

الافتتاحية

في المطلوب من المجلس الوطني وغيره...

تزامنَ انتخاب السيد عبد الباسط سيداً رئيساً للمجلس الوطني، مع دعوات وتشكيل هيئة لإعادة هيكلة المجلس. تشير بعض الأسماء الموجودة ضمن الهيئة إلى أنه نعمة إشكاليات كبيرة كانت تكثفت عمله وأداءه، دفعت في النهاية إلى تلك المبادرة لإعادة بنائه وصياغة العلاقات بين هيئاته ومكاتبه من جديد وعلى أسس ديمقراطية غير إقصائية.

ونحن، إذ نرى في انتخاب الأستاذ سيداً خطوة جيدة على طريق تطوير عمل المجلس، خلفنا للدكتور برهان غليون الذي بذل جهوداً كبيرة في العمل لصالح الثورة داخل المجلس وخارجه، فإننا نرى أن الديمقراطية والحوار هما أساس نجاح كل هيئة سياسية تمثل الثورة السورية، مهما كانت درجة تمثيلها لشرائع من الشارع السوري المنتفض، كما نؤكد وجوب الحسم والوقوف ضد كل محاولات استئثار بعض الأطراف في المجلس بالقرار، الذين لم يتخلوا بعد عن فكرة الإقصاء والتفرد في القرار والعمل.

إن وجود كتل في المجلس مثل كتلة ربيع دمشق وإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي والأكراد وممثلي الاقليات في سوريا أمر إيجابي ومطمئن نسبياً، إلى جانب شخصيات وطنية نرى أنها بحاجة إلى استكمال لتكتمل اللوحة السياسية التي يمكن لها ان تقول أنها تمثل شرائح مهمة وكبيرة من الشعب السوري. ويعرف الجميع آليات الانقلاب التي مهلت على حضور بعض الشخصيات الوطنية والسياسية والثقافية في المجلس الوطني الذي أعلن قبل هذا المجلس الحالي، والذي أفضى الكثير من عنه.

إن نقل أمراض غياب السياسة والتسلط والاستئثار بالقرار إلى داخل أروقة المجالس والهيئات والتنظيمات المعارضة هو خطر جسيم يهدد الطرح الوطني الديمقراطي المواجه للاستبداد، وهذا ما يتعين على الكثيرين في المجلس أو غيره من هيئات الانتباه له. وأخيراً، نأمل أن تجد دعوات إعادة الهيكلة والتشكيل للمجلس الوطني أرضية تقف عليها وتبدأ العمل على أساسها، كما نرى في انتخاب شخصية من إخواننا الأكراد لرئاسة المجلس خطوة مهمة، فأياً تكن انتماءاتنا وقومياتنا وطوائفنا، كلنا في الرهيم الوطني سواء.

هيئة التحرير

السبب أو ذاك، عن حقول «الاشتغال بالعقل» وعن المساهمة في إنتاج المعاني. والرقابة هذه «تتماز» بجملة «ميزات» سلبية على زميلتها، رقابة الدول وأجهزتها. فهي، أولاً، تمارس القتل في ما خزن الرأي والإبداع، وهو ما لا تفعله الدول التي يقتصر القتل عندها على دائرة النافسة السياسية. فإذا فعلت كانت تقدم هدية تسترضي بها السلطات المجتمعية. وهي، ثانياً، لا تتأثر بمطلق شيء، لا بظواهر القانون، ولا بموجبات التكيف والمصلحة السياسيين، ولا بضغط الدول الديموقراطية الغربية، ولا باعتبار اقتصادية ملزمة. وهي، ثالثاً، غالباً ما تستند في «أحكامها» إلى المقدس، ما يجعل مقاومة تلك الأحكام مساً بالمقدس نفسه. وهذا ما يغدو أصعب فأصعب في ظل تزايد الدين وكذلك تعاضد الولادات للهويات الصغرى (وهي الأخرى لها مقدماتها الصغرى)، ناهيك عن انحطاط أعمال التأويل على أنواعه واستسهال الفتوى. وغني عن القول إن الوعي الذي ينشئه هذا «المقدس» كان لتسييم العقل العام عقداً بعد عقداً. مثلاً: ذكر الشيخ يوسف القرضاوي مؤخرًا أن "كارل ماركس أعاد النظر بموقفه من الدين وكتب مدائح في الإسلام، إلا أن أتباعه من العلمانيين الملاحدة أخفوا هذه الكتابات". وبالطبع، فكلام الشيخ، عند «الجاهل»، شيخ الكلام. وأخيراً، فأكثر الرقابات المجتمعية يهتم إلى موقفه تكفيري في الدين موقفاً تخويفياً في السياسة، فيجمع أسوأ ما في ثقافتنا الأنظمة والمعارضات، والراديكاليين والمحافظةين. وهذا يجعل دائرة العقاب أكبر، بلا قياس، من أية دائرة أخرى.

