحداها أو يستبعد وبعدها بعضها.

٤- درجة عالية من الاستقلال الذاتي لكل جماعة في إدارة شئونها الدينية والإعلامية والعلمية والاجتماعية. ويمكن الوصول إلى الفيدرالية، خاصة عندما يتطابق الانقسام الثقافي مع تركز كل جماعة في إقليم معين.

والواضح أن إعمال هذا النموذج يقتضي توافر مستوى مرتفع من القدرة على التفاعل بين النخب الممثلة للجماعات المختلفة، ورسوخ قيم الحوار والتعاون والتسامح والمساومة. لكن الأخذ به يمكن أن يساعد على شيوخ هذه القيم تدريجياً. ويعتبر لبنان من أهم دول جنوب العالم المنقسمة ثقافياً التي أخذت بنظام قريب من هذا النموذج، حتى نشوب الحرب الأهلية عام ١٩٧٥. ولليس هناك ما يؤكد أن هذه الحرب نتجت عن إخفاق صيغة التوافق اللبناني، لأن العامل الإقليمي (الفلسطيني - الإسرائيلي) لعب دوراً جوهرياً في نشوبها^(٨). ورغم أن ليجفارت لم يتعرض لتأثير العامل الإقليمي في حالة لبنان، فهو يذهب إلى أن نموذج "التراضي المشروط" عمل بشكل مرض في هذه الحالة لأكثر من ثلاثين عاماً. لكنه يرى أن أهم نقاط الضعف فيها كان عدم مراعاة المؤسسات، مما حال دون تطويرها لتلاءم مع التغير السكاني الذي حدث وترتبت عليه تراجعأغلبية الطوائف المسيحية. وهو يلاحظ أيضاً أن النظام الانتخابي اللبناني ابتعد نسبياً عن هذا النموذج، لأن المرشح كان يحتاج في كثير من الأحيان إلى أصوات من طائفته ومن طوائف أخرى. وهذا يقود إلى وضع لا يعبر فيه معظم النواب عن طوائفهم تماماً^(٩). ويتعارض هذا التقييم مع الانتقادات الحادة التي تعرضت لها التجربة اللبنانية، وانصبت على وصمها بالطائفية التي اعتبرها الكثيرون رذيلة ينبغي التخلص منها. فقد تم اختزالها إلى مجرد "ترتيب طائفي مقيد ومتخلف". وساعد انهيارها عام ١٩٧٥ في دعم الهجوم عليها، من دون البحث جدياً فيما إذا كان هذا الانهيار نجم عن خلل أصيل فيها، أم من تأثير العامل الإقليمي الذي كان عبئاً عليها^(١٠).

وتعتبر ماليزيا حالة أخرى تؤكد أن نظام التراضي المشروط يساعد على دعم التطور الديمقراطي في الدول المنقسمة، فرغم أن الجماعات العرقية فيها قليلة، إلا أنها شديدة الاختلاف عن بعضها (الملاي، والصينيين والهنود والباكتستانيين). وقد بدأ الأخذ بهذا النظام في مطلع الخمسينيات، مع تشكيل الائتلاف الكبير من الملاي والصينيين والهنود، وفقاً

لبرنامج أتاح استقلالا ذاتيا واسعا لكل جماعة عرقية. ورغم تعرض هذا النظام لمأزق منذ ١٩٦٩، نتيجة ظهور أحزاب وحركات معارضة للاقتصاد الكبير، فقد ظلت محاولات الحفاظ على التراضي المشروع مستمرة تتجدد حينا وتتحقق حينا آخر^(١١).

لكن محدودية الاتفاق العام Consensus على أسس التطور السياسي والاجتماعي، في حالتي لبنان وماليزيا، وضعت قيودا على أداء نموذج التراضي المشروع فيما بالمقارنة مع الحالات الأوروبية^(١٢). ومع ذلك فإن ما يعنيها هو أن نموذج "التراضي المشروع" وضع حدا للتشاؤم بشأن إمكانات الديمقراطية في الدول المنقسمة ثقافيا، رغم الانتقادات التي يتعرض لها.

ومن أهم هذه الانتقادات أنه لا يحقق ديمقراطية كاملة أو كافية، وأنه لا يستطيع توفير الاستقرار السياسي أو المناخ الملائم لحكومة تتمتع بالكفاءة. وثمة انتقادات أخرى لهذا النموذج تركز على أنه يتغاضى عن الحرية الفردية نتيجة حرصه على تحقيق التوازن بين النخب الممثلة للجماعات المختلفة. وهذا صحيح، لكن أين هي الديمقراطيات المعاصرة التي تقوم في جوهرها على الحرية الفردية المعروفة في المثال الليبرالي التقليدي؟ فالثابت أن الفرد لم يعد محور النظام الديمقراطي في المجتمع الصناعي المعاصر، بعد أن تناهى دور المؤسسات الكبرى من أحزاب ونقابات وشركات .. الخ، بحيث أصبحت الديمقراطية المعاصرة تقوم على التوازن بين هذه المؤسسات، وهو ما يسميه روبرت دال مثلا بالبوليارشية Polyarchy^(١٣).

وبغض النظر عن ذلك، حتى إذا كان تغليب التوازن بين الجماعات عيبا، فهو لا يقارن بالعيوب الأكبر الذي تقود إليه هيمنة إحدى هذه الجماعات وقهرها لغيرها. فهو عيب مغترر طالما أنه يتيح إقامة نظام ديمقراطي في البلاد المنقسمة، التي كان هناك اتجاه قوي يعتبرها غير مؤهلة للديمقراطية. وطالما أن إلغاء الانقسام غير ممكن، يصبح الحل هو إيجاد نوع من التوازن بين الجماعات المختلفة. وهو في أحد أبعاده توازن أيضا بين الانقسام والوحدة أي بين الانتماء إلى جماعة معينة وإلى المجتمع كله، بتعبير هادينوس^(١٤).

فنحن إذن في حاجة للتأكيد على أهمية نموذج التراضي المشروع، إذا أردنا تقليل التأثيرات السلبية للانقسام الثقافي على إمكانات الديمقراطية. ولا يقلل من أهمية ذلك النتيجة اللافتة لانتباه، التي توصلت إليها دراسة هادينوس، وهي دراسة تجريبية حديثة نسبيا في مجال العلاقة بين الانقسام الثقافي والديمقراطية. وتمثل هذه النتيجة في أن الانقسام الثقافي ليس

العامل الأكثر تأثيراً على الديمقراطية، وتوصلت الدراسة إلى ذلك من خلال مقارنة مستوى هذا الانقسام في أربع مناطق في جنوب العالم. وتبيّن أن أعلى مستوى له يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء، وأقل مستوى له يوجد في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ومع ذلك فليس هناك فارق ملحوظ في مستوى التطور الديمقراطي بين المنطقتين خلال فترة الدراسة (عقد الثمانينيات) ^(١٥).

ورغم أهمية هذا الاستنتاج، فهو لا ينفي في الواقع أن للانقسام الثقافي تأثيراً سلبياً ما على الديمقراطية، ولذلك لا ينبغي الاستناد إليه كي نفرط في تفاؤل غير واقعي في هذا المجال، ونتصور أننا لم نعد في حاجة إلى ترتيبات معينة للتلافي تأثير الانقسام الثقافي على الديمقراطية. ومن هنا يظل نموذج التراصي المشروط مفيداً، من زاوية أنه ينطوي على أفضل هذه الترتيبات.

ثانياً: التقسيم الإثنى للسلطة في العراق

عندما فتح "الصندوق" العراقي الذي أغلق بالقوة الغاشمة والقهر لعدة عقود، لم يكن أحد تقريراً يتوقع أن يخرج منه مجتمع شديد التقليدية كأنه لم ير أي شكل من أشكال الحداثة. فالمجتمع العراقي بطبيعته يعرف نفوذاً قوياً للفاعليات التقليدية. ولكن هذه الفاعليات تصدرت المشهد السياسي الجديد نتيجة القهر الرهيب الذي تعرضت له الفاعليات الحديثة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني تحت حكم نظام صدام حسين.

ولذلك لم يكن ممكناً استبعاد الفاعليات التقليدية الطائفية والعرقية، وكذلك العشائرية، عند الشروع في بناء النظام السياسي الجديد، الأمر الذي يثير السؤال عن مدى إمكان الاعتماد على نموذج التراصي المشروط في هذا المجال. ولكن هذه الطريقة في بناء النظام العراقي الجديد تعرضت إلى انتقادات حادة منذ تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في يوليو ٢٠٠٣.

وأثيرت، في هذا السياق، مخاوف شتى مما صار يسمى "المحاصصة الطائفية". ووجدنا مقارنات بين هذا الوضع العراقي وتجربة لبنان، ذهب بعضها إلى التحذير من "البننة" العراق. وكان أقل هذه المقارنات معتمداً على منهج علمي، فيما افتقد أكثرها أي علاقة بهذا المنهج، بل غابت عن بعضها معرفة كافية بطبيعة التجربة اللبنانية نفسها.

وإذا بدأنا من هذا المدخل، لابد أن ننطلق من أن النظام السياسي في أي بلد يكتسب طابعه من طريقة توزيع القوة السياسية سواء بين الفاعليات الأساسية في هذا البلد أو بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية. قضية القضايا بالنسبة إلى النظام السياسي العراقي الجديد هي طريقة توزيع السلطة بين القوي الرئيسي التي تعود في النهاية إلى مكوناتها الطائفية والعرقية بالرغم من كل محاولات تجاوز هذا الواقع أو بالأحرى تغطيته. فالمسلة المحورية في عراق الغد القريب الذي تجري عملية بنائه الآن هي في النهاية الوزن النسبي للشيعة والسنّة والأكراد.

ولذلك لم يكن ممكنا إصدار قانون إدارة الدولة أو الدستور المؤقت إلا بعد الوصول ضمنا إلى صيغة لضمان تمثيل هذه الفاعليات الثلاث في أعلى سلطة في الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة ورئيس الدولة ونائبه. فقد حدث توافق ضمني على أن يكون رئيس الدولة سنّيا وأن يكون نائباً شيعياً وكردياً، وأن يكون رئيس الحكومة شيعياً مع نائب كردي له. وأدى ذلك إلى ازدياد القلق من تكرير صيغة طائفية عرقية للنظام السياسي بالرغم من أن الشخصين اللذين اختيراً لرئاسة الدولة ورئاسة الحكومة هما أكثر من يمكنهما تجاوز مثل هذه الصيغة.

فرئيس الدولة غازي الياور سنّي ليس هناك أقرب إلى الشيعة منه بحكم انتمامه وموقعه في عشائر شمر العريقة التي تتميز بوجود فروع سنّية وأخرى شيعية فيها. والثاني شيعي ليس أقرب إلى السنة منه بحكم قيادته لحزب سياسي (حركة الوفاق الوطني) يضم في صفوفه من السنة مثلاً يحوي من الشيعة. فهو لا يميز بين الطوائف والأعراق انطلاقاً من اتجاهه العلماني المعتمد، الذي يحترم الدين وينهل من قيمه ومبادئه السامية دون أن يجعله تجارة سياسية يربح من ورائها على حساب الوطن والشعب بل الدين نفسه. وهو، فضلاً عن ذلك، الأقدر على إعادة دمج البعثيين والعسكريين العراقيين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم تلطخ أيديهم بدماء أبناء شعهم ولم يسرقوا وينهبو اعتماداً على حماية النظام السابق لهم. وفوق هذا كله، يتمتع الياور وعلاوي بعلاقات طيبة مع مختلف الفعاليات الكردية والتركمانية والأشورية.

