

كلمة صغيرة

دينكوشوت جديد

أصحاب المبادئ يستमितون في الدفاع عن مبادئهم والدعوة لها وإن كانوا على باطل، فكيف إذا كانوا على الحق؟ لا شك أنهم أولى بالصمود والدعوة لمبادئهم والدفاع عنها حتى آخر نفس وبآلتي هي أحسن .. ومازال المبطلون - كعادتهم - يشيعون الشر والفاحشة في الذين آمنوا ربما ليكونوا شيئاً مذكوراً، ومن هؤلاء (سلمان رشدي) و (علاء حامد)، ويأتي أخيراً (د. حامد نصر أبو زيد) ليهاجم الإسلام ساخراً من مسلماته وتاريخه وأعلامه ، ويتيح له الإعلام العلماني المجال بحرية ليحارب بسيف (دينكوشوت) وقد افترض وكشفت أوراقه الأخيرة، إلا أن مما يذكر فيشكر ما قام به الكاتب (محمد جلال كشك) من نقد لمنهجية المذكور حتى لفظ أنفاسه الأخيرة -رحمه الله- بنوبة قلبية وهو يناظره إعلامياً .
حسبنا الله ونعم الوكيل

الافتتاحية

الصحة الإسلامية
بين وعد الله .. وكيد العبيد

التحرير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.. وبعد: لم تكن بدايات نهضة أمتنا هي (الحملة الفرنسية) على مصر كما يزعم ذلك تلامذة التغريب من كتاب التاريخ المعاصر. إنما كانت تلك حملة صليبية تهدف إلى ضرب الأمة في الصميم يوم صبت جام غيظها وحقدتها على رمز أصالة الأمة ومعقل قيادتها ، حينما دخلت خيلهم الأزهر تغتال وتستبيح حرمة المسجد ، وتنتهك دماء الأبرياء ، وكانت ثورات الشعب المصري الوطنية ذات منطلقات إسلامية، وإن فشلت في المقاومة لأسباب معروفة لا يتسع المجال لذكرها، ولم يلبث أن قام الاستعمار الإنجليزي على أنقاض الاستعمار الفرنسي ، ليؤدي رسالته الصليبية في التغريب التي لاتزال مصر إلى الآن تعاني من آثارها العلمانية الخطيرة في التعليم والإعلام والاقتصاد والسياسة..
ومع أن الدعوة السلفية في الجزيرة العربية التي هي مصدر من مصادر النهضة الإسلامية المعاصرة قد أوقف مدتها (محمد علي والي مصر) لأسباب سياسية بحتة ، إلا أنها تركت بصماتها وآثارها الإيجابية على كل الحركات

الإسلامية فيما بعد في جل ديار الإسلام ، عودة إلى الله واعتزازاً بالإسلام منهاج حياة، مما ساهم في بزوغ ما اصطلح عليه بالصحة الإسلامية. وهذه الصحة ليست على مستوى الشباب فحسب كما يتوهم الكثيرون وإنما عمت فئات الأمة كلها.

* تأثير الصحة الإسلامية في أعيان من الأمة ومن ذوي الشأن فيها.

*نشوء الجماعات والحركات الإسلامية في جل البلدان.

*التزام الشباب في المدارس والجامعات واعتزازهم بالهدي النبوي.

*هداية نفر من كبار الكُتّاب والمفكرين والصحفيين ممن عُرفَ بالإلحاد والانحراف.

*نشوء الجمعيات والمراكز الدعوية الإسلامية في داخل العالم الإسلامي وخارجه.

*إسلام كثير من العلماء والمفكرين الأجانب.

*الدعوة إلى أسلمة المعرفة والانعتاق من هيمنة الفكر الوافد.

*كسب الإسلاميين ثقة العاملين في النقابات وجمعيات النفع العام وتسهم قيادتها من خلال ترشيح أعضاء النقابات لهم.

ومع هذه المعطيات الكبيرة للصحة التي أظهرت عزة المسلمين، وبينت مدى قوتهم بالانتماء لدينهم وموالاتهم لإخوانهم ومفاصلتهم لأعدائهم ، انكشفت للأمة جمعاء حقيقة دعاة التغريب والتبعية ، وظهروا أقزاماً وبانوا أذنباً لا تهمهم سوى مصالحهم الذاتية ، ولا يعينهم سوى تنفيذ مخططات أسيادهم ، فخسروا مكانتهم وهم الذين طالما خدعوا الأمة بدعاويهم وشعاراتهم.

كل ذلك قذف الرعب في قلوب الذين كفروا فكانت حملاتهم ضد الصحة وضد الشباب الإسلامي ، وقامت وسائل الإعلام الأجنبية بحملات غريبة

متهمه الإسلاميين بالتعصب والجمود والإرهاب والكراهية... حتى قالوا: (إن

الخطر على الغرب ليس من الشيوعية بل من المسلمين المتعصبين الذين

تعاظم نشاطهم بشكل مذهل رغم كل ما أوقع بهم في المنطقة من

محن وتنكيل)، وقام تلامذتهم المستغربون والأذئاب في الصحافة العربية

بحملات إجرامية ضد الإسلاميين تقوم على الكذب والتزوير وترديد مقولات

المستشرقين والمبشرين ، وتمثلت تلك الحملة الظالمة في عدة محاور:

أولاً: الإيحاء للحكام في المنطقة الإسلامية بخطر موهوم وراء كل تحرك

إسلامي ، ودعوى أن دافع أي تجمع للإصلاح إنما وراءه أهداف بعيدة أول ما تنال نفوذ ذوي النفوذ.

ثانياً: إلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بدعاة الفكرة الإسلامية بدون استثناء.

ثالثاً: التعتيم على الحركة الإسلامية وادعاء أنها ردود أفعال متشنجة

وشعارات جوفاء ليس إلا ، كما يزعم ذلك أمثال (محمد أركون) و(فؤاد

زكريا) و(زكي نجيب محمود) وأضرابهم.

وقامت وسائل الإعلام المسموع منها والمرئي والمقروء بالضرب على تلك

الأوتار من أجل تحقيق الأهداف التالية:

- 1- ضرب كل توجه إسلامي في البلاد العربية والإسلامية ، مما يؤدي إلى ردود أفعال يائسة يكون ضحيتها الكثيرين كما هو مشاهد ومعلوم.
 - 2- أن تعيش الدول الإسلامية بعامة والعربية بخاصة أجواء مضطربة حينما تنزع الثقة بين الحكام والمحكومين مما يجعل أولئك الحكام في حاجة ماسة للأجنبي.
 - 3- فقدان الدول الإسلامية للطاقات العلمية والإصلاحية القادرة ذات التوجه الإسلامي لاضطرارها للهجرة ومغادرة ديار الإسلام.
 - 4- تشجيع التيارات العلمانية ليكون رموزها هم المقربين من المتنفذين وصناع القرار ليكون أول قراراتهم ضرب أي توجه إسلامي مهما كان انتماؤه ومنطلقاته.
- الغريب أن تلك الأجواء المضطربة التي يشجعها أولئك الأعداء لا نجدها إلا في العالم العربي والإسلامي ، بينما نجد بلدان الغرب تعيش ديمقراطية نسبية حتى اضطر كثير من الإسلاميين للهجرة إليها اضطراراً أمام كبت الحاكمين بأمرهم ومضايقتهم لهم ، أما إذا اضطهد أو أوذى أي ملحد أو علماني فإننا نجد وسائل إعلامهم تشنع على ما يحصل ضد أولئك ، بينما تصاب بالصمم والخرس حينما يضهد ويعدم وينكل بدعاة الإسلام ، وربما حصل احتجاج لطيف من جمعيات ما يسمى بحقوق الإنسان التي نسيت أو تناست حقوقاً أهدرت لشعوب بأكملها في البوسنة والهرسك ، وكوسوفو ، والسنجق ، والهند والفلبين ، وكشمير ، وفلسطين ، وغيرها.
- ورعب الغرب وخوفه من التوجه الإسلامي والصحة الإسلامية للشعوب ناتج من اعتبارهم الإسلام والمسلمين العدو الحقيقي الذي إن مكن له وفتحت الأبواب أمامه ستسقط إزاءه كل الأصنام وكل الحاكمين بغير ما أنزل الله ، وحينها لن يكون للغرب ولا للشرق عملاء في المنطقة يحركونهم كقطع الشطرنج ، وهذا مصدر خوفهم.
- إننا بحمد الله نعلم أنهم أعداؤنا كما يصفهم الله تعالى: ((ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)) (البقرة: 120) ، وقوله تعالى: ((ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا)) (البقرة: 217) فهذه حقيقة نعلمها ونعيها. وعزاؤنا أن ما يتعرض له التيار الإسلامي من مصادرة لفكره واستباحة لأعراضه وقتل وسجن وتشريد.. إنما هو ضريبة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله.
- إننا نذكر المناوئين للتيار الإسلامي بأن الله متم أمره لأن الله تعالى يقول: ((هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)) (الصف: 9) ، فاحذروا.. ثم احذروا.. وإلا فالموعد الله وحينها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..

منهجية أهل السنة في دراسة العقيدة وتدريسها

خميس بن عاشور

إن من ضروريات المنهجية العلمية السليمة إدراك الموضوع قبل دراسة أي مسألة ؛ لأن تحديد موضوع القضية من شأنه أن يمهّد السبيل لتصوير الطريقة الصحيحة التي تقود نحو الهدف والغاية المنشودة ، والعقيدة الإسلامية باعتبارها علماً من العلوم الشرعية لا تنطبق عليه المناهج العقلية انطباقاً كلياً؛ لأننا بذلك نفقدها أهم ميزة تميزها وهي خاصية المصدرية الإلهية ، ولكي نحول دون هذا الانزلاق المنهجي ، فإنه يجب تطبيق المنهجية الشرعية في دراسة العقيدة الإسلامية كموضوع أولاً ثم كغاية ثانياً ، وذلك لكي لا تتحول هذه العقيدة من وضع إلهي إلى وضع بشري ، كما حدث فعلاً لدى الكثيرين من المهتمين بالعقيدة الإسلامية.

إن أهم خاصية كما سبق للعقيدة الإسلامية أنها إلهية المصدر ومعنى ذلك أنها تعتمد على التوقيف موضوعاً وغاية ، لذلك فإنه باكتمال الدين الإسلامي وتماحه تكون العقيدة الإسلامية قد كملت وتمت، وينبثق عن ذلك قاعدة نجد أنفسنا مرغمين على التسليم بها، وهذه القاعدة تقول: لا اجتهد في العقيدة الإسلامية ، باعتبار أننا نعرف العقيدة على أنها: مجموعة من القضايا التي نؤمن بها إيماناً لا يتطرق إليه الشك أو الريب ، إن هذه القاعدة منبثقة بدورها من القاعدة العامة التي تقول: إنه لا اجتهد مع النص ، وباعتبار أن العقيدة تعتمد على التوقيف أي على النص الشرعي ، فإنه يؤول الأمر إلى الإقرار بهذه القاعدة ، وقبل أن نحدد قضايا هذه العقيدة فإننا يجب أن نسلم كذلك بأن قضايا العقيدة الإسلامية محدودة بمحدودية النصوص ، وعدم اتساع هذه القضايا عن طريق الاجتهاد ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التقدم بين يدي النصوص الشرعية مثلما وقع فعلاً عند فئة من المتكلمين وخاصة المعتزلة الذين تجاوزوا النصوص التي هي الإطار الثابت للعقيدة الإسلامية، وبالتالي زادت قضايا العقيدة عندهم من وجه ونقصت أو بعبارة أدق تقلصت من وجه آخر. إن القول بجواز الاجتهاد في العقيدة هو من جهة أخرى خرق لمضمون آية قرآنية تقول: ((يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم سيؤكفم...)) (1) وكذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)) ، وليست العبرة هنا بخصوص السبب ، ولكن بعموم اللفظ الناهي عن السؤال في المواضع التي سكنت عنها الشارع، سواءً أكانت من مسائل الأحكام أو مسائل العقائد.

