

السودانوية في هوية السودان القومية: دراسة حالة ثورة 19 ديسمبر 2018م

قسم الآثار- كلية العلوم الإنسانية - جامعة بحري

أ.د. عبدالرحيم محمد خير

مستخلص:

السودان كتراكم ثقافي- تاريخي ظهر إلى حيز الوجود منذ آجال موهلة في القدم. بيد أن الدولة السودانية كبنية سياسية مؤسسية ومشروعية سلطة برزت منذ ما يربو عن أربعة آلاف عام (مملكة كرمة 2500-1500 ق. م). وتبلورت الشخصية القومية للسودان بصورة أكثر وضوحاً في دولة كوش الثانية (مملكة مرووي 900 ق. م - 350 م). وشهد السودان منذ ذلك الزمان وإلى إستقلاله في غرة يناير 1956م وحتى اليوم متغيرات مهمة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكانت مسألة الهوية إحدى القضايا التي شكلت هاجساً لمختلف أنظمة الحكم التي تعاقبت على السودان. وتمتخ هوية السودان الحضارية من مصدرين رئيسيين هما: العربي- الإسلامي ونظيره الأفريقي. ويحاج هذا المقال إستناداً إلى أدلة أثرية- تاريخية بأن تيار السودانوية- Sudanism هو السمة الأكثر بروزاً في الشخصية القومية السودانية خلال أحداث ثورة التاسع عشر من ديسمبر 2018م.

Abstrat:

Sudan is a cumulative cultural and historical entity that has seen the horizon since times immemorial. The Sudanese state as a political institution and legal authority did set foot four thousand years ago (Kingdom of Kerma 2500- 1500 B.C.). The Sudanese national identity clearly crystallized during the second kingdom of Kush (900 B.C.–350 A.D.). Since then up to the advent of independence (1st. January 1956) and the present- day Sudan has witnessed important political, economic, social and cultural changes. However, the question of national identity has always become inevitable issue for the successive regimes ruling Sudan. The national identity of Sudan is a derivative of two main sources: the Arab- Islamic one and its African counterpart (Sudanism). The

present article argues on the basis of archaeo- historical evidence that “Sudanism” being the most prominent characteristic for the Sudanese national identity in the incidents of 19th December 2018 Revolution.

مقدمة :

السودان كتراكم ثقافي- تاريخي ظهر منذ أزمان بعيدة الغور في التاريخ. بيد أن الدولة السودانية كبنية سياسية مؤسسية ومشروعية سلطة برزت منذ ما ينيف عن أربعة آلاف عام (مملكة كرمة 2500-1500 ق. م). وتبلورت الشخصية القومية للسودان بصورة أكثر وضوحاً في دولة كوش الثانية (مملكة مرووي 900 ق. م - 350م). وشهد السودان منذ ذلك الزمان وإلى إستقلاله في غرة يناير 1956م وحتى اليوم متغيرات مهمة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكانت مسألة الهوية إحدى القضايا التي شكلت هاجساً لمختلف أنظمة الحكم التي تعاقبت على السودان وتمتخ هوية السودان الحضارية من مصدرين رئيسيين هما: العربي- الإسلامي ونظيره الأفريقي. ويحاج هذا المقال إستناداً إلى أدلة أثرية- تايخية بأن تيار السودانوية- Sudanism هو السمة الأكثر بروزاً في الشخصية القومية السودانية خلال أحداث ثورة التاسع عشر من ديسمبر 2018م.

سؤال الهوية وثورة 19 ديسمبر 2018م:

مر السودان بعد نهاية عهد حكومة الإنقاذ (30 يونيو 1989 - 11 أبريل 2019م) بزلزال سياسي شابه البعض بالإستقلال الثاني إجتزحه شباب ومن ثم تسلم قيادته تنظيم «تجمع المهنيين السودانيين» والذي أظهر حنكة ودربه في قيادة العمل المعارض بصورة سلمية من خلال التظاهرات والإضرابات والإعتصامات حتى تكفل ذلك بإزاحة نظام الإنقاذ عن السلطة بعد ثلاثة عقود من الزمان لم ينعم خلالها الشعب السوداني بإستقرار سياسي وتنمية واقتصادية وعدالة إجتماعية. واللافت للإنتباه أن ما جرى في السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر 2018م كان ثورة شعبية مكتملة الأركان وليست إنتفاضة نخوية (21 أكتوبر 1964م، 6 أبريل 1985م). فالثورة مفهوماً- كما هو معلوم- هدم وبناء وقطيعة مع الآخر بإتجاه المستقبل وليست مجرد تغيير فوقى في بنية المجتمع. وقد وضعت ثورة 19 ديسمبر 2018م الفعل في قلب شعار هذا المفهوم وذلك بإحداثها تغييراً جذرياً أفضى إلى إنهاء دولة نظام الإسلام السياسي بالسودان. وتعمل بصورة دؤوبة على وضع لبنات الدولة المدنية الديمقراطية. وهي أي الدولة المدنية الديمقراطية هي القدرة

على غرس المفهوم الجديد للدولة العصرية (دولة ما بعد الحداثة)، وهي دولة المواطنة التي يعيش فيها الجميع سواسية أمام القانون دونما تمييز إثني (عريقي) أو جهوي أو عقائدي.

نلاحظ أن الجماهير هي التي أشعلت الثورة وشاركت كل أقاليم الوطن (المدن والقرى والبوادي) في إحتجاجات سلمية مطالبة بالحرية والسلام والعدالة. فكانت شعارات وهتافات الثورة السلمية التي سار بها الركبان تنشُد التضامن والتعاقد بين مختلف المكونات الثقافية والاجتماعية والإثنية للمجموعات السكانية. وهذا ما دفعني لمقاربة بعض شعارات الثوار التي هتفت بها ملايين الحناجر بالسؤال الوجودي الأول وهو سؤال الهوية: من أنا؟ ماعلاقتي بالآخر؟ وماذا أريد أن أكون؟.

هوية السودان القومية:

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مقاربتان رئيسيتان لدراسة الهوية القومية: أولاً، مقاربة الطابع الفردي للشخصية القومية. ويتمثل في سمات مشتركة بين أفراد يعيشون في وطن واحد بحيث يعد كل منهم نموذجاً لهذه الهوية. وبحيث تنعكس على شخصيته تلك السمات التي يقال أنها سمات الشخصية القومية. وهذا المثال لا ينطبق على الواقع السوداني لأنه يفترض تجانساً عرقياً وثقافياً بين مجموعات سكانية مثلما هو عليه الحال في اليابان التي تتميز بدرجة عالية من التجانس الذي أفضى إلى ظهور القومية اليابانية. وثانياً: مقاربة الطابع القومي للشخصية الفردية: وفي هذه الحالة يتم البحث عن شخصية معنوية تتعالى على الأفراد أي واحدة من تلك الكيانات الجماعية التي لا ترد إلى أصولها بل يكون لها شبه إستقلال ذاتي بالنسبة للعناصر التي تكونها. وفي هذه الحالة فإن الحديث لا ينصب على الأفراد بقدر ما يعنى بظواهر تتسم بالعمومية والثبات النسبي في المجتمع بحيث تسمح لنا بوجود ذلك الكيان المعنوي المسمى بالشخصية القومية (أنظر زكريا 1975:63). وهذا المنهج هو الأكثر مناسبة للحالة السودانية لأنه يدرس ظواهر إجتماعية تعتمد على التنوع الإثني والثقافي وثوابت حضارية حافظت على أصرة هذا القطر منذ آجال موهلة في القدم. وعطفاً على ما سبق ذكره، نلاحظ أن شعارات وهتافات ثورة 19 ديسمبر 2018م كانت تشي بروح قومية سودانوية تعالت على القبلية والجهوية التي عمل النظام البائد على تغذيتها في وجدان الشعب السوداني. ولعل من أبرز الهتافات التي إنطلقت من مدينة عطبرة التي بدأت فيها أحد أولى الإحتجاجات الجماهيرية ضد نظام الإنقاذ: «يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور»، وردت عليها جماهير دارفور بأقصى الغرب السوداني «ياعنصري

