

الأمة والقومية في التداول الفكري للحركة الإصلاحية الجزائرية

The Nation and Nationalism in the Intellectual Discourse of the Algerian Reformist Movement

رمضان بن بخمة²

r.benbakhma@univ-emir.dz

<https://orcid.org/0000-0002-9844-5387>ياسين شامخ¹

chamekh.yassine@univ-emir.dz

تاريخ النشر: 2025/06/01

Received: 31/01/2025

تاريخ الاستلام: 2025/01/31

published: 01/06/2025

ملخص المقال :

تشكل القومية جدلا فلسفيا وإيديولوجيا طارئا في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية لما لها من الجدة التاريخية، حيث لا يزال التأثير قائماً حولها إلى وقتنا المعاصر، على اعتبارها مسألة وإن اختلفت المواقف حولها - ذات أبعاد سياسية واستراتيجية فرضت وجودها بتجاذبات التحول والبعث القومي، ويحاول هذا المقال استخدام الأمة و القومية كمتانت مفتاحيان ليستكشف من خلالهما شواغل بعض أبرز مفكري تلك المرحلة، ونسعى من خلاله إلى تفكيك معنى الأمة و القومية في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية وبيان تنامي التنويه بهذا المعنى على مختلف الأصعدة، كما يهدف هذا المقال لإبراز القومية من ناحية الرصد التاريخي وظهور القومية القطبية ثم إرهاصات الدعوة إلى الوحدة القومية العربية في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية.

كلمات مفتاحية: الأمة، القومية، الهوية، الحركة الإصلاحية الجزائرية

Abstract:

The Algerian Reformist Movement addressed nationalism as a new philosophical and ideological debate due to its historical novelty. Theorization around it continues, as it remains a political and strategic issue shaped by national revival transformations. This article aims to deconstruct the concepts of nation and nationalism in the thought of the movement's key thinkers while highlighting the growing focus on these ideas. It also explores the historical evolution of nationalism, from the emergence of territorial nationalism to the early calls for Arab unity within this intellectual framework.

Keywords: Nation; Nationalism; Identity; Algerian Reformist Movement.

(1) مختبر الدراسات الدعوية والاتصالية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر.

(2) مختبر الدراسات الدعوية والاتصالية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر.

مقدمة:

يتفق المؤرخون والدارسون والكتاب على تسمية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عصر القوميات، وشهد هذا العصر انقلابات سياسية خطيرة بتأثير فعل الفكرة القومية وانتشارها بين الشعوب وتغلغلها في النفوس، حيث كان مفهوم الدولة قبل ذلك يرتبط بمفهوم "الملك" وينفصل تمام الانفصال عن مفهوم "الأمة" وكان الشعور القومي في البلاد العربية تابعاً إلى الشعور الديني فترة طويلة حتى عصر القوميات والنهضات الوطنية أين بدأت تتشكل ملامح الفكر الإصلاحي الذي اتخذ من القومية إحدى أدواته في إصلاح اللغة والأدب والتأسيس لمفهوم الأمة والسعى الحثيث في التنظير نحو مشاريع الوحدة الأبية القومية والحضارية ، وعليه نظر السؤال المركزي الآتي:

ما دلالة مفهومي القومية والأمة في التداول الفكري لدى الحركة الإصلاحية الجزائرية؟

ويندرج تحت هذا السؤال المركزي التساؤلات الفرعية الآتية:

- كيف كانت علاقة الرابطة القومية بالنزعة الوطنية في المرحلة التي واكبت الحركة الإصلاحية الجزائرية؟
- هل كان مفهوم الأمة يشير إلى فكرة المواطنة الكاملة في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية؟
- ما مدى إسهام الهويات القومية الوطنية في مشاريع الوحدة العربية والإسلامية؟

أزمة الهوية وإشكالية القومية والأمة في فكر الحركة الإصلاحية:

في مستهل الحديث عن أزمة الهوية في فكر الحركة الإصلاحية لعله من المفيد هنا أن نشير إلى تصادم مشاريع الوحدة القومية في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي بالعولمة التي فرضت نظرياتها في محاولة منها لإجهاض كل محاولات الوحدة عالمياً أو الانكفاء القومي، سيما وأن الهوية تتمركز في بعدين رئيسيين وهما: البعد الحضاري والبعد القومي، وحيث إن القومية شكلت في العصر الحديث جدلاً فلسفياً وإيديولوجيَا متضارباً، فكانت من المفاهيم التي دارت حولها روئي وتصورات مختلفة، إذ كان مفهومها بالنسبة إلى المؤرخ والديبلوماسي الأميركي (هيز) "تجسيداً عظيماً لأخلاص البشر، ووفائهم لجنسيات كبيرة، والتأسيس الوعي لـ((أمة)) على جنسية لغوية وثقافية، أما المسألة المركزية التي يجب التصدي لها كما يزعم (هيز) : ما الذي منح القومية في العصر الحديث هذه الشعبيّة الدارجة؟ ففي اغلب حقب التاريخ المدون ظل البشر أوفياء مخلصين لقبائلهم، أو عشائرهم، أو مدنهم، أو مقاطعاتهم، أو قصور نبلائهم، أو نقاباتهم أو إمبراطوريّاتهم المتعددة اللغات، والقومية عبارة عن تعبير آخر لمليون البشر الاجتماعية التي ليست أكثر طبيعية أو كموناً من النزعة القبلية أو الإمبراطورية، إن ما جعل القومية هذه القوة الكبرى في القرن التاسع عشر هو بعض المليون الأساسية المعينة، وأهمها على الإطلاق تامي بالدولة القومية بوصفها الوسيلة الفضلى التي يمكن بواسطتها تحقيق التقدم البشري والتحضر الإنساني". (أوزكيرمي، 2013، صفحة 71)

وتلخص فكرة القومية من حيث الأساس في وجوب تأسيس الدول على أساس القوميات لأن كل أمة من الأمم تكون عضوية اجتماعية طبيعية، ذات كيان معنوي خاص، فيحق لها أن تستقل في إدارة شؤونها دون أن تخضع لمشيئة أمة أخرى ، وأن تؤسس دولة خاصة بها مستقلة ومنفصلة عن غيرها . (المحاري، 1951، صفحة 4) .

