

تأملات في أحداث العام ٢٠١١

طه جابر العلواني

٣١-Dec-١١

هذا الكتاب: هو حصيلة تأمل في كبرى الأحداث السياسية التي غيرت واقعنا العربي السياسي في العام ٢٠١١ باتجاه مستقبل مشرق تسطره الشعوب العربية بإرادتها. بدأ المؤلف الكتاب بمقالة عن انفصال الجنوب السوداني، ليذكر بأن جزءاً من جسد هذه الأمة قد بتر في مستهل العام، وختمه بمقالة عن بناء الأمة بالقرآن، ليمنح الأمل من جديد في إمكان توحيد هذه الأمة. ومقالات الكتاب تتراوح بين التعليق المباشر على الحدث و نقد بعض المفاهيم السياسية الشائعة و التأمل العام ما بين القرآن والكون. الناشر

بيانات النشر

قرطبة للبحوث والدراسات والتنمية البشرية

٢٦ بـ ش الجزيرة الوسطى، الزمالك، القاهرة

www.alwani.net

taha.alwani@gmail.com

٤	شكر وثناء
٥	مقدمة
٦	وداعا لك يا جنوب السودان
١٦	فتنة الاعتداء على الكنائس
٢٢	نهاية الطغاة: تحية لتونس الخضراء وأهلها
٣٣	ذنوب الأمم والشعوب
٤١	منهج النظر في الحالة الثورية العربية
٧٤	الحميد والخبث في مفهوم الاستقرار السياسي
٧٨	القرآن المجيد وسؤال الثورة
٨٧	الكنيسة والمسجد
٩١	الإسلاميون بين الدعوة والدولة
١١٩	آثار الاستبداد
١٢٢	أحداث ماسبيرو والأقنومة الرابعة
١٣١	الاستحمار ونظرية المؤامرة
١٣٧	كيف نحقق التوازن بين ثقافة الحق وثقافة الواجب
١٤٣	ماذا بعد الربيع العربي؟
١٤٩	تأملات في مصارع الحكام

١٥٧ نحو بناء ثقافة الانتخاب
١٦٣ خطر يواجه الشخصية المصرية
١٦٨ العرب والبركان المصري
١٧٤ بين الاحتجاج الإيجابي والتفتت السلبي
١٧٨ الجريمة بين الوحدة والكثرة
١٨٢ الأمن
١٨٧ مصطلحات سياسية معاصرة
١٩٥ الغرب والعلاقة مع الشعوب العربية
١٩٧ الإسلاميون بين الأمة والدولة
٢٠٢ نهضة الأمة بالقرآن
٢١١ المؤلف في سطور

شكر وثناء

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بعد أن بلغ الكتاب هذه الغاية لا يسعني إلا أن أتقدم
بجزيل الشكر إلى عدد من أهل الفضل في مساعدتي في إعداد هذا الكتاب. في مقدمتهم: الباحثة سارة
الصغير، طالبة الماجستير في الفلسفة الإسلامية، التي أعانت في مرحلة البحث المساعد والكتابة الأولية
لهذه المقالات؛ ثمّ الأديبة دينا الحصي، التي ساعدت في تحرير المقالات، وجمع الأخبار التي كانت سبباً
لكتابتها؛ ثم الباحثة خديجة يوسف جعفر، طالبة الماجستير في الفلسفة الإسلامية، التي قامت بالتحرير
النهائي للكتاب وإخراجه بهذه الصورة.

وقفنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه

طه جابر العلواني

مقدمة

هذه مجموعة مقالات ودراسات كتبت في ظل الظروف التي أحاطت بالأمة في العام ٢٠١١. ما يجمع بينها أنها تعبر عن مواقف الكاتب ومن ينطلق من منطلقات مماثلة لمنطلقاته في النظر إلى هذه الأحداث، بحيث نستطيع أن نقول إنها تعبر عن مواقف فصيل من فصائل الأمة من تلك الأحداث والوقائع، تستمد أهميتها من كونها مواقف تنطلق من رؤية قرآنية لأحداث معاصرة، يريد كاتبها أن يقول للناس: ما زال القرآن المجيد هو المخرج لهذه الأمة، وهو الهادي للحق والمفسر الأقوى والأدق والأهدى والأحسن لأحداث اليوم والغد، كما كان كذلك بالنسبة للأحداث والوقائع الماضية؛ ولذلك آثرنا جمعها ووضعها بين يدي القارئ المعاصر ليستفيد بها أو ببعضها في النظر إلى أحداث ما زلنا نعايشها أو نعايش آثارها.

إنّ كثيراً من أولئك الذين اطّلعوا على بعض هذه المقالات أو الدراسات رأوا فيها وسيلة من وسائل إعادة بناء الوعي على الذات، وطرح رؤية لا بد أن تقدم لاتصالها بعقيدة الأمة ورؤيتها الكلية وتصورها الإسلامي لتشق طريقها إلى العقل المسلم بين سائر ما يعرض له أو يعرض عليه من مواقف وآراء. نقطة القوة الأساسية فيها أنها تنطلق من مبدأ جمع بين القراءتين: قراءة الوحي بكل ما يمثل من قيم ومقاصد، وهداية وأهداف وقراءة الواقع بسائر تضاريسه.

والله ولي التوفيق.

طه جابر العلواني

القاهرة

٣٠ ديسمبر ٢٠١١

وداعاً لك يا جنوب السودان^١

جريدة المصريون ١ يناير ٢٠١١

إنّ السودان بلد أحببته قبل أن أزوره بسنين. فقد كنت طالباً في القاهرة منذ سنة ١٩٥٣م، ولم تكن الملكية في مصر ألغيت بعد، فقد كان ابن فاروق _أحمد فؤاد_ ما زال يحمل لقب ملك مصر والسودان كما كان أبوه وذلك بعد إقالة أبيه وترحيله. وتابعت -وأنا طالب عربيّ- قادم من بلد ينظر عربيه إلى الوحدة بين أي بلدين عربيين أو مسلمين على أنّها هدف يستحق أن يضحي من أجله بالغالي والنفيس. فقيمة الوحدة في قمة قيم المسلم _عربياً كان أو غير عربي_ فوحدة الأمة مشتقة من التوحيد، والتوحيد هو المقصد القرآني الأول للنبوات كلها وللكتب السماوية جميعها، فإيجاد الأمة الواحدة أمر له قدسيته في قلب أي مؤمن وضمير أي موحد. وقد استقر في ذهني ارتباط مصر والسودان منذ ذلك التاريخ، وكان يعجبني كثيراً من يقول: "شمال الوادي وجنوب الوادي"، فمصر والسودان يجمعهما وادي النيل، مصر في شماله والسودان في جنوبه.

خطوات الانفصال

^١ شهد السودان حرباً أهلية استمرت منذ قبيل إعلان الاستقلال في عام ١٩٥٦م حتى ٢٠٠٥ عدا فترات سلام متقطعة، نتيجة صراعات عميقة بين الحكومة المركزية في شمال السودان (الذي تقطنه أغلبية مسلمة) وحركات متمردة في جنوبه (الذي تسوده الديانة المسيحية والمعتقدات المحلية) وانتهت الحرب الأهلية بتوقيع اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً للحرب الأهلية بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان. وأصبح إقليم جنوب السودان يتمتع بحكم ذاتي أعقبه استفتاء عام في عام ٢٠١١ حول البقاء موحدًا مع السودان أو الانفصال. وجاءت نتيجة الاستفتاء لهذا الخيار الأخير.

عندما كان الإنجليز يحتلون الوادي بشماله وجنوبه، كانوا يتخذون من مصر شرطة لهم في السودان، أو جنداً، أو موظفين، يستعينون بهم وهم يمارسون استعمارهم للسودان واستضعافهم لأهله، ويجعلون هؤلاء الجند المصريين والشرطة في الواجهة. بحيث ينظر السوداني البسيط لأخيه المصري على أنه هو من يحتله أو يحتل بلاده، وهو من يمارس اضطهاده والسيطرة عليه، والتهوين من شأنه. وعلى الرغم من سياسة المحتل الإنجليزي الخبيثة، ظلّ المصريون والسودانيون مصريين على الوحدة، وحدة وادي النيل.

وظلّ هذا الإصرار الوجودي مستمرّاً عقب ثورة يوليو ١٩٥٢م طيلة فترة رئاسة مُحمّد نجيب - الذي كان يُجبه السودانيون حبّاً شديداً على الاستمرار في وحدة مصر والسودان-. ولكن حين أُقيل نجيب بالطريقة التي أُقيل بها، وتفرد الرئيس ناصر بالسلطة كانت "وحدة الوادي" أي وحدة مصر والسودان الضحية الأولى. ويبدو أنّ العسكريين بطبيعتهم حين يحكمون ويدخلون في المجال السياسي يفضلون أن يُحكموا السيطرة التامة على كيانٍ محدّد، بحيث لا يخرج عن قبضتهم شيء فيه أو منه؛ لأنّ العقلية العسكرية لدى "الانقلابيين العرب" لا تعرف إلا مبدأ القيادة والجنديّة، فمن تبوّأ موقع القيادة فلا يرضى من الآخرين إلا أن يكونوا جنوداً فحسب. فلا مجال للشورى إلا إذا كانت تأييداً ومباركة لما يقوله أو يراه القائد، فالجندي ليس له إلا أن ينقذ، وإذا كان لديه ما يقوله، فليقله إن شاء بعد التنفيذ. فأوكل أمر متابعة وحدة وادي النيل إلى "الصاغ صلاح سالم"، وظنّ الصاغ كما ظنّ البكباشي ... والفريق ... أنّ السودان عبء، وأنّ ثورة يولية إذا منه فإنّ ذلك قد يجعلها أقدر على إحكام سيطرتها على الإقليم المصري وحده، والتخلص من عبء الامتداد باتجاه عمقٍ استراتيجيٍّ خطير.

وانفصلت السودان عن مصر. ووقع القدر المقدور، واستقلت السودان وممرّ الأمر بيسرٍ على الشعبين المصري والسوداني، ومن ورائهما سائر العرب والمسلمين وكأنّ شيئاً لم يحدث، ولم ينتبه أحد إلى

أنّ ذلك سيكون له ما بعده، وسوف يشكّل خطورة كبيرة على مستقبل مصر وعلى مستقبل السودان معًا.

ولما تحوّل عبد الناصر إلى وَحَدَوِيٍّ يدعو إلى الوَحْدَة العربيّة، وينادي بالـ"وحدة والحرية والاشتراكية" وسار في طريق الوحدة مع سورية، نسيّ أو تناسى تفريطه في وحدة طبيعّية كانت لها كل مقومات الوحدة مع بلد متصل بمصر ملتصق بها، وليس هناك أي فواصل طبيعية بينه وبينها، يجمع بينه وبين مصر الماء والتراب والدين والثقافة والتاريخ، وسائر الروابط، وهي أضعاف الروابط التي تجمع بين مصر وسوريّة. وأنشأ وحدته مع سوريّة، ولم يُثر أحد في تلك المرحلة سؤالاً لماذا فَرَطَ مَنْ فَرَطَ في وحدة مصر والسودان ثم يُحْث على وحدة أخرى مع قطرٍ مختلف قبل إعادة بناء الروابط بين شمال الوادي وجنوبه.

ثورة الإنقاذ واستمرار خيار الانفصال

وحيث قامت "ثورة الإنقاذ" في السودان كان هناك أمل أن يكون من بين أهداف هذه الثورة إعادة بناء وحدة وادي النيل على أسس إسلاميّة سليمة، وخاصّة أنّ مرشد ثورة الإنقاذ أ.د:حسن الترابي السياسي الإسلاميّ المعروف والإخواني القديم، ذا الثقافة الواسعة العربيّة والإسلاميّة، يدرك أنّ مصير مصر والسودان يتوقف على وحدة الوادي ترابًا ومياهاً وإنساناً وأهدافاً وسياسةً. وكان المتوقع من ثورة أعلنت انتسابها إلى الاتجاه الإسلامي وتبنيها للإسلام أن تبادر إلى العمل على إعادة توحيد مصر والسودان، والعمل على إقناع ليبيا بالانضمام إلى تلك الوحدة، فوحدة كهذه سوف تكون لا في مصلحة البلدان الثلاث وشعوبها فقط، بل في مصلحة العرب كلهم والمسلمين كافّة، وكذلك في مصلحة أفريقيا كلها.

ثورة الإنقاذ واستمرار خيار الانفصال

لكن ثورة الإنقاذ اتخذت لنفسها مسارًا آخر، وظنت أنّها -بدلاً من ذلك- تستطيع أن تبني نموذجًا لدولة إسلامية حديثة تقدمه للآخرين ليقتدوا بها. ومن المؤسف أن نراها بعد أن دخلت العقد الثالث من سنين حكمها تسلّم بتقسيم البلد إلى شمال وجنوب، وكان السودان كلّه جنوبًا لوادي النيل ومصر شماله.

وبدلاً من الوحدة رأينا تمزقًا، فهذا الجنوب يعلن الرئيس البشير ترحيبه بانفصاله ثم لا يجد من ينكر عليه، أو يقول له: إنّ التسليم بالانفصال مثل الدعوة إليه أو العمل على تحقيقه، وهو في نظر الإسلام خيانة لوحدة الأمة وجريمة لا تغتفر بقطع النظر عن السياسات والأسباب. ولا أدري كيف سوغت الحركة الإسلامية في السودان لنفسها وبأي دليل شرعي تقبلت هذه النتائج حتى أوصلتها إلى هذه النهاية. إنّ أي ثمن يدفعه السودانيون للمحافظة على وحدتهم هو أرخص بكثير من الثمن الذي سيدفعه لهذا الانفصال النكد.

فهذا الانفصال لن تقتصر أضراره على شمال السودان ولا على مصر ولا على العرب ولا على المسلمين فقط؛ بل سيتعدى ضرره إلى أفريقيا كلها بكل ما تمثل وإلى مستقبل الإسلام فيها. ولو أنّ حكومة الإنقاذ تنازلت عن السلطة أو خسرتها أو حدث لها أي شيء فإنّه أرخص بكثير من ذلك الانفصال النكد. لكنّ شعار آخر خليفة عباسي يبدو لا يزال مسيطرًا على العقل السياسي الإسلامي وغيره، فخليفة بني العباس اللاعب بالطيور والمنشغل فيها كان يقول كلما تقدم التتار خطوة باتجاه بغداد: "أنا بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي إذا نزلت لهم عن باقي البلاد، ولا يهجمون علي وأنا بها، وهي بيتي ودار مقامي"، ويبدو أنّ زعماء دولة الإنقاذ شعارهم اليوم: "الخرطوم تكفيني ولا يستكثرونها عليّ إن أنا تركت لهم الأطراف".

الحكام المستبدون وتطبيق الشريعة

وسلّمت حكومة الإنقاذ بانفصال الجنوب السوداني بتلك البساطة. و حاول الرئيس البشير أن يعرض الشعب المسكين في السودان وفي مصر وفي العالم العربي والإسلامي عن جنوب السودان بما سماه "تطبيق الشريعة". وكأنّ تطبيق الشريعة رشوة تقدم للتكفير عن التسليم بجريمة الانفصال، ولعل فيها أيضًا تحذيرًا لعوام هذه الأمة وبسطائها، وإذا به يُعلن أنّه إذا انفصل الجنوب "فمع السلامة". وذلك سيّيح لنا فرصة تطبيق الشريعة "وسنطبغ الشريعة كاملة"، وحين طبغ نميري الشريعة ولحق به صدام بعد ذلك كنت أعتبر أنّ إعلان الحاكم عن تطبيق الشريعة هو دليل على إفلاسه السياسي، فهو بعد أن يفلس سياسيًا ولا يبقى لديه ما يفعله، وتفشل سياساته، ويقود بلاده نحو الهلكة فإنّه يعلن عن تطبيق الشريعة، ويقصد هؤلاء بالشريعة الإسلاميّة حين يعلنون عن تطبيقها العقوبات أو النظام العقابي في الفقه الإسلاميّ مثل قطع يد السارق، ورجم الزاني وما إلى ذلك.

وأقسم غير حانث أنّ كل هؤلاء الذين دعوا إلى تطبيق الشريعة من الحكّام في الباكستان والسودان والعراق ونيجيريا وغيرها ما فعلوها إلا ليُداروا فسادهم ويغطوا على انحرافاتهم، ويُحكّموا قبضتهم على الناس باسم الشريعة وباسم الدين. فعلها نميري وفعلها صدام وفعلها آخرون، وها هو السيد البشير بعد أن حلف بالطلاق والعتاق وجميع الإيمان المغلظة أنّه لن يتنازل عن أي حكمٍ من أحكام الشريعة تنازل عنها لإرضاء الجنوبيين وقام بالتجميد، وها هو يعلن التمسك بها مرة أخرى. ويذكرنا بما قال أبو الطيب المتنبي عن جهلنا حين قال:

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم *** يا أمّة ضحكت من جهلها الأمم

كنا نتمنى على البشير والإنقاذيين ومن حولهم أن يدرسوا تاريخ بلادهم جيّدًا وتاريخ المنطقة من عصر الفراعنة حتى يومنا هذا، فإنّ السودان دائمًا كانت عمقًا استراتيجيًا لمصر، ومصر عمق استراتيجي للسودان، ومن فرط بوحدة الوادي فإنّه يهون عليه تسليم البلاد:

ومن أخذ البلاد بغير حربٍ *** يهون عليه تسليم البلاد

ويبدو أنّ كرسيّ الحكم في بلداننا عديمة الشورى والديموقراطية والبعيدة عن كل ما يتعلّق بتداول السلطة إذا ما جلس عليه جالس فإنّه يصبح عنده أعلى من أي شيء: من الدين، ومن الوطن، ومن الدنيا، ومن الآخرة. وليت البشير ومن حوله أدركوا أنّ أهم شيءٍ في الشريعة "وحدّة الأُمّة" وأنّ أيّ نيلٍ من هذه الوحدّة يعتبر نيلاً من العقيدة ومن التوحيد، وأنّ الأرض بعد أن تصبح جزءاً من دار الإسلام لا ينبغي لأحدٍ أن يفترط بشيرٍ منها دون رضا وتشاور مع المسلمين كافة، فالأمر لا يتعلق بإقليم منفرد بل بأُمّة كاملة. ولن يغني عن الشعب الذي يفترطون بوحدته ويحوّلونه إلى مجموعة من المزق، ويحوّلون أرضه إلى مقاطعات ممزقة منفصلة، رجم الزاني أو قطع يد السارق لا عند الله ولا عند الناس.

ونحن نرى ونشهد في كل لحظة جريمة التسليم وكيف تتم بسلاسة، وتدخل أجنبي مباشر لم يستطع أن يستفز من طاقات الأُمّة المهذّرة ولو مجموعة متظاهرين في الخرطوم أو في جوبا أو في غيرها من حواضر العالم الإسلامي ليقول: لا للانفصال. وإذا كنت أقولها اليوم فوالله ما قلتها إلا لوجه الله، ورغبة فيما عنده، ولئلا يجعل الله منا أُمّة من القردة والخنازير ساكنة عن الحق خرساء عمياء عنه.

مع حسن الترابي في بداية التسعينيات

وأود أن أقول: إنّ هذه النتيجة _أي نتيجة الانفصال_ لم تكن بعيدة عن ذهني منذ التسعينيات. وأذكر لقاء جمعي "بمرشد الثورة السودانيّة" السيد حسن الترابي في منزل نائبه السيد إبراهيم السنوسي الذي زرته معزياً بولده الشهيد، الذي استشهد في جنوب السودان. وكان قادة ثورة الإنقاذ جميعاً في ذلك العزاء يتقدمهم البشير، قلت لأخي الترابي وقد عهدته صاحب فكر: يا أخ حسن إنّ القتال لن يعالج مشكلة الجنوب، وأنّ هؤلاء الشهداء الذين يُقتلون في الجنوب من أبناء الشمال، وتُضفون عليهم صفات شهداء الصحابة، ويروج خطباؤكم على المنابر لمنامات مفتعلة: "فهذا غسيل

الملائكة" "وذاك رؤي في المنام فسئل عن الصحة والأحوال فقال كذا وكذا وكذا" كما فعل عبد الله عزّام -يرحمه الله- مع شهداء الأفغان في كتابه الشهير "آيات الرحمن في جهاد الأفغان" وكان فيما ادّعه -يرحمه الله- أنّ الأذان كان يُسمَع من بعض القبور متجاهلاً أنّ الشهيد قد خرج من دار التكليف إلى دار التشريف. وأضفت: يا أخي يا دكتور حسن إنّ هذه الأمور أخشى أن تنقلب عليكم في المستقبل فإنّكم لن تستطيعوا استئصال ثورة الجنوب، كما فشل العراقيّون في القضاء على ثورات الأكراد في شمال العراق. وبقيت الثورة الكرديّة وسيلة لتأديب الحكومات العراقيّة المتعاقبة، فكلما غضب الغرب من حكومة عراقية جلدتها بسوط الحركة الكرديّة حتى تستجيب لمطالبه، فتهدأ الحركة وتوقّع هدنة حتى خلاف آخر بين الغرب والحكومة العراقيّة. وهكذا قضية الجنوب بالنسبة لكم، فابذل كل جهدك لمعالجة الأمور سلمياً، وإلا فإنّ هذا التحريض على الجهاد سوف يجعل الناس بعد غد حينما توقفون القتال وتذهبون إلى طاولة المفاوضات يحدون عليك وعلى الحركة الإسلاميّة، ويعتبرونكم قد غرّتم بهم وقتلتم أبنائهم ثم جلستم تتفاوضون مع قاتليهم.

ولا أنسى يوماً حاول صديق لي أن يجمعني مع العميد الركن عبد العزيز العقيلي -يرحمه الله-، وحينما وافقت وذهبت مع ذلك الصديق لزيارة العقيلي ومددت يدي لمصافحته ابتسم العقيلي ابتسامة خاصّة وقال: "أريد أن أتأكد أنّ آثار مصافحتك للبارزاني قد زالت من يدك؛ لأسلم عليك، فقد بلغني أنّك التقيت بإدريس البارزاني ورحبت به، ويداه وأيدي أبيه وأهله ملوثة بدماء إخوانك الضباط والعسكريين من الجيش العراقي، فقلت له: ربما تجدني أحمل نفس المشاعر لأنّ يدك أيضاً قد صافحت أيادي كثيرة ملوثة بدماء أبرياء الأكراد من نساء وأطفال ومدنيين لا علاقة لهم بالقتال، وجلسنا ولم نستطع التفاهم. ذكرت هذا الموقف للترابي، ولكنّ الترابي كان في وادي آخر، فهو مرشد الثورة وكان ينظر إلى الخرطوم وكأنّها المدينة المنورة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- وربما ذهب به

خياله إلى نواحي أخرى، ليجد الدولة الإسلامية وعاصمتها الخرطوم قد امتدت لتشمل آسيا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وما شاء الله أن تشمل.

قلت في نفسي ما دمت قد فجرت الأمور مع الشيخ فلاأذهب بها إلى مداها وليغضب الشيخ، فأنا لن أعود إلى السودان بعد ذلك حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإننا داخلون. فقلت له: بلغني يا أبا صديق -وهي كنيته التي أحب مناداته بها- أنك تعتزم استيراد مليون صيني؛ ليزرعوا لك الجزيرة في السودان، فهل هذا الخبر صحيح؟ قال: نعم، قلت: وماذا عن جيرانك وإخوانك المصريين، أليس الأولى أن تأتي بمليون مصري؛ ليزرعوا ويمتلكوا أرضاً هي أرضهم أيضاً كما هي أرضكم، بدلاً من ذهابك إلى الصين، مع اختلاف الثقافة والدين والجذور واللغة وكل شيء، وهل درست الآثار الثقافية والدينية؟ قال: درسنا كل شيء وأريد شعباً يستطيع أن يتحدى السودانين، ويخرجهم من دوائر الكسل التي يعيشون فيها، وما وجدت غير الصينيين في ذهني وسنبداً بالخطوات العملية، وربما تأتي بعشرة آلاف أولاً للتجربة ثم نواصل. قلت له يا أبا صديق: من الواضح أنّ لديك عقدة من المصريين قد تعود إلى عهد الاحتلال الإنجليزي للوادي جنوباً وشمالاً، فأنتم تنظرون للمصريين هذه النظرة وبعضهم ينظرون إليكم أيضاً نظرة قد لا تقل عن هذه، فأنت في نظرهم بعمامتك هذه "عم عثمان النوبي" الذي لا يصلح إلا أن يكون بواب عمارة أو سايس جراج. وقد يكون من المفيد لكم ولهم أن يكون هناك مصحات نفسية كبيرة تتسع لشعوب البلدين، وذلك بأن يوضع كلٌّ من الشعبين في مصح خاص؛ لعمل نوع من إعادة التأهيل والمراجعة النفسية. قلتها متضحاً ثم عرفت ألا فائدة من مواصلة الكلام فسكت. لكن الدكتور الترابي لم يسكت بل دعا بعض حواريه وقال لهم: إنّ الدكتور طه يعيش في أمريكا، وقد بعد العهد بينه وبين المنطقة فخذوه غداً إلى الجبهة؛ ليرى الجهاد والمجاهدين بنفسه، وأعيدوه إلى الخرطوم بعد أسبوع، فإن ذلك كفيل بأن يغيّر نظرتهم وكثيراً من آرائهم، فقلت له: لقد رأيت في شمال العراق ما يكفي ولا أريد أن أرى في جنوب السودان مآسي مماثلة، وأسافر غداً أو بعد غد عائداً إلى أمريكا والسلام عليكم ورحمة الله

وبركاته. كانوا يسمون ليالي العزاء في الشهداء بليالي أعراس الشهداء، فلا يقولون: إننا ذاهبون لنعزي بفلان بل لنشهد عرس الشهيد فلان.

كلمة أخيرة

إنّ أي تفكك أو انفصال أو تمزيق لأي بلد موحد ينبغي أن يعتبر جريمة وخطأ أحمر لا ينبغي الاقتراب منه، إذ يكفيننا التمزيق الذي حدث على يدي "سايكس بيكو". اللهمّ إني أبرأ إليك من جرائم التمزيق في العراق، والتفريق القومي والطائفي، وأبرأ إليك من جريمة الانفصال في السودان، ومحاولات الانفصال في اليمن وفي غيرها، وإني لأرجو كل موحد لله مؤمن برسول الله ﷺ - وكتاب الله القائل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٣) أن ينضمّ إليّ في استنكار التمزيق العرقي والطائفي، والتفريق بين عباد الله.

إنّ الاستبداد لا يأتي بخير أيّا كان مصدره ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْفَى﴾ (العلق: ٦-٧) فما ضر عمر البشير والإنقاذيين لو أقاموا الشورى وأنصفوا الجنوب "جنوب السودان" وشماله، وأقاموا العدل وضربوا للبشرية المثل في عدل الإسلام وحرصه على الحريات وحساسيته للظلم، وذكروا الناس بعمر - ﷺ - الذي كان يقول: "لو أنّ جملاً على شط الفرات زلق فهللك ضياعاً، لخشيت أن يسأل عنه عمر لما لم يعبد له الطريق".

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وهيمئ لهذه الأمة أمر رُشد يعز به أهل طاعتك ويدل به أهل معصيتك، وتعلو فيه كلمتك، ويؤمر فيه بالمعروف ويُنهى فيه عن المنكر إنك على ذلك قدير.

فتنة الاعتداء على الكنائس^٢

جريدة المصريون ٣ يناير ٢٠١١

إنَّ الإنسان كما يحتاج إلى مَنْ يُحبه، ويضفي عليه سامي عواطفه، وجميل مشاعره، هو في حاجةٍ إلى مَنْ يبغضه ويصبّ عليه جام غضبه وشديد بغضه، وينسبه إلى كل الرذائل، وينسب كل الرذائل إليه. ولذلك، فإنَّ الله -تبارك وتعالى- أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوًّا نصبَّ عليه غضبنا، وسائر المشاعر السلبية لدينا؛ لأنَّه أصل كل منقصة، ومصدر كل رذيلة. فهو مَنْ يأمرنا بالسوء ويحرِّضنا عليه ويدعونا للوقوع فيه. ومَنْ لم يتخذ الشيطان عدوًّا فلا بد له من عدوٍّ آخر، وهذا العدو الآخر قد يكون مَنْ لا يستحق عداوته، ولا ينبغي له أن يُفرغ مشاعره السلبية عليه، ولكن تلك طبيعة الإنسان.

ومن أوسع أودية الباطل والخصومات بين الناس «الغلو». والغلو أن يبالح الإنسان في شيء ويغلو به، فإذا بلغ الإنسان في شيء مستوى المغالاة فإنَّه يرمي كل مَنْ أنكر عليه أو حاول ردّه إلى الاعتدال، أو دعاه إلى الرجوع إلى الحق «اتخذهُ عدوًّا»، وإذا فشا هذا النوع من الغلو وانتشر في أُمَّةٍ فإنَّه يسوقها نحو الهلاك. إنَّ المغالي لا يطبق سماع كلمة الاعتدال أو الحق أو الوسط، إنَّه يُسمع نفسه ما تريد فيمنُّ يحب، ويُسمع نفسه ما تريد فيمنُّ يبغض، ويرفض الإنصات إلى أيِّ أحدٍ آخر، والمعتدلون قد يجدون في جرأة أهل الغلو وسلطة ألسنتهم وإقدامهم على تجريح مخالفينهم ما يدعوه إلى الانكماش

^٢ كُتبت إثر تفجير كنيسة القديسين، استهدف التفجير كنيسة القديسين مار مرقص الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية المصرية صباح السبت ١ يناير ٢٠١١ في الساعة ١٢:٢٠ عشية احتفالات رأس السنة الميلادية.

وبعد الثورة المصرية ظهرت على صفحات الجرائد المصرية مستندات -لم يتسنَّ التأكد من صحتها- تجزم بضلوع وزير الداخلية المصري -آنذاك- حبيب العادلي في التفجير.

والانطواء، ويُتَبَّطه عن الإنكار؛ وأنداك يخلو الجو للشيطان ليلعب في عقل ذلك المغالي وقلبه ونفسه، ويسوقه نحو الهلاك ونحو تدمير مقومات الاعتدال والوسط في مجتمعه وفي أُمَّته.

وحدة الكيان الاجتماعي في فترة الغزو

إنَّ المسلمين والمسيحيين في العراق وفي الشام وفي مصر والسودان والبلدان المغاربيَّة وغيرها عاشوا مع المسلمين جنبًا إلى جنب. ولقد اختبر المسلمون في منطقتنا وزلزلا شديدًا أثناء حروب الفرنجة التي استمرت مئتي عام، ومع أنَّ الفرنجة قد سمّوا تلك الحروب بالحروب الصليبيَّة؛ طمعًا في كسب نصارى المنطقة، وتحويلهم إلى طابورٍ خامس - كما يُقال - لكنَّهم لم يفلحوا ووجدوا من نصارى المنطقة رفضًا. بل زادهم ذلك التصاقًا بالمسلمين جيرانهم وإخوانهم، وقاتل كثيرون مع المسلمين أولئك الغزاة الذين جاؤوا ليحتلوا البلاد ويسلبوا العباد ويسيطروا على القدس وما جاورها من أرضٍ برك الله حولها. والمسلمون عرفوا لجيرانهم ذلك الحق، واعتزوا به، ولم ينظروا للمنتمين إلى هذه الديار إلا نظرة إخاء ومودة، فبادلهم صداقة بصداقة، وولاء بولاء، ووفاء بوفاء. واستمرت بذلك الوحدة قائمة رغم تلك الأعاصير وذلك التحدي الكبير. وحين حدث الاستعمار، وانتهكت ديار المسلمين، حاول المستعمرون أن يجدوا ثغراتٍ - مثل ثغرة اختلاف الدين - لينفذوا منها. لم يجدوا إلا عددًا قليلًا وفي بلدانٍ معيَّنة، ليس منها مصر ولا بلاد الشام.

وعلى الرغم من الوحدة الاجتماعية التي أثبتتها المسلمون والمسيحيون في فترة الغزو الخارجي، سواء في الحروب الصليبية أو الاستعمار الحديث. فقد كانت هناك أدبيات تظهر بين الحين والآخر في ظروفٍ تاريخيَّة معيَّنة يغلب أن تكون ظروف حروب وتوتر واختلاف لا تخلو من ثقافة كراهية. أدت إلى زرع الحظر والخوف. بحيث يبدأ الأخ في الحذر من أخيه والشك فيه، وتبدأ الروابط التي كانت وثيقة ف الانهيار والتآكل؛ لتفسح مكانها لأنواعٍ من البغضاء وانعدام الثقة ومشاعر الشك، لتحقق للشيطان

وأعوانه أهدافهم في تفكيك الروابط وإغراء بعض الناس في بعضهم الآخر. ففي مرحلة من المراحل كتب الشيخ ابن تيمية -يرحمه الله- كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم»، وكتب بعض الناس كتاب «الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب»، وكتب ثالث «النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار». وقد عُنيَتْ في فترةٍ زمنيّةٍ معيّنة بتتبع هذا النوع من الكتابات، فوجدتها كتاباتٍ وأدبيّاتٍ تصدر عن كتّاب من مختلف الطوائف داخل الكيان الاجتماعي الواحد؛ لتحذير طائفة من الطوائف الأخرى، أو بذر بذور الشك وإيجاد أزمة ثقة بين مكوّنات كيانٍ واحد؛ ولذلك فقد اعتبرت تلك الكتب والدراسات -سواء صدرت عن علماء مسلمين أو كتّاب من النصارى أو غيرهم- أدبيّاتٍ مرحلةٍ معيّنة أملت لها ظروفٌ جعلت كل طائفة تحاول أن تحيط نفسها بحاجزٍ نفسي يفصل بينها وبين طوائف المواطنين الأخرى. وحين تُقرأ هذه الأدبيّات خارج سياقها الزمني والتاريخي فإنّها تؤدي إلى إيجاد ثقافةٍ غلّوٍّ ورفض الفئات الغالية بما يسوّغ لها غلّوّها فيما هي عليه، وربما يسوّغ لها أن تضطهد الطوائف الأخرى وتجور عليها إذا كانت في موضع القدرة، وذلك كفيلاً بتفكيك الكيانات، وتدمير الدول، وإعانة الشيطان على الإنسان بدفعه إلى الفتنة والدخول في مجالات الاحتراب.

كلكم لآدم وآدم من تراب

إنّه ما من بلدٍ من بلداننا العربيّة والإسلاميّة إلا وفيه أقليّاتٌ دينيّة أو مذهبيّة أو عرقيّة أو سواها. يجمع الجميع في هذه الحالة "كلكم لآدم، وآدم من تراب"، و"لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى"، فتصبح الأُمَّة مطالبة بإيجاد ثقافةٍ تثقّف أجيالها بها من رياض الأطفال إلى أعلى المستويات، تقوم على مبدأ "كلكم لآدم وآدم من تراب"، وعلى مبدأ "يا أيها الناس..."، ومبدأ "ادخلوا في السلم كافة"، ومبدأ "دعوا العصبية فإنّها منتنة". ثقافة تستطيع -بما تشتمل عليه من مكوّنات- أن تُخرج الناس من ظلمات الغلّوّ والتعصّب إلى نور الاعتدال والتأخي. ثقافة تنظر للإنسان على أنّه كفوٌّ لأيّ إنسان آخر

في الإنسانيّة والآدميّة، وأنّه لا يقلل من قيمة الإنسان إلا انحرافاته الأخلاقيّة والسلوكيّة، وطرائق تعامله مع الآخرين ونظرته إليهم، واستعلاؤه عليهم واستبداده بشأنهم. فإذا لم يكن على هذه الصورة فاختلفاتنا الأخرى معه - في اللغة أو العرق أو المذهب أو الدين - اختلافات تنوع لا تضاد، تقتضي مزيدًا من الفهم من كلِّ لسواه، ومزيدًا من الوعي، ومزيدًا من التقوى والبر.

كيان غريب يهدد كيانا الاجتماعي

إنَّ منطقتنا العربيّة بالذات تواجه تحديًا في غاية الخطورة، وهو تحدٍ يحتاج إلى طاقات الأمة كلها ووعي الأمة جميعها بما يُدبّر ويُنكأ ويُهَيأ لها، فهناك كيانٌ غريب تم زرعه في هذه المنطقة كرهًا، فحُمِل كرهًا ووُلِد كرهًا وعاش كرهًا. هذا الكيان قد وُلِد ولادَةً قيصريّة شائهة، وُلِد وهو يعتقد أنّ أمنه وسلامته، بل وحياته ووجوده، لا يمكن تحقيقها، أو حمايتها بعد تحقيقها، إلا بتفريق مَنْ حوله وتمزيقهم، وإثارة الفتن بينهم، وإيجاد الفوضى بأنواعها، خاصةً تلك التي يُسمّيها بـ«الخلافة». فتلك كلها بالنسبة له أمورٌ لا بد منها لكي يستطيع أن يحيى حياةً تستجيب لطموحاته وتلبي له احتياجاته، فإن لم يع الجيران المحيطون بهذا الكيان لهذه الحقيقة فسوف يُصدّر إليهم - بأخبث الوسائل وأخطر الأساليب - المشكلة تلو الأخرى، مستغلًا أجواء التوتر، مسحّرًا الغلو والأحقاد والغفلة عن الشياطين لينفث سمومه تحت شعارات مختلفة وبأسماء مختلفة.

إنَّ كياناتنا الاجتماعيّة هذه أحوج ما تكون إلى تحصين جبهاتها الداخليّة، وحمايتها من أي اختراق خارجي مهما يكن، والمخترق هذه المرة شيطانٌ إنسيّ، يتعاون مع شيطان آخر ليفسد كل شيء، فهم يسعون في الأرض فسادًا، لا يرقبون في أحدٍ إلّا ولا ذمّة، لم يتركوا لنا وطنًا واحدًا آمنًا مستقرًا، يسعون لتدمير الجميع، ولا يمكن مواجهة هذا الخطر إلا بإعادة بناء كياناتنا الاجتماعيّة وتعزيز وحدتها، وحصن جبهاتها كلها، والحيلولة دون أيّة عمليّة اختراق يريد هؤلاء القيام بها واستثمارها.

المصدر صاحب المصلحة

إنَّ ما حدث للكنايس العراقيّة، وما حدث في الإسكندريّة، وما قد يحدث في أي بلدٍ آخر صادرٌ عن مصدرٍ واحد هو صاحب المصلحة في كل ما حدث وما قد يحدث؛ ولذلك ينبغي أن توجّه جميع المشاعر السلبية نحو ذلك المصدر الحقيقيّ.

إنَّ الهياج لن ينفذ في معالجة هذه الأحوال، فالهياج يحوّل الأمر إلى نوعٍ من مصارعة الثيران، فالثور قويٌّ ولا شك، وهو أقوى من المصارع دون ريب. ولكنّ المصارع -بحكم إتقانه لمصارعة الثيران وخبرته وتجاربه- يجعل الثور بعد أن يُهيّجه ويتجه نحو الخرق التي يفردها أمامه، وهي خرقٌ لا قيمة لها، ولا يستطيع الثور أن ينتقم من المصارع بنطح تلك الخرق التي ينشرها. والمصارع -في النهاية- سوف يجعل قوى الثور تخور، ويوصله إلى مستوى الانهيار، ثم يجهز عليه ويعلن انتصاره، مع أنّ الثور -من حيث القوة الجسديّة- أقوى بكثير من ذلك المصارع، فلو استطعنا -في ظروف المحن كتلك- أن نوجّه الهياج والغضب باتجاه من يستحقه، وباتجاه من دبّر الفتنة وأثارها -لا باتجاه الخرق التي يفردها في وجه الثور لينطحها- لاستطعنا أن نوقف هذه المحاولات، ونحرم هؤلاء الأعداء والخصوم من أن يسجلوا علينا أي انتصار لا يستحقونه. إنّ المستفيد من تدمير الروابط بين المسلمين والنصارى في بلادنا العربية هو الكيان الطارئ، المزروع كرهًا، والموجود كرهًا، فلا ينبغي أن نخسر عدّة مرات؛ فنخسر وحدتنا ونخسر في عمليّة الاهتداء إلى مثيري الفتنة ومدبري المشكلات لكياناتنا العربيّة المسلمة.

توقيت شيطاني

إنّ التوقيت الذي اختاره الشياطين المدبرون للاعتداء على الكنيسة في الإسكندرية توقيت في غاية الخطورة، وفيه رسالة كامنة لا بدّ أن نحسن قراءتها. فالتوقيت يجري قبل استفتاء جنوب السودان على الانفصال بأيام قلائل والطبول تدق لتحقيق انفصال لن يكون في مصلحة أحد لا في السودان ولا في خارجه؛ إلا ذلك الكيان المزروع كرهًا، وكأنّه يقول لأتباع الكنيسة المصريّة القبطيّة الذين اتخذت قيادتهم من ذلك الكيان موقفًا مشرفًا يريد أن يقول لهم: انظروا إلى ما يحدث في السودان وإنكم مهما فعلتم، قد تجدون أنفسكم مقتنعين بأنّ هؤلاء المسلمين لا يمكن التعايش معهم، وأن الانفصال عنهم

والبعد عنهم غنيمة وحلّ لهذا النوع من المشكلات، فاستوعبوا الدرس وخذوا الأمر من بدايته لتتجنّبوا مزيداً من الخسائر. فهي لحظة تاريخيّة خطيرة أراد هؤلاء الشياطين أن يوجّهوا فيها هذه الرسالة.

إنّ جميع أبناء مصر ومؤسّساتها الدينيّة والمدنيّة مطالبة برفع درجة الوعي في هذه اللحظات التاريخيّة وتحصين الجبهة الداخليّة وتدعيم الوحدة الوطنيّة بكل وسائل التدعيم والتحصين للحيلولة دون هؤلّاء الشياطين واختراق هذه الجبهة.

تعازيننا إلى ذوي الضحايا في بغداد والموصل والإسكندرية وغيرها. سائلين العليّ القدير أن يُجنّب مصر العزيزة وسائر بلاد المسلمين وسائر البلاد العربيّة الفتنَ والمحنَ وعوامل التمزّق، إنّه سميعٌ مجيب.

نهاية الطعنة: تحية لتونس الخضراء وأهلها^٣

موقع أون إسلام ١٧ يناير ٢٠١١

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَنْحِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٤) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا فِي الْأَرْضِ

^٣ كتبت المقالة بعد أن أُجبر زين العابدين بن علي -الذي كان يحكم تونس بقبضةٍ حديدية طيلة ٢٣ سنة- على التنحي عن السلطة والهروب من البلاد خلسةً ٤ يناير ٢٠١١م. كانت بداية الأحداث عندما قام الشاب مُجّد بوعزيزي يوم الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ بإحراق نفسه غضباً لتعدي شرطيّة عليه بالصفع ومصادرة عربته التي يبيع عليها الخضراوات، مما أدى في اليوم التالي إلى اندلاع شرارة المظاهرات وخروج آلاف التونسيين الراضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. تحولت المظاهرات إلى انتفاضة شعبية شملت عدة مدن في تونس وأدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، ومما زاد في تفاقمها وفاة الشاب مُجّد البوعزيزي الثلاثاء ٤ يناير ٢٠١١ نتيجة الحروق.

وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥) وَتَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿القصص: ٤-٦﴾.

يقال: «استبد بالأمر يستبد به استبداداً» إذا تفرد به دون غيره ويقال: «استبد بأمر فلان» إذا غلبه على أمره فلم يقدر المغلوب على ضبط من استبد به أو إيقافه عند حده. و«التبديد» هو التفريق فكأنَّ المستبد يفرِّق أولاً بينه وبين الآخرين فيجعل من نفسه أعلى منهم ويفرِّقهم ليتمكَّن من البقاء في موقع علوه واستعلائه وليظلوا في مواقع الخضوع له مفرِّقين مبددين.

طبائع الاستبداد

وملاحظة من قص الله -تبارك وتعالى- علينا أخبارهم من المستبدين توضح لنا «طبائع الاستبداد» ولقد ضرب الله -تبارك وتعالى- لنا في القرآن أمثلة عديدة منها مثل فرعون الذي أوتي القوة والسلطان، فعلا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: ٤) وضرب لنا مثل العلو والاستعلاء والطغيان بالمال والعلم بقارون الذي كان من قوم موسى فاستبد على بني إسرائيل وبغى عليهم بما أوتيته من مال وعلم جعلاه يتوهم أنه قد انفصل عن البشر وصار فريداً لا يجمع بينه وبينهم جامع فقال: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (القصص: ٧٨) ونسي الله في حين قال فرعون ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: ٣٨) كلمة شديدة الفجور تكاد السموات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدأً، ومع ذلك تلقاها الملاء بالإقرار والتسليم ولم يصدر عن أيٍّ منهم أيّ اعتراض. ثم تظاهر بالجد وقال: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ

مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَادِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿غافر: ٣٦-٣٧﴾ ليوهم أولئك الأغبياء المستضعفين بأنه إنسان موضوعي ومتأله متواضع يبحث عن الحقيقة بوسائلها ولا يقول إلا عن علم وبحث.

فحين استبد فرعون بقومه استعلى عليهم وجعل أعزة القوم أذلّتهم وجعلهم شيعةً وفرقاً لكنّهم جميعاً يدورون حوله وقد بلغ به استبداده واستعلاؤه أن رفض مبدأ وجود إله بكل قوة، وبكل ما أوتي من قوة، وبكل ما أوتي من طاقة فأعلن في قومه ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: ٣٨) وحين تجرأ منهم من تجرأ وقال له: بأن هناك آلهة أو أرباب آخرين قال في منتهى الاستهتار: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (النازعات: ٢٤) وذلك يعني في زعمه ودعواه أنّ الأصل أنّه لا رب للناس غيره. ولو فرض أنّ لهم ربّاً سواه فهو يدعي أنّه ربهم الأعلى فكل أولئك الذين لو فرض وجودهم فهم دونه.

وحين نراجع نموذجاً آخر من نماذج المستبدين نجد ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه مغروراً مخدوعاً بما أوتيته من ملك قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة: ٢٥٨) إنّ الاستبداد يجعل المستبد مليئاً بالغرور والإحساس بالفوقية والاستعلاء والشعور بالقدرة والاستنكاف من احترام آراء الآخرين أو نصائحهم، فيستقل برأيه ويستبد بأمره، ويستعلي عليها، ويورثها الشقاء، ويلغي حقوقها، وينال من قيمها. والمستبد حين يعايش الاستبداد فترة من الزمن يتحوّل إلى إنسان مصادر لكل حقوق الآخرين لا يفكر بعاقبة، ولا يخشى تبع، وقد شعر في قرارة نفسه بأنه فوق البشر يقول أحدهم:

وَإِنِّي لَمَنْ قَوْمِ كَأَنَّ نَفْسَهُمْ *** بها أنف أن تسكن اللحم والعظم

ويقول آخر:

إذا بلغ الفطام لنا صبيُّ *** تخر له الجبابر ساجدينَا

ونشرب إن وردنا الماء رنقا *** ويشرب غيرنا كدرا وطينا

هذا الإحساس بالنسبة للمستبد ولمن حوله يعد إحساسًا عاديًا، يستعلي به ويستكبر عن النصيحة؛ حتى بلغ بأحد المستبدين أن أعلن في الناس قولة فاجرة: «من قال لي: اتق الله قطعت عنقه» ويقول مستبد آخر في خطابه العام: «إني لأرى رؤوسًا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها» ويقول مستبد آخر في نهاية خطبته لعيد الأضحى: «قوموا إلى أضحايكم أما أنا فإني مضحّ بالجمع بن درهم» ويقول آخر من منافقي المستبدين للمستبد الحاكم بأمر الله الفاطمي:

ما شئتَ لا ما شاءت الأقدار *** فاحكم فأنت الواحد القهار

ويقول شاعر آخر لمستبد معاصر سقط قبل سنوات قلائل:

تبارك وجهك القدسيّ فينا *** كوجه الله ينضح بالجلال

هنا يصبح المستبد متأهلاً يمكن أن يدعي الألوهية ويمكن أن يدعي علم الغيب، ويمكن أن يدعي بأنه من يرزق شعبه. وقد تسوّّل له نفسه أنّ حياة شعبه لا قيمة لها بدونه. والمستبد لا يرضيه أن تخرج أية سلطة من السلطات عن قبضته فهو الحاكم الفرد وهو القائد الأعلى وهو المسئول عن المؤسسات - كافة- ينشؤها ويلغيها. ولقد حكى لي وزير أحد المستبدين أنّ رئيسه المستبد سأله ذات يوم: في لفحة تدين أصابته أتجب علي الزكاة فقال له: «نعم يا سيادة الرئيس إذا بلغ مالك النصاب، فهز الرئيس رأسه وقال: ألا يكفي أو يغني عن الزكاة أيّ أطعم جميع الملايين من أبناء الشعب؟» فهذا الدكتاتور المستبد، والذي كان معدّمًا قبل التسلّط والاستبداد بالسلطة لا يكاد يملك قوت يومه، صار ينظر إلى

شعبه أنهم مجموعة من الأفواه الآكلة التي يطعمها هو دون أي إحساس أو شعور بأنه إنما يسرق ثروات هؤلاء ويستبد بهم ويلقي إليهم الفتات.

والاستبداد استعباد؛ يقول سيدنا موسى لفرعون وهو يعدد ما اعتبره مكارم له عليه في قوله: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ (الشعراء: ١٨) أجابه موسى بقوله: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (الشعراء: ٢٢) أي: استعبدت قومي وتبنيته.

والمستبد إنسان ضعيف يحمل مجموعة من الأمراض النفسية تكمن وراء طغيانه واستبداده وتكون تصرفاته الطاغية المستبدة ستارا لأمراضه ومكونات ضعفه التي يحاول تغطيتها بذلك الاستبداد وما فيه من تظاهر بالقدرة المطلقة والاستعلاء التام والانفصال عن طبقة المستضعفين الذين يحكمهم. ومن الصعب على هؤلاء حتى حين تفاجؤهم أعراض بشرية كالمرض ونحوه أن يشعروا بأنهم بشر ممن خلق الله يعتيبرهم ما يعتري البشر من ضعف فلا يسلمون بحقيقة بشريتهم ولا يرون أنّ أمتهم يمكن أن تعيش بدوهم.

إن المستبد تحدعه قوته وسطوته وحاشيته وتغشي على بصره وقلبه فلا يستطيع أن يرى أنّه مجرد بشر ممن خلق الله أوله نطفة مذرة وآخرة جيفة قدرة تنتهي إلى حفرة تضم رفاتة إلى أن يأذن الله ببعثه. لقد خدع الاستبداد الفراعنة وأوجد في نفوسهم رفضا للدفن في باطن الأرض فجعلوا قبورهم عليها وفوقها لا في باطنها فهل أغنى ذلك عنهم شيئا؟! كما ابتكروا التحنيط وبنوا الأهرام واخترعوا مراكب الشمس فما أغنى ذلك عنهم شيئا حين أخذ الله بعضهم وجنودهم وبندهم في اليم ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ (٤١) وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (القصص: ٤١-٤٢)، وتلك هي عاقبة الاستبداد فهل أغنى عن فرعون قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: ٣٨) أو قوله: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ (النازعات: ٢٤) لم تغن هذه

الدعاوى عنهم شيئاً ولم يستطيعوا أن يغنوا عن جماهيرهم الغافلة المدعنة المنقادة الخائعة المستسلمة التي تحمل جزءاً كبيراً من مسئولية الخداع الطغاة واستبدادهم. فما يخدع الطغاة شيء مثل ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلتها وطاعتها وانقيادها ومديحها وهتافها وثناؤها.

أسطورة الفراغ

ولقد ابتكر سدنة الاستبداد المعاصرون خاصة مصطلحات تعزز نزعة الاستبداد وتدعمها من هذه المصطلحات «الفراغ السياسي» «خوف الفوضى» «اختفى زعيم اللحظة» «التاريخية» أو «زعيم الضرورة» وغير ذلك، ولقد عشت في العراق زمناً كان الناس يتصورون فيه أنه بمجرد موت نوري السعيد أو سقوطه فإن العراق سوف يعيش في فراغ يؤدي به إلى التحطم والتفكك. ومات نوري السعيد وجاء مستبدون آخرون وملؤوا الفراغ بشكل استبدادي، وجاوزوا استبداد السعيد. وقيل عن عبد الكريم قاسم: لو حدث له شيء فسينتهي العراق لضخامة الفراغ الذي سيتركه. وقتل عبد الكريم وربط جسده في قضيب من قضبان السكة الحديد، وألقي بليل في نهر دجلة طعاماً لسمكها ولم يحدث فراغ، وجاء مستبدون آخرون وملؤوا الفراغ بشكل أو بآخر!! وهكذا دوليك.

وأسطورة الفراغ الذي يتركه المستبد كانت حاضرة في ذهن فرعون حين نادى في قومه ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: ٢٨) وحواشي المستبدين أشد خطورة على ضحايا الاستبداد من المستبدين أنفسهم فهم يتلونون تلون الحرباء ويخذلون الناس عن مقاومة الاستبداد مرة بنسبة المستبد إلى العبقريّة والتفوق الذي يجعله فوق البشر، ومرة بالحط من أقدار الشعوب وإشعارها بأنها ضعيفة ذليلة عاجزة لن تكون قادرة لو زال المستبد على تدبير أمورها أو تنظيم شئونها.

ولقد عاصرت بعض المستبدين ومنهم عبد الكريم قاسم الذي حكم العراق بمفرده على سبيل الحقيقة أربع سنوات ونصف وصفه الانتهازيون والنفعيون من حاشيته بكل أوصاف التعظيم التي عرفتها

البشريّة، ولم يتركوا مناسبة من المناسبات إلا وظفوها لإبراز عبقريّته وتفوقه. فحين يحتفل المعلمون بيوم المعلم ينبري من أولئك المطبّلين من يهتف: «بعاش المعلم الأول عبد الكريم قاسم» غافلا أو متغافلا عن أنّ فلاسفة اليونان قد منحوا لقب المعلم الأول قبل العديد من القرون لأرسطو. أمّا إذا احتفل العسكريّون فذلك أمر لا نزاع فيه أنّه العسكريّ الأول الذي لو تتلمذ عليه «مونت جومر أو رومل» لعجز عن مجاراته في علومه العسكريّة ولا نحى أمام عبقريّته!! ولقد سمعت مرة قادة قوميين سياسيين مدتيّن من قيادات العمل السياسيّ والأحزاب -آنذاك- في العراق وقد استوزرهما عبد الكريم قاسم يقولان له وقد وجه إليهما سؤالاً: حول مدى دستورية قرار كان يريد أن يتخذه فأجاباه معا يا سيادة الزعيم: إنّ كلامك دستور فامض إلى ما تريد ولا تلتفت إلى شيء أبدا. وقد صدّق المسكين هذه الحاشية الخبيثة الانتهازية فقال في خطبة من خطبه الشهيرة: «إنني قوة منطلقة في التاريخ يستمد الشعب العراقيّ القوة مني في حياتي وبعد مماتي يستمدّها من خطبي وكلماتي وبيان الثورة الأول!!» وكيف لا يقول الحاكم المطلق هذا وحاشيته تطلق عليه من الألقاب ما لا يكفي لكتابته ثلاثة أسطر فهو الزعيم الأوحده والملمهم والديمقراطيّ والمسلم الذي يقطر تديّناً. بل ابتكر بعضهم له صفة يعرفها إخواننا المتصوفة وهي صفة «الكشف وقطع المسافات الطويلة بخطوة واحدة» وأشاعوها بين الناس؟! لم يكن الرجل يصلي - فيما نعلم- لكن الإعلام والحاشية المتملقة أقنعت السنّة منهم بأن الزعيم لا نراه يصلي لأنه لا يريد أن يراه أحد وهو يفعل، فيحسبه على السنة إذا وضع يديه على بعضهما، أو من الشيعة إذا أرسلهما فيذهب إلى الصلاة في الكعبة بخطوة واحدة ويعود ويتوضأ من زمزم!! أما إخواننا الشيعة فقد يسيطر الحماس على بعضهم فيقول: شاهدناه في حضرة الحسين في كربلاء يصلي العصر أو الظهر أو يجمع بينهما، وبعضهم يذهب به إلى النجف ليصلي المغرب وهكذا والرجل كان يرى الصلاة مجرد نظافة قلب ونقاء وجدان فقط لا غير!!

الجماهير الغافلة تصنع المستبد

فما الطاغية في الحقيقة إلا فرد لا يملك قوة ولا سلطاناً. إنّما هي الجماهير الغافلة الذلول التي أحنّت له ظهورها فركب، ومدت بين يديه أعناقها فجر وسحب وأحنّت له رؤوسها فاستعلت، وتنازلت عن حقوقها في العزة والكرامة والحرية والعدالة والمساواة فطغى. والجماهير حين تفعل ذلك مع أيّ مستبد على وجه الأرض إنّما تفعله بدوافع الأوهام التي يصنعها في عقولهم إعلام الطاغية وتدييرات الحاشية، مرة بالخوف على الشعب وثانية بالخوف من المجهول، وثالثة بالخوف من الفراغ!! وذلك كله على منافاة التوحيد ومناقضة الإيمان وعدم الإحساس بوجود الخالق ووحدانيته وتفردّه بالألوهية والربوبية والتدبير والتقدير. فالأوهام التي يصنعها الإعلام والحواشي تصور الطاغية وهو فرد بأنّه أقوى من الملايين من أبناء شعبه وتحول بينها وبين أيّ وعي يمكن أن يجرها من الخوف لأنها لو زایلها الخوف لشعرت بإنسانيّتها وكرامتها وعزتها وحرّيتها ولشعر كل فرد منها أنه كفاء للطاغية من حيث القوة ومساو له من حيث البشريّة، وأنّه أي الطاغية المستبد لا يملك لنفسه ضرّاً ولا نفعاً إلا ما شاء الله، وإن حاول إعلامه وحاشيته خداعها وإيهامها بأنّ المستبد يملك لها شيئاً.

وما يقلق الطغاة شيء مثل ما تقلقهم وحدة أمتهم وتكاتف شعوبهم. ولذلك جعل الفراعنة أهل مصر شيعة وطبقات مستعلية ومستضعفة؛ إذ لا يمكن للاستبداد والطغيان أن يستقر في أمة كريمة أبداً أو يستمر في أمة موحدة ذات وعي ورشد، إذ يستحيل أن يطغى فرد في أمة راشدة تعرف ربها وتؤمن به وتوحده وتأبى أن تستعبد لواحد من خلقه لا يملك لها ضراً ولا رشداً. وقد يستمر المستبد في استبداده وتستمر الأمم في خضوعها وخنوعها وذلتها وانسحاقها فلا تتقبل الوعي إلا في حياة أخرى حين لا ينفع الوعي ولا يجدي الندم فيقف المستبد إلى جانب الشيطان ليقول لقومه مثل ما قال الشيطان: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (إبراهيم: ٢٢) ولا ينجو -آنذاك- إلا المقاومون الموحدون الذين آمنوا بالله ورضوا به إلهاً وربّاً وخالقاً متفرداً في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله هؤلاء الذين يقال فيهم يوم القيامة: ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ *

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ * وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ * وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ حِزْبَةٌ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ * قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلِكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ * إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿غافر: ٤٥-٥١﴾. لقد أعماهم الطغاة وحواشيهم عن أن الله -تبارك وتعالى- سينصر رسله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فاستهتروا بوعد الله وتقبلوا أوهام الإعلام وحواشي الطغاة والمستبدين فلم يثقوا بنصر الله فانهزموا أمام الطغاة واندحروا أمام المستبدين فخسروا دنياهم التي أوهموا بأنهم سوف يحافظون عليها بانحيازهم للمستبدين واستزلامهم للطغاة وخسروا الآخرة فلا نفعهم الاستبداد في الحياة الدنيا ولا أغنى عنهم شيئاً في الدار الآخرة التي هي الحيوان لو كانوا يعلمون.

ولا علاج للاستبداد إلا وعي الأمة «بالتوحيد» وعياً كاملاً شاملاً ودقيقاً، فذلك الوعي هو الضمانة الحقيقية لرفض الاستبداد ومقاومته. ولذلك جعل الله -تبارك وتعالى- التوحيد أهم ما اشتملت عليه رسالات الأنبياء وأهم ما قامت عليه دعواتهم ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾ (النحل: ٣٦) والاستبداد قد يقع بقوة الحكم والسلطان وقد يقع بقوة المال والعلم إذا خلا من مراقبة الله تعالى.

ثورة تونس الخضراء

لقد أثبتت ثورة تونس ضعف الطغاة وذلتهم وكذب نفختهم وانتفاشهم الخادع، فطاغية تونس وقف في آخر خطاب ألقاه يتوسل الجماهير التي ضللها وأذلها وركب على أعناقها ثلاثة وعشرين عاما أن يغفروا له جهله وغبائه وانعدام ذكائه. فقد اعترف بأنه غبيٌّ جاهل لا يعرف الذكاء سبيلا إلى عقله، فلم

يفهم إلا وهو يرى شباب البلد يفضلون الموت حرقاً بأيديهم على أن يستمر حكمه وحكم جنوده وحاشيته وأهل بيته. هذا الموقف المخزي في خطبته الثانية تنصّل من حاشيته واتهمها بأنّها كانت تضلله ولا تريه حقيقة الأمر، ويفترض بالطغاة أنّهم هم الذين يضلّلون شعوبهم ولا يُروّهم إلا ما يرون. ولكن الرجل كان يريد أن يأخذ فرصة أخرى ولو إلى عام (٢٠١٤) لكن استمرار الزخم الثوريّ في الشارع التونسيّ لم يعطه هذه الفرصة، فاضطرت حاشيته أن تزين له الانسحاب، واضطر أن يتقبل الهزيمة وينسحب بشروط تافهة هي الإبقاء على حياته التي يفترض أنه لم يعد لها طعم لها بعد ذلك العز، فبعد أن كان السيد المطاع يصبح مجرد لاجئ طريد يبحث عن ملجأ آمن!! في خطبته الأخيرة كان يناشد الجماهير ويقول لهم «الآن فهمتكم وفهمت ما تريدون» وهو اعتراف صريح بأنه حكم (٢٣) عاما جماهير لم يكن يعرف عنها شيئا فلم يعرف ماذا تريد ولم يشعر بالأمها ولا بما هي في حاجة إليه. وذلك شأن الطغاة، يشعرون بالاستغناء عن جماهيرهم والاستعلاء على شعوبهم فيطغون وهم طائرون بجناحي «الاستغناء والاستعلاء».

