

الاتجاهات الأيديولوجية للوحدة الأفريقية

للدكتورة حورية توفيق مجاهد

استاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة

تحتل الوحدة الأفريقية اهتماما خاصا في العلاقات بين الدول الأفريقية كأحد الأبعاد الهامة للسياسة الدولية الأفريقية . وعلى الرغم من كثرة ما قيل عن الوحدة الأفريقية إلا أنه لا يوجد هناك اتفاق في الرأي حول مفهوم محدد لها حيث أنها في الواقع لا تعبر عن مفهوم واحد بل عن مفاهيم متعددة واتجاهات مختلفة تباينت على مر السنين ومن دولة لأخرى ومن زعيم لآخر . وان كان من الملاحظ أن الوحدة الأفريقية استخدمت للتعبير عن ثلاث اتجاهات رئيسية : فقد استخدمت أولا بالمعنى الواسع الذي يعنى وحدة الصف ومحاولة تحقيق التضامن بين ذوى الأصل الأفريقي وهو ما عرف باسم الجامعة الأفريقية Pan-Africanism أو التضامن الأفريقي أو بمعنى أدق التضامن الزنجي وهو ما ميزها في شكلها الأولى خارج القارة نفسها على وجه الخصوص (١) . وهناك من استخدم لفظ وحدة أفريقية ليعنى في جوهره بالتحديد الحكم الذاتي أو الاستقلال للشعوب الأفريقية جنوب الصحراء (٢) . ولكن الرأي الغالب في هذا الخصوص هو أن حركة الوحدة الأفريقية مرت بعدة مراحل وأن مرحلتها الوسيطة هي التي تمثلت في استخدامها كأداة لمحاربة الاستعمار والسعى لتحقيق الاستقلال وذلك في الفترة ما بين سنة ١٩٤٥ حتى بداية استقلال الدول الأفريقية ١٩٥٧ . أما الاتجاه الأسامي الأخير للوحدة الأفريقية فقد تشي مع مضمون الكلمة وذلك منذ الاستقلال عن طريق بلورة هياكل تنظيمية تحقيقا للوحدة بين الدول الأفريقية المستقلة على مستوى القارة . وانفصلت الحركة تنظيما عن خارج القارة وبدأت القارة تشهد بلورة العديد من المنظمات سواء الوظيفية أو السياسية تحت لواء الوحدة الأفريقية .

وللتعرف على الاتجاهات الايديولوجية للوحدة الافريقية يجب أن نبدأ من جذورها حيث ، انها كما أشرنا قد غيرت ثوبها عدة مرات وان كان الجوهر هو روح التضامن والترابط الأخوي - قد ظل واحدا . ومن ناحية أخرى ، فانه بالرغم من كثرة الكتابات عن الوحدة الافريقية الا أن هناك القليل الذي حاول معالجة موضوع اتجاهاتها الايديولوجية . ومن ثم فان هذا البحث سيركز على الاتجاهات الايديولوجية للوحدة الافريقية .

اولا - اهم الاتجاهات الايديولوجية المرتبطة بجذور الوحدة الافريقية :

بدأت حركة الوحدة الافريقية خارج أفريقيا - التي كانت تزرع تحت نير الاستعمار - وتبلورت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالى . فقد بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهند الغربية في شكل وعى عنصري وحركة احتجاج بين القلة من الطليعة المثقفة من أصل أفريقي ومن سلالة من جلبوا من أفريقيا عن طريق تجارة الرقيق وذلك لتأكيد رابطتهم بأفريقية (٢) . وبتطور الحركة ، اكتسب الشعور العاطفى أبعادا ثقافية . فحركة الوحدة الافريقية في أصلها ليست حركة سياسية بل هي حركة أفكار وعواطف . كأن الشعور أساسا هو الوعى العنصرى ممن اقتلعوا من جذورهم من أفريقيا ليعيشوا على هامش المجتمعات الأوروبية البيضاء مغربين عن أنفسهم مع ما صاحب الاقتلاع من الحاق صفة العبودية وفقدان الهوية والمساواة بالأوروبي والأبيض بصفة عامة . ولقد عبر « ديالوتلى » - أول سكرتير عام لمنظمة الوحدة الافريقية - عن البيئة التي نمت فيها الوحدة الافريقية بأنها ولدت « في ظروف عاطفية تتميز بالغرابة التامة والاستغلال البدنى والتعذيب الروحى » (٣) .

وعليه فهناك عدة مفاهيم ارتبطت بجذور الوحدة الافريقية (٤) وعلى رأسها مفهوم « الغريب والمنفى » « the alien & exile » الذى يعتبر من أهم الركائز العاطفية للوحدة الافريقية (٥) . فالشعور بالضياح في الغربة في العالم الجديد والحنين الى أرض الآباء والأجداد كانت وراء فكرة الوحدة الإفريقية ووراء الاتجاه الراديكالى الثورى فيها الذى قاده ماركوس جارفى والمنادى بالعودة لأفريقيا . وقد ارتبط بالغرابة وذكاها الشعور بالضعفة .

فالوعى العنصرى ناتج عن اللون وقد ارتبط اللون بالاستعباد والذل والتألم . حقيقة أن العبودية في أوائلها في العالم الجديد لم تكن قاصرة على الأفريقيين السود بل ان البيض من الأوروبيين سبقوهم في الخضوع للرق في العالم الجديد ، ولكن ما لبث أن أصبح الرق بالنسبة للأفريقيين هو الظاهرة الشائعة وبذلك أصبحت الصفة مرتبطة باللون بصفة عامة . ويلاحظ أن صفة الرق والعبودية هذه لم تترك آثارها فقط بالنسبة لأبناء هؤلاء من المثقفين الذين ولدوا أحرارا ، بل ان البعض من الرواد الأوائل من دعاة فكرة الوحدة الأفريقية ولدوا أرقاء ، من ذلك Gustavus Vassa, Ottobah Cugoano وذلك في القرن الثامن عشر ، ومن ذلك أيضا « بوكر واشنطن » الذى تتلمذ على يديه دكتور دى بوى وان كان ما لبث أن انشق عليه وهاجمه كما سيرد .

هذا الشعور بالضعفة والوعى العنصرى كان أحد الأبعاد العاطفية لجذور الوحدة الأفريقية ، وكان من الطبيعى أن يرتبط به بعد آخر يناقضه وهو رفض الضعة ومحاولة تخلص الشخصية الأفريقية وأصحاب اللون الأسود من صفة العبودية التى ألحقها بهم ظلما الأوروبيون خدمة لمصالحهم . وعليه فمن أهم ما تضمنه مفهوم الوحدة الأفريقية من أسس هو الرغبة فى الاستقلال والحرية والهيبة والكرامة . ومن هنا كان التركيز على الشخصية الأفريقية والعمل على إبراز مميزاتها وكيانها واستقلاليتها ومحاولة إبراز الثقافة الأفريقية الأصلية واحياء الماضى من قيم وتاريخ يفتخر به قبل مجيء الأوروبي و إبراز المزايا الخاصة بالزنج كالتقدرة الموسيقية (٧) والرقص والايقاع والرياضة والقوة العضلية وغيرها . ومن هنا فقد ارتبط مفهوم الوحدة الأفريقية منذ البداية بالرغبة فى اقامة تميز مشترك بين المنحدرين من أصل زنجى و ايجاد شعور أكبر من التضامن وتحقيق الشعور بالوحدوية والالتقاء السياسى بين الجماعات المتفرقة المقتلعة من جذورها مع بعضها البعض ثم مع أفريقيا .

كأن الوحدة الأفريقية فى جذورها الأولى كانت حركة ثقافية نامية عن وعى عنصرى مرتبط باللون هدفت بالدرجة الأولى الى مساواة ذوى الأصل الأفريقى الأسود بالأوروبيين البيض والى خلق تضامن أخوى مبنى على رابطة اللون (٨) . وعليه فيمكن القول بأن أساس الوحدة عند الطليعة الأوائل هو العمل ضد التفرقة العنصرية فقد كانت وحدة عنصرية أكثر منها وحدة أفريقية .

وقد بدأت الحركة في أصلها الأول كتعبير بسيط للتضامن الأخوي بين السود من أصل أفريقي في الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهند الغربية .

وبذلك فإن مفهوم الوحدة الأفريقية الذي زكى مفهوم الشخصية الأفريقية ارتبط في بعض المناطق الناطقة بالفرنسية في العالم الجديد بمفهوم « الزنوجة Negritude » التي تعنى قيمة السواد « the value of black-ness » والتي تعتبر صيحة عنصرية للرد على العنصرية البيضاء . هذه العنصرية جعلت مفهوم الزنوجة مرفوضا من الكثير من دعاة الوحدة الأفريقية التي ظلت حركة وعى عنصري لا حركة عنصرية (٩) .

وما دنا في مجال توضيح الأبعاد الأيديولوجية للوحدة الأفريقية في مرحلتها الأولى فربما يكون من المفيد توضيح أبعاد الوعى العنصري في هذه الحركة . فحركة الوحدة الأفريقية ظلت بصفة عامة حركة وعى عنصري لا حركة عنصرية . فهي لم تهدف الى سمو الزنوج على غيرهم من الشعوب والأجناس بل الدعوة الى المساواة بين الأجناس تأكيدا بأن روح الأخوة والتسامح من أهم مميزات الزنوج . وهي بهذا تختلف عن الحركات الوحدوية الأخرى كالتضامن الجرمانى أو السلافى التي تميزت بقيامها على أسس عنصرية . وقد عبر عن هذا بوضوح « جورج بادمور » الذى سمي بمفكر حركة الوحدة الأفريقية وأحد روادها حين أوضح أن « الوحدة الأفريقية ترفض كلا من العنصرية البيضاء والشوفينية السوداء . فهي تنادى بالتعايش العنصرى — بين العناصر — على أساس المساواة المطلقة واحترام الشخصية الانسانية » (١٠) .

وهناك الكثيرون الذين حاولوا اقران أو تشبيه حركة الوحدة الأفريقية في مرحلتها الأولى عندما كانت حركة وعى عنصري بالصهيونية (١١) . بل ان البعض ذهب الى تسمية حركة الوحدة الأفريقية « بالصهيونية السوداء » (١٢) وقد اطلقت هذه التسمية أكثر على الاتجاه الراديكالى المنادى بالعودة لأفريقيا والذى تزعمه « ماركوس جارفى » — الذى أطلق عليه البعض « موسى الأسود » . ولكن حتى « دكتور دى بوى » صاحب الاتجاه الاصلاحى المعتدل والمنادى بالتعايش بين الأجناس ومساواتها استخدمها أيضا . وقد عبر عن ذلك بقوله : « فالحركة الأفريقية تعنى بالنسبة لنا ما يجب أن تعنيه الحركة

الصهيونية بالنسبة لليهود ، وهو تركيز جهود عنصر والاعتراف بالخطوط العنصرية « (١٣) ولكن على الرغم من أن البعض يركز على هذا التشابه (١٤) على أساس أن كليهما مبني على عنصر ونشأ خارج المكان الذي ينادى بالارتباط به ، إلا أن هذا الرأي يعتبر سطحيا . حيث أن الصهيونية كما أثبتت الأحداث حركة عنصرية بينما الوحدة الافريقية ظلت دائما حركة وعى عنصري (فالافريقيون في الحقيقة لا يكرهون البيض وليسوا بعنصرين) (١٥) . ومن هنا كان رفض الكثيرين لمفهوم الزنوجة الذي ينادى بقيمة السواد حيث يخشى من الرد على العنصرية البيضاء التي طالما عانوا منها بعنصرية مضادة . فالدعوة السائدة هي قيمة الانسان أيا كان لونه أو جنسه (١٦) .

وبما أن الهدف الأساسي للوحدة الافريقية في أصولها الأولى كان المساواة بين الافريقي الأسود والأوروبي الأبيض وتخليص الأول من صفة العبودية التي ألحقها به الثاني ، فمن الطبيعي أن ينتج عن هذا نتاج منطقي وهو المناداة بحق الافريقيين في أنفسهم وأراضيهم . ومن هنا كان مفهوم « أفريقيا للافريقيين » ، الذي بدأ كصيحة لا في أفريقيا التي كانت تزرع تحت نير الاستعمار بل في أمريكا وأوروبا .

ولقد عبر « دكتور دي بوي » - الذي عرف باسم « أب الوحدة الافريقية » والذي قاد حركة الوحدة الافريقية قرابة نصف قرن من الزمان - عن طبيعة ارتباط الزنوج في العالم الجديد بفكرة الوحدة الافريقية وأسبابها حين قال : « عندما أظن الى أفريقيا أسأل نفسي : ما الذي بيننا والذي يكون رابطة أشعر بها أكثر مما يمكنى شرحها ؟ أفريقيا بالطبع أرض الآباء ، ولكن لا أبي ولا أبو أبي رأى أفريقيا أبدا ولا عرف معناها أو اهتم بها اطلاقا . والرابطة الطبيعية ضعيفة ورابطة اللون ضعيفة نسبيا كرابطة ، ولكن الجوهر الحقيقي لهذا الانتماء تراثه الاجتماعي في الرق والتمييز والاهانة . هذا التراث يربط سويا لا مجرد أطفال أفريقيا ولكن يمتد خلال آسيا الصفراء الى البحار الجنوبية . ان هذه الوحدة هي التي تجذبني لافريقيا » (١٧) .

ولكن اذا كانت حركة الوحدة الافريقية قد بدأت خارج أفريقيا كحركة وعى عنصري فمن هم روادها الأوائل ؟ وكيف انتقلت من العالم الجديد الى أفريقيا ؟ وما هي أبعادها الأيديولوجية في قلبها الافريقي ؟ •

ثانيا - الرواد الأوائل لحركة الوحدة الافريقية واتجاهاتهم :

في المرحلة الأولى للوحدة الافريقية ظهرت الكثير من الشخصيات التي تزعمت أو نادى بمفهوم الوحدة الافريقية بعضها تعارض بشدة مع الآخر وبعضها أكمل الآخر وهى على أى حال تمثل أبعاد مفهوم بل مفاهيم الوحدة الافريقية • وفي الواقع كانت هناك دوائر رئيسية نشطت في اطارها حركة الوحدة الافريقية في المنفى في العالم الجديد أولا ثم في أوروبا حتى انتقلت لأفريقيا وذلك في فترة ما بين الحربين •

وعلى الرغم أن من الشائع تحديد المرحلة الأولى للوحدة الافريقية ببداية هذا القرن أى ببداية بلورة جذورها التنظيمية ، الا أن لها تاريخا أوسع من هذا حيث تعود جذورها الى أواخر القرن الثامن عشر (١٨) • ومن الممكن تفهم هذا الاختلاف في أن حركة الوحدة الافريقية لم تتبلور كحركة الا في بداية القرن العشرين ولكن سبقت هذا مجهودات متعددة بناها رواد أول لفكرة الوحدة الافريقية بمفهومها السابق توضيحه ، وان كانت تمثل جهودا فردية عرضية أى دون استمرارية الى حد كبير •

وقد يتساءل البعض عن السبب في بداية بذور التفكير في الوحدة الافريقية في أواخر القرن الثامن عشر بالذات • في الواقع في أواخر القرن ١٨ وفي ١٧٨٧ على وجه التحديد بدأت تحدث تغيرات بعيدة عن القارة الافريقية وان كانت تمس شريحة هامة من المنحدرين من أصل أفريقي أسود ممن جلبوا من القارة في ظل « مثلث تجارة الرقيق » مما أسهم بمرور الوقت في خلق « مثلث الأطلنطي » للوحدة والتضامن الافريقي (١٩) • ففي أمريكا كانت البداية الفعالة لالغاء الرق والنشاط المنظم للأفرو - أمريكيين الأحرار Free Afro-Americans أى المحررين من المنحدرين من أصل أفريقي والتي انتهت بانشاء دولة ليبيريا فيما بعد • وفي بريطانيا كانت بداية انتفاضة الغاء

الرق أما في غرب أفريقيا فقد كانت النتيجة غير المباشرة لالغاء الرق انشاء سيراليون التي أسهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين الطليعة المثقفة في غرب أفريقيا البريطانية . كل هذه التغيرات أسهمت في ايجاد الطليعة الجديدة في العالم الجديد وفي أفريقيا تلك الطليعة التي ابتدعت مفهوم الوحدة الافريقية الذي ترجم في القرن العشرين الى انتفاضة سياسية وعمل (٢٠) .

وكان على رأس الرواد الأوائل لفكرة الوحدة الافريقية في القرن ١٨ كتاب مثل Ottobah Cugoano و Gutavus Vassa من العبيد الذين جلبوا لبريطانيا حيث علموا أنفسهم بأنفسهم وأصبحوا أحرارا هناك . وقد قام هؤلاء الرواد بتطوير مجموعة أفكار وتقاليد ثقافية مثلت أساس الوحدة الافريقية في القرن العشرين (٢١) .

وبعد هذا الجيل الأول حمل الأفرو - أمريكيون الأحرار في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة رجال الدين منهم لواء حركة التضامن الأفريقي ابتداء من حوالي سنة ١٨٣٠ . وقد ظهر في النصف الثاني من القرن ١٩ بعض الرواد من أهمهم E.W. Blyden وهو من جزر الهند الغربية وان كان من القلائل الأوائل الذين عبروا الأطلنطي لأفريقيا (٢٢) . فقد عاش معظم حياته في ليبيريا وسيراليون وقد كان هناك أن قابل أهم كتاب أفريقيا في تلك الفترة وهو J.A.B. Horton من سيراليون الذي نادى باصلاح الأوضاع الداخلية في المناطق المستعمرة حديثا في غرب أفريقيا خاصة ساحل الذهب (٢٣) .

