

هو الذي يخلق (الإنسان) الاحط منه » وهذه العرقية هي ما يتوجب على المواطن ان يحوه بالقوة .

في المضمار الفلسطيني الذي لا يختلف عن المضارين الاميركي والاميرتي ، ينظر الغدائيون الى العنف على انه الوسيلة الفعالة للتحرير . وسنركز على هذا العنف في الفصل القادم .

المقاومة الفلسطينية : مدخل تحليلي

ان المقاومة الفلسطينية كضال ثوري وحرمة تحرر وطني وحرمة عصابات هي عملية عنيفة . والكفاح المسلح هو المبدأ الهادي لحرب التحرير الفلسطينية الراهنة . ان « اعتماد الكفاح المسلح ... مبدأ استراتيجي اساسي يوجب اقضاء اية تسوية سياسية » (٤٠).

تقدم حركة المقاومة الفلسطينية حالة نموذجية لدراسة العنف كظاهرة في المجال السياسي . وعلى الرغم من تعقيد هذه الحركة الا انها يمكن ان تستخدم لاختبار صحة الفرضيات الاساسية التي يقدمها المنظرون المختلفون والتي عرضت في الجزء الاول من هذه الدراسة : ان العنف يندلع عندما تضغط السلطة الشرعية ، وانه مهما كان التغيير الذي يأمل الثوريون في احداثه باستخدام العنف فلا يمكن لهذا التغيير الا ان يكون سلبي . يمكن ان تكون موضوعة البروفسورة اريندت قابلة للتطبيق على حركة المقاومة الفلسطينية من وجهة اخرى : ان التلقائية المدركة المتضمنة في العنف لا تتحرك مجالا للبرجة الطويلة الامد ، التي هي شرط مسبق للتغيير المتوازن . وتقول البروفسورة اريندت ، لتوضيح ذلك ، ان افتقار حركة اليسار الجديد [في امريكا] في الستينات لبرنامج حيوي طويل الامد هو نقطة الضعف الحاسمة في هذه الحركة ، وهذا النقص هو الذي يجعل الحركة غير فعالة كحركة سياسية جديدة بالنتيجة . لا تنطبق كل النتائج التي توصلت اليها البروفسورة اريندت بالضرورة على الكفاح الثوري الفلسطيني . بيد ان بإمكاننا ان نفترض دون ان نجانب الصواب ان العنف الفلسطيني قد برز بشكل صارخ في المناطق التي تآكلت فيها السلطة الشرعية في الاردن ولبنان) . وليست علاقة التناسب المكوي بين العنف والسلطة علاقة تبادلية كلية على الاطلاق ، مما لا يمكننا من ان نأخذ فرضية اريندت ابعده من ذلك ، فحتى يكون منظور العنف/السلطة صحيحا

الفربية وغير الفربية جميعا منذ انهيار الليبرالية واستخدام العنف عشوائيا قد جعلت وجود هذه الظروف « المفضية الى النقاش العقلاني » نادرة حقا . اما الثوريون من طراز فرانز فانون فيذهبون الى ان هذه الظروف لم توجد ابدا ، ولذا فان العنف هو وسيلة العمل الوحيدة في متناول الضمفاء الميظيديين المستظلمين ليجرروا انفسهم ويحدثوا تغيرا خلافا حقا في المجتمع قائما على كرامة الانسان وقيمة الشخص الانساني ، بغض النظر عن العرق او اللون . ويقدم لنا جان بول سارتر في مقدمته لكتاب فانون « معذبو الارض » (٣٢) نظرة نافذة في طبيعة العنف الخلاقة التي تقف خلف تحليل فانون للثورة الافريقية ضد الاستعمار . يتوجب علينا هنا ان نؤكد نقاطا ثلاث . اولها ان عنف فانون رد فعل على عنف اسبق هو العنف السذي استخدمه المستوطنون ضد السكان الاصليين . ولذا فان استخدام المستعمرين للعنف لانهاء عنف اكثر تدميرا امر مبرر . والعنف الذي يستخدمه المستعمرون يتوخى نزع انسانية المواطنين ، ولا يستطيع المواطنون ان « يصبحوا بشرا » (٣٤) الا من خلال العنف « ذلك الغضب المنسون » (٣٥) . ويضيف سارتر مؤكدا « ان العنف اللاشمي ... هو الاتمان بعيد خلق ذاته » (٣٦) . وخلال هذا العمل الخلاق تبدأ عملية شفاء جديدة « فالعنف كسيف أخيل يشفي حيث يجرح » (٣٧) .

ثانية النقاط التي يجب تأكيدها هي ان فانون ينظر الى عنفه من خلال عملية خلاقة لا يمكن ان نتقدم بالعمل اللاعنفي . « تهر الاستعمار عملية عنفية دائما » (٣٨) على مستويين : تدمير الاستعمار ، تلك الظاهرة التي ولدت وابقى عليها بالعنف ، وخلق المجتمع الجديد المتحرر من الاستعمار حيث الانسان سيد نفسه . لذا فان العنف في هذا المضمار هو « وحي الجاهم المستعمرة ان تحريرها يجب ان ينجز بالقوة ولا يمكن ان ينجز الا بها » (٣٩) . النقطة الثالثة التي يجب تذكرها هي ان عنف فانون قبيح ، ذلك انه يتركز على اعادة خلق الانسان . انه ليس غاية بحد ذاته ، ولا يشاد به لذاته . العنف هو الوسيلة التي يفصل بها المواطن الاصلي الذي جعله المستعمر وضيما بالعنف والقوة ، هذه الوصمة اللاانسانية ، ويميد بناء علاقة صحيحة قائمة على انسانية الانسان . ويعلم فانون في كتابه « بشرة سوداء واقنعة بيض » ان « العرقي