إن البحث في الناحية القيمية لأي علم إنما تكمن في التطلع نحو الغاية والعقيدة الإسلامية علم شرعي له غايته التي تتمثل في العلم بالله سبحانه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ؛ وذلك من أجل غاية نهائية هي العبادة الخالصة المتمثلة في تحقيق توحيد الألوهية. قال تعالى: ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون))

(2) ولقد كانت الغاية من بعث الرسل هي وضع أسس العقيدة التي ترضي الله عز وجل ، ولقد كانت دعوة أول رسول هي أن (اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وكذلك كانت آخر دعوة لآخر نبي ورسول: ((ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) (3) ، ولقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه بعث معاذاً إلى اليمن وقال له: «إني سأتى قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله» ومن أواخر ما ثبت عنه كذلك حين ما حضرته الوفاة: "لئن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ، وهذا تحذير من الشرك الذي هو نقيض التوحيد ، وبالنظر إلى ما ورد من نصوص كثيرة في هذا الموضوع أي قضية التوحيد فإننا نقرر بوضوح أنه أول واجب على المكلف ، وأنه أهم قضية من قضايا العقيدة الإسلامية على الإطلاق ولا سيما عندما نجد التحذير شديداً عما يناقضه من الشرك ((ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)) (4) ، وقال تعالى: ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) (5).

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة) (متفق عليه). ولقد اشتملت آية الكرسي على أنواع التوحيد الثلاثة ، قال تعالى: ((الله لا إله إلا هو الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم)) (6).

ففي قوله تعالى (الله لا إله إلا هو): توحيد الألوهية أي توحيد العبادة وفي قوله (الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) ، وقوله (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) ، وقوله (وهو العلي العظيم): توحيد الأسماء والصفات ، وفي قوله (له ما في السموات وما في الأرض) مع بقية الآية: توحيد الربوبية. ومن خلال استشفاف النصوص القرآنية والحديثية نجد أن قضية التوحيد هي القضية الرئيسة في العقيدة الإسلامية ، وهي أول ما يجب على المكلف معرفته ، ولكننا عندما نبحث عن أول قضية مهمة عند أهل الكلام نجد أنهم يقولون إن أول واجب على المكلف النظر والاستدلال ، بل إننا نجد بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقول أبو هاشم الجبائي: أول واجب على المكلف الشك في الله ، وذلك لأن المتكلمين من هذا الصنف اعتبروا قضية الربوبية هي القضية الرئيسة في العقيدة الإسلامية ، فأكثرها من الأدلة العقلية وغيرها من أجل أن يقضوا على إمكانيات العقل في إثبات القضية العكسية كذلك، وهي الإلحاد الذي هو هنا بمعنى إنكار الخالق ، لقد اهتم أهل الكلام بقضية وجود الله اهتماماً يكاد يطغى على مباحث علم الكلام ، والناظر في كتب الكلام يحسب بادئ ذي بدء أن قضايا العقيدة الإسلامية محصورة في مشكلة الإيمان بالخالق ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً، ولكن عند الرجوع إلى القرآن

الكريم كلام الله فإننا سرعان ما نجد أهمية هذه القضية في تذكير الإنسان بنعم الله ، وكذلك جعلها دليلاً على توحيد الألوهية ، وهي مركوزة في الفطرة حتى إن القرآن ليذكر أن الأنبياء تعجبوا من أقوامهم لما ادعوا إنكار الخالق ((قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى...)) (7).

إن الفرق بين اهتمامات علم الكلام واهتمامات القرآن فرق جوهري لأن ما يعتبره علم الكلام قضية كبرى لم يعتبره القرآن إلا قضية طارئة اتصفت بها بعض الشخصيات الطاغوتية ، كشخصية فرعون الذي أراد بذلك ترسيخ سلطته «التيوقراطية» عن طريق ادعائه الربوبية ، وإنكار وجود إله غيره. لقد أثبت القرآن الكريم أن الإيمان بربوبية الله تعالى أمر فطري لا تنكره النفوس مهما تكبرت وتجبرت ظلماً وعلواً ((وحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً)) (8) ، وقال سبحانه في آية الميثاق: ((وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)) (9).

وقال: ((فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) (10). وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (كل مولود يولد على الفطرة «وفي رواية: (على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)).

وبعد: فإنه يتبين أن مهمة العقيدة الإسلامية وغايتها تربية ، أساسها التزكية عن طريق كشف الحجب ، وإزالة العوائق عن الفطرة الإنسانية ، وهذه العملية كفيلة بإحياء العقيدة في نفوس البشر عامة ، ولقد دأب الأنبياء والرسول على العمل من أجل تحقيق هذه الغاية ، وتزكية النفوس من أجل إرجاعها إلى فطرتها النقية التي تقر بالله رباً وخالقاً ومعبوداً ، إن أوقاتاً كثيرة أضاعها أهل الكلام ولا تزال اليوم تضيع عبر المناهج الدراسية التي تتناول موضوع العقيدة وذلك لأن خصوم العقيدة الإلهية أحدثوا شبهاتهم واعتبروها أدلة كافية لإنكار الخالق وفي الوقت نفسه دافع أنصار هذه العقيدة عن عقيدتهم باستحداث مجموعة هائلة من الردود وبعد انقضاء الفترة الذهبية للإسلام تغيرت مناهج الاعتقاد فأصبح الإسلام وعقيدته عبارة عن شبهات وردود على تلك الشبهات، وانقلب الوضع من منهج العرض إلى منهج الرد ، وهذا هو أكبر انحراف واستدراج تواجهه العقيدة الإسلامية اليوم عبر مناهج تدريسها، إذ لا يزال علم الكلام والفلسفة عمدة أقسام العقيدة وأصول الدين في كثير من جامعات العالم الإسلامي العريقة ، وأمام سيطرة المنهج الكلامي على دراسة العقيدة فإنه لم يبقَ إلا رصيد وحيد للاعتقاد الذي يرضي الله ورسوله ، وهو رصيد الفطرة التي لم تتراكم عليها الشبهات ، وبعد أن كان المسلمون ينهلون من مصدر الكتاب ومعين السنة أصبحوا اليوم لا يعرفون

من العقيدة إلا ما جاء في «العقائد النسفية» أو «جوهرة التوحيد» وهما مثالان لما تدرسه أكبر الجامعات الإسلامية العريقة كالأزهر والزيتونة ، رغم ما فيهما من مخالفات صريحة لنصوص الكتاب والسنة ، ومتناقضات تنفر منها العقول ، ولذلك فليس غريباً أن نسمع أو نرى عالماً من كبار العلماء أو شيخاً من كبار الشيوخ ينزلق في متهاتات اعتقادية خطيرة لأن المقاييس لم تكن مأخوذة من نصوص الوحي الإلهي ، بل أخذت من أقوال بشرية غير معصومة عبر تلك المتون والشروح المطولة أو المختصرة ، التي يخلو معظمها من ذكر النصوص وخاصة الأحاديث الصحيحة منها.

إن مصداقية العقيدة فيما بعد القرون الثلاثة المفضلة قد انتابها نوع من الفتور بسبب تدخلات العقل البشري وتمحلاته ، وذلك أنه بعدما كان أساس الاعتقاد يعتمد على رصيد الفطرة ، التي لا يمكن أن يمازجها شك أو ريب المستهدية بنور الوحي ، أصبح الاعتقاد عبارة عن موازين عقلية جافة لا يمكنها أن تحدث ذلك التفاعل الوجداني الذي هو شرط لأي اعتقاد سليم ، وبعبارة أخرى ما يمكن أن يكون أساساً للعقيدة الدافعة نحو السلوك والعمل بمقتضى تلك العقيدة حيث لا تناقض بين العقل والقلب مثلما يريد أهل الكلام عن قصد أو عن غير قصد حيث اعتمدوا على المنطق اليوناني ومغالطاته ، ومن هنا نجد أنفسنا قد ألقينا حبل السفينة في محطة أخرى هي قضية الإيمان التي تدافع فيها العقل مع النقل بالرغم من أن هذا التدافع والتناقض ليس ممكناً أصلاً لولا اعتداءات العقل البشري على حدود الوحي الإلهي الذي يدعم ذلك الأصل القوي وهو الفطرة.

وهناك حقائق شرعية جعلت الحقائق اللغوية محمولة عليها طبقاً للقاعدة التي تقول يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، والحقيقة الشرعية خاصة أو مقيدة ومسألة الإيمان لها جانب من هذه المعادلة ، فلفظ الإيمان من الألفاظ التي قيدها الاصطلاح الشرعي فحملت عليه، فمثلاً الحج في اللغة معناه القصد، والصلاة في اللغة تعني الدعاء، وكذلك الإيمان معناه في اللغة التصديق، وأما بعد ورود الشرع فقد أصبح المعنى في كل هذه الأمثلة خاصاً فالحج عبارة عن أقوال وأعمال مخصوصة في أماكن وأزمنة مخصوصة والصلاة كذلك صارت مجموعة من الأقوال والأعمال تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم ، وأما الإيمان فإن مسألة الاختلاف في تعريفه إنما ترجع إلى إمكانية تسليم المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الشرعي ؛ لأن الذين خالفوا تعريف أهل السنة والجماعة أي السلف إنما تمسكوا بالمعنى اللغوي وهم بذلك أهدروا الحقائق الشرعية النصية التي أدخلت عليه خصوصيات أصبحت ملزمة لا يمكن أن نتجاهلها ، وذلك بالنظر إلى مقاييس الكتاب والسنة الصحيحة.

إن الاختلاف في تعريف الإيمان أتيح مواقف فرعية وخاصة فيما يتعلق بعنصر العمل الذي يراه أهل السنة جزءاً يدخل في مسمى الإيمان الاصطلاحي وكذلك يرى المعتزلة ، غير أن الفرق بين الموقفين أن المعتزلة اعتبروا العمل

جزءاً لا يتجزأ منه وفقدانه يعني بالضرورة فقدان الإيمان كله ، بينما يرى أهل السنة أن العمل جزء من الإيمان ، لكن الإيمان يتبقى ، فقد يزول العمل ويتبقى أصل الإيمان؛ لأن الإيمان شعب متعددة لا شعبة واحدة ، وفي مقابل ذلك يرى المرجئة بمختلف تياراتهم من أشعرية وماتوريدية أن الإيمان هو التصديق وبالتالي تمسكوا بالمعنى اللغوي، وقالوا إنما الأعمال هي نتيجة لذلك، وليست جزءاً من مسمى الإيمان، ولذلك قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومع أن هذا مصادمة لنصوص الكتاب والسنة مصادمة مباشرة فإن سبب ذلك لاشك يرجع إلى ما فرضه العقل الأرسطي على هذه القضية الاعتقادية، وما قد يؤدي عندهم من انعدام الإيمان مادام عرضة للزيادة أو للنقصان.