إن جوهر ثورة الشارع التونسي وانتفاضته أنّها حملت للطاغية رسالة تقول له: إذا حسبت أنّك قد استغنيت عنّا فقد أخطأت، فأنت في حاجة إلى كل فرد منّا. ها أنت تزور الشاب الذي أقدم على إحراق نفسه بعد أن صادرت الولاية العربية التي اضطرت إلى العمل عليها لكسب لقمة عيش، فحينما حيل بينه وبين لقمة العيش حتى في هذا العمل المجهد ورفض الطغاة الصغار أن يعرفوا لهذا وأمثاله حقوقهم أحرق نفسه فشعرت أنّك بحاجة إلى أن تزوره بنفسك وتقف أمامه ذليلا. لقد كان في سرير موته ولفافات حرقه أعز منك وأنت تقف وقد تكتفت ووضعت يدا على أخرى أمام ذلك السرير الذي ينام عليه جسد محترق. لماذا ينتظر الطغاة لكي يتنازلوا عن طغيانهم أن تحرق شعوبهم نفسها بعد أن أحرقوها في أفران الذل والحرمان وتسليط الأشرار والاستبداد بأمورها والاستعلاء عليها؟! لكنني لا أرى الطغاة يتعظون، فكم من طاغية اليوم ينظر إلى «ابن علي» على أنّه غيره وأنّ ما وقع له لا يمكن أن يقع

للطاغية الآخر. فالطاغية الآخر يمكن أن يتلافى ذلك أو يحتويه أو يفعل أو يقدم أو يؤخر، كم كنت أتمنى أن يقف «ابن علي» كما وقف في المرات الثلاث قبل مغادرة تونس ليقول لشعبه: لقد اقتنعت بأنكم الأغنياء عني وأني الفقير إلى رضاكم، وقد اقتنعت بأنني لم أكن أهلا ولو ليوم واحد لأن أحكمكم لكنني كنت غيبًا واستغللت الظروف وركبت على أعناقكم وتحكمت فيكم فساحوني، وليته فعل ذلك ثم أتبع ذلك بقوله: وأما الآن فيأتي قد قررت الانسحاب من حياتكم وإيكال أموركم إليكم تنظموها كما تشاؤون ساحوني وأستودعكم الله. لكنه لم يفعل وخرج منها خائفا يترقب، خائفا من من؟ من أولئك الذين أخافهم سنين واستذلهم أعوامًا، فهل من مدكر؟! لا أظن، فنحن نشيخ الأموات يوميًا ونضعهم في قبورهم ونوقن بأن يومًا لا بد أن يأتي سنكون نحن من يُشيخ ونحن من يُوضع في القبر. ولكن ترى الناس يعودون إلى حياتهم وكأهم لم يشيعوا ميتًا أو يدفنوا عزيزًا، وكذلك الطغاة لا أظنهم يأخذون درسًا أو يتعلمون من بعضهم؛ لتبذل المشاعر وتبذل الأحاسيس وانعدام الفهم والذكاء فضلًا عن انعدام الخوف من الله تعالى.

إنّ عمر بن الخطاب كان يقول «لو أنّ جملا على شط الفرات زلق فهلك ضياعا لخشيت أن يُسأل عنه عمر لم لم يمهده الطريق» ويموت من الجوع عشرات يوميًا من أبناء الأمة المسلمة في شرق الأرض وغربها، ولا يهز ذلك من الطغاة شعرة وتنتهك الأعراض وتمتلئ الشوارع بالمشردين والفقراء والذين يحيون حياة دونها حياة الحيوانات لا أقول الحيوانات الأليفة لأنّها مدللة أكثر من الإنسان وقد قال شاعر

يا مدلّعين الكلاب والآدمي منسي ** نفسي أدخل في جنس الكلاب والعن أبو جنسي

هؤلاء الذين جعلوا شعوبهم تتمنى أن تكون كلابًا مدلّلة أو غير مدلّلة على أن تحيا الحياة الإنسانيّة

التي لم تعد حياة إنسانيّة في ظل الاستبداد والطغيان.

إنّ الاستبداد لا يعيش مع «التوحيد» في قلب واحد، والمستبد أيّاً كان لا يمكن أن ينسب إلى إيمان أو إسلام وإن صام وصلى وزعم أنّه مسلم، إنّ المستبد إنسان يعلن أنّه شريك لله -جلّ شأنه- فلا ينبغي للجماهير أن تقبل الاستبداد أو ترضى به أو تنخدع بوعوده فضلاً أن تكون من عبيده أو جنوده.

وقف شرطيّ للحسن البصري وهو يلقي درسه فقال له: يا شيخ وكان الحجاج يحكم العراق وعبد الملك بن مروان خليفة على المسلمين، فقال: يا شيخ أتراني من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا بكوني شرطياً من شرطة الحجاج؟ قال: يا بني أنت منهم ولكن من يخطط لك ثيابك أو يطبخ لك طعامك أو يرمى لك دابتك يكون من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا. فتأمل!!

يرحم الله شهداء تونس ويحفظ جماهيرها ويحميها من أي طغيان جديد أو استبداد يدمر شخصيتها ويذهب بريحتها. وفق الله إخواننا في تونس التي هي أحسن وللي هي أقوم لعلهم كما قدموا نموذجاً في مقاومة الجماهير العزلاء للطغيان المسلح حتى النهاية أن يقدموا نموذجاً لدولة ونظام تعلوا فيه كلمة الله ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويسود فيه العدل وتنتصر فيه الحرية. إنه سميع مجيب.

ذنوب الأمم والشعوب

موقع العلواني ٢٥ يناير ٢٠١١

لقد أثارت ثورة تونس موجات من التحركات، فكانت مثل حجر ألقى في مياه راكدة صارت أمواجها تنداح في دوائر عديدة سواء بالنسبة للحاكمين و للشعوب. ونحن نعرف أنّ الذين يتربصون بنا الدوائر سواء في الدولة المزروعة -إسرائيل- أو بين مؤيديها ومسانديها، يريدون إحداث ما أطلقوا عليه «الفوضى الخلاقة» لأنهم ينتظرون من إثارة ذلك النوع من الفوضى أن يعرفوا سائر ما تنطوي عليه شعوبنا من طاقات وإمكانات ظاهرة وباطنة، وما تشتمل عليه مجتمعاتنا. وذلك ليكونوا قادرين باستمرار

على إحكام قبضتهم حول رقابنا. فما كاد العرب يستردون أنفاسهم اللاهثة المبهورة من موضوع «تقسيم السودان» باستفتاء أعرج اقتصر على الجنوبيين دون الشماليين حتى تطورت أحداث تونس، ثم داهمتنا الوثائق الفلسطينية لمحادثات رجال السلطة مع إسرائيل، وقبلها احتلال العراق والعمل على تفكيكه إلى أقاليم عدة بعد أن استمرت الفوضى فيه -الخلافة وغير الخلافة- كل هذه السنين، وقد تُحْمَل الدكتاتوريين المسؤولية كلها أو بعضها ولكن الشعوب عليها مسؤوليات لا تخفى، ولا بد لها أن تعي تلك المسؤوليات ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ (النساء: ٧٩).

ونحن فيما نقدمه في هذا المجال نرجو أن نكون كمن يُوقَدُ شمعة في ظلام الفتنة، سواء نجمت عن «الفوضى الخلاقة» أو عن أيّ شيء آخر أو عن أسباب كثيرة اجتمعت لكي تضع العرب -خاصة- والمسلمين -عامه- في هذه الفتنة التي تذر الحليم حيران. فقد يكون من حقنا أن نُحْمَل الدكتاتوريين مسؤوليات كثيرة، وأن ننسب إليهم كثيراً من الفتن الدائرة في بلداننا؛ ولكن لا بد أن تعرف الشعوب -أيضا- ما جنته أيديها وما شاركت هي فيه لتثوب عنه. وفي أمثال الشعوب رصيد كبير من الخبرات عبّرت به عن هذه الحالة، وفي المثل قالوا: «يا فرعون مين فرعنك؟ قال: لم أجد من يردي». إن عدم رد الشعوب ظلم الظالمين وانحرافات المنحرفين والوقوف مع المعتدى عليه في وجه المعتدين ذنبٌ قال القرآن فيه ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال: ٢٥).

إن كون الشعوب والأمم ترتكب ذنوباً يمكن أن تنسب إليها بوصفها أمماً وشعوباً أمر مسلم -عندنا- جاء القرآن الكريم به في آيات كثيرة، وهو واقع ومشاهد لا يمكن إنكاره أو المكابرة به. وقد قص - سبحانه وتعالى - علينا في كتابه قصص أمم كثيرة، وشعوب لا تحصى عتت عن أمر ربها وعصت رسله فعاقبها الله عقاباً عسيراً ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ

الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿العنكبوت: ٤٠﴾ وقال - جل شأنه: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ * وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾ (الحاقة: ٥: ٨)، وقال - جل شأنه - فيما يمكن أن يكون قانونًا عامًا: ﴿وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (السجدة: ٢١). كما أن قصة القرية التي كانت حاضرة البحر من قرى بني إسرائيل تقدم لنا نموذجًا هامًا في هذا المجال: ﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْبَنَّا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهَوُّوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ * وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ (الأعراف: ١٦٣: ١٧٠).

كما أن الذنوب أو الأمور المنكرة سواء أكانت باتجاه حقوق الله أو حقوق العباد قد لا يكون مرتكبوها هم الأكثرون. وقد تبدو في بادئ الأمر قليلة ضئيلة؛ لكن السكوت عنها وعدم الإنكار على

فاعليها يجعل الساكتين من الأمة بمثابة المقرّين لتلك الاعتداءات والجرائم سواء أكانت في الداخل أم في الخارج. إنّ اجترأ فرد من أفراد أمة ما على ارتكاب اعتداءات وذنوب تجاه شعوبهم أو تجاه شعوب أخرى؛ ثمّ سكوت الآخرين على تلك الجرائم وتخليهم عن نصرّة المظلوم والإنكار على الظالمين المعتدين مرتكبي تلك الجرائم. وإذا أنكر شجاع منكرًا سارعوا إلى إسكاته ومعاقبته فتبدأ عملية تغيير في مفاهيم الناس ورؤيتهم حتى يصبح المعروف في تلك الأمم منكرًا والمنكر معروفًا. وقد يقع الاعتداء على بلدان أخرى أو شعوب أخرى، ولا يجد المعتدون من يوقفهم ويمنعهم من العدوان. وقد يطغى حكام مستبدون على شعوبهم فيستضعفونها ويسيرونها فيها سيرة فرعون في بني إسرائيل.

ولما كانت الانحرافات والذنوب تبدأ بأفراد فإذا لم يأخذ أبناء المجتمع أو الشعب أو الأمة على أيدي أولئك الأفراد ويمنعهم من الاستمرار فيها ويأخذوا على أيديهم فإنّهم يستمرّونها وتبدأ بالانتشار، ويقلدهم الضعفاء فتتقلب الموازين ويصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفًا. وهنا لابد من أن تقوم في المجتمع أو الأمة ﴿أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ (هود: ١١٦)، ويتصدون للمفسدين ويمنعونهم من الاستمرار في الفساد والإفساد، وإلا استحق الشعب -كله- أو الأمة كلها العقاب: فالفاسقون يستحقون العقاب لفسقهم وذنوبهم وما عملت أيديهم، والساكتون عنهم سواء أكانوا راضين بما فعلوا مقرّين لهم بما صنعوا، أو كانوا منكرين، لكن إنكارهم لم يبلغ مستوى الوقوف في وجوه الظالمين والطغاة والعصاة والمنحرفين، بحيث يردونهم عن الظلم ويمنعونهم من البغي ويحولون بينهم وبين تغيير مفاهيم الأمة وقلب الموازين وتدمير القيم، فإنّهم مؤخذون بذلك السكوت أو بذلك الضعف الذي سمح لأهل المنكر أن يستمروا في ذلك إلى أن قلبوا كل شيء وغيروه. وفي الحديث: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهام علماءهم فلم ينتهوا، فجالسوه في مجالسهم، وواكلوهم، وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (المائدة : ٧٨) وكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- متكئًا فجلس فقال : لا والذي نفسي بيده حتى

تأطروهم على الحق أطراً [وفي رواية] ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك، أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال : ﴿لَعْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (المائدة: ٧٨-٨١) ثم قال: «كلا والله لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر ولتأخذنَّ على يد الظالم ولتأطرنَّه على الحق أطراً، ولتقصرنَّه على الحق قصراً زاد في رواية أو ليضربنَّ الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم^(٤)».

وكما قص علينا القرآن الكريم نبأ تلك القرية، قص علينا نبأ فرد انحرف ويمكن لانحرافه أن يشكل ظاهرة إذا لم يجد من يوقفه ﴿وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ * سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾ (الأعراف: ١٧٥: ١٧٧) فهذا فرد أنعم الله عليه وآتاه آياته فلم يدرك قيمة ما أنعم الله به عليه فانسلخ من تلك الآيات، فتعقبه الشيطان وتبعه وصار معه كظله لا يفارقه حتى صار من العاوين ولم يعد لديه قدرة للرجوع عما سقط فيه. وبين لنا في قصته -جل شأنه- أن سبب الانحراف هو ذلك الإخلاق إلى الأرض الذي أنسى هذا الإنسان

(٤) الراوي من الصحابة: عبدالله بن مسعود، والمحدث: ابن مفلح - والمصدر: الآداب الشرعية - الصفحة أو الرقم: (١٩٤/١)

خلاصة حكم المحدث: إنَّ سلسلة إسناده ثقات، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهم.

الدار الآخرة ولقاء الله فيها. وفي سورة الأنفال يقول الله -جل شأنه: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال: ٢٥).

السكوت عن المنكر منكر

إنَّ الفتنة أيًا كان نوعها حينما تشيع وتنتشر في مجتمع ولا تؤاد في مهدها قبل أن تتحول إلى ظاهرة تؤثر في ضعف الإيمان وضعاف النفوس وتستفحل وتطرد المعروف والخير والقيم من ساحة ذلك المجتمع لتحل محلها، فلا يقتصر ضررها على مرتكبيها الذين ظلموا أنفسهم وظلموا أممتهم، والشعب الذي ينتمون إليه، بل يعم شرها وضررها الظالمين وأولئك الذين سمحوا للظالمين أن يظلموا وأن يستمروا في الظلم حتى كأنَّ الظلم يصير أصلاً وبصير العدل هو الغريب أو المستغرب. فذنوب الشعوب أو الأمم ليست ذنوبًا تتشاور الأمة كلها وتتواطأ على ارتكابها لكنَّها تظهر على أيدي فرد أو أفراد أو مجموعة أو نخبة ويضعف الباقون أو يترددون في مقاومتها، والإنكار على أصحابها والحيلولة دون انتشارها فتستفحل وتعلو حتى تصبح ممارسة عادية لتلك الشعوب أو الأمم.

حين يحدث ذلك وينعدم المنكرون للمنكر رغم أنَّهم لم يشاركوا فيه، ولم يرتكبوا ما ارتكبه الآخرون، فيعمهم -آنذاك- الوصف بأنَّهم مذنبون وإن اختلفت المستويات ومستحقون للعقاب ولا ينجو من العقاب في هذا الحالة إلا أولئك الذين كانوا ينهاون عن السوء، فإذا توقفت الأمة -كلها- فلم يوجد فيها من ينهى عن السوء، بل انزوى هؤلاء وانكمشوا وتشبَّثوا بعزلتهم وخافوا أن يقولوا للظالم: أنت ظالم وللمنحرف أنت منحرف ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الروم: ٤١) -آنذاك- نجد أنَّ الله -سبحانه وتعالى- الذي خلق السموات والأرض والقوانين الحاكمة لهذا الكون، وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويجفظ -جل شأنه- المسافات بين المخلوقات ويحفظ المقادير والنسب فإنَّه قد يخلي -جل شأنه- بين تلك السنن والقوانين التي قامت على الحق وتعرفه وبين أولئك الذين مردوا على الظلم

والكفر والجور والتمرد على الإله الخالق -جل شأنه- يخلي بين تلك القوانين وبينهم، فيحدث لهم اضطراب في حياتهم بما كسبت أيديهم. ذلك الاضطراب قائم على تصادم بين الباطل الذي سلكته تلك الأمم والشعوب وبين الحق الذي خلق الله به السموات والأرض وسخر الشمس والقمر، فتضطرب حياتهم وتختل شئوهم وتضطرب النسب والمسافات بين خلق وخلق، فتحدث كثير من الاضطرابات التي نستطيع عند التحقيق أن نقول: إنّها من كسب أولئك المنحرفين. نعم هم لم يقصدوا إفساد حياتهم، لكنّهم توهّموا أنّهم بانغماسهم في تلك الذنوب والمعاصي يتمتعون أنفسهم ويحققون لها رغباتها وينغمسون في شهواتهم ويرضون أنفسهم، وهم لا يرون في ذلك ما يصادم نظم الكون.

المعصية إخلال بأمانة الاستخلاف

إنّ المعصية إخلال بالاتفاق المبرم بينه الإنسان وبين خالقه -جل شأنه- على أن يطيع الله -جل شأنه- ويتقبل ما يجري فيسخر الله له الكون ويعينه على كشف قوانينه والسنن الحاكمة له فيتعايشان باعتبارهما معًا قافلة من قوافل التسبيح لله -جل شأنه- فتسبيح يقوم به الإنسان المستخلف، وتسبيح يقوم به الكون بقيامه على تلك السنن والقوانين التي أودعها الله فيه، وحصول التصادم -آنذاك- يكون بين «قواعد الاستخلاف وسنن التسخير» لعدم بناء العلاقة السليمة بينهما، فذلك يؤدي إلى ذلك الخلل الواضح.

فحين تظهر الفاحشة ويفشو المنكر ويسود الاستبداد وتنهار الشورى وتستحل الفروج ويصبح الربا مغنمًا والمغنم دولًا، والزكاة مغرمًا والأمانة مغنمًا، ويشرد الآلاف أو الملايين فلا يجدون وليًا ولا نصيرًا ويستبد بالسلطان من يستبد من الأراذل، ويستبد السفهاء بالأموال، ويستبد المنافقون والمنحرفون والعصاة والمفسدون والذين يريدون علوًا في الأرض وفسادًا بمصائر الشعوب -آنذاك-: تختل الموازين وتضطرب المقاييس ولا يمكن لمن يملك شيئًا من الاحترام لنفسه أن يستمرئ تلك الحالة، هنا يبدأ الخلل والاضطراب في تصادم «قوانين الاستخلاف مع قوانين التسخير»؛ ولذلك فإنّ بعض الصالحين كان يقول: «إنّي لأعرف معصيتي بدابّتي، فإذا لم أرتكب معصية ولو كانت من قبيل التفريط بوردي في ذلك اليوم فإنّ دابّتي تكون سلسلة القياد لا تتعني، وحين تحرّج دابّتي أعرف أنّي قد فرطت بواجب

أو قارفت ذنبًا»، فالطبيعة إنما سخرت لنا لأننا أبرمنا مع الله عهدًا أن نحمل الأمانة وأن نفي بالعهد ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٢: ١٧٣) وقال -جل شأنه: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الأحزاب: ٧٢) «والأمانة» هنا هي أمانة الاستخلاف مع حرية الاختيار، فإذا كانت السموات والأرض والجبال قد أبين أن يحملن أمانة الاستخلاف وحرية الاختيار وآثرن التسخير على ذلك فليس من الممكن أن تكون قوانين الكون المبنوثة في السموات والأرض والجبال والبحار والوديان وما إليها طائعة لإنسان قد خان العهد وخان الأمانة فتصادمت في حياته «قوانين الاستخلاف مع قوانين التسخير»، فلا تصبح عنده قدرة على أن يقيم الحياة الطيبة؛ لأنَّ الحياة الطيبة بكل ما فيها من معاني الطيبة مرتبطة بشبكة من السنن والقوانين المبنوثة في الأنفس والآفاق التي مؤداها أن يكون الإنسان طائعًا لله -تبارك وتعالى- متبعًا لأوامره مجتنبًا لنواهيه، فهبوطه إلى الأرض كان بعد أن تلقى كلمات تاب بها إلى الله -جل شأنه- وصحح علاقته بالله بعد أن أزله الشيطان وزوجه؛ ولذلك فإنَّ سلوكه وسيرته المستقيمة في هذا الوجود ينبغي أن تكون مرتبطة بذلك العهد مع الله وبالْحِكْمِ التي اقتضت وجوده ونزوله على الأرض وهبوطه إليها ليؤدي مهام الاستخلاف بإعمارها وإقامة الحق والعدل فيها. وهنا تتحق لهذا الإنسان الحياة الطيبة التي ذكرها تعالى في قوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧) فالحياة الطيبة في الحياة الدنيا ترتبط بالعمل الصالح إضافة إلى ما على الإنسان أن يقوم به من جهد في استثمار ما أودع الله في هذا الكون واستعمار وإعمار، ومن أعرض عن ذكر الله فإنه لا يتوقع منه أن يحسن الخلافة أو القيام بمهام الاستخلاف بالشكل الذي يرضي الله ورسوله ويدل له قوله -جل شأنه: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ

رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿ (طه: ١٢٤ : ١٢٧) فهنا يجمع الله بين الإسراف وبين الكفر، ومعروف أنّ الإسراف إنّما يكون في ما نسميه اليوم بتبديد الموارد والتبذير فيها وتدمير الطبيعة والقضاء على عناصرها والدخول في صراع معها بدلاً من الانتماء إليها، وقيادتها في قافلة التسبيح ﴿وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ (الإسراء: ٤٤).

منهج النظر في الحالة الثورية العربية

موقع أون إسلام ٦ مارس ٢٠١١

الجزء الأول

عندما نتقدم بعقلية رصينة لتقييم هذه الظاهرة التي تعم المشهد العربي الآن تنثور لدينا عدة تساؤلات لا بد وأن نجيب عنها بين يدي محاولة بناء فقه الثورات الشعبية. ومن قبيل الأسئلة التي تنثور أمامنا: كيف يمكن أن نعرف ونصنّف الثورات الشعبية؟ وهل يمكن النظر إليها بمعيار التمييز عن الفتن؟ وما هي ملامح الفارق بين الثورة الشعبية والفتنة؟ أين يلتقيان؟ وأين يفترقان؟ وكذا تنثور تساؤلات حول: ما الفروق بين الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية؟ وهل يمكن النظر إليها في إطار فضاء العصيان المدني؟ ومتى يصبح العصيان المدني ثورة شعبية؟ وما الأسباب التي تؤدي إلى احتقان الشعوب وتوترها في أجيال مختلفة لتنفجر فيما بعد فيما يعرف بالثورات الشعبية؟ وما هي الشروط التي تتوافر في الشعوب التي تفجر ثورات شعبية؟ وما تأثير العوامل التالية في تهيئة الناس للانخراط في ثورات شعبية؟

وأخيرا تنثور التساؤلات: كيف نقيّم عمليّات المشاركة في مختلف العناصر في الثورات الشعبية؟

وهل يمكن لثورات شعبية أن تفرز قيادتها في الثورة وفي البديل الذي تقدمه لمن ثارت عليه من بين صفوفها؟ أم أنّها مهدّدة دائماً باقتناص بعض الانتهازيين والطامعين فيها في مراحلها الأخيرة وتحويل اتجاهها إلى مصالحهم؟ وهل يمكن لهذا المحذور المظنون أن يخلد عن المشاركة في هذه الثورات؟ ما المراد بالثورة الشعبية؟

الثورة الشعبية هي ثورة وانفجار يقوم به شعب مظلوم مضطهد سلبه مستبد أو مستبدون حقوقه الخاصة والعامّة، أو تدخلوا فيها بشكل يؤدي إلى مصادرتها وحرمان أصحابها منها، وسلبوا مع ذلك خصوصيات أبناء الشعب، وانتهكوا حرمانه، وجعلوا منه كلّ على المستبد؛ يتلاعب به كيف يشاء، يستعلي عليه وحاشيته، ويتسلطون على ماله وبشرته وسائر حقوقه وشخصيته. وليس له أن يرفض أو يستنكر أو يجترئ بالشكوى؛ لأن المستبدين يرون أنه وماله وعرضه وكل مقدراته ملك خاص للمستبد، له أن يتصرف به كيف يشاء.

وحيث يجد الإنسان أنه قد فقد كيانه وحقيقة إنسانيته واستلب لصالح المستبد وسخر لصالح أعوانه ونظامه يحتقن كل ما لديه من عوامل غضب ورفض لينتظر لحظة تاريخية أو لحظة فارقة ينفجر فيها بوجه ذلك الطاغية دون مبالى بتهديداته ولا تهديدات أعوانه.

ومن أهم نماذج الثورات الشعبية التي سجلها القرآن الكريم نموذج ثورة بني إسرائيل ممثلين بالسحرة في وجه فرعون حين خروا ساجدين، وقالوا آمنا برب موسى وهارون، فدهش الطاغية وفقد صوابه، ونسي أنهم من أعوانه الذي كان يعتمد عليهم قبل لحظات، فإذا به يقول: "أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَأَلْصَلْبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧١) قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٧٢) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقَى" (طه: ٧١-٧٣)، فترى ذلك الخانع الذي كان يسترضى فرعون بشتى الطرق ويسأله عن الأجر الذي سيتقاضاه إذا هزم موسى إذا به يتحول إلى إعصار في وجه فرعون، ومثل ذلك ثورة أصحاب البروج.

والثورات الشعبية ليست بطائفية ولا حزبية ولا طبقية ولا فئوية لأن المفروض بها أن تضم سائر الفئات الشعبية المضطهدة دون نظر إلى انتماء طبقي أو حزبي أو طائفي أو ما إليها، فإن هي لم تتصف بهذه الصفة فيمكن أن يطلق عليها اسم آخر، تسمى انتفاضة حزبية أو طائفية أو عمالية أو ما إلى ذلك.

الإطار العربي كوعاء للثورة.. تاريخ

بلادنا العربيّة المحيطة بـ"إسرائيل" كانت تعيش في ظلّ نظامٍ عثمانيّ أنقذ بقاياها من غزوات متصلة من الصليبيين ثم المغول، وأعاد جمعها تحت رايته موظفًا الانتماء المشترك إلى الإسلام، وبعد عقودٍ أربعة من حكم العثمانيين وتراجع الدولة العثمانيّة في الداخل والخارج أمام المدّ الأوروبيّ؛ بعد اكتشاف طرق المواصلات الحديثة البريّة والبحريّة، وقبلهما اكتشاف البارود، حاولت الدولة العثمانيّة اللّحاق بأوروبا بأشكالٍ مختلفة لكنها كانت متأخرة، ولذلك فقد أصبحت محاولات التحديث بالدولة العثمانيّة محاطة باستمرار بعوامل إفشال وفشل لم تسمح لها بأن تؤتي نتائج مثل النتائج التي حصلت أوروبا عليها أو أقل منها بكثير.

والأكثر من ذلك، أن أدت تلك المحاولات إلى بروز إشكالات جديدة عديدة أدت إلى تعميق التفكك في المجتمعات التقليديّة وبنائها التحتيّة وصناعاتها التقليديّة؛ دون أن تتمكن من نقل الحداثة ودخول العصر وتحديث البلاد، فلا هي حافظت على مكان ولا حصلت على ما تطلعت للحصول عليه. وقد فشلت محاولات مُحمّد علي في مصر، وإصلاحات خير الدين التونسيّ، كما فشلت محاولات سليم الثاني ومحاولات أخرى بأنحاءٍ مختلفة من العالم الإسلاميّ.

فيما يتعلق بالنظام العربيّ؛ كانت الحرب العالميّة الأولى وانضمام تركيا العثمانيّة إليها بمثابة الرمق الأخير اللّذي لفظت الخلافة العثمانيّة أنفاسها بعده، وبعد أن انتصر الحلفاء على ألمانيا وحلفائها ومنهم الأتراك، وجاءت ثورة (٩ شعبان ١٩١٦) لتمهّد لقيام نظامٍ عربيّ جديد في ظلّ نظامٍ دوليٍّ تولت قيادته بريطانيا وفرنسا وتحوّل العالم العربيّ إلى دويلاتٍ مستقلة أو تحت الحماية أو الانتداب أو النفوذ لبريطانيا أو فرنسا، فأقيمت ممالك وسلطانات وحكومات هشة ورّع عليها التاريخ العربيّ كما ورّعت من قبل ذلك عليها الجغرافيا، ولو مع كمّ هائل من مشكلات حدوديّة، وخلال ذلك أعطى وزير خارجيّة بريطانيا بلفور عام (١٩١٧) وعده لقيادات الحركة الصهيونيّة بفتح أبواب الهجرة لفلسطين تمهيدًا لقيام دولة إسرائيل فيها.

ومنذ ذلك التاريخ وما عُرف بالنظام العربيّ الرسمىّ اللّذي تقاسمته اثنتان وعشرون دولة وحكومة من صغيرة إلى كبيرة، ومن فقيرة إلى غنيّة يعاني من مجموعة من التناقضات والمشكلات والأزمات التي حرمته رغم الموارد البشريّة والماديّة والمواقع الجغرافيّة المتميزة من أبسط الحقوق التي يستحقها، ومع ذلك

فقد حاولت تلك الحكومات المنضوية في إطار ذلك النظام أن تأخذ أشكال الدولة وأن تصنع مجموعة مؤسسات تشير إلى أنّها دولة بالفعل، ملك أو رئيس أو شيخ أو سلطان ودستور ومجلس أمة أو شورى أو كلاهما، وجيش وشرطة ووزراء ومجالس وزارية يُبالغ في أعدادها أحياناً ويقتصد بحسب ظروف كل بلد والموازنات والترصيات التي يحرص على القيام بها.

أمّا الجيوش فقد أقبلت على تشكيلها الحكومات، وأحسنت الشعوب استقبالها وأيدتها وشجّعتها على ذلك؛ لأنّ بها تعبير عن ذكريات كامنة في الثقافة تشير إلى معاني القوة والمنعة وما إلى ذلك، وكان الناس يشعرون بالسعادة حينما يكونوا لدى الأسرة والعشيرة أو الحي بعض الضباط أو الرجال الذين ينخرطون في السلك العسكريّ.

وبالنسبة للغرب كان حريصاً أن لا تأخذ هذه الجيوش مداها في البناء والتنظيم والتسليح؛ لأنّه لم يكن واثقاً من أنّ الشعوب العربيّة لن يأتيها يوماً تسترد فيه وعيها وتنتبه لتمييز هويّتها، وأنّ ذلك قد تصبح هذه الجيوش خطراً على الوجود الغربيّ، ومصالح الغرب ونفوذه في المنطقة، ولذلك حرص الغرب على أنّ تكون هذه الجيوش دائماً في حاجة إليه في تسليحها وتدريبها وتكوينها، فذلك هرم يضمن له منع أيّ ضرر محتمل قد يأتيه من ناحيتها. بل إنّ الغرب اعتبر وجود تلك الجيوش في بعض البلدان وسيلة ناجحة نافعة له لتغريب عناصر لا يمكن للنظم التعليميّة أن تقوم بتغريبها أو تهيئتها لدخول العصر.

إنّ القطاع الغالب من أبناء القبائل في بعض البلدان ورثوا نفرة ورفضاً للانخراط في الجيش لأسباب عديدة. وهؤلاء قد يحافظون على تقاليدهم القبليّة وأمّاط حياتهم، ويتعدون عن قبول تقاليد الحداثة الغربيّة. والقبائل في بعض البلدان مثل العراق كانت بطبيعتها تعيش حالة تحالف بين القيادات القبليّة وعلماء الدين والقادة السياسيّين. وهذا التحالف كثيراً ما يؤدّي إلى متاعب للدول الراغبة في بسط نفوذها على هذا البلد أو ذلك من بلداننا العربيّة، فكانت عمليّة فك الارتباط بين زعماء القبائل ورجال الدين هدفاً يسعى إليه المحتلون أو أصحاب النفوذ في بعض الممالك الجديدة، فشعروا أنّهم بذلك سيتمكنون من تغيير الولاءات. فبدلاً من أن يكون ولاء أبناء القبائل لشيخ عشائريهم أو قبائلهم؛ يكون الولاء للضباط والقائد، وتكون المجموعة العسكريّة فوجاً أو فصيلة أو سرية هيّ البديل عن القبيلة، وفي

الوقت نفسه يكون الجيش مستودعًا قادرًا على أن يقدم بدائل عن الحكام الذين يفشلون في الهيمنة على شعوبهم أو تنفيذ السياسات المختلفة المتفق عليها مع تلك الدول الحليفة أو ذات النفوذ في بلداننا.

رؤية في المشهد العربي المعاصر

وبعد إنشاء الحركة الصهيونية دولة لليهود فعلا في فلسطين المحتلة، أخذ بعض الضباط مواقعهم في قصور الحكم بدلا من الثكنات العسكرية، وذلك بانقلابات عسكرية لم يكن من الممكن لسواهم أن يفعلها، وبدأت سلسلة الانقلابات العسكرية قبل انتهاء النصف الأول من القرن الماضي، واستمرت حتى نهاية السبعينات. وفي عام (١٩٧٩) تفجرت ثورة إيران، وكانت أول ثورة شعبية، لكنها جاءت في أعقاب محاولات كثيرة سبقتها لم تنجح، ونجحت هي بقيادة رجال دين استطاعوا توظيف التطورات اللاحقة لتلك المرحلة إلى أن بلغوا مستوى القدرة على تفجير ثورة شعبية عارمة انتهت بإسقاط الشاه؛ بعد بدء اندلاع تلك الثورة الشعبية بحوالي شهرين.

والملاحظ أن موجة الانقلابات العسكرية قد توقفت، ومؤشرها قد وقف عند ضباط جاءوا بعد سلسلة من الانقلابات جعلت أولئك الضباط متوسطي الرتب يصلون إلى سدة الحكم ويمسكون بها بيد من حديد، وقيمون نظامًا شموليًّا ويحكمون الشعب بنوع من الصرامة والقوة التي تضمن لهم السيطرة على شعوبهم وسائر مناطق القوة فيهم، وبعد أن استمرأ أولئك الحياة في قصور الحكم، وفضلوها على العيش في الثكنات العسكرية، تحول بعضهم إلى ما يشبه الملوك؛ فنادوا بالبقاء في السلطة مدى الحياة؛ بل أطمع استسلام الناس لهم وترك السلطة في أيديهم طويلا أن الناس قد تم ترويضهم وتقبلوا الأوضاع كما هي ولم يعد لدى الكثيرين منهم اعتراض على بقاء هؤلاء مدى الحياة ولا على توريثها لأبنائهم إن شاءوا بعد ذلك.

حدث ذلك في سوريا، وقد كان هناك ترتيب أن يحدث مثل ذلك في مصر واليمن وليبيا، وقبل ذلك في العراق، وإذا بلحظة فارقة تطلّ على العرب تبشّر بموجة جديدة للتغيير بعيدة كل البعد عن الموجات التي سبقت العشائرية، ثم العسكرية؛ ألا وهي موجات الثورات الشعبية، بدأتها تونس التي حكمها ابن علي بعد أبو رقيبة الذي فرض على التونسيين حكما مستبدًا يزيد عن ثلاثين عامًا، منذ أن تسلّم راية الحكم من فرنسا بعد دماء وثورات كثيرة من الشعب التونسي الذي فرض على فرنسا أن

تنحني أمامه وتعطيه الاستقلال، لكن هذا الاستقلال كان أداة بيد أبو رقيبة لإخضاع الشعب التونسي لحكم وتهميش سائر القيادات الأخرى التي لولاها لما حدث الاستقلال ولما وقع، حدثت تلك الثورة بعد أن أخلت الساحة من المعارضة والمعارضين الذين نثروا بين المنافي والسجون وطال عليهم الأمد حتى نسى الناس بعضهم وتناسوا البعض الآخر.

في المشهد الثوري العربي الراهن

بدأت تلك الثورة بشاب لم يجد ما يفعله للاحتجاج على حرمانه من العمل، أو مضايقته حينما ترك التفكير بعمل لدى الدولة أو بواسطتها، فحمل بعض الخضر والفاكهة ووضعها على عربة خشبية يدفعها بيديه لعله يرجع إلى أهله بقوتهم، وحين لم تسمح له عناصر البلدية بأن يبيع على تلك العربة، لكي لا يشوه الشارع بمنظرها ومنظر البضائع التي عليها، فصادرتها، وهي كل ما يملك ويضع فيها آماله وطموحاته، فصار تحت نوع من الضغوط النفسية الهائلة أدت به إلى إحراق نفسه أمام بلدية لم ير رئيسها أو يقابله لعله يرأف بحاله ويسمع شكواه، ويأمر بإعادة عربته المتواضعة إليه، فلما لم يستطع أصيب بنوع من جنون وقي دفعه إلى إشعال النار في نفسه أمام تلك البلدية.

سرى دخان جسد محمد البوعزيزي المحترق سريان النار في الهشيم ليدخل إلى كل رئة تونسية لا في منطقتة وحدها؛ بل في تونس كلها وفي المهجر، فكان كبت السنين الذي كانت الصدور لا تستطيع إظهاره أو التعبير عنه بأي شكل من أشكال التعبير، فإذا برائحة الجسد المحترق تحوّلت إلى ما يشبه الغاز المحترق الذي أشعل كوامن الغضب المكبوت في تلك النفوس التي طال عليها الأمد، وإذا بتونس كلها تتقدم هاتفة بسقوط الطاغية وحياة صاحب الجسد المحترق، حتى وجد الطاغية نفسه في وضع لا يحسد عليه، وتحوّل إلى ما يشبه جندي إطفاء مستجد حديث لا خبرة له يحاول إطفاء الحرائق من حوله؛ لكنّه لا يعرف كيف يفعل، وماذا يفعل، فذهب لزيارة البوعزيزي المحترق في مستشفى وهو غير مصدق أنّ شاباً عاطل عن العمل يهزّ العرش من تحته وهو وارث لعرش فرعون أبو رقية من قبله.

مجرد شاب بسيط من منطقة فقيرة من مناطق تونس كان كل طموحه أن تترك له عربته الصغيرة ليرجع ببعض أرغفة من الخبز يطعم بها الأفواه الجائعة من أسرته، ووقف ابن علي خاشعاً واضعاً يده على الأخرى يتأمل ذلك الجسد الذي كان محاطاً بلفافات غمرته حتى لم يكد يظهر منه غير جزء يسير من الوجه، لم نسمع من الطاغية أي تعبير عن مشاعره، ولا ماذا كان يعمل في نفسه وهو كان يتأمل هذا الجسد المحترق الذي كان احتراقه ناراً التهمت قوائم عرشه الذي استمر يعثله (٢٣ عاماً)، ولم تمض سوى أياماً قليلة فنجده يستدعي أسرة ذلك الشاب الذي عجز عن مقابلة رئيس بلدية، وإذا بالقصر يفتح أبوابه يحاول استرضائها وتعويضها عن ذلك الجسد الذي احترق وأشعل الأرض التونسية تحته، ثم لم يجد

الطاغية بدءًا من الفرار، ففرّ في ليلة سوداء يبحث وهو في الطائرة عن ملجأ يأوي إليه، فتجهمه الأصدقاء، وتنگر له الحلفاء، وبدأت اللحظات الحرجة التي يواجهها الطاغية فيها نفسه فقط دون حاجز أو مرآة.

بعد أن انحسر المشهد التونسي عمّا انحسر عنه، كان الناس ينظرون مندهشين من سيهرب بعد ابن علي من الدكتاتوريين الذين احترف الشعب العربي ولادتهم وتصنيعهم منذ عهد معاوية بن أبي سفيان وولده يزيد، فهي الصناعة الوحيدة التي أتقنها العرب واختصوا بها وبيضاعتها المزجاة، هي المنتج الوحيد الذي أنتجته أيديهم، وما تزال أيدي منافقيهم من أنصاف مثقفين وأرباع متعلمين تنتجه وتحاول تصديره، فلا تجد من يرغب في تلك البضاعة فترتدّ به خاسئة.

كان إعلان الرئيس مبارك الذي جاوز به الثالثة والثمانين وحكم ثلاثين عامًا وبدأ يفكر في توريث ولده جمال وبعده لذلك، وكأنه يردّ على هواجس نفسية برزت في نفس رأس النظام والراغبين في وراثته لتقول: إنّ مصر تختلف عن تونس، وأنّ فرعون مصر غير فرعون تونس وأنّ ما حدث في تونس لا يمكن بل يستحيل أن يحدث مثله في مصر، وقبل أن يمضي شهر على انتصار الثورة التونسية إذا بثورة شعبية في مصر لم تفجرها هذه المرة دخانات جسم محترق؛ بل فجرتها أجسام لمعتلين عذبوا حتى الموت؛ لم يكن آخرهم خالد سعيد بل واحد منهم.

كانت الأجهزة الرهيبة التي خطفت لقمة الفرد المصري العادي من فمه لتوضع في أفواههم؛ لا لأنهم شرفاء، ولا لأنهم سيقدمون للشعب المصري خدمات، ولكن لأنهم حراس الطاغية والقادرين على منحه طاقات الاستمرار، وإذا بهذه الأعداد الهائلة من الأجهزة تزيد النظام خبالاً على خبال، واضطراباً على اضطراب.

ومنذ اليوم الثالث لانطلاق الثورة الشعبوية، ثورة يهيم لها شباب متعلم ينتمي إلى الطبقة المتوسطة لا الطبقة المطحونة، يعرف كيف يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ويعرف كيف يوظفها، فإذا بهم يشعلون ثورة لم يأخذ بها أحد مأخذ الجدّ إلا بعد انطلاقتها. إذا، هناك تغيير قد حدث ليعلن سقوط نظام عربي، وسقوط عدة مراحل تاريخية ارتبطت بهذا النظام، فلم يكن هناك شيء اسمه الانقلابات العسكرية، فينتظر الناس خروج ضابط من الجيش يخالف سيده فيقرر السطو على الحكم، وإذا بهذه الثورة الشعبية

تعلن سقوط النظام الحزبيّ الذي قام في إطار ما يسمى بالتعدديّة وتداول السلطة تقليدًا شكليًا شائها للغرب في ليبراليته.

فهل هذا الذي حدث في تونس ومصر يصنف في إطار الثورات الشعبية أم كما يطرح بعض العلماء الشرعيين في بعض البلدان من أنه من قبيل الفتن التي تذر الحليم حيرانا؟ الحق أنّ الفرق كبير جدا بين هذه الثورات الشعبية بقطع النظر عما سيحدث فيما بعد وبين الفتن التي تذر الحليم حيران، وفي الصفحات التالية ستجد أيها القارئ العزيز مصداق ما قلنا ويتبن لك الفرق الدقيق بين ما يسمى بالثورة الشعبية وبين الفتنة، وأنّ من حاولوا أن يستوردوا من التاريخ والتراث مصطلح الفتنة ليسموا بها هذه الثورات وينفروا الناس من المشاركة فيها أو الإقدام عليها أخطأوا في المنطلق وفي الفهم وفي التحليل ولم يحالفهم الصواب فيما ذهبوا إليه.

الجزء الثاني

هناك تفسيرات غيبية للفتنة، تعمل على إحالة سائر ما يحدث إلى أسباب غيبية؛ لتعفي تلك التفسيرات أصحابها ومن يتبنها من أعباء التحليل والنقد والمراجعة، ومن معاناة فهم الواقع، ومن تحليل عناصره ومعرفة صلة كل جانب أو عنصر من عناصر الواقع بالآخر.

الإحالة على الغيب لدى هؤلاء ليست بدافع الإيمان، بل بدافع العجز عن تقديم تفسيرات منطقيّة معقولة متّصلة بواقع الناس، ونحن لا ننفي صلة الغيب بما يحدث نفيًا مطلقًا، بل ننفي مبدأ إعفاء الناس من مسؤوليتهم عمّا يحدث إعفاءً تامًا؛ لأننا نرى أنّ أيّ حدث تلتقي في عمليّة صياغته وإخراجة في الواقع عناصر ثلاثة -يشملها «التدبير الإلهيّ الغيبّي» في تأثيراته- هي الزمان والمكان والإنسان، بمستويات عديدة مختلفة، بسطناها في مواضع أخرى.

التفسيرات الغيبية والاستقالة العقلية

وهناك البيئات والطبيعة المسخرة، وما تقدّمه من أسباب وتيسيرات وتسهيلات وقواعد ومقومات لإنتاج «الفعل الإنسانيّ»، ثم يأتي دور «الفعل والممارسة الإنسانيّة»، التي تبرز الفعل الإنسانيّ إلى الوجود انطلاقًا من التفكير فيه ثم الدواعي له، ثم العزم على إيجاده في الخارج؛ «النية»، ثم تنفيذه.

وقد يغفل الإنسان عن فعل الغيب، وعن مواقع الطبيعة من الفعل، فلا يرى إلا الجانب الإنسانيّ منه، فيغتر "إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي" (القصص: ٧٨)، فإذا أراد المكر لإبعاد المسؤولية عن نفسه أو نفيها، قال: "لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ" (الأنعام: ١٤٨)، أمّا عباد الله الصالحون فهم على إدراك دقيق لتعدد الأدوار مع التفاعل بينها.

ولذلك فإنهم إذا علموا شيئاً قالوا: "لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ" (البقرة: ٣٢)، وإذا فعلوا خيراً قالوا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ" (الأعراف: ٤٣)، وإذا انتفعوا بما سحر الله -تعالى- لهم قالوا: "سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ" (الزخرف: ١٣)، وإذا أخطأوا في شيء: "فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا" (النساء: ٦٤)، "رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" (البقرة: ٢٨٦).

والعبد الصالح يتحرى ألا يفعل أو يقول قولاً يستبد به، بل يفعل حين يفعل «عملاً صالحاً»، ويقول حين يقول: «قولاً سديداً»، فهو على ذكر لنعمة ربه فيما أعطاه ومكّنه واستخلفه فيه، وهو -في الوقت نفسه- يتحمل مسؤولية ما يفعل أو يقول، فيستغفر الله -تعالى- إذ لم يتأكد من موافقة قوله أو فعله لمراد الله سبحانه وتعالى.

مفهوم الفتنة في لسان القرآن المجيد

«الفتنة»: من «فتن»، أصلها إدخال الذهب النار؛ لتظهر جودته من ردايته، وإزالة ما يكون قد خالطه من معادن أخرى: "يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ" (الذاريات: ١٣)؛ تشبيهاً لأهل النار به، حيث خالط فطرهم نزغ الشيطان، فأبعدهم عن الصراط، وفتنتهم على النار تجعلهم أكثر أسفاً وألماً على إتباعهم لهمزات الشياطين، وتحليلهم عن نداءات الفطرة السليمة.

ويقول الله -جلّ شأنه- لهم: "ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ" (الذاريات: ١٤)؛ أي: جزاء تعذيبكم عبادي في الدنيا؛ لصدهم عن السبيل. وقد قال تعالى في المنافقين: "لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ* وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ

جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ" (التوبة: ٤٨-٤٩). ويُخاطب الله موسى -عليه السلام- وهو يصنعه على عينه: "إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ" (طه: ٤٠)؛ أي: اختبرناك اختبارًا لتكون خالصًا لما اخترناك للقيام به من تحرير بني إسرائيل، وإخراجهم من ذل العبودية لفرعون مصر إلى عزّ العبودية لنا.

والدنيا «فتنة»؛ أي: دار فتنة واختبار: "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ" (الأنبياء: ٣٥)، و: "أَفْتَلَوْهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ" (البقرة: ١٩١)؛ أي: تعذيب المؤمنين لإكراههم على تغيير دينهم أشد من القتل. وشرع القتال دفاعًا عن حرية العقيدة، ولمنع هذا النوع من الفتنة، قال تعالى: "قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ" (البقرة: ١٩٣)، وقال تعالى: "فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ" (يونس: ٨٣)، أي: أن يُعذبهم لإكراههم على العودة إلى عبادته "إِنَّ الدِّينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ" (البروج: ١٠).

وتأتي «الفتنة» بمعنى الإلجاء إلى الانصراف عن شيء بالإكراه أو بالترزين والإغراء: "وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَٰنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ حَلِيلًا" (إسراء: ٧٣)، "وَأِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ" (المائدة: ٤٩). و«النعمة» و«النقم» في الدنيا تجري مجرى الاختبار والتمحيص للبشر: "اعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ" (الأنفال: ٢٨).

وقد تُظهر «الفتنة» في هذا المجال أنّ بعض الأزواج والأولاد أعداء من حيث تأثيرهم السلبي على الأزواج والآباء وإسقاطهم في الفتنة: "يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (التغابن: ١٤). والناس -جميعًا- في هذه الحياة الدنيا

في حال ابتلاء: "يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" (الملك: ٢)، "الم أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ" (العنكبوت: ٢، ١)، "وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً" (المائدة: ٧١). و«المفتون»: مَنْ استجاب
لدعاوى الفتنة فسقط فيها: "بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ" (القلم: ٦).

حقيقة الفتنة في اللغة

إنّ هذه الاستعمالات المتنوّعة في لسان القرآن تنبّه إلى أنّ مادة هذا المفهوم اللسانيّة دائرة به بين «الاختبار، والابتلاء، والتمحيص، والصرف عن الشيء، والإضلال عنه، والعذاب، والرخاء، ولوازم بعض هذه الكلمات أو المصطلحات ومقدّماتها»، وحين نبحت عن هذا المفهوم خارج الاستعمال القرآنيّ نجد أنّ الاستعمال قد انتقل - لدى المحدثين ثم الفقهاء - إلى لوازم تلك المعاني، فحذيفة - رضي الله عنه - كان ذا عناية بحفظ سرّ رسول الله - ﷺ - في المنافقين (١).

وهناك ما عُرف بـ«أحاديث الفتن»، و«فتنة الهرج»؛ أي: القتل، ترد كثيراً في الأبواب التي تتناول «أشراط الساعة وعلاماتها»، وسنأتي على ذكر بعضها، ولدى الفقهاء يكثر التعبير بقولهم: "إذا خيفت الفتنة"؛ أي: الافتتان بجمال المرأة الدافع إلى الرغبة فيها. ويقول بعضهم: بأنّ على المرأة الجميلة تغطية وجهها إذا خيفت «الفتنة» بذلك المعنى.

ويكثر استعمال «الفتنة» في الشّعر العربيّ في الغزل والنسيب. و«الفتنة» أوسع من ذلك وأشمل - كما تقدّم - لكن المعنى الأجمع هو «الابتلاء» بأنواعه للتمحيص، ولإمضاء السنن الإلهيّة، لا للجزاء؛ لأنّ الجزاء أخرويّ - كلّ - في هذه الشريعة ما عدا الحدود، إذا أقيمت في الدنيا على الجاني رُفعت العقوبة عنه في الآخرة.

عموم البلاء في الفتن

ولذلك فإنّ الجماعة أو الأُمَّة التي تسمح لأيّ فريق منها بالظلم - في آية صورة من صورهِ - ولا تأخذ الطريق على الظالمين والمفسدين وتمنعهم منه فإنّها تؤخذ بجريرتهم، وتصيبهم - جميعاً - «الفتنة»: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: ٢٥)، وقد ضرب الله لنا في القرآن مثلاً بـ«أصحاب السبت» لناخذ منه العبرة والدرس: "وَأَسَأَلْتُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّحًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ* وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْتَفُونَ* فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا

الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ* فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ" (الأعراف: ١٦٣-١٦٦).

إنّ القرآن أراد أن يوجد مجتمعًا متكافلاً متضامناً كالبنيان المرصوص، فلا يتقبل القرآن المجيد تلك النماذج القاعدة الكسلى، التي ترى الظلم والفساد يُحيط بكل ما حولها فلا تحرك ساكنًا إلا إذا أصابها بشكل مباشر؛ خوفًا على النفس أو الرزق أو المال والولد.

وفي هذه الأحوال تكون هذه الأمور من «الفتن التي يفتن الناس بها» في هذه الحياة الدنيا، فالقرآن ينبه على أنّ إنكار المنكر والوقوف بوجهه - مهما كان ثمنه - فإنه أقل من ثمن السكوت عنه، وعدم مقاومته، فيعمّ العذاب المجتمع كلّ، فكأنّ الآية الكريمة تضع أولئك - الذين لم يقفوا في الظلم ولم يشاركوا فيه، ولكنهم سكتوا عنه - بين خيار الإنكار والرفض مع تحمّل ما قد يجزّه ذلك عليهم، أو عدم الإنكار والسكوت بانتظار العذاب الذي سيعم الجميع، وينالهم نصيبهم منه، فذلك «قانون اجتماعي قرآني» لا مفر منه، فالإنكار يُنجي المنكر من عذاب الله: "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْنَبْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ" (الأعراف: ١٦٥).

مجتمع الإيمان

إنّ القرآن المجيد أنبأ بما عاهد عليه المسلمون الله - تعالى - أن يقيموا مجتمعًا مؤمنًا موحدًا، مزكى طاهرًا، يُعمر الأرض ويُقيم فيها العدل والحرية والعمران، مجتمعٌ كَفَلَ القرآن المجيد بيانَ منهج إقامته؛ ليكون المجتمع النموذج، وأرسى دعائم القواعد والأصول والمبادئ التي تكفل إقامته على أقوى الدعائم، وأمتن الأسس؛ لحفظه، وإنماءه وتقويته، مجتمع يصدر عن الله، ويتجه إلى الله، ويليق به أن ينتسب إلى الله. مجتمع تقي القلب، نظيف المشاعر، سليم اللسان، عفّ السريرة وطاهرها. مجتمع أو عالم له أدب مع الله، وأدب مع رسوله، وأدب مع نفسه، وأدب مع غيره، أدب في هواجس ضميره، وفي حركات جوارحه. وفي الوقت ذاته له شرائعه المنظّمة لأوضاعه، وله نظمه القرآنيّة التي تكفل صيانتها، وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الإيمان بالله وتوحيده والأدب معه، فيتوافق باطن هذا العالم وظاهره، وتتلاقى شرائع هذا المجتمع ومشاعره، وتتوازن فيه دوافعه وزواجره، وتتناسق فيه أحاسيسه وخطاه، وهو يتجه ويتحرك إلى

الله - تعالى - باسمه، ولا يوكل بناء وتنظيم ذلك المجتمع لمجرد التشريع والتنظيم، بل يتضافر فيه الإيمان وبقظة الضمير، ونظام المجتمع وشرائعه، والقوانين الحاكمة فيه.

فلا يسبق العبد المؤمن إلهه في أمر أو نهي، ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم، ولا يتجاوز ما يأمر به وما ينهى عنه، ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأياً مع خالقه؛ تقوى منه الله وخشية ورغبة ورهبة منه له - سبحانه - وحياءً منه وأدباً معه، مجتمع له أدب خاص مع خطاب رسول الله - ﷺ - يقوم على توقيره وتعزيزه.

وهو مجتمع له منهجه في التثبت من الأقوال والأفعال، والاستيثاق من مصادرها، وحماية وصيانة شرف كل فرد فيه. هذا المنهج داعٍ إلى تقوى الله، وإلى الرجوع بالأمر إلى رسول الله، في غير ما تقدم بين يديه، ولا اقتراح لما لم يطلبه ولم يأمر به، ولا استباق له: "يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ* وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ* فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (الحجرات: ٦-٨).

وهو مجتمع بشريٍّ مهما سما؛ ولذلك كانت له نظمه وإجراءاته العملية في مواجهة ما يقع فيه من خلاف وفتن وقلقل واندفاعات تُخلخل كيانه لو تُركت بغير علاج، وهو يُواجهها بإجراءات عملية علمية منبثقة من قاعدة الأخوة بين المؤمنين، ومن حقيقة العدل والإصلاح، ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاه: "وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصِلِحُوا بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" (الحجرات: ١٠، ٩).

وهو مجتمع له آدابه النفسية في مشاعره تجاه بعضه البعض، وله آدابه السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض: "يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (حجرات: ١١).

وهو مجتمع نظيف المشاعر، مكفول الحرمات، مُصان الغيبة والحضرة، لا يؤخذ فيه أحد بِظَنَّة، ولا تُتبع فيه العورات، ولا يتعرض أمن الناس وكرماهم وحرّياتهم وخصوصياتهم فيه لأدنى مساس: "يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا بَجَسْ سُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ" (الحجرات: ١٢).

وهو مجتمع له رؤيته وفكرته الكاملة عن وحدة الإنسانيّة؛ المختلفة الأجناس المتعددة الشعوب، وله ميزانه الواحد الذي يقوم به المجتمع، إنّه ميزان الله المبرّر من شوائب الهوى والاضطراب: "يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" (الحجرات: ١٣).

هو المجتمع النموذجي الرفيع الكريم النظيف السليم، يحدّد معالم الإيمان الذي باسمه دُعي المؤمنون إلى إقامة ذلك النموذج، وباسمه هُتف لهم ليلتبوا دعوة الله الذي يدعوهم إلى تكاليفه بهذا الوصف الجميل، الذي يؤسّس الحافز إلى التلبية والتسليم: "يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا..." ذلك النداء الحبيب الذي يجعل مَنْ يُدعى به من الله أن لا يجيب النداء، والذي يُيسر كل تكليف ويُهون كل مشقة، ويُشوق كل قلب فيخبت ويلين ويسمع ويستجيب.

إنّه مجتمع وهبه الله للبشريّة ليكون نموذجًا لها، تُشعرها رؤيتها له بعظم تلك الهبة الإلهية، والتي جعلت من هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطًا استحققت -بكل الصفات التي ذكرها الله تعالى- أن تكون وسطًا بين الأمم، شاهدة على الناس (٢).

أمة القرآن

إنّها أمة بُنيت بتوجيهات القرآن الكريم، وبالتربية النبوية الحكيمة لإنشاء وتربية تلك الأمة المسلمة، والتي مثّلت ذلك المجتمع الرفيع الكريم النظيف السليم، الذي وجدت حقيقته يومًا على هذه الأرض، فلم يعد منذ ذلك الحين فكرة مثاليّة، ولا حلمًا طائرًا يعيش في الخيال! لقد نمت هذه الأمة نموًّا طبيعيًّا بطيئًا، كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور، وأخذت الزمن اللازم لنموّها، كما أخذت الجهد الموصول الثابت المطرّد الضروري لهذا النمو، واحتاجت إلى العناية الساهرة، والصبر الطويل، والجهد البصير في التهذيب والتشذيب، والتوجيه والدفع، والتقوية والتثبيت،

واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية المريرة، والابتلاءات الشاقّة المضنية، مع التوجيه لعبرة هذه التجارب والابتلاءات، وفي هذا كله كانت تتمثل الرعاية الإلهية لهذه الأمة المختارة -على علم- لحمل هذه الأمانة الكبرى، وتحقيق مشيئة الله بها في الأرض. وذلك مع الفضائل الكامنة والاستعدادات المكونة في ذلك الجيل -«جيل التلقي»- وفي الظروف والأحوال المهيأة له على السواء، وبهذا -كله- أشرفت تلك الومضة الرائعة في تاريخ البشرية، ووجدت هذه الحقيقة التي تتراءى من بعيد وكأنها حلم مرفرف في قلب، أو رؤيا مجنحة في خيال(٣)!

نقض الميثاق

هذا العهد والميثاق بين الله -تعالى- وبين هذه الأمة، لم تستقم الأمة طويلا عليه، فالحوارات التي جرت في السقيفة -إذا سلّمنا صحة نقل المؤرخين لها كما نقلوها- كانت فيها مؤشرات لم تظهر فيها مضامين الرسالة والقيم التي جاء القرآن بها وعاهدوا الله عليها: "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" (التوبة: ١١١).

إنّ الإخلال بهذا العهد الإلهي، والميثاق الرباني، مدخل وباب واسع للولوج إلى تلك الفتن، والتّردّي في دركاتها، فحين يتجاهل الإنسان ذلك الميثاق، وينصرف عن الوفاء به، تتوقف قوانين التسخير الكونية عن الاستجابة له، والتجاوب معه، وتتمرد الطبيعة عليه كما تمرد على خالقه، وتصبح مثل خلايا السرطان، تعمل بعكس الاتجاه الطبيعي، فتصبح حركاتها مصدر ضرر وتدمير لما كان عامراً من الجسم.

هذا النوع من الفتن الناجم عن ذلك هي «الفتن الكبرى» التي تموج موج البحر، لا تهدأ يوماً إلّا لتنتقل من جديد، تستنطق العرب، وتُهلك خيارهم، يكثر فيها القتل دون معرفة الأسباب، لا يدري القاتل لِمَ قتل ولا المقتول لِمَ قُتل؟ وقد تذكر أسباب، لكنها ليست أسباباً حقيقية، يبدو زيفها أو ضعفها عند أول اختبار!

هذه الفتن لا تدع أحداً إلّا لطمته، ترتدي مختلف الأشكال، فتبدو مرّة كفتنة دينية أو طائفية أو مذهبية، وقد تبدو بثياب اقتصاد أو ثقافة أو سياسة، أو آية ثياب أخرى؛ لأنّ تلونها ذلك جزء منها؛ لتورث بذلك الناس مزيداً من الحيرة والاضطراب؛ لأنّ «الفتنة» -في هذه الحالة- مسخرة وفق منهج

معين، ولتحقيق أهداف محددة، فكأنها تتحرك وفق عقل ومنطق وقدرة على الاختيار، اختيار أهدافها بدقة «تدمر كل شيء بإذن ربها»، هي نوع أو فصيل من جند الله: "وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ" (المدثر: ٣١).

إنّ ما لم يذكره القرآن، بل لعله أضمره في سياقه، نحو: ومن الذين قالوا إنّنا مسلمون أخذنا ميثاقهم، فنقضوه وجلسوا في السقيفة يُساوم كل منهم الآخر، ولم يلبثوا إلا قليلاً ثم اقتتلوا، واستحل بعضهم دماء بعض، وتركوا الكتاب وراءهم ظهرياً، وحملوه بطريقة من سبقهم: "مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (الجمعة: ٥)، ونسوا حظاً مما ذكروا به في القرآن، فطال عليهم الأمد، ولم يرجعوا ولم يتوبوا، فقست قلوبهم، فصار يقتل بعضهم بعضاً، ويكفر بعضهم بعضاً، ويفتن بعضهم بعضاً، ولن تتوقف تلك الفتن فيهم حتى يتوبوا؛ لأننا أجرينا فيهم سنناً في الذين خلوا من قبلهم: "فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" (المائدة: ١٤).

إحالات مرجعية

(١) - راجع الوافي بالوفيات (٩٥/٤) ترجمة ابن اليمان وتهذيب الكمال للتمري (٤٩٩/٥) باب من «اسمه حذيفة وحذيم» والاستيعاب لابن عبد البر (٩٨/١) باب حذيفة وفقاً لما ورد في المكتبة الشاملة/ الاصدار الثاني (٢٠٠٩م).

(٢) - في ظلال القرآن، تفسير «سورة الحجرات» بتصرف.

(٣) - المرجع نفسه.

الجزء الثالث

إنّ «الفتنة» التي نحتاج أن نتناولها في الدراسة والتحليل هي «الفتنة» بمعنى البلاء والعذاب الذي قد يتجاوز مستحقيها إلى سواهم: (وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: ٢٥)، فهي فتنة تتناول الأمة - كلاً - وتشمل الخاصة والعامة بحرائقها، كالفتن الدائرة في العراق وأفغانستان والصومال وفلسطين واليمن والجزائر والباكستان، ويوشك أن تندلع فتن مماثلة أخرى في بلدان مسلمة تالية، هذه الفتن كثيراً ما ينسبها المحللون السياسيون إلى أسباب دينوية مختلفة،

منها أسباب طائفية واقتصادية وطبقية ووجود فئات مهمشة... إلخ، وما إلى ذلك من ظواهر، ويتجاهلون علاقة الخالق العظيم وفعل الغيب في الواقع، فتأتي تلك التحليلات قاصرة غير مقنعة.

إن الله - تبارك وتعالى - قال: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) (الأنعام: ٦٥)، وقال جلّ شأنه: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِمَّا أَمَرُهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (الأنعام: ١٥٩)، فهناك نسب القرآن المجيد تحول الأمم إلى شيع، إلى «إلباس إلهي» (الآية: ٦٥)، وفي (١٥٩) نسب التحول إلى «شيع» إلى الناس أنفسهم: (وَكَانُوا شِيْعًا) (الروم: ٣٢)، فهل يعني ذلك أنّ الله - تعالى - ألبسهم شيعًا، فكانوا شيعًا، أو فصاروا فرقًا ومذاهب، أو أنّهم هم الذين بادروا بعمل ما يقتضي الفرقة فتفرقوا؟!!

لعلّ تدبر ما يأتي يحمل الجواب أو شيئًا منه، يقول سبحانه: (لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) (المائدة: ١٢) ثم يقول: (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَعِيرٍ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا) (النساء: ١٥٥).