هانم صاغية عن جريدة النهار

الرقابة كرهية ومكروهة بالمطلق. هذا ما يُجمع عليه من لا يُجمعون على أمور كثيرة. لكن أخطر الرقابات اليوم تلك التي تصدر عن القطاعات التخلفة والتعصبية في مجتمعاتنا. والتعصب قد يكون دينياً كما قد يكون طائفيًا أو إثنيًا، بحسب البلد العنقي. ذلك أن الرقابات المذكورة تسوقنا اليوم إلى محاكم تفتش معتمة. ومن الذي يذكر اسم مالكيم أوروبيي قمعي ورفيق بعينه قياساً بتذكر محاكم التفتيش التي كانت رقابة مجتمعية قبل أن تكون سياسية؟! هذا لا يعني، بالطبع، أن السلطات السياسية عندنا لا تراقب ولا تتمتع، أو أنها عديمة الصلة بالسلطات المجتمعية. فالسلطات السياسية كلها، من غير استثناء، تفعل ذلك بهيئة النسبة أو تلك، وبهذه الطريقة أو تلك. وكلها، من غير استثناء أيضاً، ترى في الحرية خطراً عليها ونقيضاً لها. وكلها، من غير استثناء، متسبعة بوعي أجنبي لا يطمئن إلى «الأبناء» ولا إلى أئستهم وأفعالهم. فوق هذا فهي كلها، وهذا قد يكون أخطر مساهماتها، تواطت مع القطاعات التخلفة والتعصبية في مجتمعاتها، فشارك في تعزيزها، وزايدت عليها في اللطمات التي تستدعي الزايدة، أو أنها تنازلت لها عن جزء من السلطة الإيديولوجية ومن صنع الوعي العام، إن لم يكن عنها كلها. وهي كلها، من ثم، جنبت أمام تلك القطاعات، إما لأنها شريكها في مقدمات تخضع المقدس والغيب، أو أكتفاء منها بسلطة الذراع وتغلبا عن الطموح إلى بناء سلطة العقل وسلطة الخدمات والتقدميات. هذا كله معروف، يقوم عليه من الشواهد والقرائن ما لا يحصى له عدد. لكن ما بات يستدعي التوقف أمامه، والتحذير الملحاح منه، هو رقابة القطاعات التخلفة والتعصبية في مجتمعاتنا، والتي تستفيد من انكماش السلطات السياسية، لهذا

لا شك أننا نعيش ملحمة التغيير، ولا شك أن التغيير قد بدأ ونحن الآن نكمل ملحمتنا بكل ما تتميز به من انفعالات هي مزيج من الفرع والحزن، الغضب والهدوء، القلق والتوتر والخوف والرعب.... لكن العنوان العريض لكك انفعالاتنا هو التصميم. إنها ملحمة بكل ما فيها من دفنٍ للشرا وانسيابٍ للخير. بكل ما فيها من دمارٍ وبناء، قتلٍ وإحياء، موتٍ وولادة. إنها حرب بيت (الربو) بكل ما يملكه من قوى تدميرية تخريرية وذلك لأن وجوده قد هُدد. وبين (النحن) وإصرارنا على الوجود. ولا أقصد بالربو النظام السلطوي فقط إنما أيضاً العصبية التي ولدت هكذا نظام. لا شك أن العصبية بكل أنواعها (الأسرية، العائلية، العشائرية القبلية، العرقية وصولاً إلى الحزبية والجهوية والعسكرية والسياسية) لا شك أنها تولد إنساناً مسحوقاً وبالتالي مجتمعاً مفككاً ووطناً ضائعاً حيث أن الإنسان في وطن العصبية تابع دوماً لسلطة ما وغالباً لعدة سلطات. فكيف سيكون إنتاج هكذا إنسان ليس سيّد نفسه وإنما تابع لما يُعلمه عليه الأسياد؟ أكن تضع طاقاته هدرًا؟ وإن فكر بالتمرد وإن امتلك القدرة على دفع ثمن هذا التمرد، أكن يهدر حينها على الأثك نصف قدراته؟ في ملحمتنا التي نعيشها الآن نسعى لاستعادة وعينا الضائع وفكرنا الذي كان تحت الرماد وكياننا ودفن عواطفنا الوطنية باختصار نحن نسعى لاستعادة إنسانيتنا. ولا شك أن الحركة الحقيقي لهذه