إذن وبناء على ما سبق؛ يمكننا هنا أن نطرح أحد الأسئلة شديدة الأهمية وهو كالتالي: أي الهويات الجامعة لوحدة الأمة؟ وهذا يحيلنا على سؤال آخر وهو: عن أي أمة نتحدث في هذا الصدد؟

هل نقصد بالأمة العربية من الخليج كما يطلق عليها في كثير من الأحيان، وبالوحدة هنا الوحدة القومية، ومكوناتها الثقافية الأساسية عبر القرون؟ والتي تشكل تحدياً عريباً حضارياً مجدداً، ومولداً لردود أفعال حضارية ترتفع بهذه الأمة وتتقندها، أم أنها نقصد بالأمة؛ القومية القطرية حيث لكل قطر مميزات وخصائص معينة تشكل معنى الأمة لديه، أم أنها نقصد بالأمة الوحدة الإسلامية الأهمية؟

وللإجابة عن هاته الأسئلة نستعرض معنى الأمة في الفكر الإصلاحي الجزائري، لكن قبل ذلك، وحسب أوكيريلي فقد طرح سؤال على المستوى النظري، وهو: متى ظهرت الأمة؟ في دراسات وورقات بحث متعددة وظل سؤالاً مركزاً ناظماً للجدل النظري المعاصر بشأن القومية (أوكيريلي، 2013، صفحة 351) ، وتماشياً مع ما تم ذكره فإننا بداية نستعرض معنى الأمة وأزمة الهوية في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية، وننطلق من كون هوية العروبة تعتبر هوية ثقافية تبلورت وانبثقت من خلال عوامل شتى، من أبرزها: اللغة، والجغرافيا، والعيش والمصير المشترك، ناهيك عن البعد القبلي والعشائري للتركيبة السكانية العربية ، ولا غرو أنها الهوية التي ينتسب إليها بداية غالبية رجالات ورواد الفكر الإصلاحي في الجزائر بوصفهم زرافات ووحدانا من هذا الشعب؛ كما قال رائد النهضة الجزائرية عبد الحميد بن باديس :

شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب *** من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب.

وطبعاً لم تكن القومية إلا دائرة لها تشكلاها وأبعادها في دائرة الأمة التي أخذت؛ نقصد مسألة الأمة زخماً في التفكير النظري الذي دار حولها منذ القرن التاسع عشر إلى بداية الألفية الثالثة حالياً، وبعد الحديث عن مسألة الأمة من المسائل المتصلة بالقومية والوحدة العربية، ويتحدث ابن باديس ومحمد البشير الإبراهيمي، وقبلهما نخبة العلماء الذين بدأت معهم جذور الحركة الإصلاحية الجزائرية في الظهور عن الجزائر بوصفها أمة واحدة، ومن أمثلة ذلك في مقال بجريدة البصائر لحمد البشير الإبراهيمي كتب بعنوان: « لا يبني مستقبل الأمة إلا الأمة» طاف بالأمة الجزائرية في سنينها الأخيرة طائف من يقطة وانتباه لا عهد لها به في سنينها الغابرة، وتفشت تلك اليقظة في جميع طبقات الأمة . (الإبراهيمي، لا يبني مستقبل الأمة إلا الأمة، 1936، الصفحات 4 - 208)، وعلى منوال ابن باديس والإبراهيمي نسج الشيخ مبارك الميلي بلغته البلية وكلماته الحكيمية : «أيتها الأمة الجزائرية؛ ارجعي إلى دينك ولغتك فلن تسعدي إلا به، ولن تسعدني به إلا بإحكام لغته» (محمد، 2012، صفحة 29) ، ناهيك عن وصف عبد الحميد بن باديس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بأنها: « جمعية الأمة كلها، تفرض عليها حقيقتها

ووضعيتها أن تكون فوق الطوائف والأحزاب، لتكون بينهم إذا اختلفوا على مصلحة»، غير أن فكرة أمة شمال إفريقيا الإسلامية " ظهرت في الجزائر بقلمي عمر راسم وعمر بن قدور، وقد تعرض الاثنان للسجن سنة 1915 ، بتهمة التجسس لصالح الأتراك والعداء للحلفاء، كما طالت حملة الاعتقال تونسيين عديدين منهم: أحمد توفيق المديني، الذي أصبح فيما بعد أحد أركان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ومن أبرز مؤدلجي القومية الجزائرية" (بمينة، 2006 - 2007، صفحة 54).

وبالعودة إلى ابن باديس كونه أحد رواد وقادة الحركة الإصلاحية الجزائرية، تتوقف عند خطاباته وتأسисها على ذلك نستشف من خلالها أن الأمة في تصوره لها امتدادات؛ تارة وفي أغلب الأحيان يشير بها إلى القومية القطرية ولذلك نجد أنه يترجم في كلامه عن الأمة بقوله (الأمة الجزائرية) ، وتارة خارج مجال الجغرافية والحدود الترابية ، فيمزج بين الإسلام والعروبة، ويطلق عليها أحيانا الوطنية الإسلامية، التي لا تتعصب وتنكر الدوائر الأصغر منها أو الدائرة الإنسانية الكبرى كما قال:

«الوطنية الإسلامية العادلة هي التي تحافظ على الأسرة بجميع مكوناتها، وعلى الأمة بجميع مقوماتها، وتحترم الإنسانية في جميع أجناسها وأديانها، فالإنسان منذ طفولته يحب بيته، وأهل بيته، وما البيت إلا الوطن الصغير، فإذا تقدم اتسع أفق حبه، وأخذت تتسع بقدر ذلك دائرة وطنه فإذا غذى بالعلم الصحيح شعر بالحب من يجد فيهم صورة الإنسانية، وكانت الأرض كلها وطن له، وهذا هو وطنه الأكبر، وهذا ترتيب طبيعي لا طفرة فيه، ولا معدل عنه، فلا يعرف ولا يحب الوطن الأكبر إلا من عرف وأحب الوطن الكبير، ولا يعرف ولا يحب الوطن الكبير إلا من عرف وأحب الوطن الصغير» (عمارة، 1988، صفحة 475).