إن تجاهل الحقائق الشرعية هو المزلق الذي انزلق فيه أهل الكلام في دراساتهم لمسائل العقيدة، ولذلك نجد تعاريفهم لمختلف القضايا تختلف دائماً عن تعاريف أهل السنة والجماعة الذين يستخرجون تعاريفهم بعد عملية استقراء لنصوص الوحي، وذلك لكي يتجنبوا ما قد يكون متعارضاً مع هذه النصوص ودلالاتها، وكما سبق في تعريف التوحيد عند أهل السنة حيث نجد أنه أفراد الله بالعبادة وإثبات صفاته التي تغاير مخلوقاته، وفي خلقه وتقديره لأفعال العباد، وذلك وفق ما دلت عليه النصوص، بينما يرى أهل الكلام أن التوحيد هو نفي الشبيه عن الله ولا يركزون بتاتاً على توحيد الألوهية الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله؛ وحتى لا تهمل كثير من نصوص الوحي، وحتى لا يضرب بعضها ببعض فإن أهل السنة يجعلون العمل هو المتغير الذي يميز الدالة الإيمانية، فالإيمان يزيد بالعمل الصالح من الطاعات والعبادات المختلفة وينقص بالمعاصي وترك العمل الصالح، وهذا على وفق ما اقتضاه الشارع الحكيم واضع العقيدة الإسلامية من تفاوت المؤمنين في إيمانهم تبعاً لتغير الدالة الإيمانية، وبالتالي كان الجزاء متناسباً مع درجة الإيمان ، فكانت الجنة دار النعيم درجات أعلاها الفردوس وهي مقام الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

إننا نعتبر مقياس زيادة الإيمان من ناحية مقياساً موضوعياً وذلك حينما نجعل العمل هو المقدار والكم الذي يزداد بزيادته ، ولكن في الواقع مقياس زيادة الإيمان ونقصانه يعتمد على النسبية النفسية ؛ لأن تفاعل كمية العمل الصالح والطاعات مع الوجدان والقلب يجعل المؤمن يشعر بذلك شعوراً لا يساوره شك فيسارع إلى العمل الصالح بمختلف أنواعه ؛ لكي يرفع درجات إيمانه ، وهو الميدان الشريف للتنافس بين المؤمنين تطبيقاً لقوله تعالى: ((سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين)) (11) ، فهذه المسألة إذن نسبية ؛ مادام لها علاقة وطيدة بالقلب والوجدان.

إن إيمان أهل الكلام يتصف بالجفاف ، وعدم تفاعل العقل مع القلب ولكن بالنظر إلى عدم الانفصال الموضوعي بينهما فإن إغفال هذه الخاصية لا شك أنه يبعدنا عن إدراك الحكم الموضوعي الشرعي الذي أراده صاحب العقيدة وواضعها بما بثه من نصوص الوحي التي خاطب بها الناس كافة.

ومن المفيد أيضاً في هذا الصدد أن نخرج لكي نتطرق إلى كلمة في المنهج فهناك أسئلة قد تفرضها هذه المنهجية منها السؤال الذي مفاده: لماذا ندرس العقيدة ونسعى إلى معرفتها؟ والسؤال الآخر وهو: كيف ندرس هذه العقيدة؟ والجواب الذي يناسب المنهجية الشرعية المؤسسة على منهج السلف أهل السنة والجماعة هو ما كان مدعماً بالنص الإلهي ، إننا ندرس العقيدة ونعمل على اكتساب معرفتها امتثالاً لقوله تعالى ((فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك)) (12) وهذا الامتثال هو العلة التي من أجلها خلق الله الخلق جميعاً ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) (13) ، إننا إذاً نعمل على اكتساب ومعرفة العقيدة لأن ذلك أمر ، وامتثال الأمر عبادة ، والعبادة الخالصة هي معنى لا إله إلا الله التي أمرنا الله أن نعلمها ، من خلال ذلك فلا شك أن منهج معرفة هذه العقيدة الإلهية قد استبان واضحاً لكل ذي لب وفكر سليم وفطرة إيمانية نقية إن المنهج الواجب اتباعه في معرفة العقيدة التي ترضي الله ورسوله هو الذي يستند إلى قول الله ورسوله كذلك، فلا اعتقاد خارج هذين المجالين، وهذا ما اصطُح عليه بمنهج العرض، حيث تعرض العقيدة عرضاً أميناً ومن شأن ذلك أن يحافظ على إلهية المصدر الاعتقادي الذي يتمثل في الوحي (كتاباً وسنة).

ثم إن الباحث المتخصص في الدراسات العقدية لاشك أنه يكون قد اكتسب عن طريق منهج العرض ما هو واجب عليه أمام ربه، ومن الموضوعية التي يتطلبها المنهج العلمي أن يواصل هذا الدارس المتخصص فينظر في عقائد الأمم من أهل الكتاب وغيرهم، ومن أهل الإسلام على اختلاف مصادره ومناهجهم الاعتقادية، ولا يكون ذلك ميسوراً إلا باتباع منهج يعتبر وسيلة وأسلوباً هو منهج النقد والرد والمقارنة، على أن يكون مقياس الحق هو النص الإلهي في الكتاب والسنة؛ من أجل ألا يؤثر المنهج على المضمون الأصلي للعقيدة الإلهية . والله الموفق .

الهوامش :

- (1) سورة المائدة: 101.
- (2) سورة الذاريات: 56.
- (3) سورة النحل: 36.
- (4) سورة الزمر: 65.
- (5) سورة النساء: 48.
- (6) سورة البقرة: 255.
- (7) سورة إبراهيم: 10.
- (8) سورة النمل: 14.
- (9) سورة الأعراف: 172.
- (10) سورة الروم: 30.
- (11) سورة آل عمران
- (12) سورة محمد: 19.

مقال

وحدة الأمة: معوقات وإمكانات

د. عبدالكريم بكار

ظلت الوحدة المحور الذي يجذب مشاعر سلفنا أهل السنة والجماعة وأنشطتهم على مدار التاريخ، بل إن اسمهم يدل على ذلك، فهم متوحدون على السنة، وقد ضحوا في سبيل ذلك بتضحيات كثيرة، ليس أقلها تحمل عسف الظلمة والطغاة، وكيفوا كثيراً من اجتهاداتهم على نحو يجعل وحدة الأمة واجتماع الكلمة هدفاً أسمى، وحاجة ملحة، لكن ضعف الشورى وضعف الدولة المركزية في بغداد، وعدم تطوير نظام إداري قوي مرن يحقق التوحيد في جوانب، ويحفظ الخصوصية في جوانب، وأسباب أخرى أدت جميعها إلى تفتت الخلافة العباسية ووأدها على يد التتار عام 656 هـ، وقامت بعد مدة الخلافة العثمانية، فجمعت شمل كثير من الدول والإمارات الإسلامية مرة أخرى. ونتيجة لتأمر كبير من الخارج، وقصور أكبر من الداخل سقطت الخلافة العثمانية، وتشتت شمل العالم الإسلامي، ووقع كثير من بلدانه في براثن الاستعمار الأوربي، الذي لم يخرج حتى شؤّه كثيراً من البنى الفكرية والثقافية لتلك الدول المستعمرة؛ حتى لا تختلف كثيراً بعد خروجه عما كانت عليه قبله، بل إن بعضها ازداد حاله سوءاً!.

لكن على الرغم من كل ما حصل ظلت أشواق الوحدة تضطرم في النفوس، وظلت الأبصار مشدودة نحو مستقبل لأمة الإسلام، يسوده الوئام والتناصر، ومع كل صدع يصيب كيان هذه الأمة على أي مستوى كانت تتصدع قلوب كثير من المخلصين الغيورين.

فما هي العوائق التي مازالت تحول دون أي شكل واسع ذي قيمة من أشكال الوحدة، والتنسيق بين دول وشعوب العالم الإسلامي؟

نحن ننظر ابتداءً إلى أن عقيدة التوحيد قادرة على جعل من يؤمن بها أمةً من دون الناس يحكمها منهج واحد، وتنتهي إلى غايات واحدة، كما أن تلك العقيدة بما يتبعها من أحكام ونظم تحدد أشكال التعامل بين هذه الأمة وبين غيرها من الأمم، وهذا كله يجعل تحقيق شكل من أشكال الوحدة بين شعوب العالم الإسلامي أمراً طبيعياً بديهياً، ولا سيما أن غير المسلمين ينظرون إليهم على أن لهم من التجانس والتميز ما يجعلهم جميعاً في خندق واحد.

والعالم الغربي يسير اليوم بسرعة مدهشة نحو اعتبار كل المسلمين مهما تكن درجة التزامهم أصوليين متطرفين معادين!.

وإذا كان الأمر كذلك فإن بروز أشكال من التعاون والتوحد بين الشعوب والدول الإسلامية قد يكون مرهوناً إلى حد بعيد بنضوج الصحو الإسلامية

المباركة وانتشارها وتمكنها، لكن هناك من العوائق والصعوبات ما يجب تذليله أو التخفيف من غلوائه قبل أن نتمكن من تحقيق ما نريد، ولعلنا نوجز فيما يلي أهم تلك العقبات:

1- إن حالة السكون والركود التي يعيشها كثير من شعوب العالم الإسلامي ستنتج دائماً التفكك والتمزق، فالانطلاق الراشد يؤمن ترابطاً عجيباً بين سائر بُنى الأمة ومؤسساتها، حيث تتمكن الأمة من حل كثير من المشكلات كما أنها لا تتوهم العناء حينئذ من مشكلات لا وجود لها.

2- هناك علاقة حساسة بين الوحدة والحرية قد تصل إلى حد التضاد في بعض الأحيان، مع أن كلاّ منهما يؤمن حاجات أساسية للفرد والأمة، فالوحدة قيود قد تصادر بعض الحريات، وتستلب شيئاً من المكاسب، وهذا على كل المستويات، والناس حين يتحملون أعباء الوحدة وقيودها إنما يفعلون ذلك لما توفره من حاجات ومصالح، ولما تدفعه من مخاطر التشرذم، فإذا أحس متحدان (شعبان أو شخصان) أن أعباء الوحدة أكبر من منافعها صاروا جميعاً إلى التخلص منها، مهما تكن العواطف قوية نحوها! وهذا هو أكبر سبب أدى ويؤدي إلى الانفصال بين الدول والجماعات على مدار التاريخ (وهذا هو السبب الذي يؤدي إلى الطلاق بين الزوجين)، وهذا يعني أن تفكيراً عميقاً ودراسات مستفيضة ينبغي أن تسبق كل شكل من أشكال التوحد؛ حتى لا يصبح ذلك الهدف الكبير من أهداف الأمة حقلاً للتجارب المخففة.

3- تتطلب الوحدة الإسلامية بروز قدرة حسنة على (التكيف) عند أفراد الأمة؛ إذ إن الوحدة تتطلب التنازل عما هو هامشي وصغير ومؤقت في سبيل تحقيق ما هو أساسي وكبير ودائم، وهذا يتطلب وعياً تاماً بمكاسب الوحدة وتكاليفها بل إن الأمر يتطلب في بعض الأحيان موقف تضحية من قبل بعض الشعوب والجماعات كما يضحي الشهيد بحياته، ويتنازل عنها في سبيل نصرته دينه ورفعة أمته، ولن يقدم على هذه التضحية إلا المؤمن الذي تمكن الإيمان من قلبه؛ فالفهم العميق والإيمان المكين شرطان لابد منهما لحصول ذلك، والنقص فيهما أو في أحدهما قد يؤدي إلى تصارع فئتين دعواهما واحدة.

4- الفوارق الاقتصادية الكبرى بين كثير من شعوب العالم الإسلامي تجعل تحقيق الوحدة أمراً غير يسير، ويذكر في هذا السياق أن التبادل التجاري بين الدول الإسلامية لا يتجاوز 4% من مجمل تجارتها، أما الـ 96% فهو مع دول غير إسلامية، وسبب ذلك أن الغرب ظل على مدار ثلاثة قرون يكيف حاجات الشعوب الإسلامية مع فوائض إنتاجه؛ حتى لا يجد المسلم شيئاً من حاجاته إلا في الغرب، أو في بلدان استوردته من الغرب!

5- على الصعيد الثقافي ذي الأثر الخطير في العلاقات بين الشعوب نلاحظ أن أكثر مناطق العالم الإسلامي هي مراكز لاجتياح العواصف والأعاصير الثقافية، فهذا بلد متأثر ببلد مجاور له غير مسلم، وهذا متأثر بمن استعمره، وآخر بمن أرسل إليه البعثات... وهكذا. والوحدة حين تقوم لابد أن تركز على عدد من

الركائز التربوية والثقافية إلى جانب الركائز العقدية والاقتصادية، وهذا ما نجده ضامراً إلى حد بعيد في كثير من بلدان العالم الإسلامي.

