

مفهوم القومية العربية والتحرك القومي للمثقفين ١٩٠٨_١٩١٤م

م.م/ هدى عبد الجبار طليب الجنابي
وزارة التربية والتعليم

المقدمة :

في البداية لابد من تعريف الوضع الجغرافي للبلاد العربية والوصول الى تحديد دقيق لعبارة الواقع (العالم العربي). لقد توسع مفهوم كلمة "عربي" بالتدريج خلال القرون التي أعقبت ظهور الاسلام، اما في العصور التي اكتشفت فيها اقدم النقوش فقد كان يقطن في الجزيرة العربية قومان، الأول كانوا من البدو يتنقلون ما بين الفرات وقلب الجزيرة حتى الحدود الجنوبية لنجد والحجاز. والثاني : أكثرهم من الحضار يقيمون في المرتفعات الجنوبية في مناطق هي وجه القرب لليمن وحضرموت . فكانت كلمة عربي بمعناها الانتوغرافي الضيق تطلق على القسم الأول . لكن هذا التعريف لم يعد يستعمل في الوقت الحاضر الا في أصول الأقوام ، فباتت كلمة عربي او عبارة العالم العربي مفهوم أوسع .

وإذا كان المجتمع فاقد لخلفية الحضارية يمتلك ميزة التحرر من ضغوط الماضي وقوابله الجامدة المستهلكة التي لم يبق فيها حياة، والتي تهدد بعزلة عن حركة العالم والمستقبل ، او لجم خطوته واندفاعه نحو الامام .

اهمية البحث :

تكمن اهمية البحث بانه يوضح اهمية الوعي العربي وملامح الوعي القومي ودور المثقفين العرب والعراقيين في انبعاث الوعي القومي في الوطن العربي

فرضية البحث:

انطلقت فرضية البحث من كون المجتمع العربي الذي كان مهدا دائما للحضارات لا يمكن أن تكون نهضته الحضارية دون وجود هوية أصيلة وحديثة ولا سيما أن حضارته اقترنت في الماضي بالرسالة الإنسانية .

منهجية البحث :

اعتمد البحث على المنهج التاريخي والاحداث التاريخية التي تشير الى البدايات الأولى للملامح الوعي القومي العربي .

هيكلية البحث:

قسم البحث الى ثلاث مباحث فضلا عن المقدمة والخاتمة، تتطرق المبحث الأول، الى مفهوم الوعي القومي، وأكد على أهمية كلمة عربي والولاء والارض والوطن السمات المشتركة للقومية العربية. اما المبحث الثاني، فتناول المبحث النواة الاولى للوعي القومي العربي وبوادر ظهورها إبان الاحتلال العثماني واهم الولاة العثمانيون والمصلحون الذي كان لهم دور في ذلك. اما المبحث الثالث، فتطرق الى دور المثقفين العراقيين في الوعي القومي العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. اما الخاتمة فقد توصل البحث الى اهم الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث واهم العوامل التي ساهمت في نشر الوعي القومي العرب

المبحث الأول / مفهوم الوعي العربي :

أقترنت كلمة (وعي) حين اقترانها بكلمة (عربي) كقولنا الوعي العربي ونعني بها مضمون هذه الفكرة ومحتواها أي شعور العرب بشخصيتهم وكيانهم ومعرفتهم لماضي أمتهم معرفة صحيحة ومعرفة العوامل الطبيعية والتاريخية التي أسهمت في تكوين أمتهم.

والكشف عن مصادر قواها الروحية الخاصة بها والتي تميزها عن غيرها من الأمم أي أن عليهم ان يعرفوا من أين اتو وكيف انحدرت لغتهم ووعيمهم، وبأن لهم شخصيتهم التي يتفردون بها عن سواهم من الشعوب. فشخصية تتألف من عناصر مختلفة أهمها اللغة والتاريخ المشترك والثقافة العربية الإسلامية التي انحدرت جميعها من أصول الماضي.