ويمكنا هنا أن نطرح السؤال الآتي: لماذا لم يستعمل ابن باديس كلمة (الأمة) فيترجم بها عن أمة المغرب العربي الكبير أو عن أمة الشمال الإفريقي، أو إفريقيا أو الأمة العربية أو الأمة الإسلامية أو غير ذلك...

وللإجابة على هذا السؤال اعتمدنا على بعض العناصر الأساسية وهي:

العنصر الأول: جدير بالذكر هنا أن ابن باديس من المفسرين لكتاب الله تعالى (محالس التذكير) ويصنف تفسيره ضمن التفسير الإصلاحي الاجتماعي، ولذلك لا يعزب عن أمثاله أن مصطلح الأمة في القرآن يأتي على عدة معاني مختلفة، ولكن الذي يعنيه هذا المقال سيأتي معنا في ثناياه مع توظيفات مفهوم الأمة، ييد أن ابن باديس تحدث عن الطور الأخير لكل أمة، وعاقبته في تفسيره حين تعرض لسورة الإسراء عند آية ((وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا)) الإسراء 58.

فالـ: «الأمم كالآفراد تمر عليها ثلاثة أطوار: طور الشباب، وطور الكهولة، وطور الكهولة.

فيشمل الطور الأول: نشأتها إلى استجمام نشاطها مستعدة للكفاح والتقدم في ميدان الحياة.

ويشمل الطور الثاني: ابتداءً أخذها في التقدم والانتشار، وسعة النفوذ، وقوة السلطان إلى استكمال قوتها وبلغ غاية ما كان لها أن تبلغه من ذلك، بما كان فيها من موهب وما كان لها من استعداد ما لديها من أسباب.

ويشمل الطور الثالث: ابتداءها في الضعف والتقهقر والانحلال، إلى أن يحل بها الغباء والاضحلال، إما بانقراضها من عالم الوجود، وإما باندساسها في عالم السيادة والاستقلال، وما من أمة إلا ويجرى عليها هذا القانون العام، وإن اختلفت أطوارها في الطول والقصر كما تختلف الأعمرار «(ابن باديس، 2003، صفحة 122).

العنصر الثاني: هناك بعض المفاهيم المتداخلة التي تحول دون تخرج مفهوم الأمة مثل: الشعب، القومية، العرق، الجغرافيا، الدين، وعلاوة على ذلك فإن كل واحد من هذه المفاهيم على حد يعد جزءاً من مكون الأمة على اعتبار؛ فإن قلت الشعب والدين فشعب الجزائر مسلم وإن قلت القومية فإلىعروبة يتنسب، وإن قلت العرق؛ من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب وإن قلت الجغرافيا؛ أو رام ادماجا له رام محلاً من الطلب، طبعاً الإدماج لا يقصد الإدماج الوطني العربي في المسيرة التاريخية العامة المشتركة، وبالتالي فالآمة الجزائرية هي هذا الشعور الوطني المتعاطف الذي شمل كل هذه المفاهيم المتداخلة وهي بهذه الاعتبارات من زاوية أخرى مكون من مكونات الأمة الإسلامية، وتلك الاعتبارات قواسم مشتركة بين النخبة الإصلاحية في الجزائر، ومن هذا المنطلق كان توظيف مفهوم الأمة يقتصر في كثير من الأحيان على نظرية القطرية وأحياناً ما يطلق على مجموع الأقطار العربية، وعلى خلاف ذلك يجدون هنا أن مفهوم الأمة لدى إرنست رينان (1823-1892) يقع على الضد من مفهوم ابن باديس حيث يقطع رينان صلات اللغة والدين والعرق والجغرافيا ويغيبها عن ترجمة مفهوم الأمة ويجعل لها معياراً قائماً على العرق والجنس ونقاء الدم ، وتنطوي وجهاً نظراً على جعل الماضي البطولي المشترك، والزعماء العظام، والمجد الحقيقى ، والنسيان الجماعي المكونات الحقيقية للأمة، وفي عام 1882م ألقي خطبة في السوريون بعنوان : "ما هي الأمة؟" وكان يتباهى بها كثيراً ويعتبرها من أنفس كتاباته ومن ضمن ما قال فيها: أنه لا يريد الأمة التي لا تنتهي إليها بحكم الولادة بالضرورة، والأمة التي لا توجد في دم عروقنا ولون بشرتنا بالضرورة، بل الأمة بما هي فكرة في الرأس، ورغبة في العيش المشترك، وإرادة تقاسم الذكرة والنسيان معًا، وفي دراسة قام بها غسان العزي بعنوان **مفهوم أرنست رينان للدولة-الأمة الفرنسية في عصر العولمة والاتحاد الأوروبي ، وقد خلصت الدراسة إلى أن:**

«مفهوم رينان لم يعد صالحًا اليوم، على الرغم من أن الدولة-الأمة مازالت حية في النظرية والتطبيق، بل إن العولمة والأقلمة تقويان المشاعر القومية وترسخان أهمية الدولة-الأمة بدل أن تمحوها أو تضعفها ولكن ليس على الأسس التي وضعها رينان» (العزي، 2024، صفحة 288).