ومن أهم كتاب الطليعة الافريقيين ان لم يكن أهمهم هو J.E. Casely Hayford وهو محام من ساحل الذهب اعتبره جورج بادموور أبا للوحدة الافريقية من قبل دي بوى (٢٤) . وقد نادى هايفورد بالدعوة لفكرة اقامة اتحاد للمناطق البريطانية في غرب أفريقيا وذلك منذ سنة ١٨٩٦ . كما نادى بالألا يكون هناك ضرائب بدون تمثيل للافريقيين في المجلس التشريعي بأنفسهم وضرورة المساواة في شغل الوظائف وبالاقتراع العام على أساس المساواة أي أنه باختصار رفض أبدية الاستعمار ونادى بالمساواة والحكم الذاتي مع استمرار الولاء للتاج البريطاني (٢٥) . أما في الولايات المتحدة الأمريكية فان من ألمع الأسماء في تلك الفترة Martin R. Delany الذي كان الأب الحقيقي لفكرة العودة

الاختيارية لافريقيا - تلك الآراء التي تبناها من بعده ماركوس جارفى - وذلك بهدف بناء دولة حديثة على أرض أفريقيا والتخلص من الاستعمار الأوروبى (٣٦) . وقد سافر فى رحلة الى أفريقيا فى ٢٤ مايو ١٨٥٩ وزار ليبيريا من يوليو - أغسطس ١٨٥٩ ووصل الى ليجوس . كما عمل رئيسا لتحرير «The Mystery» وكرسها لآرائه هذه (٣٧) .

أما أول من استخدم اصطلاح الوحدة الافريقية أو الجامعة الافريقية Pan-Africanism وعبر عن فكرتها ودعا لها فى هذا القرن فهو سيلفستر ويليامز H. Sylvester Williams (٣٨) وهو محام من ترينداد أقام وعمل فى لندن (٣٩) . وقد عقد ويليامز علاقات وثيقة من ناحية مع بعض الأوروبيين خاصة من أعضاء المجموعة النائية فى بريطانيا حيث كان عضوا بها ، ومع الافريقيين فى بريطانيا حيث عمل مستشارا قانونيا لهم متخصصا فى المسائل الزراعية التى كان لها أهمية كبيرة عند بداية استيطان الأوروبيين كما كان مستشارا للزعماء الباتو من أفريقيا الوسطى حيث كانت الأراضى القبلية تحت التهديد بالاستيلاء من المهاجرين البوبر وشركة سيسل رودس كما قدم أيضا مساعداته لزعماء الفاتى حيث سعى حاكم ساحل الذهب فى عهد سير ويليام ماكسويل لتحويل الأراضى القبلية الى ملكية تاج . وقد أعطى ويليامز اهتماما خاصا للأوضاع فى جنوبى أفريقيا خاصة التفرقة العنصرية . وفى سنة ١٨٩٧ أسس « جمعية الوحدة الافريقية » وهى أول جمعية من نوعها فى العالم وقد وصل عدد أعضائها سنة ١٩٠١ الى ٥٠ شخصا من أصل أفريقى و ١٥٠ من أصل أوروبى (٤٠) . ولقد أعطى لها دستورها « مهمة أن تؤمن للافريقيين والمنحدرين عنهم فى العالم حقوقهم المدنية والسياسية الحقيقية ، وأن تحسن ظروف اخوتنا المضطهدين فى القارات الافريقية والأمريكية والأجزاء الأخرى من العالم وذلك بتنمية الجهود لضمان التشريع الفعال ، وتشجيع شعبنا فى المؤسسات التعليمية والصناعية والتجارية ، وتقوى علاقات الصداقة بين الأجناس القوقازية والافريقية ، وتنظم مكتبا يكون بمثابة مستودع لجمع الكتابات المعتمدة والاحصائيات المرتبطة بشعبونا فى كل مكان ، وأن تقوم بحملة لجمع الأموال لتستخدم فقط لتحقيق تلك الأهداف » (٤١) . وقد دعا سيلفستر ويليامز لأول

مؤتمر للوحدة الافريقية من ٢٣ - ٢٥ يوليو سنة ١٩٠٠ ذلك المؤتمر الذى أتاح الفرصة لظهور امكانيات دكتور دى بوى الذى حمل لواء الوحدة الافريقية من بعد وليامز الذى بدأت جهود حركة الوحدة الافريقية التى نظمها تأفل بعد المؤتمر المذكور بقليل . فقد عاد ويليامز الى ترينداد بعد المؤتمر لانشاء فروع لجمعية الوحدة الافريقية الأمر الذى لم يلق نجاحا ثم سافر الى جنوب أفريقيا وعمل بالمحاماة هناك فكان أول شخص زنجى يقوم بذلك وفى نفس الوقت كرس جهوده لمناهضة التفرقة العنصرية هناك . وعاد الى وطنه وما لبث أن توفى سنة ١٩١٣ (٣٢) .

وتمثلت أهم زعامات الوحدة الافريقية من بعد أول من نادى بمفهومها أى سيلفستر ويليامز فى كل من دكتور دى بوى William E. Burghard N Du Bois الذى تزعم مؤتمرات الوحدة الافريقية من بعد ويليامز والذى أعطى للحركة اطارها التنظيمى ووسع مجالها والذى عرف باسم « أب الوحدة الافريقية » - ومنافسه وغريمه ماركوس جارفى Marcus Aurelius Garvey الذى قاد حركة شعبية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين الزوج بعد الحرب العالمية الأولى وعرف « بالمسيح الأسود » . ولعل من المفيد عقد مقارنة بينهما حتى يمكن التعرف على طبيعة اتجاهاتهما الأيديولوجية حيث مثلا اتجاهين أساسيين ومتناقضين فى النظر للوحدة الافريقية (٣٣) .

تميز دكتور دى بوى بالارستقراطية فى أفكاره وتصرفاته (٣٤) وقد قال بنفسه عن نفسه « ان زعامتى كانت زعامة أفكار فقط . اننى لم أكن أبدا ولن أكون أبدا شعبيا » (٣٥) . وقد كانت كتاباته موجهة لطليعة مثقفة من السود وقد كان شاغله الشاغل هو المساواة فى الحقوق السياسية بين البيض والسود (٣٦) وقد ذكر بنفسه أنها ليست حركة انفصالية (٣٧) فلم يهدف الى الدعوة للعودة لأفريقيا بل هدف الى استيعاب السود فى المجتمعات التى يعيشون فيها وأخضع هذا الهدف لمفهومه عن الوحدة الافريقية . وقد عبر عن رأيه فى مؤتمر سنة ١٩٠٠ بأن فاصل اللون سيكون المشكلة الرئيسية فى هذا القرن ولكنه رأى أن جبهة القتال ليست فى أفريقيا أو فى جزر الهند الغربية بل فى الولايات المتحدة الامريكية . وقد كان من أهم مبادئه عدم العنف .

وعلى خلاف دي بوى كان ماركوس جارفى شديد الشعبية والجمهورية (٣٨) واعتبر بمثابة مسيح أسود ولم تكن آراؤه متقبلة من المثقفين الذين لقي منهم ومنذ البداية العداء والهجوم الشديد ، وكان على رأس مهاجميه دي بوى . وقد كرس جارفى حياته لهدف أسمى فى مفهوم عن الوحدة الأفريقية وهو حركة العودة لأفريقيا «Back to Africa Movement» - التى واجهت معارضة شديدة من الدول الاستعمارية ومن الولايات المتحدة الأمريكية (٣٩) . كما نادى بالكثير من الأفكار التى ترفض الاستيعاب وترمى الى ابراز التميز والاستقلالية وليست المساواة العنصرية فقط بل التفوق العنصرى من جانب السود . وحيث آمن بانه من الناحية الواقعية لا يسكن أن يحصل السود على المساواة فى مجتمعات بيضاء . اذن هى حركة عنصرية تهدف للرد على العنصرية البيضاء وهى فى قلبها العنصرى هذا تقترب من الصهيونية خاصة فكرة ارتباطها بالأرض والعودة لوطن منشود والتى تبنتها كل منهما . وقد استطاع جارفى أن يجمع الطائل من الأموال لتسويل مشاريعه ولكن فى النهاية أفلست « شركة النجمة السوداء للملاحة » التى كان يهدف من وراء انشائها نقل الزوج من أمريكا الى أفريقيا . كما أن فى مشاريعه التى سعى لتحقيقها اقامة مؤسسات تجارية وصناعية تنتشر فى العالم يمتلكها ويديرها الزوج .

وحيث أن حركة دي بوى كانت اصلاحية محضة وأراد تحقيق المساواة فقط والاستيعاب ولم ينشد الانفصال أو الانشقاق ، فقد قام بالتعاون مع الليبراليين البيض المعادين للتمييز العنصرى والسود المعارضين لبرنامج بوكر واشنطنون - الداعى السود للبحث عن الخلاص فى كل ما يمكن أن يشتري بالمال وترك فكرة المساواة بالبيض أى تقبل التفرقة العنصرية وعدم الثورة على الوضع القائم بل مجرد اصلاحه بما يرفع مستوى معيشة السود بقدر الامكان (٤٠) . وكانت نتيجة هذا التعاون أن أنشئت « الجمعية القومية لتقدم الشعوب الملونة NAACP » (٤١) سنة ١٩٠٩ وهى الجمعية التى مازالت من أهم جمعيات الزوج فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن . وقد مثل دي بوى الروح بالنسبة لها وعمل رئيسا لتحرير مجلتها الأزمة «The Crisis» التى أنشئت سنة ١٩١٠ لنحو ٢٣ عاما . وقد بنى دي بوى رأيه على وعى

بالروابط الشديدة بين حل المشكلة السوداء في الأمريكتين وأفريقيا تحت السيطرة الاستعمارية (٤٢) .

أما جارفي فكونه هدف الى حركة العودة لأفريقيا وعدم اندماج الزنوج في المجتمعات التي وجدوا بها ، فقد قام بإنشاء « الجمعية العالمية لتقدم الزنوج UNIA » (٤٣) بهدف توحيد كافة السود في شعب واحد . وقد استطاع بالفعل أن يضم لها نحو ٢ مليون عضو في فروعها الثلاثين المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية . كما أنشأ كنيسة خاصة بالسود : هي « الكنيسة الأورثوذكسية الأفريقية » (٤٤) . وقد ارتبطت هذه الخطوة بانتشار الكنائس المنشقة في أفريقيا (٤٥) . وقد قام جارفي بنشر جريدة « العالم الزنجي » كما نظم جهاز عيادات الصليب الأسود . واقترح انشاء « بيت أسود » في معارضة « البيت الابيض » في واشنطنون ينتخب لرئاسته زنجي مرة كل ٤ سنوات كما أعلن عن ضرورة قيام دولة زنجية كبيرة في أفريقيا لتكون وطنا لكل الشعوب السوداء . وقد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للجمهورية الأفريقية - للولايات المتحدة الأفريقية - وذلك في اجتماع الجمعية المذكورة أتما سنة ١٩٢٠ في هارلم بنيويورك في شكل مؤتمر دولي . ومن الملاحظ أن جارفي قد حاول بالفعل انشاء مستعمرة للزنوج الامريكيين في ليبيريا ولكن القنصل العام لليبيريا في بلتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن أنه خول سلطة التصريح بأن أى شخص أو أشخاص يحاولون ترك الولايات المتحدة الأمريكية الى ليبيريا تحت رعاية جارفي لن يسمح لهم بأن تطأ أقدامهم أرض جمهورية ليبيريا (٤٦) هذا وقد ذهب جارفي في ثورتيه الى حد التطرف حيث تعاون مع الجمعية البيضاء الارهابية « Ku Klux Klan » التي هدفت الى التخلص من السود وبذا اتفقت معه في الاستراتيجية وأن اختلفت معه في التكتيك . وكان هذا التعاون من أهم عوامل اضعاف حركته .

وعلى عكس دي بوى الذي كانت حركته اصلاحية فان جارفي كانت حركته سياسية واضحة ، وقد آمن بالثورية والعنف ، ومما نادى به « لا القانون ولكن القوة ، لا العدالة ولكن السلطة » . كما أعلن بفخر بعد مجيء موسوليني للحكم : « اننى كنت أول الفاشيين » (٤٧) ولم يتردد في الدعوة للعنف ضد

السود الذين يعارضون برنامجه ، وعليه فقد قامت معارك في الشوارع بين مؤيديه ومعارضيه . وقد عرف بصفة عامة بالديماجوجية والشعبية الكبيرة (٢٨) ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بل في أفريقيا نفسها حيث انتشرت في نيجيريا وساحل الذهب وسيراليون أخبار آرائه وأفكاره . ولقد قال عنه كوامي نكروما فيما بعد بأنه تأثر بأفكار ماركوس جارفي وكتابات أكثر مما تأثر بأي شيء آخر في الولايات المتحدة الأمريكية (٢٩) . ويرى البعض أن أهم تأثيراته الخاصة على الوحدة الأفريقية قد تكون تأثيره على أفكار نكروما الذي قاد حركة الوحدة الأفريقية بعد الاستقلال (٣٠) .

ويضاف إلى ما بين دي بوي وجارفي من اختلافات الاختلاف بين بينهما في مواجهة الحركة الشيوعية ، تلك الحركة التي تبلورت بعد الثورة البولشفية الشيوعية في روسيا سنة ١٩١٧ والتي جذبت لأفكارها الكثير من الزعماء الأول لحركة الوحدة الأفريقية في مطالبتهم بالمساواة مع البيض وعدائهم للتفرقة العنصرية ومعاناتهم منها . فكل من الماركسية والوحدة الأفريقية في مرحلتها الأولى هذه مثل حركة احتجاج الأولى على أساس طبقي والثانية على أساس عنصري ومن الطبيعي أن يكون هناك تقارب عاطفي بينهما على الأقل للوهلة الأولى أو للنظرة السطحية .

فبالنسبة لجارفي فقد عارض الشيوعية العالمية منذ البداية وهاجمها ولم ينضم في أي وقت إلى الحركة الشيوعية ولا إلى الأحزاب الاشتراكية في أمريكا وهو ان كان ثوريا ويؤمن بالتغيير إلا أنه كان « قوميا أفريقيا » ولم يؤمن بالفلسفة الماركسية ولا بالانتماء للحركة العالمية وكان موقفه قويا وواضحا ولا يدع مجالاً للبس . أما دي بوي فهو يختلف كثيرا عنه وعلاقته بالحركة الشيوعية تدع مجالاً للبس والجدال حول ما اذا كان ماركسيا أم لا ؟ فبعد الثورة الشيوعية سنة ١٩١٧ أبدى دي بوي إعجاباً بالتجربة وبتعايش الأجناس والألوان والقوميات في الاتحاد السوفيتي الذي زاره سنة ١٩٢٦ . ومع تأثره بالأفكار الماركسية إلا أنه وللنهاية لم يؤمن بفكرة صراع الطبقات وكان هذا موضع خلاف عميق بينه وبين الشيوعيين الأمريكيين حيث رأى أنه لا تحالف طبقي بين العمال السود والبيض في أمريكا حيث هناك عنصرية من جانب الأخيرين في مواجهة الأول تتضح في عدة مجالات منها رفضهم الانضمام

للقابات العمالية ولقد بلغ من هجوم الشيوعيين عليه وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينيات ، أن أطلق عليه « البورجوازي الصغير » ونفس الشيء على حركة الوحدة الافريقية التي نادى بها (٥١) . وفي أخريات أيامه سافر الى الصين والاتحاد السوفيتي الذي ظل متأثرا بتجربتهما . وقد بدا هذا التأثير واضحا من رسالته التي حملها زوجته - الى المؤتمر الأول للشعوب الافريقية في أكرا في سنة ١٩٥٨ - حيث كان يقيم في الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ولكن أفعده كبر سنه - والتي أوضح فيها معالم تطور حركة الوحدة الافريقية وناشد فيها التمرين بأن : « يضعوا عليهم الأثواب الجميلة لاشتراكية الوحدة الافريقية وأن يعرفوا أن رابطتهم بعالم البيض أقرب للشيوعيين لا للغرب » (٥٢) .

وفي أواخر أيامه اكتسب دي بوي الجنسية الغانية حيث مات ودفن هناك في أغسطس سنة ١٩٦٣ وهو يعد بالاشتراك مع زوجته دائرة معارف للعالم الأسود . أما جارفي فقد مات في المنفى في لندن سنة ١٩٤٠ منسيا وفقيرا بعد أن قضى عليه وعلى حركته الحكم عليه بالسجن خمس سنوات سنة ١٩٢٣ في الولايات المتحدة الأمريكية بعد افلاس شركته بدعوى التدليس والتي أبعد بعدها عن الولايات المتحدة الأمريكية . وقد مات جارفي دون أن تطأ قدمه أرض أفريقيا وهو الحلم الذي أضاع حياته من أجله .

وأخيرا يمكن القول بأن كلا من « دي بوي » « وجارفي » ترك بصماته على حركة الوحدة الافريقية : فالأول أعطاها اطارها التنظيمي في شكل مؤتمرات الوحدة الافريقية التي نظمها ابتداء من سنة ١٩١٩ . ومن أهم انجازاته أنه وضع محدودية الطليعة من الأمريكيين السود في اطار واسع من الوحدة الافريقية وقد نجح في استراتيجيته الرامية الى نقل فكرة الوحدة الافريقية الى أفريقيا نفسها عن طريق الطليعة الجديدة من الافريقيين أنفسهم وما تزال كثير من أفكاره حية أما الثاني فعلى الرغم من فشله في تحقيق هدفه (٥٣) فإن له الفضل في جعل الجماهير الزنجية في الولايات المتحدة الأمريكية تعي بأصلها خالقا فيها روح التضامن كما يرجع اليه الفضل في اعطاء الأبعاد السياسية لمفهوم الوحدة الافريقية .