6- يفتقد العالم الإسلامي اليوم النواة الصلبة القادرة على تبني الأطر الوجودية وتعزيزها، والتي تمتلك في الوقت ذاته القدرات والإمكانات التي تجذب دول العالم الإسلامي وشعوبه نحوها، وإذا علمنا أن الطواهر الكبرى لا يمكن أن تنشأ إلا حول نواة تنشد إليها وتتحدد من حولها أدركنا الصعوبات التي تواجه الأعمال التوحيدية في العالم الإسلامي.

7- شهد أكثر بلدان العالم الإسلامي نشاط تيارات، وطنية، وقومية، وإقليمية نبتت لتملأ الفراغ الذي خلفه انهيار الخلافة العثمانية، وهذه التيارات أفرزت فلسفات وأدبيات تمجد الكيانات الصغيرة، وتبحث لها عن أمجاد خاصة بعيداً عن الولاء للوطن الأكبر، مما يستدعي جهوداً فكرية وأدبية وثقافية كبرى تعيد بناء العلاقة السوية بين عالمنا الإسلامي الكبير، وبين الأوطان الإقليمية التي نعيش فيها، والأعراق والأجناس التي ننحدر منها.

هذه بعض المعوقات التي تقف أمام خطوات توحيد العالم الإسلامي لكن لأن الوحدة في عمومها مطلب شرعي ومصيري فإن السعي نحو التقليل من أسباب الشتات والفرقة، وبلورة بعض الأطر والمؤسسات التوحيدية يظل هدفاً وهاجساً لكل الغيورين على هذه الأمة والمخلصين لهذا الدين. وبما أن الحديث موجه أصلاً إلى هؤلاء، فإن بالإمكان أن نذكر بعض الإمكانات المتاحة للأفراد والهيئات الشعبية والرسمية، مما يعد تمهيداً لجمع شمل الأمة على مستوى ما، وبكيفية من الكيفيات على الوجه التالي:

1- تحتل اللغة العربية مكانة هامة بين وسائل التوحيد، ومن ثم فإن المدخل الصحيح لكل أنواع التقريب بين المسلمين هو تعميم العربية بين الشعوب الإسلامية التي لا تنطق بها باعتبارها لغة أولى؛ إذ إن اللغة ليست وعاء فقط، لكنها وعاء ومضمون وقوالب للتفكير في أن واحد*؛ وينظر المسلمون في بقاع الأرض إلى العربية نظرة إجلال وتقدير لكونها لغة كتابهم ونبیهم -صلى الله عليه وسلم- وتراثهم الروحي والثقافي، وهذا يساعد كثيراً في الإقبال على تعلمها ونشرها، ومن واجب الجماعات والمؤسسات والهيئات المختلفة أن تسعى لإدخال العربية إلى مناهج تلك الشعوب باعتبارها لغة ثانية، كما أن من واجبها العمل على فتح المعاهد والمراكز التي تعلم العربية.

2- من واجب الجماعات والمؤسسات الإسلامية أن تسعى إلى بلورة بعض الأطر الوجودية كالاتحادات الإسلامية مثل (اتحاد المدرسين المسلمين، واتحاد التجار المسلمين).. وهكذا، وهذا الأمر ليس باليسير إذا أدركنا أهميته، وفرغنا له الكفاءات والطاقات المطلوبة.

كما أن من المطلوب منا أن نسعى في المنطقة العربية إلى إدخال لغة إسلامية، كالتركية، أو الأردية إلى مناهج تعليمنا، حتى نقيم جسور الأخوة والتفاهم بيننا وبين إخواننا.

- 3- للدعاة الذين يجوبون العالم الإسلامي دور خطير في اكتشاف كل ما ينمي أوجه التعاون والتكامل بين بلدان العالم الإسلامي ثم الكتابة عن ذلك ونشره، لتتغرز معرفة المسلمين بالإمكانات التوحيدية المتاحة.
- 4- العالم الإسلامي بحاجة إلى عدد من مراكز المعلومات والدراسات المرموقة التي تعنى بتثقيف الناس بهجوم العالم الإسلامي، والكشف عن إمكاناته الاقتصادية والتجارية وغيرها ؛ بغية حث الناس على توجيه طاقاتهم وتحركاتهم نحوها.
- 5- في زماننا هذا قد يكون الاقتصاد في كثير من الأحيان هو ما تبقى من السياسة، بل إن السياسة تتجه لتتمحض لخدمة الاقتصاد، وفي هذا الصدد فإن من الحيوي لنمو الصناعات في العالم الإسلامي إقبال المسلمين على استهلاكها، وسد حاجاتهم بها، ونحن نقف في كثير من الأحيان من هذه المسألة الموقف المنكوس حيث ننتظر تحسن الصناعة حتى نقبل على استهلاكها، مع أن من أهم سبل تنميتها وتحسينها ارتفاع مبيعاتها، ونجد في هذا الشأن أن أبناء الصحة لم يفعلوا شيئاً ذا قيمة في طريق تشجيع الناس على شراء المصنوعات الإسلامية: لا عن طريق الطرح في الإطار النظري ولا عن طريق القدوة الحسنة!.
- 6- يتطلب توحيد العالم الإسلامي المرحلية والتدرج على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الأقاليم، والكتل الإقليمية يمكن اعتبارها خطوات إيجابية على الطريق إذا قامت على النهج الإسلامي، وكانت مفتوحة، تشجع الانضمام إليها، وتنمي في الوقت ذاته أدبيات (الكل) الإسلامي المنشود.
- وفي الختام فإنني أعتقد أن الطريق شاق وطويل لكنه الطريق الوحيد الذي لا مفر منه، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وحين يتوفر الإخلاص فإن رحمة الله قريب من المحسنين.

الهوامش:

* ومع التسليم بأهمية اللغة العربية إلا أننا نعتقد أن (العقيدة) الحقّة المنبثقة من التوحيد الخالص هي الخطوة الأولى لأي عمل وحدوي، وأهمية إشاعتها وتصحيحها مطلب مهم يجب البدء به، وهذا ما أشار إليه الكاتب الكريم في بدايات مقاله، ولا يُعارض ما ذكره هنا إذ إن العربية هي الوسيلة المثلى لفهم نصوص الوحي وتعلم عقيدة الإسلام.

البيان

خواطر في الدعوة شبكة العلاقات الأخوية

محمد العبد

ليس أغبط للأعداء من أن يروا المسلمين المؤمنين متآلفين متآخين، وقد كان تماسك المجتمع الإسلامي الأول مما أغاظ المنافقين الحاقدين، وهذا دأب

أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، ولذلك مَنَّ الله سبحانه وتعالى على رسوله بأن جمع قلوب المسلمين فقال: ((وَأَلْفٌ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)) (1) إن نظرة إلى الساحة الإسلامية اليوم لابد أن ترينا ضعف العلاقات الأخوية، وما يترتب عليها من انحسار الآمال وقلة المردود.

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شديد الحرص على الأخوة بين الصحابة، لا يحب أن يعكر صفوها أو يضعفها كلمة جارحة، أو كلمة تُنقل، وقد علم المسلمون قاعدة في العلاقات الأخوية مخافة أن تقطع، فقال: «لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر». ومن حرصه -صلى الله عليه وسلم- على هذه الأخوة ما قاله لأبي بكر رضي الله عنه في كلمة بدرت منه لبعض الصحابة، فقد حدث أن مرَّ أبو سفيان بن حرب بطائفة من المسلمين فيهم صهيب وبلال، فقالوا: "ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها، فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: «لعلك أغضبتهم، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك»، فقال لهم أبو بكر: يا إخواني، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر".

ويعلق ابن تيمية على هذا الحديث فيقول: لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله، لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله، والمعاداة لأعداء الله ورسوله (2). إن حقوق الأخوة كثيرة، ومنها: أن لا يكون في قلب الأخ سخيمة على أخيه، ولا يفشي له سراً، ولا يُماريه أو ينافسه، وأن لا ينقل له قدح غيره فيه وأن يقضي حوائجه، قال بعض السلف: «إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها، فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي، فإن لم يقضها فكبر عليه واقراً هذه الآية ((والموتى يبعثهم الله)).

ولا يكثر من العتاب، فإن كثرة العتاب سبب للقطيعة، كما أن قلته دليل على قلة الاكتراث وكذلك الزيارة، فإن قلته تعقب الجفوة، وتحل عقدة الإخاء.

إن تراكم الأخطاء في هذه العلاقات مما يشحن النفوس، ويوغر الصدور، ولذلك قال بعض علماء النفس المعاصرين: إن العقد النفسية ليست من داخل الفرد وإنما من العلاقات بين الأفراد.

فلماذا لا نحافظ على الأخوة في الله التي تذكرنا بالآخرة، والتي تخفف كثيراً من أعباء هذه الحياة الدنيا؟!

هوامش :

(1) سورة الأنفال: 62.

(2) الفتاوى، 10/58.

تاريخنا..

بين كيد أعدائه.. وإعراض أبنائه!

د. محمد بن صامل السلمي

التاريخ هو الوقائع والأحداث والأعمال الصادرة من الإنسان بدوافعه المختلفة.. أما معرفة الأسباب والبواعث والنتائج والربط بين الأحداث المختلفة فهو تفسير التاريخ، ويختلف التفسير للأحداث والأعمال من مؤرخ لآخر حسب المنهج الفكري الذي يسلكه، والعقيدة التي تحركه، والمعرفة الصحيحة لسنن الله في الأنفس والآفاق ولقضائه وقدره.

وتاريخنا الإسلامي تعرض لحملات من الكيد والتشويه في تزوير الوقائع والأحداث، وفي تفسيرها وتوجيهها.

فمن النوع الأول: الروايات المكذوبة التي لا أصل لها بالكلية، أو الأخبار التي لها أصل ولكن أضيف إليها ما ليس منها، أو أنقص منها حتى تؤدي الغرض المقصود من التشويه والتحريف، أو الوقائع والأخبار التي توضع في غير سياقها الصحيح.

فمن الروايات المكذوبة التي لا أصل لها ما ذكره الطبري في تاريخه من رواية هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي في خبر المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، حيث ذكر أن علي بن أبي طالب في وقت المداولة في سقيفة بني ساعدة: كان دائماً في جهاز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (1) وهذا كذب لمخالفته للخبر الذي أخرجه البخاري في صحيحه من رواية مالك ومعمار من أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد لزم بيته (2)، وكذا ما ذكره من خطبة لأبي بكر في السقيفة يقول فيها مخاطباً الأنصار: «وفيكُم جلة أزواجه وأصحابه» (3)، وهو كذب إذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج أنصارية قط فضلاً عن أن يكون جُلّ أزواجه من الأنصار، وكذا ما نسبته لأبي عبيدة رضي الله عنه في قوله للأنصار: «يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وأزر فلا تكونوا أول من بدّل وغير» (4)، فقد تفرد بهذا أبو مخنف وهو رافضي كذاب.

وكذلك نسبته خطبة للحباب بن المنذر يقول فيها: «يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم، ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه؛ فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر، فإن أبوا عليكم ما سألتموهم، فأجلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور، فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم، فإنه بأسيا فكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين» (5).

ومن ذلك أيضاً الرواية المشهورة في التحكيم التي أوردها الطبري في تاريخه من رواية أبي مخنف، وفيها قوله عن عمرو بن العاص يخاطب أبا موسى الأشعري: «إنك صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنت أسن مني، فتكلم وأتكلم فكان عمرو قد عوّد أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، قصد بذلك كله أن يقدمه فيبدأ بخلع علي»... إلى أن قال: «أرى أن نخلع هذين

الرجلين ونجعل الأمر شورى بين المسلمين، فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبوا ... فقال عمرو: يا أبا موسى تقدم فتكلم، فتقدم أبو موسى فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة، فلم نرَ أصلح لأمرها، ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأي عمرو عليه، وهو أن نخلع علياً ومعاوية، وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم، وإنني قد خلعت علياً ومعاوية... ثم تنحى، وأقبل عمرو بن العاص، فقام مقامه وقال: إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه، وأثبت صاحبي معاوية؛ فإنه وليّ عثمان بن عفان والطالب بدمه... الخ»(6).