العنصر الثالث: تصور ابن باديس للأمة تصور ناشئ عن أمررين وهما:

الأمة تجمع كل المواطنين المتساوين بينهم في الحقوق والواجبات، وذلك يتطلب نبذ وترك كل الممارسات والأفعال والمعاملات التي تعزى إلى انتتماءات وولايات مذهبية دينية، أو قبليّة عشائرية أو جهوية مناطقية، لأنها تناقض مفهوم الأمة، وبالتالي فإن هوية الأمة القائمة على ما سلف ذكره هوية قابلة للاهتزاز ومرشحة للطمسم والزوال وهذا تصور متحرر من العواطف والتزعّمات الفردية،

يربط الأمة بنمط القومية القطرية، ويحاول المشاركة في بناء الهوية والصورة الجزائرية، ويدل أيضاً على التطور الملحوظ في منظومة فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية، وقدرته على التفكير، وإعادة البناء، ومؤشر على قوة الوعي بالصيرورة والعيش المشترك عليه؛ كأن ابن باديس يشير إلى أنه لا تفريط في خصوصيتنا، ولا نخين تاريخنا العربي الإسلامي، وفي هذا الصدد فإن بناء مستقبل الأمة لا يمكن أن يكون دون إصلاح حاضرها، مع عدم إغفال لماضيها وتاريخها المليئ لحركة الإصلاح، وكان هو موقف ابن باديس من قضية الأمة الجزائرية سنة 1936، أيضاً قد جعل أصابع السياسة تتحرك متهمة الجمعية بأنها تخوض فيما لا يعنيها، فعندما نفى السيد فرحات عباس وجود أمة جزائرية في التاريخ، رد عليه بن باديس: « بأنه نظر في الماضي والحاضر ووجد أن الأمة الجزائرية قد تكونت عبر العصور، وأن هذه الأمة تارิกها وديتها ولغتها وثقافتها وخصائصها، وأن هذه الأمة ليست فرنسية ولا تستطيع أن تكون فرنسية ولا تريد أن تكون فرنسية » (سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية 1930 - 1945 - 1977، الصفحات 91 - 92).

ولذلك يجب الأخذ في الحسبان أن ابن باديس وقبله نخبة العلماء الذين بدأت معهم جذور الحركة الإصلاحية الجزائرية في الظهور يتحدثون عن الجزائر بوصفها أمة واحدة، وهذه الأمة تجمعها جغرافياً قطر واحد، ويعبر عن ذلك في كثير من الأحيان بالقومية (القطرية)، ولا أدل على ذلك من مخاطبة جريدة الشهاب للإنسان الجزائري في إشهارها لكتاب مبارك الميلي الموسوم بـ: *تاريخ الجزائر في القديم والحديث*، بكتاب قوميته حيث كتبت :

أيها الجزائري : هاك كتاب قوميتك وسفر مجده وتاريخ وطنك "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" مؤلفه الأستاذ مبارك الميلي، فبادر بالاشتراك فيه قبل إنجاز طبعه بثلاثين فرنكاً بهذا العنوان : الشيخ مبارك بن محمد الميلي مدرس بالأغواط. الجزائر، كما عنون ابن باديس مقاله بجريدة الشهاب بعنوان: الجنسية القومية والجنسية السياسية ، جاء فيه : « تختلف الشعوب بمقوماتها وميزاتها كما تختلف الأفراد، ولا بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماته وميزاته كالشأن في الأفراد. فالجنسية القومية هي مجموع تلك المقومات وتلك المميزات. وهذه المقومات والمميزات هي اللغة التي يعرب بها ويتأنب بها آدابها، والعقيدة التي يبني حياته على أساسها، والذكريات التاريخية التي يعيش عليها، وينظر مستقبله من خلالها والشعور المشترك بينه وبين من يشاركه في هذه المقومات والمميزات» (بن باديس، الجنسية القومية والجنسية السياسية، 1937، صفحة 504) ، ويضيف قائلاً: « نحن الأمة الجزائرية لنا جميع المقومات والمميزات جنسينا القومية، وقد دلت تجارب الزمان والأحوال على أنها من أشد الناس محافظة على هذه الجنسية القومية، وإننا ما زدنا على الزمان إلا قوة » إلى أن يقول : « إننا بكلامنا هذا نعرب عن فكر الأكثري العظيم من الأمة الإسلامية الجزائرية، ونعلن أن هنالك من لا يرضيهم هذا، ومن لهم نظرات أخرى لها حظها من الاعتبار» (بن باديس، آثار ابن باديس، ج 3، 1968، الصفحات 352 - 354).

ونشرت جريدة الشهاب مرة أخرى قصيدة لزهير الزاهري يمتدح كتاب الميلي وينوه به، وعنونت في صدرها بـ: الإيمان بالقومية! أو تقرير كتاب: *تاريخ الجزائر في القديم والحديث* مؤلفه الأستاذ مبارك الميلي، الإيمان بالقومية! أو تقرير كتاب *تاريخ الجزائر في القديم والحديث* (ال Zahiri، 1931، الصفحات 29 - 30)، كما نشرت مجلة الشهاب أيضاً خبراً وفاة

أيت قاسي أبو السعد بعنوان: *فقيد القومية الجزائرية* أيت قاسي أبو السعد وترجم له زميله المحامي الهادي مصطفاوي السطايفي (مصطفىي)، السنة 6، 1930، الصفحات 247 - 248)، ناهيك عن مقال بعزيز بن عمر الرواوي: « نظرة من وراء الطائفية إلى الوطنية» استهله بقوله: «إن كرامتنا القومية وعزتنا لم تسمحا، ولن تسمح لنا بعد تولي العظات وال عبر أن نعيش هذه المعيشة ونبقى هكذا أسارى الانحلال والانقسام، في وقت أدرك العالم كله ضرورة الإتحاد والوئام، بل مجدها التاريخي يقضى علينا أن تكون على خلاف ما كنا عليه اليوم» (الرواوي، 1931، الصفحات 90 - 92)