ويمثل « جورج بادمور » *Georgo Padmore* أهم الزعامات التي ظهرت من بعد « دي بوى » وهو من جزر الهند الغربية (٥٤) - ترينداد - وقد حمل لواء الوحدة الأفريقية والدعوة لها من بعد « دي بوى » وعرف باسم مفكر الوحدة الأفريقية (٥٥) وأهم ما يميز « جورج بادمور » هو موقفه من الحرية الشيوعية . فقد كان في بادئ الأمر من أهم المتحمسين لها والمنضمين الى صفوفها وقد حاول أن يجد قاعدة تنظيمية للوحدة الأفريقية في الحركة الشيوعية العالمية وكان قد غادر الولايات المتحدة الأمريكية بعد اضراب في الجامعة التي كان بها الى الاتحاد السوفيتي حيث فتحت له الأبواب وقد لعب دورا نشيطا في مكتب الزوج الخاص بالنقابات العمالية المرتبطة بالكومنترن وهو البروفيترن (٥٦) . الى جانب أنه انتخب لسوفيت مدينة موسكو حيث كانت مهمته استقبال الضيوف الانجليز . ولكن بادمور شأنه شأن الكثيرين انشق على الحركة الشيوعية العالمية وأصبح من أهم مهاجميها وذلك في سنة ١٩٣٥ . وفي أهم كتاباته « الوحدة الأفريقية أم الشيوعية ؟ » الذي نشر سنة ١٩٥٦ اعتبر الشيوعية البديل الايديولوجي للوحدة الأفريقية . وقد حذّر منها على حركة الوحدة الأفريقية حيث اعتبرها وسيلة في يد البيض لتأكد تفوقهم على السود . كما رأى أن الوحدة الأفريقية هي البديل الايديولوجي لكل من الشيوعية والقبلية (٥٧) . ومن أهم ما نادى به « جورج بادمور » مبدأ أفريقيا للأفريقيين والوعي بالوحدة الثقافية الأفريقية لاقامة ولايات متحدة أفريقية (٥٨) . وتعتبر آراؤه من أهم الأسس الايديولوجية التي ميزت الوحدة الأفريقية في شكلها الأخير بعد الحرب العالمية الثانية . ولقد نشط بادمور في مؤتمرات الوحدة الأفريقية خاصة مؤتمر مائسترس سنة ١٩٤٥ حيث مثل أهم زعامات مثقفي جزر الهند الغربية وتدعمت العلاقات بينه وبين كوامي نكروما وقد عمل بالفعل مستشارا له لشئون الوحدة الأفريقية وذلك حتى وفاته في سنة ١٩٥٩ .

هذا وقد بدأ يظهر الرعيل الثاني من رواد حركة الوحدة الأفريقية وزعمائها وذلك نتيجة لمجهودات الطليعة الأولى : فبينما كان الأول بالدرجة الأولى من المنحدرين من أصل أفريقي من الأفرو - أمريكيين ومن جزر الهند الغربية ، كان الآخرون من الأفريقيين الدارسين في الخارج . فكلا الفريقين من

المثقفين في الثقافة الأوروبية ، وكلاهما من أكثر العناصر تحركا من الناحية الاجتماعية وشعورا بعدم الاستيعاب والمعاناة من العنصرية والتفرقة ضدهم في مجتمعات شعروا فيها بالغرابة نتيجة اللون . وأخيرا فبينما الأول قادوا حركة الوحدة الافريقية كحركة ثقافية بالدرجة الأولى خارج القارة فان الآخرين مثلوا حلقة الوصل بينها كحركة خارجية وحركة مقاومة للاستعمار ومن ثم الاستقلال - أي على يديهم انتقلت الى حركة سياسية في القارة نفسها .

ومن أهم الشخصيات التي برزت من هذا الرعيل الثاني الافريقي ممن حملوا لواء الوحدة الافريقية دكتور تامدى أزيكوى ودكتور كوامى نكروما . فالأول نادى بحركة الوحدة الافريقية كحركة ثقافية وذلك قبل أن يصبح زعيما قوميا في بلده نيجيريا . وقد نادى بالنهضة الثقافية للرجل الافريقي وأكد سنة ١٩٣٧ أن افريقيا القرن العشرين وافريقيا سيكونون عاملا يجب أخذه في الحسبان كما أكد بأن أفريقيا تمثل وحدة واحدة وأن أساس هذه الوحدة ثقافي (٥٩) . أما دكتور كوامى نكروما فقد حمل بحق لواء الوحدة الافريقية منذ استقلال دولة غانا وقد ارتبط اسمه بها وكرس جهده للمناداة بالوحدة السياسية القارية الفورية في أفريقيا . وذلك كما سيرد توضيحه .

هذا ولم تكن حركة الوحدة الافريقية في بدايتها قاصرة فقط على الناطقين بالانجليزية فقد كانت هناك دائرة من الناطقين بالفرنسية وذلك في المناطق الفرنسية سواء في باريس أو العالم الجديد . وكان على رأس هؤلاء داماس Leon Damas وليرو Etienne Léro وفيما بعد ايمى سيزار وهو من جزر الهند الغربية الذي ارتبط به مفهوم « الزنوجية » السابق توضيحه وقد عبر بطريقة ملحمية (شعرية) قبل سنة ١٩٣٠ عن فكرة الزنوجة كصيحة .

وقد قام جماعة من الطلبة الكاريبيين سنة ١٩٣٢ بإنشاء جريدة « الدفاع الشرعى Légitime Défense » التي ناهضت الاستيعاب الثقافي من جانب فرنسا في المناطق التابعة لها والتي تشغلها الشعوب السوداء . وكان هؤلاء الطلبة في الغالب من اليساريين وقريين من الحركة الشيوعية التي شاركوها في معارضة العنصرية والمجتمع البورجوازي . ولكن وكما كان الحال بالنسبة

لدائرة دي بوى كان اهتمامهم الأكبر هو تأكيد القيم الافريقية وشرعية الثقافة الافريقية وأصالتها (٦٠) . كأنها كانت هي الأخرى حركة ثقافية لا سياسية .

أما « جون برايس مارس (٦١) Jean Price Mars » فقد كان من أهم رواد الوحدة الافريقية من الناطقين بالفرنسية عندما كانت حركة ثقافية قبل أن تصبح حركة سياسية . وقد كتب الكثير من المقالات واعتبرت كتاباته من زاوية الوحدة الافريقية ثورية في وقته . وقد أكد على وجود حضارات زنجية في أفريتيا ذات عظمة وقوة ونادى بإعادة اكتشاف أفريقيا وشعوبها ومدنيتها بل ان من آرائه أصالة وتفوق الجنس الافريقي . وقد تأثر ليوبولد سنجور عندما كان طالبا في السوربون بأفكار مارس، وبدأ يفكر في مشكلة بعث الثقافة في افريقيا السوداء (٦٢) . ويعتد « سنجور » من أهم شخصيات الرعيل الثانى من زعماء حركة الوحدة الافريقية في المناطق الناطقة بالفرنسية ولكنه على خلاف نكروما نظر اليها نظرة ثقافية بلورها في اطار مفهومه عن « الزنوجة » (٦٣) .

هذا ولم تكن دائرة الناطقين بالانجليزية ودائرة الناطقين بالفرنسية منفصلتين تماما بل ربطت بينهما مجموعة ثالثة تمثلت في الزوج الأمريكين الداعين للنهضة الزنجية الذين تأثروا بأفكار دي بوى والذين جذبتهم باريس في العشرينيات واشتركوا في عدم الرضا عن العالم البورجوازي وعملوا على البحث عن الحرية البشرية في الحرية الفنية (٦٤) . وعليه ففى هذه الفترة يلاحظ أن الزوج الأمريكين والكاريبين والكتاب الافريقيين في المناطق الفرنسية أعادوا سويا اكتشاف أفريقيا (٦٥) .

بالإضافة الى هذا فقد اشترك القلة من المثقفين من المناطق الخاضعة للسيطرة الفرنسية في بعض مؤتمرات الوحدة الافريقية خاصة مؤتمر مانشستر . كما عمل نكروما منذ ذلك المؤتمر على تدعيم علاقاته مع بعض الشخصيات التي برزت فيما بعد خاصة ليوبولد سنجور ، وهوفوى بونيه وايشى الذين أصبحوا رؤساء لدولهم السنغال وساحل العاج وداهومى - على التوالي - بعد الاستقلال .

ومن الآثار الهامة في الدعوة لحركة الوحدة الافريقية بمضمونها الثقافي بين أوساط المثقفين من المناطق التي كانت تحت السيطرة الفرنسية مجهودات مجلة « الوجود الافريقي Presence Africaine » التي أنشئت سنة ١٩٤٧ والتي أنشأها أحد شباب الطليعة من السنغاليين وهو M. Alioune Diop وقد أخذت تلك المجلة على عاتقها تكملة الطريق الذي بدأه دي بوي ومؤتمرات الوحدة الافريقية (١٦) وهي تركز على الثقافة الزنجية وابرار الشخصية الافريقية وابعاد الوحدة الافريقية . وكان لها تأثيرها على حركة الوحدة الافريقية من خلال ما قامت بنشره خاصة ما تعاق بالارتباط التاريخي بين مصر وأثيوبيا وأفريقيا .

وقد استطاعت مجلة الوجود الافريقي أن تنظم سنة ١٩٥٧ - بعد كثير من المجهودات - المؤتمر الدولي للكتاب والفنانين السود ، الذي حضره ستون مندوبا من بينهم ليوبولد سنجور وجون برايس مارس وايمي سيزار . ومع أن هذا المؤتمر كانت أبعاده ثقافية تتعلق بعالمية الثقافة السوداء وركز على الوحدة الزنجية أكثر منها على الوحدة الافريقية الا أن المؤتمر التالي الذي عقد في روما سنة ١٩٥٩ كانت أبعاده سياسية واضحة حيث اتخذ قراره الخاص بالاستقلال والوحدة الافريقية وكذلك الاعلان الذي اتخذ مبادرته الرئيس سيكوتوري بادانة القهر الثقافي لفرنسا في أفريقيا . وقد تقرر في هذا المؤتمر تكوين جماعات في كل مكان بين الجماعة الزنجية لتشرح للعالم قيم وأصالة الثقافة الزنجية (١٧) .

ثالثا - المؤتمرات الأولى للوحدة الافريقية واتجاهاتها الايديولوجية :

منذ المؤتمر الأول للوحدة الافريقية الذي عقده سيلفستر ويليامز نما تدريجيا الاطار التنظيمي للوحدة الافريقية وتبلورت مفاهيمها وأبعادها وبدأت تغرس هذه الأفكار في الطليعة من الافريقيين أنفسهم الموجودين بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الذين غرسوها بدورهم في القارة الافريقية منذ ذلك الوقت . وقد غيرت الحركة ثوبها من ١٩٥٠ الى ما بعد الحرب العالمية الثانية .

فقد كان أساس الوحدة عند الطليعة الأوائل هو العمل ضد التفرقة العنصرية وعليه بدأت كحركة وحدة عنصرية أكثر منها وحدة افريقية . ولكن بدأ الاهتمام بشئون القارة نفسها يتبلور تدريجيا بعد أن كان هامشيا . وبدأت الحركة نفسها تتطور من حركة ثقافية الى حركة سياسية . كما بدأ يظهر بوضوح أن المؤتمرات التي سيطر عليها في الدرجة الأولى منذ البداية الطليعة من الزنوج الأمريكيين ومن جزر الهند الغربية ، بينما كان الافريقيون المشتركون يمثلون استثناء ، انتهت في مؤتمرها الأخير في مانشستر بأن أصبحت كلية تحت سيطرة الطليعة من الافريقيين من المثقفين في الخارج والتي لمعت منهم كثير من الشخصيات لتصبح زعامات سياسية في أفريقيا فيما بعد كما سبق توضيحه . كما يلاحظ أخيرا أن مركز الثقل في الدعوة للوحدة الافريقية انتقل تدريجيا من الولايات المتحدة الأمريكية - حيث لم يلق دعواتها فيما بعد التأييد وأصبحوا تحت ضغط من السلطات خوفا من تغفل أفكار هدامة وشيوعية بينهم كما فقدوا التأييد المادي - الى أوروبا ومنها الى أفريقيا على يد الطليعة من الافريقيين الدارسين والعاملين في الخارج . وهذا هو مضمون ما يطلق عليه « مثلث نفوذ الاطلنطي » (٦٨) في الدعوة لفكرة الوحدة وانتقالها من العالم الجديد الى أوروبا ومنها الى أفريقيا .

أى باختصار يمكن القول بأن حركة الوحدة الافريقية منذ تطورها حتى سنة ١٩٤٥ كانت حركة بواسطة الطليعة المثقفة من ذوى الأصل الافريقي في خارج أفريقيا من أجل المساواة العنصرية أولا وأصبحت حركة بواسطة الافريقيين من أجل الافريقيين وتوحيد أفريقيا وفي أفريقيا نفسها .

وقد نما الاطار التنظيمي لحركة الوحدة الافريقية في ظل مؤتمرات الوحدة الافريقية التي بدأها سيلفستر ويليامز بمؤتمر سنة ١٩٠٠ . فقد قامت « جمعية الوحدة الافريقية » التي أنشأها سيلفستر ويليامز - وقد سبق الإشارة إليها - بعقد أول مؤتمر للوحدة الافريقية . وقد ارتبط التوقيت للمؤتمر بالمعرض الدولي بباريس - حيث من الطبيعي لم يكن هناك الكثير من الزنوج الذين يستطيعون تحمل نفقات المؤتمر وحده . وقد تضمن أول تصريح عن النية في عقد المؤتمر من قبل الجمعية المذكورة توضيحا للدافع

الذي عقد من أجله وهو أنه نتيجة للجهل المنتشر بشدة في إنجلترا عن معاملة الأجناس الوطنية في ظل الحكم الأوروبي والأمريكي فإن الجمعية الإفريقية التي تتكون من أعضاء من الجنس المقيمين في إنجلترا ، والتي أنشئت منذ عامين ، قررت أثناء معرض باريس سنة ١٩٠٠ (الذي زاره العديد من الشخصيات من الجنس الأسود) أن تعقد مؤتمرا في لندن في شهر مايو من ذلك العام من أجل اتخاذ خطوات للتأثير على الرأي العام بخصوص الاجراءات والأوضاع المؤثرة على رفاهية المواطنين في الأجزاء المختلفة للعالم خاصة جنوب أفريقيا ، وغرب أفريقيا ، وجزر الهند الغربية والولايات المتحدة الأمريكية (٦٩) .

وقد عقد المؤتمر بالفعل في لندن في قاعة وستمنستر من ٢٣ - ٢٥ يوليو سنة ١٩٠٠ وكان الهدف الأساسي من المؤتمر هو الاحتجاج على الاستيلاء على الأراضي القبلية في أفريقيا عن طريق المستعمرين من المستوطنين البريطانيين (٧٠) . وبذلك سعى الى تعبئة التضامن الإفريقيين المهتمين من المستوطنين في أفريقيا (٧١) . فقد عقد المؤتمر في أعقاب حرب البوير وتغلغل سيمبل رودس في وسط أفريقيا . فمفهوم الوحدة الإفريقية وفقا لهذا المؤتمر الأول عنى التضامن وتأكيد الذات العنصرية (٧٢) . وقد استفاد ويليامز من المساعي الحميدة للبعثات التبشيرية البريطانية ومن اتجاه تقدمي في الرأي العام البريطاني حينذاك تمثل فيمن كانوا أنصار إلغاء الرق . ومن أهم الأسس التي أوضحت قبيل عقد المؤتمر خاصة من جانب بوكر واشنطنون الذي كان أول من أعلن عن الدعوة لعقده هو أنه :

« لا يوجد هناك مكان يمكن أن يذهب اليه الفرد لا يقع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت السيطرة البيضاء وفي هذه الحالة فإن السود يفضلون أن يبقوا في اطار النفوذ الأمريكي وأن هذا يوضح تماما أن العودة لأفريقيا بالنسبة للزنجي خارجة عن الموضوع ، حتى اذا سلمنا بأن غالبية الزنوج ترغب في الذهاب ، وهم حقيقة لا يرغبون (٧٣) » . وقد أوضح المؤتمر أن الهدف الذي

ينشدة متعدد الأبعاد ، فهو يهدف أولا : الى خلق تقارب بين الشعوب المنتمية لأصل أفريقي في أنحاء العالم وثانيا : الاتفاق على خطط لتحقيق علاقة صداقة أقوى بين الأجناس القوقازية والافريقية .

وأخيرا : بداية حركة تهدف الى أن تؤمن لكافة الأجناس الافريقية المقيمة في دول متحضرة (متقدمة) حقوقها الكاملة وأن تسمى مصالحها الاقتصادية (٧٤) .