وهما، على هذا النحو، يضمان تكامل مختلف مكونات المجتمع العراقي المتعدد والمتنوع وبالتالي إبعاد شبح الاقتتال أو الحرب الأهلية. وهذا شبح كان يلوح من بعيد في سماء بلاد الرافدين. ولم يكن في إمكان أحد أن ينفي خطره كلياً أو يجزم بأنه ليس أكثر من خيال لا أصل له البتة بمن في ذلك أكثر المتفائلين بمستقبل العراق وقدرة شعبه علي عبور أكبر المحن.

كان مخاض تسمية الرئيس العراقي الجديد صعباً مقارنة بعملية اختيار رئيس الحكومة التي تمت في يسر برغم أن الثاني الذي لم يحدث خلاف يذكر عليه هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية فيما يتمتع الثاني بصلاحيات محدودة. ولكن يبدو أن كلمة "الرئيس" لها وقع آخر في العقل العربي حتى إذا كان دوره رمزاً أو يكاد. ولم تشر صعوبات مخاض تسميته قلقاً بالغاً إلا عندما لوح الحاكم المدني الأميركي حينئذ بول بريرمر بطرح أسماء غير المتفقين الاثنين (الياور وعدنان الباجه جي) اللذين ييز كل منهما الآخر قدرة وطنية. ولكن برغم تساويهما في كثير من المناقب، كان الياور هو رجل مرحلة استعادة السيادة والشروع في بناء العراق الجديد لأنّه الأقدر على تحقيق الاندماج الاجتماعي - الطائفي الذي حدث فيه شرخ كبير خلال عهد النظام السابق الذي خلق حالة من الكراهية المتبادلة بين مكونات المجتمع العراقي.

فالرئيس الياور الذي ينتهي إلى السنة هو أكثر من يطمئن أبناء مناطق وسط وغرب العراق الذين اشتد فلقهم من تحميهم جريمة النظام السابق وتهميشهم في ظل النظام الجديد. ولذلك كان سهلاً على المجموعات التي تمارس العنف المنظم عراقيّة كانت أو أجنبية أن تجد من يحتضنها من سكان هذه المناطق ويوفّر لها ما يعرف في أدبيات حرب العصابات بالملاذ الآمن الذي يمثل لها ما يمثله البحر بالنسبة إلى السمك وفق تعبير الزعيم الصيني الراحل ماوتسى تونغ في نظريته عن هذا النوع من الحرب.

فعشائر شمر تمتد في معظم أنحاء العراق وتتميز بدرجة عالية من التماسک. ولذلك لم يكن مدهشاً أن تتحضن تكريت مسقط رأس الرئيس السابق أحد الاحتفالات الأولى التي أقيمت ابتهاجاً بتنصيب الياور. فقد سارع "الشمريون" من سكان تكريت إلى إقامة هذا الاحتفال، الأمر الذي يقدم مؤشراً على الأثر الإيجابي الذي أحدثه تنصيب الياور.

وقد مثل ذلك من الأثر المترتب على تنصيب الياور في نظرة شيعة العراق إلى المستقبل. فقد كان كثير منهم يتطلعون إلى وضع شيعي في منصب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ العراق. وبالرغم من أن شيعياً تولي منصب رئاسة الحكومة الأكثر أهمية من حيث السلطة والقوة، يظل لكلمة "الرئيس" سحرها في العقل العربي كما سبقت الإشارة. ولذلك لم تكن ثمة ترضية للشيعة أكثر من رئيس سني يوجد بين عشيرته وأهله الكثير من الشيعة. فهذا ضمان لتطور إيجابي متوقع في العلاقة بين الطائفتين يدعمه أن رئيس الحكومة "إياد علاوي" لا يميز بين شيعي وسندي وفق ما يشهد به تاريخه السياسي المديد.

ولكن وجود علاوي على رأس الحكومة المؤقتة في هذه اللحظة العصيبة في تاريخ العراق لم يكن ضرورياً فقط لتصحيح مسار العلاقة بين الشيعة والسنّة، ولكن أيضاً في وضع حد لاتجاه استئصالي ظهر عقب تحرير العراق وتبني موقف 'اجتثاث البعث'. ولا يخفى مدى ما يمثله هذا الموقف من خطر على إمكانات بناء عراق جديد ديمقراطي يجد كل مواطنيه مكاناً ودوراً لهم فيه.

وكان علاوي أهـم وأـبرـز معارضـي النـظام السـابـق الذين تـبـنـوا مـوقـعاً مـوضـوعـياً في هـذـا المـجال ورـفـضـوا 'اجـتـثـاثـ الـبعـثـ' وأـعـضاـهـ دونـ تمـيـزـ بينـ منـ اـرـتكـبـواـ جـرـائمـ وـمنـ اـنـتـسـبـواـ إلىـ هـذـاـ الحـزـبـ ليـحـمـواـ أنـفـسـهـمـ منـ جـرـائمـ قدـ تـرـتكـبـ فيـ حـقـهمـ. كانـ عـلـاوـيـ، الـذـيـ يـعـرـفـ العـرـاقـ وـشـعـبـهـ جـيدـاـ، مـدـرـكاـ أـنـ الـغـالـيـةـ السـاحـقـةـ منـ هـذـاـ الشـعـبـ اـرـتـاحـواـ لـلـخـالـصـ منـ النـظـامـ السـابـقـ بـمـنـ فـيـهـمـ مـعـظـمـ الـمـنـتـسـبـينـ إـلـىـ الـحـزـبـ الـذـيـ فـقـدـ طـابـعـهـ وـمـضـمـونـهـ. ولـذـكـ وجـدـ فـرـقاـ جـوـهـرـياـ بـيـنـ حـالـتـيـ الـبعـثـ فيـ الـعـرـاقـ وـالـحـزـبـ النـازـيـ، وـحـذـرـ مـنـ اـسـتـسـاخـ تـجـربـةـ الـمـانـيـاـ بـعـدـ الـحـرـبـ الـعـالـمـيـةـ الـثـانـيـةـ، وـمـنـ تـجـاهـلـ الفـروـقـ الـكـبـيرـةـ بـيـنـ حـزـبـ اـخـتـفـهـ صـدـامـ حـسـينـ وـزـمـرـةـ مـنـ الـمـجـرـمـينـ اـمـتـطـوـهـ لـتـحـقـيقـ هـيـمـنـةـ بـدـأـتـ عـشـائـرـيـةـ وـتـحـولـتـ عـائـلـيـةـ، وـحـزـبـ جـعـلـهـ هـتلـرـ قـبـلـةـ لـعـدـدـ كـبـيرـ مـنـ الـأـلـمانـ الـمـؤـمـنـيـنـ بـتـفـوقـ بـلـادـهـ وـبـأـنـهاـ سـتـحـقـ أـنـ تـقـودـ الـعـالـمـ لـأـنـ تـمـهـنـ كـرامـتـهـ وـيـسـلـبـ جـزـءـ مـنـ أـرـضـهـاـ فـيـ تـسـويـاتـ مـاـ بـعـدـ الـحـرـبـ الـعـالـمـيـةـ الـأـوـلـيـةـ.

فقد تعرض حزب البعث إلى عملية سطوة لا مثيل لها في تاريخ الأحزاب السياسية في العالم، حيث خطفته عصابة بلا مبادئ أو قيم، فقد مضمونه وطابعه السياسي والعقائدي الذي جذب إليه أعداداً كبيرة من الشباب المتحمس في أواخر أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن الماضي. ولذلك صارت كراهية العراقيين لكلمة البعث كافية تماماً لا تترك حاجة إلى أي إجراء استثنائي ضد من انتسبوا إليه.

ولكل ذلك، تبني علاوي وحركته موقفاً عقلانياً تجاه الظاهرة البعثية، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بينه وبين سلطة الاحتلال التي رفضت الاستماع إلى أي نصيحة إلى أن اضطرها تدهور الأوضاع الأمنية إلى مراجعة موقفها الذي ورطها فيه بعض العراقيين الذين افتقدوا الأمانة. فقد أدرك بريمير متأخراً مدى الخطأ الذي ارتكبه عندما رفض الموقف العقلاني الذي دعا إليه علاوي، وبدأ في تصحيحته عبر إعادة عدد يعتد به من الضباط والموظفين السابقين. فقد بات واضحاً، أن التراجع عن سياسة اجتثاث البعثيين دون تمييز شرط لا غنى عنه لوقف

التدور الأمني. وربما كان هذا هو أحد العوامل التي رجحت كفة علاوي رئيساً للحكومة المؤقتة باعتباره الوحيد الذي يستطيع تصحيح الأخطاء التي ترتب على تلك السياسة، فضلاً عما يمتلكه من قدرة على تشكيل وإدارة فريق حكومي متعدد المناصب والمشارب. ومع ذلك استمر القلق العربي في أوساط معظم المثقفين والسياسيين في العالم العربي. فقد اكتسب مصطلح "البننة" معنى سلبياً، بل مأساويَاً بشكل أو بآخر، منذ شوب الحرب الأهلية في لبنان عام ١٩٧٥. وحدث في هذا السياق اختزال للصيغة اللبنانيَّة في طائفية مقيمة توصف عادةً بأنها آفة من آفات التخلف ومصدر كل المصائب التي حلَّت بهذا البلد كما سبقت الإشارة.

ومثل كل اختزال لأي ظاهرة مركبة، ينطوي هذا الحكم على ظلم بين، فالصيغة الطائفية التي قام عليها الكيان اللبناني لم تكن هي السبب الأول وراء كارثة الحرب الأهلية، بل الأعباء الفادحة التي فرضت عليها من جراء الصراع العربي- الإسرائيلي وجود الفلسطيني المسلح في لبنان. فشلة ضرورة الأن لتقويم أكثر موضوعية للصيغة اللبنانيَّة من أجل ترشيد الجدل العام الذي بدأ في الربط بينها وبين الصيغة العراقيَّة الأخذة في التشكيل. فالأرجح أن هذا الربط سيؤثر بقوة في الجدل حول النظام السياسي العراقي الجديد بالرغم من وجود فرق أساسي هو أن الطابع الطائفي - العرقي لتركيب السلطة في العراق سيكون ضمنياً وليس صريحاً، وبالتالي يسهل تجاوزه تدريجياً بمقدار ما يحدث من تقدم باتجاه تغليب التفاعلات السياسية الحزبية على التفاعلات الاجتماعية التي تلعب فيها العوامل الطائفية والعرقية والعشارية الدور الأساسي.

ستظل الصيغة اللبنانيَّة، إذن، حاضرة تلقي بظلالها على أي مناقشة لمستقبل العراق. وأخطر ما في الأمر هو حضورها في صورة شديدة السلبية مرسومة لها لا تعبر عن حقيقتها. ولا يعني ذلك بالضرورة أنها شديدة الإيجابية. فقد كانت هذه الصيغة هي الوحيدة التي أمكن التفاهم عليها في مجتمع متعدد الطوائف متتنوع الانتتماءات.

ونحن ننسى أن هذه الصيغة خلقت النظام الديمقراطي الوحيد الذي كان قائماً في العالم العربي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. صحيح أن هذه الصيغة لم تعصم لبنان من محنَّة الحرب الأهلية. ولكن مسؤوليتها عن هذه المحنَّة هي أقل بكثير من مسؤولية العامل الإقليمي وضعوطه التي فرضت على لبنان أن يتحمل حرباً بديلة حول فلسطين دارت على أرضه بعد هزيمة عام ١٩٦٧ ثم طرد المقاومة الفلسطينية من الأردن عام ١٩٧٠. فكان لبنان هو البلد

العربي الوحيد الذي فرض عليه فتح حدوده للعمليات الفلسطينية المسلحة التي كانت مدخلاً لازدياد نفوذ منظمة التحرير على أرضه إلى حد أنها صارت بمثابة دولة داخل الدولة. وكان في عباره "جمهورية الفاكهانى" التي شاع استخدامها حينئذ كتعبير رمزي مكثف عن المدى الذي بلغه نفوذ منظمة التحرير وما أدى إليه، وبالتالي، من إخلال بالتوازن الدقيق الذي قامت على أساسه الصيغة اللبنانية. فقد تحالفت المنظمة مع "الحركة الوطنية اللبنانية" ذات التوجهات اليسارية التي كانت تستند إلى الشارع المسلم الأمر الذي أثار قلق القوى المارونية التي أدركت أن هذا التحالف سيغير التركيب الاجتماعي الذي قام على أساسه صيغة الميثاق الوطني.