فهذه الرواية رغم شهرتها إلا أنها باطلة لضعف روايتها، وعدم اتصال إسنادها، ولمخالفتها للأخبار الصحيحة، فمثلاً قوله إن أبا موسى أسن من عمرو بن العاص ليس بصحيح، فقد توفي أبو موسى وعمرو في سنة واحدة وكان عمر أبي موسى ثلاثاً وستين سنة، وعمرو بن العاص يناهز التسعين فالأسن والأكبر هو عمرو بن العاص وليس أبا موسى، كما أن قوله بأنهما اتفقا على خلع علي ومعاوية غير مستقيم لعدة أمور منها:

أن موضوع النزاع ليس على الخلافة بل على القصاص من قتلة عثمان وأيضاً أن علياً قد يبيع بيعة شرعية صحيحة، وإذا تم ذلك للخليفة فإنه لا أحد يملك خلعه إلا أن يأتي بما يوجب ذلك، ولم يرتكب علي رضي الله عنه ما يوجب خلعه من الخلافة.

وأيضاً فإنه قد وردت رواية صحيحة أخرجها البخاري في التاريخ الكبير وأخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق، تخالف هذه الرواية وهي أن الحكمين لم يتفقا على شيءٍ محدد فيما اجتمعا له (7).

ومن الأمور أيضاً: أن معاوية لم يكن خليفة حتى يخلع، وإذا كان القصد من إمارة الشام، فإن هذا أمر لا يملك الحكماء فعله، بل هو راجع إلى الخليفة فهو الذي يولي ويعزل الولاة(8).

ومن الأخبار التي قد يكون لها أصل، ولكن أضيف إليها، وزيد عليها بقصد التشويه والتحريف، ما ذكره الطبري في تاريخه، قال: حَدَّثْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَوَانَةُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: لَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ أَقْبَلَ أَبُو سَفْيَانَ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى عِجَاجَةً لَا يَطْفُؤُهَا إِلَّا دَمٌ!! يَا آلَ عَبْدِ مَنْفٍ فِيمَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أُمُورِكُمْ!! أَيْنَ الْمُسْتَضْعَفَانِ؟ أَيْنَ الْأَذْلَانِ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ؟! وَقَالَ: أَبَا حَسَنِ أَبَسْتَ يَدُكَ حَتَّى أَبَايَعَكَ فَأَبَى عَلِيٌّ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَتَمَثَّلُ بِشَعْرِ الْمُتَلَمَّسِ:

ولا يقيم على هون يراد به لا الأذلان غير الحي والوتد

هذا على الخسف مربوط برمته وذا يُشَجَّ فلا يبكي له أحد

قال: مزجره عليّ وقال: إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغيت للإسلام شراً!! لا حاجة لنا في نصيحتك(9).

هذا الخبر له أصل، ولكنه ليس بهذه الصورة، فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصحه ووافقه الذهبي: أن أبا سفيان لقي علياً بعد بيعة أبي بكر

فقال: «يا عليّ علام هذا الأمر في أقلّ من قریش؟! فقال علي: وما شأنك وهذا، إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً، فطالما يا أبا سفيان بغيت على الإسلام وأهله»، فقد نهره علي بهذه الكلمة، وليس فيها تلك الإضافات والزيادات الطويلة التي زادها الكلبي أو عوانة بن الحكم، وهما من الرواة الضعاف والمتهمين في عدالتهم.

ومن الأخبار التي توضع في غير سياقها حتى تؤدي غرضاً مشوشاً، أو تُبتر عن أسبابها، قصة ذلك الرجل المصري التي أخرجها البخاري في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه باب فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت، فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قریش، قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: هو عبد الله بن عمر قال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم، فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم، قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عنبيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال: نعم، قال: الله أكبر، قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت مريضة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه وأما تغيبه عنبيعة الرضوان فلو كان أحد أعز بطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عثمان، وكانتبيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده اليمنى: هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان، فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك.

فهذا الرجل كان منحرفاً على عثمان، وقد صورت له الأمور على غير صورتها وذكرت له بعض الأعمال التي فُصّلت عن أسبابها فتصور من ذلك حصول النقص والتقصير من عثمان رضي الله عنه، ولذلك انتبه ابن عمر لقصده وبيّن له الأسباب الموجبة لهذه الأفعال، وقرن كل مسألة بعذر عثمان فيها ثم قال له: الآن اذهب بها معك، فقد وضح الأمر وتبين عذر عثمان بن عفان رضي الله عنه.

ومن النوع الثاني: تفسير الأحداث وتوجيهها حسب الأهواء والمعتقدات، وهو الميدان الكبير الذي عاث فيه الحاقدون على هذا الدين وأهله قديماً وحديثاً وبخاصة المستشرقون ومن تتلمذ عليهم وتأثر بهم، ومن انحرف فهمه ولم يرجع إلى أصول عقيدته ودينه، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً سواءً على الأفراد أو الدول أو المفاهيم والموضوعات الإسلامية. فمثلاً: حركة الردّة التي وقعت بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- تفسر من قبل الرافضة بأنها خروج على سلطان أبي بكر، وليست خروجاً من الدين والسبب كما يقولون: أنهم لم يجدوا الإمام الحق بعد رسول

الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك لم يطيعوا وينقادوا لأبي بكر.

وتفسر في الدوائر الاستشراقية بأنها عصيان مدني على السلطة الحكومية ولا علاقة لها بالدين، ويتابعهم بعض القوميين العرب على هذا التفسير حتى لا يوصم العرب بهذا العار الذي هو الردة، وكذلك حركة الجهاد والفتوح تفسر بتفسيرات غريبة وبعيدة في الواقع عن الجهاد وواقع المجاهدين المسلمين وهدفهم الواضح، وهو إعلاء كلمة الله، وإدخال الناس في دين الله، فنجد من يفسر حركة الجهاد بأنها حركة طبيعية، فطالما خرجت هجرات من الجزيرة العربية لطلب الرزق وسعة العيش في بلاد الهلال الخصيب، لأن طبيعة الصحراء العربية طاردة للسكان، كما تفسر بأنها استرداد لملك الساميين الذين يرجع العرب إليهم، أو أنها طلب للملك والسلطان، أو أنها استنقاذ للقبائل العربية التي كانت قاطنة في تلك المناطق وتخضع للرومان أو الفرس.. إلى غير ذلك من التبريرات والتفسيرات التي لا تمت إلى واقع المجاهدين المسلمين بشيء وإنما هي تصورات نابعة من فكر وتصور الكاتب والباحث، وبحسب ما يرى من أغراض الناس وأهوائهم وشهواتهم المتعددة التي لا تنضبط ولا تنحصر، أما المسلم الملتزم بشريعته فإن حركاته وأعماله وأهدافه محكومة بالشريعة الربانية ومتابعة لما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وإن تاريخنا الإسلامي بحاجة إلى رجال أمناء حريصين على تاريخ أمتهم ويعرفون خطط أعدائهم وكيدهم المستمر، ويتلقون العلم من مصادره الصحيحة والمأمونة، ويتبعون في البحث والتحقيق منهجاً علمياً رصيناً، ولا يقلبون قولاً بغير دليل، ويفحصون كل ما يقدم لهم؛ حتى لا يقعوا فريسة لكيد أعدائهم.

وأسأل الله أن يقيض لهذا العلم من يخدمه، ويزيل عنه الغبش والتشويش، ويخرجه في صورة بيضاء ناصعة، كما هو الواقع الحقيقي لتاريخ أمتنا، وخاصة الصدر الأول والقرون المفضلة.

الهوامش :

- (1) تاريخ الأمم والملوك (3/218219).
- (2) صحيح البخاري (8/8687).
- (3) تاريخ الأمم والملوك (3/220).
- (4) المصدر نفسه (3/221).
- (5) المصدر نفسه (3/220).
- (6) المصدر نفسه (3/71).
- (7) التاريخ الكبير للبخاري (5/398).
- (8) يراجع كتاب مرويات أبي محنف في تاريخ الطبري، د. يحيى إبراهيم اليحيى.
- (9) تاريخ الأمم والملوك (3/209).

نصوص شعرية

ألم يَأْنِ أَنْ نَصْحُو؟!

د. محمد بن ظافر الشهري

عجبتُ لنا مهماً يحقُّ بنا نَسْلُو ولو سُلبتْ أرضٌ ولو هَلَكَ النسلُ
ولو هتَكَ الأوغادُ سترَ حريمنا ولو هُدِمَ الأقصى ولو طُرِدَ الأهلُ
ولو رسموا أمراً بلبس صليبهم وقرع نواقيس الكنيسة لم تَأَلْ!
كمثل غثاء السيل «ملياً» مسلمٌ كما بيّن المختار ذلك من
قبلُ

أرى أمة الإسلام قد طال نومها ولمّا تُحرّكها مصيبة طاجكُ
ولا غصة العذراء هَدَمَ خدرها تحاول أن تنسى ليرقاً دمعها
مصائبنا تترى فكل مصيبةٍ ولم تُنسنا كابولُ قصة قدسنا
ذهلتنا فلم نطفن لنظرتهم لها فعات بها الأعداء كيف بدا لهم
ودك بيوت الله أكفر كافرٍ قد استنصر البشناق أبناء دينهم
ولما رأينا الحرب قد طال أمرها «أمرنا» جميع الغرب أن يأخذوا على
تضاحك أهل الشرق والغرب عندما نهدهم بالعزم فاستهزؤا بنا
وقالوا لنا كفوا عن الجهل واصبروا لقد خبر الكفار قلة فعلنا
فعدنا إلى البشناق نحمل حُبنا عهدنا إلى «غالي» بجود نفوسنا فتولاه الباغي على أنه جُعَلُ
هُم طلبوا جيشاً يربط عندهم ومطلبهم قوسٌ ومطلبهم نبلُ
لقد عقد الكرواث والصرُب حلفهم لحصر بني الإسلام كي يُحكم القفلُ
أرى النهر لا يجري إذا جَفَّ نبعه ولا يضربُ البتارُ إن كَسِرَ النَّصْلُ
ولكن أشبالاً ببسنة لم تزل تُباسِلُ أوباشاً ولا ييأسُ الشَّبلُ
ألا ذكّرَ الباغون موكبَ فتحنا غداة هزمناهم يرافقنا العدلُ
سيشهد أطفالٌ وشيْبٌ ونسوةُ بفضل بني قومي وهل يُنكرُ
الفضلُ؟

ظهرنا فلم نهدم بناءً كنيسةً فإن سيوفَ الله شيمتها النبلُ
إذا برز المقدام نطعمه الردى ونخجلُ أن يُردى بأسياقنا القسلُ

وذلك لما كان يحكم شرعنا إذا قال في أمر فقولته الفصل
فلما تحاكمنا إلى شرع غيرنا وصار إلى أعدائنا العقد والحل
تمكن جند الكفر من رأس أمرنا وكان لنا من أمر أمتنا الذيل
ومهما يسوء الحال فالفأل طيب فإن رسول الله يعجبه الفأل
لقد آن أن نصحوا فقد طال فجرنا على ليلنا البالي ولن يثبت الليل
وها نحن قد عدنا إلى ديننا الذي على صفحة الحداية ليس له مثل
تخذنا من الوحيين منهج دعوة نبلغها ببضاء منطلقها جزل
فإن نالنا الإيذاء فالصبر زادنا وكل الذي نلقاه من أجلها سهل
فإن الذي رباه دين محمد إذ قيل جد بالنفس طاب له البذل
سننشر نور الدين في كل بقعة ليسفر من أقباسه الوعر
والسهل

ونحمل رايات الهداية للورى فإن هلك الآباء يحملها النجل

متابعات

قراءة نقدية

د. عبدالرحمن بن صالح العشماوي

أعترف بدءاً أنني أخضع لمزاجية عجيبة في الكتابة النثرية، حيث تمر بي فترات طويلة وأنا أتهيا للكتابة في موضوع ما من موضوعات الثقافة والأدب دون أن أتمكن من البدء في الكتابة فعلاً، فإذا تجاوزت هذه المرحلة وكتبت تعاملت مع الموضوع أو القضية تعامل الباحث الحريص على توثيق معلوماته فالحمد لله الذي جعل هذه الإيجابية تقابل تلك السلبية، ولله في خلقه شؤون.