الخطوات المؤدية إلى السقوط في الفتنة

- ١ - نقض الميثاق مع الله تعالى، فإذا لم تتب الأمة وترجع تأتي الخطوة التالية، حيث...
- ٢ - تعقبها لعنة إلهية، و«اللعنة»: طرد من الرحمة، فلا تجد الفتنة في وجهها رحمة إلهية تعطل آثارها أو تصدّها وتدفعها، بما أخلفوا الله ما وعدوه بنقضهم الميثاق، فإذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى رشدهم...
- ٣ - تظهر قسوة في القلوب على مستوى الأمة تترتب على اللعنة، وتوقف الرحمة عن العمل، وهيؤها تلك القسوة لتغيّر الرؤية، وقبول التحريف، وضعف الفهم والفقہ في الكتاب وفي الواقع: (وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (البقرة: ٧٨).

٤- ثم تحريف الكلم عن مواضعه، وتغيير المفاهيم حتى ترى الجماهير الحق باطلاً والباطل حقاً، وتندم قابلية الصحوة واليقظة والرجوع إلى الله.

٥- ثم يلي ذلك نسيان أو تناسي أو تجاهل جانب مما ذكروا به، ربما يكون من تلك الجوانب التي لم يستطيعوا تغييرها وتحريفها، وأنداك تكثر خياناتهم لله ولرسوله، فيحق عليهم القول، إلا إذا أحدثوا توبة، ثم تأتي الآية (١٤) من السورة؛ لتعيد مثل ما حدث من سنة إلهية مع يهود بني إسرائيل مع النصارى منهم: (وَمَنْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) (المائدة: ١٤)، وذلك مع النصارى من بني إسرائيل ومن سواهم.

٦- ثم تبرز أنواع من الغش والزيف تُزاحم الحق وتُحاصره...

٧- ثم تفتح على الناس أبواب الدنيا والتنافس فيها، ويُحيط الرين بالقلوب، فتفقد البصائر رؤيتها وفعاليتها.

الفتنة والظلم وشمول النتائج

أولاً: الفتنة السياسية: الأصل في السياسة المضافة إلى آية أمة من الأمم أن تكون رعاية لشؤون تلك الأمة، وتحقيقاً لمصالحها، ونفيًا للمفاسد والمضار عنها، والعناية بترقيتها، يقوم عليها ساسة متقنون، يشكرون الله -تعالى- على تمكينه لهم، ويسألونه -سبحانه- تسديد خطاهم، وترشيد سياساتهم، يُقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وينهون عن الفساد في الأرض، يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يُريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا؛ ولذلك بُنيت عملية اختيار القيادة السياسية على التراضي بين الأمة ومن تختارهم، فليس لأحد أن يفرض نفسه على أمته دون إرادة منها ورضا، والحاكم أجير لأُمَّته بعقد مبرم بينهما، يُبين الحقوق والواجبات، وذلك معنى «البيعة»؛ ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ" (١).

وبعض القادة قد يفرض نفسه على أمته، وقد يفتتت عليها، ويستبدُّ بشأنها، ويُخالف شروط بيعته، ويرفض أيّ نصح أو دعوة إلى التغيير والالتزام بما عاهد أمته عليه، ويغلق نظامه، فلا يعود ذلك النظام قادرًا على استيعاب القوى والطاقات الجديدة التي يُفرزها المجتمع، ويسد قنوات التعبير والتغيير،

فتحدث حالة اختناق، أو احتقان، يؤدي إلى الانفجار والفوضى والفتنة والهرج؛ أي: القتل، فحين تكون هناك قوى في المجتمع مثل الجيوش أو القبائل أو الأحزاب السياسيّة القادرة على إحداث التغيير يكون الانفجار العشوائيّ؛ ولذلك تحرص الأمم المتقدمة أن تكون لها على الدوام قنوات للتعبير، ووسائل وأدوات سلميّة للتغيير، وما «الديمقراطيّة» ووسائلها إلا محاولات إنسانيّة لتجنّب الوقوع في فوضى الانفجارات العشوائيّة، وما كانت «الشورى» شريعة إلهيّة وفريضة لازمة إلا لتحقيق المشاركة الإيجابيّة من أبناء الأمة كافّة في سائر شؤونها.

والمسلمون في بدايات تجاربهم السياسيّة لم يؤسسوا المؤسسات والقنوات الكفيلة بتنظيم ذلك الأمر، ولم تؤسس للشورى المؤسسات الكفيلة بترسيخها، والتأسيس لثقافتها؛ لمعالجة الأزمات والتحدّيات التي تواجه الأمة، فسادت الفرديّة والاستبداد، فوُجعت بينهم الفتن، فتنظيم شؤون الأمم لا يعتمد على حُسن النوايا وصلاح بعض الأفراد، بل على المؤسسات المتينة الراسخة، المدعومة من الأمة القادرة على إحداث التغيير فيها حينما لا تكون عن التغيير مندوحة.

ثانياً: الاستبداد والفتنة: لعلّ الاستبداد أهم -أو من أهم- أسباب نشوء الفتن، ودوام الفتنة بأشكالها المختلفة واستمرارها؛ لأنّ الأصل في السياسة أنّها رعاية شؤون الأمة والعناية بها، والمستبد لا يمكن أن يُعنى بشؤون الأمة؛ لأنّ الاستبداد أهم مداخل الطغيان: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْتَى) (العلق: ٦،٧)، ولقد هفا السيد الأفغاني -وهفوات الكبار على أقدارهم- حين قال: "لا يصلح لحكم الشرق إلا مستبد عادل" (٢)، فلو تأمّل -يرحمه الله- هذه الآية الكريمة لما قال ما قاله؛ لأنّ هناك تناقضاً وتناقياً بين العدل والاستبداد، ومن أمثال ذلك قول ابن تيمية: "ظلم سنة ولا فوضى ساعة". ومثل هذه الأطروحات هي التي خدّرت جماهير المسلمين عبر العصور، وجعلتهم يخضعون للمستبدّين، وبذلك يجد المستبد -لنفسه- حماية من الثورة ضده أو الانتفاض عليه.

والمستبد طاغية خدع نفسه عن نفسه، أو خدعته جماهيره الغافلة الذلول عنها، فظنّ نفسه فوق البشر، فما يخدع الطغاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير وذلّتها وطاعتها وانقيادها، وما المستبد الطاغية إلا فرد لا يملك -في حقيقة الأمر- قوة أو سلطاناً، إنّما هي الجماهير الغافلة الذلول، تمطي له ظهرها

فيركب، وتمد له أعناقها فيجر، وتحنى له رؤوسها فيستعلي، وتتنازل له عن حقها في العزة والكرامة فيطغى (٣).

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى، وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم، فالطاغية فرد لا يمكن أن يكون أقوى من الألوفا والملايين، لو أنها شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها وحرمتها، وآمنت بالله حق الإيمان، ووحدته حق التوحيد. والوقوف بوجه الطغاة ينبغي أن يحدث قبل أن يصبح الطاغية طاغية ويستبد، وذلك بغلق منافذ الطغيان. وقد أسس القرآن المجيد لذلك بركن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وجعله الركن السادس من أركان الإسلام، لكن الأمة - لأسباب كثيرة - لم تستطع تفعيل هذا الركن وتحويله إلى مؤسسات قادرة، وحين استعملت «الحسبة» فإنها لم تتحول إلى مؤسسة فاعلة في كل زمان ومكان، وبحسب كل عصر وأدواته، وكذلك فكرة «أهل الحل والعقد»، والفريضة الغائبة «الشورى»، فكلها أخذت أشكالاً هلامية خاصة بعد انفراط عقد طرقي «أولي الأمر» - العلماء أو النخبة والأمرء - ليصبح كل منهما في شق، ويشد باتجاه معاكس لاتجاه الآخر.

وحينها بدأت ظواهر الطغيان تبرز، حتى تجرأ أحد خلفاء بني أمية أن يقول: "من قال لي «اتق الله» قطعت عنقه"؛ لأنّ الإنكار على الطغاة تحول إلى مهمة فردية، يقوم بها عالم متطوع، إذا حاول أن يتجاوز حالة الإنكار اللفظي المجرد تناوله أعوان الطاغية بكل ما يُسكته، كما أنّ كثيراً من أولئك الذين مارسوا الاستبداد أخذوا يشجعون من لا يستطيعون إسكاتهم بسهولة على أن يقدموا نصائحهم إليهم بشكل مباشر وفي دواوينهم الخاصة المغلقة؛ لئلا يُثيروا الجماهير، ولقد برز عندنا ما عُرف بـ«نصائح الملوك»؛ ليكون باباً من أبواب الأدب الإسلامي الهامة ولا شك، لكن آثاره كانت محدودة.

ثالثاً: منشأ فكر العزلة وحرمان الأمة من طاقات أبنائها: من أهم السليبيات التي تزخر الفتن

بما دفع عناصر الأمة النقية إلى «العزلة»، أو المغادرة إلى بلاد أخرى، أو المهاجرة، وحين بدأت الفتن بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - خاصة بعد انسلاخ حكم الشيخين، الذين شغل الأول منهما مجروب المرتدين الذين شكّلوا أخطر تهديد للجماعة المؤمنة الناشئة، وانشغل الخليفة الثاني بالفتوح ودرء الأخطار، وأمّا الخليفة الثالث فقد مرّت السنوات الست الأولى من خلافته دون فتنة، ولكن سرعان

مَا بدأت المشكلات تتراكم، وحالة الاحتقان تنمو، حتى انتهت بقتله في بيته بذلك الشكل المأساوي، ثم بدأت الصراعات، واستمرت، ولم تتوقف حتى بعد اتفاق الحَسَن ومعاوية الَّذِي سُمِّي «بعام الجماعة». ولم تتحقق وحدة الجماعة، وتتابع الثورات، مثل «ثورة الحسين»، و«ابن الزبير»، و«مُجَّد ذو النفس الزكيَّة»، ثم ثورة «ابن الأشعث» و«القراء»، فلما رأى علماء الأُمَّة أن كل تلك المحاولات قد أخفقت في إعادة بناء وحدة الأُمَّة، وتعديل نظامها، ورأوا حجم المآسي المترتبة على تلك الثورات نادى بعضهم بقبول الأمر الواقع، وإشاعة مقولة «الخلاف شر»، التي سرعان ما تحولت إلى شعار شبه عام، وساهمت في ذلك أحاديث شاعت روايتها في تلك المرحلة، منها حديث: "الخلافة بعدي ثلاثون" (٤)، وقابله الشيعة «بحديث الغدير» (٥)، وأحاديث أخرى تُشير إلى اثني عشر إمامًا من ذريته -عليه الصلاة والسلام- آخرهم المهدي، ومدّت الشيعة عصر النص ليشمل زمن الأئمة كلهم، فيبلغ قرنين وزيادة. أمَّا سائر النظم التي قامت فهي باغية مفتأنة مستبدة في نظرهم.

الملاحم والفتن

إنَّ أحاديث وأخبار «الملاحم والفتن» قد صارت مطلبًا من مطالب كثير من رواة الآثار والأخبار والواعظين والقصاصين والمشغوفين بثقافة «الترغيب والترهيب»، فهناك أحداث جسام كثيرة تحدث فتبتهت الناس وتدهشهم، وتظل أبصارهم وبصائرهم شاخصة متقلبة تبحث لها عن تفسير أو مغزى أو معنى يُزيل الحيرة، وينفي الاضطراب، ويُهدئ من ثائرة التساؤل، وما من شيء يُحدث ذلك في النفس ويترك أثره في الوجدان مثل أن يُربط بين الحدث وإشارة قرآنية أو حديث نبوي؛ ولذلك حملت مدونات الحديث المتنوعة أحاديث كثيرة تدرج تحت هذه العناوين؛ بل كُتبت كتب خاصة في هذه الفتن، عُرفت بـ«كتب الملاحم والفتن»، كثيرًا ما كانت فئات الواعظين والقصاصين توظفها لتعزيز اتجاهات «الترغيب والترهيب» لدى الناس، خاصَّة في الأحوال التي يفشو فيها الترف، وتنتشر فيها الغفلة.

وحين تبرز ظواهر يمكن أن تنبّه الوعي الإنساني إلى فكرة الإحساس بالفتنة، والشعور ببعض مظاهرها، فالقرآن المجيد ما عُني بشيء -بعد تحديد «مقاصده العُلَيَا الحاكمة»- عنايته بالتوكيد على «وحدة الأُمَّة»، وضرورة المحافظة عليها بالاعتصام بحبل الله، وعدم التفرّق، وتجنّب كل ما من شأنه الإخلال بوحدة الأُمَّة أو تهديدها، أو تعريضها للخطر.

ويربط القرآن المجيد بين توحيد الله - سبحانه - ووحدة الأمة وبين وحدة الأمة وخيريتها ووسطيتها وشهادتها على الناس، وحدد مصادر كل ما من شأنه أن يُضعف هذه الوحدة القائمة على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بأخوة الإيمان ورابطة الإسلام، وحملت «سورة الحجرات» تفاصيل دقيقة لتعزيز هذه الوحدة والمحافظة عليها، إضافة إلى آيات أخرى في مختلف السور القرآنية بُثت في سياقات عديدة لتؤكد على وحدة الأمة وضرورة المحافظة عليها.

الفتنة في الأخبار والآثار تأويلاً للقرآن المجيد

لم تكن الأحاديث النبوية الواردة في الفتن مثل ما عُرف في تراث الأمم السابقة من نبوءات تعددت وتنوعت أهدافها، بل هي من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - دائرة بين المهمتين الأساسيتين من مهامه - صلى الله عليه وآله وسلم - وهما «البشارة» و«التذارة»، وفي سائر الأحوال كان - صلى الله عليه وآله وسلم - ينطلق في كل منهما من «تعليم الكتاب والحكمة» والتحذير من الغفلة عن «التركيبية» التي تحققت في «جيل التلقي»، وذلك بقراءة «السنن الإلهية» في الاجتماع وال عمران كما وردت في كتاب الله تعالى.

فقد يرى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بوادر أو مظاهر تُشير إلى ضعف في الوعي ببعض تلك السنن، فيؤقظ - عليه الصلاة والسلام - الوعي بتلك السنن بالتحذير من النتائج والمآلات، فيبدو ما قاله - صلوات الله وسلامه عليه - وكأنه قراءة مستقبلية؛ لأن تلك الظواهر - وهي في بداياتها - ما تزال براعم لا يستطيع رؤية نهاياتها أو نتائجها إلا النبي الأمين - صلى الله عليه وآله وسلم - الذي ينظر بنور الله بنبوته ورسالته، وإدراكه لتجارب النبيين والمرسلين الذين سبقوه، فهو بذلك قادر على تلك الرؤية، وإدراك أن تلك البدايات الصغيرة مثل مستصغر الشرر، إذا لم تُعالج فستتحول إلى حرائق ضخمة تأكل اليابس والأخضر.

لذلك نراه - صلى الله عليه وآله وسلم - كثيراً ما يلجأ إلى الدعاء للأمة من ناحية، وإلى تحذير الأمة من ناحية أخرى عندما يستشعر خطراً من هذا النوع، فقد كان - عليه الصلاة والسلام - إذا قرأ قوله تعالى: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) (الأنعام: ٦٥) اضطرب -

صلوات الله وسلامه عليه - واستغاث بالله - سبحانه - قائلاً: "أعوذ بوجهك" أو: "نعوذ بك نعوذ بك... (٦)، وكان يهرع إلى الدعاء.

فقد أخرج الطبري الحديث (١٣٣٦٤)، وفيه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلى ذات يوم الصبح فأطالها... فُسئِلَ عن سبب ذلك فقال: إنّها صلاة رغبة ورهبة وذكر، وأنّه سأل الله - تعالى - لأمته أن يحفظها ويمنعها مما جاء في ذلك الوعيد، وأجمع ما ورد فيه الحديث (١٣٣٦٨) وفيه: "... إنّ الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإنّ ملك أمّتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإنّي أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإنّي سألت ربي أن لا يهلك قومي («أمّتي» عند أحمد عن ثوبان) بسنة عامّة، وأن لا يلبسهم شيعاً، ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فقال: يا محمّد، إنّي إذا قضيت قضاءً فإنّه لا يُرد، وإنّي أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامّة، وأن لا أسلط عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، وبعضهم يقتل بعضاً، وبعضهم يسبي بعضاً.."، وكان تعقيب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن قال: "إنّي أخاف على أمّتي الأئمة المضلّين، فإذا وضع السيف في أمّتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة"؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعلم أنّه خاتم النبيّين، لا نبيّ بعده تجتمع عليه الكلمة وتوقف الفتن.

وللحديث ألفاظ أخرى كثيرة، وروايات عديدة، وأورد الطبري في (١٣٣٦١) حديث أبي العالية في قوله تعالى: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) (الأنعام: ٦٥)، قال أبو العالية: "فهن أربع، وكلّهن عذاب، فجاء مستقر اثنتين بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بخمس وعشرين سنة، فألبسوا شيعاً، وأذيق بعضهم بأس بعض، قال: وبقيت اثنتان، فهما لا بد واقعتان... (٧).

إنّ خاتمة الآية) انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ)، فتصريف الله هذه الآيات في أمم سبقت - قست قلوبها، ونسيت وتناست ما أنزل الله - تعالى - فيها من كتب - سنة ماضية، لا تقع في أمة إلا حدث فيها ذلك، ومنعه - صلى الله عليه وآله وسلم - إجابة دعوته في عدم إلباس أمّته شيعاً، واختلاط الأمور عليهم إذا تراخت قبضتهم عن كتاب الله - تعالى - فالتبست عليهم الأمور، واختلقت

قلوبهم، واختلطت أهواؤهم، وصاروا أحزابًا متفرقة هُو أمر منوط بهم، وبفقههم للآيات التي صرّفها الله فيمن سبقهم، وهي لا بد جارية فيهم.

إنّ الأُمَّة لو تمسّكت بالكتاب لما فرّطت بوحدها ولا توحيدها، ولا رضيت بتسلّط الظالمين من فوقهم عليها؛ ولذلك لم يُبعد ابن عباس حين قال في قوله تعالى: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ) (الأنعام: ٦٥) الأمراء الظلمة أو أئمة السوء أو: (مَنْ نَحْتِ أَرْجُلِكُمْ)؛ يعني سفلتكم؛ أي: من أعوان الظلمة وأدواتهم. وفي إعلان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- منع الباري رسوله من إجابة دعائه في هذا الأمر تذكير بسنن الله التي لا تبديل لها، وقوانين الله الثابتة، مثل سنّة «التدافع» وسنّة «الاعتصام بجبل الله» أو «التفريط» بذلك.

إنّ فتنة إلباس الناس شيعةً، وإذاقة بعضهم بأس بعض سنّة إلهية ماضية في أولئك الذين أوتوا كتبًا فلم يستمسكوا بها، وأرسل إليهم رسلٌ فغيّروا في حياتهم؛ مثل بني إسرائيل، أو بعدهم؛ مثل أمة مُحَمَّد -صلى الله عليه وآله وسلم- فإنهم وفقًا لتلك السنن يذوقون من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون: (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ* أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ) (الزخرف: ٤٢، ٤١).

وقد أورد الطبري أنّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بعد نزول هاتين الآيتين قام فراجع ربه -سبحانه- وقال: "أيّ مصيبة أشد من أن أرى أمّي يعذب بعضها بعضًا؟"، فأوحى الله -تعالى- إليه: (الم* أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ) (العنكبوت: ١-٣)، فأعلمه أنّ أمته ليست استثناءً من هذه السنّة، وأنها ستبتلى كما ابتليت الأمم، إذا لم تستمسك بما أنزل الله، ثم أنزل سبحانه عليه معلّمًا إياه -صلى الله عليه وآله وسلم- كيف يدعوه في هذا الشأن: (قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيَّتِي مَا يُوعَدُونَ* رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (المؤمنون: ٩٤، ٩٣)، فتعوّذ بها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فأعاده الله -سبحانه- فلم يشهد في أمته حتى وفاته إلا الجماعة والألفة والطاعة، ولم يشهد فتنتهم واختلافهم وفرقتهم رحمة منه -سبحانه وتعالى- بنبيّه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي حديث زيد بن أسلم لدى الطبري (١٣٣٧٨) قال: "لما نزلت: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) (الأنعام: ٦٥)، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف"، فقالوا مستغربين: "ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنتك رسول الله؟! قال: "نعم!!"، فقال بعض الناس: "لا يكون هذا أبدًا!!"، فأنزل الله تعالى (.. انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ* وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ* لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) (الأنعام: ٦٥-٦٧)، لقد رحم الله نبيه من شهود تلك المواقف الحرجة، فاستأثر به ورفع له قبل أن يتغيّر القوم، وقبل حدوث الفتنة التي توعدّ الله - سبحانه وتعالى - بها: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: ٢٥)(٨).

لقد أدى الأمانة - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وبيّن أنواع الفتن فيما بيّن، فهناك فتن يُفتنها الإنسان في أهله وماله ونفسه، يكفرها الصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك فتن كبرى، توج كموج البحر، تُصيب الأمة كلّها. لا تدع أحدًا إلا لطمته، كلّما قيل انقطعت أو توقفت قامت من جديد وتمادت، يُصبح الإنسان فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، يتمايز الناس فيها في الأمور والشؤون والمواقف على اختلافها، يكون القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، وأخطر ما فيها ذلك الغبش والتباس الأمور والتياثها، واضطراب المفاهيم، واختلاط الأمور والتباس الحق بتياب الباطل، والباطل بتياب الحق، وذلك ما يجعل الحليم حيرانًا؛ وهذه الظروف يشهد الناس فيها تذبذبًا في المواقف والرؤى لا عهد لهم به في مختلف فترات التاريخ، وهنا يجد الناس أنفسهم بين أمرين لا ثالث لهما؛ إمّا القرآن وإمّا الدجاجلة والشيطان.

فتنة اللبس والاختلاف، واضطراب الرؤى

«اللبس» و«الاختلاف» و«اضطراب الرؤى» أن يلتبس المعروف بالمنكر، والمنكر بالمعروف، والخير بالشر، والشر بالخير، بحيث يُصبح من العسير أن يتمحّض المعروف أو الخير خالصين من دون أن تشوب كلاً منهما شوائب من المنكر والشر، ولا يتمحّض الحق - خالصًا - من دون أن تشوبه شوائب من الباطل، وليس سهلاً رصد تلك الشوائب أو الدخن، وتخليص الخير والمعروف والحق منها، فذلك

يحتاج إلى علماء ربانيين أكفاء لهم من الخبرات والتجارب وأنوار البصائر ما يُمكنهم من تلك المملكة؛ فإنَّ أخطر طاقات شياطين الإنس والجن تكمن في تلك القدرة الهائلة على «التلبيس» و«الخلط»؛ وهي قدرة تقوم على عمليات معقده نبه القرآن المجيد إليها في قوله تعالى: (وَرَيْنَ هُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) (العنكبوت: ٣٨)، وقال تعالى: (شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) (الأنعام: ١١٢).

مدخل التزيين والفتنة

ومدخل «التزيين» هذا مدخل في غاية الخطورة، فهناك «الزينة» الحقيقية، وهي ما لا يُشِين الإنسان في شيء من أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهي أمر مرغوب ومطلوب فطرة للإنسان، وهناك ما قد يُزيِّن الإنسان في حالة، ويُشِينه في حالة أخرى، وهي أمور تُدرك بالمعرفة والخبرات والتجارب؛ ولذلك قيل: "حسنات الأبرار سيئات المقربين"، فتكون زينة وشيئاً نسبياً في الأحوال والأشخاص والمعاني، و«الزينة» قد تكون نفسية؛ كالشجاعة والعلم والمعرفة والأفكار والتصورات والاعتقادات الحقّة.

وهناك زينة تتعلق بالبدن؛ كالصحة والقوة وطول القامة واعتدالها وما إلى ذلك. وهناك الزينة الخارجيّة؛ مثل المال والبنين والجاه والسلطان وما إلى ذلك. وقوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) (الحجرات: ٧) إشارة إلى تزيين الله - سبحانه - الإيمان لطفاً منه - سبحانه - وتفضلاً ومنّة من الله على الإنسان أن يُحبِّب له الإيمان، ويشرح صدره له، ويُكرِّه إليه الكفر، ويحمّله على ضيق الصدر به، وذلك من «الزينة النفسية والقلبيّة» إن شئت.

وفي قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (الأعراف: ٣٢)، وهذه في الزينة الخارجيّة، ويمكن أن يُراد بها العموم في غير ما نحى الله عنه وكرهه. وقوله تعالى: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَأُدُو حَظِّ عَظِيمٍ) (القصص: ٧٩)،

وهي زينة خارجية يخرج بها الملوك والقادة على أقوامهم في مناسبات وأعياد قد تُسمَّى بـ«يوم الزينة»،
ومنها الأعياد الدينية والقومية وما إليها.

وأطلق على الحلاق في بعض البلدان «المزّين» لعنايته بتزيين من يحلق له زينة خارجية، وقد يخذل
الله -تعالى- بعض العصاة بمعاصيهم، فيكون خذلانه لهم وعدم حمايتهم من تزيين الشياطين وإضلالها لهم
بمثابة «تزيين» منه -جلّ شأنه- لأعمالهم في أعينهم، وهو من قبيل السخرية بهم.

وأحياناً ينسب الضالّون ضلالهم وعدم استقامتهم؛ انسياقاً منهم مع وساوس شياطينهم إلى الله -
سبحانه- كأن يقولوا: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) (الأنعام: ١٤٨)، (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ) (الأعراف: ٢٩، ٢٨).

وقد يتوهم الضالّون أنّهم يمارسون ضلالهم تعبيراً عن تمردهم وخروجهم على مشيئته -سبحانه-
يقول سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) (النمل: ٤)، فهؤلاء الذين
سؤل لهم كفرهم وكبرهم أنّهم سبقوا يُصيبهم الله -سبحانه- بحسرة أكبر بأنّهم لم يخرجوا بكبرهم وغرورهم
وكفرهم عن دائرة الألوهية والربوبية، فلو شاء الله إكراههم على الإيمان به وطاعته لما استطاعوا الخروج عن
ذلك، لكن خذلانه -سبحانه- لهم لأنّهم نسوا الله فنسيهم، وأنساهم أنفسهم، وزيّنت الشياطين لهم
كفرهم ومعاصيهم، وأوهمهم أنّهم يفعلون ذلك بإرادتهم واختيارهم، فقال سبحانه: (كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: ١٠٨)، فلا يفهم من هذا أنّه -سبحانه-
قد حملهم -بذلك «التزيين»- على الكفر، بل وردت الآية في سياق بيان سنّة ماضية في البشرية، وهي
رؤية كل أمة حسن وصحّ ما هي عليه.

فالله -تبارك وتعالى- يقول لنبيه صلّى الله عليه وآله وسلم: (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ * وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ

رَّهْمَ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: ١٠٦-١٠٨)، كما وردت في وعيد الشيطان لبني آدم: (قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) (الحجر: ٣٩)، ونحوه: (وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الْفِتْنَانَ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بِبَرِيءٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (الأنفال: ٤٨).

وقال جلّ شأنه: (زَيَّنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) (آل عمران: ١٤)، وهنا بُني الفعل للمجهول، ونحوه: (زَيَّنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (التوبة: ٣٧)، وكذلك في قوله: (زَيَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْحَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَزُرُّ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (البقرة: ٢١٢)، وقوله: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْذُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) (الأنعام: ١٣٧)، وقوله تعالى: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) (الملك: ٥)، (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ) (الصفوات: ٦)، وقال سبحانه: (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ) (الحجر: ١٦).

وهناك زينة معقولة يختص بمعرفتها الخاصّة. وتزيين الله للأشياء قد يكون بالتخلية بين شياطين الإنس والجنّ وبين الناس، فيمارسون ما يمارسون تزويقًا باللسان ومدحًا، وذكرًا للشيء بما يرفع من شأنه، وقد ينسب «التزيين» إلى الله -تعالى- بذلك المعنى؛ لأنّه -سبحانه وتعالى- «لا يأمر بالفحشاء» ولا يُزيئها لأحد، وقد يُنسب إلى الشيطان، وتلك أهم وسائله، وقد يُنسب للمجهول، ويحدّد السياق المراد. إنّ أخطر الفتن تلك التي تلتبس على الناس، فلا يتمخض الشر فيها، بحيث يظهر شرًا مكشوفًا يستطيع الناس إدراكه، ومعرفة ما فيه.

فتنة الحكم

لقد حدثت «فتنة الحكم» في وقت مبكر من تاريخ الإسلام؛ في شكله، وكيفية توزيع الصلاحيات، والمسئوليات، والواجبات، والتعيين، والعزل، والحقوق والواجبات، وإمامة المتغلبين والمماليك وما إليهم، ولو ردّوه إلى الله -تعالى- وإلى الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- لوجدوا المحجّة البيضاء، ولكن بدلاً من أن تؤخذ الحلول من القرآن المجيد، والتفعيل والتأويل النبويّ له، بالحكمة التي آتاه الله -تعالى- وعندها كانت لتمنع ما حدث من تراكم مشكلات تلك الفتنة وتعقدها واستبسائها، وتحوّلها لبؤرة ومصدر لتوليد فتن أصغر وأكبر، فتحوّلت إلى مطحنة تطحن الأمة، ودوامة تتخبط الأمة فيها وتتردى في كل عصر ومصر، وتتراكم ظلماؤها. وتجارب الفرق والطوائف المختلفة فيها لم تقدّم حلولاً. وأعلن الواقع فشل تلك التجارب، ذلك وإن لم يحفز الأمة لتجاوز تلك التجارب الفاشلة والعودة إلى الأمر الأول. وليت الأمر وقف عند تلك الحدود، لكنّه لم يقف عندها؛ بل تجاوزها إلى حد التلاعب بالمصادر الهادية؛ وذلك بالتفسير والتأويل المنحرف لنصوص الكتاب الكريم، وإدخال الأحاديث الموضوععة على السنن، وبقية الحركات الإصلاحية المختلفة تتخبط يئمة ويسرة، وكثيراً ما تحسب السراب ماءً حتى إذا جاءته لم تجده شيئاً، فمتى تجد الله -عنده- ليوقّيه الحساب، ويعلمها حكمه فيما تختلف فيه؟

إنّ الله تعالى دلّنا على الطريق، ومنّ علينا بجبل ممدود إليه، إذا تمسّكنا به أوصلنا إليه، لكن صبر البشر على ذلك محدود، وقدرة الناس على الإمساك بجبله -سبحانه- قليل منهم من يمكنه الصبر عليها، ويحتمل متطلبات ذلك الاستمساك والاعتصام بجبل الله -تعالى- العاصم من التفرق الحامي من الفتن، والمُخرج منها بإذن الله تعالى.

ختاماً.. هل تُعدّ الأحداث الجارية في البلدان العربية من قبيل الفتن كما صرّح البعض؟ أم هي شيء آخر؟

لقد تبينّ مما تقدم أنّ «الفتنة» أمر عام شامل، يشمل الذين ظلموا ولا يقتصر عليهم، بل يتجاوزهم إلى الآخرين من أبناء الأمة، وقد تغمر الفتنة الأمة كلّها، و«الفتنة» أمر تلبس فيه الأمور، لا يُعرف فيها الحق من الباطل، والخطأ من الصواب، والاستقامة من الانحراف؛ لكثرة التأويلات وتشعب التفسيرات، وانتشار وتفشي الدعاوى التي يستنصر بها المتجادلون، وعدم ظهور وجه الحق الصريح في أي

منها، فإذا ظهرت وجوه الحق فإنّ الأمر لا بد أن يجري التفكير فيه وفقاً لموازن الحق والباطل، والخطأ والصواب، والضلال والهدى.

وما يجري في الوقت الحاضر من الواضح أنّ فيه ما يُبيّن أو يُنبّه -ولو على مستوى الإماء والإشارة- إلى أنّ الحق مع فريق ظلم واغتصب حقه وصودرت حرّيته، وأنّ من يُقابله فريق متغلّب استخدم القوة والسطوة التي لا يُفترض أن يستبدّ بها، وجعلها وسيلة لتمكين لنفسه، والاستبداد بشؤون الناس، وبالتالي فمن الصعب إضفاء صفة الفتنة على تلك التحركات مهما كانت الخسائر، إذ إنّ الاستبداد هو أخطر ما يدمّر إنسانيّة الإنسان، ومقاومة الإنسان للاستبداد فيها معنى الدفاع عن إنسانيّته وعن حرّيته وكرامته. لقد قصّ القرآن علينا من قصص بني إسرائيل الكثير، وبيّن لنا الدروس والعبر من تاريخهم، فهذا الشعب حين أخضع للاستبداد الفرعوني انمحت إنسانيّته، حتى حين حرّره الله تعالى من فرعون، وأغرق فرعون بأشكال خارقة للعادة، ومنّ عليهم بنبيّ ورسول هو قائد قوميّ في الوقت نفسه، ربّاه في قصر فرعون لكي لا يكون فيه أيّ أثر لعبوديّة قومه لفرعون، مع ذلك أخرجهم إلى الأرض المقدّسة، وأبدلهم بموسى قائداً ونبيّاً ورسولاً، وجعل -جلّ شأنه- من نفسه حاكماً لهم في أرض قدّسها لاتصالها باسمه الشريف، لكن ذلك كله لم يستطع أن يُطهّر نفوسهم من آثار الاستبداد، فكانوا يحنّون إليه ويرجعون إليه من وقت لآخر؛ ولذلك عبدوا العجل، وطلبوا من موسى أن يُريهم الله جهرة، وفعّلوا كثيراً مما سجّله القرآن المجيد عليهم باعتباره جزءاً من تاريخهم الواسع.

إنّ الاستبداد استعباد من الإنسان لأخيه الإنسان، وهذا الاستعباد يحقّق إنسانيّة المستعبَد والمستعبَد، فالمستعبَد تُزيّن له نفسه وتخدعه عن حقيقته، ويرى في نفسه امتيازاً عن البشر لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، والمستعبَد تُسحق إنسانيّته تماماً، فيكون أبكماً لا يقدر على شيء، كلاً على مولاه، لا يُحسن التصرّف في أي شيء؛ لأنّ الاستبداد يحوّل الإنسان إلى شيء من الأشياء؛ ولذلك فإنّه لا يمكن للإسلامي أن يسوغ الاستبداد مهما كان نوعه، ولا أن يُطالب الناس بالخضوع إلى المستبد، كما أنّ المستبد يستحيل أن يكون عادلاً كما مر؛ لأنّ: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغَى*أَنْ رَأَهُ اسْتَعْتَى) (العلق: ٦،٧)، والاستبداد يجعل المستبد يرى أنّه مستغن عن شهبه، لا حاجة له فيه، وأنّ شعبه هو المحتاج إليه دائماً. والله أعلم.

إحالات مرجعية

- (١) - نص الحديث: «من أمّ قومًا وهم له كارهون؛ فإنَّ صلاته لا تجاوز ترقوته»؛ (صحيح بمجموع رواية جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة)، انظر الترغيب ١٧١ / ١، وانظر السلسلة الصحيحة - الألباني، رقم ٢٣٢٥.
- (٢) - وقد تأثر تلاميذه بهذا حتى قال رشيد رضا في مقاله بعنوان «الإصلاح والإسعاد على قدر الاستعداد»: «لا مانع من التسليم بوجود القائد الداعي للإصلاح، المستبد العادل، الذي يسوق الناس إلى النهضة والعلواء سوقاً، لكونه يحكم أمة خاملة ورعية جاهلة فيحملها بالقهر والإلزام على ما يُطلب ويُرام».
- (٣) - في ظلال القرآن تفسير «سورة النازعات».
- (٤) - أخبرنا أبو يعلى حدثنا علي بن الجعد الجوهري أخبرنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان: عن سفينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً».
- قال: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وعمر رضي الله عنه عشرا وعثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة وعلي رضي الله عنه ستاً. [ص: ٧٩] قال علي بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائل: أمسك؟ قال: نعم
- = (٦٩٤٣) [٨: ٣]. [تعليق الشيخ الألباني]، حسن صحيح - تقدم (٦٦٢٣).
- الكتاب: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيم من صحيحه، وشاذه من محفوظه.
- مؤلف التعليقات الحسان: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، (المتوفى: ١٤٢٠هـ)، رقم (٦٩٠٤).
- (٥) - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم شك شعبة عن النبي ﷺ قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه» قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي ﷺ نحوه وأبو سريحة هو حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب النبي ﷺ.
- تحقيق الألباني: صحيح، الصحيحة (١٧٥٠)، الروض النضير (١٧١)، المشكاة (٦٠٨٢).
- الكتاب: صحيح وضعيف سنن الترمذي، رقم (٣٧١٣). المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني.
- (٦) - تفسير الطبري محمود شاکر ومراجعة أحمد شاکر. دار المعارف بمصر (١١/٤٢٢-٤٢٣). وتفسير الآية والآثار الواردة حولها تبدأ بصفحة (٤١٦-٤٣٤) من الجزء نفسه.
- (٧) - المصدر السابق (١١/٤٢١). وهنا يقتضي الأمر بحوثاً مستفيضة دقيقة تتبّع كل ما حدث في جيل الصحابة بعد وفاة سيدنا رسول الله ﷺ - ورصد مختلف التغيّرات التي طرأت، وأدت إلى كسر الأبواب والسدود التي كانت قائمة في وجه الفتنة، وتحديد ما أدى إلى ذلك.

(٨) - إنَّ استجابة الأمة السلبية لهذا التحذير الإلهي ثم النبوي كانت للأسف استجابة عكسية، بل سلبية لافتنة للنظر، فهي بدلا من أن تنهض على قدم وساق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون الطغيان والاستبداد الذي يوجد أسباب الصراع والفتن والافتتال ذهبت تنسحب بقيم الإسلام من أمام الطغاة لتمهد لهم الطريق فتزحف شعار «الخلاف شر» ولا تدعو المتسلط لينزل عن سلطانه لصالح الأمة، بل تدعو الأمة لتسكت عنه. وأخذت تشرّع بعد ذلك لإمامة المتغلب والمتسلط وصاحب العصبيّة فكانت فتنة أخرى ولو رجع الناس إلى كتاب الله -تعالى- وردّوا الأمر إلى «الأمة الشاهدة» وجعلوه شورى حقيقيّة بينها تختار وتنظر إليهم على أهمّ أجزاء لديها. ورفضت «ولاية المعتصب والمتغلب» أيّا كان، وأجرت على «الشورى» وفرضت إقامة المؤسسات التي تنظمها وتحميها، وتضمن لها الاستمرار لتحمي حرية الأمة ومشاركتها، وتداول شؤونها بين المتقين الأكفاء العدول المتميزين من أبنائها، وتحملت الأمة الشاهدة مسؤولياتها الكاملة في مراقبة حكامها بعد اختيارها وعزل من يثبت خطؤها في اختياره، لا الاستسلام له «خوف الفتنة» لهم، لو فعلت ذلك وتمسكت به لتجنّبت الفتنة، ولما سقطت فيها، ولما دفعت أرواح الملايين عبر تاريخها ثمناً للاستبداد والطغيان.

إنَّ المؤسف أنّ العودة إلى كتاب الله كانت آخر ما يتجه ما عرف «بالفكر الإسلامي» إليه. فالشيعة ظنّوا أنّ اللجوء إلى «النص» سوف يحسم الخلاف فحملوا «حديث الغدير» ما شاؤا حتى بلغ آخر شرح له ستة عشر مجلداً. وحين أرادت إيران أن تقيم دولتها المعاصرة لم تجد إلا التحايل على «مبدأ النص على الولاية» بطرح «ولاية الفقيه» لتسمح لصناديق الاقتراع أن تأتي بحكام معاصرين يستمدون شرعيّتهم من لجان صنعوها وصيغ ابتكروها. ولما أراد بعض المفكرين الإسلاميين السنّة أن يركبوا موجة انقلابات عسكريّة ليصلوا إلى السلطة التي عز عليهم الوصول إليها بغير ذلك الطريق نبشوا في التراث السنّي ليجمعوا بين قواعد «المصلحة وسد الذرائع، وجواز إمامة المتغلب» وما إلى ذلك، وإرضاء الله ليس مشكلة كبيرة إذ أنّه سبحانه متعطف في نظرهم -تعالى- عن ذلك علواً كبيراً- لبضعة جالونات دم من دماء المرتدين وبضعة أكف تقطع، ولا مانع من قطع بعض الأرجل من خلاف إذا اقتضى الأمر لإرضائه. وذلك هو «تطبيق الشريعة» في نظر بعضهم كتطبيقها من محترفي القرصنة والقتل من الذين قد يسمّون أنفسهم في بعض الأحيان بالمجاهدين زوراً وبهتاناً وما هم -والله- إلا أصحاب فتنة: «ألا في الفتنة سقطوا». وكذلك القتلة المنتشرون في مختلف أنحاء الأرض يجنّدون ذوي العاهات من شباب ضائع أضعته النظم ودفعته نحو كل موبقة ليهلك، لأنّه عبء عليها فمن هلك بالجنس والمخدرات فقد أراح واستراح وإلا فليهلك بذلك الذي يسمّونه «جهاد» افتراءً على الجهاد والمجاهدين. يذهب أحدهم فيقتل أهله وذويه بسيارة مفخخة أو أيّ أداة إجرامية أخرى، والقاتل والمقتول ربح لإبليس ولأعوان إبليس في الدنيا والآخرة. والقاتل وقود للنار التي وقودها الناس والحجارة.

الحמיד والخبيث في مفهوم الاستقرار السياسي

موقع أون إسلام ٣ إبريل ٢٠١١

منذ فترة طويلة قد تمدد إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان، ثم ولده يزيد، والأمة يُرفع في وجهها دائماً سيف ذو حدين، حد يسمى "الاستقرار"، وآخر يسمى "الجماعة". أما الحدّ المختص بالاستقرار

فخلفاء بني أمية عدا عمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنه- كانوا دائما بججاجهم وبزياد ابن أبيه وبابن أمه وغيرهم يرفعون فوق رقاب الأمة سيف الاستقرار وثبات حال الأمة على ما يكونوا عليه وفقاً لصياغات الخليفة ومن حوله من حاشية يقل فيها ويضعف جانب المصارحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فإن جاء رجل يقول للخليفة: السلام عليكم أيها الأجير؛ ويدّكره بأنه أجير لدى الأمة، سارعت الحاشية المتملقة إلى ذلك الجريء المجترء على الخلافة لتقل له بل قل: أيها الأمير. ويصرّ ذلك الرجل الذي أدركته نفحة من نفحات النبوة على تسمية ابن أبي سفيان بالأجير وتصرّ الحاشية على وجوب مناداة بالأمر حتى يتدخل الأمير الأجير بما عهد عنه من دهاء ليقول: دعوا فلاناً ليخاطبنا بما يراه فقد صدق.

تحول القدوة.. من القرآن للنموذج البيزنطي

لكن أولئك الخلفاء كانوا ينظرون إلى الدول من حولهم، البيزنطية وغيرها باعتبارها النموذج ولا ينظرون إلى مجتمع المدينة التوافقي الذي أسسه الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- على أنه الأسوة والمثال. ويرون أن أخذهم بالمظاهر التي تأخذ بها تلك الدول أمر تستكمل به شكليات الدولة ومواصفاتها المدنية فيصوّغون لأنفسهم اتخاذ القصور والحجّاب والحراس والتصرّف المطلق بالمال وما إلى ذلك. وتحت عصا الاستقرار والحفاظة على وحدة الجماعة جرت عمليّات مصادرة وقمع الأصوات الحرة التي لم تعد تجد لها متنفساً إلا في قصور بعض الخلفاء؛ بل تحت ذلك السيف قطعت رقبة الحسين، وقمعت ثورات الأشعث والقراء والنفوس الذكية وما إليها. وعلى أن يكون الأمر بين ذلك العالم الناصح وبين ذلك الأمير أو الخليفة نفسه، ثم الخليفة والأمير بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء رفض وزجر ذلك الناصح، وإن شاء رشاه وملاً فمه ذهباً وسخر منه وجفاه، حتى نأى علماء الأمة المخلصون بأنفسهم عن غشيان بلاطات أولئك الخلفاء وتركوها وتركوهم نهباً للمتملقين والدجالين والمداحين والندماء والمضحكين ومن إليهم.

وفجأة وجدت الأمة نفسها دون نظام سياسي، ودون فقه سياسي يث الوعي ويعلم كيف تكون التنشئة السياسيّة ويساعد على حماية وحدة الأمة وحسن تدبّر شؤونها، وكم من عالم عاملاً ووع

تقي تُرد بل اتهم في دينه وربما ألقى في السجن أو شرد به أو حمل على الهجرة إلى أقاصي الأرض، لمنعه من قول كلمة حق أمام أولئك الذين رفعوا في وجه الجميع سيف الفتنة وعدم الاستقرار وتفريق الجماعة وما إلى ذلك، بل فبركوا أحاديث موضوعة لا أصل لها، وقووا مآثرات ضعيفة لا سند لها، وصححوا وحسنوا بسرٍ ناقص كثيراً من تلك الأخبار؛ ليجعلوا منها سندا لمقولتهم تلك، وسياساتهم المستبدة. وبذا تم التأصيل للاستبداد والحكم المطلق وصُدرت الشورى وحرية التعبير التي أمر الله تعالى بأن تتاح، وجعلها من صفات عباده المؤمنين "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (النحل: ٧٥-٧٦) فالأبكم المحروم من حرية التعبير لا يتصف بالعبودية الصادقة لله تعالى.

قمع ثقافة الحرية بثقافة الاستقرار

إن حجب هذه الحرية عن الإنسان يرده إلى العبودية إلى إنسان مثله وهو الذي أعطى لنفسه حق حجب الحرية عن الناس أو منحهم إياها، ومن المؤسف أن المسلمين إلى يومنا هذا تهيمن على عقول كثير منهم تلك الثقافة المريضة؛ ثقافة الاستقرار أيًا كان نوعه حتى وإن كان استقرار الأموات. والجماعة أيًا كان نوعها حتى ولو كانت مثل تجمعات الغناء عندما يجرفه السيل، وما أراد الله سبحانه ذلك بما أمر به من الالتزام بالجماعة، فالجماعة في نظر القرآن هي تلك الأمة التي أعدت على عين الله -جل شأنه- وصنعت بعناية وبنيت لبناتها بوحيه فصارت خير أمة أخرجت للناس وخير جماعة عرفتها البشرية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وهذه الجماعة لا استقرار لها إلا والحق منتصر وكلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى، ولا يمكن لأمة كهذه أن تعرف الاستقرار والناس يفتك بها الظلم والاستبداد والديكتاتورية والجهل والمرض والفقر وسوء التوزيع واستباحة المال العام وما إلى ذلك.

نفس المنطق السابق ينطبق على مفهوم الاستقرار؛ فالاستقرار من القرار ألا وهو الثبات (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ) (إبراهيم: ٢٦) أي: ما لها من ثبات.

والاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون الحق والعدل والتزكية والعمران؛ ولذلك فإنّ ملاحظة هذا الأمر قد تخرج المسلمين من تلك الثقافة الهجين الغربية عن روح الوحي وأهداف الرسالة والدين القيم، وقيم الدين، نريد استقرار؛ نعم. ولكنه استقرار الأحرار الذين ينتمون إلى خير أمة، استقرار الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقول تعالى: "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ" (الحج: ٤١).

بين الحفاظ على الجماعة والاستبداد

إنّ القاتل وهو يقتل يتمنى أن لا يقاومه القتل، وأن يستسلم القتل له، لكي يقتله وهو مستريح دون مقاومة ودون أن يعكر صفوه باهتزاز جسد القتل أو تناثر دمه على ثياب القاتل، فذلك مزعج للقاتل مخلّ باستقراره ويتمنى لو ثبت هذا المقتول واستقر كي يسهل عليه مهمته.

والالتزام بالجماعة وعدم التفرق يصبح كذلك من أهداف الذي تغلب على الجماعة واستبد بها وتصرف بها كيف يشاء، وزعم أنّ المحافظة على الجماعة هوّ ألا يُقاوم فسقه وفجورة مقاوم، ولا ينكر عليه منكر، هذه ثقافة بعيدة عن الإسلام والمسلمين أصل لها أئمة الجور من طاغية بني أمية وبني العباس ومن جاء بعدهم من الذين أخرجوا رسالة الإسلام من طريقها الذي رسمه الله ونفذه رسوله، وهو طريق الدعوة إلى طريق الفتح وإقامة الدول والسلطنات والحكومات ومشابهة دول الجور فيما قامت عليه ناسين أو متناسين أنّ هذه الأمة هيّ أمة دعوة ورسالة، لا أمة فتح وقهر.

كم نتمنى على تلك الأصوات التي ترتفع كلّما قام مصلح يدعو إلى الإصلاح، فأزعج حاكم من الحكام بدعوة تلك الحاكم إلى الإصلاح، فيسارع المتملقون إلى رمي الداعي بكل ما في قواميسهم من بلايا ورفع سيف الجماعة والفرقة وتهديد الاستقرار وضمّان الأمن.

إنّ الموت استقرار وثبات ولا شك ولكنه موت، أمّا الحياة فهي بطبيعتها متحركة دائمة التحرك سائرة إلى الأمام، والإنسان كادح إلى ربه فملاقيه، وسائر إلى الأمام للقاء ربه، فهل بعض هؤلاء يربعون على أنفسهم ويتوقفون عن إطلاق هذين السهمين في وجوه المصلحين والدعاة إلى الخير ويكونوا إلى جانب الأمة وقضاياها لا إلى جانب السلطان عدل أو فجر؟!!

القرآن المجيد وسؤال الثورة

موقع العلواني ٥ مايو ٢٠١١

إنّ القرآن المجيد كتاب الله مخرج من الفتن، مزيل للشبهات، منير، مشرق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تزيغ به الأهواء، فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا، هُوَ الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله، ولو رددنا إليه أي أمر من أمورنا أو أي شأن من شئوننا لهدانا للتي هي أقوم ولقاد خطانا إلى التي هي أهدى وأسلم.

ولا شك أنّ بعضنا يرجع إلى القرآن المجيد، ثمّ قد لا يجد فيه ضالّته وقد يتوهم بأنّ القرآن المجيد ليس فيه ما يبحث عنه ولم يتطرق أو يتعرض إلى ما هُوَ معنيّ به، وليس ذلك صحيحا؛ لأنّ القرآن المجيد لا يقصر عن الإجابة عن سؤال سائل عرف كيف يقرؤه ويثوره ويتحاور معه. ولذلك فقد رأيت أن أقدم لِنفسي وللقرءاء هذه التجربة في حوار مع القرآن، ومساءلته والبحث فيه!!

مَا الَّذِي تراه يا قرآن في ثورة المظلومين على الظالمين من حكاهم إذا تسلّطوا عليهم فضربوا أبشارهم، واستباحوا أموالهم، وقيدوا حرّياتهم، وأفسدوا حياتهم، واستبدوا بشؤونهم، يحاسبون مَنْ يخالفوهم ويفتكون بمن يعارضهم وينتهكون حرّية من يعاديهم، لا يرقبون في مؤمن إلاّ ولا ذمّة، وهم في الوقت نفسه لم يطبقوا شريعة الله -تعالى- ولم يستنوا بسنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- ولكنهم كما يرى

بعضٌ أوجدوا حالة من السكون أو ما يسميه البعض بالاستقرار، وحققوا بعض المكاسب في مجال بعض قشور مظاهر الحياة، وبعض ما يطلق عليه مشروعات التنمية وما إليها، فهل تجوز الثورة عليهم والعمل على تغييرهم بقوة؟ وما قد يستتبع ذلك من إراقة دماء وتهديد استقرار وما إلى ذلك؟

يجب أن يعلم كل إنسان أن الملك لله ابتداءً وصيورة وانتهاءً وعاقبة، وأن الله جلّ شأنه هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (آل عمران: ٢٦)، فإذا علمت هذا فذلك يعني أن ليس لأحد أن يبادر ربه، ويحاول أن يستحوذ على الملك فيأخذه لنفسه وينزعه من غيره أو يتصرّف في هذا المجال وكأنه مجال حر لا تدخله -تعالى- فيه، لأنّ الملك ملكه أولاً وأخيراً والبشر مستخلفون فيه!! ليس لهم الخروج عن شرائعه وما رسم لهم في ذلك كلّ، هذه هي المسلّمة الأولى.

هناك مسلّمة ثانية وهي أنّ الله -تعالى- ما خلق السموات والأرض إلا بالحق، وأنّ كل ما جاوز الحق فمآله إلى السقوط وإلى الاندثار، وأنّ العاقبة للمتقين وأنّ الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأنّ حكيمته قد اقتضت أنّ الأرض يرثها عباده الصالحون في نهاية المطاف.

انطلاقاً من هاتين المسلمتين على الإنسان المسلم أن يبدأ بتأسيس «نظريته في عمليّة الإصلاح والتغيير السياسي عند الانحراف». فيعلم أنّ الله -تعالى- في هذا الكون سنناً وقوانين لا تبدل ولا تتغير، وهذه السنن والقوانين بناها الخالق العظيم بعلمه: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (الملك: ١٤) وتلك السنن اقتضت مشروعين يتصارعان منذ خلق الله -تعالى- آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ولكن إبليس استكبر وعصى ورفض السجود لآدم وقال: (أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا) (الإسراء: ٦١) ثم سأل الله -جلّ شأنه- (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (الحجر: ٣٦-٤٠)، ثم أدخل آدم الجنة،
وعمقتضى الوعد الإلهي لإبليس بالإنظار أعطاه فرصة دخوله ورائهما فوسوس لهما بعد أن عرف أن الله -
تعالى- قد أباح لهما الأكل من الجنة كلها إلا هذه الشجرة، فظل يوسوس حتى استغل فرصة نسيان آدم
عهد الله له (وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) (طه: ١١٥)؛ (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ)
(البقرة: ٣٦)؛ أي: أزل آدم وزوجه مستغلاً رغبتهما في الخلد وملك لا يبلى، وبعد ذلك رحم الله -
تعالى- آدم وذريته، فعلم آدم كلمات (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)
(البقرة: ٣٧)، هي كلمات تاب بها إلى الله -تعالى- وأنا ب وتذكر عهده مع الله -جل شأنه- ثم
اقتضت حكمة الله -تعالى- أن ينزل الجميع إلى الأرض؛ آدم وزوجه وعدوهما إبليس (فُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا
جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة: ٣٨). وزيادة
في لطفه جل شأنه اقتضت مشيئته أن يعزز آدم بالوحي وبالنبوات المتتابعة ليعينه أكثر على معرفة أحابيل
الشیطان وطرائقه في الوسوسة ويجنبه أن يستغل منه غفلة مرة أخرى كما فعل مع أبويهم من قبل، فصار
إبليس وحيداً مذووماً مدحوراً يحمل حسده وحقده لآدم وبنیه ولا يملك إلا ذلك، وإن كان يحاول دائماً
أن يخيل لبني آدم أنه يملك شيء من سلطان، وهو لا يملك شيئاً من ذلك وسيعلنه على الملأ في يوم لا
ينفع الندم فيه (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا
كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا
بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي إِنْ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (إبراهيم:
٢٢)، وقال الله -تعالى- لآدم وبنیه: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا
مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) (فاطر: ٦)، وقال تعالى: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٦٠) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ

تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٦٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٦٣) اضْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) (يس: ٦٠-٦٤).

ومنذ ذلك الوقت والأرض وما عليها ومن عليها تسود فيها فكرتان ومشروعان، مشروع أسسه الرحمن -جلّ شأنه- يقوده أنبيأؤه وروسله والصالحون من عباده لترسيخ توحيد الله -تعالى- ، وعمران للأرض، وتزكية للإنسان. ولا خير في فعل إنسانيّ إلا إذا دار حول هذه المقاصد والقيم العليا التي لا بد أن ينشغل الإنسان بها، فهي الحق وما بعد الحق إلا الضلال.

والمشروع الشيطانيّ يقوده إبليس والشياطين؛ شياطين الأنس وشياطين الجن، وهو مشروع يعمل على استبدال التوحيد بالشرك وتعدد الآلهة والأرباب المتفرقين وتدسية الإنسان وتدنيسه ودفعه نحو الفساد والإفساد، ودفعه إلى الاغترار بهذه الأرض وبالحياة الدنيا وإقناعه بأن ما يفوته من الحياة الدنيا من ملذات فإنه يفوته إلى الأبد وأنه لا حياة أخرى إنما (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) (المؤمنون: ٣٧) ويصوّر له مشروع الشيطان أنه غير مطالب في هذه الحياة الدنيا بتزكية أو عمران أو توحيد؛ بل هو مطالب أن يعبّ من الشهوات وأن يزجي أيامه وشهواته بلهو وباطل العمل وما إلى ذلك (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) (البقرة: ٢٠٥-٢٠٧).

يقابل هذا الفريق فريق آخر استطاع أن يتغلب على وساوس الشيطان، ولم ينخدع بشيء منها بقطع النظر عما إن كانت صدرت عن شياطين إنس أو شياطين جن، وهم الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله -تعالى- فباعوا أنفسهم له وجندوها لمشروع الرحمن، فكانوا حزب الله وأولياء الرحمن (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) (الفرقان: ٦٣) لا

يريدون علوًّا في الأرض ولا فسادا، يحاربون الفساد ويرفضونه ويحاربون الشيطان، ويحولون دون انتصار مشروعه بكل ما آتاهم الله من هداية ووسائل.

وقد اقتضت حكمة الله أن يضع سننًا وقواعد، فهناك «سنّة التدافع» التي تقوم على دفع الله الناس بعضهم ببعض، فيدفع مشروع الشيطان بمشروع الرحمن، ويهزم أعوان الشيطان بجهود وجهاد أولياء الرحمن. وستبقى الحال على ما فصل -عزّ وجل- وأقام ملكه عليه حتى تفتى الحياة الدنيا على انتصار شامل للمتقين وعاقبة للمؤمنين وتوريث الأرض للصلحين.

وأولياء الرحمن هؤلاء من شأنهم أن يتجردوا من حظوظ نفوسهم لكي تكون نفوسهم ورغباتهم وهواهم وتطلعاتهم وأشواقهم كلها متجهة نحو الباري سبحانه وتعالى وانتصار مشروعه -جلّ شأنه- وهزيمة إبليس ودحره.

والحكام المستبدون والأغنياء الباخلون والقاروئيون الذين اتخذوا من قارون مثلاً حين فسد في الأرض، وظنّ أن كل ما أعطاه الله -تعالى- من مال ليفنيه اعتبره مكسباً جاءه من كده وجهده وعبريته (قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) (القصص: ٧٨)، فيصيب هؤلاء الفراعين والقاروئيين وأمثالهم من الغرور والكبرياء والاعتداد بالنفس ما ينسهم الله -جلّ شأنه- ويجعلهم مع الشيطان دائما لأنه (وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) (الزخرف: ٣٦).

وإذا قارن الشيطان إنساناً وصادقه واستولى على عقله ولبه وقلبه فقد هلك. وهؤلاء الذين يتلى الله بهم عباده من الذين إذا تولوا سعوا في الأرض ليفسدوا فيها وابتغوا العلو فيها وطغوا وبعوا واستبدوا وتعالوا على عباد الله، وأهوا أنفسهم وشياطينهم، ونسوا الله فاستدرجهم وأنساهم أنفسهم، هؤلاء لا يعني

أثم قد خرجوا عن محيط السنن الإلهية ودوائرها المحيطة بكل شيء، ولكن تكون هناك سنن مسخرة أدت إلى غفلة الناس وتجاوزهم أسباب التقوى، فحين يفعلون ذلك قد يتسلط الأشرار على الأخيار، والمشركون والكفار على المؤمنين الموحدين، وأهل التدسية على أهل التزكية ودعاة التخريب والاستكبار في الأرض وتجاهل حقوق الله فيها على أولئك الصالحين، فتحدث الفتنة؛ أي: الاختبار والابتلاء بهؤلاء يفتن الناس وفق سنة أخرى هي «سنة الفتنة»؛ يقول الله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) (الأنفال: ٢٥)؛ بل تعم كما في حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضي الله تعالى عنها- قالت: (أهلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم إذا كثرت الخبث))^(٥).

وفي حديث عائشة أن خسفاً ومسحاً وقذفاً^(٦) سيحدث في هذه الأمة دون تحديد أن يكون هذا في هذه أو غيرها أو في الأرض بعامتها، وكأن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قد فهمت أن هذه الأمور ستكون في الأمة المسلمة ولذلك تساءلت: «أهلك وفينا الصالحون» قال -صلى الله عليه وآله وسلم- نعم إن كثرت فيكم الخبث، وهذه الأحاديث ينبغي أن تربط بآيات الكتاب الكريم وما يتعلق

^(٥) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرَعَا يَقُولُ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ اقْتَرَبَ فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مِثْلَ هَذِهِ). وَحَلَقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ (نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ). صَحِيحُ الْبَخَارِيِّ وَكَذَلِكَ رَقْمٌ [٣٤٠٣، ٦٦٥٠، ٦٧١٦].

^(٦) حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ حَدَّثَنَا صَفِيُّ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخَبْثُ.

قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه و عبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. سنن الترمذي. قال الشيخ الألباني: صحيح

بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الَّذِي هدفه التذكير بالله وتحذير الناس من الاسترسال في المخالفات وردهم إلى الله ردا جميلا.

وتأتي مع «سنة الفتنة سنة التدافع»، فالقضاء على فتنة هؤلاء يقتضي أَنَّهُ لا بدّ لأهل الحق من أن ينهضوا بواجباتهم ويقوموا بما عليهم (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحج: ٤٠)، فإن لم يقم أهل الحق بما عليهم فقد يظهر الباطل ويسود، فإذا عجز المؤمنون بعد الصدق وبذل كل الجهود فإنَّ الله -تعالى- جنودًا غيرهم، (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ) (المدثر: ٣١). وقد يخضع أهل الباطل فسيخضعون لسنة الاستئصال والتدمير وتسليط شتى الابتلاءات عليهم، فالمقصرون ستمضي سنة الاستبدال فيهم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (المائدة: ٥٤)، (وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمُ) (مُحَمَّد: ٣٨).

فمن اعتبر مقاومة من يسعون في الأرض فسادًا ويريدون علوًا في الأرض، والذين يستدلون عباد الله ويصادرون حربيتهم ويمحقون إنسانيتهم فتنةً فإنَّه يكون قد ابتعد عن الوعي بهذه الآيات وحسن فهمها.

لكنَّ سنة التدافع هذه تقوم على وجود أقوام من المتقين يتحركون لا لمصلحتهم هم بل لإرضاء الله -تعالى- لإحقاق الحق الَّذِي خلق الله -تعالى- به السموات والأرض، فهم يسيرون على خطى الأنبياء لا يريدون أن يخلفوا الظالمين ولا أن يسكنوا مساكنهم ولا أن يرثوا ما تركوا من جنات وعيون؛ بل يريدون أن تعلق كلمة الله على كل كلمة، وأن ينصر الله ويهزم الشيطان لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان وأعوانه هي السفلى، ولا يهمهم أن يكون التمكين بعد ذلك لهم أو لغيرهم؛ لأنَّ التمكين

والحالة هكذا إنما هو تمكين لكلمة الله ولتوحيد الله جلّ شأنه وما أمر به الإنسان من التزكية، وما استخلفه من أجله ألا وهو إعمار الأرض بالحق والعدل والهدى وإعلاء كلمة الدين، دين الحق فلا تكون عملية الإصلاح عملية تغيير أشخاص بأشخاص، ولا طائفة بطائفة، بل تغيير على مستوى القيم والمفاهيم والأفكار والغايات والأهداف والمقاصد، ويكون المحور هو إظهار دين الله الحق القائم على الهدى والتوحيد والتزكية والعمران والعدل والحرية والمساواة بين البشر وإقامة شرع الله -تعالى- ورسالته، وهيمنة القرآن المجيد على شؤون الحياة وشجونها. ثم بعد ذلك يكون الحكم للأكفأ والأقدر على القيام بهذه الأمور وحسن التمكين لها، فكأن المؤمن والحالة هذه يعد نفسه ويؤهلها تأهيلاً ربانياً بحيث يكون من المتقين ومن أولئك الذين (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (الحج: ٤١).