كما قدمت صحيفة الشهاب في قصة الشهر التي نشرت في غرة ربيع لأول 1350 جويلية 1931 قصة حقيقة من واقع الأحداث التاريخية الإسلامية في زمن هشام بن عبد الملك، ونشرت بعنوان: صدق الدين وصحة القومية، وكتب في مقدمة القصة: « نرى في القصة التالية مثلاً من أمثلة التضحية بالنفس في سبيل سلامه الإخوان ونصرهم، ويمثل هذا الرجل فتح المسلمين العالم الكبير بالعدد القليل فنسقون القصة لمن لا يبالون إذا سلّموا أن يهلك الناس أجمعون، والحقيقة أنه لا سلامه للفرد إلا بسلامة الجميع لو كانوا يعقلون» (الشهاب، 1931، صفحة 458)

كما نقل أبو القاسم سعد الله في كتابه تاريخ الجزائر الثقافي "أن أحمد توفيق المديني كتب سنة 1931 م متحدثاً عن الخطابة عند الشيخ أبي يعلى الرواوي، فقال: «أخرج الخطب المنبرية من صيغتها التقليدية العتيقة إلى صيغة قومية مفيدة» (سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، 1998، صفحة 121).

علاقة الرابطة القومية بالنزعة الوطنية:

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أصبحت النزعة الوطنية طوفاناً لكل أمة يتذبذب، ولا تقف في وجهه الحواجز، ففي مصر وتونس وأيرلندا، وغالبية البلاد العربية، والهند وفارس والصين والأناضول؛ حركات وجمعيات تلتئم حول شعار الوطنية ويربطها رباط القومية، وتدنون حول الوطنية والعرفة القومية، وتصير في سبيل ذلك على ما تلاقيه من أنواع البلاء وصنوف الحزن، على اختلاف الرؤى والتصورات والمشارب والمذاهب التي تنطلق من خلالها حيال ذلك، وليس هذا في الأمم المغلوبة فقط بل هو الشأن كذلك في جميع الأمم غالبة ومغلوبة ويمكننا أن نطلق على هذه الفترة الزمنية عصر النهضات الوطنية والروابط القومية، ففي فرنسا لا يعلو صوت فوق صوت وشعار "مصلحة فرنسا-سلامة فرنسا- حقوق فرنسا"، فلا تفتح المجالس والمؤتمرات واللقاءات من دون ذلك، وفي إنجلترا حزب الأثرة الإمبراطورية والنورة الإنجليزية أقوى الأحزاب في البلاد، وفي البلاد العربية تکاد النزعة الوطنية لا تتخلّى عن العواطف الدينية والرابطة القومية ضرورة مع بعد الإنساني العام، حيث ارتبطت النزعة الوطنية في تطورها التاريخي بمفهوم التضامن العربي والإسلامي.

وقد كتب ابن باديس: «الوطنية الإسلامية العادلة هي التي تحافظ على الأسرة بجميع مكوناتها وعلى الأمة بجميع مقوماتها، وتحترم الإنسانية في جميع أجناسها وأديانها، فالإنسان منذ طفولته يحب بيته وأهل بيته، وما البيت إلا الوطن الصغير

إِنَّمَا تَقْدِيمَ اتِّسَاعِ أَفْقَ حِبِّهِ، وَأَخْذَتْ تَسْعَ بِقَدْرِ ذَلِكَ دَارَةً وَطْنَهُ إِنَّمَا غَذَى بِالْعِلْمِ الصَّحِيفَ شِعْرَ الْحَبِّ لِمَنْ يَجِدُ فِيهِمْ صَوْرَةً
الْإِنْسَانِيَّةَ وَكَانَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا وَطْنَهُ وَهَذَا هُوَ وَطْنُهُ الْأَكْبَرُ وَهَذَا تَرتِيبٌ طَبِيعِيٌّ لَا طَفْرَةَ فِيهِ وَلَا مَعْدُلُ عَنْهُ، فَلَا يَعْرِفُ وَلَا
يُحِبُّ الْوَطْنَ الْأَكْبَرَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ وَأَحْبَبَ الْوَطْنَ الْكَبِيرَ وَلَا يَعْرِفُ وَلَا يُحِبُّ الْوَطْنَ الْكَبِيرَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ وَأَحْبَبَ الْوَطْنَ الصَّغِيرَ»
(بن باديس، آثار ابن باديس، ج 3، 1968، صفحة 366)

وذكر الدكتور المفكر محمد عمارة عن هذه الكلمات لابن باديس فقال : « هذه الكلمات البالغة درجة عظيمة من العمق والعبقريّة جعلت ابن باديس يضع يده سياسيا ، في يد كل النّيارات السياسيّة التي ناصرت عروبة الجزائّر واستقلالها ، بما فيها الحزب الشيوعي ، وفي ذات الوقت انتقد موقف الشيوعيين الذي يقلّل من خطّر وأهميّة الرابطة القوميّة ، فيقول إنّ هناك قسماً من الناس زعموا أنّهم لا يعرّفون إلّا الوطن الأكبير ، وأنكروا وطبيات الأمّ وعدها مُفرقة بين البشر ، وعاكسوا الطبيعة جمل ، وما عرفته البشرية من آلاف السنين ». (عمارة، 1988، صفحة 475).