ومن الواضح أن الرواد الأوائل للوحدة الافريقية لم يكونوا عنصرين بالمعنى السابق توضيحه بل كان هدفهم المساواة بين الأجناس . فقد أوضح أعضاء المؤتمر أن المشكلة الأساسية التي جمعتهم كانت مطلب المساواة العنصرية . وقد حضر المؤتمر ثلاثون عضوا من مثقفي الزنوج في العالم الجديد جميعهم من الناطقين باللغة الانجليزية (٧٥) . وتولى السكرتارية دكتور فيكتور دي بوي ، الذي أتاح له المؤتمر فرصة الظهور وكان في هذا المؤتمر أن قال كلمته التي اعتبرت بمثابة النبوءة وهي أن : « مشكلة القرن الحالي هي مشكلة فاصل اللون والعلاقة بين الأجناس (٧٦) » .

وقد تناول المؤتمر العديد من الموضوعات التي تراوحت بين تاريخ أفريقيا ومعاداة الاستعمار والتنمية وما أطلق عليه « الوثنية المتحضرة » هذا بالإضافة الى الإصلاحات الأوروبية (٧٧) .

وفي ختام أعمال المؤتمر أرسل سيلفستر ويليامز التماسا الى الملكة فيكتوريا باسم المؤتمرين مطالبين فيه بعدم اغفال مصالح الافريقيين في جنوب أفريقيا خاصة خضوعهم للعمل الجبري ، والتمييز العنصري ، ومنع التجول ، والتصاريح وتقييد حق التصويت . وبعدها أعلنت الملكة سيلفستر ويليامز عن طريق جوزيف تشمبرلين - سكرتير المستعمرات - اهتمامها بالأخذ في الاعتبار مصالح ورفاهية الأجناس الأصلية وذلك عند تحديد الخطوط التي ستسير عليها ادارة المناطق المستعمرة (في جنوب أفريقيا) (٧٨) .

وقد كان مؤتمر الوحدة الافريقية هذا هو أول وآخر مؤتمر ينظمه سيلفستر ويليامز اذ بدأت بعدة الحركة من الناحية التنظيمية تخبو واتتهت قبل وفاته كما سبق توضيحه الى أن تولى بعثها من جديد « دكتور دي بوي » الذي قام

بتنظيم سلسلة من المؤتمرات استطاع من خلالها أن يوسع أبعاد الوحدة الافريقية (٧٩) وان كانت قد ظلت مجرد مؤتمرات ينقصها صفة الدوام أى لم تتحول الى منظمة ولم تستطع أن تكون لها سكرتارية دائمة .

وقد كان أول تلك المؤتمرات التى عقدت تحت زعامة دى بوى هو مؤتمر سنة ١٩١٩ فى باريس مستفيدا من عقد معاهدات الصلح بفرساي . على أساس أن مصير البشرية ولمئات السنين القادمة مركز هناك وانها فرصة لجذب انتباه العالم للمشكلة الزنجية (٨٠) . فقد كان هدف المؤتمر أن يسمع للعالم صوت الافريقيين وأولئك المنحدرين من أصل افريقى أسود . وقد عقد المؤتمر تحت شعار « أفريقيا للافريقيين » على أساس أنه تمشيا مع المبادئ التى أعلنها الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون فان للسود الحق فى تقرير مصائرهم . وقد عارضت فرنسا فى المؤتمر ووقفت ضده ولكن جهود « دى بوى نجحت بفضل وجود ستة أعضاء ملونين فى الجمعية الوطنية الفرنسية وخاصة تأييد أهمهم وهو « بليزديان » (٨١) - أول مندوب للسنغال فى الجمعية الوطنية الفرنسية وذلك لمدة عشرين عاما متوالية - والذي كان صديقا حسيما « لكليمنصو » الذى عمل بنجاح على تأييد جهود « دى بوى » وصحبه فى عقد المؤتمر .

وعلى هذا فقد عقد المؤتمر وضم سبعة وخمسين عضوا من خمس عشرة دولة (٨٢) ولكن معظم الأعضاء كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهند الغربية . ولكن الجديد فى هذا المؤتمر عن مؤتمر سنة ١٩٠٠ هو اشتراك اثنى عشر عضوا من أفريقيا - من الدارسين فى الخارج - هذا بالاضافة الى أن الأعضاء بصفة عامة كانوا من المستعمرات الانجليزية والفرنسية بالاضافة الى قلة من المستعمرات البلجيكية والأسبانية وبعض الدول الافريقية مما يعتبر تجديدا عن المؤتمر السابق . وقد قامت NAACP بتمويل هذا المؤتمر وفعلت نفس الشئ بالنسبة للمؤتمر التالى له .

وقد تضمنت قرارات المؤتمر (٨٣) الحاجة الى اصدار قوانين للحماية الدولية لمواطنى أفريقيا بما يشبه ما اقترح من قانون دولى للعمل . وأن تنشأ عصبة الأمم مكتبا دائما تعطى له مهمة خاصة للنظر فى تطبيق تلك القوانين

بما يتمشى مع الرفاهية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين . كما طالب المؤتمرين معاملة مواطني أفريقيا والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي على أسس من بعض المبادئ التي وضعوها ، من ذلك : أن ينتشر التعليم ويصبح حقا لجميع المواطنين ، وأن تحسن الظروف الصحية وظروف العمل ، وينظم استغلال رأس المال بحيث يمنع استغلال المواطنين وانضاب الموارد الطبيعية لأفريقيا ، وأن تبقى الأرض ومواردها الطبيعية للأفريقيين . ولكن أهم ما نص عليه هو أنه يجب أن يكون لمواطني أفريقيا الحق في الاشتراك في الحكم بالسرعة التي تتمشى مع تطورهم على أساس مبدأ أن الحكومة موجودة من أجل المواطنين وليس وجود المواطنين من أجل الحكومة . كما أنه بالنسبة للزنج المتمدنين، « المتحضرين » فانه كلما كان هناك أفراد من أصل أفريقي متحضرين وقادرين على مقابلة اختبارات الثقافة المحيطة تعطى لهم حقوق مثل اخوانهم المواطنين فلا يحرموا بسبب الجنس أو اللون من أن يكون لهم صوت في حكوماتهم والعدالة أمام المحاكم والمساواة الاقتصادية والاجتماعية على أساس المقدره .

وقد رأى « دي بوى » أن نظام الانتداب كنظام اشراف دولي في ظل عصبة الأمم يعتبر من أهم انجازات مؤتمر الوحدة الافريقية هذا . ولكن لا يشاركه الكثيرون في هذا الرأي على أساس أن ودرو ولسون في وضعه لنظام الانتداب قد تأثر كثيرا في هذا المجال برأى رئيس قسم المستعمرات الذي اشترك في وفد الولايات المتحدة في معاهدات الصلح (٨٤) .

هذا ولم يستطع هذا المؤتمر كسابقه أن يحقق مبدأ الدوام فلم يتحول الى منظمة ؛ كما أنه كسابقه ولاحتيه حتى مؤتمر سنة ١٩٤٥ لم يستطع أن يجعل له جذورا في افريقيا ذاتها ، وان كان قد اتفق فيه على عقد مؤتمر لاحق سنة ١٩٢١ (٨٥) .

وقد تلا هذا المؤتمر بالفعل مؤتمر جديد من دورتين في لندن ثم في بروكسل في أغسطس - سبتمبر سنة ١٩٢١ ويلاحظ أن دي بوى أصبح موضع هجوم من عدة جهات وذلك نتيجة لأفكاره التي اعتبرت ثورية من جانب الكثيرين ، على الأقل بمقياس ذلك الوقت والظروف التي كانت تعيشها

أفريقيا والزواج بصفة عامة . فقد هوجم من السلطات الاستعمارية وكما هوجم من بعض زعامات NAACP على أساس أن سعيه لحركة الوحدة الأفريقية يخضع مشكلة الزواج في أمريكا لها بينما في رأيهم أن الحقوق المدنية للسود هناك أهم من البحث عن الوحدة الأفريقية . كما بدأت أيضا المهاجمة الشديدة من جانب ماركوس جارفى الذى تزعم اتجاهها مغايرا لفكرة الوحدة الأفريقية - كما سبق أن أوضحنا . وتعوينا عن هذه الجهات المضادة عمل دى بوى على كسب عطف وتأييد الاشتراكيين الفرنسيين والأوساط الفأية والعمالية فى بريطانيا (٨٦) .

وقد كان المؤتمر أوسع بعدا وتشكيلا من سابقه فقد ضم ١٣٠ عضوا منهم واحد وأربعون أقاليم أفريقية وخمسة وثلاثون من الولايات المتحدة . وقد عقد هذا المؤتمر الثانى الذى نظمه دى بوى فى القاعة المركزية فى لندن وذلك من ٢٨ - ٢٩ أغسطس سنة ١٩٢١ . وقام المؤتمر بنشر « اعلان للعالم » وجهه دى بوى وكانت نصوصه متواضعة بصفة عامة (٨٧) . وأهم ما تضمنته الاعتراف للزواج بحقوق متساوية مع البيض . وقد كان الطلب الرئيسى الذى قدم بالنيابة عن الجنس الزنجى من خلال عناصره المثقة يتعلق بحكم محلى ذاتى للشعوب والجماعات المتخلفة على أن يزداد تدريجيا بزيادة الخبرة والمعرفة ليصل الى حكم ذاتى كامل . وفى دورة بروكسل تكملة للمؤتمر أرسل وفد برئاسة Dantes Bellegarde - سفير هايتى فى فرنسا - قدم التماسا الى لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم مؤكدين مرة ثانية على المساواة التامة بين الأجناس البشرية . وقد أدخل دى بوى فى هذا المؤتمر أحد الأبعاد الجديدة لفكرة الوحدة الأفريقية التى أصبحت من أهم مفاهيمها وهو يتعلق بىداية الحديث عن العلاقات والاتصال بين الأجناس حيث نودى بضرورة قيام مؤسسات ، وهيئات ومنظمات بين الشعوب المضطهدة . وأن الديمقراطية يجب أن تعم العالم . وقد حدثت انقسامات حادة بين الزعماء فى المؤتمر وهوجم الحضور على أساس أنهم شيوعيون وعلى أثر هذا المؤتمر قطعت جمعية NAACP تمويلها لمؤتمرات الوحدة ونشاطها خوفا من اتهامها بالشيوعية والتطرف مرتزة على حقوق الزواج فى أمريكا . وقد أدى هذا الى الصعوبات المالية التى واجهتها المؤتمرات فى انعقادها بعد ذلك .

أما المؤتمر التالي فقد تم خلال سنة ١٩٢٣ في لندن ولشبونة ثم في باريس . وقد واجه دي بوى في هذه الفترة العداء والهجوم الشديد من جانب كل من جارفي وأتباعه والشيوعيين الذين قالوا ان حركته حركة « بورجوازية صغيرة لقومية سوداء » (٨٨) . ونتيجة لصعوبة تمويل المؤتمر لرفض NAACP القيام بذلك فقد مولته الجمعية الوطنية للنساء الملونات في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد حضر دورة لندن شخصيات من انجلترا على رأسها هارولد لاسكى وسيدنى وب وويلز وغيرهم من الزعماء الاشتراكيين الانجليز . وقد اشترك في أعماله عدد من أعضاء حزب العمال ، ووجه رمزي ماكدونالد السكرتير العام للحزب رسالة تعاطف للوفود . وكان أهم مطلب سياسي هو أن للافريقيين الحق في أن يكون لهم صوت في حكوماتهم وأنه يجب معاملة الشعوب السوداء كما تعامل الشعوب الأخرى وأن هذا هو الطريق الوحيد للسلام والتقدم . وقد انتقل المؤتمر الى لشبونة تحت وطأة الاتهام بالشيوعية بدعوة من « العصابة الافريقية » وهي جمعية ثقافية من الافريقيين المستوعبين في البرتغال ومقرها لشبونة . وفي دورة لشبونة هذه طالب دي بوى بتخفيف حدة العمل الجبري في أنجولا وجزر ساو تومي وبرنسيب وقد أعطته الشخصيات البرتغالية وعودا بتأييد مطالبه ولكن دون جدوى . وقد قام دي بوى بعد المؤتمر مباشرة بزيارة غرب أفريقيا محاولا اقامة علاقات مع المؤتمر الوطني لغرب أفريقيا البريطانية والذي مثل الطليعة الجديدة ونادى بالحكم الذاتي للافريقيين - حيث قابل أعضاءه في سيراليون - ولكنه في الواقع لم ينجح في اقامة رابطة عضوية أو تنظيمية . وبذلك ظل مؤتمر الوحدة الافريقية بدون جذور في أفريقيا .

ورابع المؤتمرات التي نظمها دي بوى وآخرها هو ذلك الذي عقد في نيويورك سنة ١٩٢٧ ومولته نفس الجمعية النسائية السابقة الذكر لنفس الأسباب المذكورة من قبل . وقد كان هذا المؤتمر موسعا وزادت نسبة الحضور كثيرا ليصل الى ٢٠٨ مندوبين من اثنتي عشرة دولة - ويرجع الكثيرون السبب في هذه الزيادة الى وجود المؤتمر في نيويورك أي قرب الزنوج في أمريكا وجزر الهند الغربية . وقد بدأت تتضح في هذا المؤتمر معالم مفهوم الوحدة الافريقية

وأبعادها التي تبلورت بوضوح بعد ذلك . فقد ركز على حق الأفريقيين في أن يسمعون أصواتهم للحكومات التي توجه أمورهم وأعلن عن حق السود في أفريقيا وفي مواردها ، كما نودى بإيجاد نوع من العدالة متلائمة مع الأوضاع المحلية يطبقها قضاة أفريقيون وضمان تطوير التعليم ونشر التعليم الابتدائي . ونودى كذلك بنزع السلاح في العالم ووضع حد للحروب .

وقد أوضح « دي بوى » خطه الجديد الذي انتهى في النهاية الى تخليص حركة الوحدة الأفريقية من الوعي العنصرى اللونى حيث أكد امكان تعاون جميع الشعوب الملونة في العالم من الزنوج والمصريين والهنود والصينيين والأثيوبيين الخ في حركة عامة لتحرير الملونين من الاستعمار والتفرقة العنصرية وأكد بوضوح أن « الزنوج والشعوب السمراء والصفراء حلفاء طبيعيين في هذه الحركة ضد الشعوب البيضاء » (٨٩) .

اذن فسنلاحظ أنه في هذا المؤتمر وضع أنه مازال هناك وعى عنصرى ولونى ولكن بدلا من التركيز على السود أصبح على الملونين وذلك في مواجهة البيض . أى اتسع نطاق الوعي العنصرى وتخطى الزنوج الى أجناس أخرى ملونة .

من ناحية أخرى فان من الأسس الجديدة للوحدة الأفريقية التي أصبحت فيما بعد من ركائزها والتي تبلورت في هذا المؤتمر هو رفض - ان لم يكن معاداة الشيوعية ومهاجمتها من جانب بعض زعماء الوحدة الأفريقية . وقد أبدى جورج بادمور مهاجمته الواضحة للشيوعية لوقوفها في وجه الوحدة الأفريقية ومهاجمتها سواء لماركوس جارفى أو لدى بوى ولكل من تنظييمها وهما UNIA و NAACP على الرغم من الاختلافات الواضحة بينهما وكذلك مهاجمتها لمؤتمر الوحدة الأفريقى في جنوب أفريقيا بحيث ظرت اليها جميعا على أنها تمثل قومية أفريقية لصغار البورجوازيين تحول دون تغلغل التأثير الشيوعى بين الزنوج . وقد أكد بادمور في هذا المؤتمر أن الشيوعيين يهدفون اما للسيطرة على مثل هذه المنظمات أو هدمها وعليه فقد اتهمهم بالنفعية لغير صالح الوحدة الأفريقية .

ومن الملاحظ أن هذا الاتجاه الخاص بهاجمة الشيوعية تبلور بوضوح بعد سنة ١٩٣٦ حيث قام جورج بادموور وجيمس ويتر ابراهامز وآخرون من المثقفين الأمريكيين ومن جزر الهند الغربية - الذين سبق وأن جذبتهم الأفكار الماركسية وأرادوا استخدامها كسلاح في حركة الوحدة الافريقية - بقطع علاقاتهم مع الحركة الشيوعية وقاموا بنقل نشاطهم الى بريطانيا (٩٠) .

هذا وقد تضافرت عدة عوامل على تأخير عقد مؤتمر تال للوحدة الافريقية وذلك لقراية عقدين من الزمان : فمن ناحية حاول دي بوى عقد مؤتمر وحدة افريقية سنة ١٩٢٩ في تونس على أرض افريقية لأول مرة ، ولكن جهوده فشلت نتيجة لرفض السلطات الاستعمارية الفرنسية (٩١) . ومن ناحية أخرى فقد أسهمت كل من الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على الولايات المتحدة الأمريكية ثم الحرب العالمية الثانية في تأخير عقد المؤتمر المنشود . هذا بالإضافة الى أن دي بوى نفسه عمل أستاذا للاجتماع بجامعة اطلنتا وانشغل أيضا بتحرير والاشترك في تحرير دائرة للمعارف عن الزنجى . .

ومع ذلك فان جهود المهتمين بنشر فكرة الوحدة الافريقية لم تتوقف بل نشطت (٩٢) وقد كان لاندلاع الحرب في أثيوبيا واعتداء ايساليا عليها الذى انتهى بالقضاء على استقلال أقدم دولة مستقلة في أفريقيا - الأمر الذى لم تحرك له بفاعلية عصبه الأمم ولا دولها الكبرى انجلترا وفرنسا - أن تحركت المشاعر بشدة ضد الاستعمار وعلى عدم المساواة والرغبة في التخلص من كليهما (٩٣) . وعليه فقد انشئت في لندن عام ١٩٣٥ « جمعية الأصصدقاء الافريقيين الدوليين لأثيوبيا » (٩٤) ، وكان أعضاؤها من أعضاء مؤتمرات الوحدة الافريقية السابق ذكرها من ذلك بادوور وكينيااتا هذا بالإضافة الى الوحدة الافريقية السابق ذكرها من ذلك بادور وكينيااتا هذا بالإضافة الى التشريعات الاستعمارية .