إنّ هناك كثيراً من الإرهاصات قد سبقت الأحداث فيما مضى من سنين وكثيراً من المقدمات قد أثرت فيما مضى، وهناك دراسات وتصريحات ووقائع تكاد تكون بمثابة الأحرف المتقاطعة التي تحتاج إلى جمع وتحليل وتفكير لتصبح كلمات وأموراً مفهومة تساعد على فهم الواقع وتساعد المتدبر على تنزيل أحكام القرآن عليه والميز بين المختلطات فيه وما أكثرها.

نقطة أخرى كانت واضحة جداً وهي تحديد «الفتنة» بأنها تحدث لدى الانحراف عن كتاب الله -تعالى- وتجنب الالتزام التام به، واستبداد الإنسان بشأنه. فقد يكون الإنسان على جانب من الإيمان كبير، ولكنه قد يلبس إيمانه بظلم أو يؤمن بالله ويشرك في الوقت نفسه، وتلك أمور كان الجهابذة من أهل الإيمان يبذلون جهوداً مضيئة لميز هذه الأمور وعدم السقوط فيها، لذلك فإنّ القرآن الكريم وحده المخرج من الفتن الهادي للتي هي أقوم وهو حبل الله المتين الذي ندعو أمتنا إلى التشبث به والتمسك

بأهدابه، وعدم الانسياق وراء اتخاذه شواهد ومعضدات لآراء ومواقف نبنها بتصوراتنا القاصرة ورؤانا الكليلة.

ولعلّ لي ونحن في هذا الأمر أن أحذر تحذير شديدًا من هؤلاء الذين لا يجدون مناسبات كهذه إلا ويلقون في روع الأمة من المخاوف وعوامل القلق وما لا قبل لها باحتماله من إرباك وقلق، فذلك يصرخ بهيستريا شديدة بأنّ اليهود قادمون، وثان يصرخ بأنّ مخططات الكفر وراء كل شيء وأنّ كل ما يحدث في بلداننا وتقوم به شعوبنا إنّما هو من وحي تلك المخططات ونتائج تلك المؤتمرات. هؤلاء لا يقلّون خطرًا عن أعدى أعداء الأمة في هذه الظروف وأصواتهم بقطع النظر عن نواياهم هي مدمرة قد تقضي على ما بقي من طاقات الأمة وتعمل على تكريس هزائمها النفسية وإشعارها بأنّ الأمريكان واليهود وأعداء الإسلام هم الذين يسيرون الكون وليس الله -تبارك وتعالى- وهم الذين يملكون التحكم فيه وليس الله، والله لا يتدخل في شيء. وهذا دليل على ضعف في الوعي وهزال في الإيمان وعدم إدراك لسنن القرآن الاجتماعية والكونية ولسنن الله في كونه وهم يرون أنّ القدرة كل القدرة هي في الكافر المستعمر، وأمّا الله تبارك وتعالى ففي أنظار هؤلاء قد سلّم الكون لأمريكا ولإسرائيل وتنازل عنه لهم وعن حاكميته وسلطانه لمكرهم. فليتق الله هؤلاء ويتوقفوا عن هذا الهراء الذي يملؤون الأسماع به ليل ونهار.

لقد رحبت بالثورات الشعبية ورحبت بما حدث؛ لأنّ الإسلام أمرني أن أرفض الاستبداد بكل أشكاله ولأنّ القرآن علمني أنّ في الاستبداد محقًا لإنسانية الإنسان. فإذا تبينت المعالم وترجّح لدى قادة الأمة وقادة الرأي فيها وأهل العلم والحكمة من أبنائها أنّه لا بدّ من الثورة ضد هذا المستبد أو ذاك فآنذاك تتخذ الثورة صفة الجهاد وتجرى أحكام القرآن في الجهاد، أو التخلي عنه على الأفراد وفقًا لما وصلت الأمة إليه من موقف تجاه ذلك المستبد. والله تعالى أعلم.

أرجو الله تعالى وأتمنى من الجميع أن يتدبروا القرآن وأن يتأملوا في الوقائع والأحداث وما له علاقة بها من بداية وصيرورة ومآلات.

الكنيسة والمسجد

موقع العلواني ٥ مايو ٢٠١١

ليس من شأن المؤمن أن يهدم أو يضر بأيّ مكان اتخذه أهله للعبادة بحسب اعتقادهم وبحسب دينهم، ومن يخالفهم في الدين والاعتقاد، ليس له أن يهدر حرمة المكان باعتباره مكاناً أعدّه أصحابه ليعلنوا أنّهم مؤمنون بوجود ربّ وإله ودين.

والمسلمون بالذات بحكم كونهم الأمة الوسط والسائدة والخيرة حُمِلوا مسئولية حماية مساجدهم ومعابد الآخرين كما لو كانت مساجد، وحين أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال بعد أن كانوا ممنوعين منه في مكة بقوله تعالى: (كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) (النساء: ٧٧)، جعل الله -تعالى- علة الإذن بالقتال أن يدافع المسلمون عن أنفسهم وعن مساجدهم وكنائس النصارى وبيع اليهود وسائر أماكن العبادة لسائر الأمم وكافة الأديان؛ فقال جل شأنه: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحج: ٣٩-٤٠). فالمسلم إذن مسؤول عن حماية دور العبادة كلّها لسائر الأمم ولكافة الأديان؛ لأنّه صاحب رسالة عالمية يفترض أن تستوعب سائر الأمم وكافة الأديان وتحمي الأديان كلها بما في ذلك الأديان الصريحة في الكفر والشرك مثل الزرادشتية والمجوسية.

لقد حمى المسلمون عبر تاريخهم رموز الأديان، ولقد بلغ من حرص المسلمين على ذلك أنّ التاريخ قد سجّل بمختلف الأصول وقائع قاتل المسلمون ودافعوا فيها عن بيوت النار للمعظمين لها، وبلدان المسلمين شاهدة على ذلك. ففي شمال العراق ما يزال الذين يعظّمون الشيطان ويسمونه «طاوس ملك» ولهم أماكن عبادتهم التي عاشت في ظل حماية المسلمين قرونًا عديدة وما تزال، وقام المسلمون بحماية معابد أولئك ورموزهم ولم يترددوا بتسوية ذلك في مساجدهم ودور عبادتهم ولم يسجّل التاريخ طيلة فترات العيش المشترك بين المسلمين وغيرهم تهاونًا من المسلمين بمخالفيهم في الدين أو استهانة بمقدساتهم ودور عبادتهم، إلا في أشد فترات التاريخ تراجعًا وظلامًا وجهلاً؛ بل كان المسلمون يحرصون الحرص كلّ على أن توجد في بلدانهم سائر الرموز، ويرى بعضهم أن أي مدينة من المدن الإسلاميّة لا يكتمل فخارها إلا بذلك التنوّع الدينيّ والمذهبيّ وما إلى ذلك. لكن حين يسود الجهل وينحسر العلم وتسود العقليّات السكونيّة الماضويّة المتعصبة التي تحاول التعويض بالتشبث بالقشور عن القيام بالمهام وبالأصول فينصرف النّاس إلى أمور ساذجة ويضخّمونها ويجعلون منها قضيّة تسوّغ لهم وجودهم ونفوذهم وربما بعض رسومهم ومناصبهم.

هؤلاء الماضويّون يحاولون العيش في تاريخ صنعوه وفقًا لهواهم، وتراث أرسوه وفقًا لمزاجهم، بحيث يستجيبون لنزغات الشيطان ونزعاتهم، فيصنعون من المعارك الوهميّة الدونكيشوتيّة معارك ضخمة مع طواحين الهواء والذباب الطائر وما إليه. فذلك قد يشيع نزعات مريضة مكبوتة أو ينعش خيالات سقيمة، فتتطلع إلى أن تكون لها أدوار تجعلها تعيش الماضي، فتجد من يعين هؤلاء، من يوزّع المنشورات في مصر وغيرها حول الأخت المسلمة فلانة التي تركت المسيحيّة، ودخلت الإسلام واسمها كذا وسنها كذا، وأخذتها الكنيسة وقتلتها أو فعلت بها ما فعلت. فيأتي موزّع المناشير هذا وقد ملأ ذهنه بصور الخليفة المعتصم الذي استغاثت به امرأة مسلمة من عموريّة أو حمص يعيشون على تخومها، فنهض الخليفة نهضة الأسد انتصارًا لتلك المرأة المظلومة وقاد الجيش الذي نهض لفتح عموريّة، ثم يأتي خيال

الأخ الذي يوزع المناشير الماوضويّ في اتجاهه السكويّ في نزعته فيلبس لامة حرب المعتصم ويذهب ليجند من يستطيع، وينادي بالويل والثبور وعظائم الأمور لإنقاذ تلك الأخت التي لا يعرف أحد من هي. ولا يهمنه آنذاك وحدة مصر والمصريين، ولا مستقبل هذه البلاد ولا ما سيحدث!

إنّ الله -تبارك وتعالى- قد منح للناس حرّية التدين وحرّية العبادة، وجعل كلاً منهما حقاً ثابتاً للإنسان ليس لأحد أن يستلبه أو يصادره منه وأنه لا إكراه في الدين، وأنّ المسلمين في مصر لن يزيدهم كثيراً إسلام سيدة أو سيد من أخواننا وأخواتنا الأقباط، ولن ينقص النصارى كثيراً مغادرة واحد أو آخر إلى دين آخر أو إلى كنيسة أخرى، وأنّ الأمر أولاً وأخيراً داخلاً في إطار الحرّية الشخصية، ولا إكراه في الدين (أَنْلِزْمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ) (هود: ٢٨)، وقال لنبيه -صلى الله عليه وآله وسلم: (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (يونس: ٩٩) ففضيئة الإيمان والكفر والتدين والتعبد هي من صميم الحقوق الشخصية. وبدلاً أن يدخل المسلمون والأقباط عند انتقال أي مواطن من دينه إلى دين آخر في صراعات ومشاكل تهدد الوحدة الوطنيّة، فإنّ من الممكن يكون هناك توافق بين الكنيسة والأزهر على حرية اختيار الدين، وأن يكون للمسلم أو المسلمة الحق في أن يغيّر دينه إذا وجد في نفسه ما يحول بينه وبين الاستمرار في دينه، وذهب إلى أهل العلم وناقشهم وأخذ وأعطى معهم ولم يقتنع، فليذهب إلى الدين الذي اختاره.

لقد تحوّل الآلاف من أبناء المسلمين إلى الماركسيّة اللينينيّة، وهي ترى أنّ الدين أفيون الشعوب، أي دين، ولم تقم قيامة المسلمين ولا النصارى ولم يعلنوا الحرب على روسيا ولا على الأحزاب الشيوعيّة. كما تحوّل آلاف من أبناء المسلمين إلى العقيدة البعثيّة، وحكم البعثيون عاصمتي الأمويين والعباسيين عقوداً طويلة، وقاد ميشيل عفلق آلاف الشباب المسلمين للدخول في العقيدة البعثيّة وأحدث تغييرات جذريّة في معتقداتهم ولم يثر الماوضويون ولا غيرهم؛ بل لم يحتجوا، وأيد بعضهم البقاء تحت سلطانات تبني

تلك المعتقدات واعتبروا الخروج عليها ممنوعًا وخروجًا على أئمة حق، وليس بينهم وبين الحق نسب ولا صهر، ولم تحدث احتجاجات من المسلمين أو غيرهم، والحزب يؤمن بالماركسيّة اللينينية ويقول شاعر حزب البعث:

آمنت بالبعث ربًّا لا شريك له * * * وبالعبودية دينًا ما له ثان

ولم يحمل هؤلاء الماضويّون سيوفهم الخشبيّة لمحاربة هؤلاء، ولم ينادوا بالويل والثبور وعظائم الأمور كما يفعلون في قضايا الأقباط والمسلمين.

أظنّ أنّ المصريّين اليوم وبعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ في حاجة إلى الوعي بمقاصد وغايات «صلح الحديبية» الذي أبرمه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وفهم بنوده ودلالاته ومغازيه وأن يسترجعوا حكمه ودروسه، وأن يوقفوا هؤلاء الباحثين عن أمجاد ومعارك ومغازي وأن يعزلوهم عن مراكز التأثير في الرأي العام.

إنّنا نعلم أنّ الكنيسة ما تزال تحتفظ ببعض بنود قانونيّة تتبناها سابقًا روما في الدولة الرومانيّة، كما تتبناها أثينا في مرحلة ما، بما في ذلك مراحل ما قبل المسيحيّة، وفي هذه البنود أو المواد منع الرّدّة وتجريم المرتد وإيجاب قتله، وقد كان الوضع في معظم مناطق العالم يتبنى أفكار قتل المرتد، ورحم الله تعالى الناس بالإسلام الذي جاء ليعلن مبدأ إسلاميًا قرآنيًا (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) (البقرة: ٢٥٦)، فجعل القرآن الكريم قضيّة الرّدّة والعقوبة عليها - إن تجرد من أيّ فعل آخر كالخيانة العظمى أو التخريب أو إثارة الفتن أو الاعتداء على مقدسات الآخرين - أمرًا بين الإنسان وربه، فلا عقوبة في الدنيا على من رأى في نفسه حاجة إلى الانتقال من دين كان عليه إلى دين آخر، وحسابه أولاً وأخيرًا على الله - سبحانه وتعالى - لكن الرّدّة حين لا تقتصر على تغيير الإيمان بالقلب وتتجاوز ذلك إلى الاعتداء على حقوق الجماعة ووحدها وخيانة تلك الجماعة وتدمير وحدتها، فللجماعة آنذاك أن

تدافع عن نفسها ووحدها، و لا بد لها من استعمال بعض المواقف القانونيّة والعقوبات تجاه ذلك الذي غير دينه وخان الجماعة وأحدث تخريباً في وحدتها ومقدّراتها واعتدى على حقوق الآخرين، فللجماعة أن تحمي نفسها بما تراه مناسباً.

نحن لا نريد أن نتدخل أو نقدم مقترحات لكنيسة ولا لمسجد في هذه الأمور، لكننا نطالب الفريقين أن يتقيدوا بما أنزل الله تعالى؛ وقد قال جلّ شأنه: (وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (المائدة: ٤٧)، وليحكم المسلمون بما أنزل الله تعالى: (فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) (المائدة: ٤٨)، وإذا استطاع المسلمون والنصارى أن يرجعوا إلى حقائق القرآن المجيد وحقائق التوراة والإنجيل، لا إلى ما أضيف من شروح وتفسيرات، فسيمكنهم الالتفاف على كلمة سواء في هذا الموضوع، فمن خرج عن النصرانيّة أو خرجت لأيّ سبب كان، فليأخذ حريته كاملة في ذلك، ولتحمّ الكنيسة له هذه الحرّيّة ولا تهدر دمه ولا تعتبر أنّ الدين كلّّه قد صار موضع تهديد لمجرد تحوّل هذه البنت أو ذلك الشاب عن دينه. كما أنّ الإسلام ليس خطراً على المسيحيّة، فالقرآن الكريم مصدّقٌ لما بين يديه من الإنجيل، ومهيمن عليه، وهو يؤمن بالمسيح نبياً ورسولاً وكلمة من الله وروحاً منه، ويؤمن بطهارة السيدة العذراء، وأنّ الله تعالى جعلها وابنها آية من الآيات، فانتقال المسيحيّ إلى الإسلام لن يؤدّي إلى أكثر من إدخال بعض التعديلات المهمة على بعض رؤيته الدينيّة، وانتقال المسلم إذا تغيّر موقفه لن يهدم الأمتّة المسلمة، ولن يدمّر الإسلام كما ذكرنا، والخاسر هو في الدنيا والآخرة، وليس لنا أن نجبره أو نكرهه على البقاء على ما كان عليه.

الإسلاميون بين الدعوة والدولة

موقع العلواني ٩ مايو ٢٠١١

تمهيد:

في مرحلة الشباب الأولى من (١٨-٣٥) من العمر كنت مثل كثيرين من أترابي، شديد الحماس لرؤية «دولة إسلامية»، أي دولة يرأسها خليفة، تطبق الأحكام الفقهية وتقيم الحدود (العقوبات)، التي يطلق عليها «الحدود الشرعية». لقد صوّرت لنا ثقافة المسلمين في تلك المرحلة أنّ العيش في ظل نظام يحمل هذه الصفة يمثل طريقاً ييسرنا إلى الجنة لا يخاف سالكه دركاً ولا يخشى؛ لتداول خبر شائع يحتاج سنده وامتته إلى جهودٍ بحثية للتأكد من مستوى الثقة به سنداً أو متناً من عدمها، ألا وهو: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»^(٧)، وهذا الخبر شاع واشتهر لاتخاذ أصلاً استندت إليه أنواع كثيرة من البيعات للحكام وللمشايخ وللمراقبين والمرشدين وأئمة الدعوة، وعززت تلك الثقافة بحديث «التأمير»: «إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم»^(٨). لقد كنت نرى أنّ العيش في ظل أمير للمؤمنين من «الموقعين عن رب العالمين» يضمن لنا سبعين في المائة أو أكثر من الجهود المطلوبة لدخول الجنة. وأتذكر كذلك ذلك الحديث الذي جعلتنا كثرة ترديدنا له نستغني بها عن النظر في صحة سنده أو امتته، وهو: «المرأة نصف الدين فاتق الله في النصف الآخر»^(٩)، فإذا رزق الإنسان «الودود الولود» وخليفة يطبق الأحكام ويقيم الحدود فقد ضمن لنفسه الجنة!

^(٧) المعجم الكبير للطبراني؛ باب من اسمه معاوية، رقم (٧٦٩).

^(٨) السنن الكبرى للبيهقي؛ باب ما جاء فيمن مر بجائط، رقم (٢٠١٤١)، ورد بلفظ «وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمْرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدًا مِنْكُمْ فَإِذَا مَرَزْتُمْ بِرَاعِي الْإِبِلِ فَتَادُوا يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ فَإِنْ أَجَابَكُمْ فَاسْتَسْقُوهُ وَإِنْ لَمْ يُجِبْكُمْ فَأْتُوها فَخَلُّوها وَأَشْرَبُوا ثُمَّ صَرُّوها. هَذَا عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيحٌ بِإِسْنَادَيْهِ جَمِيعًا وَهُوَ عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى خَالِ الضَّرْوَرَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ».

^(٩) شعب الإيمان للبيهقي؛ فصل في الترغيب في النكاح، رقم (٥١٠٠)، ورد بلفظ: «أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي [ص: ٣٤١] طَالِبٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَضْرَمِيُّ، ثنا الْحَلِيلُ بْنُ مَرْة، ثنا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»

ولقد دخلت في الرابعة والعشرين من عمري في جدال مع عبد الكريم قاسم، الذي حكم العراق بعد انقلاب ناجح قاده ضد الملكيّة مع عبد السلام عارف، صيف (١٩٥٨م) حول النظام الإسلاميّ استغرق عدة ساعات، وكدت أفقد فيه حياتي بمسدس عبد الكريم لولا عناية الله ثم الأجل، فالرجل كان يهاجم بشدة النظام الذي أسسه المسلمون في واقعهم التاريخي، وكنت أدافع عنه دفاع المستميت، معتبراً أسوأ ما فيه أحسن وأعدل مما أفرزه أيُّ نظامٍ آخر، ومنها نظامه الجمهوري.

ثم تقدّمت السن وتكاثرت التجارب وتراكت الخبرات، وازدادت القراءات ، و تحولت العقليّة من حالة «التلقي المستسلم» لكل ما يُقرأ إلى حالة «النقد والتحليل» والتفكير بما يعرض من جوانب عديدة، فبدأت الطريقة المتسائلة والمنهج ينمو، فإذا بي أعيد النظر في كثير من تلك الأفكار وأراجع الكثير من تلك المسلمات، فاكتشفت الظلم الفادح الذي أوقعته الدولة بالدعوة، وذلك أنّ الإسلام دين عالميّ يشتمل على الحنيفيّة السمحاء كلها بحمله خطاباً عالمياً شاملاً للبشريّة كلها، لم يستثن ولا يستثنى أحداً منها؛ فالبشريّة كلها مخاطبة به مدعوة لتلقيه بشموله وعمومه وعالميّته، فأفاق الدعوة لا تحدّها حدود ولا تقيدها قيود إلا ما يتعلق بحقيقتها وخصائصها وآفاقها الرحبة الواسعة.

أمّا الدولة أو الحكومة أيّاً كان نوعها فإنّها أخص في حقيقتها ومقاصدها وأهدافها واهتماماتها من الدعوة، ويمكن للدولة أن تتبنّى قيم دعوةٍ وأهدافاً منبثقة عنها دون أن تمزج بين الاثنين أو ترفع الفروق بين الجانبين، فذلك أمر يضر بالدعوة ويضيق ميادينها ولا يقدم للدولة الكثير، وحينما يمزج بين الأمرين فلن يمضي زمن طويل حتى يجد رجال الدعوة أنفسهم في حالة حرب أو عدااء أو مواجهة مع رجال الدولة، فالدولة بمثابة جهاز استهلاكي ضخم ودولاب يحتاج إلى ألا يتوقف عن الدوران أو النشاط ولو للحظة، ويغلب أن تجد الدولة نفسها - شاءت أم أبت - في حاجة إلى تجاوز بعض ما لا تستطيع الدعوة أن تتساهل فيه أو تتهاون، وهنا يحدث التصادم الحتمي بين الدولة والدعوة.

لمحات من تاريخ احتكاك الدعوة بالدولة:

وحين ننظر في تاريخنا نظرةً فاحصةً بدءًا من الفتنة الكبرى واستشهاد ذي النورين، ثم اغتيال علي بن أبي طالب، ثم انتشار الفرق، وحروب الصحابة؛ كمعارك الجمل وصفين، ثم ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأرضاه، ومُحمَّد ذي النفس الزكية، ثم ثورة القراء بقيادة عبد الرحمن الأشعث والصراع بين أهل السيف وأهل القلم، ثم بين أهل السيف أنفسهم، ثم أهل القلم في ميادينهم ومجالهم يتبيّن لنا أنّ من أهم مداخل الفهم والتفسير لأجل ما حدث من أحداث جسام يعود إلى ذلك الصراع بين حملة الدعوة ورجال الدولة، ولعلّ من آخر ما عُرف صراع الملك عبد العزيز والإخوان الوهابية بقيادة الدويش. ثم تلك الصراعات التي بدأت بعد الثورة في إيران بين رجال الدعوة والدولة، خاصّة حين كان رجال الدعوة يرون أنّ لديهم فرصة مواتية عليهم أن يستغلّوها لنشر الدعوة، في حين كان رجال الدولة يراعون مواقف سياسيّة معينة ويحاولون أن يدرؤوا عن سمعة الدولة الإيرانيّة تهمة العمل على تصدير الثورة إلى الخارج، وكان ذلك الاختلاف بداية الانقسام إلى محافظين وإصلاحيين، وقد جرت -مع جميع الاحتياطات الضروريّة التي اتخذتها الدولة بتعدّد المجالس الضابطة لحركة الدولة والدعوة- احتكاكات لا يمكن إنكارها واستبعاد آية الله حسين علي منتظري وإبعاده عن موقع الولي الفقيه مع أنّه كان المرشح الوحيد لذلك بعد الخميني نموذج لتلك الصراعات التي لم تكن في نظرنا سوى أمور عادية لا بد أن تظهر إذا وضعت الدعوة مع الدولة في موقع واحد.

كما أنّ القلق الذي اتسمت به حركة الدولة أو الدول التي عملت على تبني توجهات المرح بين الدعوة والدولة نستطيع رصدتها في سائر التجارب وفي مقدمتها التجربة الباكستانيّة، ومن أواخرها التجربة السودانيّة، مرورًا بتجارب الدولة السعوديّة الأولى مع الدعوة السلفيّة، والدولة الليبيّة مع الدعوة السنوسيّة، والمهديّة في السودان وغير ذلك كثير.

وقد يكون لجوء بعض الحركات الإسلاميّة إلى تأسيس أحزاب إلى جانب حركاتها وتياراتها محاولةً لفك الارتباط بين الجهتين، «جهة الدعوة وجهة الدولة»، وإعطاء كل منهما الأفق الذي تحتاجه والمجال الخاص بها تلافياً لأيّ صدام ومنعاً للوقوع في محذور تحجيم أي منهما للآخر.

إنَّ النموذج الوحيد الذي التقت فيه الدعوة مع الدولة -بشكل سليم- هو نموذج الخلافة الراشدة، والخلافة الراشدة نجحت في عهد الشيخين وسنوات من عهد كل من عثمان وعلي -ﷺ أجمعين- لأنها كانت خلافة على منهاج النبوة، يجتمع فيها عناصر الدولة والدعوة في حاكم واحد قادر على تجسيد الوظيفتين في مرحلة انطلاق وإقلاع لها ظروفها الزمانية والمكانية والمحلية والخارجية؛ ولذلك ما كان من الممكن أن يتكرر ذلك النموذج في أية مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي.

الداعية والعسكري والسياسي

إذا تبين ما تقدم وفهم ما أريد، فإنني أود أن أقول لرجال الدعوة في كل حركة إسلامية إنَّ لهم الحق في أن يلتزموا بمتطلبات الدعوة وبسقفها المعرفية مهما كانت عالية، لأنها -والحالة هذه- تقدم السقف الذي ينبغي أن يحاوله الدعاة، فهي مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (الأنفال: ٦٥) فذلك السقف العالي الذي يمكن للداعية أن يحض المجاهدين أو المقاتلين على أن يرتقوا إليه ويحاولوا بلوغه ويصبحوا -وهم ينادون به- بمثابة الخزانة التي ترفد معنويات أبناء الأمة بالسمو والطموح الذي تشتد حاجتهم إليه.

أما العسكري في الميدان فإنه لا يستطيع أن يتجاوز الطاقة الواقعية لجنده كثيراً ليلعب إلى المثال أو إلى السقف الأعلى مع وجود طاقة بشرية محدودة، فيأخذ بقوله تعالى: ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: ٦٦)، وذلك يعني أنَّ مَنْ هُوَ في الميدان في مجال سياسي أو عسكري في حاجة إلى مرونة وقواعد تقربه إلى الواقعية بشكل شديد؛ ليستطيع أن يستجيب للحاجات الدوارة السريعة المتجددة للدولة، في حين أنَّ الداعية يستطيع أن يرسم الآفاق العليا انطلاقاً من مثالية الدعوة وقواعدها المذهبية، في هذه الحالة لن يقع تصادم بين الداعية والسياسي، فالداعية سوف يتفهم موقف السياسي والعوامل التي تحكمه، والسياسي سوف يتفهم موقف الداعية والعوامل التي تحكمه، فلا يضغط

على الداعية لبحث له عن رخص وتأويلات وتنازلات لا شك أنّها ستعود بكثير من الأفكار السلبية على الدعوة. وقد تعرّض كثيرٌ من الثوابت لمحاولات الإلحاق بالمتغيّرات تحت ضغوط الممارسات اليومية، في الوقت نفسه لن يجد الداعية نفسه مضطراً إلى الضغط على رجل السياسة الذي هو شقيقه وأخوه - لا يفصل بينهما إلا اختلاف طبيعة العمل - ليضغط عليه باسم الدعوة لتبني أو تمثيل أو اتخاذ سياسات قد تؤدي إلى إحراج الدولة ورجال السلطة.

لو نجحت هذه المعادلة فإنّ الفريقين سيسيران في خطين متوازيين إلى الهدف المشترك والمقاصد العليا المشتركة دون أن يجرح أيّ منهما الآخر ودون أن يقعا في حالة تصادم.

فهم ما سبق ضروري لتناول ما سنتعرض له من اجتهادات معاصرة مرّت أو محاولات اجتهاد منتظرة نسمع فيها ونقرأ اختلافات كبيرة بين دعاة وسياسيين أو رجال حكم كثيراً ما نجد الناس منقسمين حولهم على مستوى الحزب الواحد والحركة الواحدة.

من تجرّبي السياسيّة:

لقد اشتركت في مقتبل العمر في تجربة سياسيّة، وذلك حين سمحت ظروف العراق في عهد عبد الكريم قاسم في ستينيات القرن الماضي بتشكيل أحزاب سياسيّة، وقام عدد من حملة الدعوة والهم الإسلاميّ بتأسيس «الحزب الإسلاميّ العراقي»، الذي أعلن أنّه سيؤسسه عدد من الإسلاميين المستقلين، وكنت من بين هؤلاء المستقلين، واتضح فيما بعد أنّ من رَوّجوا لتأسيس هذا الحزب في بادئ الأمر كانوا «الإخوان المسلمون في العراق»، الذين كانوا يعملون في إطار تنظيم سريّ، فقرروا تأسيسه ليكون واجهة علنيّة لهم، ووضع المستقلون أمثالي في إطار جعلهم يشعرون بأنّهم أهل هذا الحزب وأصحابه ومؤسّسوه وأنّ الآخرين هم إخوان قرروا تجاوز العمل السري إلى العلن، فأصبح كل منهم لا يختلف عن أيّ إسلاميّ مستقل يمارس التحرك والعمل السياسي؛ انطلاقاً من مرجعيّة الإسلام ولتحقيق مقاصده وغاياته.

وبعد قيام الحزب وبدئه ممارسة نشاطه العلني فوجئ المستقلون أمثالي بأن القيادة الحقيقية للحزب إنما هي القيادة السرية لجماعة الإخوان العراقيين، أمّا قيادة الحزب فلا تستطيع أن تمرر قراراتها أو تنفذها إلا إذا صادقت عليها قيادة الإخوان السريّة، وكان ذلك أول الوهن وبداية الفشل الذي أدّى بعد ذلك إلى توقف نشاط الحزب تمامًا، إلى أن قام قادة الحزب المعاصرون - بعد انضمامهم إلى المعارضة العراقيّة - بنفض الغبار عنه وتنشيطه في إطار المعارضة العراقيّة التي تسلمت السلطة بعد أن أسقط الأمريكان نظام صدام وأعوانه من «البعثيين اليمنيين» كما كان يطلق عليهم.

هنا أود أن أقول إنّ علماء الدعوة ورجال الفكر الدعويّ ليسوا بحاجة إلى أن يسارعوا في الاجتهادات التي نسمع الجديد منها في كل يوم حول «الديمقراطية والتعددية الليبراليّة والحزبيّة» إلى آخر المنظومة، والمتصدون للفتوى من مشايخ تلك الجماعات لا ينبغي أن يسترسلوا في ذلك النوع من الاجتهادات التي كانت لها آثار سلبية في عصر بروز فكر «المقاربات والمقارنات» في القرنين التاسع عشر والعشرين، وقد تكون لها آثار سلبية في مقبل الأيام وسأستعرض فيما يلي شيئاً من هذه الاجتهادات محاولاً بيان ما فيها من استعجال لأؤكد أنّ الأولى هو أن نفصل بين مؤسّسة الدعوة ونحافظ على مثاليّتها والمؤسّسة السياسيّة لنحافظ على مرونتها وعمليّتها.

الجدل السياسي الدائر بعد الثورات العربيّة

منذ أن تعيّر النظام السابق في جمهورية مصر العربيّة والجدل شديد بين المثقفين والمعنيين بالشأن العام حول «الدولة الدينيّة والدولة المدنيّة» أو «المواطنة والذمّة» وما إلى ذلك.

يشند هذا الجدل وتعلو فيه الأصوات ويشند فيه صرير الأقلام أحياناً وتضطرب فيه الأصوات وتختلط في الاعتصامات وأماكن التجمعات العامّة، ومن الواضح أنّ هناك رفضاً لا يستهان به لما يُسمى «بالدولة الدينيّة» أو «الثيوقراطيّة»؛ بل إنّ هناك تخوفاً لا يهدأ من الليبراليين على اختلاف مستوياتهم، وقد يلحق بهم - بمسئول أو بآخر - بعض المنتمين إلى الأقلّيّات الدينيّة المذهبيّة؛ لأنّ الصورة المتبادرة إلى الأذهان صورة إنسان أو موظف حكوميّ يجلس على كرسي عالٍ يوحي بكل معاني التسلّط وأمامه

شخص آخر كل ذنبه أنه لم يوفق للانتماء إلى ديانة الأكثرية فيكون جزاؤه أن يحكم عليه بأنه إنسان طارئ على الوطن الذي ينتمي إليه وعليه أن يدفع «الجزية عن يد وهو صاغر ذليل»^{١٠}، ومن ذا الذي يرتضي لنفسه الذلة والصغار أو يختار ما هو أقسى على نفسه من ذلك، وهو تغيير الدين بالقوة؟!

ولذلك فقد ارتفعت أصوات كثيرة تنادي بإلغاء الأحكام المتعلقة «بالجزية» وجميع الأحكام المتعلقة بأهل الذمة، وإذابة الفوارق بين الناس على أيّ أساس ديني أو مذهبي. وإعلان علمانية الدولة وليبرالية الاتجاهات والاحتكام إلى الديمقراطية وقيمها وأعلىها قيمة «الحرية»، ونجد المهمومين بهموم العمل السياسي بمرجعية إسلامية في موقف دفاع دائم وانسحابات وتراجعات؛ فمرة ينفون وجود الجزية، أو يؤولونها ويحملونها على أضييق المحامل، ومرة ينادون بتجميد الحدود الشرعية.

خطورة استعارة المفاهيم

إنّ استعارة مفاهيم من نسق حضاري مختلف له جذوره وأصوله الوثنية وقواعده المغايرة ليس كاستعارة ألفاظ عادية أو ترجمة مصطلحات ميكانيكية؛ زراعية أو صناعية أو وسائل وأدوات حضارية،

^{١٠} الصغار: من الصغر في السن أو في الحجم أو في المكانة، وقد يقال للرجل صغر إذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وقد جاء في القرآن المجيد بصيغة اسم الفاعل في آية الجزية: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩)، وفي الآية (٣٧) من سورة النمل: ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. فجعل المفسرين انصرفوا أذهانهم إلى أنّ الصغار هنا هو الذلة. ونظرًا لامتناع الترادف والاشتراك في القرآن المجيد، فإنّ من غير الممكن أن يكون المراد «ولنخرجهم منها أذلة وهم ذليلون» فإذا كان الإنسان ذليلاً في الأصل فلماذا يقال ذلك المعنى مرتين؟ إنّه لا يتناسب وبلاغة القرآن المجيد أن يقال: إنّ المعنى «لنخرجهم أذلة وهم أذلة»، فلا بدّ أن يكون المراد بالصغار هنا شيئاً آخر، ومن الممكن أن يكون مراداً هنا الالتزام بالحكم الصادر عليهم بدفع الجزية، فالالتزام والتكليف فيه معنى الكلفة والخضوع؛ فقلوه: «فلنخرجهم منها أذلة وهم خاضعون نازلون على الحكم الذي أخضعناهم له وأنزلناهم عليه بعد أن نكثوا عهودهم ونقضوا التزاماتهم»، وكذلك قوله جل شأنه: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٢٩)، فيكون المراد حتى يعطي أولئك الناقضون لعهودهم غير الملتزمين بها الذين لا يؤتمنون على عهد ولا ميثاق ينبغي أن يقاتلو لدرأ خطرهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي: خاضعون لهذا التشريع نازلون على حكم الأمة المسلمة هذا، فالآية في الناكثين أيمانهم من بعد عهودهم وأيمانهم الطاعنين في الإسلام المعادين للمسلمين المتأمرين عليهم الذين لا أيمان لهم لعلمهم ينتهون ويتوقفون عن نقض العهود وخيانة الاتفاقات ونكثها؛ وقوله تعالى: ﴿عَنْ يَدٍ﴾ يجعلها خاصّة بالقادرين منهم على الدفع.

وإن كنا نرى أنّ في هذه المصطلحات -أيضاً- أمور لا بدّ من ملاحظتها؛ لأنّ وراء كل من الآلة والأداة والمصطلح الذي يعبر عنها أفكاراً لا يسعنا تجاهلها أو إهمال دورها في التأثير الفكريّ والعمرائيّ، لكن الأمر في هذه قد يكون أهون خطراً أو أقلّ شأنًا من عمليّة استعارة مفاهيم مشحونة بجملة من الأفكار والتحيزات متصلة بكثير من القواعد ومؤدية إلى كثير من الآثار في مختلف جوانب الحياة؛ مثل «المواطنة» و«الديمقراطية» ونحوها.

ولعلّ في الملاحظات القليلة التالية ما ينبه إلى بعض مخاطر استعارة المفاهيم الحضاريّة من الأنساق المغايرة، بحيث يتنبه المستمعون إلى وجوب وضع الضوابط المناسبة، والمعايير الضروريّة لهذا النوع من الاستعارة؛ لئلا تنهدم السدود بين الثوابت والمتغيّرات في إطار الحوارات السياسيّة التوافقية:

أولاً: إنّ كلمة «مواطن» تعبير لم يظهر ولم يجر تداوله إلا بعد الثورة الفرنسيّة (سنة: ١٧٨٩م)، أمّا قبلها فكان الناس ملأً وشعوباً وقبائل لا تعتبر التراب إلا وسيلة من وسائل الارتباط.

ثانياً: إنّ العلمانيّة الدنيويّة -بعد ظهورها وبروزها- كتيار فكريّ ومنهاج حياة يقابل الدينيّة بالتقاطع أحياناً، والتلافي والتحجيم والتجاوز أحياناً أخرى، استهدفت فيما استهدفته إذابة الفوارق والخصوصيّات -دينيّة كانت أو عنصريّة أو إثنيّة- ولا تسمح لها أن تعرقل مسيرتها، أو أن تحدّ من فاعليّتها في إذابة الفوارق وإقامة النظم الشاملة القائمة على المصلحة واللذة والمنفعة الدنيويّة لا غير؛ لأهمّها كرّست هذه الأمور باعتبارها البديل عن القيم الدينيّة والخلقيّة.

ثالثاً: إنّ نصوص القرآن العظيم المتعلقة بهذا الموضوع، وما ورد تطبيقاً لها وتنزيلاً لأحكامها على الواقع، مثل «ميثاق المدينة»^(١١) وما بُني عليه من تصرفات الخلفاء الراشدين وقيادات الصحابة والتابعين

^(١١) راجع البحث القيم «المجتمع المدنيّ في عهد النبوة، أو بالسيرة النبويّة الصحيحة» الذي جمع متفرقات هذا الميثاق وحققها وبني عليها الكثير من الاستنباطات والدروس المستفادة لمؤلفه الدكتور أكرم ضياء العمريّ، طبعة المدينة وقطر وترجمته الإنجليزيّة نشرها المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ ١٩٩١م.

في الميادين المختلفة، كانت تشير كلّها -بوضوح شديد- إلى حرص الإسلام البالغ على مساعدة سائر أولئك الذين لم يقتنعوا بعد بالدخول في حظيرة الإسلام على حماية خصوصياتهم الدينيّة والعرقية والمحافظة عليها؛ فبالإسلام يستحق المسلم حماية ضروريّاته الخمسة وحاجاته وكماليّاته، وبعقد الذمّة يستحق غير المسلم ذلك كلّ مع الاعتراف له بخصوصيّةه المليّة والعرقية وحمايتها والدفاع عنها إلى حد القتال إذا هددت من مسلمين أو غيرهم. وبذلك يأخذ غير المسلم نصيبه الكامل من حرّيّة التفكير والتدبّر والتأمّل والمقارنة، فيأخذ قراره بالبقاء على ما هو عليه أو التحول إلى الإسلام بحريّة تامّة، بل إنّ الإسلام قد نظر إلى غير المسلم من منظور رسالة عالميّة تنفي الإكراه بكل أشكاله وترفضه في الأصول والفروع: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...﴾ (البقرة: ٢٥٦). فالتشريع الإسلاميّ قام بحماية غير المسلم مرتين: مرة حين بسط عليه ظلّه الوارف كبقية المسلمين، ومنحه مثل ما منحهم من حقوق، ثم نظر إليه مرة أخرى لحماية خصوصيّاته المليّة والعرقية من الذوبان أو الإذابة والدفاع عنها بالقوة نفسها التي يحفظ فيها للمسلم ذلك، فكأن لغير المسلم ميزة على المسلم في هذا الإطار، فكيف ينظر إلى الميزة أنّها امتهان لمن مُنحها؟! إنّ لا غرابة في أن يمنح الإسلام «الذميّ» هذه الميزة وهذه الكرامة، فإنّ الإسلام دين عالميّ، ينظر للبشر نظرة واحدة، وينظر إلى مستقبل البشرية -كلّها- نظرة تفاؤل وأمل بأنّ يوماً ما آت لا محالة، تتحد فيه هذه البشرية وتدرّك أنّها -كلّها- لآدم وآدم من تراب، وأنّ كل الخصوصيّات المتمايّة إنّما هي خصوصيّات تنوّع وتعارف؛ ولذلك فإنّ من أهم خواص هذا الدين تلك الأرحام والقربات والصلوات التي يحاول الحفاظ عليها بين الأديان السماويّة من ناحية، وبينها وبين سواها من ناحية أخرى، حتى يأتي الوقت المناسب ليجعل من كل هذه الأمور التي تبدو متناقضات أشكال تنوّع يحتويها في إطاره، ويضمها تحت جناحيه، ويهيمن عليها باعتبارها «الهدى الكامل، ودين الحق»، الحق المحتّم ظهوره على الدين كله، بعد أن توجد الصيغ الفكرية النابعة من منهجيّة القرآن العظيم المعرفيّة، والتي تمكن البشر بشعوبهم المتنوّعة وعروقهم المختلفة وسائر وحدات الانتماء الأخرى لديهم من إيجاد الصيغ والقنوات المستوعبة لحركة البشريّة، وتحويل ذلك التنوّع إلى وسيلة تعارف وتأليف بين أبناء آدم/أبناء التراب.

رابعًا: لا مانع يمنع أهل الاجتهاد من علماء المسلمين من أن يجتهدوا في كل أمر من الأمور التي يجوز الاجتهاد فيها، ولا بد من أن يبدع علماء الاجتماعيات المسلمون في سائر المجالات ليسهموا في بناء «المشروع الحضاري الإسلامي». فالاجتهاد في الشرعيّات والإبداع في الاجتماعيات هما طرفا الديناميكية في حركة الإسلام وعملية بناء مشروعه الحضاريّ، لكننا شديداً التوجس من قبول أفكار لا يضبطها منهج وقانون كليّ صارم، ولا تقوم الحجة والبرهان على مشروعيتها، أو التساهل في إطلاق اجتهادات المواءمة بين الإسلام وسواه، واعتبار أي اجتهاد بشريّ - مهما كان - ممثلاً لجوهر الإسلام أو معبراً عنه بشكل لا يحتمل سوى ذلك، فسائر الاجتهادات البشرية يمكن أن يعترها من النقص ما يعترها، وذلك لنسبية الإنسان وقصور أدواته ووسائله؛ ولذلك فإنّ من الخير لعلماء المسلمين ومفكرّهم التأكيد الدائم على هذه النقطة، وقد بينا في أكثر من دراسة أنّ ما يجتهدون فيه لمواجهة متطلبات العمل السياسيّ اليومي المتغيّر لا يلغي ما استقر من أحكام أو فقه سابق، بل هو إضافة له وإنماء وبناء عليه إذا كان مستوفياً لشروطه، وهو قبل ذلك وبعده قابل للتصويب وللتخطئة والله أعلم.

كما أنّه في الوقت نفسه لا يصادر على من يأتي بعدهم، ولا يحول بينهم وبين أن يجتهدوا لزمأنهم في إطار تلك الثوابت وانطلاقاً من تلك الأصول.

خامساً: إنّ فكر «المقاربات» الذي عمل - منذ بدأ احتكاكنا بالغرب حتى عقود قليلة - على ردم الهوة بين فكر المسلمين ومعطيات الفكر والحضارة الغربيين قد أدى دوره وانتهت مرحلته، وعبر عن عمق الصدمة الحضارية الأولى التي تعرضنا لها أول احتكاكنا بالثقافة والحضارة والفكر الغربيّ، وقد غلب جانب السلب فيه على الإيجاب، وتجاوزت الأمة مرحلته بفضل الله، وثبت فشله.

كما أنّ فكر «المقارنات» بين قضايا الفكر الإسلاميّ ومعطيات الفكر الآخر في القضايا نفسها وما شابهها قد تجاوزت الأمة مرحلته بما له وما عليه. وإذا كان فكر «المقاربات» قد ساعد على ثلم شخصيتنا وهيئة نفوس الملايين من أبنائنا لحالة الاستلاب الفكريّ والثقافيّ والحضاريّ في جانب منه، فإنّ فكر «المقارنات» قد ساعد وهيئاً نفوس الكثيرين للاستلاب إلى الماضي، وتحقيق حالة ارتجاع إليه

يمكن تسميتها بحالة «التقدم إلى وراء»، أو «استلاب إلى التاريخ»، وتوسيع الهوة بيننا وبين عصرنا، وبيننا وبين معاصرنا كذلك.

وكل فكر لا يؤدي إلى تحقيق تقدم في إطار إيجاد حالة «الاجتهاد والإبداع» لدى الأمة، وإخراجها من حالة الجمود والجحود والتقليد، فإنه فكر لا يضيف الكثير إن لم يُحكم عليه بالفشل بقطع النظر عن أية إنجازات يمكن أن يحققها في أطر جزئية.

القرآن ومفهوم المواطنة:

إنّ القرآن المجيد لم يتحدث عن «مفهوم المواطنة»؛ بل تحدث عن مفهوم الدار ومفهوم البيت وما إليها، وذلك انسجامًا مع رؤيته الكلية للحياة ومراحلها العديدة، فالحياة الدنيا ما هي إلا مرحلة من مراحل الحياة الإنسانيّة الممتدة من بدء الخليقة إلى وصول الإنسان إلى الجنة أو النار، وبالتالي فما هي بدار قرار متصل بالخلود؛ لأنّ الدار الآخرة هي الحيوان وهي موقع الخلود، لكن الدار الآخرة لا يمكن الوصول إليها بسلام والحصول على الجزاء الأحسن فيها إلا بعد المرور بمرحلة الحياة الدنيا وممارسة الدور الإنسانيّ فيها بخيره أو غيره.

و«مفهوم الدار» فيه معنى الانتقال أو التغيير، كما يتضمن الإشارة إلى أنّ الأرض كلّها ميدان للإنسان ليمارس فيه دوره الاستخلافيّ.

إنّ موضوع «المواطنة» قد مثل جزءًا من مشكلة «الهوية» والمفاهيم المختلفة التي ارتبطت بها منذ احتكاكنا الفكريّ والثقافيّ والسياسيّ والعسكريّ بالغرب في القرن الماضي.

وإذا كانت المسألة قد حُسمت على صعيد الواقع منذ أن تمزقت الدولة العثمانيّة وتحولت أشلاؤها العربيّة وغيرها إلى دول وحكومات قوميّة وإقليميّة، فإنّ المسألة لم تنته على المستوى الفكريّ والثقافيّ، بل بقيت سؤالًا كبيرًا يُطرح بشكل تحدّي أحيانًا وبشكل عذر أو ذريعة أحيانًا، كما يُطرح بشكل تساؤل أحيانًا أخرى، وأيًا كان الشكل الذي يُطرح الموضوع به فقد بقي موضوعًا شديد الحساسيّة كبير الخطر.

حتى إذا بدأت مظاهر الشيخوخة والكبر والفشل تبدو على قواعد الدولة القوميّة والدولة الإقليميّة الوطنيّة في بلاد المسلمين بدأ البحث يشتد حول صيغ جديدة للهويّة والانتماء وأفضل أساليب تنظيم العلاقات بين شعب كل قطر من ناحية، وبينهم وبين الحكومات المهيمنة على مقدراتهم -حزبيّة كانت أو عسكريّة أو غيرها- من ناحية أخرى، وتضاعف حجم ذلك السؤال كثيراً ونما بشكل هائل.

وحين بدأ الاتجاه الإسلاميّ في الأمة يتحرك، وتُرشّح بعض فصائله نفسها بديلاً سياسياً، وتؤكد أنّ «الإسلام هو الحل» حوّل السؤال إلى مشكلة كبرى تطرحها بوجه العاملين -في الحقل الحركيّ والسياسيّ الإسلاميّ على اختلافهم- سائر الفصائل الليبراليّة العلمانيّة والدينيّة الأخرى، وأصبحت هذه القضية أداة من أدوات الصراع السياسيّ في العالم الإسلاميّ الحديث. وكثير من الحكومات السائدة في بلاد المسلمين تحتج بوجود أقليات غير مسلمة لحرمان الأكثرية المسلمة التي قد تبلغ ٩٨% أو تزيد من حقها في اختيار الشريعة التي تتحاكم إليها، وكثير منها تتهم الحركات الإسلاميّة بأنّ وجودها -وحده- فضلاً عن مبادئها ومطالبها وأهدافها يعتبر تهديداً «للوّحدة الوطنيّة» يقتضي سن «قوانين طوارئ» وتعطيل القوانين المدنيّة.

لقد كانت «المواطنة» أساس الانتماء الذي أكد على «الوطنيّة» هويّة للدولة الحديثة. و«المواطنة» انتماء إلى تراب تحده حدود جغرافيّة، فكل من ينتمون إلى ذلك التراب مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من الحقوق والواجبات التي تنظم بينهم -بمقتضى هذه النسبة- لا بشيء آخر -سائر العلاقات. فالرابطة بينهم رابطة علمانيّة دنيويّة. وكذلك الرابطة بينهم وبين حكوماتهم رابطة علمانيّة دنيويّة تخضع لمقاييس النفع والضرر، نفع الوطن ونفع المواطن، ولا بد من انصهار المواطنين -جميعاً- بكل أديانهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم وجذورهم العرقيّة في هذه الرابطة الترابيّة النفعيّة، وكذلك تنازلهم عن أيّة خصوصيّات تتعارض مع هذا الإطار. ولأنّ هذه الرابطة تهن وتقوى بمقدار ما يتحقق من نفع لشركاء التراب الواحد، ولا تمثل للإنسان ميزة يختص بها، بل هي نزعة مشتركة بين الإنسان وكثير من فصائل الحيوانات والطيور، فقد أوجد نوع من التلازم بين «المواطنة والعلمانيّة؛ أي الدنيويّة، لتكون العلمانيّة الدنيويّة مضمونها الفكريّ». فالمواطنة بمفهومها المذكور لا تتحقق عند أهلها إلا في ظل

العلمانيّة الدنيويّة، وفي إطار سيادة مفاهيمها ونظمها ومنهجها في الحياة. ومن هنا ظنّ العلمانيّون الدنيويّون في العالم الإسلاميّ أنّ هذه الحجّة -المتمثلة بوجود أقليات غير مسلمة- عصا موسى القادرة على وقف ومصادرة كل ما ينادي به أصحاب المشروع السياسيّ الإسلاميّ، فتعالت الأصوات برفض المشروع الإسلاميّ والتنديد به والتأكيد على وجوب بناء «المجتمع المدنيّ» الذي هوّ نقيض المجتمع الدينيّ في نظرهم^(١٢).

ولقد حاول كثير من قادة «المشروع السياسيّ الإسلاميّ» احتواء ذلك الضجيج والتأكيد على أن المشروع الإسلاميّ كفيل بتحقيق «المجتمع المدنيّ» المطلوب -في إطار إسلاميّ- وأنهم مستعدون لتأصيل كثير من دعائم المجتمع الغربيّ الذي يصر العلمانيّون الدنيويّون على أنّه النموذج الأوحّد «للمجتمع المدنيّ»، ولكن ذلك كلّ لم يقنع الفصائل العلمانيّة الدنيويّة بذلك ولم يعانوا محاولة قبولهم أو رضاهم، أو تركهم «المشروع السياسيّ الإسلاميّ» يمر. وما يزال القادة والمفكّرون الإسلاميون يجتهدون ويواصلون اجتهاداتهم في كل ما طرحه العلمانيّون على المشروع السياسيّ الإسلاميّ من إشكالات، لكن بعض العلمانيّين يرفضون الاستماع إليهم أو تصديقهم، فلقد اجتهد كثير من قيادات «المشروع السياسيّ الإسلاميّ» في مفهوم «الديمقراطيّة» وأعلنوا قبولهم لها وأصلّوا لها دون تحفظ، وشاركوا فيها. كما اجتهدوا في «التعدديّة السياسيّة» وأعلنوا قبولها كدعامة من دعائم الديمقراطيّة. وأعلنوا قبولهم لفكرة ومفهوم «الحريّات العامّة»، فأعلن بعضهم ذلك دون تحفظ وقبلها بعضهم بتحفظ بسيط.

وقد أعلن جلّ القادة السياسيّين من الفصائل الإسلاميّة اتساع الإسلام لقبول مفهوم «المواطنة» كما هوّ في الوعي المعاصر، ويدلّل لهذا القبول ويعلّل له ويؤصله ليكون اجتهادًا معتبرًا شرعًا، تستجيب له القلوب المسلمة وتقبله العقول.

^(١٢) انظر ما يتعلق بمفهوم «المواطنة» ونشأته بحثنا في «التجنس بجنسيّة البلاد غير المسلمة» المقدّم باللغة الإنجليزيّة للمؤتمر الحادي والعشرين لجمعيّة علماء الاجتماعيات المسلمين، المنعقد بايست لانسنج، ميشيجان، الولايات المتحدة الأمريكيّة، أكتوبر

ومع ذلك ما تزال العديد من الفصائل العلمانيّة الدنيويّة على مواقفها من رفض المشروع السياسيّ الإسلاميّ وتخوفها منه، وشكّها في أصحابه، بل إنّ بعضهم يفضل العيش في ظل الاستبداد والدكتاتوريات السافرة والمقنّعة على قبول أيّ مشروع سياسيّ إسلاميّ مهما أدخلت عليه من تعديلات.

أهل الذمة

إنّ من أكثر الأحكام التي تعرّضت لسوء الفهم ولسوء القراءة في عصرنا هذا، وفي الماضي، أحكام «أهل الذمة» والأحكام المتعلقة بتقسيم العالم في النظرة الإسلاميّة في إطار عالميّة الإسلام الأولى؛ ففي الماضي أساء الكثيرون فهم تلك الأحكام وخرجوا من النصوص الواردة في هذا المجال بما لم يأذن به الله، خاصّة ما يتعلق بفهم البعض قوله تعالى: ﴿... وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ٤٩)، حيث أخرجها بعض الفقهاء المتأخّرين من معناها البسيط الذي يُشير إلى الالتزام بالنظام والخضوع لما تبنته الجماعة، إلى ربطها بنوع من الإذلال قد يكون هوّ الذي أوجد كثيراً من تلك الرواسب التي بعثت على كثير من التساؤلات المتعلقة بهذا النوع من التشريع في عصرنا هذا.

وفي الحاضر تعرّضت هذه الأحكام لسخط العلمانيّة الدنيويّة بكل فصائلها وتوجهاتها، فرمتها تلك الفصائل بكل ما لديها من هم التمييز والتجني، ولو أنّ هذه الأحكام أعيدت قراءتها قراءة متأنية واستفيد في هذه القراءة بمعطيات العلوم الاجتماعيّة المعاصرة لوجد أنّها يمكن أن تكون ضالّة البشريّة التي تنشدها، وأنّها هيّ أو نحوها التي قد تحقق للبشريّة اليوم الانسجام بين التوجيهات نحو بناء الكتل والقوى الكبرى، والمحافظة على خصوصيّات محترمة تتحول إلى مصدر قوة وتنوّع في إطار المجموع، دون أيّ تحديد بانفجار كالذي تعرضت له الولايات المتحدة بين السود والبيض قبل عدة عقود ويمكن أن تتعرض له في

أيّ وقت بين العروق والأديان والمذاهب الأخرى التي ألّفت هذه الأمة الكبرى في ضوء أفكار فيها من الثغرات الشيء الكثير^(١٣).

إنّ هذا السلام والاطمئنان الذي نلحظه في نموذج الولايات المتحدة وكندا، وهذا التعايش الملحوظ بين الجذور المختلفة والأديان والمذاهب المتباينة التي تعتمد على مفهوم أنّ حرّية الفرد تنتهي عند بداية حرّية الآخرين.. وأن احترام الخصوصيّات من خلال القناعة والتسليم بأنّ لكل إنسان خصوصيّته أو خصوصيّاته وله أن تُحترم كجزء من حقوق الإنسان؛ هذا التصور تصور خاطئ للحرّية، وكذلك تصوّر - أو تجاهل - «حقوق الإنسان» بهذا الشكل فيه من الثغرات ما فيه، كما أنّ تصوّر انعدام هذا التمايز خطأ آخر. كذلك تصور أنّ عدم تقنيه كفيل بإنهائه، وأنّه أفضل من تقنيه يمثل خطأ آخر، فالتوازن القائم في المجتمع الأمريكيّ وأمثاله من المجتمعات توازن يمكن أن نسميه بـ«توازن النمر»^(١٤)، وتوازن النمر هذا يصلح لأن يكون مدخل تحليل وتفسير لكثير من القضايا الموجودة في المجتمع الغربيّ.. فطبيعة الفكر الغربيّ والفلسفة الغربيّة طبيعة ثنائيات صراعيّة جدليّة، تقوم على نفي الآخر والقضاء عليه، فعملية التوازن حين توجد تعتبر عملية طارئة لا تتحقق إلا في حالة وجود قوى متعادلة أو مصالح متعادلة؛ فالأبيض في بادئ الأمر قد نفى الهنديّ الضعيف وأباده وحلّ محله^(١٥)، واتبع سياسة التمييز مع الملّون والمرأة وسائر الأقليّات الأخرى.. وحين يقيم توازناً أو يفكر فيه فذلك في إطار الحلول الآنية التي تفرضها مصالح راجحة مؤقتة، وبالتالي فهذا التوازن مهدّد على الدوام بالاختلال والاضطراب.. وإذا كان ما عُرف بالاتحاد السوفيتيّ قد انهار وعاد إلى دول عديدة، ولا تزال عمليّات الانشطار جارية، وفُيّر ذلك بأن الإطار الفلسفيّ الماركسيّ القائم على الصراع الطبقي والضغط ودكتاتوريّة (البروليتاريا) لم يستطع أن

^(١٣) راجع بحث الدكتور عبد الوهاب المسيري «الفردوس الأرضيّ» ومقالته الأربعة التي نشرت بمجلة المصور بعنوان «هكذا تضيع الأحلام» عن أحداث (لوس أنجيليس) وقارن بما كتبه الأستاذ فهمي هويدي حول الأحداث نفسها.

^(١٤) اصطلاح استعمله الشهيد الفاروقي في محاضرته «نحن والغرب».

^(١٥) انظر أمريكا والإبادات الجماعيّة لمنير عكش.

يكبت المشاعر الإنسانية في التطلع إلى تحقيق الذات، فإنّ النموذج الغربيّ الآخر يحمل (ميكروبات) ماثلة، و«فكرة الحرّيّة» وحدها سوف تتحول إلى مجرد نموذج للتوازن المؤقت القابل للانهايار في حالات الضغوط والاحتقان التي قد تجعل الحرّيّة وسيلة سلبية تُسخر في تدمير التوازن في الفئات المختلفة التي تكوّن حصيلة تآلفها، ووسيلته الأساسيّة إحساسهم بأنهم قوم اجتمعوا من سائر بقاع الأرض ليتوازنوا ويشكّلوا رابطة فيما بينهم هي عبارة عن عقد اجتماعيّ أو رابطة تقوم على كونهم جميعاً (دافعي الضرائب)، وأن «صفة المواطن» الصالح هي أن يكون ملتزماً بدفع ضريته في وقتها ودون نقصان.. وفي الوقت نفسه هناك مستفيدون من هذه الضريبة تجمعهم صفة الاستفادة بها..

إنّ الماركسيّة كانت محاولة تصحيح لأمراض الفكر والحضارة الغربيّين، وقد سقطت، فإذا سقط العلاج فذلك لا يعني أن المريض قد صحّ وعوفي، بل يعني أنّ المريض قد تفاقمت علته وأصبح في حاجة إلى منقذ آخر وعلاج جديد وإلاّ كان الهلاك مصيره.

أمّا الإسلام، فمن خلال النظام المّلي وتقنين وضع كل فرد في إطار المجموع قد لبيّ الحاجات النفسيّة والتطلعات والأشواق الروحيّة لكل مقيم على أرضه، فليس للأكثريّة الحق في أن تمحو شخصيّة الأقلّيّة أو أن تزيل مزاياها وتذيب خصائصها.. وفي الوقت نفسه ليس للأقلية أن تعمل على إثبات خصوصيّاتها من خلال الانتقاص من حقوق الأكثريّة أو تدمير خصائصها أو استنكار تمتعها بخصوصيّاتها ومزاياها. فالتوازن في المجتمع الإسلاميّ يقوم على عمليّة الاعتراف بالخصوصيّات والمزايا لسائر المنتمين إلى هذا الكيان، وتقنين هذه المزايا والخصوصيّات بشكل يسمح للأكثريّة والأقلّيات بالنمو والازدهار، لتتحول المزايا والخصوصيّات المختلفة إلى وسائل تنوّع إيجابيّة في الكيان الاجتماعيّ.

أمّا العلمانيّة الدنيويّة المعاصرة فتستهدف إذابة كل الخصوصيّات لصالح فلسفتها؛ ولذلك فإنّها تنتهي عادة لصالح الأكثريّة المتصوّرة التي يمكن أن تتحقق بأيّ جزء فوق النصف (فتصويت فرد بعد الخمسين في المائة) يسقط شرعيّة وقانونيّة ما يذهب إليه الباقون في هذا الأمر، ذلك لأنّ العمل السياسيّ في إطار هذه -العلمانيّة- يقوم على فكرة الحزبية التي انبثقت في بادئ الأمر عن نظم الشركات التي

كانت تستخدم عمليّات التصويت لتعالج بعض مشكلاتها، وتحتوي عوامل الصراع بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال، كما تستخدم الشخصية المعنويّة كوسيلة وأداة لحفظ حقوقها في صراعها مع الشخصية الحقيقية، أو للتوازن معها.

إنّ نظام أهل الدِّمّة في الإسلام حينما يوضع في إطاره الصحيح ولا يُساء استعماله، فإنّه -باعتباره فكرة- يمثل حلاًّ لكثير من الأزمات الكامنة في المجتمعات المعاصرة، وخاصّة في مجتمع مثل المجتمع الأمريكيّ، فهناك أزمات كامنة لن يستطيع النظام الغربيّ حلّها بشكل سليم دون تقنين التنوّع بصيغة من الصيغ المناسبة، ووضعه في إطاره الإنسانيّ الصحيح في وقت قريب. إنّ الأقليّات في العالم الإسلاميّ استطاعت أن تبقى وتستعصي بكلّ ثقافتها وخصائصها على الإذابة؛ لأنّ هذا النظام قنّن لها هذه الخصوصيّات وحفظها، فاستطاعت أن تعيش كل هذه القرون، بل واستطاعت أن تؤدي أدواراً هامة في سائر البلاد التي عاشت فيها، ووصل أبنائها في بعض الفترات إلى مراكز مرموقة جدّاً، وقلّ أن تجد مدينة إسلاميّة ليس فيها وجود متميّز ملحوظ لأقليات دينيّة تتمثل في أحياء كاملة تحمل كل السمات الدينيّة والاجتماعيّة لتلك الأقليات؛ مثل «حارات أو أحياء اليهود والنصارى وسواهم». أمّا في الغرب فهناك هجرات كثيرة ومهاجرون كثيرون قد ذابت خصوصيّاتهم الدينيّة وغيرها في ظل العلمانيّة الدهريّة التي خلعت القداسة عن كل شيء^(١٦).