ولقد أدرك أعداء ابن باديس إدراكاً عميقاً خطورة ربطه هذا بين العروبة والإسلام ، وصلة ذلك ببعث الوطن الجزائري ، فكتّبوا يقولون : "هل يمكن لنا أن نقول إنّ جمعية العلماء ملية (دينية) ؟ نعم ... وعجب أن يشك أحد في ذلك ، ولكنّ هذه المليّة لا تظهر مباشرة ، فالعلماء يحملونها في صدورهم ولا يتحدثون بها على أن نشاطهم لا يبعدهم عنها أبداً ، فكل من إصحابهم للدمشق والرياض والأزهر ، وجامع الزيتونة والقرويين ، وكل من دعوه ضد متأخري شيخ الطرق هو لفائدة القومية الجزائريّة ... إنّ مجدهي فكرة الوطن الجزائري هم بالأحرى هؤلاء الذين أسسوا جمعية العلماء... وهم من أقوى الشخصيات الإسلاميّة في المغرب المعاصر ، قد ربطوا محاولتهم لتجديـد الإسلام وللقضاء على الطرق الصوفية بمحاولة تجدـيد الوطن الجزائري ... " (عمارة، 1988 ، الصفحتـان 475 - 476)

القوميات العربية ومشاريع الوحدة:

مع بداية الاستعمار للبلاد العربية والتّوسيـع الأوـروي انتـهي احتـكار الخـلافـة العـثمانـية لـلـمرحلةـ، وبـتـراجـعـ الخـلافـةـ وـتقـهـقـرـهاـ فيـ الإـصلاحـ، ثـمـ سـقوـطـهاـ المـدوـيـ سـيـاسـيـ وـانتـهـاءـ دورـهاـ التـارـيخـيـ، وـسـعـيـ الـقوـىـ الـاستـعمـارـيـ فيـ إـجـهـاضـ قـيـامـ الـدـولـةـ العـربـيـةـ الـكـبـرـىـ شـهـدـ الـعـالـمـ الـعـرـبـيـ فيـ ظـلـ هـذـهـ التـطـورـاتـ الـدـرـاـمـاتـيـكـيـةـ ظـهـورـ الدـوـلـةـ الـو~طنـيـةـ الـفـطـرـيـةـ وـبـرـزـتـ معـهـ أـزـمـةـ الـبـنـيـوـنـ وـالـقـطـيـعـةـ التـارـيـخـيـةـ الـتـيـ أـنـبـأـتـ عنـ تـغـيـيرـ فيـ الـوـعـيـ السـيـاسـيـ سـوـاءـ فيـ الـجـانـبـ الـعـرـبـيـ أوـ الـجـانـبـ الـتـرـكـيـ الـذـيـ دـعـاـ فـيـ الإـصـلـاحـيـوـنـ الـأـتـرـاكـ بـدـورـهـمـ إـلـىـ فـكـرـةـ الـقـومـيـةـ الـطـوـرـانـيـةـ، وـبـالـفـعـلـ فـإـنـ فـكـرـةـ الـقـومـيـةـ عـنـ الـأـتـرـاكـ الـعـثـمـانـيـنـ حـقـقـتـ أـهـدـافـهـاـ بـتـأـسـيـسـ الـجـمـهـورـيـةـ الـتـرـكـيـةـ الـحـدـيثـةـ، وـحدـثـ بـذـلـكـ تـغـيـيرـ فيـ الـعـلـاقـاتـ الـتـارـيـخـيـةـ بـيـنـ الـطـرـفـيـنـ وـنـشـبـ نوعـ مـنـ الـصـرـاعـ بـيـنـهـمـ، وـبـالـتـالـيـ أـسـهـمـتـ الـهـوـيـاتـ الـقـومـيـةـ الـو~طنـيـةـ فيـ وـجـودـ تـصـدـعـ وـفـجـوةـ وـحـالـةـ مـنـ الشـكـ وـإـشـكـالـاتـ، حـالـتـ دـوـنـ اـتـخـاذـ خـطـوـاتـ حـقـيقـيـةـ نـحـوـ الإـتـحـادـ بـيـنـهـمـ، أـوـ إـلـاسـلامـيـ، فـكـانـتـ

الأفكار والأحلام الوحدوية، سرعان ما تبعد حيال ذلك، بالإضافة إلى هيمنة المشاريع الاستعمارية، ومحاولاتها في تقطيع أوصال البلاد العربية وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل عن الحجم الكبير لمشكلات التي تعانيها البلاد العربية .

أمّا من ناحية الرصد التاريخي فقد بدأت جذوة الدعوة إلى الوحدة القومية العربية، بالموازاة مع ظهور الفكر الإصلاحي ، وإطالة عصر القوميات وإن كانت فكرة توحيد العرب تحت كيان واحد شهدت قبل ذلك في الجانبين النظري أو التطبيقي منحنيات تصاعدية تارة وتنازلية أخرى، ولعل محاولة محمد علي باشا في تحسيد الفكرة مع الاستقلال عن التبعية المباشرة للخلافة العثمانية، ثم مجئي المفكر عبد الرحمن الكواكي بدعوته إلى توحيد العالم الإسلامي تحت قيادة العنصر العربي، وقد ظهر ذلك واضحا في كتابه أم القرى تحت اسم الغرافي، وتحلت فيه الدعوة إلى إقامة خلافة عربية، وكذا مصطفى كامل بشعاره مصر للمصريين درءا لكل سلطة خارج سلطة المصري، وتأيد أولاد الشريف حسين ما انتشر في الحجاز وسوريا وفلسطين والعراق من انتشار دعوة العصبية للعروبة والامتناع من قبول تدخل أحد من الأعاجم في شأن الحكم والسلطان في شيء من البلاد العربية؛ بيد أن الفكر والوعي القومي عند جمال الدين الأفغاني قد بلغ مستويات عالية من النضج، سيما حين ألقى محاضرته في السوريون دفاعاً عن العروبة و رداً على محاضرة أرنسن رينان التي قلل فيها من شأن الجنس العربي، وعطفاً على ما سبق كان سعي جمال الدين الأفغاني وحملة من الإصلاحيين في العالم العربي إلى استقلال الولايات العربية عن الخلافة العثمانية أحد أهم معالم بناء مشروع القومية على المستوى القطري (القومية القطرية) ، وما أصبح يطلق عليه الدولة الوطنية أو على مستوى الدولة العربية الكبرى التي تتبع روحياً إلى الحجاز ولكن يبقى تحديد سلطتها السياسية محل خلاف ، وبالتالي نجد بعض رواد الحركة الإصلاحية الجزائرية يتحدثون عن وحدة قومية عربية، دون التفصيل في الوحدة السياسية، أو الإسهام في الحديث عنها، يقول محمد البشير الإبراهيمي :