هذا وقد حل محل هذه الجمعية ذات الأهداف المحدودة المكتب الدولي للخدمة الافريقية (مكتب الخدمة الافريقي الدولي) The International African Service Bureau وذلك سنة ١٩٣٧ وقد قام بنشر جريدة Pan Africa وكان في المجلس التنفيذي للمكتب جوموكينيااتا ، وهذا المكتب بدوره

خلفه اتحاد الجامعة الافريقية Pan African Federation وذلك سنة ١٩٤٤ . وقد ضم عشرين جمعية افريقية معظمها في انجلترا بما فيها المكتب المذكور ، وقام لتحقيق الأهداف التي أعلنت من قبل في المؤتمرات الأربع السابقة التي نظمها دي بوي وهي تتلخص في طلب الاستقلال ووحدة افريقية ونهاية كل أنواع التفرقة العنصرية وتعاون الشعوب الافريقية والذين يعضدون آمالهم (كان اهتمام هذه الجماعة في بادئ الأمر هو حقوق الرجل الأسود في العالم أجمع ولكنها تركزت بالتدريج على المشاكل الافريقية فقد ركزت أولا على الحقوق المتعلقة بالأرض ثم على مسألة التحرير السياسي) . وكان من زعماء هذا الاتحاد « جورج بادمور » . ووالاس جونسون زعيم النقابات العمالية في سيراليون وجومو كينيا . وقد قام الاتحاد هذا بنشر جريدة الرأي العام العالمي الافريقي وأخذت في نشر نشرات وأبحاث وكتب من أشهرها Facing Mount Kenya لجومو كينيا ، Africa & World Peace لجورج بادمور وقد جعل الاتحاد من مهامه أيضا وضع برنامج وطني وهو برنامج العمل الايجابي الذي يقوم على مبدأ غاندي في عدم العنف وعدم التعاون مع السلطات الاستعمارية في أفريقيا .

وأخيرا عندما عقد مؤتمر الوحدة الافريقية المنشود في مانشستر سنة ١٩٤٥ بعد أسابيع من اجتماعات الاتحاد العالمي للنقابات العمالية في فبراير - والذي نظمه اتحاد الجامعة الافريقية السابق ذكره والذي دعى دكتور دي بوي لرئاسته تكريما له - اعترافا بجهوده - بدا واضحا التحول الكبير في حركة الوحدة الافريقية . فقد حضر المؤتمر عدد قليل جدا من الزنوج الأمريكيين بينما كانت شريحة جزر الهند الغربية ما زالت قوية نسبيا تحت زعامة بادمور وجيمس ودكتور « بيتر ميليار » . ولكن المهم أن هذا المؤتمر كان للمرة الأولى مؤتمرا لزعماء افريقيا الشباب الذين لم يكونوا قد لمعوا بعد في ذلك الوقت في دولهم . وقد تولى النشاط بالدرجة الأولى كوامي نكروما وجورج بادمور اللذان عملا سكرتيرين للمؤتمر كما لعب جومو كينيا دورا هاما أيضا (٩٥) . وقد قدمت التقارير عن المناطق الافريقية المختلفة بواسطة الافريقيين أنفسهم لأول مرة .

وقد عولجت عدة موضوعات وبدا واضحا فيما عولج من موضوعات واتخذت من قرارات التحول الجذرى من الاصلاحية والمرحلية الى الثورية والراديكالية بالمفهوم الافريقى . وكان هذا بالطبع بفضل ظهور أجيال الزعامة الجديدة الافريقية . واتخذت عدة قرارات أعطت ابعادا جديدة للوحدة الافريقية (٩٦) . فقد طالب المؤتمر لأول مرة باستقلال كافة الشعوب المستعمرة وتحريرها من السيطرة الاستعمارية سياسية كانت أم اقتصادية ، كما أوضحوا مناداتهم بمبدأ « العمل الايجابى » المستوحى من تعاليم غاندى ولكن فى الوقت نفسه أوضحوا أنه اذا استخدم الغرب العنف فان الافريقيين سيلجأون كحل نهائى للقوة لتحقيق الحرية . كما أعلن المؤتمر المطالبة بالاعتراع العام . كما أشير الى امل المؤتمر ان تقوم الشعوب الاسيوية والافريقية بكسر قيود الاستعمار قبل وقت طويل ، ثم وقوفها كشعوب حرة متحدة لتدعيم وحماية حرياتهما واستقلالهما من عودة الاستعمار الغربى ومن مخاطر الشيوعية .

وقد تضمنت اعمال المؤتمر ايضا اداة الانقسامات الاقليمية فى أفريقيا واداة اقامة مستعمرات بيضاء على الارض المنزرعة ومحاربة الامية وسوء التغذية وبالاعتراف بالحق النقابى وانشاء التعاونيات كما نادى المؤتمر باستقلال الجزائر وتونس والمغرب .

يضاف الى هذا ان المؤتمر وافق بالاجماع على اعلان ممثلى وفود غرب افريقيا الذين طالبوا فيه بالاستقلال التام والمطلق لشعوب بلادهم (٩٧) . كما تقدم المؤتمر باعلان للقوى الاستعمارية يتميز بالطابع المعنوى اكثر منه التهديد بالعمل على اتخاذ قرارات متمشية مع ميثاق الاطلنطى (٩٨) . وختموا تصريحهم للشعوب المستعمرة بالقول : « يا شعوب العالم المستعمرة والمخضوعة اتحدوا » .

اذن فقد رأت الطليعة من دعاة الوحدة الافريقية فى ذلك الوقت ولاول مرة فى مؤتمر الوحدة الافريقية ان تحرر الشعوب الافريقية واستقلالها هو السبيل الوحيد لاتحادها . كأن مؤتمر ما نشستر مثل خطوة انتقالية فى تطوير الوحدة الافريقية من حركة احتجاج الى اداة فى يد الحركات الوطنية الافريقية ، لمحاربة الحكم الاستعمارى (٩٩) .

ومنذ ذلك الوقت اخذ نكروما - الذى عمل سكرتيرا لهذا المؤتمر - على تزعم حركة الوحدة الافريقية والدعوة لها . فقد أخذ المبادرة في مؤتمر مانشستر للعمل على تجميع وفود غرب افريقيا في لجنة اقليمية عرفت باسم « السكرتارية القومية لغرب افريقيا » التي عقدت مؤتمرا في لندن من ٣٠ أغسطس الى اول سبتمبر سنة ١٩٤٦ . وقد أخذت على عاتقها نشر مفهوم اتحاد غرب افريقيا كخطوة رئيسية في سبيل تحقيق ولايات متحدة افريقية على مستوى القارة (١٠٠) . وقد اشترك في هذه السكرتارية عناصر من الناطقين بالفرنسية من ابرزهم « ايشي » الذي أصبح رئيسا لجمهورية داهومي . وقد وافقت السكرتارية في مؤتمرها هذا على قرارات مؤتمر مانشستر للوحدة الافريقية وعلى العمل على خلق اتحاد في غرب افريقيا وفي نفس الوقت قام « اتحاد الجامعة الافريقية » السابق ذكره في انشاء رابطة قوية مع وفد « المجلس القومى لنيجيريا والكاميرون NCNC » وهو اول تنظيم سياسى ينشأ في أفريقيا البريطانية تحت زعامة دكتور ازيكوى والذي تبعه تنظيميا الحزب في ساحل الذهب (١٠١) (أى حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد UGCC) .

وما دنا بصدد الانتهاء من بحث مؤتمرات الوحدة الافريقية ، يجدر بنا توضيح نقطة غالبا ما تؤدى الى ايس في تفهم هذه المؤتمرات وهو المتعلق بعددها : فقد بلغ عددها حتى مؤتمر مانشستر سنة ١٩٤٥ ستة مؤتمرات اولها كان سنة ١٩٠٠ تحت زعامة سيلفستر ويليامز والاربعة التالية ابتداء من سنة ١٩١٩ وحتى سنة ١٩٢٧ تحت زعامة دكتور دى بوى ، اما الاخير وهو مؤتمر مانشستر فقد دعى دى بوى لرئاسته تكريما له ولكن لم يكن هو منظمه . واعتبار عدد المؤتمرات ستة - ومؤتمر مانشستر المؤتمر السادس للوحدة الافريقية - يدخل في الحسبان اول مؤتمر للوحدة عقده ويليامز على أساس أن المؤتمرات الخمسة التالية له ما هي الا تكملة لنفس الخط الذى بدأ في هذا المؤتمر الأول (١٠٢) . ولكن هناك الكثير من الدارسين في مجال الوحدة الافريقية الذين لا يدخلون مؤتمر ويليامز هذا في حساب عدد المؤتمرات على أساس ان طبيعته كانت محدودة عن المؤتمرات التي تلتها والتي نظمها أو رأسها دى بوى . وعليه فهؤلاء يشيرون الى مؤتمرات الوحدة الافريقية على أنها خمسة فقط . ويلاحظ ان هذا الرأي قد أخذ به مؤتمر مانشستر الذى تضمنت قراراته أنه المؤتمر

الخامس للوحدة الافريقية (١٠٣) - مسقطه بذلك مؤتمر ويليامز . وقد أكد على هذا الرأى على وجه الخصوص جورج بادامور .

وأيا كان الوضع فيلاحظ انه بالإضافة الى تلك المؤتمرات المعروفة والتي سبقت الإشارة اليها ، هناك مؤتمر اخير للوحدة الافريقية بعد مؤتمر مانشستر وان كانت ليست له شهرة الاخير ، وعليه فكثيرا ما يغفل عنه الباحثون وهو المعروف من جانب رواده بالمؤتمر السادس للوحدة الافريقية - تمشيا مع الاتجاه السابق في عدم احتساب مؤتمر سنة ١٩٥٠ . وهذا المؤتمر يختلف عن سابقه فقد عقد ولأول مرة في افريقيا ذاتها كمؤتمر افريقي خالص حيث عقد في خماسى في ساحل الذهب من ٤ - ٦ ديسمبر سنة ١٩٥٣ تحت زعامة كوامى نكروما الذى ما أن وصل الى السلطة قبل الاستقلال في فترة الحكم الذاتى حتى دعى لهذا المؤتمر وقد كان هذا المؤتمر محدودا للغاية من حيث المشتركين فيه فقد وجهت الدعوة اليه بصفة شخصية ولم توجه للحزاب السياسية . وقد حضره دكتور ازيكوى وكثير من الشخصيات النيجيرية كما حضره مراقبون من ليبيريا بما فيهم قنصلها العام في أكرا . ولقد أوصى بعقد مؤتمر قومى لغرب أفريقيا على أن تكون سكرتاريته في أكرا (١٠٤) .

كأن مفهوم الوحدة الافريقية كما بلوره دى بوى من خلال مؤتمرات الوحدة الافريقية أصبح يعنى الاستقلال الذاتى أو استقلال الشعوب السوداء في أفريقيا . وفي الواقع فان أهم انجازات مؤتمرات الوحدة الافريقية هي انها كانت مدرسة للطليعة الجديدة من المثقفين الافريقيين الشباب الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة الامريكية : ففيها التقوا ومنها تعلموا .

مبحث ختامي - عوامل التغيير والاتجاهات الأيديولوجية الحديثة للوحدة الأفريقية :

يمثل مؤتمر مانشستر سنة ١٩٤٥ نهاية المرحلة الأولى في الوحدة الأفريقية التي تميزت بأن مفهوم الوحدة الأفريقية أخذ شكل صيغة احتجاج من جانب الطليعة من المغربين الذين هم من أصل أفريقي في العالم الجديد ضد التفرقة العنصرية . . وقد عني مفهوم الوحدة الأفريقية في الدرجة الأولى التضامن الأخوي العنصري الذي يقصد به التضامن اللوني سواء بين السود من الأفريقيين أو من سلالاتهم . ثم توسع المفهوم إلى حد كبير ليعني تضامن الملونين . كأن التركيز كان على اللون بالدرجة الأولى حيث ارتبطت به ظلما صفة العبودية التي عانت منها سلالات الزنوج في العالم الجديد .

وقد بدت مؤشرات انتهاء مرحلة الوحدة الأفريقية في شكلها الأولى هذا بانجذاب الكثير من الشباب من الأفريقيين الدارسين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نحو هذه الحركة التي ظلت وحتى مؤتمر مانشستر خارج أفريقيا . وقد حمل هؤلاء الطليعة من الشباب الأفريقي الدارس في الخارج لواء حركة الوحدة الأفريقية إلى أفريقيا نفسها وإذ ذلك بعد مؤتمر مانشستر . وبعد أن كانت الحركة مجرد صيغة احتجاج وحركة ثقافية أصبحت بالدرجة الأولى في مرحلتها الثانية أداة لمحاربة الاستعمار في القارة حيث اعتبر أنه لا مساواة للأفريقي بالأوروبي ولا تأكيد لعدم تبعية الشخصية الأفريقية ولأصالتها واستقلاليتها إلا بتخليص شعوب القارة الأفريقية من الاستعمار والتبعية للأوروبيين .

أي أن أهم ما ميز حركة الوحدة الأفريقية بعد الحرب العالمية الثانية هو أنها أصبحت تستخدم كسلاح ضد الاستعمار ومن ثم اتخذت كأداة لمحاربة الاستعمار في القارة على أساس أنه لا تخليص للشخصية الأفريقية ولا للأفريقيين من صفة التبعية ولا أمل لوحدتهم إلا بخلاصهم من الاستعمار كخطوة للوحدة . وعليه فالاستقلال الذي سعت إليه الطليعة الجديدة من الأفريقيين سعيًا دائمًا لم ينظر إليه في تلك الفترة على أنه نهاية في حد ذاته بل وسيلة لغاية الوحدة الأفريقية . أو بعبارة أخرى أصبح شعار « أفريقيا للأفريقيين » الذي رفع منذ مؤتمر

دكتور « دى بوى » الاول للوحدة الافريقية لا مجرد صيحة جوفاء بل حقيقة يسعى من أجلها بكافة الوسائل . وأصبحت أهم مرشد للوحدة الافريقية فى مرحلتها الثانية هذه . فحركة الوحدة الافريقية انتقلت الى الواقع وأصبحت تعنى التضامن ضد الاستعمار ووحدة الكلمة على مواجهته وتصفيته .

(١) عوامل التغيير :

وقد شجعت عدة عوامل هذه النظرة الجديدة للوحدة الافريقية - أى كأداة لمحاربة الاستعمار وضرورة التخلص منه - بعضها خارجى عن أفريقيا ومتعلق بتغيير الوضع الدولى وبعضها يرجع لأفريقيا نفسها ؛ ومن أهم هذه العوامل آثار الحرب العالمية الثانية : فمن ناحية فان الدول الاستعمارية السابقة خرجت من الحرب اما منهزمة كلية مثل ايطاليا ، واما منهزمة واقعا وان كانت منتصرة سياسيا من الناحية القانونية لاتتصار حليفاتها - مثل فرنسا وان كانت ما زالت منهارة سياسيا واقتصاديا على الرغم من اعتبارها منتصرة سياسيا ، أو منتصرة عسكريا وان كانت قد خرجت منهارة اقتصاديا كإنجلترا . فهزيمة الدول الاستعمارية أو انهيارها هز صورتها فى أعين الشعوب الافريقية وخاصة فى أعين أكثر شرائحها تحركا من الناحية الاجتماعية وهم الطليعة الجديدة . ولكن من أهم العوامل بعد ذلك انهزام فرنسا فى الهند الصينية على يد شعوب ملوثة . ثم عدم انتصارها فى الجزائر على الرغم من ضراوة حرب التحرير الجزائرية واستمرارها لنحو عقد من الزمن . ومن ناحية أخرى فان استقلال الكثير من الدول الآسيوية كان له أثره وعلى وجه الخصوص استقلال الهند بهدى من مبادئ غاندى فى عدم العنف والعمل الايجابى التى تبنتها حركة الوحدة الافريقية كما سبق توضيحه . من ناحية ثالثة فان المناخ العام الذى ساد بعد الحرب العالمية الثانية فى ظل منظمة الأمم المتحدة والدعوة للمساواة وحقوق الانسان ونبذ الاستعمار وقد كان لهذا أثره الفعال فى هذا المجال ، حيث أكدت بعض الاخلاقيات والمعنويات الدولية التى تنبذ فكرة الاستعمار والاضطهاد .

ويعنىنا الآن التركيز على عدة عوامل كان لها آثارها العميقة على أبعاد الوحدة الافريقية وتطورها ومفاهيمها الجديدة أيضا هذه العوامل نبعت من

افريقيا ذاتها لا من خارجها كما كان الحال في المؤثرات الواقعة على ابعاد الوحدة الافريقية في مرحلتها الأولى كما رأينا .

ومن أهم العوامل التي استجدت بعد ذلك وكان لها آثارها العميقة على ابعاد الوحدة الافريقية ومفاهيمها الجديدة والتي يعيننا توضيح ثلاثة عوامل أساسية منها وهي :

اولا - قيام الثورة في مصر في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ :

حيث أن مصر التي لم يكن لها دور يذكر في المرحلة الأولى للوحدة الافريقية أى عندما كانت حركة وعى عنصري واحتجاج بطلب المساواة العنصرية متخذة القلب الثقافي أداتها (١٠٤) - بدأت تنشط بفاعلية في تحقيق الوحدة الافريقية بمفهومها الجديد السابق توضيحه ، أى كأداة لمحاربة الاستعمار .