إنّ الهجمة الاستعماريّة على العالم الإسلاميّ استطاعت أن تغزو أفكار الناس مسلمين وغيرهم، وأن تُعطي قراءتها الخاصّة لكثير من المفاهيم، وتُلَبِّس على النَّاس دينهم، فاعتبرت هذا التقنين «المليّ» في داخل المجتمع قضيّة مهمّنة، وتفريقاً بين المواطنين، واندفع بعض أبناء الأقليات في العمل على هدم هذا النظام؛ لأنّهم تصوّروا أن هدمه سوف يضر بالأكثرية وحدها، ولكن ها هوَ الضرر قد عمّ الأكثرية

^(١٦) يراجع البحث القيم عن العلمانيّة ومفهومها وآثارها في النموذج المعرفيّ والأخلاقيّ للدكتور عبد الوهاب المسيري الذي سيصدره المعهد في إطار المقدمات النظرية الموسوعة «المفاهيم والمصطلحات الصهيونيّة» كما صدر ملخص لها في مجلة (منبر الشرق) القاهرية.

والأقليات في بلاد المسلمين، فأذيت خصائص الجميع لصالح المشروع «العلمانيّ الدينيّ» وما أفرزه من أطر عرقية وترايبية، وتسلبت الحاكمون واستبدوا بأمور الجميع، فتساوى الكل في البؤس والشقاء في هذه الوضعيات البشريّة.

ولذلك فإننا ندعو جميع الأقليات والأكثرية إلى مراجعة هذه الحقائق قبل رفع الأصوات برفض هذه التشريعات الحكيمة أو التنديد بها دون وعي بطبيعتها وأهدافها.

دار الإسلام ودار الحرب:

الدولة -أي- دولة تتقيّد بضوابط وقيود تحكم العلاقات الدوليّة عادة، وقد لا يكون في مقدورها تجاوز تلك القيود والضوابط، ولو أرادت ذلك أو رغبت فيه. في الوقت نفسه هذا لا ينفى علاقتها بدينها ومذهبيّتها، أو أيديولوجيّتها. ويُفترض أن تكون الأمة -أو منها- مؤسّسة للدعوة مستقلة عن الدولة، لا تحكمها تلك القواعد والضوابط، ولا تؤاخذ الدولة بما تفعل. فالغرب -اليوم- قد تتناول صحافته ما تشاء وكما تشاء، وعندما يحتج الآخرون يُقال لهم: إنّها حرّية الصحافة في بلادنا! فالدولة قد تعتمد تصنيفات فقهية وقانونية، وتبني بمقتضاها نظم علاقاتها. أمّا «مؤسّسة الدعوة» فتقوم على الرؤية الكليّة للأرض، والتي -لا شك- أنّها ستكون مختلفة عن «نظام العلاقات الدوليّة» للدول في كثير من القضايا والمواقف. وينبغي أن يتم تحديد الفواصل بين الاثنين بدقة لئلا تتداخل الأمور، وتقع انشاقات واختلافات داخلية تؤدي إلى تصادم أو شقاق بين الدولة والدعوة أو المؤسّسات التابعة لكل منهما.

وتقسيم الفقهاء -فقهاء الدولة للمعمورة- إلى «دار حرب» و«دار إسلام» و«دار عهد» لا يُضير فقهاء الدعوة ولا يتقاطع مع رؤيتهم، فالتقاطع أو التعارض إنّما يحدث بين حقول ومجالات الاهتمام فحسب. ففقه الدعوة يتسع لجعل المعمورة كلها دار دعوة غير قابلة للقسم إلى دور عديدة إلا بشكل محدود واعتباري، كأن يُقال لدار قبل أهلها الإسلام، وسادت فيها أحكامه، ويدخلها الناس ويخرجون منها بأمان المسلمين، وهي التي يطلق «فقهاء الدولة» عليها «دار الإسلام»، يُسميها فقهاء مؤسّسة الدعوة بـ«مدار الإجابة» بناء على كونها داراً «للذين استجابوا لله وللرسول».

ودار لم يستجب أهلها للدعوة، لكنهم رحّبوا بتوقيع اتفاقيات تجعل منها «دار عهد» بأيّ مستوى من المستويات، فهي «دار دعوة» وميدان من ميادينها.

ودار لم تستجب ولم تُعاهد وآثرت أن تكون في موقف عدائي، وذلك لا يُغيّر من كونها - في نظر فقهاء الدعوة - «دار دعوة»، لكنه قد يجعل فقهاء الدولة يسمونها «دار حرب».

وقد يقول قائل: إذا كان القرآن الكريم يحمل هذه المؤثّرات، ويدعونا إلى تبنيها، ويعلم الناس بأنّ الأرض - كلّها - بيت للإنسان، فلمَ قسّم المسلمون الأرض في القرن الهجري الثاني إلى «دار حرب ودار إسلام ودار عهد»؟ فأقول: إنّ هذه القسمة لم تكن قسمة قرآنيّة، ولم تكن قسمة نبويّة، بل هي تقسيم فقهيّ يمثّل الواقع في المعمورة في زمن معيّن جاء به الإمام مُحمّد بن الحُسن الشيباني^(١٧) (ت: ١٨٩) وهو يحاول أن يبيّن لهارون الرشيد^(١٨) (ت: ١٩٣) - رحمهما الله - مواقف الدول المعاصرة لدولة المسلمين - آنذاك - والمواقف التي ينبغي لدولة المسلمين أن تقفها بناءً على تلك المواقف. فقام بتقسيمها وفقاً لذلك التصور، ليقدم للخليفة برنامجاً لرسم سياسات في مجال العلاقات الدوليّة يتبيّن الخليفة من خلاله الدول المعادية، والدول التي يمكن أن تكون صديقة، وأيّ البلدان يمكن أن يأمن جانبها، وأيها لا يأمن. ومع

(١٧) - مُحمّد بن حسن بن فرقد الشيباني: نشأ بالكوفة وتلمذ على أبي حنيفة وروى عنه وعن أبي يوسف ومسعد بن كرام وسفيان الثوري، وعمر بن در ومالك بن مقول، ومالك بن أنس والأوزاعي وربيعة بن صالح والربيع بن صبيح وابن المبارك وغيرهم، وروى عنه الشافعي وقال عنه: كنت أظن إذا رأيته يقرأ القرآن كأن القرآن نزل بلغته، وقد ولى القضاء بالرقّة أيام الرشيد، مات بالري سنة ١٨٩. أنظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان (بيروت: دار صادر، د.ت.) ٣/ ٣٢٥.

(١٨) - هارون الرشيد (١٤٩ - ١٩٣ هـ = ٧٦٦ - ٨٠٩ م) هارون (الرشيد) ابن مُحمّد (المهدي) ابن المنصور العباسي، أبو جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، وأشهرهم. ولد بالري، لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان. أنظر ترجمته في الموسوعة العربية العالمية (الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ١٩٩٦) ٢٦/ ٢٦.

ذلك فإن كثيراً من أئمتنا قد انتقدوا هذا التقسيم، فالقفال الشاشي^(١٩) -رحمه الله- وكثير من العلماء الذين جاءوا بعده، قدّموا بدائل عن هذه القسمة لإدراكهم أنّها قسمة «آنيّة»، لاحظت واقعاً معيّناً، فإذا أُعطيَت صفة الإطلاق تصبح متعارضة، بل مناقضة لموجّهات القرآن الكريم حول الأرض، ولتوجيهات رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في النظر إليها؛ ولذلك قالوا: لا ينبغي أن تُقسّم الأرض إلى «دار حرب ودار إسلام ودار عهد»، وهو ما أضافه الإمام الشافعيّ فيما بعد؛ بل يُقال: «دار إجابة ودار دعوة»، فدار الإجابة هيّ الدار التي يسكنها المسلمون أخذاً من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٧٢)، فتُسمّى «دار إجابة»، وهذا تعبير دقيق وصحيح ليس فيه اعتداء على أحد، وهو غير محمّل بتحيزّات معادية أو تحريضيّة، وليس فيه تقليل من أهميّة أحد، وأمّا الدار الأخرى التي كان يُسمّيها الشيبانيّ «بدار الحرب» فقالوا ينبغي أن يُطلق عليها «دار دعوة»؛ لأنّ مسؤوليّة المسلمين أن يُوصّلوا هذا النور والخير الذي فيه إليها، ويشركوها بنعمة القرآن والإيمان. فالأرض إذن داران: «دار دعوة، ودار إجابة»، وقال الشاشيّ: لا ينبغي أن يُقال «أمة حرب»، فالأمة المسلمة يُقال لها: «أمة إجابة»؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٧٢)، و«أمة دعوة» للذين لا يزالون على غير الإسلام، وهم أهل لأنّ يوصّل الإسلام إليهم..^(٢٠)

^(١٩) - القفال الشاشي الإمام العلامة، الفقيه الأصولي اللغوي، عالم خراسان، أبو بكر، مُجدد بن علي بن إسماعيل بن الشاشي الشافعي القفال الكبير، إمام وقته، بما وراء النهر، وصاحب التصانيف. توفي سنة ست وثلاثين. انظر: الشيرازي، طبقات الفقهاء (بيروت: دار القلم، د.ت.)، ٢٠٩.

^(٢٠) - الرازي، التفسير الكبير، في مواضع عدة. وشرح الفاكهي على لقطة العجلان في أصول الفقه للقاضي زكريا الأنصاري

إنَّ هدى القرآن - في هذا المجال المستنبط من تدبره، وتوجيه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يتسع لتلك القسمة التي بقي أثرها السلبي للأسف الشديد عند الكثيرين من الفقهاء، -الذين أخذوها على إطلاقها- وما زال أثرًا خطيرًا. والفخر الرازي^(٢١) -عليه رحمه الله، قد توفي سنة (٦٠٦هـ)-. كان يؤكد أنه ينبغي أن لا تُسمى الأرض إلا بمثل ما ذهب الشاشي إليه بناءً على قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا"^(٢٢) تفسيرًا لقوله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ (هود: ٦١)، وأنَّ البشر لا ينبغي أن يُفسَّموا إلى تلك القسمة، بل يُفسَّمون إلى «أُمَّةٍ إجابة» و«أُمَّةٍ دعوة»، والله أعلم^(٢٣).

ومما ينبغي الوعي به أنَّ الدول والحكومات لا تنفك تُقسَّم الدول الأخرى إلى دول صديقة ومعادية ومحايده، وستظل تُقسَّم ما جاوز أراضيها إلى أراضٍ معادية وأراضٍ محايدة وفقًا لحالات السلم والحرب والعداء والصلح والهدنة فيما بينهم. أمَّا اعتبار الأرض واحدة، والناس جميعًا ينتمون إلى أسرة واحدة ممتدة فذلك موقف الإسلام باعتباره دينًا ودعوة. أمَّا على مستوى السياسة والواقع السياسي فالأمر مختلف.

وعلى هذا فإنَّ المنظمات الساعية لحل الخلافات، ومعالجة المشكلات بحاجة إلى مرجعية؛ لتكون فاعلة أو أكثر فاعلية، هذه المرجعية هي التي تقدم لها المؤشرات الأساسية، والتي تُعينها على رَأْب

(٢١) - مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْإِمَامِ فَخْرِ الدِّينِ الرَّازِيِّ الْقُرَشِيِّ الْبَكْرِيِّ، (٥٤٤ - ٦٠٦ - ١١٥٠م) من ذرية أبي بكر الصديق ﷺ. الشافعي المفسر المتكلم. له التفسير الكبير والمحصل في أصول الفقه. انظر ترجمته في السيوطي، طبقات المفسرين (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٧٦) ٢٠/١، وابن خلكان وفيات الأعيان (بيروت: دار صادر، د.ت.). ٤٨٦/١، وابن قاضي شهبه، طبقات الشافعية (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٧) ٩٠/٤.

(٢٢) - الحديث سبق تخريجه كاملاً ص ٢٥.

(٢٣) - ومع ذلك فهذه التقسيمات ومنها تلك التي تجاوزناها ألا تعتبر أرفأ بالإنسانية من التقسيمات التي تبتكرها القوى التي تسمى «بالعظمى» اليوم للأرض ومن عليها!؟

الصدع، والتخلّص من الآثار والمشكلات التي نشأت بعد ظهور الدول القوميّة والدولة القطريّة، ففكّر الأثنروبولوجيين الذي سيطر على الكثيرين، وقسّم الشعوب قسمة ظالمة؛ إلى شعوب ملوّنة تعتبر أقل ذكاءً من شعوب أخرى، وشعوب تعيش في مناطق باردة تتمتع بمزايا خاصّة في كينونتها، وشعوب أخرى تعيش في مناطق حارّة لا تتمتع بتلك المزايا، تلك التقسيمات -كلّها- تقسيمات لا تخدم عمليّات الائتلاف والتعاون بين البشر، بل تخدم عمليّات التمزّق والصراع بينهم، واستعلاء بعضهم على بعض.

نحو منهجية القرآن المعرفية

إنّنا نشكو من تصدّع هائل في حياتنا الفكرية والثقافية، وتشتّت في رؤانا الحضارية، وحرب فكرية بين فصائل الحداثة والعلمنة والدهرية وبين فصائل التراث والمحافظة والأصالة. والأمة -إذا كان من الجائز أن نقول إنّ هناك أمة- ليست بحاجة إلى الانحياز لهذا الفصيل من أبنائها أو ذاك، أو تراجع هذا الفصيل أو سواه عن بعض ما يدعو إليه لتحقيق موازنات سياسية آتية، بل هي بحاجة إلى إدراك ذاتها المتميّزة، وتحديد إطارها المرجعي الذي تستمد منه كل فصائلها أصولها الفكرية وشرعيتها ومعايير التحكم لديها، وكيفية تحديد الخطأ والصواب، والصالح والضار لدى الجميع، فقد تنفق سائر فصائل الأمة سياسياً على ضرورة «الحرية» و«الديمقراطية» و«النهضة» و«المواطنة» وغيرها، ثم تختلف حول التصورات التي تستدعيها هذه المفاهيم والوسائل والأدوات. ألا ترى كيف رُفضت «الديمقراطية» في كل من تونس والجزائر حين جاءت صناديق الاقتراع بنتائج لصالح الإسلاميين في الماضي؟ لاختلاف المقاييس وتعدد الموازين، وظهرت على هذا الرفض قوى علمانية دنيوية كثيرة، مفضّلةً الدكتاتوريات العسكرية على حكم الإسلاميين؛ ولذلك فإنّ حاجة قوى الأمة إلى الاتفاق على مقياس واحد، وإطار مرجعي واحد، وإصلاح مناهج الفكر، وتصحيح القراءة، وإصلاح الأسس الفكرية والثقافية والسياسية

والاجتماعية، أكثر من حاجتها إلى مقاربات وموازنات سرعان ما تنتهي بعدم وجود ما يسندها ويقويه من البنى الفكرية والثقافية الموحدة والرؤى الحضارية المشتركة^(٢٤).

إننا لا نريد أن تضغط علينا متطلبات الحوار بين المتقابلين السياسيين؛ الديني والقومي، أو الإسلامي والوطني الذين يريدان الاتفاق على حل وسط يأخذ الإسلامي فيه شيئاً من القومي أو الوطني، ويأخذ القومي أو الوطني فيه شيئاً آخر من الإسلامي. فنحن ندرك أن هذه المحاولات تجري في إطار سيادة ثقافة دنيوية غربية فرضت نفسها عالمياً بكل خلفياتها وظلالها وانعكاساتها، ومواقفها من الدين؛ كلاً وتفصيلاً. ثقافة علمانية دنيوية استبعدت الدين تماماً من فلسفة العلم ونظرياته وقوانينه ومعالجاته، وهذه الثقافة تحظى بتعميم وتكريس عالميين، والمركز العالمي الجديد (الولايات المتحدة) يرى أن سيادة هذه الثقافة واكتساحها لكل ما عداها شرط ضروري ودعامة أساسية لما سماه «بالنظام العالمي الجديد» الذي أقامه على «قواعد تفكير مشتركة» أفرزتها الحضارة المهيمنة الآن. لو جرت هذه الاجتهادات في «المواطنة» و«الديمقراطية» والقضايا الأخرى المماثلة في إطار عالمية إسلامية أو مركزية حضارة إسلامية أو تكافؤ حضاري وثقافي - على أقل تقدير - لأمكن تجاوز كثير من الملاحظات، أو لوجدنا على كثير منها جواباً ملائماً. أما الوضع بالشكل الذي نعرف فإن الحذر ضروري، حيث إن طوائف العلمانيين الدهريين الدنيويين الفكرية في العالم الإسلامي والعالم العربي بصفة خاصة هي مجرد مجموعة من المترجمين للنقد الغربي للفكر الديني اللاهوتي في أوروبا، وهم يعيدون صياغة ذلك النقد بلغة عربية، ويسقطونه على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية، ولا إبداع لديهم في شيء مما يقولون. فليس من المناسب أن تشغل القيادات الإسلامية الفكرية نفسها وثمان أوقاتها المطلوب لبناء منهجية القرآن العظيم المعرفية والمشروع الحضاري الإسلامي العالمي المتكامل المنبثق عنها والتقدم به إلى الدنيا كلها

^(٢٤) انظر البحث القيم للمستشار طارق البشري «مشكلتان» حول اضطرابات رؤى فصائل الأمة واختلافها، المعهد العالمي

للفكر الإسلامي، هيرندن، فيرجينيا، ١٤١٢هـ / ١٩٩٢م، وراجع بحثه المنشور في «مستقبل الحوار الإسلامي العلماني».

بمناقشة ترجمات أطروحات هؤلاء اللاهوتية. فمثل الإسلاميين والرفاق والعلمانيين الدنيويين كمثل قول القائل:

بِكَلِّ تَدَاوِينَا فَلَمْ يَشْفِ مَا بَنَا
لَأَنَّ الَّذِي نَهْوَاهُ لَيْسَ بَدِي وَدِّ

فهؤلاء الدنيويون العلمانيون حين يأخذ الإسلاميون هذه المواقع الاجتهادية التأويلية المتقدمة يسارعون هم إلى احتلال مواقع الماضويين والتمترس بذات النصوص التي يتمترس الماضويون وراءها، يقول أحدهم: "... كُنَّا نَعْرِفُ بِالطَّبَعِ أَنَّ الْمَسَاوَاةَ الْمَطْلُوقَةَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ عَنْهَا التَّيَّارُ الْإِسْلَامِيُّ النَّوْرِيُّ غَيْرُ صَحِيحَةٍ شَرْعًا، وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ تَتَحَدَّثُ بِوُضُوحٍ عَنِ تَفَاوُتِ الدَّرَجَاتِ.. " (٢٥).

وحين حاول الشيخ نديم الجسر -رحمه الله- إيجاد علاقة (تصورية) بين نظرية الضوء ووجود الملائكة والجن - في مقالة نشرتها صحيفة «النهار» اللبنانية في ملحقها الأسبوعي في بيروت (١٢/٣/١٩٦٧) - ردّ عليه د. صادق جلال العظم في كتابه «نقد الفكر الديني» مؤكدًا على أنّ نصوص القرآن ومعانيه غير قابلة لأيّ تأويل عصريّ يسحب معانيها إلى خارج عصر التنزيل والمفاهيم السائدة فيه، وأكد على حصر مفهوم العلم الذي أمر الكتاب الكريم به، وجاءت السنة بحثّ الناس على طلبه في العلم الشرعيّ، مستشهدًا بتعريف الغزالي المتوفي سنة ٥٠٥ هـ الموافق (١١١١م) للعلم في كتابه «الإحياء»^(٢٦). لو تتبّعنا هذه النماذج من مواقف الدنيويين العلمانيين لاحتجنا لدراسة خاصة بها؛ ولذلك فلا نتوقع أن يقابل هؤلاء مثل هذه الاجتهادات التي يقدمها الإسلاميون بما تستحقه من اهتمام، لكن ذلك كلّ لا يقلل من أهميّة هذه الاجتهادات والحاجة إلى مثلها إذا وُضعت في سياقها

(٢٥) انظر مقالة الدكتور خليل علي حيدر في صحيفة الوطن الكويتية نقلًا عن (الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن) للأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد.

(٢٦) انظر نقد الفكر الديني صادق العظم ص ٢٦.

ووظفت في نسق منهجيّ معرفيّ يهدف لإخراج العقل المسلم من دوائر التقليد وتدريبه على الاجتهاد والإبداع، ولكل مجتهد نصيب إن شاء الله تعالى.

إنّ المرحلة التي نحن فيها -الآن- هي مرحلة «المنهجية المعرفية القرآنية»^(٢٧). وأهم خصائص هذه المرحلة أنّها تجعل من مجرد محاولة العودة إلى فكر «المقاربات» و«المقارنات» محاولة تراجعية تُجرى خارج إطار «المشروع الحضاريّ الإسلاميّ» الكامل، وإن كان من الممكن إدراجها في إطار «مشروع سياسيّ محدود إقليميّ أو قوميّ»، والفرق كبير بين قواعد وأطر وتطلّعات المشروعين.

لا يظنّ ظانّ أنّي فيما ذكرت من جوانب إيجابية للفقه المتعلق بقضايا «أهل الذمة» كنت أدافع عن فقه قديم موروث، أو أحاول تكريس ذلك الفقه، كلا، فذلك مما لم أقصده ولم أرم إليه حتى لو أفاده بعض ما ذكرت لأول وهلة، لكنني قصدت إلى التأكيد على وجود مداخل منهجية أخرى للإبداع والاجتهاد في هذا المجال وغيره يمكن سلوكها لبيان قدرة الإسلام الفائقة على استيعاب التعدديّات، وبناء قواعد علمية الهدى والنور والرحمة ودين الحق القادرة على استيعاب التعدديّات على مستوى المعمورة كلها لا على مستوى إقليم معين أو قومية محدّدة. هذه القدرة والقابلية الكامنة في كتاب الله وفيما صحّ عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّم- من سنته وهديه وسيرته وبيانه، تتمثل في منهجية معرفية قرآنية نبوية تُشكّل القاعدة الأساس لإعادة بناء الأمة المسلمة الخيرة الوسط الشاهدة؛ لتكون قطبًا ونموذجًا للبشرية كافة، بمنهج قرآنيّ يؤدّي إلى ضبط الأفكار وحمايتها من التوجّهات الانتقائية والتوفيقية.

وهذه المنهجية هي التي مكنت الإمام الرازي من تبني القول بتجاوز تقسيمات الفقهاء الأقدمين للأرض إلى دارين: «دار إسلام» و«دار حرب»، أو ثلاثة ديار بإضافة دار ثالثة هي «دار العهد»؛

^(٢٧) يراجع كتاب «منهجية القرآن المعرفية» أ. محمّد أبو القاسم حاج حمد، ويراجع كتابه الآخر «الأزمة الفكرية والحضارية

في الواقع العربيّ الراهن».

ليقرر -عليه رحمة الله- أنّ الأرض -مرحلياً- داران (أي في المرحلة التي كان فيها): «دار إسلام» و«دار دعوة»، وكأنّه -بذلك- أراد أن ينبّه إلى أنّ البشريّة قد تتجاوز حالة الصراع الدمويّ والإكراه الإنسانيّ إلى حالة التدافع الحضاريّ لتتم حماية دين الحق والهدى والنور، أو الاحتماء به في إطار تدافع حضاريّ يحمي الصوامع والمساجد والبيوع والصلوات معاً في ظلّ قيم دين الحق والهدى الظاهر لا محالة على الدين كله، البالغ ما بلغ الليل والنهار، المستوعب لكل التعدّيات، الداخل لكل بيت، على نحو إنسانيّ مهتدٍ مناقضٍ لمنهج الحضارات السابقة واللاحقة في إبادة شعوب بأسرها أو إجبارها على قبول قيم وأفكار المتسلّطين عليها تحت مختلف الأسماء وشتىّ المسمّيات، ومنها ما سُمّي بـ«النظام العالميّ الجديد»؛ ولتكون الحوارات الإنسانيّة المتصلة وسيلة لنقل الأفكار وتبادلها.

ولعلّ هذه المنهجية المعرفية هي التي أملت على شيخ الإسلام ابن تيمية تصنيفاً للعلوم لعلّه انفراد به على أهل زمانه، حيث صنّفها إلى علوم «عقلية وشرعية ومليّة»، و«حدّد -من خلال ذلك التصنيف للعلم- مواضع الإطلاق والعموم في العلوم التي يمكن أن تتناقلها الأمم دون حرج أو إخلال بھويّتها، كتلك التي يمكن أن تشكل رصيذاً حضارياً مشتركاً، ووضّح الفرق بين النسبيّة والخصوصيّة، ووجّه النّظر إلى قاعدة معرفيّة وفكرية تتيح قدرًا معلومًا من التنوّع والتمايز بين جماعة وأخرى، حيث إن التنوّع من سنن الله في خلقه، ولها ما لها من حكمة ونفع، تمامًا كما أنّ الوحدة من تلك السنن، وما بين الإطلاق والنسبيّة، والعموم والخصوص في تحديد قاعدة العلوم وتصنيف محاورها ودوائرها. كما توجد أيضًا المساحات المتداخلة والمتشابكة بين تلك التي لا هي بالعقليّات المحضة ولا بالمليّات كليّة، والتي يمكن أن تتمثل في الشرعيّات من حيث ما يجمعه من وحدة الأصول وتعدد وتنوّع في الفروع.

وهنا نلحظ المرونة والإحاطة والدقة والشمول ووضوح الرؤية ونفاذها في المجال المعرفيّ الذي يستمده صاحبه من تمثله للإطار المرجعيّ القرآنيّ، وإلمامه بمقدمات وألويّات البيئة الاجتماعيّة الحضاريّة الإسلاميّة

التي تتسع للتعامل مع الظواهر الاجتماعية والإنسانية والظاهرة الحضارية والعمرانية بكل ما تتسم به من تعقّد وتعدّد في أبعادها وعمقها»^(٢٨)، مقدّمة حتى تصل إلى بناء عالميتها المباركة.

إنّ الالتزام بـ «منهجية الوحي المعرفية» سيقدم لنا الوسائل الضرورية لضبط مناهج التفكير، وتقنين الأفكار. وينقل معالجتنا من الأطر الجزئية إلى الإطار الكلي، ومن ساحات الخصوصيات الضيقة إلى ميادين المأزق الحضاري العالمي. ويُخرجنا من حالة الدفاع عن النفس أمام تحديات الحضارة المعاصرة العالمية بالتعامل مع الظواهر الجزئية المنعكسة عن الحضارة العالمية فيما يتعلق بالأشكال الدستورية لأنظمة الحكم أو المؤسسات الاقتصادية أو مظاهر السلوك الاجتماعي والأخلاقي^(٢٩).

كما أنّ ذلك سيمكّننا من إنتاج الأفكار المنضبطة منهجياً، والمفاهيم والنظريات الإبداعية الاجتهادية التي نواجه بها متطلبات شهودنا الحضاري، وعالميتنا المرتقبة.

إنّ القرآن الكريم يقدّم لنا العلاج على مستوى أزمتنا، إذا ثورناه واستنطقناه، وتدبرناه وتكّوناه «حق التلاوة»، إنّ أزمتنا كثيرة، ومقاربة القرآن من «مدخل الأزمة» يحتاج إلى الفهم الشامل للقرآن وللأزمات، ودراستها بمنتهى العناية، ومحاولة عرضها على القرآن الكريم من قبيل تنزيل السؤال الجزئي على المصدر الكلي، ألا وهو القرآن الكريم، وليس كما كان الحال في عهد النبوة وجيل التلقي - أن تفرز البيئة السؤال أو الإشكالية، ثم يأتي الوحي بالحل، أو بالإجابة عنها- بل نصوغ مشكلات عصورنا صياغات منطقيّة عقلية دقيقة، ثم نذهب بها إلى القرآن المجيد نستلهمه الحل والجواب الصحيح. وبقدر ما نكون قادرين على «التدبر» وعلى صياغة إشكالاتنا نكون قادرين على الحصول على الإجابات الدقيقة.

^(٢٨) انظر مقدّمة د. مني أبو الفضل لكتاب «نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» لنصر محمد عارف، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٢م، ص ٢٥ - ٥٤.

^(٢٩) منهجية القرآن المعرفية.

هذه بعض ملاحظات عامّة وددت أن أطرحها بين يدي المثقفين من أبناء أمّتي، خاصّة في الأقاليم التي شهدت ثورات ناجحة، وتغيّرات لها ما بعدها، والتي تشتد حاجة الناس فيها إلى الأفكار الأصيلة الحية التي تشكل دافعيّة ومُحاط بمقوّمات الشرعيّة.

سائلاً العليّ القدير أن ينفعي بما سطرْتُ، وأن ينفع أمّتي بجهدِي واجتهادي هذا، إنّه سميع مجيب.

آثار الاستبداد

موقع العلواني ٣٠ يونيو ٢٠١١

إنّ ما تمرّ به بلادنا العربية من أحداث، ليست مُستغربة؛ بل هي أحداث طبيعية. فبعد أن نشأت أجيال عديدة في ظلّ الكبت وتقييد الحرّيّات أو إلغائها، واستبداد أفراد بمصير شعب كامل استبداداً شمولياً ألغى الإرادة ودمّر الفاعليّة وصادر الحرّيّة وألغاهما من واقع الناس وفكرهم وحياتهم. وبالتالي فإذا سقط الاستبداد -يقطع النظر عن البديل الذي يأتي بعده- فلا بد أن تعقبه فوضى وتفكّك، وأن تجري عليه سنّة: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ (الفرقان: ٢٣) فكلّ ما صنّعه الديكتاتوريات السابقة، والحاشية التي تُسمّى حزباً يُصبح هباءً منثوراً.

لكن التخريب الذي يفعله الاستبداد في النفوس والعقول والقلوب تبقى آثاره المدمّرة فترات طويلة؛ ولذلك لا بد للعلماء وقادة الرأي ورجال الفكر والدعوة من بذل جهود منظّمة مدروسة متواصلة لا تهدأ لإزالة الاستبداد من نفوس الناس ومن عقولهم وقلوبهم؛ حتى يطمئنوا إلى أنّ الشعب قد برئ، وتمّت عمليّة تنقيته من سائر آثار الاستبداد وتدمير الإرادة والطاقة لدى أبناء الأمتة.

ولقد حفل القرآن المجيد بقصص كثيرة من قصص المستبدين وآثار استبدادهم في أممهم وشعوبهم، والتي من أفلها فقدان الفاعلية وتدمير الإرادة وتحطيم الدافعية، وتحويل الشعب إلى طبيعة قطع لاتباعهم، وعقلية عوام ليسهل التلاعب بها، وليسلس للمستبدين قيادتها، وجعل نفسية الشعب نفسية عبيد ليسهل على الحكام إذلاله ولتسهيل قابليته للاستحمار والاستدلال لتكون جزءاً من حياته؛ وبذلك يحافظون على استبدادهم. وقد يكون بنو إسرائيل مثلاً لا يمكن تجاهله ولا تناسيه، فهم نموذج للتأثير المدمر للاستبداد في الأمم، فهذا الشعب -الذي عاش قرونًا في ظل استبداد فراعنة يذبجون أبناءه ويستحيون نساءه- رغم ما من الله عليه بإغراق المستبد وجنده، وإنقاذ بني إسرائيل منه، ونقلهم إلى الأرض المقدسة، وإعلان الله نفسه ربًا وإلهًا وحاكمًا لهم في أرض مقدسة، رغم كل ما سبق فقد ظلت آثار الاستبداد فيهم، وبقيت مستمرة، لتصادر حاضرهم وتدبر مستقبلهم: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا هُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ (الأعراف: ١٣٨)، وإذ صنع السامري لهم عجلاً: ﴿فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴾ (طه: ٨٨)، وسارعوا إلى عبادة العجل، مع علمهم أنه مجرد عجل ذهبي مصنوع لا يملك لهم شيئاً على الإطلاق، ولكن تلك طبيعة الاستبداد؛ يدبر كل مقومات الإنسانية.

نحن اليوم أمام ثورات، لا ثورة واحدة، علينا أن نقوم بها لإزالة آثار الاستبداد وإعادة المقومات الإنسانية لشعبنا، والتخلص من عقلية العوام، وطبيعة القطيع، ونفسية العبيد، في ثورات متصلة لا تتوقف حتى يحدث التطهر التام من آثار الاستبداد في العقول والنفس والوجدان. حيث إن الاستبداد قد تغلغل في كل شيء، وصنع لنفسه ثقافة تراكت آثارها في النفوس، وجعلتها تحن إلى الاستبداد، وأوجدت ميولاً ودوافع واتجاهات لتكريس أخلاق وسلوكيات الاستحمار والاستعباد -حين كان قائماً- ولإعادته بعد سقوطه، فالتحدي الذي يواجه أمتنا اليوم هو كيف نطهر نفوسنا وعقولنا وقيمنا وأخلاقنا وأساليب حياتنا من طبائع الاستبداد المدمر. ألم تر إلى بني إسرائيل الذين كانوا يُنزل عليهم المن والسلوى، قال تعالى: ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿البقرة: ٥٧﴾، لكنهم حنوا إلى حياة العبودية في سبيل أكلة بصل وثوم مما كانوا يتناولون في أرضها، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهَا قَالَ أَرَأَيْتُمْ أَيُّهَا الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿البقرة: ٦١﴾.

على الناس أن يثوروا على الاستبداد ويقوموا لله مثنى وثلاث؛ ليقسموا أن لا عودة للاستبداد بأي شكل وتحت أي شعار، وأن ثورتنا مستمرة حتى تُخرج العقول من السداجة والسطحية، ونحول بينها وبين من يعبثون بها، فلا نجعلها عقلية عوام، ونُخرج شعبنا من طبيعة القطيع ونفسية العبيد، وذلك بترسم خطى القرآن، قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿النحل: ٧٥﴾، و: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿الطلاق: ٢﴾، فإذا تحلينا بالتقوى، وأصبحت التقوى لنا ملكة، حينها يفتح الله لنا أبوابًا من الخير؛ ومن بين هذه الأبواب أبواب الرزق، من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿الأعراف: ١٢٨﴾، ومن يدرى، فإن من أخرج الغاز والذهب من أرضنا، سيخرج معادن أخرى ويبارك لهذا الشعب ويُنزل عليه بركاته، وذلك ليس من قبيل الأحلام، لكنه الحقيقة، فالله هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء.

أما إزالة آثار الاستبداد فهي ضرورية؛ سواء كانت آثارًا صغرى أم كبرى، والحكمة ضالة المؤمن. وقد تساءل «لينين» قائد الثورة البلشيفية قبل وفاته أنه لا يشعر بأن الثورة قد حققت أهدافها؟ فأجابه أحد المفكرين الروس بقوله: أود أن أسألك عن مؤرعي البريد وكناسي الشوارع في عهد القيصر، أما يزالون حيث هم؟ فأجاب «لينين»: هذه فئات لا تأثير لها، وقد قمنا بتطهير الجيش وقوات الأمن، فما

تأثير هؤلاء؟ فأجابه: إنّ عمال النّظافة يستطيعون أن يُفجّروا ثورة ضد الثورة إذا جعلوا الناس يقارنون بين نظافة المدينة في عهد القيصر ووساقتها بعد الثورة، فذلك يدفع العامة لتفضّل عهد القيصر على عهد الثورة. وكذلك عمّال البريد، إذا قصّروا ولم تعد الرسائل تصل في مواعيدها فسيقول الناس: إنّ عهد القيصر خير من عهد الثورة وهكذا... إذن لا بد من إزالة آثار الاستبداد بأسرع ما يمكن، فهم عبء على الشعب، ووسائل مصادرة وعرقلة وتدمير للثورة وأهدافها، ولن يرضى هؤلاء أن يروا الشعب قد تحلّص من تلك الأمراض وسار ليشقّ طريقه نحو التحرّر وإعادة بناء الذات على تقوى من الله وهداية من كتابه وتأسّر واقتداء من رسوله الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم.

أحداث ماسبيرو والأقنومة الرابعة^{٣٠}

موقع أون إسلام ١٢ أكتوبر ٢٠١١

بدايةً أود أن أعزي كل مصريّ ومصريّة بالأحداث الفاجعة التي وقعت مساء الأحد تسعة أكتوبر. أعزيهم لفقدان من فقدوا ولأجواء الحزن والأسف والحيرة والخوف والارتباك التي أثارها هذه الأحداث ونتائجها. وقد كنت منذ أن سقط العراق أرى أنّ أمن إسرائيل الذي ربّعت أمريكا فيه الأفانيم الثلاث فصارت أربعاً: "أب، ابن، روح القدس، أمن إسرائيل"، فمنذ ذلك التاريخ والمنطقة العربيّة –

^{٣٠} أحداث ماسبيرو أو مذبح ماسبيرو كما أسمتها بعض الأوساط الصحفية، وتعرف أيضًا باسم أحداث الأحد الدامي أو الأحد الأسود، عبارة عن تظاهرة انطلقت يوم ٩/١٠/٢٠١١م من شبرا باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم « ماسبيرو » ضمن فعاليات يوم الغضب القبطي، ردًا على هدم كنيسة قيل أنّها كانت غير مرخصة. وتحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي، وأفضت إلى مقتل بين ٢٤ إلى ٣٥ شخصًا أغلبهم من الأقباط.

كلّها- تمر بظروف في غاية الحرج لا تزيدها التحليلات السياسيّة الصادرة عن مراكز البحوث الغربيّة والمراكز التي تدور في فلكها في العالم العربيّ والإسلاميّ إلا غموضًا وخبالًا وحيرة وارتباكًا.

كنت أعلم من دراساتي للتاريخ الإسرائيليّ وللتاريخ العربيّ، وتتبعي لمسيرة الأمتين العربيّة المسلمة واليهوديّة الصهيونيّة أنّ أي حدث حصل أو يحصل في المنطقة منذ أن تأسست المؤسسة الصهيونيّة في أواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم ينبغي أن تؤخذ فيه إسرائيل وأمنها ومصالحها في نظر الاعتبار؛ لأنّ للعلاقة بين الأمتين والتاريخين تأثيرٌ لا شك فيه في كل حدث في المنطقة؛ فينبغي على الباحث ألاّ يهمل شيئًا من مقتضيات هذه العلاقة عند الدراسة والتحليل. ونعود بالذاكرة إلى حرب الخليج الثانية_أو ما عُرف بعاصفة الصحراء_ حين عقد مؤتمر في واشنطن للتخطيط للحرب وحشد ثلاثين دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيّة لحرب "صدام". وأمريكا تعلم من هو "صدام" وما حقيقة جيشه الذي نفخته وضخّمته إعلاميًا حتى جعلته يصدّق أنّ جيشه يمثل رابع قوة كبرى في العالم، مع علمنا جميعًا بأنّ الحقائق على الأرض تقول غير ذلك؛ لكنّ أمريكا العظمى ومعها إسرائيل تحاول أن تنفخ كيس الملاكمة قبل أن تنزل إلى حلبة التدرّب فيه، وصدام وقواته بالنسبة لهم لم يكونوا أكثر من كيس الملاكمة الذي يرغبون اللّعب به والتدرّب بلكمه وضربه على ما ينوون فعله أو يعدون أنفسهم لفعله حقيقة بعد ذلك. وحين دخلت قوات التحالف الكويت وقامت الحرب، سحقّت الدبابات الأمريكيّة تحت سناكبها خمسين ألف جندي عراقيّ كانوا في خنادق ترابيّة تافهة ساذجة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحمي من الرياح، فضلًا عن أن تحمي من تلك الترسانة الأمريكيّة المجهزة بأحدث الأسلحة. وبعد أن ضرب السبع الأمريكيّ ضربته وكاد يقضي على الجيش العرمم الذي جيّشه صدام، وجعل منه الإعلام الغربيّ والإسرائيليّ رابع قوة في العالم، أطلق الجيش الأمريكيّ جنود الدول التسع والعشرين المتحالفة معهفي أعقاب فلول الجيش المنهزم، الذي لم يجد بعض جنوده المساكين رايات بيضاء يعلن بها استسلامه سوى بعض الملابس الداخليّة البيضاء التي حملوها كما هي، وأخذوا يلوحون بها للمتصرّين وأعوانهم للإعلان

عن استسلامهم. ثم وقعت حادثة تقبيل جندي عراقي تافه لحذاء جندي أمريكي كان يرت على رأسه الذليل المنكب على حذائه قائلاً (you are ok) (it is ok). إنَّ مجيء صدام نفسه واستبداده بالسلطة لم يكن سوى مرحلة من مراحل الطريق الطويل لإيصال العراقيين إلى مستنقع الذل الذي أُغرقوا فيه، ومن ورائهم العرب والمسلمون؛ ولذلك فإنَّ مسلسل الإذلال لم يتوقف بل استمر، وأُعطى "صدام" -صاحب المسئولية الأولى والأخيرة عما حدث- فرصة البقاء في السلطة بعد ذلك ما يقرب من ثلاثة عشر عامًا؛ لينتهي المخطط الأول بتركيح العراق وتمزيقه وتدمير كل مقومات الدولة والوطن والشعب فيه وإعادةه كما قال "بوش الأب": إلى القرن الثامن عشر، مجرد قبائل ممزقة تسكن في أرياف أو في قرى أو مدن خالية من كل الوسائل الحديثة، لا ترشحها لأي لقب يزيد عن كلمة قرية بدون ماء ولا كهرباء ولا مجاري للصرف الصحي، بيئة موبوءة بشتى الأمراض بحيث أصبحت الإصابة بالسرطان وما إليه من أمراض خطيرة من الأمور الشائعة التي تفترس الملايين من أبناء العراق صغارًا وكبارًا؛ ولذلك فحين دخل الجيش الأمريكي بغداد واختبأ "صدام" في الحفرة الشهيرة إلى أن أُلقي القبض عليه كان أول وأهم المسؤولين الأمريكيين الذين دخلوا العراق المفتوح المدَّمر السيد "بول ولفوتز" نائب السيد "رامسفيلد" وزير الدفاع. وكان أول ما فعله "بول ولفوتز" بعد دخول بغداد القيام بصلاة الشكر اليهودية وهو يرتدي اليانعة، ويعتمر الكوفية الإسرائيلية المعروفة، وقبل أن يستريح في قصر "صدام" الذي أُعد لإقامته، طلب أن يؤخذ إلى بابل. وقد ذكر شهود العيان أنَّه حين وصل أرض بابل ووقف عليها أجهش ببكاء الفرح، ولعله حين وقف قرأ: ما ورد في المزمور رقم (٣٧):

"على أنهار بابل هناك جلسنا

بكينا أيضاً عندما تذكرنا صهيون

على الصفصاف في وسطها علقنا أعودنا

هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة

ومعذبونا سألونا فرحاً قائلين:

رغوا لنا من ترنيمات صهيون

كيف ترنم ترنيمة الرب في أرض غريبة

إن نسيتهك يا اورشليم لتنسي يميني

ليلتصق لساني بحلقي إن لم أذكرك

إن لم افضل اورشليم على أعظم أفراحي

يا بنت بابل: طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة"

كما جاء في التلمود، إن الإله يهوه ندم على أربعة أمور خلقها وهي: "الأول: السبي البابلي، فجاء على لسانه: "تبا لي لأني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل، ونهب أولادي"^(٣١). الثاني: الكلدانيون. الثالث: العرب، ذرية إسماعيل. الرابع: نزعة الشر. وفي الإصحاح التاسع والعشرون من سفر حزقيال: "نبوءة بخراب أرض مصر" في رقم ثمانية: قال السيد الرب: ها أنا ذا أجلب عليك سيفاً وأستأصل منك الإنسان والحيوان وتكون أرض مصر مقفرة وخربة فيعلمون أنني أنا الرب ... وأجعل أرض مصر خربة مقفرة من مجدل إلى أسوان إلى تخم كوش لا تمر فيها رجل إنسان ولا تمر فيها رجل بهيمة ... وأشتت المصريين بين الأمم وأبددهم في الأراضي ... وأقللهم لكيلا يتسلطوا على الأمم". وفي ١٨ من الإصحاح نفسه يقول: "قال السيد الرب: "ها أنذا أبذل أرض مصر لنبوخذ نصر ملك بابل فيأخذ ثروتها ويغنم

^{٣١} وانظر مثله في العهد الجديد سفر يونا الإصحاح الثالث.

غنيمتها، وينهب نهبها فتكون أجرة لجيشه". وفي الإصحاح الثلاثين رقم ٦: "ويسقط عاضدو مصر وتنحط كبرياء عزتها من مجدل إلى أسوان يسقطون فيها بالسيف، فتقفري في وسط الأراضي المقفرة وتكون مدنها في وسط المدن الخربة فيعلمون أنني أنا الرب عند إبرام نارا في مصر ويكسر جميع أعوانها". ولم يلتفت أي معلق أو محلل سياسي أو استراتيجي أو ... أو ... إلى ذلك ولم يعطنا صورة عما حدث وكيف حدث.

إن بني إسرائيل الذين استولت على مقدراتهم اليوم الحركة الصهيونية المتطرفة وأخذت تقودهم نحو تحقيق أهدافها كما رسمتها لا تستطيع أن تطمئن على مستقبل إسرائيل وأمنها وهناك العراق ومصر. لقد فرغت القوى الصهيونية والصهيونية المسيحية من العراق وانتهت منه على يد واحد من أبرز أعضائها وهو "بول ولفوتز" الذي استطاع أن يورط الحكومة الأمريكية -كلها- مستغلاً سذاجة بوش وإدارته في تدمير العراق وإنهاء وجوده، وإعادة ضخ النفط العراقي إلى إسرائيل مجاناً، أو بأسعار تنافس أسعار الغاز المصري في رخصها. وحين انتهوا من العراق التفتوا إلى مصر، ومصر لا تقل عن بابل في نظر الحركة الصهيونية والمتطرفين اليهود. فمصر بلد الفراعنة الذين اضطهدوهم وبنوا أهراماتهم على جثث بعضهم، وأخرجوهم من مصر فخرجوا بقيادة نبي الله موسى وأخيه هارون خائفين م مترقبين. ولكن الله -تبارك وتعالى- أراد أن يتم أمره ويبلغ بهم ما قدره فنجاهم بمعجزة وأخرجهم من أرض مصر سالمين، وأغرق فرعون وجنوده في اليم، وجعله وهو يعاني الموت وسكراته يقول: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (يونس: ٩٠)، ورد الباري -جل شأنه عليه: ﴿آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً﴾ (يونس: ٩١-٩٢)، بالرغم من ذلك فإن الجيل المسؤول عن اضطهاد بني إسرائيل قد تم إغراقه في تلك المرحلة المبكرة وانتقم الله لهم منه، لكن اللعنة الصهيونية لا يكفيها أبداً أي انتقام إذا لم يتم بأيديها الدموية الملوثة.

مصر كنانة الله في أرضه، شعبها من أطيب الشعوب وأكثرها بساطة وطيبةً واستعدادًا لبذل الجهد والقيام بأشق الأعمال، والصبر عليها. وكل هذه صفات تؤهل هذا الشعب ، وللهنوض بعد الكبوة، وللبناء بعد الهدم، فكيف تستطيع الحركة الصهيونية أن تنام رغدا وتطمئن على أمن الدولة دولة إسرائيل وهي ترى أنّ الدولة التي حلمت بها عبر قرون عديدة تعيش إلى جوارها، مصر بشعبها هذا، الذي يحمل كل تلك الصفات الإيجابية. لا أظن أن جفنا صهيونيًّا يمكن أن يغمض، ومصر تعيش بجوار إسرائيل قويّة موحدة، شعبها متجانس متدينّ كله، مسلموه ومسيحيّوه، لا تفرق بينهم طوائف. ومسيحيّوه ينتمون إلى كنيسة شرقية لا يستطيع الغرب أن يؤثّر عليها كثيرا، أو يستدرجها إلى سياسات يضمن بها أمن الدولة الصهيونية التي بلغت في رجعيّتها وجمودها وتحجرها شأواً لم تبلغه دولة في عالم اليوم أبداً، وهي المناداة بأن تكون الدولة يهودية فقط لا يساكن اليهود فيها أي إنسان من أي دين آخر. وبعد هذا الإعلان تجد مصر بجوارها تسعى لتوحيد الفلسطينيين وأيى البابا شنودة بابا الكنيسة الأرثوذكسية القبطية أن يسمح لأحد من الأقباط بزيارة بيت المقدس وهو تحت الاحتلال الصهيونيّ اليهودي. إذن فلتتمزق مصر. وإذا أعيد العراق إلى القرن الثامن عشر فلتعد مصر إلى ما قبل ذلك إن أمكن، ويجب تفكيك شعبها وإدخال كل أنواع الفرق والطوائف والأحزاب السياسيّة بحجج مختلفة لإضعاف وحدة هذا الشعب؛ ولذلك بدؤوا بالكنيسة الأرثوذكسية فشجعوا كنائس أخرى لتعمر مشاهدها، ومشاهد دعوة الأقباط النصارى للانضمام إليها، وكل أبناء مصر يعرفون الكنائس الجديدة التي حاولت أن توجد داخل النصارى من أقباط مصر تمرّقًا وتفتّتًا. كذلك جرت المحاولات وما تزال تجري لإيجاد فرق وطوائف إسلامية جديدة في صفوف المسلمين المصريّين الموحدة إضافة إلى إدخال تيارات فكريّة لم يألفها المصريّون، وفيها من التوجهات ما لا يتناسب وطبائع هذا الشعب. وبعد استكمال عمليّات الفحص وجس النبض وتحقيق بعض النجاح في داخل الكتلتين التقليديّتين لشعب مصر: المسلمين والنصارى عن طريق إيجاد كنائس جديدة تنافس الكنيسة القبطية على تدين وولاء

وحب أقباط مصر من جهة، وعن طريق إضعاف الأزهر، وجميع المرجعيّات الدينية المسلمة، وفتح الأبواب لتيارات جديدة لم تكن معروفة من قبل من جهة ثانية. والآن، جاء وقت اختبار إمكان التصعيد وزرع الفتنة وتفريق هذه الكتلة البشريّة المتماسكة؛ لضمان ح حماية الأيقونة الرابعة "أمن إسرائيل". وقد جاءت الظروف التي سمحت بأن تبقى حدود مصر مفتوحة لتهريب الأسلحة إلى داخلها، فالحدود الليبيّة مفتوحة، والأنفاق التي كانت تستعمل من قبل بعض الناس بين غزة وسيناء جاء وقت استعمالها بطريقة أخرى وإيصال الأسلحة بأرخص الأثمان إلى أيدي المصريين. وفي ظل أجواء الخوف والحيرة والترقب والتدهور الاقتصادي والجوع والمرض والمستقبل المجهول، تصبح حساسية الناس مفرطة واستعدادهم للغضب والثورة شديد، وهذا الوضع يعطي أفضل الأجواء للقيام بعمليات الاختبار لتحديد ساعة صفر لكل مرحلة من المراحل القادمة؛ لأنّ الهدف الأخير هو جعل مصر كالعراق مع اختلاف طبيعة الشعبين وظروفهما، وخصائص التكوين، وأخذ ذلك كله بنظر الاعتبار لدى القائمين على التخطيط للمؤامرة. والمحصلة النهائية هي المحافظة على الأيقونة الرابعة (أمن إسرائيل).

إنّ استهداف الجيش المصري منذ سنة (١٩٤٨) بالأسلحة الفاسدة ثم العدوان الثلاثي (٥٦) ثم حرب اليمن، ثم حرب الأيام الستة في يونية (٦٧) وحرب أكتوبر (٧٣) ليس بعيداً عن (الأيقونة الرابعة)، وعلى الرغم من هذا الاستهداف المتكرراً هذا هذا الجيش قد أثبت أنّه خير الأجناد في المنطقة. فعلى الرغم من تقليص صناعاته وإيقاف التصنيع الحربيّ وتقليص أعداده وتقييد أماكن تحركه ووجوده، فإنّ ذلك لم يفت في عضده، وبقي رغم كل تلك الحروب قويا قادرا على حماية شعب مصر. وشعر الجميع أنّ لجيش مصر خطة سلمية لتحقيق التنمية وإعادة الحياة والخبرة والنشاط للعامل المصري، وجعله منافسا في الخليج وفي المنطقة لكل أنواع العمالة، وأنّ هناك أربع عشرة مليون فرصة عمل تنتظر العامل الفّيّ المصريّ - إذا طوّر خبراته - في عمقه الاستراتيجي ومنطقته العربيّة والخليجيّة، وأنّ ذلك سوف يقلب كافة الموازنات.

إنّ أحداث الأمس في ماسبيرو فيها معاني رمزية كثيرة جدا. المعنى الأول ولعله الأهم هو ضرب رمزيّة الجيش المصريّ في شهر أكتوبر الذي احتفل فيه الجيش المصريّ بانتصاره على إسرائيل فيه في السادس منه.، المعنى الثاني: الانتقام لما اعتبرته إسرائيل تقصيرا من الجيش المصريّ في حماية أنابيب الغاز التي تضخ في الشرايين الإسرائيلية. المعنى الثالث: فيما حدث انتقام لأحداث السفارة الإسرائيليّة التي لم يخف على قادة الصهيونيّة أنّ الجنديّ المصريّ الذي كان يحرس سفارة إسرائيل وموظفيها لم يكن في عواطفه ومشاعره وازدراؤه للاتجاهات الصهيونيّة البغيضة، يختلف عن ذلك المتظاهر الذي يحيط بالسفارة ويهددها. فجاء الرد عاجلا بأكثر مما نتصور وبأسرع ما يمكن. وسرعة الرد وعنفه من الأمور التي تؤشر بوضوح إلى الذين هم وراء التصادمات التي حدثت. المعنى الرابع: فشل السيد وزير الدفاع الأمريكي بأن يعود بالجاسوس المزدوج الجنسية الأمريكي الإسرائيلي إلى ذويه دون قيد أو شرط، فوجد القادة المصريين يصرون على ضرورة إعادة الأسرى المصريين، وتحويل الأمر إلى صفقة بين طرفين متساويين، لا إلى أمر ومأمور.

فما العمل الآن لعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة؟

١- كشف جميع الملابس بدون أية موارد، وفضح جميع من وراءها بأسمائهم وصفاتهم وفئاتهم؛ لأنّ أجواء الخوف والترقب والكرهية والفتنة لا يمكن أن تزول دون معرفة الجناة الحقيقيين ليتجه غضب الشعب إليهم، سواء أكان ذلك الشعب من المسلمين، أو من النصارى وهو أمر ضروريّ جدًّا جدًّا.

٢- العمل على معرفة جميع المنابع التي تستغلها الجهات العدو لمصر وتجنيفها بأسرع ما يمكن والكشف عنها. ولعل من أهم هذه المنابع بعض الثقافات أو المواقف الثقافيّة التي أوجدها دراسات منحرفة تنسب إلى حقول الدراسات الدينيّة التي شحن بعضها بثقافة مفادها بأنّي

وأبناء ديني على حق وأنَّ غيرنا على باطل، أو في أقل الأحوال بأننا نمتلك الحقيقة المطلقة، وغيرنا يمتلك وهما وخرسا وظنًا وفي مستويات أخرى قد يقال: بأننا نمتلك الصواب وغيرنا على الخطأ. فهذه الأمور حينما توضع في سياقاتها وتدرس بشكل ملائم مقرونة بنزعة التسامح وذلك على سبيل المثال يمكنني أن أضع لوحة أجعل لها وجهين: الوجه الأول أضع عليه شيئًا ما من معتقداتي وأقول: إنني أعتقد بكذا وأضع في الجانب الثاني معتقدات الطرف الآخر في المسألة ذاتها، وأبين شيئًا عن أسباب اختلاف النظرة يقنع بأنَّ هذا الاختلاف هو أمر طبيعي لا يستغرب ولا تثريب على أهله أو أصحابه، واعتباري له خطأ واعتباره أنني مخطي في موقفي لا يعني أننا لا ينبغي أن نتعاون، وأن نتكاتف ونتسامح وأن نتعايش في وطن مشترك، ونمارس حياة مشتركة دون صراع، والأمثلة التاريخية التي تعزز مثل هذه التوجهات كثيرة جدًا.

٣- الحيلولة بين أجهزة الدولة والنظام والحكم وممارسة أي نوع من الظلم أو التفرقة بين المواطنين فليس هناك شيء يهيب أمة ما أو شعبًا ما للتفكك والصراع والاحتراب الداخلي مثل فقدان العدالة وشعور الإنسان بأنَّ أخاه الآخر يضطهده ويمنعه من الوصول إلى حقه فتحقيق العدالة يعالج كثيرًا من الأمراض باعتبار العدالة أعلى القيم القرآنية والإسلامية وبشكل مطلق لا علاقة له بدين الإنسان أو مذهبه أو طائفته أو قبيلته. فالعدل يعد علاجًا شافيًا لكثير من الاستعدادات المنحرفة التي يمكن أن تؤدي إلى افتراق وتنازع واختلاف.

٤- إعادة النظر في جميع برامج التعليم من الابتدائي حتى الجامعي وجميع برامج الإعلام والتثقيف، وبنائها على فقه مسؤولية الكلمة والفكرة وعدم السماح بالانحراف، والتفرقة، وبناء ثقافة التسامح.

٥- تسخير الجامعات ودور العلم والصحافة والإعلام لعقد ندوات مشتركة عديدة في كل يوم لإيجاد الوعي الكفيل بتحصين أبناء الشعب ضد مثيري الفتن وإعدادهم ليكونوا على وعي بأهداف خصومهم وطرائقهم ومناهجهم في إثارة الفتن وإيجاد أجواء النزاع والاحتراق.

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحمي مصر وشعبها كله وأن يصونها ويصونه ويحفظ البلاد والعباد من كل سوء.

الاستحمار ونظرية المؤامرة

موقع أون إسلام ١٦ أكتوبر ٢٠١١

الاستحمار أن يسعى أحد لجعل إنسان حماراً^{٣٢}. والإنسان المستحمر إذا رأى الكتاب أو حملة يكون كمثل الحمار يحمل أسفارا، وإذا رأى كومة من الحكمة تضم مئات الحكم ورأى بجوارها قبضة برسيم انصرف مباشرة إلى البرسيم، ولو أجريت معه حواراً وسألته: "لم تخلت عن الحكمة واخترت البرسيم؟" لسخر من ذلك السؤال؛ إذ لا يستطيع الحمار أن يرى شيئاً يعدل قبضة برسيم يأكلها على جوع. والاستحمار قابلية واستعداد، وللمصريين كلمة طريفة يقول أحدهم إذا ما حاول أحد استغفاله: "إنت بتستكرديني!" -ومعذرة للإخوة الأكراد- فكأنّ المصري حين يقول ذلك يرى أنّ أخاه الكردي تفوته أمور كثيرة لا تتقبلها فهلوة المصري.

والشعوب اليوم -وفي كثير من فترات التاريخ- تمر بحالات استحمار، بعضها حالات يقوم بها حكامها، وحالات أخرى يقوم بها خصومها وأعداؤها. والأجهزة الإعلامية الحديثة يغلب عليها -خاصة في الإعلام الموجه من قبل الخصوم- أن تكون من أهم أدوات الاستحمار، فهي تشحن الناس إن

^{٣٢} الاستحمار السين والتاء كما هو معرف في اللغة العربيّة للطلب.

شاءت، وتفرغهم إن أردت، وتشعرهم بالتحمة حتى التجشؤ إذا قررت ذلك، وتشعرهم بالجوع حتى السقوط إذا اقتنعت بأن لها في ذلك مصلحة؛ ولذلك جعل الله السمع والبصر والفؤاد مسؤوليّة كبرى فقال الله -جل شأنه: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٦). فالإنسان مطالب أن يميز بين من يريدون استحماره واستعمارهم، ومن يريدون توجيهه وتعليمه والرقى به؛ ولذلك كان الاجتهاد فريضة على كل مسلم ومسلمة. فإذا لم تكن قادرًا على الاجتهاد في المسائل التي تعرض لك في الحياة فلا أقل من أن تبذل جهدًا في اختيار ما تسمع، ومن تسمع منهم، ومن لا تسمع لهم، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الابتلاء الذي ابتلى الله به أبناء عصرنا، حيث يستطيع الإنسان وهو جالس على أريكته في مواجهة التلفاز أن يتنقل بين مئات المحطات التي تعج بكل شيء، وكلها تستهدف أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا، وبعضها يريد استحمارنا، وبعضها يريد استعمارنا، وبعضها يريد ابتزازنا، وبعضها وبعضها. ولا شك أنّ بعضًا منها وهو الأقل يريد تعليمنا أو الرقى بوعينا وقوى إدراكنا، بقي علينا أن نجتهد فيما نسمع وفيما ندع؛ لكي نستمع القول فنتبع أحسنه.

هذا عن معنى الاستحمار، أمّا نظريّة المؤامرة، فتتألف من كلمتين: كلمة نظريّة، والمراد بها كما جاء في المعجم الفلسفي معنيان: الأول: بوجه عام، ما يوضح الأشياء والظواهر توضيحًا لا يعول على الواقع. الثاني: فرض علمي يربط عدة قوانين بعضها ببعض، ويردها إلى مبدأ واحد يمكن أن نستنبط منه حتمًا أحكامًا وقواعد مثل نظرية الذرة. وأصل الائتمار والتأمر تشاور بين أطراف لكي يرموا أمرًا وينفذوه، وقد شاع التأمر والمؤامرة في الشر أو السوء الذي يريد طرفٌ إنزاله بطرف آخر ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُتَمَرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِيَّيْكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ (القصص: ٢٠) أي يتشاورون بطريقة للتخلص منك وقتلك، وقوله -جل شأنه: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ (الكهف: ٧١) أي منكرًا. وقد تأمرت قريش على رسول الله ﷺ - لقتله بطريقة لا تجعل من قبيلة واحدة بمفردها تتحمل مسؤولية قتله -

صلوات الله وسلامه عليه_ وفي عصرنا هذا شاع استعمال كلمة مؤامرة في التشاور للتخلص من شخصيات عامة أو للانقلاب وللثورة على نظم أو ما شاكل ذلك. وكثيراً ما يتحدث الإعلاميون عن كلمة مؤامرة، كأن يقال: "تعرض فلان لمؤامرة اغتيال، أو تعرض نظام البلد الفلاني لمؤامرة انقلاب" أو ما شاكل ذلك. وإذا أضيفت النظرية إلى المؤامرة في تعبيرنا الشائعة أريد بها تلك الآراء والتحليلات وتفسيرات الأحداث التي تقوم على افتراض وجود مؤامرة.

ونستطيع القول: إنه حتى ثمانينات القرن الماضي ومعظم الأحداث تستبد في تفسيرها "نظرية المؤامرة"، منذ أن قال المهاتما غاندي كلمته الشهيرة: "لو اقتتلتم سمكتان في البحر فاعلموا أن بريطانيا ودسائسها وراء ذلك". وقد دخلت المؤامرة المعترك السياسي واحتلت مواقع هامة فيه، ومنذ ثمانينات القرن الماضي وطرح فكرة الشرق الأوسط الكبير لإدراج إسرائيل بشكل طبيعي ضمن دول هذا الشرق الأوسط الذي أريد تجريده من هويته العربية الإسلامية وتعريفه بهذه الصفة الجغرافية الساذجة، والناس ينقسمون إلى فريقين: فريق يرى أنّ نظرية المؤامرة مجرد نوع من الوسواس لا حقيقة لها ولا وجود. وفريق يرى أنّ المؤامرة كانت وما تزال فاعلة ومؤثرة في إيجاد كثير من الأحداث والوقائع التي تمر بها أمم العالمين الثاني والثالث بحسب التصنيفات الاقتصادية الغربية.