أذكر هذا لأقدم عذراً عن الأخوة في مجلة البيان إلى الأخوة والأخوات قراء هذه المجلة؛ إذ أنني وعدتهم حينما عرضوا عليّ الكتابة النقدية لما نشر من أعمال أدبية نقدية وإبداعية في أربعة أعداد من المجلة، وعدتهم بالكتابة، ثم مررت بتلك المزاجية المزعجة التي تنشأ أثناءها وحشة بين يدي وقلمي، حتى إذا شارب هذا الملحق الأدبي على الصدور وتوالت اتصالات الأخوة بي لإنجاز ما وعدتهم، يسر الله لي اقتحام حاجز تلك المزاجية فكتبت هذه الدراسة على عجلة من أمري، وإنما أعذر هنا عن مجلة البيان ليعلم الأخوة أنني السبب المباشر في حرمانهم من دراسة نقدية أعمق وأشمل كان بالإمكان أن يكتبها غيري من النقاد الإسلاميين المقتدرين.

حينما قرأت البيان الأدبي في عدد (67) الصادر في شهر ربيع الأول 1414هـ 9/1993م، واجهت أول موضوع فيه بعنوان «نحو شعر إسلامي مبدع»

للأستاذ إبراهيم بن منصور التركي، وبعد قراءة متأنية لهذا الموضوع برزت أمامي صعوبة كتابة هذه الدراسة النقدية التي يفترض فيها أن تتناول ما نشر من أدب في أربعة أعداد من مجلة البيان، ذلك لأن موضوع «نحو

شعر إسلامي مبدع» يحتاج إلى وقفات مع عدد من القضايا التي تثار بصورة مستمرة في المنتديات واللقاءات الأدبية وعلى صفحات المجلات، بل وفي بعض الكتب والدراسات النقدية، وهذه الوقفات كفيلة مع الاختصار أن تذهب بالمساحة المخصصة لهذه الدراسة النقدية، أو أن تذهب بجهد الكاتب وفورة نشاطه، فما يبقى بعد ذلك للموضوعات الأخرى مجالاً أو نصيب من هذه الدراسة، وهذا ما جعلني أفكر في أمر هذه الدراسة النقدية ثم أصل بعد هذا التفكير إلى اقتراح أطرحه أمام الأخوة في مجلة «البيان» لعلهم ينفذونه، وهو: أن يقوم بهذه الدراسة النقدية عدد من الدارسين يختص كل واحد منهم بدراسة الإبداع الأدبي في عدد من أعداد المجلة، وفي هذا إتاحة الفرصة لعدد أكبر من النقاد، كما أن فيه تنوعاً في الدراسات النقدية، وإثراءً للملف الأدبي وتسهيلاً على الناقد، فأمل أن يعمل بذلك مستقبلاً. وأقول للأخوة والأخوات: إنني لن أستطيع أن أدرس هنا النصوص الأدبية شعراً ونثراً ولا الدراسات النقدية التي نشرت في الأعداد الأربعة الماضية من مجلة البيان، وذلك لعدم إمكانية إنجاز هذه الدراسة الشاملة ونشرها في مساحة محدودة ووقت محدود.

ولربما اقتضت دراستي هذه على مناقشة بعض القضايا التي وردت في المقال النقدي الذي أشرت إليه سابقاً «نحو شعر إسلامي مبدع»، فأقول وبالله التوفيق :

إنني أولاً أحتفل احتفالاً نفسياً كبيراً بكل دراسة نقدية إسلامية أراها، لأن الأدب الإسلامي بحاجة ماسة إلى الدراسات النقدية الجادة التي تتصف بالموضوعية القائمة على رؤية فنية شمولية وتصور إسلامي نزيه والإبداع الإسلامي في مجال الأدب نثره وشعره غزير غزارة المشاعر الإسلامية التي تملأ نفوس المسلمين في هذا العصر، ولكن المواكبة النقدية لهذا الإبداع ماتزال قاصرة عن دراسته وغربلته وتقديمه للناس أدباً بديعاً يرتقي بالأذواق ويحرك المشاعر، ويحقق المتعة، ويؤدي الرسالة.

وقد سرنني ما ورد في هذه الدراسة النقدية التي نحن بصدد الحديث عنها من إشارات فنية لها قيمتها في مجال الدراسات الأدبية، كما سرنني ما أشار إليه الكاتب من ضرورة وجود رؤية إسلامية في الأدب تطهر الساحة الثقافية التي «ثملت من ماء الفكر الأسن المتلوث بمعميات العلمانية والقومية والعقلانية والتنوير وما أشبهها».

ولكن هذه الدراسة وقعت فيما تقع فيه كثير من الدراسات النقدية المستعجلة من أحكام عامة، ومن اعتماد على بعض الآراء النقدية الشائعة حول فنية النص الأدبي وجماليته ومدى مشروعية المنفعة في النص الأدبي، وتعارض هذه المنفعة مع «المتعة الفنية» التي يحققها الأدب لقرائه.

ويحسن بنا أن نرتب القضايا التي وردت في هذه الدراسة ترتيباً يتيح لنا أن نناقشها مناقشة موضوعية نافعة:

1- قضية الفهم الناقص لإسلامية الأدب، وقد كان الكاتب على حق فيما ذكره من القراءات الخاطئة عند بعض نقاد الأدب الإسلامي، تلك القراءات التي اضطربت بسببها الأحكام النقدية التي أطلقت على بعض الأعمال الأدبية، فالحق أن مسرحية «أهل الكهف» لا تمت إلى إسلامية التصور بصلة، ولا تتصل بالأدب الإسلامي بسبب من الأسباب وإن كانت تحمل اسم سورة من سور القرآن الكريم، وتُشير إلى قصة وردت موجزة في بعض آياته، وما قيل عن هذه المسرحية يقال عن المسرحية الشعرية «مأساة الحلاج» التي كتبها الشاعر الماركسي صلاح عبدالصبور ولكن هذه القراءات الخاطئة لا تعني اضطراب التصور الإسلامي في الأدب في ذاته، وإنما اضطراب التصور في ذهن بعض النقاد، على أن هذا الاضطراب قد بدأ يتلاشى بعد أن حظيت الرؤية الإسلامية في الأدب بعدد لا بأس به من الدراسات النقدية الجادة، والحوارات الهادفة.

2- قضية فنية الأدب وجماليته وعلاقة ذلك بالمنفعة، أو بالهدف الخلقي وهنا بدأ يضطرب قلم الأخ إبراهيم، حيث جنح إلى التعميم بصورة أفقدت دراسته في هذه النقطة قيمتها النقدية، وقد بدأ هذا الاضطراب بقوله: «إذ لازال بعض من منظري الأدب الإسلامي ومطبقيه يصر على تكبيل الشعر والحد من قدراته الجمالية، تارة بالباسه عباءة الهدف الأخلاقي، أو سربلته تارة أخرى في ثياب المكاسب النفعية المجردة». وهذا الكلام بعيد عن حقيقة العلاقة بين جمالية النص الأدبي ونفعيته فهو متأثر بتلك الأحكام النقدية العامة التي تُطلق من أصحاب نظرة «أدبية الأدب» أو «شعرية الشعر»، أو قبل ذلك جماعة الفن للفن، وهذا التأثير المقصود أو غير المقصود نقص كبير يحدث خللاً في دراسة الناقد الإسلامي الذي يتصدى لدراسة النصوص الأدبية دراسة نقدية إسلامية وما كنت أظن أن الكاتب سيقف هذه الوقفة المضطربة عند «غائية الأدب» ونفعيته، فالمسألة عندنا واضحة لا تحتاج إلى أن ننقل بعض العبارات البعيدة عن حقيقة التصور الإسلامي في الأدب، فقول الأخ إبراهيم: «أرى أن الفن بكل مفرداته ليس إلا عملاً غائياً ينتهي عند تحقيق الإمتاع المشروع»، إنما هي الشنشنة التي نعرفها من دعاة الفنية الخالصة في العمل الأدبي، الذين يرون أن غاية الأدب تحقيق المتعة الفنية «لأن الفن الخالص هو الذي يرفعنا إلى السعادة والمعرفة» على حد قول إدجار ألن بو. (1)

إن الاضطراب في هذه القضية ينشأ من عدم الإدراك الواعي لمعنى غائية الأدب الإسلامي، تلك الغائية التي لا تدعو إلى الحد من قدرات النص الجمالية والتي لا ترى أن «عباءة الأخلاق» تحول بين الشاعر والإبداع الفني، ولا نريد أن ندخل في متاهات فلسفة الجمال وما يسمى بالإمتاع المشروع؛ لأن ذلك سيفتح أمامنا نوافذ أسئلة كثيرة لا يتسع لها المقام هنا.

ولقد دفع هذا الاضطراب في الفهم الكاتب إلى أن يفصل بين الهدف الأخروي والهدف الدنيوي، وذلك أمر عجيب، فإن النص الأدبي الذي يحقق هدفاً أخروبياً، إنما يحققه لما يحمله من هدف فيه منفعة عاجلة في الدنيا تكون هي السبيل

إلى تحقيق الهدف الأخرى، إن الشاعر الذي يجعل جمالية النص الشعري وسيلة نحو هدف خلقي أو فكري أو إصلاحي شامل، هو الشاعر الذي يحقق غاية الأدب الإسلامي التي ندعو إليها، ولا أدري كيف يخطر بالبال أن أدبية النص لا تتحقق بشكلها الراقى إلا عندما يتجرد النص من النفعية، وقد كرر الكاتب كلمة «المكاسب النفعية» وهي كلمة عامة هنا تحتاج إلى بيان، فإن كان المقصود بها المنافع الشخصية التي يحصر الشاعر أو الأديب نفسه في إطارها، فهذه مسألة لها حديث آخر، فإن الأدب الإسلامي بتصوره الشامل لا يقبل أن تغطي هذه المنافع الشخصية على جمالية النص وإبداعه، بل إن هذه المنافع تقضي على القيمة الأدبية والمعنوية للنص، وإذا كان المقصود بالمكاسب النفعية الأهداف العظمى التي يرمي إليها الأديب من وراء أدبه، فإن هذه الأهداف هي التي تتعاقب مع الجانب الفني في النص لإعطائه القيمة الأدبية. وهذه القضية دار فيها الحوار بين النقاد واختلفت فيها الآراء «فما مفهوم الجمال؟ وكيف يدرك؟ وما المقاييس التي ينضبط بها؟ وما نظرياته؟ وما فلسفته..؟». لا شك أن الاختلاف في تفسير هذه المفاهيم راجع إلى تعارض المذاهب واختلافها وخاصة أن هذا العلم حديث لا يمكن إخضاعه للمناهج العلمية» (2)

ومن هنا كان من الخطأ في دراسة الأخ إبراهيم أن يفرض رأيه على القضية فيحكم بأن نفعية النص الأدبي وغائيته عائق من عوائق الفنية والجمالية فيه، مع أن الرأي الأصوب أن النص الأدبي يرقى إلى درجة النضج الفني عندما تنسجم جماليته مع نفعيته فلا تجني إحداهما على الأخرى؛ والمتعة الفنية ليست هي الهدف الأساسي في النص الأدبي، وإنما هي وسيلة تجعل للنص الأدبي قيمة خاصة عند المتلقي؛ لتصل من خلاله الرسالة التي يهدف إليها الأديب.