وقد مثلت الثورة في مصر تغيرا جذريا في رؤية مصر لافريقيا فقد أصبحت النظرة شاملة بعد أن كانت تقليديا جزئية ومركزة على الاهتمام بحوض النيل أولا وقبل كل شيء وتليها الدول الاسلامية في أفريقيا (١٠٥) . أصبح ينظر الى افريقيا على أنها أحد الدوائر الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية منذ قيام الثورة (١٠٦) .

من ناحية أخرى فإن دور مصر بعد الثورة في حركة الوحدة الافريقية كأداة لمحاربة الاستعمار يتضح في ضوء ثورية النظام نفسه الذي جعل من أهم أسس ايدولوجيته محاربة الاستعمار فهذه الثورية جعلته مصدر اشعاع وجاذبية للحركات التحررية في القاهرة . وقد كان للاتصار المعنوي لمصر في مواجهة العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦ أثره الكبير في اعطاء مصر مكانة خاصة في أفريقيا عند محاولاتها لمواجهة الاستعمار .

وقد أنشأت مصر الرابطة الافريقية كمقر لحركات التحرير في القاهرة . وأصبحت مصر تلعب دورا نشيطا في تمويل هذه الحركات وزعمائها والشخصيات الثورية بالمال والعتاد وغيره .

يضاف الى ذلك أن اهتمام مصر بالوحدة العربية - الذي يبدو في زعامتها لجامعة الدول العربية حيث أنه عند قيامها كانت مصر الدولة الافريقية الوحيدة فيها - لم يكن على حساب الوحدة الافريقية حيث ومنذ البداية وحتى

الآن اعتبرت مصر حلقة اتصال بينهما . كما أنها اعتبرت نفسها أيضا حلقة وصل هامة لحركة التضامن الافريقي الآسيوى .

وباختصار فان الثورة فى مصر وما صاحبها من تغييرات جذرية داخليا وخارجيا كان لها آثارها الواضحة على حركة الوحدة الافريقية بمفهومها فى ذلك الوقت وبعده ، فقد أصبحت مصر من زعامات حركة الوحدة الافريقية وأسهمت فى تأكيد تلاحى دعوى العنصرية « أوا للون » كأساس لحركة الوحدة الافريقية لتحل محلها مفهوم القارية والتضامن فى اطارها .

ثانيا - نمو حركة التضامن الافريقي - الآسيوى :

وقد سبق أن ذكرنا أن دعوى اللون كأساس لحركة الوحدة الافريقية قد بقيت وان تغيرت أبعادها ، فبعد أن كان التركيز على تضامن السود فى كل مكان أصبح التضامن على الأخوى بين الملونين - بمعنى غير الأوروبين - أى الشعوب التى عانت من الاستعمار الأوروبى والتسلط بصفة عامة .

وعليه فقد نمت تدريجيا حركة التضامن الافريقي - الآسيوى . وقد كان مؤتمر باندونج سنة ١٩٥٥ من أهم دعائها . ومع أن الدول الافريقية لم يكن لها ثقل وكانت أثيوبيا هى الدولة المستقلة الوحيدة جنوب الصحراء التى حضرت هذا المؤتمر كما أرسلت ساحل الذهب - أى غانا فيما بعد - مراقبين ، ولكن اعلان باندونج ما لبث أن استوعب فى أفكار الوحدة الافريقية . فقد تضمنته موائيق المؤتمر الأول للدول الافريقية المستقلة فيما بعد سنة ١٩٥٨ ومؤتمر الدار البيضاء وغيرها . وقد تبع مؤتمر باندونج العديد من مؤتمرات تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية .

وبانشاء منظمة تضامن الشعوب الافريقية الآسيوية سنة ١٩٥٧ بسكرتيريتها فى القاهرة ، نمت أكثر الاطار التنظيمى لحركة التضامن الافريقي - الآسيوى حقيقة أنها ليست شعبية تماما بل شبه حكومية ، وحقيقة أن كثيرا من الدول الافريقية ظل بعيدا عن الاشتراك فيها - خاصة الدول الناطقة بالفرنسية - وذلك لوجود الاتحاد السوفيتى ومن قبل الصين الشعبية أيضا الا أنها تمثل رمزا لحركة التضامن الافريقي - الآسيوى . وكانت مصدرا للافتتاح الافريقي على العالم الخارجى والاشتراك فى المحافل الدولية .

وكانت مصر أهم حلقة اتصال وعنصر ديناميكية في المنظمة حيث كان لها من الناحية التنظيمية دور فعال (١٠٦) وقد أصبحت السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية والآسيوية في القاهرة كما أن السكرتير العام للمنظمة منذ انشائها - مصرى وتتولى مصر تمويل أكثر من ثلث حصتها .

ثالثا - استقلال غانا :

كان لاستقلال غانا - ساحل الذهب سابقا - أثره الكبير في حركة الوحدة الافريقية . فمن ناحية كان أول مؤشر لنجاح مفهوم الوحدة الافريقية في حلقتها الثانية كأداة لمحاربة الاستعمار . ومن ناحية ثانية فإن استقلال غانا بالذات كان فاتحة لاستقلال بقية الدول الافريقية - فحقيقة أنه قد سبقها دول أخرى للاستقلال في افريقيا ولكن هذه الدول اما أنها ليست زنجية - كمصر ، ليبيا ، المغرب ، تونس والسودان - أو زنجية ولكن لم تخضع للاستعمار - كأثيوبيا وليبيريا - بالإضافة الى جنوب افريقيا التي تحكمها أقلية من المستوطنين البيض من أصل أوروبى والتي لا تعتبر مستقلة واقعيا وان كانت مستقلة قانونيا . فاستقلال غانا هدم الادعاء الذي طالما نادى به الدول الاستعمارية من عدم قدرة الافريقيين على حكم أنفسهم وضرورة تبعيتهم للأوروبيين وفقا لما عرف « بعبء الرجل الأبيض » الذي اعتبر من وجهة نظر دعاة هذه النظرية العنصرية الاستعمارية ان له مهمة تاريخية في الأخذ بيد الافريقيين - الأمر الذي لم يؤخذ بجديته وان كان ليس هذا مجال بحثه وعليه فإن استقلال غانا كان له أثره الكبير في فتح باب التحرر أمام بقية الشعوب الافريقية . أى كان مؤشرا لرحيل الاستعمار من القارة بصفة عامة .

من ناحية ثالثة يلاحظ أن الرئيس الدكتور كرامى نكروما لم يكن فقط زعيما قوميا تحقق استقلال غانا على يديه ولكنه كان من أهم زعماء الوحدة الافريقية بل انه أصبح حامل لواء الوحدة الافريقية والمنادى بها وكرس جهوده لتحقيقها ومثل زعامة ثورية ديناميكية ليس فقط على المستوى الداخلى بل على مستوى القارة . فالوحدة الافريقية بعد الاستقلال في افريقيا ارتبطت في الدرجة الأولى باسم كوامى نكروما الذى آمن بها وكان الوحيد الذى دعا اليها وحاول تحقيق الوحدة السياسية الفورية في افريقيا الأمر الذى لم ينهب اليه زعيم آخر في ايمانه بإمكانية تحقيقها (١٠٨) .

(ب) الاتجاهات الايديولوجية الحديثة للوحدة الافريقية :

هناك عدة أسس ايديولوجية عامة للوحدة الافريقية تبلورت على مر تاريخ حركة الوحدة الافريقية خارج القارة ووضحت في مؤتمر ما نشستر واعتبرت أساسا لابعاد حركة الوحدة في أفريقيا نفسها بعد الاستقلال (١٠٩) .

أى أن الوحدة الافريقية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية تأخذ مفاهيم ايديولوجية جديدة تبلورت على مر السنين وأصبحت مرشدا لمجهودات ومحاولات تحقق الوحدة وبلورة المؤسسات الوحدوية .

ولعل أهم الأسس الايديولوجية الجديدة هي أن الوعي العنصرى لم يعد يصبح بصفة عامة أساسا لفكرة الوحدة الافريقية بل حل محله الوعي القارى بأن أفريقيا ككل عانت من الاستعمار وأن اللون وحده ليس هو أساس الاضطهاد الأوروبى للافريقيين بل ان القارة بأكملها عانت من الاضطهاد .

وان الفاصل بين أفريقيا جنوب الصحراء وأفريقيا شمال الصحراء - أو أفريقيا الزنجية أو السوداء وأفريقيا العربية - هو فاصل مصطنع أكده ويؤكداه الأوروبى في محاولته السيطرة على شقى أفريقيا وعليه فقد بدأت تنهار الأسس العنصرية والتركيز على السواد والتضامن اللونى بالذات على أساس أنه لا يوجد هناك جنس خالص وكلمة افريقي معناها أى شخص يعيش في أفريقيا خلاف الأوروبى والآسيوى (١١٠) وباختصار فان الوعي القارى حل محل الوعي العنصرى على أساس أن شعوب القارة أجمعها عانت من الاستعمار .

من ناحية أخرى المناداة بالاستقلال التام لكل أفريقيا ورفض الاستعمار في كافة أشكاله وتصنيفته تماما في القارة بما في ذلك بقاياها المتمثلة في النظم العنصرية في جنوب القارة وذلك تأكيدا للمبدأ الذى رفعه آباء الوحدة الافريقية . حقيقة أن الاتفاق لم يكن تاما على الموقف الموحد ضد الاستعمار الجديد ولكن الاتفاق كان تاما على تصفية الاستعمار بمفهومه التقليدى في كافة صورته .

ومع أن التركيز كان على رفض الاستعمار الا أنه كان هناك أيضا تأكيد على رفض العنف كأسلوب للكفاح من أجل الاستقلال والعمل على تأكيد الأساليب السلمية وعلى رأسها تعاليم غاندى في العمل الايجابى - أى العمل

الايجابى القائم على عدم العنف مثل الاضطرابات والمقاطعة وعدم الطاعة المدنية .
وقد تضمن هذا المبدأ تحفظا وهو أنه يعتبر ساريا الا اذا لجأ المستعمر للعمل
القهرى العسكرى أى الرد على العنف بالعنف .

ومن ضمن الأسس الايديولوجية المناداة بضرورة قيام نوع من الاتحاد
على مستوى القارة وتحقيق ما أطلق عليه كهدف بالولايات المتحدة الافريقية
على نمط يشبه الولايات المتحدة الأمريكية أو « كومنولث الأمم الافريقية » .
وكان الاتجاه السائد فى خطوات تحقيقه : هو عن طريق مجموعات من
الاتحادات الاقليمية المتشابكة بحيث تتنازل كل دولة عن جزء من سيادتها
للاتحاد .

ويلاحظ أن الوحدة الافريقية اشتراكية فى أبعادها الاقتصادية . ومن هنا
يجدر توضيح علاقتها بالشيوعية . فمن الأسس الايديولوجية الهامة للوحدة
الافريقية التى تميزها فى صورتها الحديثة نذ الشيوعية كمذهب عالمى ورفضها
رفضاً باتا مع الايمان بالاشتراكية النابعة من واقع مشاكل الدول الافريقية .

ويلاحظ أن الرواد الأوائل كانوا سباقين فى هذا المجال وفى اتخاذ الوحدة
الافريقية كبديل ايديولوجى للشيوعية وذلك كما سبق توضيحه .

وفى هذا المجال تجدر الاشارة الى أن أبعاد الاشتراكية فى أفريقيا تضمنت
القيم الأساسية للمجتمعات الافريقية وعلى رأسها التأكيد على الدين والقيم
الروحية السائدة مع التركيز على الأسس العلمية لا مجرد المذاهب المجردة وعليه
فهى اشتراكية قائمة على الالتقاء والاستفادة بغيرها مع تطويع مثل هذه
المبادئ الخارجية لواقع الحياة الافريقية .

وهذه النقطة ترتبط بها نقطة أخرى وهى الحياد الايجابى بمعنى عدم
التدخل كأطراف فى السياسة الدولية والمشاكل العالمية ولكن لا يعنى هذا
أنهم محايدون فيما يتعلق بما يمس مصالح أفريقيا . أى الحياد بمعناه الايجابى
بما يضمن عدم الانحياز وابعاد الحرب الباردة عن أفريقيا ويرتبط بهذا تأكيد
الشخصية الافريقية فى المجال الدولى .

ومن دعائم الوحدة الافريقية التركيز على ابراز الشخصية الافريقية وتأكيد ما هو المفهوم الذي استمر مع حركة الوحدة الافريقية منذ نشأتها خارج أفريقيا . ويتمثل في العمل على نهضة القيم والثقافة الافريقية وحياء الماضي الذي عمل الأوروبي على طمسه . ولكن عدم الوقوف عند الماضي فقط بل التركيز على التقدم الحديث والتمدين وأخذ ما هو مفيد من الماضي مع امتزاجه بالأفكار الحديثة .

ومن ناحية أخرى : تضامن الشعوب الافريقية في كل مكان والتحالف الأخوي مع الشعوب الملونة المبنى على التاريخ المتبادل المكفاح ضد السيطرة البيضاء والاستعمار .

أما فيما يتعلق بالاتجاهات الداخلية في وحدات أو مكونات الوحدة الافريقية – أى الدول الافريقية المستقلة – فقد كان هناك التركيز على القومية لتحل محل القبلية أى الايمان بالقومية في أفريقيا على مستوى الدولة القومية وفي حالة قيام اتحاد تتنازل هذه الدولة القومية عن جزء من سيادتها للاتحاد كما سبق توضيحه . ومن ناحية أخرى الايمان بنوع من الديمقراطية نابع من طبيعة المجتمعات الافريقية .

وقد يبدو لأول وهلة أن هناك تناقضا في هذه الاتجاهات الداخلية إذ أنها من ناحية تنادى بالتخلص من القبلية والزعامات التقليدية ومن ناحية أخرى تنادى باحياء الماضي وعصوره الذهبية وقيمه . ولكن في الواقع لا يوجد تناقض حيث الهدف هو التخلص مما هو تقليدى في التنظيم السياسى والمؤسسات وكل ما يمثل تحديا للدولة الحديثة في افريقيا مع احياء الماضي معنويا ومن جهة القيم .

وأخيرا يمكن تلخيص أهم الاتجاهات الايديولوجية للوحدة الافريقية في شكلها الحديث بعد الحرب العالمية الثانية في ظل الاستقلال بأنها حركة قارية ، تحررية ، اتحادية ، اشتراكية لا شيوعية ، سلمية ، حيادية وتضامنية مع الشعوب الآسيوية .

الهوامش

١ - عرف دكتور دي بوي - المعروف باسم « أب الوحدة الإفريقية » - « Pan Africa » بأنها تعنى « تفهما ثقافيا وتعاونيا بين كافة الجماعات المنحدرة من اصل زنجي من اجل تحقيق تحرر اقتصادي وروحي للشعوب الزنجية في اقرب وقت ممكن » .

Julius Lester (ed.). The Seventh Son : The Thought and Writings of W.E.B. Du Bois. New York : Vintage Books, Vol. II, 1971, p. 208.

ومن الواضح ان اصطلاح «Pan-Africanism» او الجامعة الإفريقية أصبح يستخدم كمرادف للوحدة الإفريقية .

٢ - استخدم هذا المعنى المحدود على وجه الخصوص ريفورد لوجان استاذ التاريخ بجامعة هاورد الأمريكية ، واحد زملاء دكتور دي بوي اى احد الرواد الأوائل للوحدة الإفريقية كحركة فكرية .

Rayford W. Logan. «The Historical Aspects of Pan Africanism, 1900 - 1945 in Pan Africanism Rconsidered. Edited by the Ame rican Society of African Culture. Los Angeles : Univ. of Calif. Press, 1962, P. 38.

Immanuel Wallerstein. Africa: the Politics of Independence. - ٣
New York: Random House, 1961, P 103.

Immanuel Wallerstein. Africa: the Politics of Unity. - ٤
London : Pall Mall Press, 1968. p. 7.

٥ - لمزيد من المعلومات عن الجذور العاطفية لحركة الوحدة الإفريقية ، انظر :

Colin Legum. Pan-Africanism : A Short Politcal Guide. New-York: Frederick A. Praeger, 1962. pp. 13-23.

ولمزيد من المعلومات عن الجذور الأولى للوحدة الإفريقية وتطور الأفكار ، انظر :

G. Shepperson & T. Price. Independent African. Edinburgh: The University Press, 1958.

٦ - عبر في اشعار غنية عن هذه الشاعر الكثير من الأوائل ومن اهمهم كلودماكي :

Claud Mckay. Selected Poems of Mckay. New York, Twayne, 1959-1961.

٧ - كما يوضح جون برايس مارس - احد رواد الوحدة الافريقية من الناطقين بالفرنسية كيف ان عذاب الزنجى وما تمتع به من تفاؤل مستمر على الرغم من صعوبة ما عاناه فضلا عن دفاء عواطفه وصدق احساساته كان من اهم نتائجها الموسيقى الامريكية - الجاز - المعروفة عالميا والتي تعتبر اصالتها احتكارا للزنج .

The American Societe of African Culture, Pan Africanism Reconsidered ... op. cit., p. 20.