ولد إبراهيم هنانو في بلدة "كفر تخارم" في محافظة إدلب غربي حلب في سوريا. نشأ في أسرة غنية، وأتم الدراسة الابتدائية في كفر تخارم، ثم انتقل إلى حلب حيث أتم دراسته الثانوية وقام بأخذ أربعة آلاف ليرة ذهبية من والده دون علمه ليدرس بالجامعة السلطانية في الآستانة، فقد كان والده يرفض سفره إلى الآستانة، وعاد إلى أهله بعد أربعة سنين ثم غادر مرة ثانية إلى استانبول لينهي دراسة الحقوق بعد ثلاث سنين أخرى. انتخب عضواً في مجلس إدارة حلب لمدة أربع سنوات، وعين بعدها رئيساً لديوان الولاية لمدة سنتين وذلك عند رشيد طليع والي حلب، والذي شجعه على الثورة في الشمال بالتنسيق مع الملك فيصل. وتم انتخابه ممثلاً لمدينة حلب في المؤتمر السوري الأول في دمشق في دورة (١٩١٩ - ١٩٢٠) قام الفرنسيون بعد معركة ميلسون بتقسيم سوريا إلى خمس دوك. وضعت صهيح الحديدي رئيساً لدولة حلب، بدلا من هنانو الذي حاول احتلاك دولة حلب بدون فائدة. قامت فرق المجاهدين التابعة له، بإنعاج الفرنسيين ممفقة نجاحات ضخمة، فذاع صيت هنانو وكثر مريدوه، حتى أن ابنته طلبت خمسة رؤوس لجنود فرنسيين كعمر لها. قام بعدها بنقل منطقة قيادته إلى جبل الأربعين وازداد عدد أتباعه بسرعة بعد انتصاراته على الفرنسيين، فقام هنانو بإعلانات دولة حلب وإقامة حكومة مستقلة بإدارته. على إثر ذلك بدأت مفاوضات بينه وبين الفرنسيين ممثلة بكل من الكولونيل فوان والجنرال غوبو، واشترط هنانو للبدء بالمفاوضات إيقاف حركة القوات الفرنسية. حكم على هنانو أربع أحكام غيابية بالإعدام

الإسلاميون والربيع العربي

هنالك نظرة للإسلام كدين وللمسلمين كبشر، جوهرها نظرة استشراقية لشعوب هذه المنطقة، تقول بدونية الإسلام والمؤمنين به وشيئته كدين عنفي بطبعه وجوهره " لا ننسى طبعاً حالات التطرف اليهودي والمسيحي ". تقابل هذه النظرة الخاطئة للدين الإسلامي، والتي ساهم كثير من المثقفين العرب في نشرها، نظرة خلاصية إطلاقيه ترى في الإسلام خيراً عميماً ومساراً حتمياً تنتهي على يديه الدول والشعوب والسياسة نهايات رومانية. لم تكن هاتان النظرتان واضحتين للعيان كما هما اليوم، عبر رمي الثورات العربية الدائرة ضد الاستبداد، فهناك من يبلغ تخوفه من الإسلام وبذره للدين عموماً مبلغاً ينحوي به إلى مناهي فاشية استهصالية لما اعتبر طويلاً أنه " أقيون الشعوب "، قد تصل به إلى الاصطفاة بجانب الاستبداد، وفي الطرف المقابل نرى هنالك أسطورة للبديك الإسلامي المحتمل ترفعه إلى مصاف البديك الحتمي، لا بل والضروري في أحيان كثيرة. أيها الإسلاميون:

أما أنت لکم أن تفهموا أن جلّ شارعنا السوري والبشر التنفضين هم من المسلمين كدين، لكنهم ليسوا بالضرورة من الإسلاميين كفكر سياسي.. أما أنت لکم أن تفهموا أيضاً أن الإسلام " دين "، لكنه ليس " الدين "، أي ليس الوحيد وصاحب الحقيقة المطلقة والنهائية. أما أنت لکم أن تفهموا أن تعارض الإسلام مع فكرة الدولة المدنية لا يقلك من قيمة هذه الأخيرة بقدر ما يتطلب إسلاماً متوراً مفتوحاً على مفاهيم العصر السياسية والاجتماعية وفكر الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