والمؤامرة لا تحدث من فراغ ولا تعمل في فراغ بل هي تحرك يعتمد على وجود ثغرات في موقع ما، بحيث يجد المتآمرون أو المؤتمرون ثغرات وفرصاً لتمير مؤامراتهم؛ فيستغلونها. وفي المؤامرات الدقيقة التي تستخدمها أو تسخرها دول كبرى متقدمة ضد كيانات صغرى، فإنّها لا تنفذ إلا بعد أن تهيأ لها فرص النجاح اعتماداً على ثغرات في الداخل. فحينما يقال: إنّ ضياع فلسطين ووقوعها بأيدي الصهاينة كان مؤامرة من بريطانيا وبعض أعيانها في المنطقة والحركة الصهيونية العالمية وأطراف أخرى، فذلك لا يعني أنّ الفلسطينيين والعرب والمسلمين كانوا في أحسن حال، والمؤامرة وحدها هي التي أدت إلى ضياع فلسطين.

هذا التصور خطأ، فالمؤامرة تستغل كل عوامل الضعف، وسائر المشاكل السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والتعليميّة والاقتصاديّة مع الزمان والمكان؛ لتختار لحظة تاريخيّة معينة لإطلاق المؤامرة لتحقيق أهدافها؛ ولذلك فلا مجال لإنكار دور المؤامرة في أهم الأحداث التي شهدتها بلادنا عبر القرنين الماضيين، كما لا مجال لتحميل المؤامرة مسؤوليّة كل شيء؛ لأنّها مدخل تفسيري تتضافر معه عدة مداخل عندما نريد تفسير حدثٍ ما تفسيراً ملائماً. وقد يخلو لبعض المتابعين أن يقلل من دور المؤامرة أو ينفية تماماً، ويقول: إنّها مجرد خيال أو وهم يجسمه بعض الناس لإحداث هزيمة معنويّة، ولتضخيم قدرات الخارج والأعداء، والتقليل من قدرات وطاقات الأُمّة؛ فيندفع بالتالي إلى نفي المؤامرة نفياً مطلقاً. وهذا خطأ فادح لا ينبغي السقوط فيه، يقابل ذلك خطأ من يرى الساحة الداخليّة من سائر العيوب، ويلقي بالمسؤوليّة كاملة على الخارج، ثم لا يقوم بدور إيجابي في إحباط تلك المحاولات، وإيقاف تلك المؤامرات عند حدها. بل يستخذي ويستكين، ويقول لله - جل شأنه: "يارب قاتل عني أعدائي وأحبط بنفسك مؤامراتهم فإنني أقل من أن أقوم بشيء من ذلك" وهذا خطأ فادح كذلك. ولكنّ المحلل والمعلق الملتزم بقضايا الأُمّة مسؤول عن الإحاطة بجميع العوامل المؤثرة في الحدث وتوعية الأُمّة بها، والارتقاء بقدراتها ووعيتها وطاقاتها؛ لمساعدتها على سد الثغرات الداخليّة، ومنع المؤامرات من استغلال الداخل وتوظيف ثغراته وعيوبه، وكشف تلك المؤامرات لأبناء الأُمّة؛ ليأخذوا خذرمهم وأسلحتهم، لئلا يميل المتآمرون عليهم ميلاً واحدة في حالة غفلة منهم.

إنّ إسرائيل وأمريكا وجميع أعداء الأُمّة أعجز من أن ينالوا منها نيلاً لو أنّها أخلصت لله دينها، وطهرت جبهتها الداخليّة والتزمت وتمسكت بهدي الكتاب الكريم، وانتصرت لمقاصده العليا الحاكمة من توحيد وتركية وعمران، واثلت قلوبها عليه؛ ولذلك فإنّ رسول الله - ﷺ - قد قال وهو ينبه إلى فقه قوله - تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ سُيُوعًا وَيُدْيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾

(الأنعام: ٦٥)، قال: "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت".

وكان رسول الله ﷺ - إذا قرأ قوله - تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ (الأنعام: ٦٥) ارتجف وأخذ يقول بتضرع شديد: "أعوذ بوجهك يارب أعوذ بوجهك يا رب"، وذات مرة توجه إلى ربه بالدعاء لأمته قال: "سألت ربي لأمتي أربعاً فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة، سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها"^{٣٣}. وفي رواية زيد قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن رب العزة: "إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني قد أعطيت لأمتك كذا وكذا كما مر ثم قال ولن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أبقارها حتى يكون بعضهم يهلك بعض" وإذا صح ذلك عن سيدنا رسول الله ﷺ - وقد صححه كثيرون فذلك يعني أن الثغرات الداخلية لهذه الأمة هي أخطر بكثير من المؤامرات الخارجية؛ ولذلك فإن هذه الأمة يجب أن تكون موحدة على الدوام، مؤتلفة قلوبها على كتاب الله وهدى رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنه هو الذي ألف بين قلوبها، ولو أنفقت ما في الأرض جميعاً فإنها لن تصل إلى حالة التآليف بين القلوب. إذن فهذه الأمة أحوج ما تكون إلى مراجعة جبهتها الداخلية على ألا تغفل عن الخارجية لحظة واحدة، وأن تقيم نوعاً من حالة التوازن في النظر إلى الداخل والخارج، وهذا هو الدرس

^{٣٣} الراوي: أبو هريرة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: ١٤٣/٨ خلاصة حكم المحدث: [روى] نحوه مرسلًا .

الذي يمكن أن نأخذه من صلاة الخوف: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٢-١٠٣).

وحين كنت وما أزال أنبه إلى أخطار الخارج على الداخل، وخطورة إسرائيل والموقع الذي تحتله في العقل والضمير الغربي، وآثار الذاكرة التاريخية الغربية في نظرتها للعرب والمسلمين، فإنني أريد بذلك أن تعي أمتي حقائق هذا الخارج، وما يمكنه أن يفعله، وتربصه الدوائر بهذه الأمة. لا لأن ذلك الخارج على كل شيء قدير - معاذ الله - ولا لأنهم أذكى من بقية البشر؛ بل أريد أن ألفت الأنظار إلى وجود هذه الروح العدائية والنزعات التي لا تريد بهذه الأمة إلا الشر؛ ليأخذ أبناء أمتي حذرهم وأسلحتهم، فلا ينامون ولا يغفلون. وهل أضع الأمة، وشتت شملها، وأضعف قوتها، وجعلها نهباً لأعدائها إلا تلك الغفلة التي سمحت لمشكلاتها الداخلية بالتراكم والتفشي والانتشار، وأعطت للخارج الضوء الأخضر للتدخل.

فلولا اضطهاد صدام ونظامه لإخواننا الشيعة والأكراد، ومحاولات الإبادة التي قام بها بعض أعوانه مثل علي حسن المجيد وغيره في استعمال المواد الكيماوية؛ لإبادة بعض الأكراد في حلبكة وغيرها، واستعمال عصا البطش التي لا ترحم ضد إخواننا الشيعة فيما عرف بالثورة الشعبانية. هل كان للأمريكان أن يدخلوا العراق بطلب ومباركة وتعاون من كثير من الأخوة الأكراد والشيعة؟ وهل كان العراق يمكن أن

يتمزق إلى هذا الحد؟ هناك مؤامرة ولا شك، ولكنَّ هناك أخطاءً داخليةً قد مهدت للمتآمرين الطريق لتنفيذ مؤامرتهم والوصول إلى ما أرادوا، فالذي نريده وعياً لدى أمتنا مثل وعي ذلك الشاعر العربي الذي قال:

فما إن طَبَّنَا جبن ولكن *** منايانا ودولة آخرين

فلا بد من التوازن والنظرة المتوازنة التي تحسب لكل عامل أو مؤثر أو متغير أو معطى حسابه وتعطيه حجمه الحقيقي دون مبالغة؛ لئلا تضرب الأمور. ولا شك أنَّ الأحداث التي وقعت في مصر مؤخرًا لها عواملها الخارجية وعواملها الداخلية، تبرز فيها المؤامرة الخارجية بالعوامل الداخلية؛ لتحدث تلك النتيجة المأساوية. فباليت قومي يعلمون.

كيف نحقق التوازن بين ثقافة الحق وثقافة الواجب

موقع إسلام أون لاين ١٦ أكتوبر ٢٠١١

هل ثقافتنا ثقافة حقوق أم ثقافة واجبات؟ هل التفاضل سنّة في الوجود؟ هل هناك تفاوت بين البشر، أم أنهم متساوون تمامًا؟ وهل لهذا التفاوت أثر في تحديد أدوارهم في هذه الحياة؟ لقد خلق الله الإنسان وأوكل إليه خلافة الأرض وأتمنه على حريته، وكلفه، وأمره ونهاه وابتلاه بذلك، وجعل مهمته في الحياة أن يُوحّد الله -جلّ شأنه- ويعبده وحده لا شريك له، وأن يُزكّي نفسه وبيئته ويُطهرهما، ويُزكّي تصوّره واعتقاده ونظم حياته وسائر ما يحيط به. ومن تكايف التزكية، العمران بإحياء مَوَات الأرض، وإعمارها، وعدم إهمال شيءٍ منها، خاصّة وأنَّ الخالق العظيم قد خلق فيها كل ما يؤدي إلى إعمارها إذا شاء الإنسان أن يفعل ذلك، فإذا تجاوز مهمته، أو فعلها بغير الطريق المرسوم، أو أخلّ بها بأيّ نوع من

الإخلال، كان الفساد والخراب - بكل أشكاله - نصيب الأرض، فيُفقد الأمن فيها وتضطرب عمليات الإنتاج والتوزيع اضطرابًا يجعل البشر عاجزين عن الحصول على أقواتهم منها أو تأمين استقرارهم فيها.

وللإنسان - إضافة إلى حقيقته الإنسانية الكلية المشتركة - صفات طبيعِيَّة وخلقِيَّة لا تأثير له فيها ولا اختيار؛ فأن يُخلق الإنسان طويلًا أو قصيرًا، أبيض أو أسمر، جميلًا أو أقل جمالًا، تلك كلها صفات طبيعِيَّة خلقِيَّة تتعلق بتقدير العزيز العليم، الذي خلق الكون وقدّر فيه كل شيء تقديرًا، فكأنّ بين يديه - جلّ شأنه - خارطة - إن صحّ التعبير - يحتلّ الإنسان فيها موقعًا، وكذلك الطبيعة والأرض بما فيها ومن عليها، وهذه الخارطة هو وحده - جلّ شأنه - المتحكّم فيها: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان: ٢). إنّ إمكانيَّة إيجاد قناة في مصر، تربط بين البحار - تدعى فيما بعد قناة السويس - أو وجود آبار بتروك في جزيرة العرب وما حولها، ووجود مناجم ذهب وفضة وغيرها موزعة على مختلف بقاع الأرض، وكذلك الأنهار والمحيطات، كلّ هذه الأمور وأمثالها داخلية في خارطة التسخير الإلهي والتقدير الربّانيّ، والجانب الجبريّ من الإنسان الذي سميّناه بالخلقِيّ والطبيعيّ داخل في هذا، فتجد شعبًا أكثر ميلاً من شعوب أخرى للهو واللعب والرياضة وما شاكل، وتجد شعبًا آخر أكثر ميلاً للزراعة أو الصناعة أو ما مائل ذلك؛ لأنّ تقدير العزيز العليم لهذه الأرض هو التكامل والتفاعل والتوازن باعتبار وحدة البشريَّة ووحدة المبدأ والغاية التي تجعل من الميزان والتوازن هدفًا وغاية ووسيلة وقيمة أساسية في علاقات البشريَّة التي أكد الرُّسل كافّة أنّها تنتمي إلى أب واحد وأم واحدة وربّ واحد، وتأخذ أدوارها في هذه الحياة بتقدير ذلك الرب الواحد - تبارك وتعالى - وتخطيطه وتيسيره وإرادته.

وقد قدّر العزيز العليم أن يكون الإنسان بطبيعته طموحًا، يتطلّع دائمًا إلى أن يكون الأفضل وإلى أن يتفوّق على سواه، وقد برز ذلك واضحًا في المثل الهام الذي ضربه الله - تبارك وتعالى - لنا في ابني آدم وتقريبهما القربان، وكيف طغت الرّغبة في الوصول إلى موقع الأفضليَّة فجعلت من أحد الأخوين حاسدًا شريرًا، وحوّلته إلى قاتل غاشم جاهل فيما بعد، ولهذا النزعة الخطيرة المغروسة في طبائع هذا الإنسان أن تدخل في نظام التكامل فتكون خيرًا ويكون عائدها تنافس في الخيرات وسعيًا وراء معالجة الأزمات وحلّ

المشكلات وكسب الطيبات واستقرار الحياة، فالصفات الخُلُقِيَّة مِيزان يعدل نظام الحياة وسير الإنسان فيها ويكسب الإنسان -إذا شاء- ما يخرج من آثار كثير من القضايا الخُلُقِيَّة التي لا كسب للإنسان فيها، فالقضايا الخُلُقِيَّة بمثابة الميزان الذي يعدل الكفة، ويضع كل شيء في نصابه، ويستطيع الإنسان أن يُكسب نفسه أفضل الصفات الخُلُقِيَّة، ويضع نفسه على الطريق السويِّ، ويهتدي في سبل الحياة، ويُعوِّض أي نقص خُلُقِي قد يكون اعتراه _ وذلك إذا أراد وهياً نفسه لذلك، وتيسرت له عوامل أخرى. فإذا طرحنا سؤالاً خطيراً وقلنا: هل الأصل في البشريَّة التساوي بين جميع أفرادها دون استثناء، أم الأصل فيها التفاضل، وعلى أيِّ شيء يقوم التفاضل، أيقوم على الصفات الخُلُقِيَّة أم الخُلُقِيَّة، الأصليَّة أم المكتسبة؟ نستطيع القول إنَّ التساوي يمكن أن يكون ثابتاً في المبادئ العامَّة، فلا شك أنَّ البشر متساوون في الحقيقة الإنسانيَّة، فلا فرق بين جنس وآخر، ولون وآخر، ولغة وأخرى: "كلِّكم لأدم، وآدم من تراب"، فنحن متساوون في المبدأ والمعاد والجزاء عند الله -سبحانه وتعالى- لا شك في ذلك:

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ (آل عمران: ١٩٥)، ومتساوون في الكرامة الإنسانيَّة، ثم بعد ذلك تصدَّق الصفات الخُلُقِيَّة ذلك أو تنفيه، فإذا استقام الإنسان تَمَّت له الكرامة وإذا أشرك بالله ما لم يُنزل به سلطاناً، واستكبر عليه وعلى آياته وكفر برسله فإنه -آنذاك- يستحقُّ أن يُطلق عليه نجس: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة: ٢٨)، وهذا كله لا يعود إلى حقيقة الإنسان، بل إلى صفاته المكتسبة الخُلُقِيَّة. أمَّا ما نتفاضل فيه فهو أمر موجود في الإنسان والحيوان والنبات والشجر وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى، ففي طعوم الفواكه يقول جلَّ شأنه:

﴿وَنُفِضْنَا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الرعد: ٤)، وفي الرِّسْلِ، وهم جميعاً رسل الله يحملون للناس رسالاته، لكن الله -جلَّ شأنه- قد قال: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا افْتَنَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ

وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿البقرة: ٢٥٣﴾، فهذا التفضيل للرسول بُني على الأدوار التي أُسند لكل رسول آداؤها والقيام بها.

وحين ندرس أوضاع المسلمين اليوم نجد أنّ ثقافتهم هجينًا وخليطًا مركّبًا من ثقافات عديدة أهمّها ثقافة هذا العصر الغربيّة في جوهرها ومنشئها وتجلياتها وانعكاساتها، وقد نشأت هذه الثقافة الهجين فينا بعد أن انحسرت عنّا تأثيرات ثقافة القرآن ، وداخلتنا ثقافات أخرى امتدت في الفراغات الموجودة لدينا، فأصبحت ثقافتنا ثقافة حقوق في المقام الأول؛ وذلك ناشئ عن التأثير بالحضارة الغربية التي حفل تاريخها باضطهادات الإنسان للإنسان، ، بحيث اتجهت كل حركات الإصلاح والتحرّر في الغرب لأن تضع في مقدمة أهدافها كيميّة استرداد تلك الحقوق المستلبّة وحميتها وتعزيزها، فسادت تلك الأفكار، وبرزت شعارات حقوق العمّال، وحقوق أرباب العمل، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق الخصوصية، وحقوق الدولة. فوجد الإنسان الذي ينظر انطلاقًا من بُعدٍ واحد، وهو إنسان تربي -في الأصل- على أن يكون ذا بعد واحد، واحتل جانب الحق ذلك البعد وسيطر عليه، وقد كان لذلك ما يسوّغه في بعض المراحل التاريخيّة، ولكن ذلك الاتجاه قد بقي هو الغالب، حيث صار هناك للإصلاح مطلب آخر ألا وهو كيف نوجد التوازن الذي فُقد بين ثقافة الحقّ وثقافة الواجب. فثقافة الواجب قد تأثّرت إلى حدّ كبير بطغيان ثقافة الحق، خاصّة بعد أن حصلت بعض الفئات المهمّشة على حقوقها، ومن هنا نجد -حين نلاحظ التطورات التي تجري في الحركات النسوية في الغرب على سبيل المثال- نوعًا من الطغيان المهّدّد لبقاء الأسرة لدى النسويّات اللّواتي امتلأت عقولهن وقلوبهن بثقافة الحقّ، فلم تعد تسمح لهن إلا برؤية ثقافة الحقوق وتجاهل ثقافة الواجب، مما أدّى إلى حدوث كثير من الظواهر التي جعلت نسبة تفكّك الأسرة في الغرب ترتفع في أمريكا بين البيض إلى ما جاوز الـ ٦٠%، وبين الأفروأمريكا ما جاوز الـ ٧٠%، والأرقام ما تزال في تزايد.

إننا نجد اضطراباً في بلداننا التي نجحت فيها الثورات الشعبىة، فمن اعتصام لآخر، ومن اضراب لثالث، ومن مظاهرة لأخرى، وكل فئة من فئات الناس تسعى وراء حقوقها، ونحن لا نناقش فكرة أن لكل هذه الفئات حقوقاً، ولا شك أنهما لم تستطع الوصول إليها في ظل الأنظمة السابقة، فشعرت في ظل إعلاميات الثورة -التي لم يكن لها موازين دقيقة- أن لها أن تطالب بكل تلك الحقوق وتستطيع أن تصل إليها دفعة واحدة، وألا تؤخر مطالبها في الوصول إلى حقوقها مهما كانت الأسباب، بحيث نسمع إضراباً للمعلمين يُعطل الدراسة والتعلم، وللسائقين يُعطل حركة الحياة، وللأطباء يمكن أن يؤدي إلى وفيات وتدمير مستشفيات وزيادة أعداد المرضى في البلاد، إلى غير ذلك من فئات الناس، بحيث أصبح بعض الناس يتمنون -خاطئين- أن ما حدث لبيتهم لم يحدث، وتلك كارثة، فهذا النوع من الثورات والتحركات الشعبىة يحتاج إلى سند دائم متصل من عواطف الأمة ومشاعرها وتأييدها ودعمها، إنهما إذا فقدته فإنهما قد تعود إلى نقطة الصفر وكأنهما لم تحقق شيئاً، وذلك خطر كبير على الحاضر والمستقبل.

إن أهم شيء يُفعل الآن هو أن تدخل كل أجهزة التعليم والإعلام والدعوة والإرشاد والتثقيف والتوجيه والتدريب حالة إنذار، تجعلها جميعاً تعمل يداً واحدة وبصوت واحد لإعادة بناء حالة التوازن بين الحق والواجب وإخراج الناس من متاهات ثقافة الحق المُطلق؛ ليعرف كل هؤلاء أن لهم حقوقاً معترفاً بها، لكن الوصول إلى هذه الحقوق له منهج وله طريق ووسائل وأدوات ومصادر وموارد تؤثر في عمليات الوصول إلى هذه الحقوق التي إذا لم يُدرك أصحابها ذلك في وقت مبكر؛ فسوف يضيعون حقوقهم ويضيعون واجباتهم ويضيعون حقوق الآخرين، فتضيع الشعوب وتُدمر الأوطان، وتكون تلك الثورات والتحركات وبالاً على أهلها وأوطانها وشعوبها.

إن الله -تبارك وتعالى- قد أوجد ترابطاً وتلازماً شديدين بين أداء الواجب والحصول على الحق، فربط نعيم الآخرة وعذابها بالعمل الإنساني، وما أكثر الآيات التي نُحتم -بعد ذكر نعيم أو عذاب- بأنه جزاء بما كانوا يعملون، كما أنه -جل شأنه- قد أرسى في كتابه العزيز قاعدة ذهبىة، لو تشبثت البشرية

بها لتخلصت من كثير مما تعاني منه، هي: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: ٧-٨)، وإذا كان المفسرون -وتأثر بهم عامة الناس- يرون أن ذلك كله مرتبط بالآخرة، فإننا لا نرى أي داع لربط ذلك العموم بخصوص الآخرة، فالهلاك الذي يصيب أمماً في الأرض لا شك أنه شأن يحدث في الحياة الدنيا، ويقول جل شأنه: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ أَمْثَلُ لِمَا ظَلَمْتُمْ وَأَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا﴾ (الكهف: ٥٩)، ويقول: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (الأنعام: ٤٢-٤٤)، وقال جل شأنه: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي حَبِثَ لَّا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ (الأعراف: ٥٨)، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ * ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ * أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّو نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ * وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ (الأعراف: ٩٤-١٠٢)، فهذا الجانب -الذي يُبَيِّنُهَا القرآن إليه- كثيراً ما يغفل عنه الناس في مراحل الصراع بين الحق والواجب، ولو أنهم التفتوا إليه بالقدر الكافي لما انتشر الفساد حتى عم البر والبحر والجو، ومنه الفساد في قضايا القيام بالواجبات وأداء الحقوق.

إنَّ شعوبنا الثائرة في حاجة إلى وعي بهذه الأمور؛ ذلك لأنَّ ثقافة الحق في مرحلة من المراحل - حين طغت الماركسيَّة - استهانت واستهترت بثقافة الواجب نحو الله ونحو الأُمَّة ونحو المجتمع ونحو البشريَّة كلها، فكل هذه الواجبات قوبلت بكثير من الهزء والسخرية، خاصَّة في المرحلة التي عرفت بمرحلة الحرب

الباردة، حتى إنَّ بعض قادة الأمم المنتمين إلى المحيط الإسلامي لم يتردّدوا في الاستهزاء بالجزء الأخرى على خصال البرّ؛ ومنها الصبر والتّحمّل وأداء الإنسان ما عليه وطلب ما له بالمعروف دون تخريب أو إضرار.

إنَّ الثقافة الإسلاميّة الحقيقيّة القائمة على التوازن بين الحقّ والواجب غائبة أو مغيّبة للأسف الشديد، وهي في حاجة إلى استعادة واسترجاع لئلا تبقى آثار الثقافات الأخرى -سواء أكانت ماركسيّة أو ليبراليّة- هي التي تتحكم في تحركات المسلمين فتزيده خبالاً على خبال واضطراباً على اضطراب وفساداً على فساد. فيلى ثقافة القرآن من جديد، ثقافة الميزان والتوازن والتكامل بين الحقّ والواجب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

نسأل الله -جلّ شأنه- أن يهدينا جميعاً سواء السبيل.

ماذا بعد الربيع العربي؟

موقع إسلام أون لاين ٢٠ أكتوبر ٢٠١١

هل ثقافتنا ثقافة حقوق أم ثقافة واجبات؟ هل التفاضل سنّة في الوجود؟ هل هناك تفاوت بين البشر، أم أنّهم متساوون تماماً؟ وهل لهذا التفاوت أثر في تحديد أدوارهم في هذه الحياة؟ لقد خلق الله الإنسان وأوكل إليه خلافة الأرض وأتمنه على حرّيته، وكلفه، وأمره ونهاه وابتلاه بذلك، وجعل مهمّته في الحياة أن يوحد الله -جلّ شأنه- ويعبده وحده لا شريك له، وأن يُزكّي نفسه وبيئته ويُطهرهما، ويُزكّي تصوّره واعتقاده ونظم حياته وسائر ما يحيط به. ومن تكايف التزكية، العمران بإحياء موات الأرض، وإعمارها، وعدم إهمال شيءٍ منها، خاصّة وأنّ الخالق العظيم قد خلق فيها كل ما يؤدي إلى إعمارها إذا شاء الإنسان أن يفعل ذلك، فإذا تجاوز مهمّته، أو فعلها بغير الطريق المرسوم، أو أخلّ بها بأيّ نوع من الإخلال، كان الفساد والخراب -بكل أشكاله- نصيب الأرض، فيفقد الأمن فيها وتضطرب عمليّات الإنتاج والتوزيع اضطراباً يجعل البشر عاجزين عن الحصول على أقواتهم منها أو تأمين استقرارهم فيها.

وللإنسان - إضافة إلى حقيقته الإنسانية الكلية المشتركة - صفات طبيعية وخلقية لا تأثير له فيها ولا اختيار؛ فإن يُخلق الإنسان طويلاً أو قصيراً، أبيض أو أسمر، جميلاً أو أقل جمالاً، تلك كلها صفات طبيعية خلقية تتعلق بتقدير العزيز العليم، الذي خلق الكون وقدر فيه كل شيء تقديراً، فكأن بين يديه - جلّ شأنه - خارطة - إن صحّ التعبير - يحتلّ الإنسان فيها موقعاً، وكذلك الطبيعة والأرض بما فيها ومنّ عليها، وهذه الخارطة هو وحده - جلّ شأنه - المتحكّم فيها: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (الفرقان: ٢). إنّ إمكانيّة إيجاد قناة في مصر، تربط بين البحار - تدعى فيما بعد قناة السويس - أو وجود آبار بتروك في جزيرة العرب وما حولها، ووجود مناجم ذهب وفضة وغيرها موزعة على مختلف بقاع الأرض، وكذلك الأنهار والمحيطات، كلّ هذه الأمور وأمثالها داخلية في خارطة التسخير الإلهي والتقدير الربّانيّ، والجانب الجبريّ من الإنسان الذي سميّناه بالخلقيّ والطبيعيّ داخل في هذا، فتجد شعباً أكثر ميلاً من شعوب أخرى للهو واللعب والرياضة وما شاكل، وتجد شعباً آخر أكثر ميلاً للزراعة أو الصناعة أو ما مائل ذلك؛ لأنّ تقدير العزيز العليم لهذه الأرض هو التكامل والتفاعل والتوازن باعتبار وحدة البشريّة ووحدة المبدأ والغاية التي تجعل من الميزان والتوازن هدفاً وغاية ووسيلة وقيمة أساسية في علاقات البشريّة التي أكد الرّسل كافّة أنّها تنتمي إلى أب واحد وأم واحدة وربّ واحد، وتأخذ أدوارها في هذه الحياة بتقدير ذلك الربّ الواحد - تبارك وتعالى - وتخطيطه وتسييره وإرادته.

وقد قدر العزيز العليم أن يكون الإنسان بطبيعته طموحاً، يتطلّع دائماً إلى أن يكون الأفضل وإلى أن يتفوّق على سواه، وقد برز ذلك واضحاً في المثل الهام الذي ضربه الله - تبارك وتعالى - لنا في ابني آدم وتقريبهما القربان، وكيف طغت الرّغبة في الوصول إلى موقع الأفضليّة فجعلت من أحد الأخوين حاسداً شريراً، وحوّلته إلى قاتل غاشم جاهل فيما بعد، ولهذا النزعة الخطيرة المغروسة في طبائع هذا الإنسان أن تدخل في نظام التكامل فتكون خيراً ويكون عائدها تنافس في الخيرات وسعيّاً وراء معالجة الأزمات وحلّ المشكلات وكسب الطيّبات واستقرار الحياة، فالصفات الخلقية ميزان يعدل نظام الحياة وسير الإنسان فيها ويكسب الإنسان - إذا شاء - ما يخرج من آثار كثير من القضايا الخلقية التي لا كسب للإنسان فيها، فالقضايا الخلقية بمثابة الميزان الذي يعدل الكفة، ويضع كل شيء في نصابه، ويستطيع الإنسان أن

يُكسب نفسه أفضل الصفات الخُلُقِيَّة، ويضع نفسه على الطريق السويِّ، ويهتدي في سبل الحياة، ويُعوّض أي نقص خُلُقِي قد يكون اعتراه _ وذلك إذا أراد وهياً نفسه لذلك، وتيسّرت له عوامل أخرى.

فإذا طرحنا سؤالاً خطيراً وقلنا: هل الأصل في البشريّة التساوي بين جميع أفرادها دون استثناء، أم الأصل فيها التفاضل، وعلى أيّ شيء يقوم التفاضل، أيقوم على الصفات الخُلُقِيَّة أم الخُلُقِيَّة، الأصليّة أم المكتسبة؟ نستطيع القول إنّ التساوي يمكن أن يكون ثابتاً في المبادئ العامّة، فلا شك أنّ البشر متساوون في الحقيقة الإنسانيّة، فلا فرق بين جنس وآخر، ولون وآخر، ولغة وأخرى: "كلّكم لأدم، وآدم من تراب"، فنحن متساوون في المبدأ والمعاد والجزاء عند الله - سبحانه وتعالى - لا شك في ذلك:

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ (آل عمران: ١٩٥)، ومتساوون في الكرامة الإنسانيّة، ثم بعد ذلك تصدّق الصفات الخُلُقِيَّة ذلك أو تنفيه، فإذا استقام الإنسان تمّت له الكرامة وإذا أشرك بالله ما لم يُنزّل به سلطاناً، واستكبر عليه وعلى آياته وكفر برسله فإنه - آنذاك - يستحقّ أن يُطلق عليه نجس: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة: ٢٨)، وهذا كلّ لا يعود إلى حقيقة الإنسان، بل إلى صفاته المكتسبة الخُلُقِيَّة. أمّا ما نتفاضل فيه فهو أمر موجود في الإنسان والحيوان والنبات والشجر وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى، ففي طعوم الفواكه يقول جلّ شأنه:

﴿وَنُفِضْنَا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (الرعد: ٤)، وفي الرّسل، وهم جميعاً رسل الله يحملون للناس رسالاته، لكن الله - جلّ شأنه - قد قال: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (البقرة: ٢٥٣)، فهذا التفضيل للرسل بُني على الأدوار التي أسند لكل رسول آداؤها والقيام بها.

وحيث ندرس أوضاع المسلمين اليوم نجد أنّ ثقافتهم هجيناً وخليطاً مركّباً من ثقافات عديدة أهمّها ثقافة هذا العصر الغربيّة في جوهرها ومنشئها وتجليّاتها وانعكاساتها، وقد نشأت هذه الثقافة الهجين فينا بعد أن انحسرت عنّا تأثيرات ثقافة القرآن ، وداخلتنا ثقافات أخرى امتدت في الفراغات الموجودة لدينا، فأصبحت ثقافتنا ثقافة حقوق في المقام الأول؛ وذلك ناشئ عن التأثير بالحضارة الغربية التي حفل تاريخها باضطهادات الإنسان للإنسان، ، بحيث اتجهت كل حركات الإصلاح والتحرّر في الغرب لأن تضع في مقدمة أهدافها كيميّة استرداد تلك الحقوق المستلبّة وحميتها وتعزيزها، فسادت تلك الأفكار، وبرزت شعارات حقوق العمّال، وحقوق أرباب العمل، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق الخصوصية، وحقوق الدولة. فوجد الإنسان الذي ينظر انطلاقاً من بُعدٍ واحد، وهو إنسان تربي -في الأصل- على أن يكون ذا بعد واحد، واحتل جانب الحق ذلك البعد وسيطر عليه، وقد كان لذلك ما يسوّغه في بعض المراحل التاريخيّة، ولكن ذلك الاتجاه قد بقي هو الغالب، حيث صار هناك للإصلاح مطلب آخر ألا وهو كيف نوجد التوازن الذي فُقد بين ثقافة الحقّ وثقافة الواجب. فثقافة الواجب قد تأثّرت إلى حدّ كبير بطغيان ثقافة الحق، خاصّة بعد أن حصلت بعض الفئات المهمّشة على حقوقها، ومن هنا نجد -حين نلاحظ التطورات التي تجري في الحركات النسوية في الغرب على سبيل المثال- نوعاً من الطغيان المهذّب لبقاء الأسرة لدى النسويّات اللواتي امتلأت عقولهن وقلوبهن بثقافة الحقّ، فلم تعد تسمح لهن إلا برؤية ثقافة الحقوق وتجاهل ثقافة الواجب، مما أدّى إلى حدوث كثير من الظواهر التي جعلت نسبة تفكّك الأسرة في الغرب ترتفع في أمريكا بين البيض إلى ما جاوز الـ ٦٠%، وبين الأفروأمريكا ما جاوز الـ ٧٠%، والأرقام ما تزال في تزايد.

إنّنا نجد اضطراباً في بلداننا التي نجحت فيها الثورات الشعبيّة، فمن اعتصام لآخر، ومن اضطراب لثالث، ومن مظاهرة لأخرى، وكل فئة من فئات الناس تسعى وراء حقوقها، ونحن لا نناقش فكرة أنّ لكل هذه الفئات حقوقاً، ولا شك أنّها لم تستطع الوصول إليها في ظلّ الأنظمة السابقة، فشعرت في

ظل إعلاميات الثورة - التي لم يكن لها موازين دقيقة - أنّ لها أن تطالب بكل تلك الحقوق وتستطيع أن تصل إليها دفعة واحدة، وألا تؤخر مطالبها في الوصول إلى حقوقها مهما كانت الأسباب، بحيث نسمع إضرابًا للمعلمين يُعطل الدراسة والتعلم، وللسائقين يُعطل حركة الحياة، وللأطباء يمكن أن يؤدي إلى وفيات وتدمير مستشفيات وزيادة أعداد المرضى في البلاد، إلى غير ذلك من فئات الناس، بحيث أصبح بعض الناس يتمنون - خاطئين - أنّ ما حدث ليته لم يحدث، وتلك كارثة، فهذا النوع من الثورات والتحركات الشعبوية يحتاج إلى سند دائم متصل من عواطف الأمة ومشاعرها وتأييدها ودعمها، إنّها إذا فقدته فإنّها قد تعود إلى نقطة الصفر وكأنّها لم تحقق شيئًا، وذلك خطر كبير على الحاضر والمستقبل.

إنّ أهم شيء يُفعل الآن هو أن تدخل كل أجهزة التعليم والإعلام والدعوة والإرشاد والتثقيف والتوجيه والتدريب حالة إنذار، تجعلها جميعًا تعمل يدًا واحدة وبصوت واحد لإعادة بناء حالة التوازن بين الحق والواجب وإخراج الناس من مناهات ثقافة الحق المطلق؛ ليعرف كل هؤلاء أنّ لهم حقوقًا معترفًا بها، لكنّ الوصول إلى هذه الحقوق له منهج وله طريق ووسائل وأدوات ومصادر وموارد تؤثر في عمليّات الوصول إلى هذه الحقوق التي إذا لم يُدرك أصحابها ذلك في وقت مبكر؛ فسوف يضيّعون حقوقهم ويضيّعون واجباتهم ويضيّعون حقوق الآخرين، فتضيع الشعوب وتُدمر الأوطان، وتكون تلك الثورات والتحركات وبالاً على أهلها وأوطانها وشعبها.

إنّ الله - تبارك وتعالى - قد أوجد ترابطًا وتلازمًا شديدين بين أداء الواجب والحصول على الحق، فربط نعيم الآخرة وعذابها بالعمل الإنساني، وما أكثر الآيات التي تُختم - بعد ذكر نعيم أو عذاب - بأنّه جزاء بما كانوا يعملون، كما أنّه - جلّ شأنه - قد أرسى في كتابه العزيز قاعدة ذهبيّة، لو تشبثت البشريّة بها لتخلّصت من كثير مما تعاني منه، هي: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الزلزلة: ٧-٨)، وإذا كان المفسرون - وتأثر بهم عامة الناس - يرون أنّ ذلك كله مرتبط بالآخرة، فإنّنا لا نرى أيّ داع لربط ذلك العموم بخصوص الآخرة، فالهلاك الذي يصيب أممًا في الأرض

لا شك أنه شأن يحدث في الحياة الدنيا، ويقول جلّ شأنه: ﴿وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾ (الكهف: ٥٩)، ويقول: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ* فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ* فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (الأنعام: ٤٢-٤٤)، وقال جلّ شأنه: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ (الأعراف: ٥٨)، وقال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ* ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ* وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ* أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ* أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ* أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ* أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّو نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ* تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصُ عَلَيْكَ مِن أُنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ* وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ (الأعراف: ٩٤-١٠٢)، فهذا الجانب -الذي يُنبهنا القرآن إليه- كثيرًا ما يغفل عنه الناس في مراحل الصراع بين الحق والواجب، ولو أنهم التفتوا إليه بالقدر الكافي لما انتشر الفساد حتى عمّ البرّ والبحر والجو، ومنه الفساد في قضايا القيام بالواجبات وأداء الحقوق.

إنّ شعوبنا النائرة في حاجة إلى وعي بهذه الأمور؛ ذلك لأنّ ثقافة الحقّ في مرحلة من المراحل - حين طغت الماركسيّة - استهانت واستهتت بثقافة الواجب نحو الله ونحو الأُمَّة ونحو المجتمع ونحو البشريّة كلها، فكل هذه الواجبات قوبلت بكثير من الهزء والسخريّة، خاصّة في المرحلة التي عرفت بمرحلة الحرب الباردة، حتى إنّ بعض قادة الأمم المنتمين إلى المحيط الإسلامي لم يتردّدوا في الاستهزاء بالجزاء الأخروي على خصال البرّ؛ ومنها الصبر والتحمّل وأداء الإنسان ما عليه وطلب ما له بالمعروف دون تخريب أو إضرار.

إنّ الثقافة الإسلاميّة الحقيقيّة القائمة على التوازن بين الحقّ والواجب غائبة أو مغيبة للأسف الشديد، وهي في حاجة إلى استعادة واسترجاع لئلا تبقى آثار الثقافات الأخرى -سواء أكانت ماركسيّة أو ليبراليّة- هي التي تتحكم في تحركات المسلمين فتزيده خبالاً على خبال واضطراباً على اضطراب وفساداً على فساد. فإلى ثقافة القرآن من جديد، ثقافة الميزان والتوازن والتكامل بين الحقّ والواجب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

نسأل الله -جلّ شأنه- أن يهدينا جميعاً سواء السبيل.

تأملات في مصارع الحكام^{٣٤}

موقع أون إسلام ٢٠ أكتوبر ٢٠١١

اغتيال الملك غازي وعائلته

لقد شهدتُ في طفولتي جنازة الملك غازي الأول بن فيصل الأول بن الشريف حسين، الذي خلف أباه على عرش العراق -آنذاك- ملكاً متوّجاً منتخباً. كان الشعب العراقي قد شغف به حبّاً، فذلك الشاب غازي كان متعاطفاً مع القضايا القوميّة والوطنيّة بشكل ملحوظ، ولا يُخفي عداؤه للإنجليز. وقد استطاع غازي أن يؤسّس دار إذاعة عام ١٩٣٨م في قصره المسمّى (قصر الزهور)، ينادي من خلالها العرب بصوته ليتحدوا ويواجهوا بريطانيا ومؤامراتها معاً، ويعملوا على تحرير بلدانهم. وقد نالت دعوته للوحدة العربيّة استجابة في ذلك الوقت في أوساط الشباب الكويتي العربي وغيره من أبناء الخليج.

^{٣٤} كتبت المقالة بعد قتل القذافي إعداماً أو متأثراً بجراحه، وذلك عقب أسره من قبل ثوار ليبيا في مدينة سرت مع وزير دفاعه وحراس شخصيين إثر هروبهم من غارة للناتو، وذلك بعد أن حكم ليبيا منذ العام ١٩٦٩م وحتى قيام الثورة الليبية ٢٠١١م، والتي أطاحت بحكمه.

ولم تلبث بريطانيا أن فطنت لأثر توجه غازي، وخشيت أن يقود تياراً قومياً وطنياً قد يخرجها من المنطقة كلها؛ فدبرت له حادثة اغتيال بمعاونة أحد خدمه أو حراسه الذين كانوا يرافقونه في جولاته بسيارته المكشوفة في بغداد. كان غازي يقود سيارته بسرعة -في إحدى جولاته- وحين قاربت سيارته عمود كهرباء ضرب الرجل على رأسه من خلف، لترتطم السيارة بعمود الكهرباء، ويموت من ساعته. ثم أصدرت الحكومة بياناً آنذاك بأن الملك الشاب كان يقود سيارته بسرعة وفقد السيطرة عليها فاصطدم بالعمود وأصيب رأسه ومات على إثر ذلك. لكنّ شهود عيان وبعض الأطباء سرّبوا خبراً مفاده أن إصابة الملك كانت من الخلف لا من الأمام كما يُفترض لو كان الحادث حادث اصطدام عادي. فُجع الشعب العراقي في ملكه المحبوب؛ فخرج عن بكرة أبيه يندب ويلطم ويولول وينشد قصائد الرثاء. و تمّت آلاف العراقيين لو أنّهم قُتلوا وافتدوا الملك بحياتهم. ولازلت أذكر ما كانت تقوله بعض الندابات^{٣٥}، وتردده الجماهير خلفها: "أولي عالوزارة شلون غدارة.... لو ابنه كبير وياخذ بثاره". ولقد رأيت مئات من أبناء الفلوجة وشبابها وشبيها يضربون صدورهم باللين وهم يرددون ذلك البيت، وفيه اتهام للحكومة بالغدر والتآمر على الملك والمشاركة في اغتياله

ثم رأيت بعد عشرين عاماً من ذلك - وأنا في عزّ الشباب - كيف أباد العراقيون -الذين بكوا دمًا على غازي- أسرته كلها. فقتل الملك فيصل، الملك الشاب، ودفن سرّاً دون جنازة. ثم قُتل الولي لعهد عبد الإله بفعل الملائم عبد الستار العبوسي مع أمه وبقية أفراد العائلة. أمّا خال الملك والوصي على عرشه، فقد قُتل وسحلته الجماهير التي تصدّرها اليساريون آنذاك إلى أن وصلت بجثته الممزقة قرب أحد

^{٣٥} والندابات في العراق نسوة يُجندن استدرار الدموع وإثارة الأحران ودفع أهل الفقيد ومحببه لأن يلقوا آخر قطرة من دموعهم لعل ذلك يريحهم، فكانت الندابة حرفة يتقنها أولئك النسوة ويتقاضين أجرًا عليها.

الجسور، فعلقت الجثة على شرفة فندق من الفنادق القريبة، وبدأت عملية تمثيل يصعب وصفها، ولم يشفع للعائلة المنكوبة لا تاريخها ولا نسبها الشريف الذي كانت تفخر به.

مقتل نوري السعيد

وبعد يومين قُتل نوري السعيد حين كان متخفيًا في منطقة البتاوين. و حين أُخبر عبد الكريم قاسم بخبر قتل نوري السعيد ، أمر العقيد وصفي طاهر -الذي كان مرافقًا لنوري السعيد وحارسه الأمين لعقود- أن يذهب ويأتيه بجثة نوري؛ ليتأكد بنفسه أنّ القتل هو نوري وتزول مخاوفه ويطمئن قلبه؛ فأتى وصفي بالجثة بعد أن مثّل إطلاق النار عليها بعد أن فارق نوري الحياة بحوالي عشرين دقيقة، ثمّ ألقاها بين يدي سيّده الجديد، وكوفئ وصفي بأن عينه عبد الكريم قاسم كبير مرافقيه بعد أن كان كبير مرافقي نوري. وبعد أن اطمأن عبد الكريم قاسم من كون القتل هو نوري، أمر بدفنه وووري الثرى في مقبرة الشيخ معروف. ويُذكر أنّ عبد الكريم هذا كان يفخر بأنّه أقرب ضباط الجيش العراقي إلى قلب نوري السعيد، وأنّه يدخل عليه دون استئذان في أي وقت يشاء، والذي كان يشك في إمكان نجاح الانقلاب مادام نوري حيًا.

لكنّ الجماهير العراقية لم يُرضها مصرع نوري السعيد بهذا الشكل؛ فذهبت بقيادة بعض اليساريين والشيوعيين إلى المقبرة في عز صيف بغداد الحار، واستخرجت الجثة التي نهشها التفسّخ، و تغيرت رائحتها، فوضعوا في رجلي نوري الحبال وسحلوه من المقبرة، وطاقوا بأشلائه الممزقة أحياء بغداد. وقد حكى لي أحد قادة الحزب الوطني الديمقراطي أنّ السحلة قد جاءوا بجثة نوري ومروا بها أمام بيت كامل الجادرچي، وكان من قادة المعارضة آنذاك، يقول الرجل: فقلت لكامل الجادرچي زعيم الحزب الوطني الديمقراطي: "أيرضيك هذا يا أستاذ؟"، فقال: "نعم، إنّها غضبة الجماهير، وللجماهير التعبير عمّا تراه،

ولو أنّ الجماهير أخطأت وسحلتني شخصيًا لساحتها، وعذرتها، يقول الرجل: فسكت وخرجت من بيته وأنا عازم على اعتزال العمل السياسي بعد ذلك^{٣٦}.

وفي ١/٥/١٩٥٩م كان عدد نفوس العراقيين لا يتجاوز ٨ ملايين، خرج منهم مليون وربع المليون يهتفون: "عاش زعيمى عبد الكريمى، الحزب الشيعوى بالحكم مطلب عظيمى"، وبين فترة وأخرى يُقاطع الندابَةُ الثوريون هذا الهتاف ب: "عاش الزعيم الأوحد والأوحد والأوحد عبد الكريم قاسم" أو: "عاش الديمقراطى عبد الكريم قاسم".

وفي ١٠ شباط فبراير ١٩٦٣م، انقلب عبد السلام عارف على عبد الكريم قاسم ومعه قادة حزب البعث، وتمكنوا منه وأعدموه في دار الإذاعة العراقية، ولقد رأى العراقيون، بل والعالم كافة، ذلك الذي ألهمه عامة العراقيين لمدة أربع سنوات على الأقل، يمسك به جندي من شعر رأسه ليضع حذاءه العسكري على رأسه. ولا أدري ما يمكن أن يقوله التربويون وعلماء النفس عن الآثار التربوية والتفسيّة التي يرثها أطفال وأبناء شعب كهذا يؤلّه حاكمًا اليوم ويطأ رأسه أو يسحله غدًا، ويقتله بأسوأ ما يكون القتل وبأكثر ما تكون المهانة.

وقد حاول بعض الناس سرقة جثة عبد الكريم قاسم، ربما ليقيموا عليها ضريحًا يطوفون به، فالقوم كما يقول شوقي:

^{٣٦} أمّا ظاهرة السّحل التي ألفها العراقيون وفعلوها غير مرّة، فقد بدأت بسحل طاهر بن الربيع مدير شرطة المأمون لجنة الأمين أخيه بعد مقتلهم الرّصافة إلى الكرخ. وطاهر بن الربيع هذا قد أُقيم على قبره مسجد ما زال قائمًا في حي من أحياء بغداد، يحمل اسم جامع الإمام طه. فانظر المفارقة، خليفة يُسحل ومدير شرطة يُتخذ قبره مسجدًا.

وطُويت تلك الصفحة، ولم تجد الحكومة البعثية وسيلة لإخفاء جثة عبد الكريم إلا إلقاء جثته ليلاً في نهر دجلة بعد ربطها بقضيب من قضبان السكة الحديد، وشهدنا بعد ذلك مقتل عبد السلام عارف في حادث طائرة، ونهاية البكر وصادم حسين، وشهدنا في مصر جنازة جمال عبد الناصر، التي أحاطت بها الملايين الباكية حتى المثنوى الأخير، ثم جنازة السادات، وسمعنا عن جنازة نميري في السودان وغيرهم.

مصرع القذافي

واليوم شهد الناس مقتل القذافي بعد اثنين وأربعين عاماً متسلطاً على شعبه، ولم يتجاوز نصف عام من الحرب الأهلية التي صمّم أن يختم بها حكمه وحياته. ووجدنا الاختلافات حول دفن جثته. أتُدفن في ليبيا أم تُلقى خارج المياه الإقليمية الليبية، أو يُشترى له قبر في دولة أفريقية، أو خلاف ذلك. ومن أطرف التعليقات ما سمعناه من معارضيه الذين كانوا يخشون أن يجعل المحبون له من قبره مزاراً يُكرّسون بتعظيمه معارضتهم للنظام الجديد، أو بعض المعارضين الذين يخشون اتخاذ قبره _ كما اتخذ قبر أبي رغال سابقاً _ موضعاً للرجم والإهانة. ودكرني ذلك كله بقول أحد الحنابلة، وهو يحاول التقليل من أهمية المعتزلة: "بيننا وبينهم الجنائز"، فقد عرف الحنابلة بأنّ جنائزهم يغلب أن يشيعها الكثيرون، لأنهم فيما يرى بعض قادة أهل السنة والجماعة، في حين يرى آخرون أنّهم كانوا يمثلون دور المعارضة للحكام والتعاطف مع جماهير الأمة. وأياً ما كان الأمر فللجنائز دلالاتها.

أرأيت قارئ العزيز طرافة موضوع (جنائز الحكّام)، وما في جنائز كل منهم من عبر ودروس؟! وقد يتساءل بعض الناس أليس مصير واحد من هؤلاء كفيل بردع الآخرين عن سلوك سبيل الاستبداد

والفساد والدكتاتورية، وإهمال الشعوب والاستعلاء عليها، ويجعلهم يكفون عن ذلك ويرتدعون. لكنّ الإنسان محل النسيان، وقد قيل قديماً:

وَمَا سُمِّيَ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِنِسِيهِ	وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ
---	--

وشهدنا في الآونة الأخيرة حاكمين من حُكّام العرب لم يتردّد أيّ منهما في أن يصرّح بأمنيته بأنّ تشييع جنازة شعبه على أن تُشيّع جنازته. قالها صدام يوم قيل له: "إنّهُ مهما طال عمر الزعيم فإنّه صائر إلى الموت لا محالة، فلم لا يفتدي شعبه بنفسه؟"، قيل إنّهُ أجاب: "إنّ أي شخص يتخيّل أنّي قد أترك حكم العراق قبل أن أجعله حماداً -يعني أرضاً يباباً لا حياة فيها- فإنّه واهم، فلو قُدِّر لهم تسلّم العراق بعدي فلن يتسلّموه إلا خراباً"، وقد فعل. وبمثل ذلك قال القذافي، الذي وصف الثوّار وقادة شعبه بأنّهم حشرات تستحق الإبادة، وأنّ استبداده بهم نعمة لم يستطيعوا تقديرها؛ ولذلك لم يتردد بأن يقاتل حتى آخر قطرة من دماء الليبيين. ولكنّه قد انتهى في حفرة تحت الأرض تشبه إلى حد ما الحفرة التي أُلقي القبض فيها على صدام، فهل يأخذ الآخرون من ذلك درساً أو عبرة؟! لا أظن، فمثل هذه الدروس والعبر تحتاج إلى نسبة عالية من رقة الإحساس، ولطف الوجدان، والإنسانيّة العالية، والإدراك لمعنى الحياة، ودور الإنسان فيها، وكل ذلك ممّا لا يسهل على هؤلاء أن يفقهوه.

كيف يبدأ الاستبداد

إنّ القذافي حين تسلّم السّلطة، كنت تراه يحمل استعداداً للتّواضع، ويحاول تقليد الراحل جمال عبد الناصر في كثير من خطواته. يذكّرني بسائر من عرفت من الحُكّام الذين يبدؤون حياتهم -خاصّة العسكريّون منهم- وأحدهم أشد ما يكون رقة طبع وتعاطفاً مع شعبه. فلا تمضي أسابيع أو شهور حتى يحيط بكل من هؤلاء انتهازيون شياطين، احترفوا أن يكونوا حاشية، وأن يعيشوا على هامش حياة هؤلاء، ليجعلوا منهم -بعد حين- طغاة مستكبرين يتعالون على شعوبهم ويحتقروهم ويدوسون عليهم وعلى

مصالحهم. ثم لا يلبث أن يجعلهم مديح الانتهازيين أصنامًا، ترى نفسها ملهمة فاهمة فاقهة لكل شيء، قادرة على كل شيء. ومن هنا يبدأ الاستبداد. إنَّ الله -تبارك وتعالى- جعل الدرك الأسفل من النار مقرًّا للمنافقين وموئلاً لهم. وهؤلاء الانتهازيون الذين يحيطون بالحكام ويجعلون من أنفسهم حواشي لهم - يزيّنون لهم السوء ويقبّحون في أعينهم الحسن - منافقون جدد، بل هم أتعس أنواع المنافقين.

لقد أدركتُ حكمة الله -جلّ شأنه- في حصر الثناء والمدح والحمد بذاته العليّة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة: ٢)، هذه الآية التي يكرّرها المسلمون في صلاتهم المفروضة سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة، ومن يُوفّق منهم لأداء نوافل قد يكرّرها ضعف ذلك العدد، ومع ذلك فإنّ ثمة وزراء ومرافقين ومنتهفين وحاشية ونفس أمارة بالسوء مستعدة للطغيان، تجتمع كل تلك الأفتية الفاسدة المضروبة لتجعل من هذا الإنسان -بعد أسابيع أو شهور- طاغية من طغاة العصر، إذ قال فرعون: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (النازعات: ٢٤)، أو: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: ٣٨) بلسان المقال، فإنّ الطغاة عندنا يردّدونها بلسان الحال مئات المرات وآلافها، وتحليل أي خطاب من خطابات الطغاة وكيفيته ونبرات صوته وهو يصك مسامع شعبه تُشير إلى ذلك، بل وتؤكد.

كيف نتقي الاستبداد

إنّ الأُمَّة إذا أرادت -بعد كل هذه التجارب وما قد يأتي من بقاياها- التخلّص من حالة الاستبداد إلى الأبد، فإنّها أحوج ما تكون إلى مراجعة عقيدتها وإيمانها بالله، وتصحيح الإيمان وإعادة بنائه، والتمكين له في قلوب المؤمنين، وملء فراغات القلوب به، وبأنّه: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الأنعام: ١٧)، وأنّه -جلّ شأنه- وحده الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت ويرزق ويقطع: ﴿وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ* قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ* أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ

يَضْرُوبُونَ* قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ* قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ* أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ* فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ* (الشعراء: ٦٩-٧٧). فلكي لا يتكرّر القذافي أو صدام حسين أو أبو رقية أو ابن علي أو سواهم، لا بد من تغيير الشعوب وتغيير الإنسان المنتمي لهذه الشعوب؛ ليكون العبد الذي يوجه وجهه لله وحده، ويحصر ثنائه وعبادته وتعظيمه وحمده فيه تبارك وتعالى، بدون ذلك فقد يتكرّر الطغاة بأسماء جديدة وأشكال جديدة، ولن تحول دون ذلك النظم السياسيّة. ولن تستطيع الديمقراطيّة أن تقدّم من الضمانات للشعوب ما يحول بينها وبين هيمنة هؤلاء. إنّ تغيير الإنسان هو الطريق الوحيد الذي يمكن لشعوبنا أن تتحرّر به. أمّا مقتل طاغية وهزيمة مستبد وانحيار نظام دكتاتور فهي من قبيل عمليات جراحية، لا تستطيع أن تستأصل المرض من جذوره؛ لأنّ استئصاله يحتاج إلى إرساء دعائم التوحيد الخالص في قلوب مؤمنة نقيّة طاهرة، وإلى إرساء النّظام التربوي التعليمي المتين المنطلق من تصوّر القرآني للإنسان والكون والحياة. فيا شعوبنا أجيبي داعي الله ولا يستخفّنك الذين لا يوقنون.

إنّ الخطوة التي تلي ترسيخ التوحيد لإعادة بناء الأمة، هي بناء نظام تربويّ تعليميّ متين يؤدي إلى تزكية الإنسان وتطهيره وتزكية الحياة ونظمها وتطهيرها، وبناء قواعد العمران وإرساء دعائمها. إنّ ما لم تستطع الأمة إعادة بناء ذاتها؛ ليكون كل فرد فيها مثل ما قال الله في كتابه: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْنا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ* وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* (النحل: ٧٥-٧٦).

نحو بناء ثقافة الانتخاب^{٣٧}

موقع إسلام أون لاين ٢٧ أكتوبر ٢٠١١

لقد طرح عليّ بعض السائلين هذا السؤال: "لو كنت واحدًا من المنتخبين الذين سيشاركون في الانتخابات القادمة في مصر أو في غيرها. فمن ذا الذى سترشحه، ومن ذا الذى ستنتخبه؟" وقد أجبت بما وُقِّعتُ إليه من قول، وأرجو أن يكون نشره نافعًا ومفيدًا.

السلطات وتقسيماتها بين الحضارتين: الإسلامية والغربية الحديثة

بعد مسيرة طويلة وكفاح شاقّ قضته بريطانيا وبعض الشعوب -التي شكّلت فيما بعد أوروبا- باتجاه الديمقراطيات الحديثة، بدأت بعض النظم في تلك القارة بإقامة نظام ديمقراطى قائم على توازن دقيق بين سلطات ثلاث: السُّلطة القضائية «المحكمة العليا»، السُّلطة التشريعية «البرلمانات»، السُّلطة التنفيذية «الحكومة».

وكل جهة من هذه الجهات تتوازن مع الجهتين الأخرين بدقة بالغة لا تسمح لأيّ من الجهات الثلاثة أن تخرج عن أهدافها، أو تنحرف عن غايتها. وكل منهم يستمدّ شرعيّته -بطريقة أو بأخرى- من الشعب، فالشعب فى تلك الديمقراطيات هو صاحب الكلمة العليا، وهو الذى يمنح تلك المؤسسات الثلاث شرعيّتها، وهو من يستطيع أن يسحب تلك الشرعية -إذا أراد- بطرق تمّ تقنينها، وأعراف أخذت أحكام التقنين.

^{٣٧} كُتبت المقالة قبيل انتخابات مجلس الشعب المصري ٢٠١١-٢٠١٢م، وهي أول انتخابات بعد ثورة ٢٥ يناير، والتي أطاحت بنظام مُحمّد حسني مبارك. أُقيمت الانتخابات على ثلاثة مراحل؛ بدأت يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠١١ وحتى ١١ يناير ٢٠١٢م.

أمّا بالنسبة لنا -نحن المسلمين- فقد عرفنا موضوع السُّلطات الثلاث في تاريخنا فحصرناها بين طائفتين من أبناء الأُمَّة، أطلقنا عليهما في مختلف الفترات التاريخية أسماءً وألقاباً تُنبّه إلى وظائفهما؛ وهم «العلماء» و«الأمرء»، ويندرج تحت مفهوم «العلماء» القضاة والمفتون وأصحاب المدارس والمذاهب والمقالات الفكرية، كما يندرج تحت مفهوم «الأمرء» الخليفة ووزراء التنفيذ والتفويض وقادة الجيش وما إلى ذلك، في تفاصيل تُعرف معظمها من المصادر المتخصصة في دراسة تلك النُظم وتاريخها.

إنّ ذلك الترابط بين «العلماء» و«الأمرء»، أو «السلطات الثلاث» في الديمقراطيات الحديثة هو الصيغة التي يرى فيها الشعب -بمختلف فئاته- كيف تتشابه وتتصل ألوان الحياة المختلفة -الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية- بالنظم والتشريعات عند الشعوب تأثيراً وتأثراً، وكيف يُربط بينها برباط وثيق يجعل تلك المراحل -في بعض الأحيان- متناسقة في تحوّها وسيرها باتجاه المستقبل، أو يجعلها متنافرة في مسيرة التحوّل، بحيث يمكن أن تؤدي إلى تطوّر ثابت راسخ الأقدام، أو إلى ثورة بمعناها الواسع.

إنّ كلاً من الفقيه المسلم على المستوى الإسلامي التاريخي، والمشرّع الأوروبي على مستوى التاريخ الأوروبي يحرص -بغضّ النظر عن سائر أوجه الخلاف الدقيق بينهما- على جعل قوانين ونظم البلاد والتشريعات الحاكمة وأصولها أداة مرنة منظمّة قادرة على تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة ومرونة وقدرة تامة على تحقيق الأهداف العليا للشعوب. ومن المعروف أنّ ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية تتغير ولا تكفّ عن التغير، خاصة عندما تتقدّم التجارة وتتطور الصناعة وتزيد الاكتشافات العلمية وما إلى ذلك.

ما بين النّظام البرلماني ونظام الشورى

إنَّ «النَّظام البرلماني» يعتبر من أهم ما وصلت إليه البشريَّة لانفراد الشعب في حكم نفسه وإعطائه فرصة التعبير عن ذاته، وإدراجه ضمن صنَّاع القرار. وقد يُطلق بعض مَنْ يكتبون في النُّظم على تلك المجالس النيابيَّة أو البرلمانات اسم الجمعيات الوطنيَّة أو مجالس الشورى. إنَّ المنشغلين بهذا النوع من المعرفة - منذ ظهرت الديمقراطيَّة في أئينا أولاً- يتحدَّثون عن الجمعيَّة الوطنيَّة وممَّ ينبغي أن تتألف، وعن الحضور والمشاركة، ومكان انعقاد الجمعيَّة، والتمييز بين اجتماعات الجمعيَّة الهامَّة والأقل أهميَّة، وكيفيَّة التصويت؛ سواء بالإشارة بالرأس أو برفع اليد. وتتولى الجمعيَّة الوطنيَّة النَّظر في معظم الشؤن العامَّة التي تتصل بالحرب أو السلم، والتشريعات واختيار السفراء ومراقبة الشؤن الماليَّة، كما تنظر في بعض المسائل الدينيَّة والماليَّة، وكثير من الشؤن الأخرى.

أمَّا في واقعنا التاريخيِّ فإننا لا نجد تنظيمًا دقيقًا ومفصلاً، يفصل ويحدِّد كل ما يتعلَّق بال«شورى» وكيفيَّة ممارستها؛ لأنَّ الأُمَّة كلَّها قد اعتبرت مسؤولة عن القيام بالشهادة والحضور، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحماية الأُمَّة وحياتها من الانحراف. وكان للعرف -الذي اعتبره بعض الفقهاء أصلاً من الأصول- تأثير في هذا المجال، لكنَّ قضيَّة الشورى ظلَّت حاضرة في الذاكرة المسلمة - ولو على سبيل الإجمال - التي لا يمكن أن تنفصل انفصلاً تامًّا عن القرآن المجيد. ، وبقيت الأُمَّة تُثني الثناء الكثير على السُّلطة التنفيذيَّة أو الخليفة أو السلطان إذ يُعنى بالشورى ويضعها في المجال المناسب، وكانت المقاصد القرآنيَّة العليا ومقاصد الشريعة في كل مستوياتها الأساس الملهم لقوى الأُمَّة بما ينبغي أن تكون عليه نُظمها، وبرزت فكرة الدَّولة الشرعيَّة وشكلها والقواعد التي تقوم عليها في الذهن المسلم، وبقيت حاضرة فيه. ولعلَّ وجود صورة الدَّولة الشرعيَّة في العقل والوجدان المسلم هو الذي يجعل المسلم في كثير من الأحيان يشعر بالأزمة تجاه ما يقوم على أرضه من نظم، لأنَّه من كان ينظر إلى النُّظم التي تقوم في بلاده ويحدد موقفه منها وجدانيًّا بالقياس إلى تلك الصورة.