مالقومية تحمل في طياتها معنى الولاء للأرض والعشيرة كما أوردها القاموس العربي. لكن الشعور العربي بارتباطه بأفراد أمة التي ينتمي إليها وولائه للأرض العربية وشعور الشعب العربي وإحساسه بوجوب استقلاله وعندما نذكر القومية فنحن نقصد ((الولاء للأرض)). (احمد رضا، ٦٨٤)

وقد يكون هذا الولاء إيجابيا وقد يكون سلبيا فالمواطن قد يشعر بالولاء الذي ذكرناها ولا يفعل شيئا لدعوة للقومية العربية او لتحقيق الوحدة العربية. أو انه يشعر بهذا الولاء وثم يقوم بعمل شيئا في هذا الخصوص. (عبد السلام، عماد، ١٠٨) أن كلمة قومية فهي كلمة تعتبر عند العرب (القوم) ونعني بها (الأمة) ولقد فضلنا القول بالقومية كفكرة فلسفية وقد وجدت في منتصف القرن التاسع عشر تفسيران للقومية.

التفسير الأول: يتضمن نظرية القومية الواعية وهي نظرية المفكرين الفرنسيين. (حاطوم، نور الدين، ١٩٦٤)

وترجع تلك النظرية الى الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، في كتابه (العقد الاجتماعي)، ويرى فيه أن أساس المجتمع يقوم على ارتباط المواطنين، أي انه يقوم

على ارتباط مفهوم ((العقد)) ثم توسعت هذه النظرية بأفكار وأراء الى ابعد من ذلك هو احترام الشخص الإنساني واستقلاله وعدم فرض أرادة أجنبية عليه او الاعتداء على حق الآخرين .

ومنها نستنتج بأن ارتباط الأفراد في المجتمع من المجتمعات يخلق في ما بينهم روحا عامة مشتركة ويجعل منهم امة وان الدولة والتي هي كيان السياسي للأمة وتقوم هذه النظرية على روح الاجتماعية.(حاطوم، نور الدين، ١٩٦٤) .

التفسير الثاني: وهي نظرية القومية اللاواعية ، مفادها أن انتماء شعب لقومية معينة يكفي الرجوع الى مشتركات خارجية وملاحظة وجود هذا المشترك عند شعب آخر وعندئذ نستنتج بأن هاذين الشعبين ينتميان الى قومية واحدة ، وهي اللغة .

وقد اعتمدت النظرية الألمانية على أن اللغة هي الأساس او وحدة اللغة ويرجع أصلها الى الفيلسوف هردر ، واعتبر اللغة خير معبر عن فكره ومزاجه وإحساسه وأصاليته. وهذا يعني أن القومية كائن عضوي ظاهريته الأساسية اللغة البدائية لشعب . (حاطوم، نور الدين، ص٦).

ومما لا شك فيه أن مفهوم النظرية الفرنسية و مفهوم النظرية الألمانية قد تتطورا مع الزمن خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، لكن أساسهما ظلا باقيين ، ومازالت الحركات القومية في القرن العشرين مطبوعة بطابع هاتين النظريتين ، من حيث الارتباط الحر والإرادة المشتركة واللغة .(حاطوم، المصدر نفسه ، ص٧)

إما مصطلح القومية العربية فنعني بها :شعور العرب وإيمانهم بأنهم امة واحدة ذات حضارة عريقة وشخصية خاصة تنفرد بها عما من سواهم من الأمم . وان لها الحق بإنشاء دولة على أساس قومي ولها كيان مستقل أن الوعي القومي العربي قديم جدا وجد بوجود العرب أنفسهم.

فالقومية العربية قديمة ولم تكن وليدة اليوم او القرن التاسع عشر وشعوره بالقومية شعور بقدم الحضارات تضرب جذوره في أعماق التاريخ العربي ونشأت بذوره الأولى بنشأ ذات العربية ثم تطورت عبر مسيرة التاريخ العربي مسائرة لتطور تلك الذات .

وتعرض الوعي القومي العربي الى انتكاسات و انتعاش في النفوس وأخرى ينهض ويتجدد. وقد وجدت بذوره الأولى عند العرب في التاريخ متمثلة الى بالنسب الواحد والأرض المشتركة واللغة المشتركة فضلا عن العادات والتقاليد الاجتماعية ووحدة الطقوس الدينية وحق في لحظات التنافس والتناحر القبلي .

إذ كان العرب قبل الإسلام ينسون أحقادهم القبلية والخصومات حين يداهمهم خطر خارجي .

كما حدث عندما أغار الأحباش على عرب الجنوب او على مكة المكرمة، فكان التهديد الخارجي المشترك عاملاً مهماً في وحدة القبائل العربية. (النعمي، احمد، قبيلة شمر قبل الإسلام، ص ١٨٩).