وكانت أزمة عام ١٩٦٩ بمثابة جرس إنذار لم ينتبه إليه أحد. فقد بدأت هذه الأزمة في أبريل من ذلك العام عندما حاولت السلطات اللبنانية فرض بعض القيود على العمل الفدائي الفلسطيني في جنوب لبنان سعياً إلى حماية التوازن الطائفي وتجنب الاعتداءات الإسرائيلية التي تصاعدت في تلك الفترة ردًا على العمليات المسلحة عبر الحدود. فرددت "الحركة الوطنية" بتبنيه جماهير المخيمات الفلسطينية وقطاع يعتد به من أنصارها في الشارع المسلم لتنظيم مظاهرات حاشدة تطورت إلى صدام مع قوات الأمن في صيدا وبيروت وطرابلس. واستمرت الأزمة حتى نوفمبر من العام نفسه عندما نجحت وساطة مصرية في تهدئتها. ولكن بقيت النار تحت الرماد حتى أشعلت الحرب الأهلية بعد أقل من ستة أعوام.

فلم يكن ممكناً أن تتحمل صيغة التوازن اللبناني تغييراً جوهرياً حدث على الأرض وبقوة السلاح. فقد استندت إلى اتفاق عبر عن تراضٍ عام يعتبر شرطاً لاستمرارها. فإذا حدث ما يخل بهذا الاتفاق وانتهى التراضي العام صار انها محتوماً، مثلها في ذلك مثل أي صيغة لنظام سياسي يقوم على تفاهم معين بشأن توزيع السلطة فيه، في إطار نموذج الديمقراطية التوافقية. ولم يكن النظام اللبناني فريداً في هذا المجال. فالطائفية السياسية التي قام على أساسها هي أحد أشكال نمط الديمقراطية التوافقية التي نجد تطبيقات متباعدة لها في بعض الدول المنقسمة دينياً أو طائفياً أو مذهبياً أو عرقياً أو لغويَا. وتتصور فكرة هذا النمط إلى إيجاد صيغة تقلل من الاستقطاب، وبالتالي تحول دون حدوث عنف أهلي عن طريق ضمان معدلات متواقة عليها لمشاركة وتمثيل الجماعات الاجتماعية المتعددة بكل ما بينها من اختلاف.

وقد رأينا في الجزء الأول من هذه الدراسة كيف أن هناك صيغات أبعد من التوافق على حصص معينة أو موقع محددة للجماعات الأساسية أو الفاعليات الأكثر قوة. فهناك على سبيل المثال صيغة 'الفیتو التبادلی' بين ممثلي هذه الجماعات في البرلمان عندما يتعلق الأمر بقضايا لا تثير حساسيات خاصة. والمقصود بذلك أن البرلمان لا يصدر تشريعًا يتعلق بهذه القضايا إلا بتقديم أغلبية أعضاء الهيئة البرلمانية لكل من هذه الجماعات على حدة. فلا يكفي حصول التشريع على تأييد أغلبية أعضاء البرلمان في مجلمه حيث لا يصبح نافذًا إذا عارضته أغلبية في الهيئة البرلمانية لأحدى الجماعات التي يؤثر هذا التشريع على أوضاعها حتى إذا حاز الأغلبية العامة.

وكان هذا النمط مرجعًا للفاعليات الكردية التي أصرت على أن يكون لمحافظاتها الأساسية الثلاث حق الفیتو عند التصويت على مشروع الدستور الدائم، بحيث لا يقر هذا الدستور عند التصويت عليه إذا رفضه ثلثا السكان في هذه المحافظات. وتم تضمين ذلك في قانون الإدارة أو الدستور المؤقت، وأصبح هذا النص هو الأكثر تعرضاً للانتقاد والطعن خصوصاً من الفاعليات الشيعية التي تصرف من منطلق أنها تمثل الأغلبية في المجتمع العراقي وترفض بالتالي سلب هذه الأغلبية حقها. ولكنها اضطررت للقبول بهذا النص على مضض. ولذلك فعندما كان مجلس الأمن الدولي يناقش مشروع قراره رقم ١٥٤٦ في أوائل يونيو ٢٠٠٤، أرسلت المرجعية العليا للشيعة في العراق ممثلة في السيد علي السيستاني رسالة إلى المجلس طالبت فيها بعدم ذكر قانون الإدارة المؤقت في القرار الجديد. وقد أخذ المجلس بذلك بالفعل، الأمر الذي أثار امتعاضاً قوياً في أوساط الأكراد إلى حد أن بعض قادتهم هددوا بالانسحاب من الحكومة المؤقتة التي نقلت إليها السيادة على العراق في ٣٠ يونيو ٢٠٠٤. ولكن أمكن عبر هذه الأزمة، دون أن يعني ذلك تجاوز الخلاف حول صيغة التراضي المنشروط التي يمكن الاتفاق عليها عند إعداد الدستور الدائم. وهذه هي القضية، لأن الديمقراطية التوافقية تقوم على القبول المتبادل بكل شيء بما في ذلك حق الفیتو عندما تكون هناك ضرورة له. ولكن الكردي يعطي الحق في الاعتراض لطرف واحد وليس بالتبادل. وهذا جائز في الديمقراطية التوافقية بشرط أن يكون مقبولاً لدى الأطراف الأخرى.

فالمشكلة، إذن، ليست في هذا النمط التوافقي في حد ذاته، بل في إساءة تطبيقه عبر إحلال الإرغام محل التوافق. فالمنطق الذي يقوم عليه هذا النمط هو بناء الثقة بين الجماعات

الاجتماعية والفعاليات الأساسية في المجتمع وإنهاء المخاوف المتبادلة بينها أو مخاوف بعضها من البعض الآخر. وهذه المخاوف هي أحد أهم مصادر تأجيج الصراع في المجتمع لأنها تدفع إلى الانغلاق وشتداد العصبيات. ولذلك يتم التوافق على عدم الأخذ بالأغلبية العددية في المجتمع كله في القضايا التي تثير حساسيات خاصة أو مخاوف حادة لإحدى الجماعات حتى لا تهدر الأغلبية التي تتنمي إلى جماعة اجتماعية معينة (الشيعة العرب في حالة العراق) حقاً للأقلية التي تتنمي إلى جماعة أخرى (الأكراد في هذه الحالة). وهذا هو ما سعي الأكراد إليه، ولكن لم يتيسر التوافق عليه فتشددوا في موقفهم إلى حد جعل إقرار مشروع الدستور المؤقت رهن باستجابة الشيعة والسنّة العرب إلى مطلبهم الخاص بمنح محافظاتهم الرئيسة حق الفيتو عند التصويت على مشروع الدستور الدائم.

ولم يواجه اللبنانيون مثل هذه المشكلة عند إصدار الميثاق الوطني الذي قنن صيغة الطائفية السياسية عام ١٩٤٣، فقد تم إقرار ذلك الميثاق عبر توافق حقيقي متبادل. وهذا فرق آخر بين الصيغة العراقية الأخذة في التشكيل والصيغة اللبنانية.

وبالرغم من أن الوضع في العراق الآن أكثر صعوبة مما كان عليه الحال في لبنان عند إقرار الميثاق الوطني، فثمة فرصة لا يأس بها للوصول إلى صيغة توافقية تتيح التعايش والتفاعل في مجتمع شديد التنوع عبر التفاهم بين الفعاليات الرئيسية الشيعية والسنّية العربية والكردية.

وإذا كان في إمكان باقي العرب أن يساعدوا العراقيين في ذلك فليفعلوا، وإذا لم يكن في استطاعتهم تقديم العون فليكتفوا بكف الأذى. وإحدى صور هذا الأذى هي إثارة الإحباط واليأس في نفوس العراقيين عبر المبالغة في الربط بين الصيغة التي سيقوم عليها نظامهم السياسي الجديد والصيغة الطائفية اللبنانية التي أصبح ذكرها مخيفاً بعد التشويه الذي تعرضت إليه منذ الحرب الأهلية.

إذا كانت المقارنة مع لبنان ضرورية فلتقم على أساس موضوعي إذا كان الهدف هو البناء وليس الهدم، خصوصاً أن المشهد العراقي عقب انهيار نظام صدام حسين بدا شديداً التعقيد.

ثالثاً: تعقيدات المشهد العراقي .. 'المحاصصة' والتكمال الاجتماعي

أثار مشهد ما بعد نظام صدام حسين خوفاً وقلقًا لما ينطوي عليه من تفتت وتبعثر طائفى وديني وعرقى وقومى وعشائرى، ولما حدث فيه من صدامات بين جماعات اجتماعية مختلفة من وقت إلى آخر. ولذلك فالسؤال الذى تكرر في كثير من المناوشات والحوارات هو : هل يمكن بناء نظام عراقي جديد في ظل هذا التفتت الشديد بمعزل عن "المحاصصة" الإثنية، وكيف ؟ إنه سؤال التكمال الاجتماعي أو الوطنى National or Social Integration. وهو يثار ، عادة ، في المجتمعات التي تعرف تنوعاً متعدداً في الانتماءات ، ويثير - معه - قضية المواطنة التي تمثل حجر الأساس في تحقيق ذلك التكمال.

إذاً أمكن إرساء مبدأ المواطنة على أساس راسخة، يمكن تحويل المخاطر المحتملة للتفتت والتبعثر إلى مكاسب أكيدة من جراء انتفاع المجتمع بإيجابيات التفاعل بين مكونات متعددة لكل منها ما يقدمه . فالتنوع يثرى المجتمع، وهذا هو ما تهدف إليه سياسات التكمال التي تعتبر ضرورية سواء كان المجتمع موحداً أو شبه موحد في تكوينه أو كان متعدداً بدرجات مختلفة في العمق والمدى. ويعنى ذلك أن التكمال الاجتماعي أو الوطنى بين فئات المجتمع هو الذي يعصم أي بلد من التمزق. فإذا بدا هذا التكمال مفقوداً في لحظة معينة تظهر الحاجة إلى صيغة تضمن عدم التمزق إلى أن يتم تحقيق التكمال. فلا خوف على تكميل المجتمع من صيغات التراضي المشروط بما في ذلك صيغة تقاسم السلطة وفق حصص معينة.

فمن طبائع الأمور أن يكون للإنسان، أي إنسان، انتماءات متعددة. ينطبق هذا على المصريين كما على الألمان والأمريكيين والماليزيين وفي كل بلد من بلاد العالم. وترتبط هذه الانتماءات بالمكان الصغير الذي يولد فيه الإنسان والدين الذي يعتنقه واللغة التي يتحدثها. وقد يولد الإنسان في عائلة كبيرة ممتدة أو عشيرة متماسكة ينتمي إليها أيضاً.