٨ - بهذا الصدد عبر احد الدعاة الاوائل للفكرة وهو Langston Hughes الذى جاء من اصل مختلط في الولايات المتحدة الامريكية ولكن كان على وعى لوني كبيز حين قال :

نحن مرتبطون - انت وانا - انت من الهند الغربية وانا من كنتاكي
نحن مرتبطون - انت وانا - انت من افريقيا وانا من الولايات
نحن اخوة انت وانا

٩ - في المهرجان الثقافى للوحدة الافريقية المنعقد في عاصمة الجزائر سنة ١٩٦٩ تحت رعاية منظمة الوحدة الافريقية بدا واضحا الانفصال بين الزنوجة والوحدة الافريقية ، الامر الذى اعلن لأول مرة . فقد دعى المؤتمر لتأكيد اصالة الفن الافريقى وتأييد الوحدة وتنسيق الحساسية بين شمال الصحراء وجنوبها . وقد هاجمت الدول الثورية وعلى راسها غينيا مفهوم الزنوجة . وقام الرئيس سيكوتورى بهجوم مباشر على فكرة الزنوجة على اساس انها تقسم الدول الافريقية وتقف ضد الوحدة الافريقية وقد ايدته الى حد كبير الرئيس بومدين . ونفس الهجوم قام به ديالوتلى سكرتير عام منظمة الوحدة الافريقية .

فقد عبر سيكوتورى عن ان « المسئولين الافريقين ، الزعماء ايا كان موقفهم يجب الا يسترشدوا بالمفاهيم الخاطئة للزنوجة او بتكتيك الاستعمار الجديد الذى يقسم القارة الى افريقيا الناطقة بالفرنسية وافريقيا الناطقة بالانجليزية ، افريقيا شمال الصحراء وافريقيا جنوب اصحراء بل فقط بالامال الوحيدة للشعوب التقدمية التى بصرف النظر عن مسائل اللون ، الدين ، او الجنسية تكون قوة واحدة هى قوة الثورة التى تأخذ مكانها فعلا في عدد كبير من الدول في العالم » .

على العكس فان الدول المحافظة والاصلاحية ، وعلى راسها اعضاء ال OCAM وخاصة ساحل العاج ، لم تقبل هجوم الثوريين ومنهم ديالوتلى على الزنوجة وتأييدهم للوحدة الافريقية .

انظر :

«Festival D'Alger. Negritude et Panafricanisme» Le Mois en Afrique No 46, Oct., 1969, pp. 9 — 12.

George Padmore. Pan Africanism or Commusim ? The Coming Struggle for Africa, London : Dennis Dobson, 1956. p. 379.

Edmund David Cronon. *Black Moses : The Story of Marcus Garvey & the Universal Negro Improvement Association*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1955.

Legum op. cit., p. 14. انظر ايضا :

نفس الراى ارتآه رائد آخر من رواد الوحدة الافريقية من الناطقين بالفرنسية وهو جون برايس مارس وان كان فى نفس الوقت قد أكد على عدم عنصرية حركة الوحدة الافريقية وانها ليست ضد عالمية العنصر البشرى : انظر تقريره فى :

The American Society of African Culture, *Pan Africanism Reconsidered ... op. cit.*, p. 20.

Philippe Decraene. *Le Pan-Africanisme*. Paris : Presses Universitaires de France, 1970, p. 20. - ١٢

The Crisis. Feb. 1919. New York. NAACP. - ١٣

١٤ - من اهم هؤلاء كولين ليجوم ، انظر لمناقشة هذا الراى : Legum, op. cit., p. 14-22.

William H. Lewiss. *New Forces in Africa*. Washington : Public Affairs Press, Library of Congress, 1962, p. 54. - ١٥

١٦- وان كان Aloune Diop الذى انشأ مجلة « الوجود الافريقى Presence Africaine » المعروفة فى مجال الدراسات الافريقية يدافع عن مفهوم الزنوجة على اساس انه يركز على اصالة وقيمة الثقافة الافريقية والروح الافريقية وان هذا التركيز لا يعنى عنصرية بل هو خطوة لمساواة الثقافة الافريقية والشخصية الافريقية بغيرها فى العالم حيث يؤكد ديوب ان السعى كان ضد العنصرية والمناداة بالمساواة العنصرية .

انظر المرجع السابق ص ٢٢ ، ٢٤ - ٢٥ .

١٧ - عن آرائه الخاصة فى هذا الموضوع انظر : W.E.B. du Bois, *Dusk of Dawn*, New York : Harcourt, Brace and Co., 1945 (reprinted by Schocken Books, New York, 1968).

١٨ - لمزيد من المعلومات انظر : Immanuel Geiss, «Pan-Africanism». *Journal of Contemporare* Vol. 4 N. 1, 1969, pp. 187-200.

انظر ايضا :

R.W. July. *The Origins of Modern African Thought*. London : Faber & Faber, 1968.

١٩ - بدأت الحركة كوعى عنصرى بين اولئك الطبيعة ممن جاءوا من اصل افريقى اسود وفقا لمثلث التجارة عبر الاطلنطى الذى مثل العنصر البشرى فيه اهم اضلاعه وهو ذلك الذى قام بين افريقيا والعالم الجديد آخذا من افريقيا اقوى عناصرها البشرية ومادا العالم الجديد بدعامة تنمية موارده الزراعية والتعدينية الا وهو العنصر البشرى الذى جلب فى ظل تجارة الرقيق .

Geiss, *op. cit.*, pp. 187-188. — ٢٠

٢١ - المرجع السابق .

٢٢ - راجع :

Hollis R. Lynch. Edward Wilmot Blyden. 1832-1912. Pan-Negro Patriot. London : Oxford Univ. Press, 1967. See also, Gideon-Cyrus M. Mutiso & S.W. Rohio, (eds.,). Readings in African Political Thought. London : Heinemann, 1975. pp. 3-18.

٢٣ - انظر :

Martin Minogue and Judith Molloy (eds). African Aims & Attitudes : Selected Documents. London : Cambridge Univ. Press, p. 15-14.

Padmore, *op. cit.*, p. 89. — ٢٤ انظر :

Decraene ونفس الشيء اطلقه مرجع سابق ص ١١٠ .

Minogue & Molloy (eds.,) *op. cit.* pp. 17-25. — ٢٥ انظر :

٢٦ - فقد نادى بأن : « سياستنا يجب ان تكون افريقيا للجنس الافريقى ويحكمهم الرجال السود وبالرجال السود اعنى من اصل افريقى : الذين ينادون بالانتماء لهذا الجنس » .

M.R. Delany. Official Report of the Niger : انظر آراءه فى : Exploring Party. New York, 1861.

وللفترة المذكورة انظر ص ٦١ من هذا المرجع .

٢٧ - انظر :

Cryil E. Griffith. The African Dream : Martin R. Delany & the Emergence of Pan-African University Park & London : The Pennsylvania State Univ. Press, 1975.

E.B. Du Bois, The World & Africa. New York : Viking, — ٢٨ 1947. p. 78

ولدراسة تفصيلية حديثه عن هنرى سيلفستر ويليامز - وحياته ونشاطه انظر :

J.R. Hooker. Henry Sylvester Williams. Imperial Pan Africanist. London : Rex Collings, 1975.

ومن المراجع العربية الاساسية التى تناولت الوحدة الافريقية فى مرحلتها الاولى نخص بالذكر : د. عبد الملك عودة ، فكرة الوحدة الافريقية ، القاهرة : مكتبة النهضة ، ١٩٦٦ .

٢٩ - هنري سيلفستر ويليامز من مواليد ترينداد سنة ١٨٦٩ . وقد سافر الى الولايات المتحدة الأمريكية ودرس القانون ثم سافر الى كندا ومنها الى لندن سنة ١٨٩٥ حيث اكمل دراسته وعمل هناك بالمحاماة . ولم يبدأ تبشور فكره عن أجداده من القارة الافريقية ومشاكلها الا بعد وصوله الى لندن . وقد بدأ سنة ١٨٩٨ كتابة المقالات السياسية ضد الاستعمار البريطاني لروديسيا .

٣٠ - اعتمدت الجمعية على تدعيم الجمعية الفابية لها ، وعلى حصيلة اشتراكات الأعضاء وكان الافريقي يدفع ٥ شلنات والأوربي جنيها . انظر المرجع السابق ص ٢٨ .

٣١ - المرجع السابق ص ٢٣ .

٣٢ - عن تجربة ويليامز في جنوب افريقيا انظر المرجع السابق من ص ٦٤ - ٨٢ .

٣٣ - عن أهم الاختلافات بينهما انظر :

Padmore, op. cit. p. 128 & after.

٣٤ - ولد دي بوي في ٢٣ فبراير سنة ١٨٦٨ في إحدى قرى مسشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية . وهو زنجي من أصل مختلط وكان فخورا بأجداده من الفرنسيين والهولنديين وقد حصل على الدكتوراه من جامعة هايدلبرج وعمل أستاذا لعلم الاجتماع بجامعة اطلنتا بالولايات المتحدة الأمريكية .

أما ماركوس جارفي فقد ولد سنة ١٨٨٥ في مدينة خليج سانت آن على الساحل الشمالي لجمايكا ، وقد جاء الى الولايات المتحدة في ٢٣ مارس سنة ١٩١٦ وكان زنجيا خالصا فخورا للغاية بهذا وكان يقول عن دي بوي أنه عدو الجنس الأسود ودخيل عليه .

٣٥ - انظر ، دي بوي ، Du Bois, Dusk of Dawn, op. cit, p. 303.

Decreane, op. cit, p. 15.

انظر ايضا :

عن تجميع لمجموعة كتابات دي بوي انظر :

Julius Lester (ed.,). The Seventh Son. The Thought and Writings of W.E.B. Du Bois. New York : Vintage Books, Vol I & II, 1971.

٣٦ - بدأ دي بوي النشاط الفعلي منذ مؤتمر سنة ١٩٠٠ الذي بدأت تبرز فيه قدرته القيادية . وقد كان الحدث الذي حرك جهوده التنظيمية هو انه في يونيو سنة ١٩٠٥ طرد نحو ٣٠ من المثقفين من الزنوج من أحد الفنادق في مدينة بفلو الأمريكية بسبب اللون فقرروا الصراع من أجل الحصول على الحقوق السياسية وقد عقدوا اجتماعا عند شلالات نياجرا في الجانب الكندي وفي الصيف التالي اجتمعوا تحت زعامة دي بوي في فرجينيا الغربية وأعلنوا برنامجا يسمى « بحركة نياجرا » الذي ركز بصفة خاصة على المطالبة بكافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية لكل الأمريكيين المولودين احرارا وانهم لن يكفوا عن الاحتجاج حتى يحصلوا على كافة هذه الحقوق وتعتبر حركة نياجرا أول حركة احتجاج للسود في القرن العشرين .

من حركة نياجرا هذه انظر :

Lester *op. cit.*, Vol. I, pp. 52-54.

The Crisis. February, 1919, Vol. X VII, No 4, p. 166 in_ ٣٧
Lester. *op. cit.*, 189-190

٣٨ - اسهمت عدة عوامل في جعل جارفي شعبيا وفي جعل آرائه تلقى الصدى لدى الكثير من عامة الزنوج فمن ناحية توفى بوكر واشنطن أحد رواد الزنوج في أمريكا في ١٤ نوفمبر سنة ١٩١٥ أي قبل حضوره بشهور ومن ناحية أخرى ففي هذه الفترة نزح عدد كبير من الزنوج من الجنوب للشمال مما جذبهم للزعامة الجديدة .

Logan, *op. cit.*, p. 45.

- ٣٩

٤٠ - عبر دي بوي عن آرائه هذه المعادية لبرنامج بوكر واشنطن سنة ١٩٠٣ في كتابه السابق ذكره

The Souls of Black Folk. Chicago : A.C. Mc Clurg & Co, 1905.

انظر أيضا كتابه Dusk of Dawn السابق ذكره خاصة ص ٧٠ - ٨٣ .

٤١ - "The National Association For the Advancement of Colored People"

عن نشأة هذه الجمعية وتطورها انظر : Lesetr, Vol. I. *op. cit.*, p. 55-62

٤٢ - Yves benot, Les idéologies des indépendances Africaines, Paris : Francois Maspero, 1969.

٤٣ - "The Universal Negro Improvement Association".

ولزيد من المعلومات عنها انظر : Cornon, *op. cit.*

انظر : J. Garvey, Philosophy & Opinions. New York : 1923.

٤٤ - مما يلفت النظر انه قد جعلت الملائكة فيها سود بينما الشيطان أبيض .

٥٤ - ركزت الكنائس المنشقة على وجود هيراركية افريقية سوداء للكنيسة . وقد ادمجت في المفاهيم المسيحية بعض العادات والقيم الأساسية للمجتمعات الافريقية وعلى رأسها تعدد الزوجات والكنائس المنشقة "Separatist Churches" يطلق عليها البعض الكنائس المستقلة أو الكنائس الاثيوبية.

انظر :

Wallerstein. Africa : the politics of Unity ... *op. cit.* p. 10.

Longan, *op. cit.*, p. 46.

- ٤٦ انظر :

٤٧ - انظر :

Dcreane, *op cit.*, p. 19, Legum ; *op. cit.*, P.26, & Wallerstein, Africa, the Politics of Unity, *op. cit.*, P. 26.

٤٨ - استطاع جارفى ان يجمع فيما بين ١٩١٩ ، ١٩٢١ ما يقرب من ١٠ ملايين دولار بطرق متعددة تضمنت بيع صورته وخطبه وكروت اعياد الميلاد وقد كان يحرص في خطبه على ان يعطى لنفسه طابعا يتميز بالقوة الخارقة والنبوة من ذلك ما اعلنه : « ابحثوا عنى في الرعد ، ابحثوا عنى في العاصفة ، ابحثوا عنى في كل ما هو حولكم لاننى بمعونة الله ساتى وسأحضر معى ملايين العبيد السود الذين ماتوا في امريكا وجزر الهند الغربية وملايين الموتى في افريقيا لاساعدكم في الصراع من اجل الحرية والاستقلال والحياة » .

انظر Decraene مرجع سابق ص ٨ - ٢٠ .

٤٩ - Kwame N Krumah. Chana : The Autobiography of Kwame N Krumah. Edinburgh & New York : Nelson, 1957, p. 45.

٥٠ - انظر : Logan, *op. cit.*, p. 46.

ولعل اهم ما جذب نكروما في افكار جارفى هو ما يتعلق برأيه في ضرورة اللعب على الاصابع السوداء فقط للبيانو بدلا من الحاجة للعب على كل من الاصابع البيضاء والسوداء حتى يتحقق التناسق وهو الراى الذى نادى به Dr. Kwegyir Aggrey مساعد مدير كلية امير ويلز واول عضو هيئة تدريس افريقى بها والذى كان اول من غرس في نكروما واشعل فيه فكرة الوحدة الافريقية وعليه فقد وجد نكروما في مبدا جارفى « افريقيا للافريقيين » هاديا ومرشدا .

انظر : N Krumah, the Autobiography of ..., *op. cit.* p. 33.

٥١ - Vernon Mc Kay. Africa in World Politics. New York & Evanston : Harper & Row, 1936, p. 99.

عن راي دى بوى في الشيوعية انظر :

Lesetr, *op.cit.*, Vol. II, pp. 261-296

٥٢ - W.E.B. Du Bois, "Pan Africa, 1919-1958," All-African Peoples Conference, News Bulletin, Vol.1 No. 3.

٥٣ - من الملاحظ ان حركة العودة لافريقيا ماتت واقعيا بعد اختفاء جارفى من على المسرح ولكن ربما يكون من المفيد الاشارة الى انه عندما قامت حركة القومية السوداء في الولايات المتحدة الامريكية بعد ذلك في بداية الستينات رفعت بعض المطالب التى تبع الافضلية في اولا : المعاملة الحسنة في اوطاننا ، والا فثانيا : يقسم الوطن فيما بين البيض والسود والا فثالثا : اعيدونا لافريقيا .

٥٤ - ولد جورج بادمور سنة ١٩٠٣ وتوفي في ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٥٩ وقد تربي في الولايات المتحدة الأمريكية ودرس التاريخ والعلوم السياسية والقانون .

واسمه الحقيقي مالكوم ايفان ميرديث نورس Malcolm Ivan M. Nu.

٥٥ - انظر اهم كتاباته :

Padmore, Pan Africanism or communism... *op. cit.*, . especially pp. 7-144.

٥٦ - Wallerstein, Africa : the Politics of Unity ... *op. cit* ; p. 12

وعن اول واكمل دراسة عن حياة جورج بادمور ونشاطه انظر :

James R. Hooker. Black Revolutionary : George Padmore's Path from Communism to Pan-Africanism. London : Pall Mall Press, 196.

لزيد من المعلومات عن تجربته في الاتحاد السوفيتي انظر ص ١٠ - ١٦

Padmore, *op. cit.*, p. 379. - ٥٧

Benot, *op. cit.*, pp. 117-9. - ٥٨

٥٩ - عن التطورات في حركة الوحدة الافريقية راجع ديكرين ، مرجع سابق ، ود. عودة ، مرجع سابق .

٦٠ - Wallerstein, Africa : the Politics of Unity ... *op cit.* - pp. 11-12.

٦١ - ولد في هاييتي ودرس الطب في باريس وعمل بالدبلوماسية ومثل جمهورية هاييتي في باريس حتى سنة ١٩٦٠ وله مواهب متعددة وكتابات وآراء في الانثربولوجيا والتاريخ والاجتماع بالاضافة الى تخصصه في الطب وقد توفي سنة ١٩٦٩ .

Decreane, *op. cit.*, pp. 21-2. - ٦٢

٦٣ - عن رأي سنجور في الزنوجة انظر :

L.S. Senghor. "What is Negutud.". in Mutiso & Rohio, *op. cit.*, pp. 83-84 & Irving Leonard Markovity. Leop old Sidar Senghar and the Politics of Negitude. London : Heinemann, 1969. pp. 40-79.