وغدار عطبرة الحديد والنار». وثمة هتافات أخرى مشبعة بالروح القومية منها «جيش واحد وشعب واحد» و «سودانا فوق سودانا فوق». ولا ريب أن مثل هذه الهتافات التعاضدية والمتبادلة بين مواطني أقاليم السودان والتي جعلتها ميسورة وسائل التواصل الإجتماعي (الميديا) الأسفيرية ترمي إلى توحيد الجهود لإزالة نظام جثم على صدر الوطن ما يقارب ثلاثة عقود من الزمان وأذاق أهله الأمرين. وتؤمي بروح قومية لهوية جامعة بالإمكان نعتها بأنها «هوية سودانية أو «هوية سودانية-Sudamism» تستبطن شخصية قومية. ويرى الباحث ر. لنتون R. Linton أن مفهوم الشخصية القومية يقصد به «نمط الشخصية الذي يتميز بأكبر قدر من التكرار بين مختلف أنماط الشخصية في المجتمع الواحد (أنظر خبير 2007: 2). ويرى آخرون أن الهوية أو الخصوصية تتشكل من وشائج أساسية تتمثل في الثقافة والعرق والإقليم ويشعر أفرادها بغرض كبير مشترك يمكن أن يطغى ويحجب الأغراض الجزئية الصغيرة، وتمنح الهوية الأفراد والجماعات قاعدة عميقة راسخة من الشعور بالإنتماء والإعتزاز والأمن (سليمان 2012: 38). ومما يلزم التنويه به، أن السودانيين ومنذ أقدم العصور كانت لهم أشواق نحو إنتماء مشترك (وحدة في المشاعر والإرادة والمصالح) تجسده وحدة سياسية تستوعب التنوع الإثني (العرقى) والثقافي. وتشير المكتشفات الأثرية إلى أن أول المحاولات نحو بلورة نظام سياسي- إجتماعي يعمل على تنظيم العلاقات الإقتصادية والثقافية بين المجموعات السكانية التي قطنت السودان القديم قد تمت في فترة ما قبل التاريخ المتأخر حيث تحولت المجموعات القبلية إلى مشيخات. وتوحدت الأخيرة في بوتقة دولة المدينة (City-State) التي تمثلها مملكة كرمة في شمال السودان (-2500 1500 ق.م). وتعتبر كرمة أول ناء سياسي مؤسسي تحت سلطة مركزية جمع السودان القديم (كوش) تحت وحدة حضارية واقتصادية يسندها حيث نظامي دخل به المعترك العالمي. وكان لهذه الدولة ثقلها الإقليمي في أفريقيا والشرق الأدنى القديم. (الحاكم 1990: -86 87). وتعتبر مملكة كوش الثانية «مروي» (900 ق.م - 350 م) هي المحاولة الثانية لأهل السودان للوحدة السياسية حيث برزت على المسرح السياسي كدولة ومن ثم إمبراطورية قوية بسطت سلطاتها على كل وداي النيل في منتصف القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد (751 ق.م - 664 ق.م) (خبير 2007، مرجع سابق: 10). وتشير المخطوطات الأثرية إلى دخول السودان القديم في حقبة من التشظي والتشرذم دامت قرنان ونيف من الزمان إنفرط خلالها عقد الدولة المركزية. وبنهاية هذه الفترة برز نموذج الدولة الثيوقراطية (الدينية) التي يمتلك فيها الحاكم السلطتين الزمنية والروحية متمثلاً في ظهور الممالك المسيحية الثلاث (نوباتيا في أقصى الشمال