ملاحح الدولة الشرعية في كتب الإمامة والسياسة والفقہ

أولاً: الدولة الشرعية هي دولة دعامتها الأولى «الشرعية» المنبثقة عن العقيدة، وجوهرها هو التوحيد. ولذا ينبغي ملاحظة التوحيد بكل تجلياته وانعكاساته على السلطة عند تحديد دورها. أمّا ممارسة السلطة نفسها فهي تخضع للقواعد التي تصدر عن الشرعية. وهنا تجتمع العقيدة والشرعية لتحديد ورسم قواعد النظام السياسي.

ثانياً: تتقرر شرعية الدولة في إطار ممارسة تجمع بين الحكم والهداية والقوة. فالقوة مقيدة في استخداماتها في حدود الحق المنزّل، وليس الحق كما يراه كل فرد من الناس حسب هواه - حاكماً كان أم محكوماً - والحق هو الذي يحدّد الوجهة التي على الدولة الشرعية أن تتجه إليها.

إنّ الحق هو ما يحدّده الكتاب والميزان؛ أي الشرع، فنحن أمام معادلة بين الكتاب والميزان والحديد، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (سورة الحديد: ٢٥) وهذه الأصول الثلاثة ترتبط بالشرع والشرعية، فلا تكون الدولة شرعية إذا لم تضع -جنباً إلى جنب- الكتاب والميزان والحديد؛ ليقوم الناس بالقسط، ولتحقق منافعهم.

ثالثاً: إنّ الأمة هي قاعدة الدولة الشرعية، فرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- جاء للناس بالتوحيد وبناء الأمة وإقامة الدعوة بها. فالأمة هي قاعدة الدولة الشرعية، وهي الجماعة السياسية المنوط بها -بحكم العقيدة والشرعية والدعوة والرسالة- أمانة الخلافة، وبذلك يكون الخليفة أو الرئيس أو صاحب الولاية العامة في الأمة هو القائم على حراسة الدين، وسياسة الأمة به في إطار الشرعية، فهو موكل من الأمة بهذه الأمانة بموجب عقد البيعة؛ ولذلك كانت البيعة للتعبير عن الأصل في القيادة الشرعية القائمة على الاختيار والرضا لا على الفرض والإرغام، فهي علاقة تعاقدية تُشكّل جوهر الرضا؛

ولذلك قال الماوردي: "هي عقد مراضاة واختيار". أمّا الهيئة أو المؤسسة التي تقوم بهذا العقد، وتسهر على احترام شروطه وتوفير فرص الوفاء من جميع الأطراف له ، فإنّما هي التي عُرفت في تاريخنا بـ«أهل الحلّ والعقد»، فإذا اقتضى العقد أن تكون الطاعة والالتزام حقًا على المحكومين بموجب عقد البيعة أو الإمامة، فثمّة حدود لتلك الطاعة وشروط لا بد من استيفائها؛ ومنها أن يكون الإمام المختار أهلاً للإمامة. ولا تنتهي واجبات الأمة عند التأكّد من أهليّته، بل لا بد أن تستمرّ الأمة في عمليّة الرّقابة على الحاكم، ولها حقّ المحاسبة والمساءلة والتأكّد التام من التزام ذلك المنتخب بالشرع، والتزامه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما دامت الأمة هي القاعدة فهي مسؤولة دائماً عن مراقبة القيادة والاطمئنان إلى سلامة أداؤها، وحالة الرضا -رضا الأمة- يجب أن تكون مستمرة ما دام الحاكم يمارس مسؤوليّة الحكم، وحالة الرضا هي معيار موضوعي، لا ينبغي أن تتحكم فيه أو في التعبير عنه أو في إظهاره أو إخفائه ظروف أو مصالح، ولا يمسه تضليل للمحكومين أو استحواذ على رضائهم بأيّ شكل من الأشكال.

رابعاً: إنّ النّظام في الدولة الشرعيّة يقوم على وحدة اندماجية بين الحاكم والمحكوم، فالحاكم ينبغي أن يكون منكم لا عليكم: "أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم"، وحين يصبح الحاكم حاكماً عليك -أي متسلّطاً- فذلك يعني وقوع انحراف لا بد من المسارعة إلى تقويمه.

فروق بين الدولة الشرعيّة والدولة الدينيّة

قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنّ الدولة الشرعيّة التي نتحدث عنها هي الدولة الدينيّة، على اعتبار أنّ كلاً منهما يقوم على الدين بوجه من الوجوه. ولإزالة هذا الوهم نستطيع القول أنّ «الدولة الشرعيّة» نتجت عن الخبرة الإسلاميّة، ورسم معالمها القرآن المجيد وسنة الرسول صلّى الله عليه وسلم. أمّا «الدولة الدينيّة» فهي دولة عرفتها الدول الأوروبيّة في العصور الوسطى، حيث قامت مؤسسة الكنيسة -وهي

المؤسسة الدينية الأم- لتعلن نفسها مصدرًا وحيدًا لقيادة القواعد التي تسيّر الدولة عليها، ومنحت تلك القواعد صفات القداسة، فلم تترك مجالاً لأحد سوى رجال الكنيسة وقادتها ليقوموا على تطويرها أو تفسير فحواها، مما أدى إلى أن تصبح الكنيسة قمة هرم لطبقة اجتماعية ذات مصالح اقتصادية واجتماعية متميزة، تحكر تفسير الشؤون الدينية بما يخدم صالحها وصالح الطبقة التي تمثلها، مما أدى إلى تلك المشكلات الكثيرة التي امتلأ بها التاريخ الأوروبي.

إنّ الدولة الشرعية في الإسلام لم تعتمد على أيّ مؤسسة، ولم تكسّر وجود طبقة أو فئة على سواها، فهي مختلفة اختلافًا بينًا عن الدولة الدينية، كما أنها تختلف عن دولة القانون والدولة المدنية والدولة العقائدية وسائر تلك الأشكال إذا ما تمّ إمعان النظر فيها.

إذا تبين ما ذكرنا فإنّ من أنتخبه هو من يتصف بالصفات الآتية

أولاً: إنسان فاهم للدولة الشرعية ولسائر الفروق الدقيقة بينها وبين أنواع الدول الأخرى، وهو يشاركني الاعتقاد بضرورة إقامة تلك «الدولة الشرعية» التي تستند إلى المعادلة التي ذكرنا، ويكون إعطاء صوتي له عقدًا بيني وبينه على الالتزام بذلك.

ثانياً: إنّ هذه الأمة هوية، فهي أمة تم اصطفاؤها وتحميلها أمانة الكتاب: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (سورة فاطر: ٣٢)، والالتزام بهوية الأمة هو جزء من التزام بيني وبين النائب الذي سأرشيحه، فلا بد له من فهم تام لعناصر الأمة، ومقوماتها ودعائمها، ووحدها.

ثالثًا: أن يكون ذا فقه في وظائف الشورى والمجالس النيابية وطريقة عملها وما أنيط بها من مسؤوليات، ويكون له قدرة على إيقاف ما يتعارض مع العقيدة والشريعة إذا ما عُرض على المجلس ما يوصف بذلك.

رابعًا: أن تكون لديه خبرة بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأمة وعلى مستوى القطر المحلي، وله عقلية معرفية وعملية لتقديم مشاريع حلول لتلك المشكلات؛ ومنها الفقر والمرض والتخلف والبطالة والعمالة والفساد الإداري وفشل خطط التنمية والتربية والتعليم، وتكون لديه فكرة عن كيفية إصلاح كل منها إصلاحًا علميًا، يضع الأمة على طريق الصلاح والتنمية والعمل على تحقيق العدالة والمساواة وحراسة الحريات وحمايتها من أية محاولات للاعتداء عليها.

خامسًا: أن يضع المرشح كل تاريخه وتاريخ أسرته وأملاكه، وتوجهاته السياسية وعلاقاته المتنوعة بين أيدي الناخبين، ليعرف الناخبون كل شيء عن ماضيه وتاريخه وعمله وممارساته؛ لأنّ الناخبين هم من سيقرّر ما إذا كان يصلح لتويّ هذا الأمر أم لا، وإذا كان سيحمل هذا الأمر أم لا؟

سادسًا: أن يتصف المرشح بالعدالة، وهي صفة تقوم بالنفس بحيث تمنع الإنسان من خيانة ربه، أو أمته أو نفسه، وتمنعه من الوقوع في الكبائر أو الإصرار على الصغائر. كما يجب أن يتصف بتقوى الله في السر والعلن، فضلًا عن الأمانة والقوة.

خطر يواجه الشخصية المصرية

موقع العلواني ١٥ نوفمبر ٢٠١١

تعدّ مصر -بفضل من الله- كتلةً سكانية كبيرة، وشعبًا تربطه روابط عديدة ساعدت على توحيده في مختلف الظروف، فلم يتعرّض للتمزق والتفتت مثل غيره من شعوب الأرض وأقطارها. وتلك

نعمة كبيرة لها عوائد ضخمة على وحدة الجماعة والشعب واقتصاديّاته ونظمه وعلاقاته ونظرة أمم الأرض وشعوبها إليه. والمصريون يدركون أهميّة هذه الوحدة في حياتهم، بل وضرورتها لهم. وقد عمل الشعب المصري على حماية وحدته هذه وتكريسها ومواجهة شتى ظروف التفتت ومحاولاته وعوامله في مختلف العصور، وقد بقيت هذه الوحدة واستمرت وصارت مصدر استقرار وأمن، لا على المستوى القطري وحده، بل على المستوى الإقليمي كذلك.

المرونة والسّعة المصريّة

ثمة ظاهرة نلاحظها لدى المصريين، ألا وهي ظاهرة المرونة والسّعة، بحيث يمكنهم إدخال تعديلات ملموسة على أيّ أيديولوجيّة أو رؤية أو مذهب أو معتقد ليكون وسيلة من وسائل دعم وحدتهم بدلاً من تمريقها. فكأنّ المصريّ يجعل تلك الظاهرة - في إسلامه ومسيحيّته ومذهبيّاته المختلفة، بشكل مقصود أو غير مقصود - عامل توحيد وليس عامل تفتت، وهو ما حاولت أن تفعله شعوب كثيرة ولكنّها لم تفلح في ذلك.

حين ضغط الحكّام الفاطميّون على المصريين لتبني «مذهب التّشيع» وجدناه قد تبدّى لديهم خلال حب آل البيت إضافة إلى حب الصحابة والعناية بموالدهم والاحتفال بوفياتهم وولاداتهم. وعلى الرغم من المحبة الشعبية الكبيرة لآل البيت، فإنّ الاحتفال بهم لم يحوّ أحزاناً أو لطمًا أو شقًا للجيوب كما نرى في العراق وإيران وبعض المناطق الشيعيّة الأخرى؛ فالاحتفالات المصريّة بآل البيت أو الصّالحين أو من إليهم عبارة عن مهرجانات فرح وحبور، يُحوّلها المصريّون إلى أيام رفاهية، فنجدهم يتناولون «العاشوراء» في ذكرى استشهاد الحسين، ويزورون مرقد آل البيت، ويحتفلون بالإنشاد والتّواشيح وحلقات الذّكر وأشياء كثيرة محبّبة لطيفة عوضًا عن اللّطم وضرب السلاسل الذي نرى الشيعيّ العراقيّ

أو الإيرانيّ يُدمي ظهره وصدرة به، بل وقد يموت بعضهم منه. كذلك حين كان «الشيوعي» في كل أنحاء العالم يتنكّر للأديان وينفي وجودها ويعتبرها أفيوناً للشعوب كنا نعجب حين نرى «مركسيين لينينيين» من المصريين و«شيوعيين» -بالمعنى الكامل- يصومون رمضان، ويشاركون أحياناً في صلوات جمعة أو عيدين. ولا أريد أن أستزيد وأقول أنّ الراقصة في أي بلد عربيّ أو أجنبيّ تعتبر من الفئات المتحلّلة من الالتزامات الدينيّة والأخلاقيّة، لكنّ الراقصة في مصر قد تُصر على قراءة سورة «بس» قبل أن تعتلي حلبة الرقص، وإذا دخل شهر رمضان فإنّ معظمهن -الراقصات والفنانات- يعلن توقفهن عن الرقص خلال الشهر الكريم لانشغالهن بالصيام والقيام، كما شهدت «موائد الرحمن» في الشهر الكريم مؤخراً تبرّعات سخية من كثير من الفنانات والفنّانين، فبعض الموائد كانت تتسع لألف آكل من الصائمين، ولا يجد الصائم حرجاً في أن يأكل على مائدة الفنانة فلانة ولا تجد الفنانة حرج في أن تقوم بهذا النوع من الخدمة للمجتمع، والبر به في هذا الشهر الكريم.

مؤشرات بداية تغير الشخصية المصرية

إنّ هذه الظاهرة التي لم ألاحظها في أي بلد آخر، كانت تعطيني كثيراً من الأمل والارتياح والاطمئنان على مستقبل مصر. فالمصري ميّال للاعتدال بطبيعته، لا يرغب في العنف ولا يميل إليه، ولديه ما يشبه «الفلتر» الداخلي للقيام بتعديلات على الأفكار والمعتقدات والأيدلوجيات لتناسبه، ولا يجد في نفسه حاجة لتغيير طبيعته ليناسب الأفكار التي جاءت به. لكنني بدأت أقلق في الآونة الأخيرة حينما تأثر بعض المصريين بطباع غيرهم ممن خالطوهم، فالحركة السلفيّة -التي قادتها الدولة السعوديّة الأولى والثانية في الجزيرة العربيّة- عُرفت بالشدة والقوة والتعصب وهدم القبور وتدمير الأضرحة وتكفير المخالف، وفي أقل الأحوال نسبته إلى البدعة، وكان السلفيون المصريون -وقد كان رمزهم حينما كنا

طلابًا الشيخ حامد الفقي يرحمه الله- يرددون ما يردده إخوانهم في المملكة السعودية والخليج، لكنهم كانوا أقرب إلى سلفية المغرب العربي، والتي آلت إلى أن تكون توجّهًا سياسيًا وتربويًا وثقافيًا يعتر بماضي هذه الأمة أو بمن يسميهم بـ«السلف الصالح» من أبنائها، لكنه لا يكفر ولا يُدّع ولا يُفسق إلا بحساب. من هنا كان من العسير أن تجد ألفاظ التكفير والتبديع والتفسيق دائرة أو متداولة في كتابات سلفيي المغرب العربي أمثال الدكتور عبد الهادي أبو طالب وعلال الفاسي وغيرهما. ، وكذا كان الحال في سلفية مصر. لكنّ الاضطهاد الذي صبّ على الدعاة والجماعات الإسلامية بعد ثورة يوليو مهّد لنوع من التوجّهات التكفيرية لم تكن طبيعة الشعب المصري تتقبلها قبل تلك المرحلة، لكن - كما قيل - العنف يولد العنف، ويغيّر من طبائع الشعوب ونفسياتها.

فهل تغيّرت النفسية المصرية؟ وهل الظروف التي مرّت بها مصر منذ قيام دولة إسرائيل، والحروب التي فُرّضت عليها، وما أصاب نظمها - واقتصادها بصورة خاصة - من آثار سلبية نتيجة تلك الحروب قد غيرت في طبيعة هذا الشعب وأوجدت للعنف سبيلًا إلى ضميره ووجدانه؟ أرجو ألا تكون الأمور قد بلغت هذا المدى، وأتمنى أن يقوم قادة الرأي في مصر مثني وثلاث ورباع ليتفكروا في معالجة هذه الظواهر الطارئة وتخفيف منابعتها قبل أن تستفحل، ويحدث - آنذاك - ما لا تُحمد عقباه.

تغير الشخصية العراقية

أذكر أنّي ذات يوم قبيل انقلاب البعثيين لاغتصاب السلطة سنة (١٩٦٨م) ألقيت محاضرة في بغداد حدّرت فيها الشعب العراقي من الانسياق وراء أفكار وأطروحات «ميشيل عفلق» وسياسات الحزب آنذاك المبنية على تلك الأفكار التي لم تكن على أسس سليمة. حدّرت من حضرته، والشعب العراقي من ورائهم، من أنّ اغتصاب السلطة من البعثيين مرة أخرى وتفردهم بها وسلوكهم مسلك

الطلائع التي كان ميشيل عفلق يمجد بها سوف يُحدث تغييراً في النفسية والعقلية العراقية غاية في الخطورة، فلم أكن آنذاك مهموماً بمن يأخذ السلطة ولا بمن يتركها قدر اهتمامي بما يمكن أن يحدث من تغييرات في نفسيات الشعوب تؤدي إلى تدميرها. ومن المؤسف أنّ محاوفاً ووطنياً في تلك المرحلة قد صدقت، وهاهم العراقيون - بعد أن تغيرت شخصياتهم نفسياً وعقلياً - تحوّلوا إلى شيع وأحزاب، يستبيح كل منهم دم مخالفه أياً ما كان، ويعتبر الخلاص منه - بأية وسيلة - ربحاً ومكسباً، حتى وإن كانت تلك الوسيلة هي التحالف مع الأجنبي، وتوجيه الدعوة إليه لاحتلال البلاد والبقاء فيها حتى يقرر هو مغادرتها.

نحو احتواء التغير

إذا تبين ذلك، وأدرك القراء ما أقول على حقيقته، فإنني قد بدأت - نتيجة كل تلك التغيرات - أقلق على وحدة الكتلة المصرية، وأكثر ما يقلقني هذا التغير في النفسية المصرية، بحيث لم تعد تلك النفسية السمحة المرنة القادرة على استيعاب الآخر وتجاوزه، بل بدأت تميل إلى نوع من الشدة والضييق بالآخر ورميه بشتى الأوصاف والألقاب التي من شأنها أن تساعد على إثارة عوامل الشحنة والتباغض بين الناس. وذلك ما حملني على كتابة هذا المقال للإفضاء بمحاوفاً إلى العياري على وحدة مصر والشعب المصري، والمهتمين بالمحافظة على طبيعته السمحة الطيبة الهينة اللينة.

من هنا نستطيع مناقشة الإعلام وأجهزته، والأزهر وقيادته، ورموز الجماعات والفئات على اختلافها في البلاد أن تلتفت إلى هذه الظواهر، وأن تتذكر أنّ النار من مستصغر الشرر، وأنّ ما نراه اليوم صغيراً - إذا تُرك وأهمل - سيكبر وسيؤدي إلى آثار خطيرة، وأنّ ذلك لن يكون الخاسر فئة أو فئتان، بل المجتمع المصري كله والشعب المصري برمته، ومن بعده جواره العربي والإفريقي والإسلامي. فلنحرص على رصد الإيجابي والسلبي مما يعترى نفسيات شعوبنا لننمي الإيجابي ونتخلص من السلبي قدر الإمكان، وليكن لدينا من النظم التعليمية والإعلامية ما يساعدنا على الوفاء بهذه المهمة الضخمة.

العرب والبركان المصري

موقع العلواني ٢٤ نوفمبر ٢٠١١

إنّ ما يجري في مصر منذ الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ وحتى اليوم هو ثورة بركان. وإنّ البراكين لا تنفجر إلاّ إذا اختزنت في داخلها كميات هائلة مما تحتزنه الأرض من غازات ونيرون وما إليها. وقد انفجر البركان المصري أول ما انفجر في الخامس والعشرين من يناير وأطاح برأس النظام المصري الذي حكم ثلاثين عامًا ومثل آخر شرعيّة لثلاثة وعشرين يوليو ١٩٥٢. وكأنّ البركان المصري ظل منذ ذلك التاريخ - أي يوليو ١٩٥٢ - يتفاعل تحت السطح حتى حانت ساعة الانفجار فانفجر ثمّ هدأ. وها هو البركان ينفجر مرة أخرى وقد يهدأ، ولكنّه قد ينفجر بعد ذلك أيضًا كطبيعة البراكين الكبرى في العالم. لذلك، فإنّ التفسيرات التي أعطيت وما أكثرها لم تبدُ مقنعة في بعض الأحيان. فالبراكين وثوراتها لها منهج في التفسير يستقصي جميع الأسباب ويستقرئ جميع العوامل ليخرج بعد ذلك بتفسير قد لا يتجاوز الوصف وذكر الأسباب والعوامل ثم الاستسلام للبركان حتى يتوقف من نفسه. وقد ملأ المثقفون - الذين يلوكون الكلام كأنه طعام وما هو بطعام - الفضائيات بكلامهم. والذين يمثلون تعبيرًا صارخًا عن قوله - عليه الصلاة والسلام: "إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا ، وَهَوَى مُتَّبَعًا ، وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً ، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ ... " حين نرى هذه الخصال فلن نرى بعدها إلا الفرقة والانقسام والأزمة والتحارب والتشتت والتشردم وقد يلحقنا ذلك - والعياذ بالله - بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا فبرأ الله رسوله منهم وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ١٥٩) وقد يحق علينا قول ربنا: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ (الأنعام: ٦٥).

لم يسقط النظام بعد

وقد تبين العديد من الأسباب والعوامل والمؤثرات التي فجرت ذلك البركان منذ الخامس والعشرين من يناير وحتى اليوم. والعامل السياسيّ أول سبب لتفجر البركان، فمن الجلي أن عمر ثورة يوليو ١٩٥٢ قد بلغ الستين، ذلك يعني أنّ مجموعة من الأجيال العربيّة والمصريّة ولدت ونمت وترعرعت وشبت وشابت في ظل الأوضاع التي أوجدتها موجة الثورات العسكريّة وحكومات العسكرتاريا بعد محاولات فاشلة للبروليتريا والأحزاب المختلفة. وقد استمر العسكر في الحكم، ليؤكدوا أنّ النظام السياسي المصري ما زال مستمرًا ولم يسقط في الخامس والعشرين من يناير، بل لم يعد الأمر أكثر من استبدال عسكري بعسكري.

من اقتصاد الكفاية إلى اقتصاد النقص

أما السبب الثاني لتفجر البركان فهو القصور الاقتصادي الناتج عن سياسات اقتصادية فاشلة من ناحية، واتفاقية كامب ديفيد التي عزلت مصر عن عمقها العربي من ناحية أخرى، وحرمتها الكثير من الروافد. لقد كان الاقتصاد المصريّ قبل الخمسينيات اقتصاد كفاية، ولكنه تحول بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ إلى اقتصاد نقص وأزمة. فقد فشلت كل محاولات التصنيع وقيدت بأشد القيود، ومنها إلغاء محاولات التصنيع العسكريّ. وأهملت الزراعة، وأرغم الفلاح المصريّ على التحول من زراعة الغذاء إلى زراعات الزينة، ودمرت بعض الأراضي الخصبة بالمخصبات المسرطنة إلى غير ذلك من أمور معروفة شائعة. وبذا، تحول خمس وأربعون في المئة من أبناء هذا الشعب إلى ما تحت خط الفقر.

وبخلاف السياسات الاقتصادية المدمرة، هناك السياسات العمرانية العشوائية. إنّ هناك العشوائيات التي تحيط في كل حاضرة من الحواضر بدءًا بالقاهرة، وتفتقر إلى أبسط مقومات العيش الإنسانيّ بل والحيوانيّ، فلا مياه شرب نظيفة ولا مصارف مجاري صحيّة ولا مساكن تقي الحر والبرد ولا

مراعاة لأي من آداب الإسلام في الخصوصية والسكن الذي يحفظ الكرامة الإنسانية. ولم ترع في تلك المساكن العشوائية أحكام البناء في الإسلام، التي كان يفترض أن يحرص الأزهر وأئمة المساجد والدعاة على التوعية بها والتنبيه إلى ضرورة العمل بها، وإلا فإنَّ جرائم الزنا بالمحارم وغيرها والاتجار بالمخدرات والاتجار بالتسول، وسقوط الناس في كثير من الأزمات والرذائل، وقسوة القلوب، وتدمير النفوس، وتحجيم العقول ستكون ظواهر مفهومة في ظروف عيش كهذه. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وجدت طوائف من البشر لم تستطع العشوائيات على كثرتها أن تستوعبهم، فكدت بهم إلى الشارع، فصاروا للشارع أبناء وأحفاد وقيل أطفال الشوارع وأبناء الشوارع. ولقد كان الوعي بهذه المشكلة ضعيفاً أو شبه معدوم. فلم يدرك الناس ماذا يعني وجود ملايين في شوارع المدن والحوضر المصرية يطلق عليهم أبناء الشوارع. ثم بعد ذلك يلام الناس إذا اتجهوا هذا الاتجاه أو ذاك ورسول الله ﷺ - يقول: "كاد الفقر أن يكون كفراً" ويقول الإمام علي - كرم الله وجهه: "عجبت لمن لم يجد قوت يومه كيف يجلس ولا يحمل سيفه ويقاتل ليصل إلى طعامه".

كل تلك الظواهر الاقتصادية المفزعة لم تؤثر كثيراً في كبار رجال الأعمال المصريين ومحترفي تهريب الأموال، فتجعلهم يحولون ما جمعوا فأوعوا، إلى مشاريع في البلاد تشغل العاطلين، وتوجد الأعمال، وتيسر اللقمة الحلال للشباب والقادرين على الكسب والذين لا يريدون إلا فرصة عمل وعيش كريم، والذين أعطوا الإنذار بعد الإنذار، خاصة حينما أصبح المئات منهم يقذفون أنفسهم في مراكب لا تصلح للسير في الأنهار يمخرون بها عباب البحر ليصلوا إلى شواطئ أوروبا بحثاً عن فرصة عمل فيدرك الغرق ستين أو سبعين بالمئة منهم، ويلقي البحر بقليل منهم إلى الشواطئ الأوروبية ليحيوا حياة مذلة لفترة طويلة لعلها تنتهي بفرصة عمل يكسب الواحد منهم فيها قوته.

محيط البركان المصري

ولكنّ البراكين حين تثور لا يقف تأثيرها ولا أضرارها عند فوهة البركان أو المحيط الصغير المتصل به_ ولقد رأينا بركان أيسلندا في العام الماضي كيف عزل أوروبا كلها_ وهنا أود أن أقول للعرب: أيها العرب أنتم المحيط الجغرافي للبركان المصري وأنتم العمق الاستراتيجي له وأنتم أول متضرر بعد المصريين بشظاياه وآثاره وكل ما ينجم عنه شئتم أم أبيتم، فالبراكين لا ينحصر ضررها في محيطها المباشر بل قد يصيب محيطها غير المباشر بأضرار أكبر بكثير من محيطها المباشر نفسه.

ومصر هي كنانة الله في أرضه وهي جعبة العرب من السهام، وهي العمق الاستراتيجي للعرب ولقضاياهم. فالعمل على إنقاذ مصر من البركان، وإنقاذ البلدان العربيّة كلها ومحيط مصر العربي من آثار ذلك البركان الخطيرة، تستحق منكم النظر الدقيق الفاحص، وتجاوز النظرات البلهاء التي ينظر الكثيرون بها إلى البركان المصريّ وهو ينفجر بين الحين والآخر بأساليب مختلفة.

بادروا أيها العرب قبل أن تضيع كل الفرص لمساعدة مصر في السيطرة على البركان المتفجر فيها والحيلولة دون استمراره فأمن مصر هو أمنكم وسلامة مصر هي سلامتكم ورفاهيّة مصر رفاهيّتكم، فمصر كما قال حافظ إبراهيم شاعرها صادقاً:

أنا إن قدر الإله مماتي *** لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

أي شعب أحق مني بعيش *** وارث الظل أخضر اللون رغد

إنما الحق قوة من قوى الديان *** أمضى من كل أبيض هندي

قد وعدت العلى بكل أبي *** من رجالي فأنجزوا اليوم وعدي

وردوا بي مناهل العز حتى *** يخطب النجم في المجرة ودي

ارفعوا دولتي على العلم *** والأخلاق فالعلم وحده ليس يجدي

وتواصوا بالصبر فالصبر *** إن فارق قوما فما له من مسد

واستبينوا قصد السبيل وجدوا *** فالمعالي مخطوبة للمجد

نظر الله لي فأرشد أبنائي *** فشدوا إلى العلا أي شد

إننا نعرف أنّ في الخليج العربي وحده ما لا يقل عن أربعة عشر مليون فرصة عمل. فماذا لو عقدت اتفاقات بين الحكومات الخليجية والحكومات المصرية لتدريب عمال مصريين من بين آلاف الشباب العاطلين، وتقوم القوات المسلحة المصرية بتدريب هؤلاء الذين تجندهم على الأعمال الفنية من نجارة ونقاشة وسباكة وزراعة وما إليها مما تتقنه الأفرع الفنية في الجيوش الحديثة؛ لتحويل العامل المصري إلى عامل فني ينافس العامل الياباني والكوري الصيني. وتعطي حكومات الخليج الأولوية في الأعمال لهؤلاء العمال المصريين الفنيين. لكن ذلك يحتاج إلى وعي خليجي ومصري مشترك بالأزمة وإرادة سياسية من الطرفين لفعل ذلك وتحويله إلى واقع. إنّ الشاب المصري لا يحتاج إلى أن يقضي في الجيش سنتين في التدريب على الأسلحة، فلعله يستطيع أن يهضم البرامج العسكرية ويستوعبها في غضون ربع المدة التي يجند فيها ولنقل ستة أشهر، وفي ما بقي من فترة التجنيد يتعلم حرفة وصناعة ولا يسمح له بأن يخرج من الجيش قبل أن يخرج من الأمية بكل أشكالها، ويتحول إلى عامل فني يقرأ ويكتب ويمارس حدادة أو نجارة أو نقاشة أو بناء أو صناعة وتصليح سيارات وكهرباء وما إلى ذلك. ذلك كله من الأمور المقدور عليها والتي يمكن تنفيذها في جلسة عمل واحدة لو وجدت الإرادة والرغبة الصادقة في إنقاذ الموقف، وبذلك يمكن أن ننقذ مصر من ثورات بركانية لاحقة أو قادمة لا يعلم مداها إلا الله.

خارطة طريق لأزمة نوفمبر ٢٠١١

أولاً: على الحكومة المصريّة أن تتحلّى بالصبر وضبط النفس، وتطلق سراح جميع المعتقلين وتعلن عن أنّ المدنيين لا يقدمون إلا إلى المحاكم المدنيّة.

ثانياً: دفع التعويضات للمتضررين من أسر الشهداء والجرحى، ومعالجة الجرحى والمصابين، والاستفادة من مستشفيات الجيران خاصّة المستشفيات السعوديّة والأردنيّة الراقية لبعض الحالات الصعبة.

ثالثاً: على الحكومة المصريّة أن تشكل لجان تحقيق محايدة يمكن أن تضم بعض الخبراء العرب المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لتتبع العناصر المندسة والمحرّكة لأحداث العنف، والتي تقوم بعمليات الاستدراج للعنف بين القوات المسلحة والشرطة من ناحية وبين المعتصمين والمتظاهرين من ناحية أخرى، ورصد هذه العناصر وعزلها بعد التعريف بها، وأيّة إجراءات أخرى يستلزمها إطفاء البركان المشتعل.

رابعاً: تحقيق انتخابات حرة نزيهة برلمانيّة ثم رئاسيّة.

خامساً: تقديم المساعدات العاجلة للحكومة المصريّة، وتمكينها من تلبية احتياجات البلاد المتنوعة لمدة لا تقل عن عام كامل حتى تستلم الحكومة الجديدة والرئيس المدني الجديد مقاليد الأمور، ويستقرون في السلطة ويتمكنون من تنفيذ السياسات الإصلاحية اللازمة.

سادساً: فتح المجال لتوظيف وتشغيل العمالة المصريّة والخريجين العاطلين عن العمل وتشكيل دورات ومؤسسات للتنمية البشرية لتأهيلهم بأسرع ما يمكن للقيام بالأعمال الفنيّة، واستبدال العمالة الوافدة غير الفنيّة من البلدان الأخرى الخارجيّة بالعمالة المصريّة فالأقربون أولى بالمعروف، والثقافة العربيّة الإسلاميّة التي يحملها المصريّ تعتبر نقطة هامة ترجح كفته على كفة الآخرين.

سابعاً: التعجيل بمد جسر الحب بين السعوديّة ومصر لتمكين الشعب المصريّ والشعب السعوديّ من الاستفادة بهذا الجسر في التنشيط التجاري والاقتصاديّ والعماليّ، وفي إفراح المجال للتواصل بين شرق

العالم العربيّ وغربه، وإيجاد فرص للتبادل التجاريّ وانتقال الأموال والأشخاص وإيجاد الأجواء اللازمة للتحضير لقيام الجماعة العربيّة على غرار الجماعة الأوربيّة ولو بعد حين.

وهناك مقترحات كثيرة يمكن تقديمها في هذا المجال لكن ما ذكرناه يعد مقدمة لازمة لذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

بين الاحتجاج الإيجابي والتفتت السليبي

موقع العلواني ٨ ديسمبر ٢٠١١

لقد عرف عصرنا ما يُسميه الكتاب والإعلاميون ومن إليهم «الحركات الاحتجاجيّة». يريدون بذلك ما تقوم به بعض الفئات الاجتماعيّة -من عمال أو فلاحين أو طلاب أو غيرهم- من تنظيم إضراب أو اعتصام أو وقفة احتجاجيّة تتوقف فيها عن العمل وتُطالب باستحقاقات معيّنة وترفض بقاء الحال على ما هو عليه. وقد حصلت البشريّة على هذا الحق الذي يُعدّ الآن حقًا من حقوق الإنسان بعد كفاح طويل. فلعلّ فئة تشعر بغبن أو ظلم في أجورها أو معاملاتها أو مقادير ساعات العمل الحق أن تحتج على ذلك وتطالب بالتغيير. ولا ينبغي أن تعاقب على ذلك أو تتحمّل مسؤوليّة إلا إذا صحبت تلك الاحتجاجات أعمال عنف أدّت إلى الإضرار بممتلكات عامّة أو خاصة أو بأشخاص حقيقيين أو اعتباريين.

إنّ التحركات الاحتجاجيّة في مصر قد كثرت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تزال تتوالد وتتكاثر. والذي نود أن ننبّه إليه أنّ البلاد في حاجة إلى الهدوء والاستقرار والسماح بتسيير الأعمال وقيام كل مواطن بواجبه، فإنّ الثائر لا يستمر نائراً إلى الأبد، بل يثور لإحداث التغيير وإفساح الطريق للتغييرات الأخرى التي تحتاج إلى وقت وإعداد ومال ومؤسّسات. وقد أيّد الشيخ الشعراوي هذا

بقوله: "قد يثور المدنيون لكي يُنْهوا فسادًا، وآفة الثَّائر من البشر شيء واحد: أنَّ الثَّائر يظلُّ ثائرًا، ولكن الثَّائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبنى الأُمجاد". ولقد فتحت الثَّورة طريق التغير، ووضعت المواطنين كآفة؛ سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين، شبابًا أو شيئًا أمام مسؤولياتهم؛ ليكملوا المشوار ويحققوا عملية البناء، ويجددوا ما بلي، ويصلحوا ما فسد.

الاحتجاج الإيجابي

إنَّ الفئات والتحركات الفئوية التي غمرت البلاد طولاً وعرضاً في تونس وفي مصر هي محاولة للحصول على مكاسب الثورة لصالح الفئة التي ينتمي إليها هذا أو ذاك، كالسائقين وعمَّال السِّكة الحديد والغزل والنسيج والمعلمين والأطباء ومنَّ إليهم؛ لأنَّه ما من فئة قد نالت من العدالة نصيباً في ظل الاستبداد والاستيلاء، فالاستبداد لا ينجح في توزيع عادل إلا في توزيع الظلم على سائر الفئات والنيل منها بالاستيلاء ومصادرة الحريات كآفة؛ ولذلك لاحظنا أنَّ سائر الفئات على وجه التقريب قد مارست اعتصامات وإضرابات ووقفات احتجاجية لتعبّر عن مظلوميَّتها وحاجتها إلى الإنصاف، ولخوفها من أنَّ الدخول إلى الاستقرار قبل أن تثبت حقوقها قد لا يُعطيها فرصة أخرى للتعبير عن تلك الاحتياجات، وقد تُحرم حقوقها لعقود قادمة ويتكرر معها ما حدث. فهذه وقفات احتجاجية أو تظاهرات واعية محدودة منظّمة لا تعدو أن تكون تعبيراً واعياً عن التَّهميش الذي أصاب تلك الفئة في العهد السابق، وعن رغبتها في أن تحتاط ويحتاط لها بعدم تكرار عمليَّات التهميش والإقصاء وتبليية الحقوق وتحديد الواجبات بدقة، لأنَّه إذا لم يحدث ذلك فقد لا تحصل عليه بعد الانتخابات وإعادة بناء الدولة من جديد.

مفهوم التفتت ومسبباته

وأما «النفّت» و«التفتيت» فهما من تحطيم وتكسير أجسام كبيرة وتحويلها إلى قطع صغيرة، وأكثر ما يُستعمل في الصخور وما إليها، يُقال: "فتت الحجر" أو "...الصخرة" يريدون كسّره وحطّمه وحوّله من كتلة ضخمة إلى قطع صغيرة. وقد يُستعار للأمر المعنويّة، فيقال: "فتت الجماعة" أو "... الفئّة" أو "... الحزب"؛ أي: فرّق كلمتهم بعد أن كانت واحدة، ومُزّق جمعهم وأصبحوا ك«الفتات أو الفتيت»، وهو ما يُستعمل في تقطيع أرغفة الخبز من رغيف كامل إلى قطع صغيرة بقصد الأكل.

إنّ أخطر تحدّي يواجه ثورات -مثل الثورة التي قامت في تونس ومصر وما تزال قائمة في اليمن وسوريا- هو عمليّة التشردم والتفرّق واختلاف الكلمة؛ ذلك لأنّ الاستبداد والقمع قد ترك آثاره السليبيّة وبصماته الانحرافيّة على كل جانب من جوانب الحياة، وسلّب الناس فاعليّتهم، وصادر الإرادة من قلوبهم، واستلبهم، ليكونوا مجرّد (ROBOT) يتحرك بأداة (REMOTE CONTROL) ويملك القدرة على التلاعب بأزارها شخص واحد هو الحاكم المستبدّ أو الفرد. وحين يزول ذلك الحاكم المستبدّ أو الفرد ويطمئن المستلبون إلى زواله تبدأ دفقات من الرغبة في التأكيد من بقايا الإرادة لدى كل إنسان، وإلى أنّه رغم طول فترة الاستلاب والاستبداد ما يزال الأفراد يمتلكون بقايا فاعليّة وبقايا إرادة، فيقومون بما يشبه حركة طفل عندما يبدأ المشي فيحاول اختبار قدرات رجله، فيقف، فإذا ارتعشت رجلاه هبط إلى الأرض وربما ضحك وأضحك من حوله لكي لا يُظن أنّه قد فشل، ثم يكرر المحاولة ثانية وثالثة، حتى إذا سار عدة خطوات بعد ذلك فرح وسعد وأحس بالإنجاز وفرح به أهله.

مخاطر النفّت السليبي وأمثلته

إنّ الوعي -الذي أشرنا إليه- إن لم يحكم هذه المحاولات الفئويّة، فإنّها سوف تنتقل من حالة فئويّة إيجابيّة، تطالب بالحقوق المشتركة للمواطنين كافّة، وتنبّه إلى أهميّتها بالنسبة للمجتمع ونُظمه كي

ينصفها ولا يسمح بتهميشها إلى حالة سلبية خطيرة هي حالة «التفتت». وهي الحالة التي تترتب على ضعف الوعي أو اندساس مهندسين، أو وجود عدوّ خارجي يتربص بالبلاد. ولدينا نموذج العراق، الذي هدفت أمريكا من احتلاله وإزالة نظام صدام وإحلال أصدقائها محلّه إلى إرساء نموذج ديمقراطي يسمح من الذاكرة التاريخية لدى العرب والمسلمين كل آثار الاستعمار السيئة والسلبية، ويُرسى دعائم علاقة جديدة مع المستعمرين الجدد تقوم على ما يشبه الشراكة في ظاهرها. ولكن يستحيل أن تقوم شراكة بين الذئب والغنم بأي حال من الأحوال. ومع كل الضمانات التي قدّمها أمريكا، فإنّ غزوها للعراق قد مهّد لتحويله من القسمة الكبيرة الأولى إلى الأقاليم: «إقليم شمالي: كردستان»، و«إقليم جنوبي: شيعستان»، و«إقليم جنوب غربي: أنبارستان» حيث بدأت عمليّات تفتيت تلك الأقاليم وتفكيكها؛ فكردستان اليوم مثل شيعستان وأنبارستان، كل منها تمرّ بحالات تفتت خطيرة، بحيث بدأت محافظات عراقية كثيرة تعلن ما يشبه الاستقلال عن المركز في بغداد وعن الإقليم ومراكز الإقليم، ولا يدري أحد كيف يمكن إيقاف حالة التفتت هذه. فالتفتت يوجد مصالح جديدة صغرى للقائمين على تلك المحافظات، يجعلهم يثّون الخطى نحو الانفصال والتشردم، وربما تشهد تلك المحافظات صراعات من نوع جديد، وهذا ما نتمنى ألا يقع مثله في أي بلد عربيّ أو إسلاميّ آخر.

إنّ الأخبار التي جاءت بعد الانتخابات التونسية عن الاضطرابات التي حصلت في مدينة المنطلق «سيدي بو زيد» -التي انطلقت منها الشرارة الأولى- والأصوات التي تعالت بين المتظاهرين الذين أحرقوا كثيراً من مكاتب الولاية والسيارات وما إليها من الأملاك العامة، وحثّتهم في ذلك كله أنّ «سيدي بو زيد» هي التي حرّرت تونس وأطلقت الطاقات المكبوتة كلها في العالم العربي، ولكن ما تزال مهمّشة ولم تحصل على ما يظن أولئك أنّها يجب أن تحصل عليه، فانطلقوا بذلك الشكل الذي شهدناه في الأسبوع الماضي.

بناء على ما سبق، فلا بد من ضبط إيقاع تحركات الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والاعتصامات، وإيجاد نوع أو منظومة متكاملة على مستوى الوطن الكبير؛ كي تمنع تلك الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات أو الاعتصامات من أن تشكّل محاور خاصة بها تدور حولها، وتنسى الهدف الجامع الذي لن يتحقق إلا بمعالجة مشكلات الوطن كله دون استثناء، وبروح واحدة لا تتحكم فيها الفتوية بأي شكل من الأشكال.

الجريمة بين الوحدة والكثرة^{٣٨}

موقع العلواني ٢٢ ديسمبر ٢٠١١

يقول الله - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة: ٣٢)، فالقاتل حينما يقتل نفسًا واحدة فإنّ في ذلك مؤشر على أنّه يحمل رغبة في «قتل الحياة»، وكأنّ ما استطاع تنفيذه من رغبته هو قتل تلك النفس، لكنّ اتجاهاته النفسية وطبيعته تدل على استهائه بالحياة الإنسانية وإقباله على تدميرها واستعداده للقضاء على الناس جميعًا لو استطاع، فتصبح عملية قتل الفرد أو إحيائه رمزًا لاستعداد إجراميّ خطير جدًّا. وكمثل ذلك يُقال فيمن هتك عرضًا أو كشف سترًا، فضروريّات الإنسان الخمس: «العرض والنفس والعقل والمال والدين»، تندرج كلها تحت مقومات ومكونات الشخصية الإنسانية، فلا بد من المحافظة عليها، وليس لأحدٍ من حق في الاستهانة بعرض أحد، أو الاعتداء على

^{٣٨} كتبت المقالة بعد وقوع ما سُمي بـ(أحداث مجلس الوزراء) في شهر ديسمبر ٢٠١١م، خلال الثورة المصرية، حيث وقعت اعتداءات مستنكرة من قوات الجيش على فتيات مشاركات في المظاهرات.

ذلك العرض، ولو بالكلام؛ كأن يقذف إنسان آخر بما يسيء إلى عرضه، حتى لو على سبيل الغمز واللمز والإشارة، فتلك أمور كلها واجبة الحفظ واجبة الصيانة، وحفظها وصيانتها أعلى وأهم حقوق الإنسان.

لقد استهانت قوات التحالف في العراق وفي أفغانستان وفي باكستان بأعراض الناس وضرورياتهم الأخرى، وشهدت هذه البلدان المنكوبة انتهاكات لم تعد عليها، أو كانت تنظر إليها باعتبارها انتهاكات شاذة لا تُقبل بأي حال من الأحوال، ومن أي وعاء صدرت. وشهد سجن «أبي غريب» في العراق انتهاكات مثل هذه. وأذكر أنّ دعوى رُفعت في الولايات المتحدة من قِبَل بعض المناصرين لحقوق الإنسان ضد اعتقال الأطفال والنساء وضد الاعتداءات الجنسيّة عليهم، وعُدَّ أمر كشف الحجاب عن المرأة المحجبة -آنذاك- اعتداء على العرض وتحرشًا جنسيًا خطيرًا وفقًا لتقاليد البلد، وصدرت وقتها عقوبات دفعت رئيس الولايات المتحدة إلى إصدار قانون حماية لجنده من المطاردات القانونيّة ضد تصرفاتهم تجاه أهل البلاد المحتلة.

من المعلوم أنّ من يحكم العراق منذ سنوات الاحتلال وحتى يومنا هذا -وحتى قبل إعلان سفر القوات الأمريكيّة التي كانت تقيم في العراق إلى الكويت ووجود قواعدها في المنطقة لتكون جاهزة للعودة في أي وقت ترى ذلك فيه ضروريًا- هو «حزب الدعوة الإسلامي»^(٣٩)، فهو الحزب الحاكم في العراق، وهو المسيطر على جميع المراكز الأساسيّة في السلطة، وهو حزب أسّسه الشهيد الصدر للحيلولة دون إقبال الشباب الشيعي على الانخراط في جماعة الإخوان المسلمين المعروفة باتجاهها السني السلفي في العراق. كما تأسس حزب فاطميّ وحزب لدوي القمصان الزرق في ذلك الإطار. وكان أكثر ما استغربته ما كان إثر ما نُشر عن اعتداءات تمت ضد أكثر من أربعمئة من حرائر العراق في سجن أبي غريب من

^(٣٩) تأسس سنة (١٩٥٧) بقيادة الشهيد مُجّد باقر الصدر.

قبل سلطات السجن الأمريكية وقتها، حيث صرّح السيد الربيعي^(٤٠) بتصريحين عجيبين، قال في أولهما: "إنَّ الحكومة العراقيَّة ليست مسؤولة عن هذا السجن أو ما يقع فيه؛ فليس من حقنا أن نتدخل فيها لأنَّها تحت سيطرة القوات الصديقة، وشخصيًّا لا أستطيع الدخول إلى ذلك السجن لأعرف ما يجري فيه"، ثم عاد وصرّح تصريحًا ثانيًا، قال فيه: "لقد سمعت بأنَّ هناك اعتداءات جرت على مئات النساء العراقيَّات في سجن أبي غريب...". وقال أنَّ الدم قد طفر إلى رأسه لأنَّه عربيٌّ مسلم لا يقبل الاعتداء على العرض مهما كان، وأنَّه نتيجة لتلك الغيرة الطارئة التي دفعت بالدم إلى رأسه زار السجن فاكشف أنَّه لا يوجد في السجن أكثر من ستة نسوة كلهن ممن أُلقي عليهن القبض لمساعدة خارجين عن القانون -ولعله يقصد عناصر المقاومة آنذاك- ومع ذلك -والكلام ما يزال للسيد الربيعي- فإنَّه قد تأكَّد من حسن معاملتهن وعدم وقوع أي اعتداء على شرف أيِّ منهن! وكأنَّه -حين ذكر العدد الذي اعتبره العدد الحقيقي- ورأى أنَّ الشائعات ذكرت أنَّ السجينات في أبي غريب كن يتجاوزن الستمائة، وأنَّ الاعتداءات على العرض شملتهن جميعًا أو أكثرهن، كأنَّه حاول أن يخفف الامر بأنَّهن لم يكن أكثر من ستة! ونسي الداعية المنسوب لحزب الدعوة -أو تناسى- أنَّ الاعتداء على واحدة كالاعتداء على نساء الأرض كلهن، والاستهانة بعرض واحد تمثِّل استهانة بالعرض، بما فيه عرض سيادته.

وقد لاحظنا أنَّ هذا الاتجاه -اتجاه النظر باستهانة إلى الجريمة إذا ما وقعت تجاه فرد- قد صار شبه سائد، فكثيرًا ما تحدث اعتداءات على سيده، فيقال: إنَّها لم تكن إلا واحدة، ثم توجَّه الطعون إلى تلك الواحدة بأنَّها لم تكن مستقيمة، أو أنَّها استدرجت البوليس أو جهات التحقيق إلى الاعتداء عليها، فلم يجد المساكين من رجال البوليس أو التحقيق بُدًّا من الدفاع عن أنفسهم بالاعتداء عليها، وإسماعها

^(٤٠) أمين عام مجلس الأمن القومي العراقي وقت حدوث الاعتداءات المذكورة، ومن أعلام حزب الدعوة وكبار المسؤولين في السلطة

شتى العبارات القذرة، وربما لمس مواضع من جسمها أو تعريتها أو ما إلى ذلك من اعتداءات! ولعمري إنَّ ذلك لا يخفف من جريمة المجرم؛ سواء أكان من حزب الدعوة أو من حزب الخنازير أو من أي حزب آخر، ولقد رأينا جنودًا إسرائيليّين تشدّد بعض أخواتنا الفلسطينيّات في مقاومتهم، وقد تقوم سيدات فلسطينيات بضرب بعض الجنود وشمّهم والبصاق عليهم، وفي كثير من الأحيان كنّا نرى الجنود ينسحبون من أمام السيدات؛ لا لأنهم أخيار ولكن ليُروا العالم أنّهم أناس متحضرّون يعذرون هؤلاء النسوة اللواتي غضبن لاعتقال أزواجهن أو أبنائهن أو هُدمت بيوتهن، فلم يتناسى مسلمون ودعاة وأمثالهم هذه القيم؟! ووقد يمتد الأمر فتتهم المعتدى عليها بأنّها لم تكن ذات سلوك حسن، فكأنّهم يقتلونها مرتين؛ مرة بالاعتداء المباشر عليها، ومرة بسلبها شرف تحمل المكروه، وحقيقة كونها حيّة... إذا كان ثمة ما يسمى في بلداننا باحترام الضحيّة وردّ الحقوق إليها.

أمّا الأمريكيان في «أبي غريب» فإنّ الجنديّ منهم يُرى على أن مهمتك القتل، وأنّك إن لم تقتل فسُتقتل، وأنّ البلد الذي تذهب إليه كل مَنْ فيه معاد لك، ولا صديق لك إلا سلاحك وضباطك وجنودك في وحدتك نفسها. وقد اطلعت على كثير من المقابلات التي جرت لجنود عملوا في فيتنام والعراق وأفغانستان، وأذكر أنّ أحدهم سُئل في مقابلة من هذه المقابلات عن شعوره في اليوم الذي يقتل فيه واحدًا أو اثنين، وهل يستطيع الأكل والشرب والنوم بشكل عادي؟ فتضاحك بهستريا ليقول للمعلق بعد أن فرغ من ضحكته المجنونة فيقول إنّه كان في بعض الأحيان لا يجد طاولة يضع طعامه عليها فيسحب جثتين أو ثلاثة من جثث القتلى حوله؛ ليضع عليها صينيّة طعامه ويأكل مستلذًا ومستمتعًا بذلك. ولما سألته المذيعة: وكيف تستسيغ ذلك؟ قال: لأنني عُلمت ودُرِّبت على أنّه إمّا أنا أو هو، وأنّي بما دمت حيًّا فأنا الغالب المنتصر وهو قد انتهى وصار لا شيء.

إنَّ مَنْ يُرَبِّونَ عَلَى هَذِهِ الْمَشَاعِرِ مِنَ الصَّعْبِ أَنْ نَجِدَ أَلْفَاظًا أَوْ عِبَارَاتٍ يُمْكِنُ أَنْ نَسْتَخْدِمَهَا فِي بَيَانِ لَوْمَنَا لَهُمْ أَوْ احْتِقَارِنَا لِمَا يَفْعَلُونَ، وَلَكِنْ حِينَ يَكُونُ الْإِنْسَانُ يُنْسَبُ إِلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ يُنْسَبُ إِلَى حِزْبٍ دَعْوَةٍ وَيُنْتَمِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَسْتَهِينُ بِأَعْرَاضِ النَّاسِ أَوْ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ أَمْوَالِهِمْ وَيُنْشِرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ يَجِبُ أَنْ يَسْتَوْقِفَ الْبَاحِثِينَ، وَيَجِبُ أَنْ نَبْحَثَ عَنْ تَفْسِيرٍ لِلْأَمْرِ فِي طَرَائِقِ تَدْرِيْبِ هَؤُلَاءِ، وَالْأَفْكَارِ الَّتِي وُضِعَتْ فِي أَذْهَانِهِمْ وَفِي الْقُلُوبِ الَّتِي تَضَخَ الدَّمُ فِي عُرُوقِهِمْ؛ كَيْ نَعْرِفَ مِنْ هَؤُلَاءِ؟

إنَّ الْمُعْتَصِمَ الْعَبَّاسِيَّ حِينَ بَلَغَهُ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ شِرَابِهِ - كَمَا ذَكَرَ الْمُؤَرِّخُونَ - أَنَّ الرُّومَ قَدْ اعْتَدَوْا عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَضَعُ شَيْئًا عَلَى كَأْسِهِ، وَقَالَ: "لَنْ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ أَنْتَصِرَ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، وَأَعُودَ ظَافِرًا، وَأَنْتَقِمَ لِهَذِهِ الْمُؤْمِنَةِ مِنَ كِلَابِ الرُّومِ"، وَغَزَا غَزْوَتَهُ الشَّهِيْرَةَ وَفَتَحَ عُمُورِيَّةً، كَبْرَى حَوَاضِرِ الْحُدُودِ الرُّومِيَّةِ الْبِيْزَنْطِيَّةِ عَلَى حُدُودِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. فَمَنْ هُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْتَدُونَ الْيَوْمَ عَلَى أَعْرَاضِ النَّاسِ وَيَسْتَهِينُونَ بِهِمْ؟ وَقَدْ يَقُولُونَ وَيَقُولُونَ عَنْ ضَحَايَاهُمْ مَا يَرِيدُونَ، وَمَا هِيَ الدَّرُوسُ الَّتِي يَتَلَقَوْنَهَا أَثْنَاءَ تَدْرِيْبَاتِهِمْ بَحِيْثٍ يَتَحَوَّلُونَ إِلَى أَعْدَاءٍ لَشُعُوبِهِمْ وَمَوَاطِنِهِمْ؟

لَقَدْ اعْتَنَتِ كَثِيرٌ مِنَ الْكَلِيَّاتِ الَّتِي تُعَدُّ ضَبَاطَ الشَّرْطَةِ بِإِغْمَاءِ قَدْرَاتِهِمْ فِي مَجَالِ الْقَانُونِ، حَتَّى أَصْبَحَ ضَبَاطُ الشَّرْطَةِ يَتَخَرَّجُونَ بِشَهَادَتَيْنِ: شَهَادَةٌ فِي الْعُلُومِ الشَّرْطِيَّةِ وَأُخْرَى فِي الْقَانُونِ، وَيَبْدُو أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ، وَلَا بَدَّ مِنْ تَضْمِينِ تِلْكَ الْبِرَامِجِ دَرَاْسَاتٍ فِي الْأَخْلَاقِ وَالْفَلْسَفَةِ؛ فِلْسَفَةُ الْأَخْلَاقِ وَحَقُوقِ الْإِنْسَانِ وَضُرُورَةُ احْتِرَامِهَا؛ لِتَكُونَ أَجْهَازَ الشَّرْطَةِ - فِي كُلِّ مَكَانٍ - فِي خِدْمَةِ الْقِيَمِ الْعَلِيَا لِلْأُمَّةِ، وَحِرَاسَةَ أَعْرَاضِ وَأَمْوَالِ وَنِسَاءِ وَأَرْوَاحِ وَأَدْيَانِ الْمَوَاطِنِينَ، فَهَلْ مِنْ مُسْتَجِيبٍ؟

الأمْن

موقع العلواني ٢٣ ديسمبر ٢٠١١

«الأمن» أعظم نعمة يتطّلع الإنسان للتمتّع بها بعد الصحة والعافية، فهو حاجة أساسية لا يستطيع إنسان أن يستغني عنها، فحياة الإنسان بدون أمن لا يمكن أن تكون تامة أو كاملة. فالأمن يرقى إلى مستوى المقاصد العليا كـ«التوحيد» و«الحريّة» و«التزكية» و«العدالة»؛ ولذلك نجد القرآن الكريم وقد عُني به عناية شديدة، وامتّن الله -تبارك وتعالى- على قريش بأن آمنهم من خوف: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (قريش: ٤)، فالطعام قوام البدن «والأمن» قوام النفس والعقل والقلب والفؤاد. وقد أثر عنه -صلّى الله عليه وآله وسلّم- أنّه قال: "مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مَعَانِي فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ، فَقَدْ حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحِذَافِيرِهَا"، أو كما قال صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وقد امتنّ -تبارك وتعالى- على المؤمنين بقوله: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (الأنفال: ٢٦). والدولة لا تقوم إلا على «الأمن»، فهو ضرورة للأفراد وللدول والجماعات والشعوب والقبائل وسواها، ويقول جلّ شأنه: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (الأنعام: ٨٢)، ودول العصر تُنفق الجانب الأكبر من ميزانياتها على قوّاتها الأمنيّة وجيوشها، وكل ما يستلزمه أمنها من إعداد قوة ورباط وما إلى ذلك، ومن لم يجد ما يُحقّق به «الأمن» فهو عرضة للاستضعاف بكل مستوياته.

وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اشتهر بالاهتمام بـ«الأمن»، وتحقيقه لكل منتّم إلى دار الإسلام، سواء أكان مسلمًا أو غير ذلك، وكان يحافظ على أمن الناس من قضاياه وبهم، ومن عمّاله وبهم كذلك، بحيث تشعر أجهزة الدولة كلّها -القضائيّة والتنفيذيّة والسياسيّة- أنّ مهمتها الأولى والثانية والثالثة والعاشرة هي جعل جميع المنضوين تحت راية الأمّة المسلمة والدولة المسلمة يعيشون في أمان، لا يخافون إلا الله والذئاب على أغنامهم. ووصلت حساسيّة عمر -ومن سار على دربه من خلفاء المسلمين- أن اعتبر ما لا يمكن تحقيق «الأمن» دونه واجبًا من أهم الواجبات؛ ولذلك قال قولته المشهورة: "لو أنّ

جمالاً على شط الفرات زلق، فهلك ضياعاً، لخشيت أن يُسأل عنه عمر: لم لم يُعبّد له الطريق"، فحساسيّة ضميره باعتباره رئيساً للدولة جعلته يشعر بأنّ مسؤوليّته تتجاوز البشر إلى الحيوان والحجر، فعليه أن يُعبّد الطرق، ويؤفّر المياه والغذاء، ويؤمّن السبل، ويحمي الناس في بيوتهم وطرقهم ومدنهم وقراهم من سائر الأخطار، بما في ذلك الأخطار الطبيعيّة.

و«الأمن» -أمن المواطنين والمنتهم إلى الأمة- مقياس لقوّة الدولة وسلامتها، واستقامة القائمين عليها وعدلتهم، فإذا اختلّ الأمن فإنّ كل ذلك البريق يصبح مجرد أسماء فارغة لا قيمة لها، فمهما لُقب الحكّام وأطلق عليهم، ونطق الشعراء بقوّتهم، لا يمكن أن يشفع للدولة أو يعفيها من تحقيق الأمن لكل من وما على أراضيها.

لقد استطاعت بلدان أوريّة وأمريكيّة وسواها أن تحقّق إنجازات كبيرة، لكن حين تفشو الجريمة ويفقد الناس أمنهم لا يشعرون بقيمة تلك الإنجازات، ولا يستطيع كثيرون منهم التمتع بها والإشادة بمنّ حقّوها، وقد يغترب الإنسان عن مجتمعه، ويشعر بالانطواء وهو يعيش في مدن كبرى عامرة، فيها أنواع ومستويات عديدة من المؤسّسات الأمنيّة، ولكنّها لا تستطيع أن تُحلّ في قلبه ووجدانه "الأمن" الذي يتطلّع إليه.

إنّ مفهوم «الأمن» مفهوم قرآنيّ من أهم وأخطر المفاهيم التي تشتدّ حاجة أمتنا إلى الوعي بها وفهمها، وإدراك طبيعتها، وكيفيّة تحقيقها في حياة الأمة. وقد ورد في القرآن المجيد بصيغ عديدة، منها المصدر، كما اشتقّ منه اسم «الأمانة» و«الإيمان».

و«الأمن» طمأنينة النفس، وانعدام الشعور بالخوف والقلق والتهديد لكل ما يهّمه من ضروريّات وحاجيّات وتحسينيّات؛ ولأهميّة مفهوم «الأمن» عدّه بعض كلمة «التوحيد»، وفسّرها به؛

لأنّ الأمن لم يكن يتحقق إلاّ بها، وقال بعضهم: إنّ «العدالة»؛ لأنّها الركن الذي لا تتحقق الطمأنينة إلاّ به.

وقال بعضهم: "إنّ «الحرية» التي تجعل الإنسان يتصرف وملؤه الإحساس بأنّه آمن، لن يُحاسب أو يُعاقب أو يُلاحق؛ لأنّه آمن. و«الأمن» في الحقيقة يتوقف على ذلك -كلّه- وكل ما ذكرنا هو من متطلّبات الشعور بالأمن؛ فلا بد لمن يُريد الوصول إلى حقيقته والاستمتاع به، وجعله حالة نفسيّة يحياها القلب، وتستشعرها النفس، ويطمئنّ بها الفؤاد والوجدان من الارتباط بالله وتوحيده، وتركية النفس وتطهيرها، والتمتع بالعدالة والحرية والمساواة. وقد امتنّ الله -تعالى- على البشريّة «بالحرم الآمن»: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ (العنكبوت: ٦٧)، وقال جلّ شأنه: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ (البقرة: ١٢٥)، و امتنّ الله -تعالى- على قريش بأنّه: ﴿أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (قريش: ٤).

و«المأمن» هو المنزل الذي يطمئنّ الإنسان فيه، ويشعر بالسكن والطمأنينة، ويُزال به الخوف لوجود ما يؤدّي بالإنسان إلى الشعور بحالة «الأمن». ووسائل تحقيق الأمن كثيرة؛ أهمّها أن تكون هناك منظومة أخلاقيّة يلتزم بها أبناء المجتمع، فيطمئنّ الإنسان في إطار هذه المنظومة الأخلاقيّة؛ لأنّه لا يتوقع من أيّ أحد أن يتجاوز عليه، أو يتعدّى عليه، أو يُصادر حقوقه. وكذلك نظام العدل يجعل الإنسان آمنًا مطمئنًا للعيش في ظلاله، لا يخشى أن يضيّع له حق، أو يُفرض عليه شيء بظلم.