فإذا كان «كانت» يرى أن للجمال بنية ذاتية في الفن، وأن جمال الفن يكمن في هذه البنية الفنية دون النظر إلى المضمون والغاية» (3)، فإن «ديدرو» يرى أن تصور الفضائل محبوبة والردائل مذمومة هو واجب كل إنسان كريم؛ فبين الحق والخير والجمال وشائج، فيصير الحق جميلاً والخير جميلاً والصبر جميلاً والنافع جميلاً» (4).

بل إن «تولستوي» يؤكد أن الفن «يستطيع أن يقدم النفع للبشرية بمقدار ما تقدمه أي وسيلة توصيل أخرى تكون نشطة في نفع البشر» (5). إن هذه الآراء التي صدرت من أدباء ونقاد بعيدين عن التصور الإسلامي تؤكد أن القضية عندهم داخلية في دائرة الاختلاف، وما استشهدت بهذه الآراء إلا لأذكر الأخ إبراهيم أن «نفعية الأدب» بمعنى «تحقيقه لغايات سامية» في الرؤية الإسلامية ليست بدعاً من القول، ولم يختص الأدباء الإسلاميون بطرحها، بل إنها قضية الفن بعامة والأدب بخاصة عند كل الأمم، وأحب أن أقول له: إن هذه الغائية ليست هي السبب في ضعف الجانب الفني في النص الأدبي، وإنما هي سبب من أسباب قوة هذا الجانب إذا توافر عليها أديب مبدع.

3- قضية التقريرية والوضوح والخطابية التي سماها الكاتب «إثماً» وإنما الإثم أن يطرح الموضوعية ونلقي بها جانباً، ومسألة التقريرية والوضوح والخطابية مسألة واضحة لا أدري متى يقف فيها الذين يثيرونها عند حد معقول، فالوضوح والخطابية والتقريرية أمور نسبية لا تُعد في ذاتها عيباً، ولا يصح أن تُسمى إثماً وإنما تعاب عندما تتعارض مع فنية النص الأدبي، أو تأتي بصورة فجّة خالية من روح الأدب وروعة تصويره وحسبنا هذا القول في هذه القضية فهي واضحة لا تحتاج إلى بيان.

4- قضية «الوحدة العضوية» في القصيدة الإسلامية: وقد عجت لما ذهب إليه الكاتب من وجوب التخطيط والإعداد المسبق للقصيدة وكأنه لا يعرف معنى الشعر وكيف يكون، إن تشرذم القصيدة وشتاتها مرفوض، بل إن انضمام أبيات القصيدة إلى بعضها وتعانقها في أداء معنى عام سمة بارزة من سمات الشعر الإسلامي الجيد، وقد استشهد الكاتب بكلام للشاعر المبدع «محمود مفلح» قال فيه: «إنه لا يهندس القصيدة ولا يجلس لها ولا يستجديها»، وعد الكاتب هذا القول دليلاً على فقدان التلاحم في الشعر الإسلامي، وهذا أمر عجيب، فالشاعر محمود مفلح من أبرز الشعراء الإسلاميين، وأقدرهم على كتابة القصيدة الرائعة المتلاحمة فنياً ومضموناً، ومع ذلك فهو صادق فيما قاله من عدم هندسته للقصيدة، ولا علاقة بين هذا أبداً وبين تشرذم القصيدة وتشتتها، ولعل الكاتب قد خلط بين ما يصنعه الشاعر وما يجب أن يصنعه القاص أو الكاتب المسرحي، وشتان بين الأمرين.

5- قضية الشعر الحر: والذي أعرفه أن أكثر الشعراء والنقاد الإسلاميين يتقبلون التجديد الإيقاعي بل ويكتبون قصائد تفعيلية رائعة، ويعجبون بالجيد من هذا الشعر، وليس الشعر «الموزون المقفى» عيباً بل هو ميزة كبرى إذا توافر له شعراء مبدعون، وقد أشار الكاتب إلى ذلك ولكنه وقع في تعميم آخر وما أكثر التعميمات عند الأخ إبراهيم حتى إنني لأخشى عليه أن يغرق في بحر من التعميم لا شاطئ له ويبدو أنه يعاني من «جاهزية» الفكرة والرأي والموقف، ومن خلال هذه الجاهزية كان له موقفه التعميمي من الشعر الإسلامي، الذي أخذ يردد من خلاله ما يردده «الآخرون» من عبارات «الجمود الشكلي والجمود الدلالي والتسطيح» وغيرها، وربط ربطاً غريباً بين المعاني المستهلكة في شعر الغزل من وصف الخدود والقُدود وصفاً مكرراً وبين المعاني التي تدور في أكثر نماذج الشعر الإسلامي المعاصر، حول اغتصاب أنثى: وتيتم طفل وإبادة الرجال والشيوخ، وعدّ هذه المعاني مستهلكة وشبهها بقصيدة أبي البقاء الرندي الباكبة الحزينة. وأقول للأخ إبراهيم: قاتل الله النظرة الجزئية القاصرة إلى الأدب، كم تجني على آراء صاحبها، فشتان بين المعاني المستهلكة في الغزل، والمعاني المكررة في شعر القضايا الإسلامية المعاصرة، إنك تدعو إلى أن يغتال الشاعر لحظة التفاعل عنده، حتى يحقق لك رغبتك في كتابة قصيدة قائمة على «رسم هندسي» وتخطيط قائم على التتابع المنطقي على حسب قولك إنك تصدر رأي غيرك وهذا أمر خطير، ولا

أريد لموهبة نقدية مثل موهبتك أن تموت في بوتقة «الجمالية الخالصة» التي تدعو إليها، إني أقرأ شعر المتنبي الذي يدور في مجمله حول قضية واحدة ألا وهي شعور المتنبي بالعظمة الذي يبرز في كل قصيدة يكتبها تقريباً، ومع ذلك فإن المتعة الأدبية تتحقق، وتشعر بالتجدد في هذا التكرار، وكذلك أقرأ ديوان محمود مفلح «حكاية الشال الفلسطيني» وديوانه الآخر «شموخاً أيتها المآذن» ومعظم قصائدهما عن فلسطين، فأجد المتعة الفنية بالرغم من تكرار الحديث عن القضية ثم من الذي قال إن الشعر الإسلامي ينحصر في الشعر المأساوي؟! إن دواوين الشعراء الإسلاميين تزخر بالشعر الوجداني، وشعر الغزل العفيف، وما عليك إلا أن تتصفح دواوينهم وتتابع إنتاجهم لترى الحقيقة التي تصفع التعميم وتُحرق أثواب العبارات النقدية الفضاضة. (6)

ومع كل ذلك فإني أرى فيك شخصية ناقد، آمل أن تستقر على أرض صلبة من الرؤية النقدية الموضوعية، وما أحوج الأدب الإسلامي إلى دراسات نقدية تتناول نصوصه الشعرية والنثرية بالدراسة بدلاً من الدراسات القائمة على ترديد مصطلحات وعبارات نقدية تحتاج إلى تمحيص، والله المستعان. وأقول أخيراً، إن في العدد (67) من مجلة «البيان» قصيدة من شعر التفعيلة للدكتور محمد بن ظافر الشهري بعنوان «برقية إلى بيكوفيتش» تتميز بإيقاعها الجميل، وتقوم على أسلوب الرسالة المباشرة من الشاعر إلى الرئيس (علي عزت) رئيس البوسنة والهرسك، كما أنها تعتمد أسلوب التداعي «تداعي الصورة والفكرة»، وقد أكسبها هذا التداعي تسلسلاً في طرح المعاني التي أراد الشاعر طرحها، مع مزاجية بين الجدية المتمثلة في تعبير الشاعر عن الصلة الإسلامية القوية بينه وبين الرئيس البوسني، والسخرية المتمثلة في الحديث عن موقف العالم الإسلامي السلبي:

«خذ منا شجبا!

خذ تنديداً..

وخطاباً معتدل اللهجة.

سيقولون:

أطلب منا ما يطلبه المستمعون».

وإذا كان التداعي قد أكسب القصيدة التسلسل فإنه قد أوقعها في مشكلة اللهجة العادية في الحوار وكان الشاعر يتحدث إلى الرئيس البوسنوي مشافهة في زيارة شخصية:

«أعْلِنُهَا حرباً من أجل الله

صدقني.. لن تخسر شيئاً يذكر

فسيأستهم لن تتغير».

ومع ذلك ففي القصيدة إضاءات فنية تستحق الإشادة، فتحية للشاعر الدكتور محمد بن ظافر الشهري.

أما مقال الأخت: نورة السعد بعنوان «الإفك الثقافي والأدبي»، فقد كان بمثابة الصرخة التي تطلقها فتاة مسلمة تريد أن ترقى بذوقها الأدبي وأن يتاح لها الاطلاع على نماذج الأدب الإسلامي التي حالت دونها وسائل النشر المختلفة المنشغلة بنشر نماذج الآداب العالمية غثها وسمينها، والتي تأتي أن تفتح نوافذها للأدب الإسلامي.. وهذه الصرخة جديرة بأن تهز بعض القلوب الغافلة، وأن تنبه إلى الخطر الكبير المحدق بأذواق الأجيال المسلمة وثقافتها، والأخت الكاتبة تشير إلى قضية «المصادرة» التي تقوم بها أكثر وسائل النشر في العالم للأدب الإسلامي ونماذجه وأسماء مبدعيه: عشرات الصحف كتبت عن الشاعر الشيوعي التركي «ناظم حكمت»، ولكنها تجاهلت بشكل مفرع الشاعر الإسلامي المبدع «محمد عاكف»، لماذا هذا التجاهل؟!

سؤال كبير تثيره الأخت نورة في مقالها، فهل من مجيب؟! ولقد كانت نظرة الكاتبة إلى «جمالية النص الأدبي، ونفعيته وغائيته» نظرة موضوعية هادئة، ولعل ما كتبه في هذا الجانب يُعد بمثابة التصحيح لبعض ما ورد في المقال السابق الذي ناقشناه في بداية هذه الدراسة. هنا أقف، وأكرر اعتذاري إلى الأخوة في «البيان»، وإلى الأخوة القراء لأنني لم أتمكن من تناول النصوص الأدبية المنشورة في الأعداد الأخرى (68-70)، وذلك بسبب ضيق المساحة وطول الموضوع، والله المستعان أولاً وأخيراً.

الهوامش:

(1)، (2) علم الجمال «الاستاطيقا» لـ «دنيس هويسمان»، ترجمة د/ أميرة حلمي مطر، ص 4.

(3)، (4) النقد الأدبي الحديث، د/ محمد غنيمي هلال، ص 305 وما بعدها.

(5) مقالات في النقد الأدبي لـ «تولستوي»، ترجمة د/ إبراهيم حمادة، ص 96.

(6) للدكتور/ عماد الدين خليل دراسات نقدية جيدة في كتابه «في النقد الإسلامي المعاصر»، و «محاولات جديدة في النقد الإسلامي»، وكذلك الدكتور/ محمد عادل الهاشمي، والأستاذ/ محمد حسن بريغش وغيرهما، لهم دراسات نقدية جادة، والأدب الإسلامي بحاجة إلى المزيد، وقد أقر مؤتمر رابطة الأدب الإسلامي الذي عقد في تركيا أخيراً توصية نصت على مسؤولية النقاد الإسلاميين في دراسة الإبداع الأدبي الإسلامي دراسات نقدية شاملة توضح مواطن القوة فيه، وتسدد خطواته وتشير إلى ما فيه من ضعف أو خلل أو تقصير، فلعل النقاد يستجيبون لذلك.