وتمتد من أسوان إلى قرب الشلال الثالث وعاصمتها فرس، والمغرة وتحتل المنطقة من قرب الشلال الثالث إلى الأبواب (كبوشية) وعاصمتها دنقلا العجوز في حين أن مملكة علوة وعاصمتها سوبا جنوب الخرطوم تشمل منطقة شاسعة تمتد من الأبواب (كبوشية) شمالاً إلى القطينة على النيل الأبيض جنوباً كما ضمت أجزاء من النيل الأزرق وبعض جهات كردفان) (خبير 2002: -26 27). وإستمر نموذج الدولة الثيوقراطية حتى بعد إنهيار الممالك المسيحية بظهور دولة الفونج (السلطنة الزرقاء) (-1504 1821م) بسبب التحالف بين الفونج والعرب (العبدلاب) في أواسط السودان والذي أدى إلى نهاية مملكة علوة المسيحية. وإمتد نفوذها من دنقلا شمالاً إلى النيل الأزرق (فازوغلي) جنوباً ومن البحر الأحمر (سواكن) شرقاً إلى النيل الأبيض جنوباً. وتمثل أقوى وحدة سياسية ظهرت في السودان في العصر الوسيط. وكانت إيداناً بدياية مرحلة جديدة من تاريخ السودان رغم ظهور بعض الممالك الإسلامية الأخرى في مناطق أخرى من السودان مثل دولة المسبعات بكردفان (-1559 1821م)، دولة دارفور (-1640 1874م)، ودولة تقلي بجبال النوبة (-1570 1927م). وكانت دولة الفونج أكبر هذه الممالك وأكثرها منعة إلا أن محاولاتها لقيام كيان سياسي عريض يضم الممالك الإسلامية الثلاث في غرب السودان قد جانبه التوفيق (المرجع نفسه: -28 29). وشهدت فترة الحكم التركي- المصري (-1821 1885م) بزوغ أول وحدة سياسية للسودان الحديث. وبالرغم من أن الهدف الأسمى من ضمه لحوزة الدولة العثمانية كان كولونياً اقتصادياً. وبسطت الدولة التركية- المصرية سلطانها على أغلب المناطق التي كانت تحت حكم المشيخات والسلطنات الإسلامية السودانية غير أنها فشلت في حكم البلاد بسبب طبيعتها الإستعلائية وقهرها للشعب السوداني (خبير 2007م، مرجع سابق: 12). وتمكنت الثورة المهديّة (-1885 1898م) من إستقطاب الكيانات السودانية التي تضررت من نظام الحكم التركي- المصري. ونجح المشروع الأيدولوجي للثورة المهديّة من تحرير السودان من نير الحكم الأجنبي وإقامة دولته الوطنية. غير أن عهد المهديّة إتسم بعدم الإستقرار السياسي والحروب الخارجية. وأدى كل ذلك إلى إنهاك مفاصل الدولة التي فشلت في حماية حدودها وإقامة علاقات ودية مع جيرانها. فكانت الثغرة التي نفذ منها الحكم البريطاني- المصري للسودان 1898م ووضعاً النهائية للدولة السودانية التاريخية الرابعة (خبير 2006: -13 32). ودخل السودان في عهد الحكم البريطاني- المصري عام 1898م مرحلة جديدة من تاريخه الحديث حيث إستطاعت الدولة الكولونiale (Colonial State) أن تفرض مشروعها السياسي والثقافي على أهل السودان، إلا أنها لم تستطع أن تمحو أو تذيب النظم