لكنها لم تكن تعي سياسياً لأنها افتقرت الى من يوظفها سياسياً في لم الشمل ذلك الكيان المشتت فضلاً عن عوامل بيئية واجتماعية قاسية التي واجهت ذلك الطموح القومي وحددت فعاليته في ذاتية أفرادها (المصر نفسه، ص ٢٠١)

والعرب لم يفقدوا كل الشعور بالرابطة القومية بالرغم من انهم عاشوا مئات السنين مجزأين سياسياً الى ولايات متناحرة فقد ظلوا يشعرون ويعرفون وأنهم ما زالوا يتكلموا لغة واحدة ولا يزال في مجتمعهم نفس العادات والتقاليد المشتركة.

اخذ الوعي القومي في التدهور والانحلال عندما بدأ الضعف يدب في كيان الامة العربية وبدأ العرب يفقدون استقلالهم في وأخر الخلافة العباسية والاحتلال العثماني لكيان الامة العربية واخذ يعمل على تدمير حضارة العرب وتفكيك أجزاء الأمة الواحدة واستمر قروناً طويلاً من الزمن.

المبحث الثاني/ النواة الأولى وبوادر ظهور الوعي القومي :

كان الاحتلال العثماني للكيان العربي مرحلة أخرى من مراحل الانحطاط والتدهور بكل مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وظلت النزعة الدينية مسيطرة طيلة فترة التدهور القومي حتى مطلع القرن التاسع عشر.

وأن الضعف السيطرة العثمانية على الولايات العربية حتى القرن التاسع عشر في مصر و الشام والعراق والحجاز لم يفسح المجال الكافي لظهور لفكرة القومية العربية في ذلك الوقت، بسبب عدم وجود سلاح في أيادي أبناء الوطن العربي وتركه بيد السلطات الأجنبية وبعض رؤساء العصابات المحلية التي كانت محدودة العمل. فضلاً عن ذلك لم يكن هناك قيادة وطنية، بالإضافة الى أن الشعور السائد آنذاك وهو الانتماء الى عالم اكبر من الوطن العربي هو العالم العثماني الإسلامي. (جورج انطونيس، ص ٢٢٨).

وكانت تلك اهم العراقيل التي واجهت الحركة القومية العربية على الرغم من أن جذورها ظلت حية كامنة. وبالرغم من أن أكثر الشعوب العربية كان لا يتقبل وجود الحكم العثماني ويرغب بالتخلص منه. وجاء النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

وتحددت العلاقات العثمانية العربية وذلك بفعل عاملين أساسيين، أولهما في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر المتمثلة في أحياء الإسلام على بساطته العربية الأولى وتخليصه من الشوائب والبدع المتمثلة في انتشار التصوف ومأدخل عليها من خرافات منذ القرن السادس عشر

وظهرت بوادر النزعة القومية في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر مدعومة بعاملين أساسيين الأول هو تكوين القوة العسكرية الوطنية، وإحياء الثقافة

العربية ومحاولتهم لإنشاء حكم سياسي يقوه العرب فقط. في مصر أو الجزيرة العربية وذلك لتخلص من الحكم العثماني. (المعاضيدي وآخرون، ص ٢٩).

والعامل الثاني هو اتصال العرب بالأوروبيين وتأثرهم بالأفكار الأوروبية وخاصة الفرنسيين. (عبد الكريم، أحمد، ص ٢٩). والضغط الأوروبي على المشرق العربي خاصة في أواخر القرن الثامن عشر متمثلة بالحملة الفرنسية التي قدها نابليون بونابرت على مصر والشام منخذاً إشكالا عدة، كالاغتيال الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبالرغم من التأثير الذي حل بالأمة العربية، لأن ظهور الحركة القومية ظل بطيئاً بسبب الضغط الذي تمارسه السلطة العثمانية. ولكن كل هذا لم يمنع من تكوين العديد من الجمعيات السرية والعلنية، متمثلة بالاتجاهات الأدبية والثقافية، في أول الأمر وتركزت الدعوة لإحياء اللغة العربية وطالبت تلك الأحزاب والجمعيات على إحياء الوعي القومي وبعث الروح القومية عند العرب وتطالب بالحقوق القومية العربية. وأصبحت مصر ملاذاً للكثير من المفكرين والسياسيين بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد الثورة الفكرية التي سارت جنباً مع جنب مع الثورة الفكرية في بلاد الشام. (المعاضيدي خاشع، ص ٩٣).