والإنسان، فوق هذا كله، ينتمي إلى وطن. والمفترض أن يكون هذا الانتماء الوطني جاماً لمختلف الانتماءات وليس متجاوزاً لها بخلاف ما يعتقد البعض. فالانتماء الوطني - من حيث هو انتماء - لا يتجاوز الانتماءات الأخرى، بل يشملها أو يتضمنها. التجاوز يحدث في العلاقات والتفاعلات التي تقوم على أساس الانتماء الوطني. وبمقدار عمق الانتماء الوطني وتطور هيكل المجتمع، تتحوّل العلاقات والتفاعلات لأن تشمل مواطنين من أديان وأعراق

وعائلات متباينة. فالانتماء الوطني لا يلغى إيمان الإنسان بدينه وعقيدته أو اعتزازه بمنطقة في وطنه نشأ فيها وبعائلة يفخر بالانتساب إليها وبلغة يحبها في البلاد التي تعرف تعداداً لغوياً، وما إلى ذلك. فالانتماء الوطني هو فوق هذه الانتماءات بمعنى أنه يجمعها كلها في إطار واسع، من خلال رابطة أكبر وأعم وأشمل تجمع كل أبناء الوطن بكل انتماءاتهم هذه، وهي رابطة المواطنة. فهي رابطة أكبر وأعم لأنها تخلق علاقات وتفاعلات على أوسع نطاق تتكامل من خلالها عناصر ومكونات المجتمع. ولذلك نقول إن هذه عملية تكامل اجتماعي أو وطني.

وهذه العملية لا تحدث تلقائياً بحيث يتطور المجتمع في اتجاه التكامل بشكل طبيعي إلا فيما قل. ففي معظم الأحوال يحتاج تحقيق التكامل إلى فعل قصدي من خلال سياسات عامة إما لتشجيعه والحفز عليه أو لمواجهة مشكلات أو صعوبات تعوقه أو تحول دون اكتماله. ويتوقف الأمر على مدى قوة العوامل التي تساعده في عملية التكامل، وتلك التي لا تساعد أو تعوق هذه العملية.

والقاعدة العامة هي أنه كلما كان المجتمع أكثر تقدماً ازدادت العوامل المساعدة على تحقيق التكامل وقلت العوامل المعوقة له. ويقصد بالتقدم هنا تحقيق درجة كبيرة من التنمية في المجالات الأساسية وخصوصاً الاقتصاد (ارتفاع مؤشرات الأداء ومستوى الحياة) والسياسة (ارتفاع مستوى المشاركة)، والعلم (بناء قاعدة علمية وتقنولوجية بشكل عام ودخول عصر الثورة الصناعية الثالثة أو الموجة الثالثة بشكل خاص). ولكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات كثيرة. فهناك مجتمعات تعتبر من بين الأكثر تقدماً في العالم واجهت عملية التكامل فيها صعوبات هائلة اقتصدت مواجهتها صوغ سياسات عامة وإصدار تشريعات على مدى فترة طويلة من الزمن. ويعتبر المجتمع الأميركي مثالاً واضحاً لهذا النوع من المجتمعات المتقدمة التي واجهت صعوبات كبيرة في تحقيق التكامل. وبالرغم من أنه أصبح أكثر تكاملاً الآن مما كان عليه من قبل، لم تصل عملية التكامل فيه إلى نهايتها.

وهناك، في المقابل، مجتمعات أقل تقدماً مثل المجتمع المالزي حققت عملية التكامل فيها نجاحاً ملمساً وإن بقيت فيها بعض المشكلات كما سبقت الإشارة. والمهم هنا أن هذا النجاح تحقق قبل أن تتحقق ماليزياً إنجازاً هاماً اقتصاديّاً كبيراً الذي جعلها أحد النمور الآسيوية. فقد حققت تكاملاً بدرجة معقولة بين أعرافها الثلاثة وهي الملاويون والصينيون والهنود، وأديانها وهي الإسلام والبوذية والتاوية والهندوسية وال المسيحية وفق الترتيب التنازلي^(١٦). وقد أخذنا

هاتين الحالتين لأن المجتمع في كل منها يعتبر من أكثر المجتمعات تنوعاً في العالم. إنها من الحالات التي اقترن تحقيق التكامل فيها بإدراك هذا التنوع العرقي والديني والاعتراف به والسعى إلى مواجهة المشكلات المترتبة عليه، بخلاف ما حدث في حالات أخرى شهدت محاولات تحقيق تكامل قسري أو شكلي من خلال التحايل على هذه المشكلات وليس حلها.

والملاحظ أن هناك تفاوتاً في مدى نجاح السياسات العامة الهدفية إلى تحقيق التكامل في إنجاز هذا الهدف. ويتوقف ذلك على مدى ما تتحققه هذه السياسات على صعيد توفير الشروط الالزامية للتكامل. ولأن هذا التكامل يحدث بين كل منهم قيمه ونظرته الخاصة ويعيشون في مجتمع محدد، فهناك شروط ثقافية واجتماعية ضرورية لتحقيق التكامل. فلنلق نظرة سريعة إذن على أهم هذه الشروط.

١- الشروط الثقافية للتكامل

المحور الأساسي في عملية التكامل الاجتماعي أو الوطني هو الطريقة التي يتصرف بها كل فرد تجاه غيره خصوصاً الذي يختلف عنه في الدين أو العرق أو اللغة أو العائلة أو العشيرة. وتتوقف طريقة التصرف هذه على الاتجاهات التي يحملها الفرد تجاه كثير من الأمور في بلده. وتقترب هذه الاتجاهات بمجموعة الرموز الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تشكل نظام القيم أو المعتقدات وهذا هو ما أدركه مفكرون وفلاسفة قدماء منذ العصر الإغريقي، وتطور إدراكه في الفكر السياسي الحديث. ولجا بيريل الموند، الذي كان رائداً في هذا المضمار منذ أن استخدم تعبير الثقافة السياسية عام ١٩٥٦^(١٧) دراسة ممتعة في هذا المجال نشرها عام ١٩٩٠^(١٨).

فنظام القيم والمعتقدات يلعب دوراً محورياً في تدعيم التكامل أو إعاقةه. وهذا النظام هو ما تعني به الآن الدراسات المتعلقة بمفهوم الثقافة السياسية. وليس هذا مفهوماً خاصاً بالسياسة وحدها، أو متعلقاً باتجاهات الفرد تجاه قضايا السياسة فقط. فهذا المفهوم تم تطويره من خلال الاعتماد على علوم اجتماعية أخرى مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الأنثروبولوجيا، وعبر الاستفادة من النقدم الذي حدث في أدوات البحث وجمع البيانات وخصوصاً في أساليب المسح الاجتماعي واستبيانات الرأي العام.

وتعني الثقافة السياسية بالقيم التي يحملها الفرد علي كل صعيد فضلاً عن أنماطه السلوكية لمعرفة طريقة تفكيره ونوعية تصرفه إزاء القضايا المختلفة وكيفية إدارة علاقاته في المجتمع.

إنها، بختصار، مجموعة الاتجاهات الذاتية تجاه السياسة والمجتمع في إطاره العام وفي جماعاته الفرعية، ومجموعة الإدراكات والمشاعر والموافق التي تحددها معارف الفرد ومعتقداته والتزاماته. وتعاني بعض البلاد غير المتقدمة بصفة خاصة من مشكلة عشوائية أنماط القيم الثقافية. وهناك ثقافة النخبة وثقافة الجماهير. وثمة تباينات في كل من الثقافتين. كما توجد ثقافة الشباب وثقافة الكبار. وتتطوّي كل منهما على أنماط مختلفة ومتناقضة أيضًا^(٩).

٢- الشروط الاجتماعية للتكميل

يقصد بهذه الشروط البيئة التي يوجد فيها الفرد وتتأثر بها عليه. فهل يتأثر أكثر ببيئة ضيقة ومغلقة محصورة في مجتمعه الصغير جغرافياً أو عرقياً أو عائلياً أو دينياً، أم ببيئة الأوسع والأعم المتمثلة في المجتمع العام، والمجتمع الصغير والمجتمع العام ليسا بديلين بلغي أحدهما الآخر، لأن الانتماء الوطني لا يلغى الانتماءات الأخرى كما سبق توضيحه. ولكن إذا كان الفرد مستغرقاً في مجتمعه الصغير أو مكتفياً به أو معتمداً عليه في توفير الأمان أو الحماية له مثلاً، تكون إزاء شروط اجتماعية لا تساعده على التكامل، وبالتالي ينبغي تغييرها.

وهناك آليتان رئستان لتوفير الشروط الاجتماعية للتكميل، أو الحد من الشروط الاجتماعية غير المواتية لها، وهما توسيع المشاركة في إدارة الشأن العام، وتدعم دور المؤسسات الوسيطة. وثمة علاقة وثيقة يصعب فصلها بين توسيع نطاق المشاركة وإيجاد المؤسسات الوسيطة وتحريرها أي جعلها أكثر حرية.

فالإنسان يشارك في أمور وطنه العامة من خلال هذه المؤسسات سواء السياسية كالاحزاب أو النقابية أو الاجتماعية بأنواعها وأشكالها المختلفة والمتنوعة. ومن الطبيعي أن يتسع نطاق المشاركة كلما ازدادت هذه المؤسسات وانتشرت وتوسعت بحيث تستطيع اجتذاب أكبر عدد ممكن من المواطنين إليها. فمن خلال هذه المشاركة يشعر الفرد بمواطنته أي بأنه مواطن ويدرك معنى المواطن ويدخل في علاقة مع غيره على أساس هذه المواطن. فالحزب السياسي يجمع أعضاء من أديان وأعراق ومناطق جغرافية مختلفة، ما لم يكن مغلقاً على فئة بعينها من فئات المجتمع. وكذلك الحال بالنسبة إلى النقابة التي تضم أبناء المهنة الواحدة من مختلف هذه اللغات.

ولذلك تمثل المشاركة من خلال هذه التنظيمات الوسيطة تجسيداً لمعنى المواطنة. ويشعر الإنسان عبر هذه المشاركة بأنه مواطن حقاً، ويزداد وعيه بحقوق هذه المواطنة وواجباتها. ولذلك تؤدي هذه المشاركة أهم دور في تشكيل نظرية المواطن إلى نفسه ومجتمعه ووطنه، وبالتالي إلى شركائه في هذا الوطن أي في صفة المواطن. فالمشاركة هي الفعل الذي يعبر عن المعنى المتضمن في مبدأ المواطن. وهي إعمال الحقوق التي يتمتع بها المواطنين وبالتالي يشاركون في حكم بلادهم. وتشمل هذه العلاقة ثلاثة أبعاد: دستورية - قانونية، ومؤسسية، وثقافية.

فالدستور هو الذي يحدد حقوق وواجبات المواطنين عموماً، بما في ذلك ما يتعلق بالمشاركة السياسية. والقانون ينظم المبادئ العامة التي يحددها الدستور في هذا المجال. وهذا الإطار الدستوري - القانوني يكون نتاجاً للتطور التاريخي الذي يتجسد من خلاله أو يترتب عليه إقرار مبدأ المواطن وتحديد سبل المشاركة السياسية التي تعبّر عن هذا المبدأ. ولكن الإطار الدستوري - القانوني قد لا يكفي للدلالة على حقيقة العلاقة بين المواطن والمشاركة. ففي بعض النظم السياسية توجد مسافة بين النص الدستوري والواقع السياسي، بل بين النص الدستوري العام والنص القانوني المحدد.

ومن هنا تأتي أهمية النظر إلى المؤسسات السياسية التي تتجسد فيها العلاقة بين المواطن والمشاركة في الواقع الفعلي، وتحليل كيفية تكوين هذه المؤسسات ومدى مشاركة المواطنين فيها، وكذلك أداؤها وما إذا كان يقوم على مشاركة حقيقية والتي أي مدى. فالهيكل المؤسسي لأي نظام سياسي يتضمن مدخلات يساعد تحديدها وتحليلها على معرفة مدى مشاركة المواطنين في التأثير عليها، ومخرجات تتيح لهم ما إذا كانت المؤسسات السياسية أخذت المؤشرات الناجمة عن مشاركة الناس في اعتبارها.