وقد يجد الإنسان في «السلم» أمنًا، ولا يجد ذلك في حالة «الحرب»، و«استجارة» غير المسلم بالمسلمين ليسمع كلام الله -تعالى- تُوجب عليهم إجارته حتى يسمع كلام الله تعالى، ثم عليهم أن يقوموا بحمايته إلى أن يصل إلى مأمنه؛ أي: إلى المكان الذي يأمن فيه على دياره وديار ذويه، وقد جعل الله -تعالى- بيته المحرم آمنًا، بحيث يشعر داخله ب«الأمن والطمأنينة» في قلبه ونفسه ووجدانه؛ ولذلك

فقد نهي الله -جلّ شأنه- أن يُنقّر صيد الحرم، أو يُقطع شجره، أو يُعرّض اللّائد به للخوف؛ ليكون نموذجًا للأرض كلّها -وهي التي استخلف آدم وبنوه فيها ليقوموا بعمرائها- للأمن والحق والعدل (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود: ٦١) ولا يمكن تحقيق مقاصد الشارع الحكيم في «التوحيد» و«التزكية» و«ال عمران» بدون حياة آمنة مستقرّة، يسودها «السلام» و«الأمن»، وتغمرها «الطمأنينة».

و«الأمن» مطلب إنسانيّ عالميّ، سلك البشر مختلف السبل ابتغاء الوصول إليه، لكنّ تلك السبل والوسائل -التي توسّلوا بها لتحقيق هذه الغاية في بلوغ «حالة الأمن»- كانت جلّها -إن لم تكن كلّها- مناهج إنسانيّة، وطرقًا بشريّة نسبيّة.

إنّ بعض الحكّام من أبناء هذه الأمة نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأوهمهم شياطينهم أنّ أمنهم وأمن نظمهم، وخلصهم وخلص نظمهم هو في خارج بلدانهم، بعيدًا عن أمّتهم، فاستقوا بهم على أمّتهم، ونقّذوا للأجنبيّ كل ما كان يحلم به؛ لقد كانوا يتسابقون لإرضائه فينفذون ما يتوهّمون أنّه يجب أن يفعلوه، فيحقّقونه له قبل أن يطلبه، حتى إذا لم تعد به إليهم حاجة ألقى بهم كما يُلقى بعقب سجارة غير مأسوف عليهم.

ومع أنّ هذه الحالة قد صارت ظاهرة مطّردة منعكسة في كل من هؤلاء لكن لم تجد لاحقًا منهم قد اتعظ بسابق، لا في القديم ولا في الحديث، بل يأتي اللاحق والوهم يستبدّ بأنّه مختلف ولديه مناعة مما حدث لغيره.

ولو علم هؤلاء أنّ الخارج والجهات الخارجية ليست مؤسسات خيريّة، ولا جمعيات تطوعيّة، نذرت نفسها -أموالها وجهودها- لحماية الضعفاء والمظلومين والمضطهدين، بل هي دول ومنظمات كبرى مليئة بالمطامع، مشحونة بالطموحات، تسعى إلى تحقيق مصالحها وخدمة أهدافها، ولا ترى في عمليات الاستقواء بها والاستنصار إلا مداخل سهلة تفسح لها المجال لتحقيق تلك المطامع والطموحات. والتاريخ حافل بالأمثلة على ذلك، وأمة كالأمة المسلمة -في عظمتها واتساعها وتاريخها وتنوع شعوبها

ومواردها- إن لم تستطع أن توحد كلمتها وتُشكل كياناً موحدًا، فلا أقل من أن تشكل مؤسسات ومنظمات ووسائل تستطيع أن تُعين شعوبها وأبناءها على معالجة مشكلاتهم وتجاوز أزماتهم، والخروج من المآزق التي قد يسقطون فيها نتيجة بغي الخلقاء بعضهم على بعض.

ليت الأمة المسلمة أقامت لنفسها آليات لفضّ المنازعات، ومؤسسات لمعالجة الاختلافات التي تُعد من الأمور الطبيعية حتى في داخل الأسرة الواحدة، فلا بد من محكمة إسلامية عليا تتولى معالجة القضايا التي يمكن أن تتأزم وتتحوّل إلى مشكلات إذا لم تجد مَنْ يُعالجها أولاً بأول، وكذلك تفعيل المنظمات الإقليمية والإسلامية لتحقيق هذه الأغراض، ومحاصرة المنازعات والمشكلات.

مصطلحات سياسية معاصرة

موقع صناعة الفكر ٢٤ ديسمبر ٢٠١١

يتواصل الناس فيما بينهم، فيتبادلون أفكارًا، أو يُسيّرون أمورهم -سواء عظيمة أو هينة- من خلال اللغة المشتركة بينهم، فاللغة وسيلة تواصل هامة للإنسان. وتدخل اللغة باستمرار مصطلحات جديدة تبعًا للحاجة لها. وربما دخلت مصطلحات بمعان غير محددة تمامًا، أو ربما دخلت مصطلحات وتغير معناها مع الوقت؛ لذا فمن المهم مراجعة ما يرد من جديد المصطلحات، أو تحديد ما مؤه معناه مع الزمن؛ ليمكننا التواصل بفهم واضح فيما بيننا، ولندرك ما لتلك المصطلحات من تأثير في وعينا الجمعي مع مرور الزمن.

مصطلح «الشرق الأوسط»

لقد استمعنا خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى العديد من المصطلحات التي تعبّر عن مزيد من الحيرة والقلق والاضطراب الفكري والمعرفي الذي يعاني منه أبناء المنطقة المسماة «الشرق الأوسط»، وهي المنطقة التي كانت تُعدّ قلب «دار الإسلام» أو «دار الإجابة» أو ديار «أمة الإجابة» أو «العالم

العربي»، والتي لم يعد شيء من ذلك كله يُطلق عليها منذ بدايات الاستعمار والاستعمار لها ولأقطارها. فهذه المنطقة العزيزة من العالم الإسلامي -التي تمثل منطقة عربيّة تشمل الجزيرة العربيّة والأقطار المحيطة بها- أفقدت هويّتها عن عمد وسبق إصرار، وزيّف اسمها حتى نسي الناس أصله الحقيقي، فصارت تُعرف بـ«الشرق الأوسط»، أو جزء من دول البحر الأبيض المتوسط، أو منطقة النظام الإقليمي العربيّ. وصارت تُسمى منذ الحرب العالميّة الثانية -في سائر الدراسات الغربيّة ووسائل الإعلام والعلوم الاجتماعيّة- «منطقة الشرق الأوسط»، يُضيف عليه بيريز لقب «الكبير» ويقول الآخرون مجرّدًا: «الشرق الأوسط» فقط، ولم يُسأل أحد نفسه: شرق بالنسبة لمن ولماذا، وأوسط بالنسبة لمن ولماذا؟ وأين أسماءه الأخرى التي كانت تُطلق على هذه المنطقة؟

ما وراء مصطلح (الشرق الأوسط)

إنّ تسمية المنطقة بـ«الشرق الأوسط» تسمية يردها المنتمون إلى المنطقة مقلّدين، ويُطلقها أبناء القوى العظمى وهم يعرفون أنّها تسمية منحازة غير حقيقيّة، لا تعكس أي شيء ذاتي بالنسبة لهذه المنطقة، بل هي تسمية أوروبّيّة محضّة، على اعتبار أنّها -المنطقة- تقع شرق أوروبا. فلماذا تُطلق هذه التسمية على هذه المنطقة العربيّة الإسلاميّة؟ لأنّهم يريدون من كل من يعيش فيها أن ينفصل عن هويته ويتبرأ منها وينساها تمامًا، حتى من خلال الاسم. هذه ناحية، والناحية الأخرى ألا يُربط بين المنطقة وبين الدين واللغة والتاريخ والمستقبل بأي رباط، وتصبح منطقة مفتوحة، يدخل فيها من تشاء القوة العظمى أن تُدخله، ويخرج منها من تريد القوة العظمى أن تُخرجه، فمردّة تعد إيران وتركيا وباكستان جزءًا منها، بحيث يمكن أن ينتظمها حلف مثل حلف بغداد في الخمسينات، ويمكن أن توسع بعد ذلك لتشمل إسرائيل، وفي الوقت نفسه تقطع الصلة بينها بتلك التسمية -«الشرق الأوسط»- وبين دول وبلدان المغرب العربيّ، فالشرق شرق والغرب غرب، علمًا بأنّ تلك الدول المغاربيّة تنتمي إلى ذات الهويّة التي

ينتمي إليها عرب هذه المنطقة التي حُرّف اسمها ليصبح «الشرق الأوسط»، وهذه التسمية لا تنزع عنها الهوية الإسلامية للمنطقة فقط، بل تنزع عنها الهوية العربية أيضًا، وتحوّل مفهوم الوحدة بينها - سواء أكانت من منطلق قومي أو ثقافي - إلى مفهوم خيالي لا يسنده الواقع. يفتح ذلك الأمر - في الوقت ذاته - المجال أمام إسرائيل لتصبح جزءًا من هذا الذي سموه بـ«الشرق الأوسط»؛ ليتمكن بيريز - رئيس وزراء إسرائيل - أن يكتب عن الشرق الأوسط الكبير الذي تقوده إسرائيل.

أصل هوية منطقة (الشرق الأوسط)

إنّ هذه المنطقة تقوم هويتها الحقيقية على مضمون ثقافي يمثل التلاحم فيها من المحيط الأطلسي حتى الخليج، وأوجد فيها تلك المنظومة المتميزة من القيم المشتركة والمقاصد والغايات والأهداف المشتركة، وأوجد ذلك التجانس العجيب بين أقطارها، فكانت - حتى مدى قريب - تتحرك كلها بأحداث معينة وتتأثر بها - مجتمعة - سلبًا أو إيجابًا. إنّ هذا المضمون قام على انتشار الإسلام فيها، وهو الذي أوجد التجانس القائم بين أبنائها وأقطارها بقيمه المشتركة التي بناها. وإن كان الإسلام لا يقف عند حدود العروبة والمنطقة العربية، بل يتجاوزها إلى مناطق أخرى في العالم هي التي يُطلق عليها البعض «العالم الإسلامي» فيوجد مستوى آخر من مستويات التجانس، بحيث يصبح هذا الذي عرف بـ«العالم الإسلامي» بمثابة محيط أو عمق استراتيجي للمنطقة العربية والعكس؛ ولذلك فقد كان لا بد من تقديم تعريف للمنطقة العربية نابع من المنظور الحضاري الإسلامي العربي^(٤١).

مصطلح «الدولة الدينية»

^{٤١} وقد قامت بذلك الفيلسوفة الراحلة أ.د: منى أبو الفضل، في كتابها القيم قيد النشر "النظم العربية".

ولم تقتصر فوضى المفاهيم والمصطلحات على مصطلح «الشرق الأوسط»، بل تجاوزت ذلك إلى مفاهيم أخرى، فقد صمّ الإعلاميون الأذان بالكلام عن «الدولة المدنيّة» والتأكيد عليها، ورفض ما سموه بـ«الدولة الدينيّة والعسكريّة» وما إلى ذلك؛ ولأنّ أحدًا من هؤلاء لم يقدم لنا تفسيرًا للـ«دولة الدينيّة» ولا للـ«دولة المدنيّة» يبين خصائص ومزايا ومواصفات كل منهما فقد جعلوا في الأمر نوعًا من الفوضى، بحيث صار كلٌّ يفسر هذه المصطلحات بحسب ما يحمل من أفكار^(٤٢).

إنّ الليبراليين من أبنائنا والعلمانيين يخشون السقوط في «الدولة الدينيّة»؛ ولذلك فقد حدّروا بشدة -بلغت حدّ تخويف الأقليّات الدينيّة- من الوصول إلى الدولة الدينيّة، وهم يعرفون أنّ المسلمين لم يقيموا عبر تاريخهم «دولة دينيّة»؛ ابتداءً من الخلافة الراشدة وانتهاءً بالدولة العثمانيّة التي انتهت في مارس ١٩٢٤.

إنّ -«الدولة الدينيّة»- نبتت في الخبرة الأوروبيّة، واتسمت بفقدان المرونة والجمود التام لارتباطها بمؤسسة الكنيسة التي اعتبرت وحدها المصدر لصياغة القواعد التي تدير عليها الدولة، وأضفت على تلك القواعد -التي تتعلق بالشأن المدنيّ والمعاشيّ- صفة القداسة، فمزجت بين المقدس وما ليس كذلك، وبذلك لم يعد من الممكن أن تستجيب للتطور الاجتماعيّ أو لمقتضيات التحول والتغير، وحصرت تأسيس المبادئ وتفسيرها بأيدي رجال الكنيسة، الذين سرعان ما تحوّلوا إلى طبقة اجتماعيّة مهيمنة على كثير من المصالح الاقتصادية التي وُظّف الدين لخدمتها ولتحقيق مصالحها، مما أدى إلى انفصال طبقة رجال الدين عن القوى المنتجة في المجتمعات الأوروبيّة وتفاعلها، ووقفت في موقع

^{٤٢٤٢} لنا مقالة سابقة حملت عنوان «ثقافة الانتخاب» أكدنا فيها على أنّ المهمة لدى الإنسان المسلم هي أن يعيش في ظل دولة شرعيّة، وبيّنّا خصائص ومواصفات الدولة الشرعيّة باختصار؛ ولذلك فإنّنا نرجو القراء الكرام أن يرجعوا إلى تلك المقالة ليأخذوا منها ما أردناه بالدولة الشرعيّة، ويتبيّنوا الفروق الكثيرة بين الدولة الشرعيّة وبين الدولة الدينيّة التي عرفتها الخبرة الأوروبيّة في العصور الوسطى.

اجتماعيِّ مناوئٍ لسائر تلك الفئات، وبذلك أصبح الأوروبيّ والأمريكِيّ - وكل الذين تأثروا بقواعد التفكير المشتركة التي أسسها الفكر الغربيّ في عالمنا المعاصر - أصبح هؤلاء تحت سيطرة رعب تام كلما دُكرت «الدولة الدينيّة»؛ لأنّ الذاكرة التاريخيّة قد ربطت بين ذلك النوع من الحكم وبين ما ذكرناه من قسوة وجمود وخلط للمقدس بغيره، وإضفاء صفات القداسة والنصوصيّة وعدم جواز التغيير أو التطوير لأي شيء تشرّع الكنيسة له، فصار مجرد ذكر «الدولة الدينيّة» يثير الرعب والخوف.

ولقد أجهض الإعلام المعاديّ للاتجاهات الإسلاميّة في الجزائر ثورة الإنقاذ برفعه شعار «الدولة الدينيّة»، وأنّ جبهة الإنقاذ سوف تؤسس «دولة دينيّة» كتلك الدولة التي أسستها الكنيسة في أوروبا، التي انبثقت عنها كل تلك المجازر والمصائب التي ما يزال التاريخ الأوروبيّ يذكرها بكثير من الأسى. وفي مصر اليوم يرفع بعض الإسلاميين ذات الشعار؛ أي يدعون أنّهم يعتمنون إقامة «دولة دينيّة»، لا يعنون بذلك «دولة إسلاميّة»، بل تلك الدولة ذات الصورة المخيفة في العقل الأوروبيّ، فالمطلوب إذن هو الوعي بمفهوم «الدولة الدينيّة» ومعرفة الفروق بين البرامج المعلنة للفئات الإسلاميّة الانتخابيّة، التي أعلنت أنّها تعمل لتحقيقها، فعلى الإسلاميين وإعلامهم أن يميّزوا بين «الدولة الشرعيّة» التي تستمد شرعيّتها من التراضي بين الأئمّة وقيادتها، والتعاون على تحقيق شرعيّة الدولة ومؤسساتها، وإيجاد المؤسسات الضامنة لعدم خروج أيّة مؤسسة من مؤسسات الدولة عن الشرعيّة، وتوضح الفرق بين «الدولة الدينيّة» في الذاكرة الأوروبيّة و«الدولة الشرعيّة» التي يفترض أن يسعى لإقامتها الليبراليّ والعلمانيّ والإسلاميِّ بمستوى واحد.

لكنّ هناك شيئاً آخر لا بد لنا من الإشارة إليه، ألا وهو التجارب الإسلاميّة الحديثة في العالم العربيّ، فلقد قامت تجارب لتطبيق نظام حكم يراه أصحابه حكماً إسلامياً، فقامت «الدولة السعوديّة» الأولى على التحالف الذي حدث بين الشيخ مُحمَّد بن عبد الوهاب والإمام مُحمَّد بن سعود، وقامت

«الدولة السنوسية» في ليبيا، وقامت «الدولة المهدية» في السودان، وهذه الدول في حاجة إلى دراسة تاريخها وممارساتها للحكم، وتقييم كل منها، وتحديد آثارها، ومعرفة مآلات كل منها وما انتهت إليه، ثم ما أعقبتها من حكومات أخرى أعطت لنفسها صفة الإسلامية، ونادت بما سمته «تطبيق الشريعة» حسب فهمها، والذي يكاد ينحصر في النظام العقابي وقضايا الحدود، حدث ذلك بالنسبة لطالبان في أفغانستان، وفي إيران وفي السودان وفي باكستان، وفي بعض المناطق النيجيرية، وفي بعض مناطق الصومال، ورأى الناس كافةً صوراً أقل ما يُقال عنها أنّها كانت صوراً شائهة وغير دقيقة، وما كان ينبغي أن تُعرف بوصفها تطبيقاً للشريعة الإسلامية أو للإسلام في أقل الأحوال.

لقد عرض حكم طالبان مجموعة وقائع لرجم أو جلد نساء بتهمة الزنا بصورة أدت إلى نفرة نساء العالم -ومنهن النساء المسلمات- من ذلك النظام. كذلك بعض ما حدث في السودان ونيجيريا وباكستان وما إلى ذلك، ورأى الناس أنّ بعض هذه الدول ضربت أرقاماً قياسية في الفساد والتخريب وعدم الانضباط واستغلال النفوذ والاستئثار على فصائل الشعب الأخرى، فيمكن أن يُقال: إنّها سياسات ليس بينها وبين الإسلام نسب.

الإسلاميون بين الدعوة والسياسة

واستمرت الحركات الإسلامية المختلفة في توثبها إلى السلطة، ورغبتها في الوصول إليها في بلدان مختلفة، فقدّم الإسلاميون في تركيا -بقيادة حزب «العدالة والتنمية»- نموذجاً متميزاً، سرعان ما اكتسب تعاطف وولاء الجمهور التركي؛ ولذلك فإنّه قد أحدث تأثيراً هاماً في الحياة التركية، جعل الإسلاميين يكسبون في صفوفهم كثيراً من الليبراليين الأتراك والقوميين، وجعلهم يزعزعون كثيراً من مسلمات عهد أتاتورك، ويفرضون على القوى والمؤسسات العلمانية المتطرفة أن تفكّ قبضتها عن السيطرة والهيمنة على مقدّرات الشعب التركي، وأعادت الحرية إلى المرأة التركية دون تدخل يفرض عليها ارتداء لباس معين،

فإن شاءت ارتدت الحجاب وإن شاءت تحلّت عنه. في حين كانت حرية المرأة مصادرة في ظل الحكومات العلمانيّة التي لم تأذن لسيدة -انتخبها الشعب لتكون عضوًا في البرلمان- أن تدخل ساحة البرلمان وقد غطّت شعرها، فأصبح الإسلاميون الأتراك في نظر الشعب التركي دعاة للحرية وحماة لها وليس العكس.

إنّ الاتجاهات الإسلاميّة التي اختارت ممارسة العمل السياسيّ ما تزال -وهي تتقدم باتجاه البرلمان وقبة الحكم- تسلك سبيل الدعوة لا الدولة، فحين يقول أحد الإسلاميين لسيدة تحاوره في قناة فضائيّة: "تحجبي قبل أن يفرض عليك الحجاب"، هذا كلام لو قاله داعية لم يتقدم لممارسة دور سياسيّ قد يُقبل منه، لكن حين يقوله إنسان يرشّح نفسه للبرلمان أو مجلس الشعب، قد يصبح غدًا أو بعد غد وزيرًا يمارس سلطة تنفيذيّة، فإنّ من حق هذه السيدة أن تشعر بالخطر على حرّيتها حال وصول هذا الشخص لموقع السلطة. وإذا كان الله -تبارك وتعالى- في قضية التوحيد -التي هي أساس الإسلام وسنامه- لم يُكره أحدًا على قبوله، ولم يأمر نبيه -صلّى الله عليه وآله وسلّم- بإكراه أحد على ذلك، بل -على العكس- نهاه عن ذلك، وقال: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس: ٩٩) وقال: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦)، فهل يمكن لأحد أن يظن أنّ من حقه أن يُكره فتاة اختارت أن تكشف شعرها على تغطيته؟ أو اختارت أن تكشف وجهها على تغطيته بالنقاب؟

وهنا أود أن أحيل إلى مقالة سالفة لي بعنوان «الإسلاميون بين الدعوة والدولة»، والتي ذكرت فيها ما ينبغي أن يتذكره أصحاب البرامج السياسيّة والذين يتقدمون للأمة من الإسلاميين ببرامج سياسيّة، ليدركوا تلك الفروق الهامّة والدقيقة بين الدولة والدعوة، فالداعية من حقه أن يدعو إلى النقاب وإلى غيره، وأن يعرض مذهبه بأدلته، وأن يعرض فقهه على الناس، ولكن ليس من حق السياسيّ أن

يفرض على الناس مذهبه أو رؤيته الشخصية، بل عليه أن يفهم بأن الحرية في الإسلام قيمة تعد في الدرجة الثانية بعد التوحيد.

مما تقدم يتبين أنه لا علاقة بين «الدولة الشرعية» و«الدولة الدينية» بما في ذلك الدولة الشرعية التي تستند إلى الدين في شرعيتها.

الدولة المدنية

إنّ «الدولة الشرعية» و«الدولة المدنية» من المصطلحات التي ملأت الفضائيات والصحف وسائر وسائل الإعلام في هذه المرحلة، و«الدولة المدنية» هي النموذج الذي طرحه الغربيون في أوروبا ليكون بديلاً عن «الدولة الدينية» الكنسية في خبرتهم الحضارية، وفي الدولة المدنية تصبح الحرية أعلى القيم، تتقدم على التوحيد وعلى العدالة وعلى أية قيمة أخرى، والدستور والقانون وسائر المؤسسات تعد ضمانات للحرية المذكورة، والأساس الفلسفي الذي تستند إليه «الدولة المدنية» هو الفردية، أمّا المنطق الذي يسودها فهو العقلانية أو المصلحة الرشيدة كما يراها الخبراء. وتفترض «الدولة المدنية» التعدد في بنية المجتمع، وتعالج إشكالية التضارب بين المصالح بالقانون، الذي يُعد ضرورة لازمة لترويض الناس كافة لقبول ذلك التعدد، ولقبول التحديدات والقيود التي توضع على مصالحهم. وتُعد المصلحة العامة في «الدولة المدنية» هي المصلحة المنبثقة عن توازن القوى، بحيث تمثل ما يشبه الاتفاق بين الإرادات المتعددة التي تقوم الدولة عليها، وليست هناك معايير تضبط هذه المصلحة العامة أو تميزها؛ ولذلك تتخذ القوى الاقتصادية وزناً كبيراً في تحديد المصلحة؛ ولذلك تصبح السياسات والقرارات - في النظام الذي تقوم «الدولة المدنية» عليه - انعكاساً لميزان القوى بين أطراف الصراع، فهي لها وعليها، وهي «دولة ليبرالية»، ولا تستطيع أن تحسم عملية تصارع القوى بشكل حاسم. وإذا لاحظنا الأنظمة الأوروبية

والنظام الأمريكي - القائم على نظام الحزبين - فذلك سوف يوضح لنا الكثير من مزايا وعيوب «الدولة المدنية».

وهناك الدول التي تسمى نفسها بـ«الدول العقائدية» كالدول التي أقامتها «الماركسيّة اللينينية» في الاتحاد السوفيتي وغيره، فهذه الدول في الحقيقة تمثل الامتداد العكسيّ للـ«دولة الدينيّة» ويأخذ الحزب فيها مقام الكنيسة الذي كان.

عند النظر في ذلك كله نستطيع القول بأنّ أفضل النماذج التي تناسب بلداننا هو نموذج «الدولة الشرعيّة»، وهي التي تستمد شرعيّتها من القيم والمقاصد الأساسيّة التي اجتمعت كلمة الأُمَّة عليها، ومن الرضا الشعبيّ العام، الذي لا يستثنى أيّة فئة من فئات الشعب لدين أو لون أو لمذهب أو لانتماء حزبيّ أو ما شاكل ذلك، ولعل أولئك الذين يخرجون لحوارات في الفضائيات وفي غيرها يبذلون شيئاً من الجهد في تحرير المصطلحات والمفاهيم التي يجري تداولها، ولا يجعلون المستمع في مزيد من الحيرة والقلق وفقدان الثقة بكل شيء، فما أشد ضرر من يهرف بما لا يعرف على عقول الناس.

ونسأل الله للجميع التوفيق.

الغرب والعلاقة مع الشعوب العربية

موقع العلواني ٢٥ ديسمبر ٢٠١١

الأحداث الجارية في العالم العربيّ والتي تلاحقت بشكل ملحوظ لفتت الأنظار بشدة إلى أبعاد كثيرة منها الإيجابيّ وهي الأكثر، ومنها السلبيّ وهو الأقل. أمّا الإيجابيّ فالأول مرة يُظهر الغرب حرصه على أن تكون علاقاته بالشعوب العربيّة المسلمة هي الأصل، وعلاقاته بالحكّام المستبدّين هي الفرع أو الجزء الجانبي من تلك العلاقة. ففي تونس استطاع ابن علي أن يحمل فزاعة الإسلاموفوبيا وبييعها على

الغرب، مقنعًا إياهم بأنّ البديل عن ديكتاتوريته واستبداده في تونس وتخليه عن أي فعل ديمقراطي جاد وصادق أمر ضروري لمكافحة الإرهاب ودرء خطر الإسلاموفوبيا، وحتى حين كان يقال له: الإسلاميون في تونس معتدلون مبالون للديمقراطية يتقبلون مبدأ تداول السلطة، كان دفاعه مستمرًا أنّ هؤلاء منافقون في هذا الذي يظهرونه، ولو تمكنوا فلن تجدوا منهم أي صدق في هذا المجال، وسيظهرون على حقائقهم طُلاب خلافة شمولية مستبدة، يتمتع الخليفة فيها بكل الصلاحيات دون حساب ودون مؤسسات، يكفيه أن يطبق الشريعة فيقطع يد السارق ويجلد أو يرحم الزاني ويجلد شارب الخمر وما إلى ذلك. فيسكت الغرب خاصّة وقد وجد أنّ العملية الديمقراطية في الجزائر دائمًا تأتي لهم بالإسلاميين مما يجعلهم يشعرون بكثير من القبول لتحذيرات ابن علي وأمثاله من أن الديمقراطية قد يستغلها الإسلاميون حتى إذا بلغوا السلطة وأمسكوا بها تنكروا للديمقراطية وانصرفوا إلى عملية تطبيق الشريعة وتنكروا لكل ما أعلنوه. وقد يضربون على ذلك أمثلة في نظم قائمة في بعض البلدان المسلمة، وهكذا فعل صدام من قبل، وفعل مبارك وآخرون.

ولكن بعد أن أفسدت هذه النظم ولم يعد فيها أي جانب من جوانب الصلاح يمكن لإنسان غربي يؤمن بالحرية والديمقراطية أن يتقبله؛ ثمّ انطلقت شرارة الثورة الشعبوية في تونس أشعرت أمريكا والقوة الغربية ابن علي بعد تردد بأثما لن تقف معه ولن تدافع عن نظامه إذا أسقطته الجماهير الشعبوية، ولن تبارك له لو أراد قمع تلك القوى الشعبوية بالقوى، بل ستعمل على المحافظة على هؤلاء الجماهير وعلى المحتجين وعلى حقوقهم الإنسانية. وحين اشتعلت ثورة مماثلة لها في مصر، وانطلقت من ميدان التحرير لم يكن موقف الغرب من حسني مبارك مخالفًا لموقفه من ابن علي. فما الذي حدث؟ أهو تغير في وسائل التغيير من الاغتيال السياسي إلى الانقلابات العسكرية إلى الاحتلال إلى الثورات الشعبوية، أم هو إدراك بأنّ المصلحة المستقبلية للغرب تكون علاقاتها مع شعوب المنطقة لا مع حكامها؟ ولذلك فما دامت الشعوب قد سلكت سبيلها للتعبير عن نفسها وتعلمت كيف تشق طريقها إذًا فلا بد من إفساح المجال

لها وعدم اعتراض سبيلها، وأنّ احتياجات الشرق إلى الغرب والغرب للشرق سوف تجعل أمر بناء علاقات مع هذه الشعوب تحقق المصالح الغربيّة ولا تخل بها أمرًا ممكنًا ومتاحًا. الأمر مطروح للنقاش.

الإسلاميون بين الأمة والدولة^{٤٣}

موقع العلواني ٢٧ ديسمبر ٢٠١١

كثير ممن يشرفوني بالزيارة يثيرون أسئلة، منها تساؤل عن «متى؟» بدأ الإسلاميون المعاصرون طريقهم إلى السلطة و«الإمام» سينتهون؟ وكثيرًا ما أسمع تساؤلاتهم وأستمع بحواراتهم دون تدخل مني، فإذا حَمِيَ النقاش بينهم ووصلوا إلى ما يشبه الطريق المسدود قد يلتفت بعضهم إلى التفاتة مَنْ نسي شيئًا ثم تذكره، ليقول: لم نسمع رأيك يا فلان، فأغمغم بما قد يناسب اللحظة، ويوقف سخونة الجدل، أو أنقلهم إلى موضوع آخر ضاربًا الذكر صفحًا عن ذلك الموضوع! لكن كثرة ترديد الموضوع على مسامعي جعله يشغلني، سواء كنت مع الناس أو خاليًا بنفسني، وقد خطرت لي خواطر لا ترقى إلى مستوى الرأي في هذا الموضوع، فرأيت أن أُعجّل في طرحها لعلّ في طرحها ما يفيد في الوصول إلى رأي يساعد على الإجابة الدقيقة على التساؤل المذكور، فأقول وبالله التوفيق:

أمة أم دولة؟

^{٤٣} كُتبت المقالة في أعقاب النتائج الأولى لانتخابات مجلس الشعب في مصر، أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، وقد بدت بوادر لفوز الإسلاميين بالغالبية داخل المجلس.

لقد كانت بداية المنطلق للمسير نحو السلطة تطرح سؤالاً خاطئاً، ذلك السؤال إذا أردنا إتقان صياغته ووضعه بشكل دقيق جعلناه: ما الذي أسسه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في المدينة المنورة بعد هجرته إليها؟ أهو الأمة -ومنها المجتمع المدني التوافقي- أم هو الدولة؟ فأما من قالوا أنّها الأمة، والنموذج الأصغر هو ذلك المجتمع التوافقي، فإنّ ذلك يعني أنّ الدولة ستكون مؤسسة من مؤسسات الأمة، للأمة أن تجتهد في تأسيسها في أفضل شكل وأحسن إطار، دون تقيّد بشكل معيّن تاريخي، ولعل هذا كان فهم الأكثرين من أولئك الذين قبلوا من الأمة أن تأخذ بكل الأشكال السياسيّة التي عرفتها الأرض إلا الأشكال الظالمّة، فأقامت خلافة وإمامة وسلطنة وممالك وإمارات ومشايخ وجمهوريات، وتلك تقريباً معظم أشكال مظاهر الحكم والسلطة في العالم.

وأما الذين أجابوا على ذلك السؤال ببيان أنّ ما قام به سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في المدينة المنورة هو دولة بالمفهوم المعاصر للدولة؛ أي: أرض وشعب وقيادة ودستور، فهؤلاء قد اعتبروا أنّ شكل السلطة الذي برز في المدينة بعد الهجرة هو الشكل المطلوب تكراره وإعادة إنتاجه على الدوام؛ لأنّه يمثّل الشكل المشروع والمسنون عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الواجب اتباعه، فتكون تبعاً لذلك كل الأشكال -عدا الخلافة الراشدة- أشكالاً تحتاج إلى ما يدعمها.

إنّ الناظر في جميع الأحداث التي حصلت يصعب أن يجد لفكرة الدولة -بمفهومها المعاصر- ما يدعمها، لكنّه يستطيع أن يجد الأمة وفكرة الأمة بوضوح. كما أنّه يستطيع أن يجد المجتمع التوافقي بشكل بارز لا يقبل اختلافاً. وحيث إنّ طبيعة الرسالة الخاتمة العالميّة لا تقبل الانحصار في جغرافيا محدّدة، ولا شعب محدّد، ولا زمن معيّن، بل لا بد أن يغمر نورها العالم كله ويُظهر دين الأنبياء الواحد بإصداره الأخير على يدي خاتم النبيّين والمرسلين مُحمّد -صلى الله عليه وآله وسلم- فذلك يمكن أن يدل على أنّ ما تم تأسيسه ابتداءً إمّا هو الأمة، وأنّ الاجتهاد الذي كُلفت الأمة به -كما كُلفت بالجهاد-

كفيل بأن يُعينها على حسن اختيار وبناء مؤسساتها، ومنها الدولة والحكومة والسلطة وأشكالها. وهذا الذي يمكن أن يفسر لنا طبيعة الجدل والحوار الذي دار في «سقيفة بني ساعدة» إذا صحت روايات المؤرخين له^١، كما يفسر لنا الاختلاف وأسبابه في قضية الإمامة التي ما سُلَّ سيف في الإسلام لمثلها، والتي كان الاختلاف فيها وراء سائر الاضطرابات والفتن الداخليّة، وما تزال إلى يومنا هذا مصدر الانشاق والاختلاف والتحرّب الطائفي وما إليه.

إنّ «التوحيد» هو قَمّة المقاصد الشرعيّة التي جاء القرآن المجيد بها، والقاعدة التي يقوم عليها ويتفيأ ظلّها وينتشر بها ولها هي «الأمة» بكل أطيافها، والوسيلة التي يستخدمها وينطلق بها ويطيّر بها هي «الدعوة». هذا الإطار يكاد يكون الإطار الوحيد الذي يمكن أن يشيع المسؤوليّة بين سائر المنتمين إلى ذلك الكيان الذي هو الأمة المستظلة بـ«الملة» ملة أبيكم إبراهيم. بيد أنّ الانحراف في الإجابة على السؤال المطروح أدى إلى اختزال ذلك كله «التوحيد والأمة والدعوة» في دولة وبرنامج سياسي وحكومة انحصر التنافس عليها بين مجموعة أسر في القديم والحديث، هي أسرة «الأمويين» و«العباسيين» و«العلويين» أو «الطالبين»، ثم تأرجح الأمر بين مجموعة من القوميات والأحزاب لتكون شركة أو دولة بين «العثمانيّة» و«العلويّة» و«العباسيّة» وما آلت إليه من «شعوبيّة» أو «فارسية» أو «عروبيّة». وقد تراجع مفهوم «الأمة والملة» أمام تلك المفاهيم الناشئة التي استمرت لتتحول إلى نوع من قوميات،

١ بعد وفاة النبي ﷺ اجتمع عدد من الصحابة من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، ودارت بينهم مفاوضات انتهت إلى اختيار أبي بكر كأول خليفة للمسلمين. تعددت الروايات حول ما حدث تحديداً في هذه الحادثة، واختلفت الرؤى على صحة الاختيار أو الشورى في المفاوضات. وتعد حادثة السقيفة أهم جذور الخلاف السني الشيعي، ونقطة خلاف دينية وتاريخية.

فيكون «الديلم» و«السلاجقة» و«البويهيين» ثم «العثمانيين» و«الصفويين»، كل ذلك على حساب تقزيم مفهوم «الأمة والملة».

لا غرابة بعد أن حدث ذلك أن يختزل مفهوم «الدعوة» ليُدرج تحت «الفتح» أو يُفسّر «الفتح» به، وما بعث مُحَمَّد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بالرسالة العالميّة الخاتمة -وهي جماع رسالات النبيين كافة- ليُخضع البشريّة إليها بالفتح، بل بالدعوة، فهو يعلم أنّ هذه الرسالة الخاتمة إنّما تقوم على «أمة وملة»: أمة تكون قطبًا مثلاً وغودجًا تستقطب الناس حولها وتدفعهم إلى الانضمام إليها في إطار مجموعة من القيم التي تناسب فطرتهم؛ فطرة الله التي فطر الناس عليها من «توحيد» و«تركيز» و«عمران» و«حرية» و«عدل» و«مساواة» و«وحدة إنسانية» تقوم على الأخوة في الله وبه، وتستهدي بالحق ودينه وتستنير به، وتستظل بوارف ظلاله. وإنّ الوعي بذلك سوف يعصم الأمة من السقوط في مهاوي الضلال.

وإنّنا في عصرنا هذا أحوج ما نكون إلى إعادة طرح السؤال الذي ذكرنا لنهتدي به في حياتنا هذه، ونذكر أنّنا بعد بناء التوحيد في القلوب وترسيخه في سويدائها، وانعكاسه على كل أنواع السلوك والتصرف لا بد من بناء الأمة به؛ أمة التوحيد الواحدة، أمة الأنبياء كافة، أمة الدين القيم والقيم المشتركة، فإذا بنيت الأمة انطلاقًا من التوحيد فإنّ الدعوة تكون هي الوسيلة الأساس للإبقاء على وحدتها كأمة الانبياء، ووحدة الملة، وممارسة الدعوة لهداية كل من حولها إلى مثل ما اهتدت إليه، وقامت عليه، ولن تكون -آنذاك- ثمّة أسرة أربي من أسرة، ولا عائلة أربي من عائلة، ولا قوميّة ولا طائفيّة أربي من الأخرى، ذلك لأنّ نموذج «الأمة القطب» الذي عمل القرآن على بنائه يجعل من هذه الأمة أمة الأمم.

الدولة القومية

لا يختلف اثنان في كونّ النظام العربيّ المعاصر نظامًا ترشّح عن غزو استكباريٍّ لبقايا عالم استظل بالإسلام فترة، وتحول في داخل كيانه مرات عديدة بين أسر وقوميّات، وتعرّض لحروب صليبيّة ومغوليّة شغلته عن «الدعوة» و«الأمة» و«الملّة» قرونًا، وقد أسس هذا الغزو الاستكباريّ لما عُرف بـ«الدولة القوميّة» ودول الأقاليم التي تعيش في المنطقة حاليًا، فتحوّلت إلى تلك الجمهوريات والممالك والسلطنات والإمارات المختلفة والمتعددة. ومع أنّ بعض الأسر ما زالت تحكم إلا أنّ أحزابًا وجيوشًا لم تختلف كثيرًا عن نظام الأسرة مضمونًا وإن اختلفت عنه شكلاً قد استبدلت ببعضها الآخر.

الإسلاميون اليوم

واليوم يبرز الإسلاميون ويصلون إلى مستوى صناعة القرار في هذه الأقاليم والبلدان المقتطعة من الجسم الكبير، ويقدمون برامج سياسية انطلاقًا من رؤيتهم للقطر والإقليم الذي بلغوا فيه ذلك المستوى وصاروا منفردين أو شركاء مع غيرهم في صناعة سياساته، والمنطلق هو النظر إلى الدولة والأحكام وتطبيقات الأحكام. فإذا قيل: "وماذا عن الأمة وماذا عن الملة؟" فسينفضون إليك رؤوسهم ويقولون: "نحن في مرحلة نقدم فيها الإقليم الذي نصل إلى السلطة فيه نموذجًا لعلّ ذلك يلفت أنظار الأقاليم الأخرى لتقتدي بنا وتتبع نهجنا وتسلك سبيلنا، فنعمل بعد ذلك على إعادة تشكيل «الأمة» و«الملّة» وتوحيد الكيان"، فهل نستطيع التسليم بهذا؟ وهل يُعدّ ذلك من قبيل التدرّج في إعادة بناء «الأمة» و«الملّة»؟ أم أنّ ذلك لن يكون إلا أملًا مرجوًّا يخيب أمله أو يصيب؟ إنّنا لندرجو أن يكون الأمل حقيقة في يوم من الأيام، لكن التجارب التي مرت، والتي سقط بعضها وما يزال بعضها قائمًا لم تشعر بأنّ مفاهيم «الأمة» و«الملّة» و«الدعوة» قائمة في الأذهان قيام مفهوم «السلطة».

إنّ من حق الإسلاميين أن يتوتّبوا إلى السلطة في الأقطار التي ينتمون إليها وفي غيرها، ومن حقهم أن يحكموا أو يتقبّلوا حكم سواهم، ولهم الحق في أن يخوضوا هذه الانتخابات أو تلك، ويكونوا

أغلبية في البرلمانات أو أقلية، ويتحالفوا مع مَنْ يشاؤون من الفئات السياسيّة الموجودة على الساحة، ذلك كله حق لهم لا ننازعهم فيه، لكنّ ما نخدّر منه هو أن يجعلوا من الإسلام مجرد برنامج سياسيّ مختزل لحزب أو لفئة، وأنّ يحتزلوا الدعوة فيما يسمونه بـ«الدعوة تحت قباب البرلمانات»، هذان الأمران ليسا من حق أيّ فئة أن تدعي شيئاً منهما، فالإسلام رسالة عالميّة خاتمة، على حملها توحدت أمّة الأنبياء والمرسلين، وتعاقب الأنبياء والمرسلون على حمل مسؤولياتها من لحظة العهد، وستستمر حتى يأتي أمر الله وتنتهي هذه الحياة الدنيا، ما من حق أحد ولا باستطاعته أن يختزل الإسلام ويقزّمه ويحجّمه ويضعه في قارورة أو أمبوبة الحزب أو الفئة أو مؤسسة حكم أو سياسة، فهو أكبر من ذلك وأعم وأشمل، هو رسالة عالميّة إلى البشريّة كافّة، ما من نبي ولا رسول إلا شارك في وضع بعض لبناتها، حتى استوت على سوقها في عهد «ابن الذبيحين» خاتم النبيين والمرسلين، مُجّد بن عبد الله صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وينبغي أن تبقى تلك الرسالة نهرًا جاريًا ترد البشريّة إليه وتصدر عبر تاريخها، وفي كل مراحل حياتها إلى يوم الدين، فلا ينبغي أن تُظلم البشريّة وتُوهم بأنّ برنامج الفئة الفلانيّة أو الحزب الفلاني يمثّل الإسلام، فتلك جناية ما بعدها جناية على الإسلام والمسلمين، وهي مصدر انحرافات كثيرة في فقه التدين. وإذا أريد بالرسالة الأحكام، فالأحكام لا تمثّل من الدين إلا جزءًا من اثني عشر جزءًا أو أقل، والبشريّة كلها أحوج ما تكون إلى مَنْ يدعوها إلى هذه الرسالة الخاتمة، وبنبّها إلى أن نجاتها وخلصها لا يتحققان إلا بها، ولن ينبثق النور والهدى ويعلو الحق إلا بالدعوة إليها. إنّ هذه البرامج السياسيّة التي يقدّمها مَنْ يُطلق عليهم «الإسلاميون» ما هي إلا فهم أصحابها لهذه الرسالة، يخضع للاستدلال والاستنباط، ولا يمثّل إلا جزءًا يسيرًا من تلك الرسالة... والله أعلم.

هَضَّة الأمة بالقرآن

موقع العلواني ٣٠ ديسمبر ٢٠١١

أمم مصطفاة

هناك أمم اصطفاها الله وشاء لها أن تُبنى بكتاب من كتبه، وأن يقود رسله وأنبيأؤه عمليّة بنائها حتى تكتمل، وتقف -بعدها- نموذجًا ومثالاً بين الناس. هذا النوع من الأمم يقوى ويضعف ويتقدّم ويتخلّف وينطلق ويتراجع حسب معالم علاقتها بهذا الكتاب الذي بُنيت به، وعلى قدر تمسّكها بهدي أنبيائها ورسولها.

ينطبق هذا الأمر بوضوح في عصرنا هذا على أمتين قائمتين موجودتين، بينهما من الصراع ما لا يخفى؛ هما «الأمة اليهوديّة» و«الأمة المسلمة» ف«الأمة اليهوديّة» بُنيت وأُسست على أيدي موسى وهارون وداوود وسليمان وغيرهم من أنبياء الله عليهم السلام، وبُنيت بكتاب الله «التوراة»، التي أنزلت على سيدنا موسى، و«التوراة» اصطفاها الله -جلّ شأنه- وبكلماته الأخرى. وأمّا «الأمة المسلمة» فقد تم تأسيسها على أيدي إبراهيم، وتم تجديدها وإعادة بنائها باعتبارها أمة الأنبياء كافة على أيدي خاتم النبيين والمرسلين محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم. هاتان الأمتان -اليهوديّة والمسلمة- حينما تتراجع أي منهما فإنّها لن تستطيعا أبدًا إعادة بناء ذاتها وتجديد شخصيّتها إلا بالكتاب المنزل. وحين غفل بنو إسرائيل عن ذلك؛ فرفضوا القرآن ورسالة محمد -صلّى الله عليه وآله وسلّم- تراجعوا ودخلوا مرحلة الشتات في الأرض بعد أن كان الله قد منّ عليهم باتخاذ أمة منهم -أولئك الذين كانوا يستمسكون بالكتاب- يهدون بأمر الله وبه يعدلون، لما صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون.

ما بين الأمتين «اليهوديّة» و«المسلمة»

لقد عمل سيدنا رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- على إعادة بناء الأمة -أمة الأنبياء- ودعا بني إسرائيل ليكونوا جزءًا منها، ودعامة أساسيّة من دعائمها، فأعرضوا وجحدوا بآيات الله واستيقنتها قلوبهم، وأنكروا نبوة نبي كانوا يعرفونها كما يعرفون أبناءهم.

وقد أوحى الله -فيما أنزل على موسى إليهم- صفاته وخصائصه، لكن دفعهم الحسد القوميّ والبغي العنصريّ إلى الجحود برسالته وإنكارها، والتعالي عليها حسداً من عند أنفسهم، وكنتموا ما أنزل الله عليهم، بل لقد تجرّؤوا على تغيير وتحريف بعض ما أنزل؛ لئلا يذهب شيء من ذلك الهدى إلى غيرهم فيشاركهم في العبوديّة لله تعالى. فكأنهم يرون -بعد أن استبد بهم البغي والحسد- أنّ الله -تعالى- لهم وحدهم، لا يشاركونهم فيه وفي العبوديّة له أي فصيل أو قبيل من الناس.

وحين أرادوا الخروج من حالة الشتات واستعادة بناء أمّتهم لم يجدوا لذلك سبيلاً إلا بالعودة إلى كتابهم وتراثهم، بقطع النظر عن كل ما أصاب الكتاب من تغيير وتحريف بأيديهم. وكأنّ الله -سبحانه وتعالى- قد عاملهم بنواياهم، فإذا بهم يؤسسون دولة تتحكم في عالم اليوم اقتصاداً وسياسياً وعلومياً ومعرفياً بشكل لا نستطيع أن نجد له نظيراً معاصراً في أيّة أمة من الأمم. ونلاحظ أنّ سياستهم وقادتهم قد بلغ بهم الوعي حدّ الإعلان للعالم كله بأنّهم يريدون إقامة دولة يهوديّة خالصة إرضاء للرب -سبحانه- ولأنّ ما وُعدوا به من بركات ونصر وتأييد لا يتحقق إلا إذا أوجدوا الدولة النقيّة عرفاً ودينياً، وذلك فيما أسموه «أرض الميعاد».

وقد صادف استعادة «الأمة اليهوديّة» لذاتها فترة انخيار في الأمة المقابلة؛ ألا وهي «الأمة المسلمة»، والتي نشهد عمليّة تمزقها وانخيارها منذ ما يزيد عن قرن من الزمان، فكأنّ هناك صعوداً يهودياً قابله تراجع إسلامي، وصعوداً إسرائيلياً قابله تراجع أمّي؛ في مقدمته تراجع العرب قادة الشعوب الأميّة من حملة رسالة الإسلام الأولين.

حين نعود إلى الحسابات التاريخيّة نجد أنّه قد مرّ على إخراج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى وهارون -عليهما السلام- خمسة عشر قرناً ثم جاء السيّد المسيح -عليه السلام- يجدد لبني إسرائيل دينهم ويصدّق على التوراة ويحلّ لهم بعض الذي حرّم عليهم، وكأنّه -عليه السلام- كان يُمهّد السبيل لمجيء حامل الرسالة الخاتمة العالميّة مُحمّد بن عبد الله صلّى الله عليه وآله وسلم؛ ولذلك نجد أنّ البشريّة لم

تكّد تدخل القرن السابع من بعثة السيد المسيح حتى ظهر مُحمّد بن عبد الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- وبدأ يدعو إلى الرسالة الخاتمة المجددة لرسالات الأنبياء كافّة والموحّدة لأمتهم، والخاتمة لكل رسالاتهم.

ونحن الآن قد سلخنا خمسة عشر قرناً هي مثل المسافة الزمنيّة ما بين سيدنا موسى وعيسى لنجد تجديداً في الأُمَّة اليهوديّة قادها إلى أن تؤسس في قلب العالم دولتها الأخيرة، وتعمل على أن تعطي هذه الدولة سائر ما تعتقد أنّه من خصائص رسالة موسى وأنبياء بني إسرائيل الآخرين.

إنّه لمن الطريف أنّنا نشاهد هذه الأيام حركة تديّن والتزام شديدة داخل المساحة التي سيطرت اليهوديّة والصهيونيّة عليها من أرض فلسطين، فهناك نداءات كثيرة تناهض العلمانيّة والأطروحات اللادينيّة، وتدعو بشدة إلى التديّن والتمسك بالكتاب، وها هي تعلن دعوة نساء إسرائيل إلى الحجاب، وتشتدّ دعوتها في ضرورة الفصل بين الجنسين في سائر المجالات، إضافة إلى تطهير الدولة من سائر القوميّات والأديان... والبقية تأتي. في الوقت نفسه شهدنا على الجانب الآخر الإسلاميّ -في أوائل وأواسط القرن الماضي- تمرّقاً وتشتتاً وعودة إلى جذور ما قبل الإسلام؛ من فرعونيّة وبابليّة وفينيقيّة وجاهليّة وما إليها، لكنّها انتهت -ولو بشكل غير متكامل- إلى دعوات هنا وهناك للعودة إلى الدين والتدين السليم به. ومن الطريف أن يحتل الحجاب والنقاب والحدود والعقوبات الشرعيّة مواقع متميزة في الدعوة والخطاب الإسلاميّ كما هو الحال في الخطاب اليهوديّ داخل إسرائيل.

إنّه لمن الصعب أن نقول: إنّ ذلك كله من قبيل المصادفة، فلا مصادفة في هذا الكون، وإنّما هي قوانين وسنن إلهيّة يُصَرِّفُهَا اللهُ جَلَّ شَأْنُهُ، فهو الذي يُداول الأيام بين الناس، والمداولة بين العرب المسلمين وبين اليهود الصهيونيّين قائمة الآن على أشدها، ولا بد لأولئك الذين يدرسون الأوضاع العالميّة والتحوّلات الكبرى في العالم -ومنه علمنا العربيّ والإسلاميّ- أن يضعوا هذا الأمر في حسابهم، وأن ينظروا في ظاهرة التداول بين الأمتين نظرة جادة؛ لأنّها هي التي ستُعينهم على فهم مجريات الأمور

بشكل أفضل وأدق، فيتضح الحاضر وما يجري فيه من أحداث، ومن الممكن أن يُستشرف المستقبل كذلك.

هناك مَنْ يرى أنّ إسرائيل قد بلغت الذروة، وأنّه قد آن الأوان لدخول خط النزول والتراجع بالنسبة لها، لكننا حين ندرس عمليّة تعاقب الأدوار بين الأمتين نجد الأمر مختلفًا. إنّ تقديرات أولئك المتفائلين بأنّ إسرائيل يمكن أن تتفكك خلال عشرين عامًا مقبلة هي من قبيل التفاؤل المفرط، ذلك أنّ التداول بين الأمتين يؤكّد أنّ تراجع إسرائيل مرهون بنهوض العرب والمسلمين، وقادة إسرائيل على وعي تام بهذه الحقيقة؛ ولذلك فإنّ أهل الرأي والفكر مثل الرئيس الإسرائيليّ الحالي (شيمون بيريز) وأبا إيبان وزير الخارجية الأسبق، أمثال هذين المفكرين اليهوديين يدركون تمامًا أنّ أيّ نهضة للعرب والمسلمين ترتبط بتراجع يهوديّ وإسرائيليّ، فإذا نهض العرب والمسلمون شبرًا فذلك يعني أنّ إسرائيل قد تراجعت شبرًا؛ ولذلك فإنّ مَنْ يتوهم أنّ إسرائيل مستعدة لمساعدة بعض العرب على سلوك سبيل النهضة والتقدم مخطئون، ويرتكبون خطأ جسيمًا في حق أنفسهم وحق العرب والمسلمين؛ لأنّ إسرائيل تدرك أنّ في ذلك مقتلها، وليرجع من شاء لآيات سورة الإسراء وليتدبر فيها: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا*فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا*﴾ (الإسراء: ٤-٦)، ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا*﴾ (الإسراء: ١٠٤)، ويربطها في سورة الحشر بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ*﴾ (الحشر: ٢)، فهذا هو الشعب اليهوديّ تجمععه الصهيونيّة واليهوديّة من شتى بقاع الأرض لتضعه في فلسطين التي أطلقوا عليها إسرائيل، وتجعل من بقي خارجًا

جايئًا ومؤيِّدًا وداعمًا لهذا الموجود داخل الدولة حتى حين. والجلء الذي حدث في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا بد أن يُربط بالمجيء بهم لفيقًا؛ فقد كتب الله عليهم الجلاء في عهده -صلى الله عليه وآله وسلم- ليكونوا البداية والنواة التي بقيت في هذه الأرض المقدسة كل تلك القرون منتظرة يوم المجيء بهم لفيقًا إلى هذه الأرض.

تساؤلات

هنا لا بد من تساؤل من شقين؛ الشق الأول: هل نستطيع أن نعد ما عُرف بـ«ثورات الربيع العربي» مقدمة في هذا الاتجاه لنهوض عربيّ إسلاميّ يترتب عليه تراجع صهيويّ يهوديّ؟ لا أود أن أجيب بنفسى الآن؛ لأنني أريد أن يشاركني القراء هذا الهمّ ويفكروا ويتدبروا ويتدكروا ويتعقلوا هذا الواقع لعلهم يستطيعون أن يأتوا بالجواب المناسب. أمّا الشق الثاني: فما تمخضت عنه هذه الثورات من مجيء «حزب النهضة الإسلاميّ» في تونس إلى السلطة، و«الإخوان» و«السلفيين» في مصر، واقتراحهم من مراكز صنع القرار، وما سبق ذلك من وصول مشايخ إيران إلى السلطة فيها، والشيخ الترابيّ وحلفائه العسكريين في السودان، و«حزب الدعوة الشيعي» و«الحزب الإسلاميّ السني» في العراق، هل هذه الظاهرة هي ظاهرة مواجهة للوعي اليهوديّ والنّهضة الصهيونيّة، أم هي شيء آخر؟ هذا أيضًا سؤال أريد من قرائي التفكير فيه، والتعمق في النظر في مدلولاته، فإنّ ذلك أدعى للوعي من إعطاء إجابات فردية جاهزة، ولعلهم يستجيبون.

الإسلاميون ونهوض الأمة

من الواضح أنّ الساحة العربيّة الإسلاميّة بدأت تبدي تدمرًا شديدًا من كثير من الأطروحات السابقة، ولأول مرة يجد الإسلاميون -الذين كانوا يقولون «الإسلام هو الحل» ثم يستريحون ليتركوا الناس يكدون عقولهم في هذا الحل السحري ليتفهّموا المراد به ومنه- عامة المسلمين قد شقوا طريقهم إلى

الأسئلة المعرفية التي لم يكونوا يلتفتون إليها، وهي: لم، وكيف، ولماذا، وأي شيء هذا؟ إلى آخر سلسلة الأسئلة التي صار عامة المسلمين والعرب يطرحونها اليوم؛ ولذلك فإنَّ القائلين بأنَّ «الإسلام هو الحل» بدؤوا يشعرون بذلك التغيير وذلك الانكماش، فيقدّمون أنفسهم بصيغ مختلفة تحمل أسماء أخرى، فهناك «وسط» و«عدل» و«تنمية» و«حرية وعدالة»، وعناوين أخرى لا يمكن للإنسان -إذا ما طرحت عليه- إلا أن يدخل في تفاصيل من شأنها أن تُشعر صائغي الخطاب الإسلاميَّ بأنَّ الشعارات المجردة لم تعد كافية ولا مغرية.

إنَّ الدولة العبرية قد تجاوزت حالة التخلف بسائر المعاني اللهم إلا بمقاييس التدنُّن النقيّة التوحيدية. في حين أنَّ العالم العربيَّ والإسلاميَّ ما يزال التخلف مكلِّكاً ومهيمناً على جوانبه المختلفة، وبرامج الهداية والإصلاح لا تقبل الظهور على أيدي المتخلفين، فلا بد من اجتياز حاجز التخلف بكل أنواعه؛ لأنَّ اجتياز حاجز التخلف شرط أساس سابق لتقديم الرؤية الإصلاحية والتجديدية، إذ إنَّ مَنْ أدركه البلى لن يستطيع أن يُجدد أو يتجاوز حالة البلا قبل أن يخرج منها. ففي حساب النهوض والتراجع نستطيع القول أنَّ تحقيق حالة النهوض قد صار وشيكاً لو أننا تجاوزنا حاجز التخلف كما تجاوزه الأمة الأخرى «إسرائيل»، وبدأنا نشق طريقنا بمقتضى ذلك لتنبؤ المكان اللائق بنا بعد ذلك، فنكون وسطاً ونكون أمة خيرة ونكون أمة شاهدة... وهكذا.

إنَّ ما نراه ونشده من مظاهر التدين التي طرحتها الفئات التي تكوّنت أثناء ذلك الربيع أو كانت قبله وحاولت الاستفادة به تبحث -في جُلّها- عن خلاص فرديّ، وفي أذهان قياداتها فكرة الأجر والثواب والخلاص الفرديّ لدخول الجنة وعتق الرقاب من النَّار، وهذه أمور حسنة جميلة، لكنّها لا تدل على وعي «أمّتي» ينطلق لخلاص الأمة وتجديدها وإعادة بنائها.

سُبُلُ نُهُوضِ الْأُمَّةِ بِمَنْهَجِ قُرْآنِي

هنا يقف القرآن شامخاً ليقول للناس: هلموا إليّ، فأنا الباني للحق والهادم للباطل، أنا وحدي الذي تركني رسول الله فيكم محجّة بيضاء، أذكركم إذا نسيتم، وأتبهكم إذا غفلتم، وأبني لكم ما هدمتم، وأطهر لكم ما دنّستم، وأضعكم على الصراط السويّ، وأؤلف بين قلوبكم، وأثبت أقدامكم، وأخذ بأيديكم إلى التزكية والتنمية والفلاح، إنني وحدي من يستطيع أن يُقيم العدل فيكم، ويُحقّق المساواة بينكم، ويُهيّء لكم السبيل ليكون أئمتكم منكم، إنني وحدي الذي أحمل لكم نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، أنا وحدي القول الفصل لست بالهزل، ولا الهزل يقربني، أنا وحدي الذي لا يأتيني الباطل من بين يدي ولا من خلفي؛ ولذلك فإنني وحدي القادر على إخراجكم من الظلمات إلى النور، فلا الديمقراطية الزائفة ولا الليبرالية المنحرفة ولا الاشتراكية البائدة ولا الرأسمالية السائدة بمغنية عنكم شيئاً، لكنني أنا القرآن من يستطيع أن يأخذ بأيديكم ويعبر بكم أزماتكم ويأخذ بأيديكم ويوصلكم إلى شاطئ النجاة، لكنني أريد أن يكون منكم حملة لي، بي يهتدون وبآياتي يتمسكون وبهدي يلتزمون، إذا تليت عليهم آياتي خرّوا إلى الأذقان ويكون يزيدهم الله خشوعاً، حملة يحملونني قانتين ساجدين راكعين محبتين، ينظرون إلى البشر كلهم على أنهم أسرة واحدة ممتدة، كلهم لآدم وآدم من تراب، أسرة يمكن أن يكون فيها ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، أسرة يهملها أن تعلوا كلمة الله على كل كلمة وأن يخرج كل أبنائها من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد، أسرة لا تعبد إلا الله ولا تحنو الجباه إلا لعظمته، أسرة تدخل في السلم كافة لأنّها تدرك أنّها أهبّطت لهذه الأرض لتستخلف فيها، ولتقود قافلة التسبيح لله -جلّ شأنه- وحصر العبادة والاستعانة والحمد والثناء والحاكمية والبقاء في ذاته -جلّ شأنه- أسرة لا ترضى أن يُقسّم البشر إلى عبيد وأسياد، ومتسلطين ومُتسلّط عليهم؛ لأنهم جميعاً عباد لله، به يؤمنون وعليه يتوكلون وبكتابه يتمسكون وبهدي نبيّه يستنبرون ويستضيؤون، آنذاك تشرق الأرض بنور ربها وتحيا الأسرة البشرية حياة طيبة. إنكم تعظّموني ولا شك، وقد تحفظون ألفاظي، لكن ذلك وحده لا يكفي، فربّ قارئ لي تحل عليه لعنة الله ولعني، وربّ قارئ لي بنية خبيثة لا يزداد بقراءته

لي إلا عمى وضلالاً؛ لذلك فإنّ الرجوع لي له قواعده وله شروطه التي أوضحتها وبيّنتها، منّ التزم بها فاز
ومنّ انحرف عنها هلك.

وبعد ما سبق، فيني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

المؤلف في سطور

طه جابر العلواني

من مواليد العراق عام ١٣٥٤ هـ - ١٩٣٥.

- دكتوراه أصول الفقه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٣.
- ماجستير كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨.
- ليسانس كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩.
- شارك في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة عام ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ ثم ترأسه مدة عشر سنوات ١٩٨٦ - ١٩٩٦ م.
- رئيس جامعة قرطبة في الولايات المتحدة منذ ١٩٩٦ وحتى الآن.
- عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة ورئيس المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية.

أحدث المؤلفات:

- المحصول في أصول الفقه للرازي. تحقيق ودراسة. القاهرة: دار السلام، ٢٠١١.
- أفلا يتدبرون القرآن. القاهرة: دار السلام، ٢٠١٠.
- نحو موقف قرآني من إشكالية المحكم والمتشابه. القاهرة: دار السلام، ٢٠١٠.
- معالم في المنهج القرآني. القاهرة: دار السلام، ٢٠١٠.
- نحو إعادة بناء علوم الأمة الاجتماعية والشرعية بالاشتراك مع د. منى أبو الفضل. القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٩.
- مفاهيم محورية، بالاشتراك مع د. منى أبو الفضل. القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٩.
- التعليم الديني بين التجديد والتجميد. القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٩.

- نحو التجديد والاجتهاد، جزءان. القاهرة: دار تنوير، ٢٠٠٨.
- الوحدة البنائية للقرآن المجيد. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٦.
- لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٦.
- نحو موقف قرآني من النسخ. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٦.
- أزمة الإنسانية ودور القرآن الكريم في الخلاص منها. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٥.
- الجمع بين القراءتين. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٥.
- مقدمة في إسلامية المعرفة. بيروت: دار الهادي، ٢٠٠١.
- لا إكراه في الدين. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٥.
- إصلاح الفكر الإسلامي: مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر. بيروت: دار الهادي، ٢٠٠١.
- مقدمة في إسلامية المعرفة. بيروت: دار الهادي، ٢٠٠١.
- مقاصد الشريعة. بيروت: دار الهادي، ٢٠٠١.
- الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي. بيروت: دار الهادي، ٢٠٠١.
- الأزمة الفكرية ومناهج التغيير. بيروت: دار الهادي، ٢٠٠١.
- نحو منهجية معرفية قرآنية. بيروت: دار الهادي، ٢٠٠١.