مواطن

انشقاق المثقف

قيل الكثير عن أفول دور المثقف. لكن، ماذا ينبغي لهذا المثقف أن يفعل في لحظات حاسمة كهذه؟ بعيداً من التنظير العلياني المتر، والخطاب اللفظي التخشب، المضجر والقاتل، للمثقف الحر، الفكر والباحث والكتّاب والفنان، أن يقول كلمته، أن يرسلها في البريد الواقعي والافتراضي، أن يكتبها، أن يغنيها، أن يرسمها، أن يجسدها على خشبة، وأن... لا يمسي. هذا ما يفعله يوماً، تحت الحديد والنار، مثقفون سوريون كثر، من أجيال وأعمار واهتمامات ومشاكل واختصاصات مختلفة. فهم يشهرون مرياتهم، وهم يكتبون ما لا يكتب، في الجرائد، ويتواصلون عبر وسائل التبادك الاجتماعي، وفي الإذاعات والتلفزيونات، ويؤلفون الأبحاث، ويتفكرون بين المدن، وفي الحواري والأرقة، ليسترضوا الهمم، ويحفروا عميقاً في معنى الثورة، و" ينشقوا " عن النسق القطيعي التوتاليتاري، صانعين لانفضاض شعبيهم أنفاً أبعد ما يكون عن الادعاء والبهورة الخاوية. هؤلاء يمارسون "مسؤولياتهم" الفردية خصوصاً، ويقترعون "مسؤوليات" مضادة للتنظيمات والمؤسسات الثقافية العسكرية السائدة، ويضطلمعون بمواطنيتهم السياسية والاجتماعية، ويخترون عقولهم الفكرية والثقافية، ويقدمون صوت آدابهم وفنونهم، ويعلمون تمايزاتهم وفراداتهم، التي تخلق على رغم ظلام البنى الرهيبة السائدة، أكثر من ضوء واحتمال. قبل فترة وجيزة، أعلن كتّاب سوريون تشكيل هيئة أو رابطة "مستقلة". هذا ليس قليلاً في منطق النظام الشمولي. ذلك أن هذا النوع

من "الاستقلال الانشقاقي"، يزلزك الأساس الذي يسيّد عليه النظام بنيانه، وينزاع عن السلطات الثقافي الرهيب، الذي لها ما كانت أداة "لغوية" للقمع والترهيب والالغاء والمصادرة في الحياة الثقافية السورية والعربية. اتحاد الكتّاب العرب، الذي كان يتخذ من دمشق مقراً له، مارس طوال عقود، ديكتاتورية ثقافية كانت جزءاً لا يتجزأ من بنيان الديكتاتورية الشمولي الذي طاول كل جوانب الحياة. لقد كان اتحاد الكتّاب العرب بنية مخبرانية رقابية وأمنية، توارث ما يفعله شبيحة النظام في المجالات كافة. إعادة الاعتبار "الانشقاقي" هذه إلى المثقف، هي منطق العقل نفسه. منطق اللغة بالذات. فالعقل واللغة إذا لم يكونا انشقاقيين، لا يكونان. كذا الفن. قبل فترة أيضاً، أعلن تشكيليون سوريون "انشقاقيهم". لم يعد قابلاً للاستمرار مفهوم القطيع البنيوي الثقافي، مهما اشتد عصف النظام. الانزياح الاستقلالي هو الضوء الذي ينزفه الآن جسد الانتفاضة الثقافي. والجل سيكون على جرّار اللغات وأجسادها كلها. هذا هو منطق التاريخ السوري الثقافي. هذا هو منطق الحاضر. والمستقبل. بل هذا هو منطق الجسد. فبدون "انشقاق"، لن يتمكن الجسد من أن يتفض على ذاته، ليعيد خلقها، كما لو أنها تخلق للتو. وقبلها، "خرج" نحو من ألف مثقف مهجري، بين باحث ومفكر وشاعر وروائي وفنان، ليعلموا أنهم ضد الإرهاب الديكتاتوري، العسكري منه، والسياسي، والفكري، والديني. تقوا، أن "الخوارج" سيصنعون لنا "أمة" جديدة.