والثقافات المحلية للمجموعات السكانية، وربما عملت على إحيائها في بعض الحالات. ومن ناحية أخرى، لم تفلح الدولة في إحكام قبضتها على الأراضي السودانية بصورة نهائية وكاملة، إذ أن المعارضة والثورة استمرت لفترة طويلة إلى أن تحقق الإستقلال في 19 ديسمبر 1955م وأعلن بشكل رسمي في غرة يناير 1956م. وقامت الدولة السودانية الحالية في حدود الممالك والسلطنات السودانية القديمة وتلك التي رسمها الحكم الأجنبي وفق موثيق ومعاهدات دولية. وفشل السودان في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية رغم مرور ما يزيد عن ستة عقود من الإستقلال. وظل السودان يراوح مكانه بين ديمقراطيات شكلية (-1956 1958م، -1965 1969م، -1985 1989م) ودكتاتوريات عسكرية (-1958 1964م، -1969 1985م، -1989 2019م) إقصائية للأخريين. وساهم ضعف الدولة في تسهيل عملية الانقلابات العسكرية وفي تشطي المجتمع إلى حد كبير (أنظر: علي 1995: 97). ويبدو أن التنوع الثقافي (الأفروعربي) قد حفز بعض الباحثين السودانيين للنظر في قضية الهوية السودانية بإعتبارها هجنة أفريقية-عربية. فظهرت في الستينات «جماعة الغابة والصحراء» الأدبية (أبرز دعائها محمد المكي إبراهيم، النور عثمان أبكر، علي عبدالقيوم، صلاح أحمد إبراهيم وآخرون). وكانت ترى أن الثقافة السودانية خلاسية فـ(الغابة) لها مقابل مكمل لما هو عربي (الصحراء). ويومئ ذلك كما يستبان من أدبياتها إلى تعادلية التأثير والتأثر. وشهدت حقبة الثمانينات نظرة أكثر شمولية لقضية الهوية الحضارية والثقافية السودانية برؤية تجمع كافة ثقافات أهل السودان عرفت بالسودانوية (Sudanism). ومن أبرز دعائها أحمد الطيب زين العابدين (أستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) و نورالدين ساتي (أستاذ جامعي فسفير متقاعد). فالأول (زين العابدين) ينظر إلى «السودانوية» من داخل التجانس في الثقافة السودانية. أي أنها التعدد في الوحدة والتثقاف الفريد بين رافدي هذه الثقافة الرئيسيين (الأفريقي والعربي) مع الإعتراف بتفرد الخصوصية الثقافية والحضارية للموروث السوداني والإقرار بأن رافده الأفريقي هو الركيزة الأساسية في تيار السودانوية (زين العابدين 1991: 33-37، 1999: 67). أما ساتي فعلى رأي مؤداه أن ما جعل السودان متماسكاً عبر عشرات السنوات هي «السودانوية» أو ما أسماها «روح الإنفتاح على الآخر» إن كان ذلك داخل الحدود الجغرافية أو خارجها سيما وأن السودان بطبيعته بوتقة إنصهار الثقافات والأعراق في قلب القارة الأفريقية (ساتي 2010: 11). وعاد السودان مرة أخرى للتشطي والتشردم في عهد حكومة الإنقاذ (يونيو -1989 أبريل 2019م) بسبب سياسة التطرف والإنغلاق وأحادية التوجه التي ترى أن تختزل الأمة السودانية في عنصر واحد وعرق واحد وثقافة واحدة (قوس قزح) (أنظر المرجع السابق: 11) في بلد يعاني أصلاً من هشاشة في وحدته الوطنية، ضعف في بنياته المؤسسية ومن طغيان الروابط الأولية

(القبلية والجهوية) على رابطة الوحدة الوطنية التي هي المرتكز للدولة القطرية الحديثة. ويبدو أن الأسباب السالفة الذكر هي أساس ثورة التاسع عشر من ديسمبر 2018م والتي جعلت قضية الهوية الثقافية في مقدمة أولوياتها. ولا ريب أن هذه الثورة التي قادها الشباب نجحت في كسر العديد من التابوهات (Taboos) القبلية والجهوية والطائفية وشاركت فيها كل مكونات المجتمع السوداني ومن كافة أقاليمه. وليست أدل على ذلك من شعاراتها المشار إليها بعاليه ومنها أيضاً: «جيشنا معانا وما همانا»، «الجيش جيش السودان ما جيش الكيزان»، «جدنا ترهاقا وحبوبتنا كنداكة»، «من كاودا لأم درمان كل البلد سودان». وكان الثوار يهتفون بهذه الشعارات في التظاهرات والإضرابات والإعتصامات على أنغام الأناشيد الوطنية التي تستدعي تاريخ وأجداد ممالك السودان القديم (كوش 2500 ق.م - 350م) وتعمل على رفع وتيرة الحس الوطني. ولعل إنبثاق الهوية الثقافية السودانية من زخم التعدد والتنوع مدها بمصادر ثراء وخصب ودفعها عفواً وقصداً نحو التفاعل الطوعي والتواصل النفسي والوجداني عبر ضرورات التفاعل وتداخل سبل كسب العيش. وخير شاهد على ذلك إعتقاد القوميات الأفريقية (الزنجية) والعربية على إختلاف أصولها اللغوية- اللغة العربية أداة للتخاطب فيما بينها (خضر 1995: 57-58). ويشير ذلك إلى شعور السودانيين برابط وطني واحد تجسده لغة مكتوبة. وكان هذا ما أنجزته ثورة السودان الشعبية الثالثة تعزيزاً للإنتماء الثقافي والحضاري والجيوسياسي المشترك.