وكانت لصحافة دور كبير في هذه الفترة حيث أسهمت بشكل فعال على اطلاع الرأي العام عما يجري في البلاد العربية، وذلك من خلال العديد من المقالات لمفكرين عرب مثل رافعة رافع الطهطاوي والكواكبي الذين تناول في مقالاتهم كل ما يخص لقضاياهم القومية مثل التعليم والإصلاحات الاجتماعية وخرجت الصحافة من الإطار المحلي لتتوسع نحو الإطار القومي.

وكان للمجالس الأدبية والثقافية الأثر الكبير في توعية الشعب العربي في جميع القضايا القومية العربية التي كانت تطرح آنذاك في تلك المجالس. مما أدى إلى مساعدتهم إلى انخراط في التنظيمات والجمعيات التي أخذت تطالب بالحقوق الوطنية القومية للعرب.

ومن أبرز هذه الجمعيات هي الجمعية القحطانية التي تأسست في عام (١٩٠٩م) والتي لها أثر كبير في توعية العرب لأهم القضايا القومية العربية وكانت تطالب بإنشاء دولة عربية لها مقومات عربية، مع دولة أخرى هي الدولة التركية، وتكون كلا الدوليتين لها سلطان عثماني.

وكان من أبرز مؤسسي هذه الجمعية هو عزيز علي المصري وعبد الحميد الزهراوي وسليم الجزائري وكان معظم أعضاء هذه الجمعية هم من الضباط العرب وكانت هذه الجمعية الأثر الكبير في بث الوعي العربي حيث كانت تنشر مساوئ نظام الدولة العثمانية ومظالمها، لكن تعرضت للبطش وتككيل من قبل السلطات العثمانية بعد أن كشف أمرها. (المصدر نفسه)

وفي الحقيقة أن الكثير من الحوادث التاريخية التي حدثت وتأثرت بالفكرة القومية والمبدأ القومي لأن هذه الحوادث لا تظهر لنا كأنها مجرد تصادف أو محض اتفاق بل

تبدو مسيرة حسب مفاهيم فلسفية كبرى وهذا مايجعلنا أن نقبل بأن الأفكار والعواطف أهميتها في الحوادث التاريخية .

أن الغاية كل حركة تاريخية قومية تجمع الشعوب وتحررها تؤدي الى تأسيس الدولة القومية ،ولكن يجب أن نتصور أن الوصول الى تلك الغاية لايمكن أن يتم في زمن قصير .وذلك لان فكرة لاتجد حقائق واقعية تطابقها إلا بصورة بطيئة ،وحتى هذا التطابق بين النظرية والحقائق ،يكون مضطربا او مختلفا قليلا ام كثيرا .

وعلى سبيل المثال نذكر مضي على مايقارب نصف قرن بين ظهور النظريات القومية والحقائق التي نجمت عنها .وقد يمر وقت طويل بين اليقظة القومية ونمو الوعي القومي وتحقيق السيادة القومية .(حاطوم نور الدين ،الحركات القومية ،ص١٦).

المبحث الثالث/ دور المثقف العراقي في الوعي القومي منذ عام ١٩٠٨م الى

عام ١٩١٤م:

ظهرت بوادر التغير واضحة وجلية في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،ولاسيما بعد عام ١٨٦٩م، على اثر فتح قناة السويس ،وارتباط العراق بالسوق الرأسمالية .

وبدا هذه المرحلة مرحلة نشاط اقتصادي تمثلت في زيادة الإنتاج الزراعي من اجل التصدير ،اذ بلغت الصادرات منذ عام ١٩١٢ الى عام ١٩١٣م ، اكثر من ٢٠ مليون دينار بعد ماكان في عام ١٨٦٤_ ١٨٧١ تبلغ صادرات العراق ١٥٠,٠٠٠ دينار عراقي .(حسن ،محمد سلمان ،التطور الاقتصادي في العراق ،ص٩٤).

فأدت التحولات الزراعية الى زيادة في قيمة الأرض ونشوء فئة من كبار أصحاب أملاك الأرض في العراق في منتصف القرن التاسع عشر .

الذي أدى بدوره على التحول الملموس في الهيكل الاجتماعي وانعكس على انخفاض مستوى البدو في العراق فبدوا يؤلفون %١٧ من مجموع سكان الشعب العراقي في عام ١٩٠٥م، بعد أن كانت نسبتهم تشكل %٣٥ من سكان العراق قبل هذا التاريخ .(المقطف،مجلة ،ص١٥٠).