٦٤ - على رأس هؤلاء

Countee Cullen, Langston Hughes, Claude Mc Kay.

٦٥ - Wallerstein, Africa : the Politics of Unity ... *op. cit.*, p. 12.

٦٦ - في اول انشائها اشترك في تحريرها كتاب معروفون : ايمانويل

ايمانويل مونييه ، جون بول سارتر ، البيركامو ، اندريه جيد .
انظر :
Decreane, *op. cit.*, pp. 35-7.

- Jean Price Mars in Pan Af. Reconsidered ...op. cit. p. 19. — ٦٧
- "The Atlantic triangle of influence" — ٦٨
انظر :
- G. Shepperson. "Notes on Negro American Influences on the Emergence of African Nationalism." Journal of African History, Vol. I No. 2, Cambridge Univ. Press, 1960.
- Hooker. *op. cit.* pp. 28-9 — انظر النص في : ٦٩
- Anthony Sampson. Common sense about Africa. New York : the Mac millan Company, 1962, p. 73. — ٧٠
- Wallerstein. Africa : the Politics of Unity, *op. cit.* p. 7. — انظر : ٧١
- ٧٢ — كما قال دي بوي فان هذا المؤتمر قد أدخل كلمة الوحدة الإفريقية
"Pan-African" في القواميس لأول مرة .
انظر :
- W.E.B. Du Bois. The World and Africa : New York : Viking, 1947, pp. 7-8
- Hooker, *op. cit.*, pp. 29-30. — انظر : ٧٣
- ٧٤ — من المصادر الأساسية عن المؤتمر الأول ما كتبه ولترز — الذي
رأسه — انظر :
Bishop Alexander Walters. My life & Work. New York . Revel, 1971.
- عن القرارات انظر ص ٢٥١ — ٢٥٢ .
- Hooker, *op. cit.*, pp. 28-38 — وعن المؤتمر انظر : ٧٥
- Legum. *op. cit.*, p. 24 — ٧٥
- ٧٦ — عن رأي دي بوي هذا وآرائه الأخرى في المرحلة الأولى من حياته
ونشاطه انظر :
W.E.B. Du Rois. The Souls of Black Folk. Chicago. Mcllurg, 1903, and
Lester *op. cit.*, Vol. I.
- Hooker, *op. cit.*, p. 29. — ٧٧
- ٧٨ — عن النص .. انظر المرجع السابق ص ٢٧ .

٧٩ - لمزيد من المعلومات عن تطور حركة الوحدة الافريقية واطارها التنظيمي انظر :

J. Ayodele Langley. Pan-Africanism and Nationalism in West Africa 1900-1945. Oxford Studies in African Affairs. London : Oxford at the Clarendon Press, 1973.

٨٠ - عن ظروف عقد المؤتمر ورأى دى بوى فيه انظر :

The Crisis, Nov. 1921, Vol. XXIII pp. 5-10 in Lester, Vol. II *op. cit.* pp. 196-9.

٨١ - بليزديان كان افريقيا من المستوعبين فى الثقافة الفرنسية وكان يقول عن نفسه « أنا فرنسى أولا وزنجى بعد ذلك » . وهذا شأن غيره من المستوعبين ثقافيا .

ومن اقواله أيضا : « نحن فرنسيو افريقيا نرغب فى ان نظل فرنسيين لان فرنسا اعطتنا الحرية وتقبلتنا بدون تحفظ كأبنائها الاوروبيين » .

٨٢ - عن قائمة بأسماء الدول المشتركة وعدد اعضاء كل منها انظر :
Lester, Vol. II, *op. cit.*, p. 190-1

ولمزيد من المعلومات عن بليزديان انظر :

La revue indigène, No. 151 Juillet-Sept. 1921 and No. 167 Nov., Dec. 1922, and G. W. Johnson, in Africa No. 3, 1966.

٨٣ - عن قرارات المؤتمر انظر :

انظر النص فى : Du Bois, The world and Africa. *op. cit.*, pp. 11-12. The Crisis, April 1919 in Lester, Vol. II, *op. cit.*, pp. 193-6

٨٤ - Logan, *op. cit.*, p. 42.

٨٥ - The Crisis, April 1919, in Lester, *op. cit.*, Vol. II p. 193.

٨٦ - انظر : Decraene, *op. cit.*, p. 25.

٨٧ - انظر مانيفستو المؤتمر الثانى للوحدة الافريقية المنعقد سنة ١٩٢١،

The Crisis, Nov. 1921, Vol. XXIII pp. 5-10 in Lester, Vol. II *op. cit.*, pp. 199-205.

٨٨ - McKay, *op. cit.*, p. 99.

٨٩ - انظر : Lester, Vol. II., *op. cit.*,

٩٠ - عن تحول بادمور وزملائه انظر :
Hooker, *op. cit.*, pp. 32-57.

٩١ - يذكر لوجان زميل دي بوي ان الاخير طلب منه نتيجة انشغاله بان يعمل سكرتيراً تنفيذياً للمؤتمر المرتقب في تونس . كما ذكر انه الح على دي بوي مرارا للدعوة لمؤتمر جديد للوحدة الافريقية ولكن دون جدوى . انظر Logan. *op. cit.*, p. 45.

٩٢ - Du Bois. *Dusk of Dawn, op. cit.*, pp. 279-280.

٩٣ - عن راي نكروما انظر. N Krumah, *Autobiography, op. cit.*, P. 41.

وانظر راي بادمور في :

Padmore, *Pan-Africanism or Communism, op. cit.*, p. 155.

٩٤ - «The International African Friends of Ethiopia-IAFA»

يوضح بلايدن وهو من الرواد الاوائل للوحدة الافريقية ان كلمة اثيوبيا تعنى القارة بأكملها وعليه فان كلمة اثيوبيين تعنى الشعوب الافريقية اى الجنس العظيم الذى يسكن تلك القارة . وان هذا المعنى هو ما قصده الانجيل والكتب القديمة .

انظر خطابه امام جمعية الاستيطان الامريكية في مايو سنة ١٨٨٠ :

Edward W. Blyden. «Ethiopia stretching out her hands unto God ; or Africa's Service to the world», in Mutiso and Rohio, *op. cit.*, p. 3.

٩٥ - من الشخصيات الافريقية الاخرى التى لمعت فيما بعد والتي حضرت المؤتمر بل ونشطت فيه نذكر على سبيل المثال الزعيم اكينتولا الذى عمل رئيساً لوزراء الاقليم الغربى في نيجيريا ، ووالاس جونسون - زعيم الحركة النقابية في سيراليون ، ودكتور روفائيل ارماتوى - شاعر توجو ، وبيتر ابراهامز قصاص وشاعر جنوب افريقيا الذى عمل مثل بادمور وجيمس على مهاجمة الشيوعية وادارة ظهره لها . وكذلك ماركو هولولى ممثلاً عن المؤتمر الوطنى الافريقى . اما الدكتور ازيكو الذى اسهم كثيراً في نمو الحركة فلم يستطع الحضور وارسل نيابة عنه ماجنوس ويليامز .

٩٦ - انظر Padmore, *op. cit.*, pp. 152 — 170 and NKrumah,

op. cit., pp. 52-56 See also, Legum, *op. cit.*, pp. 31—32.

Decraene, *op. cit.*, p. 30.

٩٧ -

٩٨ - وهو الذى نتج عن تصريح مشترك للرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطانى ونستون تشرشل بعد اجتماعاتهم في منتصف اغسطس سنة ١٩٤١ وقد اوضح أسس الوضع الدولى فيما بعد الحرب ومن أهم ما تضمنه من بنود : احترام حقوق كافة الشعوب في اختيار شكل الحكومة التى يعيشون في ظلها .

٩٩ - Wallerstein, *Africa : the Politics of Indendence, op.*

cit., p. 103.

١٠٠ - كان رأي نكروما منذ اقامته للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية أن وحدة غرب أفريقيا تتطلب ضروري لحركة وحدة أفريقية لتحرير القارة بأكملها .

انظر : Nkrumah, Autobiography, *op. cit.*, p. 44.

١٠١ - Decraene, *op. cit.*, p. 33.

١٠٢ - اخذ بهذا الرأي الكثيرون وعلى رأسهم كولن ليجوم الذي لم يفرق بينهما Legum. *op. cit.*, p. 31.

١٠٣ - انظر قرارات المؤتمر في المرجع السابق ص ١٣٥ - ١٣٧ والنص واضح على وجه الخصوص في الاعلان الخاص بالشعوب المستعمرة الذي تضمنته الفقرة الثالثة من قرارات المؤتمر .

١٠٤ - انظر Decraene, *op. cit.*, p. 34.

١٠٥ - يرى البعض أن حركة الوحدة الإفريقية في شكلها الأولى في مرحلتها الأولى بدأت في مصر وذلك في شكل مجهودات دوس محمد على وان كنا لا نوافق تماما على هذا الرأي لعدة أسباب على رأسها أن دوس محمد على مثل رابا شخصيا وليس حركة عامة أي كان رأيه ومجهوداته قاصرة عليه . من ناحية أخرى فإنه لم يكن مصريا خالصا بل كان من أصل سوداني وكانت آرائه عنصرية وبالتالي لم تلق صدى في مصر التي لم تتبن في الماضي أو في الحاضر الدعوة العنصرية ومن ثم كانت معارضتها أو على الأقل فتورها تجاه حركة « الزنوجة Negritude » .

والتضامن الإفريقي في رأي مصر قصد به تضامن حوض النيل وهي نظرة تقليدية منذ عهد الفراعنة .

لزيد من المعلومات عن دوس محمد على ، انظر : د. عبد الملك عودة ، سنوات الحسم في أفريقيا ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٦٩ ص ٢٦٧ - ٢٧٧ .

١٠٦ - أوضح الرئيس جمال عبد الناصر في كتاب فلسفة الثورة أن دوائر السياسة الخارجية المصرية هي ثلاث دوائر أساسية وهي :

الدائرة العربية والدائرة الإفريقية ودائرة الدول الإسلامية وفقا لهذا الترتيب . وقد ذكر : « أننا لن نستطيع بحال من الأحوال - حتى لو أردنا - أن نقف بمعزل عن الصراع الدامي المخيف الذي يدور اليوم في أعماق أفريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومائتي مليون من الأفريقيين . لا نستطيع لسبب هام وبديهي هو أننا في أفريقيا . ولسوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا ، نحن الذين نحرس الباب الشمالي للقارة والذين نعتبر صلتها بالعالم الخارجي كله ... » .

انظر جمال عبد الناصر ، فلسفة الثورة ، مصلحة الاستعلامات (د . ت) ص ٥٢ - ٥٣ - ونفس الشيء أكده الرئيس محمد أنور السادات في « ورقة أكتوبر » حيث أوضح أن هناك ثلاث دوائر هي العربية والإفريقية وعدم الانحياز .

١٠٧ - تولت مصر الزعامة في تحقيق مؤتمرات التضامن الافريقي -
الاسيوي فمصر هي الدولة الوحيدة في افريقيا التي يقع جزء منها في آسيا وهي
بالتالي تمثل حلقة الاتصال بين القارتين اما غانا في ظل نكروما فقد تجاهلت هذه
الحركة بمعنى انها لم تلق منها التأييد الحقيقي على زعم ان حركة تحرير افريقيا
لا تحتل الا اهتماما هامشيا عند الاسيويين بالنسبة للمشاكل الدولية انظر :

Pan-Africanism Reconsidered, op. cit.

١٠٨ - عن آراء نكروما في الوحدة الافريقية انظر :

Kwame Nkaumsh. Africa must Unite. London : Heinemann Educa-

Books Ltd., 1963.

Legum *op. cit.*, pp. 38—39

١٠٩ -

Padmore, *op. cit.*, p. 178.

انظر أيضا

١١٠ - في تحليل للأجناس والاجابة على كثير من التساؤلات المثارة بشأن

الزئوج انظر

UNESCO. The Race concept. Results of an Inquiry. Paris : UNESCO,
1951.

قائمة المراجع

اولا - المراجع العربية :

- ايهاب زكى سرور ، تطور الوحدة الافريقية - رسالة دكتوراه ، كلية التجارة ، جامعة القاهرة ١٩٦٩ .
- بطرس بطرس غالى (دكتور) ، منظمة الوحدة الافريقية . القاهرة : مكتبة الانجلو ، ١٩٦٤ .
- _____ ، الحركة الافرو آسيوية . القاهرة : دار الكتاب الجديد ، ١٩٦٩ .
- _____ ، العلاقات الدولية فى اطار منظمة الوحدة الافريقية . القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٧٤ .
- عبد الملك عوده (دكتور) ، فكرة الوحدة الافريقية . القاهرة : مكتبة النهضة ، ١٩٦٦ .

ثانيا - المراجع الاجنبية :

المؤلفات :

- Adekunle, Ajala, Pan Africanism : Evolution, Progress & Prospects. London : André Deutsh Ltd, 1974.
- Bénot, Yves. Idéologies des Independances Africaines. Paris : Francois Maspero, 1969.
- Cronon, Edmund David. Black Moses : The Storey of Marcus Garvey & the Universal Negro Improvement Association. Madison : The University of Wisconsin Press, 1955.
- Delany, M.R. Official Report of the Niger Valley Exploring Party. New York, 1861.
- Decraene, Philippe. Le Panafricanisme, Paris : Presses Univrsersti-aires de France, 1970.
- Du Bois, W.E.B. Dusk of Dawn. New York : Harcourt, Brace & Co., 1945 (reprinted by Schocken Books, New York, 1968).

- Du Bois, W.E.B. *The World & Africa*. New York : Viking, 1947.
- ———, *The Sould of Black Folk*. Chicago : Mcllurg, 1903.
- Griffith, Cyril E. *The African Dream : Martin R. Delany & the Emergence of Pan-African Thought*. University Park & London : The Pennsylvania State Univ. Press, 1975.
- Hooker, James, *Black Revolutionary : George Padmore's Path from Communism to Pan Africanism*. London : Pall Mall Press 1967.
- ———, *Henery Sylvester Williams : Implrial Pan-Africanist*. London : Rex Collings, 1975.
- July, R.W. *The Origins of Modern Africain Thought*. London : Faber & Faber, 1968.
- Langley, J. Ayodele. *Pan-Africanism & Nationalism in West Africa 1900 - 1945*. Oxford Studies in African Affairs. London : Oxford at the Clarendon Press, 1973.
- Lester, Julius (ed.). *The Seventh Son : The Thought & Writings of W.E.B. Du Bois., Vol. I & III* New York : Vintage Books, 1971.
- Legum, Colin. *Pan Africanism: A Short Political Guide*. New York: Frederick A. Praeger, 1962.
- Lewiss, William H., *New Forces in Africa*. Washington : Public Affairs Press, Library of Congress, 1962.
- Lurch, Hollis R. *Edward Wilmost Blydeno. 1832-1912 : Pan Negro Patriot*. London: Oxford Univ. Press, 1967.
- Mckay, Claud. *Selected Poems of Mckay*. Twayne, New York, 1959-1961.
- Mutiso, Gideon-Cyrus M., & Robio, S.W., (eds.). *Readings in African Political Thought*. London: Heinemaun, 1975, pp. 3-18.
- Minogue, Martin & Molloy, Judith, (eds.). *African aims & attitudes: Selected Documents*. London: Cambridge Uiv. Press, 1974.
- Nkrumah, Kwame. *Ghana : The Autobiography of Kwame Nkrumah*. Edinburgh & New York: Nelson, 1957.
- ———, *African must Unite*. London. : Heinemenn Educational Books Ltd., 1963.

- Padmore, George. *Pan Africanism or Communism? The Coming Struggle for Africa*. London: Dennis Bobson, 1956.
- Sampson, Anthony. *Common sense about Africa*. New York: the Macmillan Company, 1962.
- Shepperson, G. & Price, T. *Independent Africa*. Edinburgh: The University Press, 1968.
- Walkerstein, Inmanuel. *Africa : The Politics of Independence*. New York: Random House, 1961.
- —————, *Africa : The politics of Unity*. London : Pall. Mall press, 1968.

المقالات والدوريات

- Blyden, Edward W. "Ethiopia stretching out her hands unto God ; or Africa's Service to the world" in Mutiso, Gideon Cyrus M. & Rohiru S. W. (eds.), *Readings in African Political Thought*. London : Heinemann, 1975. pp. 3-9.
- Cisis, Feb. 1919, Vol. XVII No 4, New York. NAACP. p, 166,
- Du Bois, W.E.B. "Pan Africa, 1919-1958, All African People's Conference, Accra, News Bulletin, Vol. I No 3., 1958.
- "Festival D'Alger : Negritude et Panafricanisme." *Le Mois en Afrique*, 46, Oct., 1969, pp. 9-13.
- Mars, Jean. Price, in *Pan Africanism, Reconsidered*, published by the American Society for the African culture. Calif., Berkeley : Unive. of Calif. Press. 1969.
- La revue indigene, No. 151 Juillet-Sept., 1921 & No V. Dec., 1922.
- Senghor, L.S. "what is Negritude" in Mutiso, Gideon Cyrus M. & Rohio, S.W. (eds.) *Readings in African Political Thought*. London : Heinemann, 1975. pp. 83-4.
- Shepperson, G. "Notes on Negro American Influences on the Emergence of African Nationalism." *Journal of African History*, Vol. I No 2, Cambridge Uive. Press, 1960.