و قبل ذلك فإن عملية تشكيل المؤسسات نفسها تمثل اختباراً للعلاقة بين المواطن والمشاركة، وخصوصاً المؤسسات التي تتكون عن طريق الانتخاب. أما الأبعاد الثقافية للعلاقة بين المواطن والمشاركة فهي ترتبط بما سبق توضيحه. فالإقبال على المشاركة السياسية يرتبط بازدياد الوعي بالمواطنة، أي وعي الإنسان بأنه مواطن في بلده له حقوق وواجبات وليس مقيداً في هذا البلد بالصدفة. فالوعي بالمواطنة هو نقطة الانطلاق الأولى التي تشكل نظرة المواطن إلى نفسه والى القضايا العامة المثارة حوله، وتحوله إلى مواطن إيجابي مشارك^(٢٠).

٣- الركائز ذات الطابع الديني والطائفى للتكامل

أفضل استخدام تعibir الركائز هنا، بمعنى الأسس ذات الطابع الديني التي يلزم توافرها لتدعم التكامل. فليست هناك شروط دينية في هذا المجال. فالآدیان بطبيعتها تحدث على السماحة والتسامح والتعايش. ولذلك فهي تساعد بطبيعتها على تحقيق التكامل. ولكن المشكلة هي في الظروف التي تدفع بعض المُتدينين إلى التطرف والغلو والتّعصّب. وهذه ظروف ترتبط بالأوضاع الاجتماعية والسياسية في جانب، وبتفسيرات مغالياً في جانب آخر.

ولذلك فكلما توافرت الشروط الثقافية والاجتماعية للتكامل، بما تتطوّي عليه من أبعاد سياسية، ازداد ميل المُتدينين إلى الأصول الحقيقية للأديان التي تقوم على التسامح والتعايش. ولكن يظل ضرورياً، كذلك، السعي إلى حل مشكلة التفسيرات المتطرفة التي لا يمكن منها ولكن يمكن الحد من آثارها وتقليل عدد من يقتنون بها.

ويمكن تحقيق ذلك اعتماداً على آليتين إحداهما سبق الحديث عنها ضمن الشروط الثقافية للتكامل، وهي عملية التنشئة، والثانية هي تدعيم الدور المدني للمؤسسات الدينية مما يؤدي إلى انفتاحها على بعضها البعض من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخرى.

٤- الآليات المُحقة للتكامل

تحقق الشروط الازمة للتكامل من خلال آليات معينة. وتزداد إمكانات التكامل بمقدار فاعلية هذه الآليات.

أ- الآليات الخاصة بالشروط الثقافية للتكامل

حين تتحدث عن الثقافة السياسية وثقافة المجتمع تبرز على الفور عملية التنشئة باعتبارها الآلية الأساسية التي تحافظ على هذه الثقافة أو تغير فيها. وكما شرح جابريل الموند في تحليله للأبعاد الأربع للثقافة السياسية كما رأها، فإن محتوى هذه الثقافة يتَحدَّد من خلال عملية التنشئة التي تتم خلال مرحلة الطفولة ومن خلال المؤسسة التعليمية وعبر التعرض لوسائل الإعلام فضلاً عن الخبرة العملية في الحياة الاجتماعية ثم السياسية^(٢١). فالتنشئة تزود المواطن بما اسماه أحد دارسيها خريطة إدراكية Screen Perceptual يستقبل من خلالها المُنبهات السياسية المختلفة ويعرف كيف يتعامل معها حسب مضمون هذه التنشئة^(٢٢).

والمفترض أن تلجم الدول التي ترغب في تحقيق تكامل اجتماعي، أو زيادة مستوى هذا التكامل، إلى عملية التنمية لتوفير الشروط الثقافية الازمة. ولكن الدولة أو بالأحرى الحكومة ليست هي المؤثر الوحيد على عملية التنمية، بخلاف ما ذهب إليه أنصار المنظور الراديكالي في حقل الثقافة السياسية عندما انتقدوا الاتجاه الرئيس في مجال السياسة المقارنة بدعوى أنه مكرس لضمان استمرار وديمومة هيمنة النظام الرأسمالي من خلال السيطرة على الرسالة الثقافية. وكان الإيطالي جرامشي أبرز من عبروا عن هذا المعنى انطلاقاً من المنهج الماركسي معتبراً أن الثقافة السياسية هي جزء من البنية الفوقيّة للمجتمع يتم خلقها وتعزيزها عن طريق الهيمنة الطبقية عبر عملية التنمية.

فالخطوة الأولى في عملية التنمية تقوم بها الأسرة أو العائلة. ولذلك تتأثر ثقافة الفرد تأثيراً كبيراً بما يتلقاه في مرحلة تنشئته الأولى هذه من قيم تعزز التكامل أو تعوقه. كما تلعب بعض مؤسسات المجتمع غير الرسمية دوراً مهماً في هذا المجال. ولذلك يمكن أن توجد في الوقت نفسه قيم تعزز عملية التكامل وأخرى تعوقها. وإذا نظرنا إلى حالة مصر، مثلاً، بهدف التوضيح نجد أن الرسائل التي يتلقاها المصريون في مرحلة التنمية المبكرة تختلف بحسب مدى التسامح أو التعصب في أسرهم وعائلاتهم والأصدقاء الذين يحتكرون بهم في فترة الطفولة والمراحل. وربما نستطيع تفسير شدة هذا الاختلاف بأن أطر التنمية المؤثرة هي الأكثر تعرضاً للإصابة بالتعصب (الأسرة والعائلة والأصدقاء)، في حين أن الأطر التي يفترض أنها أكثر تسامحاً لا تقوم بدور مؤثر وهي المؤسسة التعليمية ووسائل الإعلام.

ولذلك قد تكون المؤسسة التعليمية هي أداة التنمية التي يمكن أن تساعده في تغليب الثقافة المعززة للتكميل إذا تم إصلاحها. والإصلاح المطلوب هنا هو في وسائل التدريس أكثر منه في المناهج الدراسية. فالمسألة ليست تلقين الطلاب ما يدعم مفاهيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف، بل تعويدهم على ذلك بالممارسة. ويتحقق ذلك باعتماد طريقة للتدريس يلعب الحوار دوراً أساسياً فيها. فالحوار هو الذي يفتح عقل التلميذ الصغير على حقيقة أن هناك اختلافاً بين الناس، وأن هذا الاختلاف أمر طبيعي، وأن هذه هي سنة الله في خلقه.

بـ- الآليات الخاصة بالشروط الاجتماعية للتكامل

تعاني هذه الآليات، وأهمها المشاركة والتنظيمات الوسيطة، من ضعف مستوى تطورها في معظم البلدان النامية وليس فقط في العراق. فقد أدى النمط السلطوي للنظام السياسي إلى إلغاء هذه التنظيمات وإلهاق بعضها الآخر بنظام الحكم.. وساعد على ذلك عاملان : أولهما هو ضعف تكوين النخبة السياسية والاجتماعية والثقافية التي كان منوطاً بها بناء أو تطوير التنظيمات الوسيطة من أحزاب ونقابات وجمعيات. ثالثهما هو القيود التي ظلت مفروضة على نشاط هذه التنظيمات. ولكن الأثر السلبي لضعف أهم الآليات التي تحقق الشروط الاجتماعية للتكامل أحذى زداد مؤدياً إلى تقوية الانتتماءات الأولية الموروثة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة عملية التكامل إذا استمر وتنامي. فعندما تضعف التنظيمات الوسيطة وتعجز عن جذب الناس للمشاركة من خلالها، يزداد الميل إلى التفوق حول الانتتماءات الأولية.

جـ- الآليات الخاصة بالركائز الدينية - الطائفية للتكامل

عندما يكون التكامل المقصود هو بين أتباع أديان أو طوائف مختلفة، لابد أن يكون للمؤسسات الدينية والطائفية دور مهم في تدعيم أو إعاقة هذا التكامل. صحيح أن توفر أكبر قدر من الشروط الثقافية والاجتماعية الازمة للتكامل يمكن أن يقلل الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية والطائفية. ولكن يظل في إمكان مؤسسة دينية أو طائفية أو أخرى، في بلد أو آخر، أن تعوق عملية التكامل بدرجة أو بأخرى إذا لعبت دوراً سلبياً.

وقد سبقت الإشارة، عند الحديث عن عملية التنشئة باعتبارها أهم الآليات الخاصة بالشروط الثقافية للتكامل، إلى خطأ التصور الذي طرحته جرامشي والاتجاه الراديكالي في دراسة الثقافة السياسية. رأى هذا الاتجاه أن الحكومة تستطيع تحديد محتوى الثقافة السائدة من خلال توجيه عملية التنشئة. فقد ثبت من التجارب المختلفة أن مؤسسات غير رسمية لا تعتبر كبيرة أو قوية في بعض البلاد لعبت دوراً في تشكيل الثقافة السائدة، أو في إرباك هذه الثقافة من خلال التأثير في عملية التنشئة لبعض قطاعات المجتمع في اتجاه مختلف عن الاتجاه المرغوب فيه رسمياً.

وبعد هذا العرض السريع لشروط وأليات التكامل الاجتماعي، يمكن القول إن مستقبل العراق الجديد ومدى إمكانية تجاوز "المحاصصة" الإثنية يتوقفان على الفرص المتاحة لتعزيز

المواطنة وتحقيق التكامل الاجتماعي على نحو يتجاوز الانتتماءات الأولية. فالمرحلة الانتقالية التي بدأت بعد انهيار نظام صدام حسين هي الأخطر في تاريخ العراق الحديث، وعليها سيتوقف مستقبله ومدى امكان تحويل ما بيدو اليوم تفتتا وتبعثرا إلى تنوع خلاق يجعل تعدد الطوائف والأعراق والعشائر سبباً للقوة والتماسك وليس مصدراً للضعف والانقسام.

رابعاً: المجتمع التقليدي يحترم الحداثة

عندما كانت ادارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تعد للحرب على العراق، ساد اعتقاد في قدرتها على إقامة نظام سياسي ديمقراطي يكون نموذجاً في المنطقة العربية ومصدر إشعاع يؤدي إلى تغيير في دولها. ولم يترك ما صدر عن مسؤولين أمريكيين في هذا الشأن مجالاً للشك في أن النظام السياسي العراقي الجديد سيكون نموذجاً للحداثة Modernity وأداة تحديث Modernization على الصعيد الإقليمي.

غير أن هذا التصور لم يجد طريقاً إلى الواقع العراقي الذي فاجأ الأميركيين، متلماً أدهش غيرهم، وخصوصاً فيما يتعلق بمقدار قوة ونفوذ الفاعليات التقليدية أو غير الحديثة سواء الدينية والطائفية أو العشائرية. وأحدثت هذه المفاجأة ارتباكاً في الإدارة الأمريكية ل العراق ما بعد صدام حسين. والمهم هو أن هذا الارتباك لم يقل يوماً بعد يوم، بل ازداد خلال الفترة التي تلت انهيار نظام صدام حسين. وربما ساهم في ذلك اكتشاف واشنطن أن أحزاب وقوى المعارضة الحديثة وشبه الحديثة، التي كانت تعول عليها، لا تمتلك جذوراً يعتد بها في مجتمع بدا كما لو أنه لم يمر بأي مرحلة من مراحل التحدي السياسي والاجتماعي. وحتى الحزبان الكرديان الرئيسيان اللذان يقنان على أرض أكثر صلابة من غيرهما لا يعتبران حديثين تماماً، إذ يجمعان إلى حداثة البناء الحزبي تقليدية الانتتماء العرقي. ولذلك نزعـت سلطة الاحتلال يوماً بعد آخر إلى الاعتماد على فاعليات تقليدية أكثر من الأحزاب والقوى الحديثة.