ونتيجة لوجود الجاليات الأوروبية بحكم وجود الاستعمار الأوربي ووجود مصالح اقتصادية في ذلك الوقت ،لذا فمن الطبيعي أن تترك تلك الجاليات انطباعات لدى الشعب العراقي وبخاصة في الجانب تقليد للمظاهر الأوروبية وهذا انتقدته جريدة (الزوراء) ، المواطنيين للمظاهر الأوروبية.(الزوراء العدد ٢٢٢).

كل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية فكان من الطبيعي أن تنشأ علاقة بين المثقفي العراق وخاصة بغداد ،وأفراد الجالية ،فعلى سبيل المثال كان ساسون حسقيل يزور القنصل الألماني في بغداد .(الحاصد،العدد ٩٠٧).

تركزت مجمل هذه التطورات أثارها على الجوانب الثقافية وصار اقبال الناس على التعليم امر ملحوظ ولاسيما في اواخر القرن التاسع عشر حيث بلغت عدد المدارس التي فتحت في العراق عام ١٩٠٥م،ثمان مدارس ابتدائية اربع منها في بغداد واثنين كل

من البصرة والموصل . فضلا عن المدارس التي تأسست منها مدرسة إعدادية في الموصل .

وقد فرض هذا التطور الحاصل في التعليم على وجود للمعلمين لهذه المدارس لهذا تم تأسيس دار معلمين في بغداد والبصرة والموصل في عام ١٩٠٠م. (الهالي، عبد الرزاق، ص٢٢٠) ،

كانت هناك محاولات إصلاح من قبل بعض السلاطين العثمانيين وعدد من رجال الدولة المتنورين وكان ذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في العراق، أمثال السلطان نامق باشا ورشيد باشا، الذي شيد عدد من الأبنية الحديثة في بغداد ، وتحقيق بعض الإصلاحات في العراق . (لونكريك، ص٣٤).

وقد وصف رشيد باشا بأنه من الولاة الذين حكموا بغداد في عام ١٨٥٣م ، بأنه كان مثقفا واسع الاطلاع ويهتم بالكتب فضلا على انه كان يتقن اللغة الفرنسية . (جعفر لخياط، ص٣).

كانت المدارس الحديثة التي ادخلها مدحت باشا من اكثر العوامل التي اثرت في الفئة العراقية المثقفة ، فقد دخل ودرس في هذه المدارس عدد من المثقفين العراقيين أمثال معروف الرصافي في المدرسة الرشيدية في بغداد . حيث كانت بالنسبة له نوع آخر تختلف عن غيرها من المدارس لتي كانت موجودة أن اذاك حتى من حيث الازياء فكانت عبارة عن بدلة افرنجية وطربوش . (مجلة الاسبوع ، ص١٤).

اصبحت باريس مركزاً لاستقطاب المثقفين من كافة انحاء العالم ونموذج لراقي والعمران وكان تأثير واضح على الفئة العراقية المثقفة ، واصبحت فرنسا في نظرهم ي الدولة الاوربية في نشر المدنية والتحضر . بعد اعلان الثور الفرنسية واعلان حقق لانسان . (الزوراء ، ص٢٨).

اسهمت جريدة الزواء في تنمية الوعي السياسي لدى المثقف العراقي ، من خلال ما تنشره من مقالات ومفردات سياسية جديدة مثل الاشتراكية والجمهورية ، فقد تحدثت ، الاوضاع السياسية في فرنسا وما الت اليه الاوضاع وتحول من الامبراطورية الى حكومة مؤقتة ثم نظام جمهوري سميت بجمهورية فرنسا . (المصدر نفسه).

ساهمت مجموعة من العوامل المتفاعلة في ما بينها في اثاره الوعي القومي العربي بين مثقفي العراق ابان هذه المرحلة . وهناك العديد من المؤثرات التي اسهمت وغذت وعيها القومي الى الامام . وساهمت الحركة القومية بالشام ومصر والي الفت مراكز استقطاب للنهضة العربية وكانت مصر وبلاد الشام بحكم كونهم مراكز متقدمة في هذا المجال اصبحت مركز استقطاب وجذب للمثقفين العراقيين .

ملخص للبحث الموسوم (مفهوم القومية العربية والتحرك القومي للمثقفين العراقيين ١٩٠٨-١٩١٤) تقدمت به الباحثة للسيدة هدى عبد الجبار الجنابي .