عقل العويط عن جريدة النهار

عوداً على بدء ، يعود صيف ٢٠١٢ بنازحيه من حمص المكتوبة اليوم لندكرنا بصيف ٢٠١١ ونازحيه من حماه المكتوبة بالامس لم يكن وقتها قد مضى على بدء الثورة سوى أشهر قليلة ، كان التفاؤل كبيراً ، و المظاهرات السلمية تملأ شوارع الوطن وساحاته أما ادعاءات النظام بوجود المسلحين فلم تكن تملأ إلا وسائل إعلامه . اليوم ، ومع دخول الثورة شهرها السادس عشر تغير المشهد السوري في كثير من تفاصيله ، ما بقي ثابتاً هو أمران : أولهما استمرار النظام في حله الأمني بوتيرة متصاعدة يوماً بعد يوم وثانيهما : سياسة المهل المتكررة وأخرها المهلة الموكلة لعنان لا لحل الأزمة السورية بل لإدارتها . بطبيعة الحال لن نخوض في التصريحات المتتالية و المتكررة لقادة العالم عربياً وغرباً حول وجوب رحيل النظام أو محاسبته أو عدم شرعيته ولن نخوض في ضعف حول وقوة مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان كما لن نخوض في سجاج توحيد المعارضة أو حدة آرائها بشأن (الداخل أو التدخل) العسكر ناهيك عن سياسة المؤتمرات و العقوبات التجميلية . ما يلوح في الأفق مهلة أخرى قد تكون الأخيرة لكنها ليست معلنة ، نعم الضعف الأردني وأزمة حكومة المالكي في العراق والخوف من تصدير الأزمة إلى لبنان النائي بنفسه (قولا وليس فعلا)

ابن حمّاه

يميل حاملو فكر أيديولوجي مغلق إلى اعتبار أن فشل نظام حكم سياسي بعينه ناجم عن أيديولوجيته، ويقصرون بذلك الحكم على بعد واحد مشكوك بأهميته. فغالباً ما يحكم الدول غير الشمولية أمور كثيرة، مثل مصالح الفئات الحاكمة وضرورات الحفاظ على السلطة. وللايديولوجية أيضاً دور لا سيما في الدول الشمولية، ولكن المبالغة في مجرم هذا الدور غالباً ما يكون سببها أيضاً أيديولوجي. ولذلك يميل بعض المعارضين للنظام إلى الاعتقاد أن الحل سوف يكون استبدال أيديولوجية بأخرى لأن تلك "الحاكمة" فشلت، ونبت فشلها. والحقيقة أنه، كما لم يفشل الإسلام في تحدي التقدم والصراع مع الغرب، بل ما فشل هو الدولة العثمانية في نهاياتها الاستبدادية، كذلك لم تفشل الاشتراكية، بل النظم الاشتراكية الاستبدادية التي شوهت الاشتراكية وجولتها إلى أيديولوجية شمولية. وما فشل في مصر هو ليس أيديولوجية النظام (التي لا ادري ما هي بالضبط)، ولا هذا ما فشل في تونس أو سوريا. ولم تفشل العربية، بل ما فشل هو الاستبداد. وقد فشل أولاً وقبل كل شيء في تلبية حاجات الناس في العصر الحديث، وفي إدارة الدولة والاقتصاد والمجتمع... ولم ينجح في إخضاعهم بالقمع إلى ما لا نهاية. ولا شك أن النقد الأيديولوجي مفيد، وكذلك ترمي فائدة من الصراع بين الأيديولوجيات المختلفة، ومن توضيح

محدودها ونسبتها التاريخية، وفشل تحويلها إلى أيديولوجية حكم شمولية. النقد الأيديولوجي مفيد. ولكن مشكلة النظم العربية هي الاستبداد، والحل لسألة الاستبداد هو الديمقراطية، بغض النظر عن أيديولوجية الحاكمين والمعارضين. على أهميتها في سياقات أخرى. والديمقراطية ليست "الحل" بل هي الرد التاريخي المرجو على الاستبداد. ولا توجد أيديولوجية هي "الحل". وإذا ادعى حاملوها أنها هي "الحل" وليس الديمقراطية والاقتصاد الناجع، والسياسة الرشيدة، والتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وغيرها من السياسات التضمنة بصيغة شعارات في بعض الأيديولوجيات وغير التضمنة في أخرى) فسوف يتشفون عاجلاً أم آجلاً أنهم يخلقون مشكلة جديدة. أما من يسعى إلى إقامة استبداد جديد، فسوف يتكشف أن هذا غير ممكن في عصرنا بعد أن ثار الناس على الاستبداد. ليست القضية استبدال أيديولوجية بأخرى بل إحلال الديمقراطية مكان الاستبداد، مع الحفاظ على بنية الدولة وتقويتها كدولة مؤسسات ديمقراطية سوية مع تعزيز المجتمع المدني.

من صفحة د.عزمي بشارة