ولم يكن هذا مجرد تغيير في أداء هذه السلطة في حالة بعينها. فهو ينطوي على تحول فكري مهم مفاده أن في الإمكان بناء نظام ديمقراطي اعتماداً على فاعليات تقليدية كان التيار السائد في السياسة الخارجية الأمريكية، وفي علم السياسة الأمريكي، يعتبرها عائقاً أمام التقدم والديمقراطية.

وكان هذا أحد عوامل دعم الولايات المتحدة نظماً سلطوية في البلاد النامية. فلم تكن المصالح هي الدافع الوحيد وراء التناقض الذي ظهر في سياستها الخارجية لفترة طويلة بين شعار "العالم الحر" ودعم نظم ت cedar الحرية في بلادها. فكان ثمة سبب آخر وراء هذا التناقض، وهو الاعتقاد في أن التحديت ضروري للديمقراطية، وأن فرض هذا التحديت يبرر التغاضي عن غياب الديمقراطية إلى أن تتوافر متطلباتها مثل بناء نظام اقتصادي حديث وانتشار التعليم ووسائل الإعلام وبناء مؤسسات حديثة.

ولذلك ربما يجوز استنتاج أن حالة عراق ما بعد صدام حسين أعطت مصداقية غير مسبوقة لنموذج الديمقراطية التوافقية الذي أهمله علم السياسة الأمريكي بسبب شدة تأثيره بنظرية التحديت. كما أن الحالة العراقية تعتبر، وبالتالي وإذا صح هذا الاستنتاج، تأكيداً لموت نظرية التحديت أو المسماة الأخرى في نعش الاتجاه الذي اعتبر تحديت المجتمع شرطاً لا غني عنه لإقامة نظام ديمقراطي في أي بلد من بلاد العالم بغض النظر عن ظروفه وطبيعة مجتمعه.

وكانت شمس نظرية التحديت، التي يبدو أنها تغرب الآن، قد بزغت في أواخر خمسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين وسادت أدبيات علم السياسة الغربي لفترة طويلة. فكانت تعتبر أكبر وأهم نظرية تناولت متطلبات الديمقراطية. وتمثلت مقولتها الأساسية في أن التحديت، الذي يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، يقود إلى تحول شامل للمجتمع يشمل تفاصيل السياسية ويساعد على تحقيق التحول الديمقراطي. وأسهب في ذلك رواد هذه النظرية مثل ليبرنر ودوينتش وكونهاوزر وكوتريت وكولمان، وغيرهم.

على سبيل المثال، كان كارل دويتش على ثقة بأن التعبئة الاجتماعية المرتبطة بالتقدم الاقتصادي تقوض الهياكل التقافية التقليدية، بحيث يصبح الناس أكثر استعداداً لأنماط جديدة من التنشئة والسلوك. وتحدث عن عملية اجتماعية محورها الابتعاد عن حياة العزلة والانغلاق في الأطر المحلية التقليدية، ومن ثم انتهاء روح اللامبالاة السياسية وتزايد النزوع إلى المشاركة.^(٢٣)

لقد ساد الاعتقاد في أن التحديت الاقتصادي والاجتماعي يعني القضاء على الأمية وارتفاع مستوى التعليم وانتشار وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى اكتساب الناس نظرة أوسع وأكثر تسامحاً تجاه الآخرين وافتتاحاً على الحياة العامة وانشغالاً بالنشاط السياسي، كنتيجة للتدفق المتزايد للمعلومات وإمكانية الحصول عليها.^(٢٤) فالتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً لهذه

النظرية، يوسع مدارك الناس، ويدعم اتجاه التسامح عندهم، ويحول دون اقتناعهم بالمذاهب المتطرفة، ومن ثم يزيد من قدرتهم على الاختيار الانتخابي العقلاني^(١٥).

وقد عبر رواد التحديث عن التقدم الاقتصادي والاجتماعي باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات، أهمها معدل الدخل القومي الإجمالي، ومستوى التصنيع، والتحضر (التمدين)، والتعليم، ووسائل الإعلام. وطالما أنه من الممكن تحقيق كل ذلك، كما اعتقدو، كان من الطبيعي أن يتوقعوا حصول الجماعات المقومعة والمحرومة من المشاركة في المجتمع التقليدي على موارد سياسية غير مسبوقة، بما يعنيه ذلك من تحسن أوضاع هذه الجماعات في النظام السياسي. فتوقعوا أن تكون طبقة عاملة منظمة و المتعلمة، وأن تنمو طبقة وسطى عصرية تحمل محل النخب التقليدية من ملاك أرض و عسكريين و ببر و قراطبين. وفي هذا السياق تتوافر فرص أفضل لإشباع حاجات مختلف الجماعات، وحل مشكلات توزيع الدخل، مما يدعم الاتجاه إلى التسامح والتعاون والمواءمة السياسية. كما أنه عندما يستطيع الناس تجاوز ببنائهم التقليدية، والتعامل مع غيرهم، ستزداد الاتجاهات الديمقراطية المنفتحة^(١٦).

واهتم بعض هؤلاء الرواد بالبحث الميداني التجريبي لاختبار مقولاتهم، فعلى سبيل المثال قام دانيل ليرنر بدراسة طالت ٥٠ دولة، وت أكد من وجود ارتباطات إحصائية بين مستوى التعليم ودرجة التحضر ومدى انتشار وسائل الاتصال الجماهيري، وبين تزايد الاتجاه للمشاركة السياسية، وتوقع بناء على ذلك تراجع النزعات المنغلقة والعدائية، وتزايد احتمالات الحل السلمي للصراعات^(١٧). كما أجري جيمس كولمان دراسة على مجموعة من الدول في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية، وفقاً لمقياس يتراوح بين التنافسية وشبه التنافسية والسلطوية، وتوصل إلى وجود علاقة قوية بين الوضع الاقتصادي للدولة وبين نمط الحكم فيها^(١٨).

وهكذا اقتنى ظهور مدرسة التحديث، وما حصلت عليه من مكانة مرموقة أكاديميا، بنزعة متفائلة تجاه مستقبل الدول النامية، مفادها أن هذه الدول ستسلك اتجاه التطور الغربي نفسه. وكان هذا هو أيضاً مصدر ضعفها، لأن التفاؤل كان مبالغـاً فيه، ولأنها انطلقت من منظور ضيق جعل التحديث مرادفاً تقريباً للتغريب.

فقد استند التفاؤل الذي عبرت عنه هذه النظرية إلى بناء أنظمة ديمقراطية، وضع أساسها المستعمرون قبل رحيلهم في كثير من الدول الأفريقية التي حصلت على استقلالها في

الخمسينيات. لكن هذا التفاؤل سرعان ما تراجع. فقد تحولت هذه الدول إلى التسلطية بأشكالها المختلفة (حكم عسكري - حزب واحد - دكتاتورية فردية). ولم يقتصر هذا التراجع على أفريقيا، حيث عاد الحكم العسكري يهيمن مرة أخرى على أمريكا اللاتينية. ومع انحسار التفاؤل، تبين قصور النزعة الغربية الضيقية. ولذلك كان من الضروري أن تتعرض هذه المدرسة لانتقادات أكademية بدأت خجولة ثم تصاعدت تدريجياً منذ أواخر السبعينيات، في الوقت الذي ظل كثيرون من المتفقين العرب مفتونين بها إلى حد التقديس.

وكان صموئيل هنتنجلتون، المتهم الآن ظلماً بأنه يسعى إلى حرب حضارات، أول عالم سياسة يارز يعتلي منبر النقد لنظرية التحديد، في كتابه الشهير عن النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة. فقد شكك في مصداقية المقولات المركزية لهذه النظرية، وفي مقدمتها مقوله إن التحديد الاقتصادي والاجتماعي يدعم ثقافة سياسية أكثر انسجاماً مع الديمقراطية والسلام الاجتماعي. وقد طرحاً مغايراً موداه أن الصراعات في المجتمع والسياسة لا تقلص عبر هذا التحديد، وإنما على العكس ربما تتفاقم. وبعبارة أخرى، طرح أن تقويض الهياكل التقليدية قد يقود إلى تصاعد الصراعات وتزايد حدتها. وتوقع في وقت مبكر ظهور الأصولية الدينية حاملة معها نذر صدامات سياسية عنيفة، فضلاً عن تزايد الانقسامات الثقافية. وفسر ذلك بأنه عندما يفرض التحديد من أعلى أو من الخارج، تنتج عنه حالة من عدم اليقين أكثر من أي وقت مضي، بل قد ينظر بعض قطاعات المجتمع إلى هذا التطور كنوع من التهديد للهوية وما يرتبط بها من قيم وأنماط حياة. ومعنى ذلك أن التحديد لا يدعم الروح الديمقراطية التي اعتقاد التحديدين أنها بازعة لا محالة^(٢٩).

وقد وضع هنتنجلتون يده على أحد الاختلالات الجوهرية في نظرية التحديد، وهو ذلك المتعلق بالصعوبات التي تواجه تحقيق التقدم الاقتصادي بالمقارنة مع إمكانات التقدم الاجتماعي. وقد أدى إلى التوقف عند المشكلات التي تظهر عندما يعجز الاقتصاد عن مواكبة التغير الاجتماعي المترتب على الانتقال من الريف إلى الحضر وانتشار التعليم والتعرض لوسائل الاتصال الحديثة. فهذا التغير الاجتماعي، الذي يتسم بالسرعة عادة، يؤدي إلى مطالب وتوقعات اقتصادية. وإذا لم يتمكن النمو الاقتصادي، بفرض حدوثه أصلاً، من تلبيتها، تحدث توترات شديدة وتصاب قطاعات من المجتمع بالاغتراب. وعندئذ يجد التطرف السياسي والديني بيته موطنية، ومن ثم تزداد صعوبة تطور ثقافة سياسية ديمقراطية^(٣٠).

وللأمانة، ينبغي الإقرار بأن بعض رواد التحديث تنبهوا إلى ذلك. لكنهم لم يعطوه الاهتمام الكافي. فعلى سبيل المثال، وجد دانييل ليرنر في دراسته الرائدة اختلافات بين معدلات تحقق مؤشرات التحديث، مما يؤدي إلى عدم توازن بينها، واكتشف أن هذا النوع من عدم التوازن يميل لأن يصبح دائرياً، ويؤثر سلبياً على التنظيم الاجتماعي^(٣). لكنه لم يمد هذا الاستنتاج إلى نهايته، لأن هذا كان يعني مراجعة جوهرية لأهم مقولات نظرية التحديث.

وفي مجال انتقاد هذه النظرية، لم يكن من الصعب إيجاد حالات تمثل انحرافات واضحة عن العلاقة الارتباطية التي دافعت عنها. وتعتبر الهند أبرز هذه الحالات، حيث تصنف عادة عند مستوى منخفض من التحديث الاقتصادي الاجتماعي. ومع ذلك لا يمكن إنكار إنجازها الديمقراطي، وما ارتبط به من ثقافة سياسية أتاحت حدوث هذا الإنجاز واستمراره^(٣٢).

كما عانت هذه النظرية من افتقاد البعد التاريخي، وهذا ما اكتشفه روبرت دال، عندما تذكر أن الولايات المتحدة كانت لا تزال في مستوى منخفض من التقدم الاقتصادي بمعايير الناتج المحلي الإجمالي، ومن التحضر حيث كانت الغالبية الساحقة من سكانها ريفيين، بينما كتب دي تو كفيل كتابه الشهير "الديمقراطية في أمريكا". وقال إن أي عالم اجتماع يحل هذا الوضع باستخدام نظرية التحديث، كان من الممكن أن يخلص إلى أنه في ثلاثينيات القرن الماضي كانت هناك فرصة ضئيلة جداً لتطور الديمقراطية في أمريكا، وأردف: 'ومع ذلك أعتقد أن معظمنا سيظل يجد كتاب تو كفيل الذي صدر في ذلك الوقت أكثر إقناعاً'^(٣٣).

