

الشيوعي « و » الاوراق الفيدرالية « (وهي سلسلة مقالات كتبها الكسندر هاملتون وجيمس ماديسون وجون جي ١٧٨٧ حول الدستور المقترح الجديد للولايات المتحدة) من منظور الازمة/ رد الفعل ، طبعا لنظرية آرون . تخدم النظرية بهذا المعنى غرضا متعدد الوجوه : « فهي تمكن من استقصاء المعلومات » (١) . ويمكن لها ان تكون « أداة ذات فائدة للفهم ... ولاستيعاب لا المنظمات والمنسقات فحسب ، بل المصادفات واللامعقولات ايضا » (١) . وذلك من خلال التصنيف المنطقي الضروري للمسائل .

العنف والنظرية

على الرغم من أن العنف ظاهرة جديدة نسبيا في النظرية السياسية ، على الأقل فيما يتعلق بتفحصها كمجال بحث مستقل ، إلا أن هذه الظاهرة قد لعبت دورا عظيما في الشؤون الانسانية . وسواء اعتبر العنف امتدادا للسياسة (كلاوزفيتز) او « مسرعا للتطور الاقتصادي » (٢) (انجلز) ، فإن جماعات وحركات عدة على امتداد العالم قد استخدمته ، واعتبرته مشروعا لأنه السبيل الفعال الوحيد لحدث تغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية . وما دام العنف هو سبيل العمل الرئيسي الذي تتبناه حركة المقاومة الفلسطينية ، فإن من المناسب هنا ان نتفحص بعض الكتابات المعاصرة في العنف والتغيير الثوري ، وذلك بالتدرج الذي وسم فيه العنف والعملية العنيفة التطورات السياسية الحديثة . وليس الهدف من ذلك البحث عن تبريرات للعنف بل تفحص طبيعة العملية العنيفة واستخدامها واهدافها كظاهرة سياسية . تؤكد حنه آريندت ان أحد أسباب عدم تطور نظرية مكتملة في العنف يعود الى أن العنف قد نظر اليه غالبا من منظور ضيق ، هو منظور التبرير (٣) . وهناك سبب جذير آخر لغياب نظرية موحدة في العنف هو أن مستخدمي العنف يكونون خلال العملية العنيفة منهكين فيها كلية ومباشرة فلا يجدون وقتا للتفكير في الطريقة العنيفة (٤) .

على الرغم من تكاثر الفرضيات النظرية والتنظير في العنف ، إلا أن سؤالا يجب ان يثار دوما : لماذا يستخدم العنف ؟ يتساءل بارنجتون مور « هل العنف سمة لازمة لخطوات الانسانية المترددة نحو الحرية ؟ » (٥) . لقد اعطيت على هذا السؤال

السطح بعيدا عن العنف الذرائعي (البراجماتي) المتضمن في حركة التحرير الفلسطينية ، وعلى الرغم من أن التنظير يتضمن داخله استعدادا لأن يصبح نوعا من « الخليط الفكري العشوائي » (٦) ، إلا أن امكانية تقديم سلسلة من المفاهيم المنظمة من خلال تحليل نظري للفرضية الوظيفية للحركة يجعل الثورة بالتأكيد قابلة للتشريح التحليلي الضروري للثورة غير المنحاز . الى ذلك تخلق النظرية طيفا مريضا من الاختيارات يصبح بها الفحص الميكروسكوبي للثورة ممكنا ، وليس هناك من تناقض جوهرى بين طريقة المعالجة النظرية هذه وبين الثورة الفلسطينية ذات التوجه نحو العمل ، ذلك ان كليهما خاضع للحكم التقييمي . فالواقع الذي املى على الثورة سبب وجودها والتحام اجهزة الثورة السياسية والعسكرية ، هما بعد ذاتها غير نظريين او في احسن الاحوال لا نظريين . بيد أن هدف الثورة ، ألا وهو اقامة مجتمع ديمقراطي علماني متعدد الاديان ، هو ، بالتعريف ، مشحون اخلاقيا . فهذا الشكل من اشكال المجتمع يجب ان يبنى على ما هو خير للانسان الفلسطيني لا كذات بل كاتسان . كذلك يجب ان يبنى تماسك المجتمع الجديد على صالح عام يخدم مصالح كل اعضاء ذلك المجتمع . وفي هذا المجال ، تمد الثورة الفلسطينية ، على الأقل في تصريحات قادتها ، جسرا ما بين ثقافة البرج العاجي والعمل الثوري . وتمكن هنا الإشارة بحذر الى ملاحظة مورجنثو أن ما يعطي النظرية السياسية حيويتها وقوتها هو « صلتها الخلاقة بالواقع السياسي » (٥) . ونحن نشهد في الثورة الفلسطينية رفضا واضحا لافكار آبي هوفمان في « الثورة لذاتها » (٦) ولطوباوية جري روبن الضبابية في « افعله ! » (٧) ، فهذه الثورة تقدم تأليفا مقنعا الى حد ما من العمل والنظرية ، ومن هنا تنشأ ضرورة التنظير .

يذكرنا البروفيسور ريمون آرون في كتابه « السلام والحرب » أن « أزمسة الاضطراب تشجع التأمل » (٨) . ويفترض آرون ان الأعمال العظيمة في التاريخ مثل « جمهورية » افلاطون و« سياسيات » ارسطو و« دولة » هوبز (٩) قد توافقت مع ازمات كبيرة ساهمت بطريق غير مباشر في انتاج البحث السياسي الخصب . كذلك شهدت أزمة « عصر الثورة » ظهور النظرية الديمقراطية عند مونتيسكيو وروسو ، ويمكن ايضا النظر الى « البيان