خاتمة:

وبما تم ما يراده آنفاً، نلاحظ أن هناك قواسماً مشتركة في اللغة والثقافة والتوجه الحضاري وأشواق الوحدة السياسية لأهل السودان عملت على تمثيلها المجموعات الأهلية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني عبر الندوات والمحاضرات والكرنفالات ومواقع التواصل الاجتماعي (Social Media) الأسفيرية التي بلورت شعوراً شعبياً بإنتماء مشترك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مشاريع النهوض الحضاري السوداني (ثقافياً وسياسياً) والتي كشفت عنها الحفريات الأثرية والسجلات التاريخية وعصدها الواقع المعاش (ثورة 19 ديسمبر 2018م) لا تجرحها إلا أمة تشعر بتمايز عن غيرها من الأمم. وهذا بالطبع لا يتأتى إلا ببلوغ الحد الأدنى من التجانس الثقافي والحضاري (الطابع القومي للشخصية الفردية) الذي يسمح بالإقرار بوجود كيان معنوي جدير أن يتسمى بـ«الشخصية القومية» بغض النظر عن الولاءات العرقية والجهوية والأيدولوجية، وهذا ما كان من شأن السودان منذ عشرات القرون وحتى اليوم.

الهوامش:

- (1) الحاكم، أحمد محمد علي 1990م هوية السودان الثقافية: منظور تاريخي، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم.
- (2) خبير، عبد الرحيم محمد 2002م نشوء الدولة السودانية: منظور أركيولوجي- تاريخي، مجلة "دراسات أفريقية"، العدد 28، جامعة أفريقيا العالمية، الخرطوم: -19 41.
- (3) خبير، عبد الرحيم محمد 2006م النزاعات الحدودية بين السودان والدول المجاورة (-2500 1956م): منظور أركيولوجي- تاريخي، مجلة "كتابات سودانية": مركز الدراسات السودانية، الخرطوم: 13-32.
- (4) خبير، عبد الرحيم محمد 2007م الشخصية القومية من منظور أركيولوجي- تاريخي: دراسة حالة السودان. مجلة "آداب" العدد 25، جامعة الخرطوم: 1-14.
- (5) خضر، الشفيق 1995م الهوية السودانية: محصلة التنوع والتعدد: 35-65، في: التنوع الثقافي وبناء الدولة الوطنية في السودان. أبحاث مركز الدراسات السودانية الدورية، 1-3 أبريل 1995م، القاهرة.
- (6) زكريا، فؤاد 1975م آراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
- (7) زين العابدين، أحمد الطيب 1991م "حروف" مجلة فصلية، فكرية، ثقافية عدد مزدوج (2-3): -23 37.
- (8) زين العابدين، أحمد الطيب 1999م السودانوية: تيسر فهماً عميقاً لهويتنا الثقافية، في مجلة "كتابات سودانية"، العدد الخامس: -67 87.
- (9) ساتي، نورالدين 2010م ما السودان؟ ومن هم السودانيون؟ في صحيفة "التيار" اليومية العدد 423: 11.
- (10) سليمان، إدريس 2012م أزمة الديمقراطية في أفريقيا. محسن القرشي للخدمات الطباعية، الخرطوم.
- (11) علي، حيدر إبراهيم 5991م "مقدمة" في: التنوع الثقافي وبناء الدولة الوطنية، أبحاث مركز الدراسات السودانية الدورية 1-3 أبريل 5991، القاهرة.