وهكذا تعرضت نظرية التحديث لانتقادات أثرتها تدريجياً وإن ببطء من على العرش الذي جلس عليه في بداية ظهورها. وثبتت عبر هذه الانتقادات، والأهم عبر الواقع الفعلي، أنه لا توجد علاقة بسيطة وشاملة بين التحديث الاقتصادي والاجتماعي وبين الثقافة السياسية المنسجمة مع الديمقراطية. لكن هذا لا يعني أنها تفتقد لأية أهمية، أو أنه لا توجد علاقة بين أي من جوانب التحديث وبين الثقافة السياسية والديمقراطية. فالمقصود أن العلاقة ليست بالبساطة التي اعتقدوها رواد التحديث، لأنه ليس من السهل أن يحدث تقدم شامل في كل جوانب الاقتصاد والمجتمع في الوقت نفسه. ولذلك فإن التباين في مستوى التقدم في هذه الجوانب يؤدي إلى نتائج مختلفة من حالة لأخرى. وقد عنيت دراسة مهمة ببحث هذا التباين، بالتطبيق على ١٣٢ دولة في جنوب العالم، وتوصلت إلى أن أكثر جوانب التحديث تأثيراً على الثقافة السياسية والتحول الديمقراطي هو القضاء على الأمية وخفض معدل وفيات الأطفال وتزايد نسبة

العاملين خارج قطاع الزراعة، خاصة في قطاع الخدمات. أما أقل هذه الجوانب تأثيراً فهي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، أو ارتفاع مستوى التحضر، وزيادة الاستهلاك الفردي. وخلصت إلى أن أهم جوانب التحدي الاقتصادي على الإطلاق هو تركيب سوق العمل، الذي تفوق أهميته بكثير مدى ثراء الدولة. أما أهم جوانب التحدي الاجتماعي فهو القضاء على الأمية. وعندما أجري كاتب الدراسة مقارنة بين أهمية القضاء على الأمية وتركيب سوق العمل (أهم مؤشرين اجتماعي واقتصادي)، خلص إلى أن الأول (نسبة من يستطيعون القراءة والكتابة) هو الأهم على الإطلاق^(٣٤).

ومثير لانتباه أن هذا الجانب كان قد حظي بأقل قدر من الاهتمام لدى معظم رواد التحدي، اعتقاداً بأن انتشار وسائل الإعلام المسموعة تعوض ارتفاع نسبة الأمية، بحيث يستطيع من لا يقرأون الحصول على المعلومات من خلالها. لكن هذا الاستنتاج الجديد يؤكد أن العلاقة بين جوانب التحدي الأكثر تأثيراً على الديمقراطية لا تسير في اتجاه واحد. فإذا كان القضاء على الأمية يكتسب هذه الأهمية الخاصة، فإن بإمكان النظام الديمقراطي أن يعمل على تحقيقه بأسهل مما يستطيع إنجاز شروط أخرى للتحدي لكونها أكثر صعوبة، خاصة فيما يتعلق بالتحدي الاقتصادي.

وما يعنينا هنا هو أن محصلة نظرية التحدي التي مازال كثير من العرب متاثرين بها هي أن قبول نظم دكتاتورية، أو تسلطية حسب التسمية الشائعة في علم السياسة الأمريكي، لفتره معينة يمكن أن يكون ضروريًا لتوفير متطلبات بناء الديمقراطية مادامت هذه النظم تقوم بتحديث مجتمعاتها وتقويض الهياكل والبني التقليدية فيها.

فلم يكن العقل السياسي الأمريكي المولع بالحداثة يستسيغ التعاطي مع هذه الهياكل وما تفرزه من فاعليات، في الوقت الذي ساد أيضًا تشاؤم شديد في إمكان نجاح الديمقراطية في المجتمعات التقليدية بسبب الاعتقاد في أنها تقود بالضرورة إلى انقسامات يصعب تجاوزها. وكان أكثر ما خشيه علماء السياسة الأمريكيون، في هذا الإطار، إضفاء شكل سياسي على الانقسامات التقليدية عبر إقامة أحزاب على خطوط هذه الانقسامات. فالنتيجة الضرورية لذلك هي شيوخ ثقافة سياسية تتسم بالحدة في العداء للأخر وترفض التوفيق والصالح والمساومة والتسوية، وفق ما عبر عنه جون سيتوارت عام ١٩٥٨ وليونارد بايندر عام ١٩٦٤ ولويوكوبر عام ١٩٦٩. وهذا يفسر الاهتمام الكبير، والمبالغ فيه، بمسألة التكامل الاجتماعي أو الوطني

وبناء الدولة، على حساب قضية الحرية وبناء الديمقراطية، في الأدبيات الأمريكية المتعلقة بالبلاد النامية. فقد جري تهميش الديمقراطية وإعطاء أولوية متقدمة لتحديث المجتمع وتقويض الهياكل والفاعليات التقليدية من أجل تجنب أسوأ نوع من الانقسام، في نظر الأمريكان حينئذ، وهو الانقسام الإثنى (الديني - الطائفى والعشائرى والعرقى واللغوى). وربما يخلص من يقرأ بعض الأدبيات التي عالجت هذا الموضوع إلى أنها كانت بمثابة الأساس النظري لدعم وشنط نظماً سلطانية قاسية في بعض البلاد النامية. وإذا راجعنا هذه الكتابات، وغيرها، ربما ندرك مدى التغير الذي حدث في التفكير الأمريكي بموجب الاتجاه إلى الاعتماد على الفاعليات التقليدية، في بناء العراق الجديد.

وإذا كان هذا التغير قد تجسد واضحاً في العراق، فقد مهد له سعود تيار المحافظين الجدد وثيق الصلة بالأصولية المسيحية، والذي يقوم على قيم تقليدية تمثل بعض أهم جوانب نسقه العقائدي. فهذا التيار، الغالب في إدارة بوش، لا يجد غضاضة في التعاطي مع الهياكل والفاعليات التقليدية في العراق، وهو الذي يعتمد على قاعدة انتخابية تؤمن بقيم تقليدية أكثر منها حديثة في المجتمع الأمريكي.

خامساً: التوافق والمساومة بدلاً من الحادثة كأساس للنظام الديمقراطي

أكثر ما يعنينا أن نخلص إليه من هذه القراءة في عالم النظرية الديمقراطية هو أن بناء نظام ديمقراطي هو أمر ممكن ومتاح في مجتمع تقليدي أو مجتمع ارتد إلى مكوناته الأولية كما هو حال المجتمع العراقي في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين. ويمثل التوافق القائم على مساومات بين الجماعات الاجتماعية الأساسية التقليدية، بما في ذلك التساوم على حصص في سلطة الدولة، أساساً لنظام ديمقراطي يساهم في تحقيق التكامل الاجتماعي، بل يمكن أن يساعد أيضاً في تحقيق التحديد الاجتماعي الاقتصادي والسياسي بما يعنيه ذلك من تحوله من نظام ديمقراطي يعتمد على التوافق بين قوي تقليدية إلى نظام ديمقراطي حديث. فالتوافق القائم على مساومات ناجحة وفاعلة يؤدي إلى تحقيق الثقة المتبادلة التي يفرض غيابها اللجوء إلى ترتيبات الديمقراطية التوافقية، بما تعنيه من ضمانات متبادلة تعوض غياب الثقة المتبادلة.

ويعني ذلك أننا إزاء عملية تنطوي على جانبين: أولهما أن دور النخب السياسية والطائفية والعرقية والعشائرية يكتسب أهمية قصوى لأنه الأساس في بناء التوافق الديمقراطي الذي يفتح

الباب أمام الجانب الثاني وهو حدوث تغير تدريجي في الثقافة التقليدية باتجاه إرساء قيم ومبادئ الثقافة الديمقراطية الحديثة.

١- في دور النخب والتوافق بينها

يمكن الإشارة إلى نظريتين تأسيسيتين في هذا المجال : أولاهما نظرية روبرت دول التي تتخلل العديد من أعماله، وخصوصا مؤلفه عن البوليارشية^(٣٥). وهي تعطي أولوية لقدرة النخبة السياسية على تجاوز الانقسامات الجوهرية التي تهدد استقرار المجتمع والنظام السياسي بما يوفر نوعا من 'الأمن المتبادل' بين عناصر هذه النخبة، وتتيح إرساء تقاليد التكيف والمساومة والثقة. إذ لا يمكن في الواقع التطلع إلى التحول الديمقراطي إلا إذا كانت مساحة التوافق والتفاهم أوسع من مساحة الصراع. فالتحول إلى الديمقراطية يصبح صعب المنال طالما كانت هناك أهداف ومصالح وقيم شديدة الاختلاف.

وثانيةها تتمثل في جملة من الكتابات التي تبرز الأهمية القصوى لقدرة النخب السياسية على الإدراك المتبادل للخطر الناجم عن الانقسام. فعندما تتوافق هذه القدرة، يصبح خيار التفاهم على قواعد اللعبة ضروريا، من منظور إدراك كل طرف أن تكلفة إخضاع خصومه تفوق تكلفة التفاهم معهم والتعاون لأجل التنافس في إطار دستوري. وبذلك يصير التفاهم على أساس تنظيم التنافس نتاج تسوية تنجم عن عملية تفاوضية بالمعنى الدقيق، وبما تتطوّي عليه من مساومة وتنازلات متبادلة لخفض حدة الصراع وزيادة مساحة الانفاق والإجماع، وبوصفها عملية تكيف متبادل تنتج عن إدراج مخاطر غياب التفاهم العام. ويشمل ذلك توزيع الحصص وفق توافق معين.

٢- في تحولات الثقافة السياسية

اهتمت النظرية الديمقراطية تقليديا بنوع معين من القيم اعتبرته ضروريا لوجود واستقرار النظام الديمقراطي. واستندت في ذلك إلى أن أحد أهم مجالات أداء هذا النظام هو مجال إدارة الصراع. فهو نظام مؤسسي يتيح التنافس، ولذلك يعتبر التنافس هذا معرضًا لأن يتحول إلى عداء ولحدوث تطرف وعنف واستقطاب. وأحد العوامل الأساسية لتجنب ذلك هو الثقافة السياسية. فكي تكون هناك ديمقراطية، يجب أن تتطوّي هذه الثقافة على تشجيع المشاركة وال الحوار والتسامح مع المعتقدات المخالفة والاستعداد للمساومة والحل الوسط. فالاستقطاب

والعنف يقتسان عندما يكون الخطاب السياسي قائما على الاحترام المتبادل، وحين تتوافر الثقة بين الجماعات السياسية والاجتماعية.

فالديمقراطية إذن تحتاج إلى ثقافة سياسية ملائمة، وهذه الثقافة شرط لازم للنجاح في إدارة الصراع ولاحترام القانون ومقاومة إساءة استخدامه، أيًا كان من يفعلون ذلك. وهذه الثقافة يمكن أن تترجم عن تطور يبدأ بتوفير ضمانات متبادلة من خلال ديمقراطية توافقية كالتى سعى العراقيون إلى تلمس طريقها منذ تأسيس مجلس الحكم الانتقالي في يوليو ٢٠٠٣ . فالثقافة السياسية ليست معطى ثابتًا غير قابل للتغيير بخلاف ما شاع في كثير من الأديبيات التي ربطتها مؤشرات حضارية ودينية يصعب الحديث عن قابليتها للتغير.