«**وقومي هم العرب أولاً والملمون ثانياً، فهم شغل خواطري، وهم مجال سرائي، وهُم مالتو أرجاء نفسي ومالسكونة تفكيري...»** (الإبراهيمي، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، 1997، صفحة 482) ، وعن أهمية الصحافة في ترسیخ مفاهيم الوحدة العربية يقول مبارك الميلي : «**وواجب الصحافة الصادقة الرزينة ومن أهلته مواهبه أن يكون حديث الأجيال ليتبؤوا منزلة سامية في التاريخ العربي المنظم لتوحيد العالم العربي في كل مظاهره الحيوية ، وتنمية الروابط بين شعوبه.**» (محمود، 2012، صفحة 443)

أما عن دور الجمعيات العربية في تحقيق الوحدة فقد حددها مبارك الميلي فيما يلي :

- توحيد الثقافة : أي بعقد الجولات في الأوطان العربية للتعرف بجمعياتها العاملة وأشخاصها البارزين.
 - توحيد الأخلاق : بتتجديف الخطاب الجمعية وتوحيد المسارات في النوادي ، وإنشاء المقالات في الصحف.
 - توحيد الدين اعتقاداً وعبادة ومعاملة : بتحرير ما لا يعد المرء مسلماً إلا به، وما يعد معه المرء مارقاً من الدين.
- أما الأعمال الاقتصادية والصناعية وما يقرب علينا اللهجات واللباس والتجممات فيمكن تأديتها مصاحبة للنواحي الثلاث السابقة. (محمود، 2012، الصفحات 443 - 444)

وإذا ما أردنا أن نجمل القول هنا؛ فإن التيارات القومية العربية التي نشأت في البلاد العربية بين السكان المسلمين والمسحيين تنقسم إلى خمس تيارات أساسية:

- 1- تيار يسعى لإقامة خلافة عربية بدل الخلافة العثمانية.
- 2- تيار يدعو إلى انفصال البلاد العربية عن الخلافة العثمانية لأجل تأسيس الدولة العربية المستقلة.
- 3- تيار يطلب الحماية في أوروبا.
- 4- تيار يطالب بإصلاحات خاصة في الولايات العربية
- 5- تيار يطالب بإصلاحات عامة بالاشتراك مع الأحرار الترك، وتكون شاملة لجميع الولايات العثمانية، وتستفيد منها الولايات العربية في نفس الوقت .

وبالتالي فإن التيار الأول كان خاصاً ببعض الجماعات من المسلمين، والتيار الثالث خص ببعض الجماعات من المسيحيين وأما الثلاثة الباقي فكانت تستقطب كلاً من الفضلاء المسلمين والمسيحي.

خاتمة:

نستنتج من خلال ما سبق:

- بروز الوعي القومي في فكر الحركة الإصلاحية الجزائرية، ومحاولة التركيز في أدبيات الحركة على مشروع الوحدة القومية القطرية، أو ما يطلق عليه اليوم الدولة الوطنية، الذي يتقطع أي يلتقي ويفترق مع أي نوع آخر من مشاريع الوحدة، ومن زاوية أخرى محاولته في كثير من الأحيان تحرير العروبة وتخلصها من شحنة القومية وإرجاعها إلى سياقاتها اللغوية لمواجهة لغة المستعمر، والمحافظة على الهوية والشخصية الجزائرية، مع تنمية كل أسباب وروابط الإتحاد العربي بين شعوبه وسلطاته.
- كما نستخلص أن دلالة الأمة في التداول الفكري لدى الحركة الإصلاحية يشير بجلاء ووضوح إلى فكرة المواطنة المتساوية والمشتركة، وأن فكرة القومية الأئمية تتمتع بقوة ودافعية ذاتية تحرك على النضال والكفاح والعمل، ولطالما كانت هذه الفكرة موضوع بحث واهتمام لدى كثير من الحركات والجمعيات الإصلاحية لكل دولة عربية على حدة، وفي بعض الأحيان عند التيارات والجمعيات التي تتالف بجماعتها من منتسي كل الدول العربية أيضاً.

المصادر والمراجع:

- 1- أبو خليل ساطع المصري. (1951). محضرات في نشوء فكرة القومية (المجلد 1). القاهرة، مصر: مطبعة الرسالة.
- 2- أبو عبد الرحمن محمود. (2012). آثار الشیخ مبارک المیلی 1896 - 1945 (المجلد 1). الجزائر: دار الرشید.
- 3- أبوالقاسم سعد الله. (1977). الحركة اوطنية الجزائرية 1930 - 1945 (المجلد ج 3). المنظمة العربية للتربية والعلوم، جامعة الدول العربية.
- 4- أبوالقاسم سعد الله. (1998). تاريخ الجزائر الثقافي (المجلد 1). بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- 5- الشهاب، قصة الشهاب، جريدة الشهاب، جوبلية 1931
- 6- المادي مصطفى. (السنة 6، 1930). فقيد القومية الجزائرية أیت قاسی أبو السعد. جريدة الشهاب (المجلد 6، السنة 6).
- 7- أوموت أوزكيريلي. (2013). نظریات القومیة مقدمة نقدیة (المجلد 1). (ترجمة معین الإمام، المحرر) بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- 8- بعذیر بن عمر الزواوي. (الجزء الثاني، الملجد السابع مارس، 1931). نظرۃ من وراء الطائفۃ إلی الوطنیۃ. جريدة الشهاب.
- 9- زهیر الزاهی. (فیفری، 1931). الإیمان بالقومیة أو تقریظ! کتاب تاریخ الجزائر فی القديم والحديث مؤلفه الأستاذ مبارک المیلی. جريدة الشهاب، الجزء الأول، الملجد السابع.
- 10- عبد الرحيم ابن خلدون. (1984). تاريخ ابن خلدون. بيروت: دار القلم.
- 11- عبدالحميد ابن باديس. (2003). مجالس التذکیر من کلام الحکیم الخبیر، جمع وترتیب وتدقیق محمد شهین و محمد الصالح رمضان. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- 12- عبدالحميد بن باديس. (فیفری، 1937). الجنسیة القومیة والجنسیة السياسيّة. جريدة الشهاب، صفحة الجزء 12، المجلد 12.
- 13- عبدالحميد بن باديس. (1968). آثار ابن باديس، إعداد وتصنیف عمار طالبی، ج 3 (المجلد 1). الجزائر: الشركة الجزائرية.
- 14- غسان العزی. (2024). مفہوم ارنسٹ رینان للدولة - الأمة فی عصر العولمة والاتحاد الأوروبي. (ع 4، ج 52، المحرر) مجلة العلوم الاجتماعية.
- 15- مجاهد یمینة. (2006 - 2007). مشروع الدولة والأمة فی أدیبیات الحركة الوطنیة الجزائریة 1946 - 1954. ماجستیر تاریخ حدیث ومعاصر. جامعة وهران، السانیا.
- 16- محمد البشیر الإبراهيمي. (03 جوبلية، 1936). لا یینی مستقبل الأمة إلا الأمة. جريدة البصائر، عدد 26. الجزائر.
- 17- محمد البشیر الإبراهيمي. (1997). آثار الإمام محمد البشیر الإبراهيمي (الإصدار ج 3، عيون البصائر، المجلد 1). بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- 18- محمد عمارة. (1988). مسلمون ثوار (المجلد 1). القاهرة: دار الشروق.

References:

- 1- Abu khalil satie alhasrii. (1951). muhadarat fi nushu' fikrat qawmia (almujalad 1). alqahirata, masr: matbaea t alrisalati
- 2- Abu Abdalrahman mahmoud. (2012). Ataar alshaykh moubarak almili 1896 - 1945 (almujalad 1). aljazayir: dar alrashid.
- 3- Abu alqasim saadallah. (1998). tarikh aljazayir althaqafii (almujalad 1). bayrut: dar algharb al'iislamii
- 4-Abualqasim saedallah.. (1977). biwalharakat awtaniat aljazayiriati 1930 - 1945 (Vol. ja3). almunazamat alea

rabi'at liltarbiat waleulumi, jamieat alduwal alearati.

5- Alshahabi, qisat alshahabi, jaridat alshihabi, juiliat 1931.

6- Alhadi mustafay. (alsunat 6, 1930). faqayd alqawmiyat aljazayiriat 'ayt qasi 'abu alsaedu. jaridat alshahab(al mujalad 6, alsanatu6).

7- Owmut 'uwzkirimli. (2013). nazariaat alqawmiyat muqadimat naqdia (almujalad 1). (tarjamat muein al'iimam, almuhariru) bayrut: almarkaz alearabia lil'abhatt wadirasat alsiyasati.

8 - Bieaziz bn eumar alzawawi. (aljuz' althaani, almaljad alsaabie maris, 1931). nazrat min wara' altaayifiat 'il aa alwataniati. jaridat alshahab.

9-Zahir alzaahiri. (fifri, 1931). al'iiman bialqawmiat 'aw taqrizi! kitab tarikh aljazayir fi alqadim walhadith lim ualifih al'ustadh mubarak almili. jaridat alshahabi, aljuz' al'awala, almujalad alsaabieu.

10- Abd alrahman abn khaldun. (1984). tarikh abn khaldun. birut: dar alqalam.

11- Abdalhamid aibn badis. (2003). majalis altadhhir min kalam alhakim alkhabiri, jame watartib watadqiq mu hamad shahin wamuhamed alsaalih ramadan. bayrut, lubnan: dar alkutub aleilmiati.

12- Abdalhamid bin badis. (fifri, 1937). aljinsiat alqawmiyat waljinsiat alsiyasiatu. jaridat alshahabi, safhat alju z' 12, almujalad 12.

13- Abdalhamid bin badis. (1968). athar abn badis, 'iedad watasnif eamaar talibi, ja3 (almujalad 1). aljazayar: alsharikat aljazayiriatu.

14- Ghasaan aleazi. (2024). mafhum 'arnist rinan lildawlat - al'umat fi easr aleawlamat walaitihad al'uwrubiy. (e 4, j 52, almuhariru) majalat aleulum alajtimaeiati.

15- Mujahid yaminata. (2006 - 2007). mashrue aldawlat wal'umat fi 'adabiaat alharakat alwataniat aljazayiriat 1946 - 1954. majistir tarikh hadith wamueasiru. jamieat wahran, alsaanya.

16- Muhamad albashir al'iibrahimii. (03 juilit, 1936mi). la yabni mustaqbal al'umat 'ilaa al'umata. jaridat albas ayir, eedad 26. aljazayir.

17- Muhamad albashir al'iibrahimii. (1997). athar al'iimam muhamad albashir al'iibrahimi (al'iisdar j 3, eyun albasayir, almujalad 1). bayrut: dar algharb al'iislamii.

18- Muhamad eimarata. (1988). muslimun thuaar (almujalad 1). alqahirata: dar alshuruq.