وقد واجهت هذه الأديبيات مأزقا في تفسير قيام أنظمة ديمقراطية ناجحة ويضرب بها المثل في بعض من دول جنوب العالم، يصعب القول بأن تقاليدها الثقافية المتوارثة منسجمة مع متطلبات النظام الديمقراطي وفقاً لرؤيتها. ومع ذلك يجري تفسير حالة الهند مثلاً بأنه منذ تأسيس المؤتمر الوطني في القرن التاسع عشر، أصبحت قيم التسامح والتصالح والمساومة جزءاً من عملية التنشئة السياسية. ويشار، ضمن هذا التفسير إلى دور غاندي في التأكيد على الموامنة والمساومة واللاعنف^(٣٦). الواضح أن هذا التفسير يقر ضمنياً بأن الثقافة السياسية قابلة للتغير والتطور بفعل دور تقوم به نخب مؤمنة وملتزمة بالديمقراطية. ويعني ذلك أنه ليس من الضروري أن تكون الثقافة السياسية الملائمة للديمقراطية ضارة بجذورها في تاريخ البلد وتقاليده الثقافية.

لكن ثمة اتجاهًا في النظرية الديمقراطية لا يأخذ فكرة قابلية الثقافة السياسية للتغير في اعتباره فالشائع لديه أن معظم الثقافات السياسية غير الغربية لا تشارك الثقافة الغربية احترامها للحرية وحقوق الإنسان. ومن ثم لا تنسمج مع الديمقراطية. وهو يعتبر ثقافة المجتمعات المسلمة بالذات الأكثر تعارضًا مع متطلبات النظام الديمقراطي. فهناك اعتقاد مثلاً بأن السلطة الإسلامية لها طابع ديني مقدس، مما يلزم الأفراد طاعتها. وينطبق ذلك أيضًا على التقاليد الكونفوشية، التي تقوم على وجود اختلاف طبيعي في مكانة الناس، وتقبل وبالتالي تدرجًا معيناً للحقوق يتعارض مع مبدأ المساواة^(٣٧).

ويرتبط هذا الطرح، في جانبه المتعلق بدور القيم الدينية في الثقافات غير الغربية، ارتباطاً وثيقاً بنظرية التحديد التي سبق الحديث عنها. فشلة اعتقاد قوي بأن القيم الديمقراطية لا مجال لها في ثقافات ذات غايات نهائية مقدسة، لأنها لا حقيقة مطلقة أو حقاً مطلقاً في النظام الديمقراطي. كما يمثل هذا الطرح امتداداً لمجادلة ماكس فيبر الشهيرة بشأن العلاقة الوثيقة بين البروتستانتية والرأسمالية، والتي أقيمت على أساسها الربط بين البروتستانتية والديمقراطية، حيث ينظر إلى قيم البروتستانتية على أنها الأكثر انسجاماً مع الديمقراطية في إطار الثقافات الغربية نفسها أي بالمقارنة مع القيم الكاثوليكية. ومن الطبيعي أن تجيء القيم الإسلامية في سياق هذا الطرح في أدنى مرتبة من حيث الانسجام مع الديمقراطية والواقع أن الارتباط بين البروتستانتية والديمقراطية صحيح من الناحية التجريبية لكنه يظل ارتباطاً ناقصاً لأنه لا يكتمل إلا بإدخال مستوى التطور الاقتصادي ضمن المعادلة. وهذا ما أكدته هادينوس عام ١٩٩٢ في دراسته التي سبقت الإشارة إليها^(٣٨). فالدولة المسلمة غير الديمقراطية أو ذات الديمقراطية المحدودة لديها مستوى أقل بوضوح من التطور الاقتصادي في حين أن الدولة التي تسودها القيم البروتستانتية تتتمتع بأعلى مستوى في هذا التطور. كما أن العلاقات التجارية للدول المسلمة مع العالم محدودة إجمالاً وتعتمد كثرة منها على تصدير سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع.

ولا يعني ذلك أنه لا يوجد ارتباط بين الثقافة السياسية منظوراً إليها من زاوية القيم والتقاليد الدينية وبين الديمقراطية. فهذا الارتباط قائم وأكده دراسة هادينوس عبر المقارنة بين ١٣٢ دولة في جنوب العالم حيث توصلت إلى أن التطور الديمقراطي في الدول ذات التقاليد المسيحية أعلى منه في الدول ذات التقاليد الإسلامية.

لكن تظل القضية الجوهرية هنا هي قابلية الثقافة السياسية للتغيير في اتجاه أكثر انسجاماً مع الديمقراطية، فالقصور الأساسي الكامن في هذا المنظور للعلاقة بين الثقافة السياسية والديمقراطية هو ما يتمس به من سكونية على نحو يتجاهل أهمية دور النخب المؤمنة بالديمقراطية في تطوير ثقافة المجتمع بدءاً ببناء نظام توافق قائم على المساومة والضمادات المتبدلة. فسلوك النخب له أهمية مركزية في عملية التحول الديمقراطي. وترتبط هذه الأهمية بالطبيعة التمثيلية للديمقراطية المعاصرة، التي تعتمد على دور النشطاء الذين ينوبون عن الجمهور في إدارة الدولة والمجتمع.

ولذلك فإن توافر قدر من ثقافة ديمقراطية لدى النخب في العراق الجديد يتيح الشروع في بناء ديمقراطي يؤثر إيجابيا على ثقافة العامة. فالمؤسسات الديمقراطية تستطيع تشكيل اتجاهات إيجابية تجاه المشاركة السياسية وخلق روح العمل العام والتسامح مع الآراء والمصالح المخالفة وتدعيم التنافس السلمي. وبهذا المعنى، قد لا يكون من المبالغة القول إن طابع ثقافة الشعب يتشكل بواسطة المؤسسات السياسية، إذا كانت هذه المؤسسات قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير قيم المجتمع ومعتقداته. وترتبا على ذلك، فإن كلا من النظمتين الديمocratique والشمولية ينبع أنواعا مختلفة من القيم في ظروف معينة. وهنا تصبح الثقافة السياسية نتاجا في هذه الظروف لأنواع متباعدة من المؤسسات، مثلما تكون المؤسسات نتاجا لأنظمة مختلفة من القيم في ظروف أخرى.

ويتعلق الفارق بين هذه الظروف وتلك بطبعها النخب السياسية والثقافية. وهذا هو جوهر المراجعة الازمة للمنظور التحديي الذي يؤكد على علاقة في اتجاه واحد بين الثقافة السياسية والديمقراطية. فهذه المراجعة لازمة لنا، ونحن نناقش المشكلة الديمقراطية في العالم العربي، بحيث نضع العامل الثقافي في حجمه المناسب ونربطه بالنخب السياسية والثقافية أكثر من الجمهور. وتفيد هذه المراجعة في التنبية إلى أهمية العلاقة بين الديمقراطية وعملية بناء المؤسسات التنافسية. وهذه العملية منوطه بالنخب السياسية والثقافية. فعندما يتوافر لديها توجه ديمقراطي، تستطيع القيام بدور القاطرة التي تقود المجتمع بشكل عام إلى الديمقراطية، إذا نجحت ممارساتها في تدعيم اتجاهات الثقة لا الشك، والتنافس لا الهيمنة، وتأكيد النزعة العملية (البراجماتية) لا الجمود الفكري والعقائدي.

الهوامش:

^١Donald H. Horwitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley: University of California Press, 1985), pp. 17-22.

^٢ See:

-John Stuart Mill, Considerations on Representative Government (New York: Liberal Arts Press, 1958), pp. 229-230

-Leonard Binder, "National Integration and Political Development", The American Political Science Review, vol. 58, 1964, pp. 589-642

-Leo Kuper, "Plural Societies, Prospectives and Problems", in : Leo Kuper and M.G. Smith (eds.), Pluralism in Africa (Berkeley: University of California Press, 1969), p. 14.

^٣Douglas Roe and Michael Taylor, The Analysis of Political Cleavages (New Haven: Yale University Press, 1970), pp. 12-15.

^٤See: Lucian W. Pye, "Identity and the Political Culture", in : Leonard Binder, Crises and Sequences in Political Development (Princeton: Princeton University Press, 1971).

^٥Leonard Binder, National Integration and Political Development, op. cit., p. 630.

^٦Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration (New Haven: Yale University Press, 1982).

^٧Ibid., pp. 25-44.

^٨ حول أولوية العامل الإقليمي على العامل الداخلي في تفسير انهيار النظام اللبناني ونشوب الحرب الأهلية، راجع : وحيد عبد المجيد، "صيغة ١٩٤٣ أثاحت تجربة متميزة قوضها العامل الإقليمي" ، صحيفة الحياة، ٧ ديسمبر ١٩٩٣، ص ١٨.

^٩Arend Lijphart, op. cit., pp. 147-150.

^{١٠} د. وحيد عبد المجيد، مصدر سابق.

^{١١} Arend Lijphart, op., cit., pp. 151-152.

^{١٢} حول حالة ماليزيا، راجع :

Karl Von Vorys, Democracy without Consensus, Communalism and Political Stability in Malaysia (Princeton: Princeton University Press, 1975), pp. 58-72.

^{١٣} Robert Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, (New Haven, Yale University Press, 1971), pp. 44-64.

^{١٤} Axel Hadenius, Democracy and Development, (Cambridge, Cambridge University Press, 1992), p 112.

^{١٥} Ibid., pp. 108-116.

^{١٦} Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies, op., cit.

^{١٧} Gabriel A. Almond, "Comparative Political Systems", Journal of Politics, No. 1, 1956, pp. 341-409.

^{١٨} Gabriel A. Almond, A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science (London: Sage Publications, 1990).

^{١٩} من أهم الكتب في هذا الموضوع:

Dennis Kavanagh, Political Culture, (London: The Macmillan Press, 1972).

^{٢٠} د. وليم سليمان قلادة، مبدأ المواطنة - دراسات ومقالات، (القاهرة : المركز القبطي للدراسات الاجتماعية، ١٩٩٩).

^{٢١} Gabriel A. Almond, A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science, op., cit., pp. 143-145.

^{٢٢} Ibid.

^{٢٣} Milbreth Lester, Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics, (Chicago: Rand Menally and Lomp, 1965), pp. 34-41.

^{٢٤} انظر على سبيل المثال الكتاب الذي يعد أحد أهم معالم نظرية التحديث:

Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society, (Glenco: Free Press, 1958).

^{٢٥} Seymour M. Lipset, Political Man. The Social Bases of Politics (New York: Double-Day, 1960), pp. 64-69.

^{٢٦} William Kornhauser, The Politics of Mass Society (Glenco: Free Press, 1959), pp. 131-142.

^{٢٧} Daniel Lerner, op. cit., pp. 60-74.

^{٢٨} James S. Coleman, "Conclusion", in: Gabriel Almond and James S. Coleman (eds.), The Politics of Developing Areas (Princeton: Princeton University Press, 1960), pp. 541-559.

²⁹Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968), pp. 37-.45.

³⁰Ibid., p. 47.

³¹Daniel Lerner, op. cit., pp. 88-.89.

٢٢ راجع في هذه النقطة على سبيل المثال:

-Ronald J. Pennock, Democratic Political Theory (Princeton: Princeton University Press, 1979), pp. 215-.234.

-Edward N. Muller, "Dependent Economic Development", International Studies Quarterly, Vol. 29, 1985, pp. 445-.470.

³³Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, op. cit., p. .70.

³⁴Alex Hadenius, Democracy and Development, op. cit., pp. 88-.90.

³⁵Robert Dahl, op. cit.

٢٣ راجع في هذه النقطة على سبيل المثال:

-Lary Diamond, Semour Martin Lipset and Juna Linz, "Building and Sustaining Democratic Government in Developing Countries", World Affairs, vol. 76, June .1982.

³⁷Jack Donnelly, "Human Rights and Human Dignity", The American Political Science Review, Vol. 76, no. 2, .1982.

³⁸Axel Hadenius, op. cit., pp. 120-.121.