عبد الوهاب الزميلي

- أ -

ينادي الجدارُ الجدارا:
[أَيْسِدِلْنَا (السوطُ) فوقَ الدماءِ ستارا!
وَتُسَحِّقُ فوقَ الجباهِ..
جباهُ الحيارى؟!
وَيَلْطِمُنَا حسبة! إن بدا..
على الوجهِ آثارُ سيلِ الدماءِ..
(بغاثُ بن ظلمة وابن أبي!)
ويركبُ فوقَ الظهورِ (حَيَّ!)]

- ب -

يَدُقُّ الجدارُ الجدارا:
[ألا غضبُهُ؟..
تَفِرُّ من الظلمةِ المبهمة..
ونهوي على قاعة المحكمة..
ونرفعُ رايَاتِنَا حُرَّةً..
على الرأسِ فوقَ ذُرَى الملحمة]
ويبكي الجدارُ الجدارا..
ويبقى الحيارى حيارى..
ولكن جمرًا .. بثوبِ الرمالِ توارى!
ويرثي الجدار الجدارا!
وقبل انقشاعِ الصُّباب ..
رأى الكونُ شيئاً تَوَارَى!!

نصوص شعرية

سُوْرُ هَمَّ!

سليمان بن عبدالرحمن العبيد

سُفِرَج من بعد الشدائد والكرب
فإني قتيل لليهودي والصَّرْبِ
مصادِرُ إزعاجي من البُعد والقرب
من الذبح والتخريب والمنهج الغربي؟!
عذابَ دعاة الله بالحبس والصَّرْبِ؟!
تنظمها صهيون يا خيبة العُربِ!
بنونا بنو صهيون في ساحة الحرب!
ولا تتركوا غيرَ النعامة و "الخرب"

أقول لأصحابي: ثباتاً لى الدَّرب
أقول لأصحابي: ثباتاً وإن أُمِتْ
بقيةُ حزنِ سُوْرِ هَمَّ تعددت
وأَيُّ بلادِ المسلمين نقيضة
لماذا بلادُ المسلمين تعودت
تسير بلادُ المسلمين بخُطّة
أهينوا بنيكم معشرَ العُربِ بينما
وأذوا الرجال الصامدين جميعهم

إلهي عَرَفْنَا بِالْمَذَلَةِ وَالْأَسَى فَقِيْضْ لَنَا شَرْقاً يَفُكُّ مِنَ الْغَرْبِ!!

المسلمون والعالم يهود.. وصريعان (ثم ينقضون عهدهم في كل مرة)

د/ عبد الله عمر سلطان

هدأ الضجيج والصخب وجاء وقت الاستحقاق.. اختفت الابتسامات البلهاء المريضة، وجاء دور اتساع الأحداق أمام الحقيقة المزعجة. تلاشت أغصان الزيتون التي كان يرشق بها «أزلام» المنظمة والحالمون بسلامٍ مع يهود جنود الصهاينة، وظهر الحجر والسكين بدلاً عنها..

بعض الحوادث والقصص تلخص الواقع القائم بكل تفاصيله، كما لا تفعل المقالات المدبجة والقصائد العصماء والخطب المججلة.. وإليكم مختصراً لقصة موحية لهذا الواقع المطل برأسه.. إنها قصة أحمد خالد أبو الريش، هذا الشاب الذي لم يتجاوز العشرين من العمر، كان أحد الناشطين في حركة فتح التي وقعت اتفاق المبادئ مع الصهاينة قبل أشهر.. وحين عودته من رحلته التاريخية تاريخية فعلاً من باب حجم الذل والانكسار صرح ياسر عرفات أن عدوه هو عدو السلام، وأن الاتفاق هو أضخم مكسب حققه الفلسطينيون على مدى تاريخهم..!!

وصدّق أحمد خالد أبو الريش تصريحات زعيمه، أوليس هذا «الياسر» هو رمز القضية و«راهبها» الثوري؟! أوليس هو القائد الذي «يفهم» ما لا يفهمه كل من اعترض على اتفاه مع يهود أو فكر في مناقشة بنوده؟! ولأن خالدًا «منضبط»، وقبل ذلك «رقم» مطيع كبقية العناصر الذين يُضحى بهم في سبيل «النصر» الذي تسعى إليه قيادة تونس، فقد شجع قرار «صقور فتح» (الجناح العسكري للمنظمة في المناطق «الفتحافية») المحتلة الذي أوصى بإلقاء السلاح وإيقاف كل العمليات العسكرية بعد تسعة أيام فقط من توقيع اتفاق عرفات/ رابين، وذلك بعد صدور قرارات زعيم السلام وعدو الإرهاب، الذي قال لشعبه بأن الإرهاب يضر بصحتهم؛ لذا فعليهم أن يمتنعوا عنه بناءً على نصيحة طبيب صديق اكتشفه «أبو عمار» في شارع بنسلفانيا في واشنطن يسمى «بيل كلنتون»، لقد وصف تجربته معه بقوله: «لقد اكتشفت صديقاً لنا في واشنطن». صحيح أن العبارة «ملطوشة» من تصريح لرئيسة الوزراء اليهودية السابقة «جولدا مائير»، لكن هل يغص الذي ابتلع دماء القضية الفلسطينية وثوابتها بعبارة مأخوذة من النبراس اليهودي الصديق؟!!

المهم أن المشكلة الوحيدة التي واجهت أحمد خالد أبو الريش، هي ملاحقة السلطات الإسرائيلية؛ له بسبب ماضيه السابق، وضلوعه في عمليات عكرت أمن المستوطنين الصهاينة في قطاع غزة، ولدى أول فرصة سانحة سارع أحمد خالد أبو الريش لتسليم نفسه إلى سلطات العدو الصهيوني، وسلم سلاحه أيضاً، تعبيراً عن «حقبة السلام» التي يهدد بتعكير صفوها مجموعة «المتطرفين الأصوليين» الذين هم «العدو المشترك» لطرفي الاتفاق: علمانيي المنظمة ويهود إسرائيل!.. وبعد ساعات قليلة من احتجاز أحمد أبو الريش خرج محمولاً على الأعناق في مظاهرة صاخبة طافت شوارع (خان يونس) معبرة عن بدء عصر جديد وصفحة أخرى تقول «العهد السلمي» بدأ.. وهذا أول الغيث!!.

وفي اليوم التالي بدأ أحمد يتصدى لكل من يشكك في «حجم الإنجاز» أو «استسلام القيادة» أو «طبيعة يهود» التي لا ترعى العهود والمواثيق.. ولم يمض أسبوع واحد على تسليم أحمد خالد أبو الريش لنفسه وسلاحه إلى قيادة اليهود حتى باغته جنود الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال فأردوه قتيلاً يتخبط في دمه!!

صدّق خالد أن ليهود عهداً.. وآمن أن السلام ممكن.. فدفّع ثمن هذا دمه وروحه.. التي رهنها بيد قيادات العجز المتهاربة، وعلى بعد آلاف الأميال هناك في حمام الشط كان القادة الكبار يستقبلون الخبر ببرود، قدم خالد وأمثاله قربان بسيط لا يستحق أن يزرع «آباء النضال» أنفسهم به؛ لأن السلام أثمن وأعظم من أن يعكر صفوه دم شهيد آخر!! فالشهادة في سبيل الطين والتراب ترخص أمام حياة الأباطرة التي يتمتعون بها، وروح (درزينة) أخرى من الشهداء قدر الثورة التي أصبحت ثروة يتمتعون ويتقلبون في أجواء الترف بسببها.

ثم هناك أمر آخر أكثر خطورة من خبر تافه كهذا: إن القوم مشغولون في الإعداد للحل والترحال بين العواصم الإسكندنافية، وإيجاد مسالك لائقة لمقامهم في أريحا.. فسرير الرئيس الذي أعد بعد يوم واحد من توقيع الصك دليل دامغ على أن «النعش» الوطني هو القنطرة الوحيدة لإقامة «العرش» الذي صنعه يهود بمواصفات دولية فائقة المواصفات دقيقة التفاصيل.

مشكلة أحمد خالد أبو الريش وأمثاله أن عليهم أن يدفعوا ثمن العرش دماً وروحاً وجراحاً في أكفان متتالية لا تثير قيادات الدم البارد، التي تُهيئ نفسها لطور الدولة/ الكانتون!!

قد أنباهم ربهم:

الذين يتحدثون عن نقض بني إسرائيل للعهد لا يتحدثون من فراغ، ولا ينطقون إلا بآيات محفوظة.. فيهود من خلال تعاملاتنا معهم منذ اليوم الأول قوم إذا بحثت عن أبرز صفة لهم برز لك «نقض العهد» كأول معلم لتلك الأمة وهذا أول ما يقفز إلى الذهن، الذهن النظيف واليقين المطمئن.

لقد تولوا منذ أن بعثت الرسالة فيهم: ((وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون)) (1).

لقد كانت هذه الطبيعة ملازمة لهم عبر العصور، ورذيلة صارت طبعاً وسلوكاً.. إنهم الذين صدق قول الله فيهم وقوله الصدق: ((أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون)) (2).

ولما كان قول الحق جل وعلا قرآناً يتلى .. ووعداً يتحقق .. جاءت الأحداث بكلها مرة أخرى ترسخ يقين المسلم في هذا العصر القلق، بأن اصبر وصابر وربط.. فبصرك ثابت وبصيرتك نافذة بحول الله!

هل رأيت كيف يتحقق وصف يهود أمام الأنظار مرة بعد أخرى؟. لقد جاء موعد الانسحاب المزعوم من الأرض التي لا تساوي 3 % من مجموع ما اغتصبه يهود من أرض فلسطين.. فإذا هم يتراجعون عن هذا الانسحاب الطفيف التافه ويؤكدون غدرهم وخيانتهم، فلا وفاء ولا أمانة كما هو العهد بهم.. إنهم أمة لا تحترم قداسة ولا تصون ميثاقاً.. كما نطق رابين بعد يوم واحد من موعد الانسحاب فقال: «قلت قبل عشرة أيام وأكرر القول: لا موعد مقدس» .. نعم بهذا اللفظ لا موعد مقدس .. ولا عهد مقدس!!

قال ابن جريج: (لم يكن في الأرض عهد يعاهدون إلا نقضوه .. يعاهدون اليوم .. وينقضون غداً) (3).. نعم عاهدوا قبل شهور ثلاثة ثم عادوا ينقضون دون وجل أو حياء.

ولم يخف يهود نياتهم الخبيثة المبيتة بنقض العهد، كما هو دأبهم، فهذا (موشي شاحال) يصيح لإذاعة جيش إسرائيل: بأن الاتفاق الإسرائيلي/ الفلسطيني سيكون لاغياً إذا فاز المعارضون للاتفاق في انتخابات الحكم الذاتي!! وصدق الله القائل: ((أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون)) (4).. هذه الآيات الرائعة تقف أمام حجج المهزومين الذين يروجون لهذا الحل العبقري!! حين يتحولون إلى «حرس حدود» يقوم بحفظ أمن دولة الصهاينة وهم يراهنون أحياناً على العناصر المعتدلة و «الحضارية»، كما وصفها عرفات في وجه المتشددين أمثال رابين ومن أبرز هؤلاء (شمعون بيريز) الذي شارك عرفات احتفال الأسبان في غرناطة بخروج المسلمين من الأندلس .. (ما أعظمه من احتفال ومن ذكرى تلقي بظلالها على مصير أهل فلسطين اليوم)، لكن بيريز من خلال كتابه الجديد «الشرق الأوسط الجديد» يؤكد جذوره اليهودية الناقضة للعهود والمواثيق التي يوقعها مع

شرازم العلمانية العربية المفلسة، ففي حديثه عن عودة الفلسطينيين إلى ديارهم يقول: «لن نسمح مطلقاً بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بغض النظر عما يثيره الجانبان من حجج.. ليس هناك فرصة لقبول ذلك الآن.. أو في المستقبل..».

وما أصدق من قال: «اليهود موسومون بنقض العهد وبالغدر، ولقد أخذ الله تعالى الميثاق منهم ومن آبائهم فنقضوا، وكم عاهدكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يفوا...».

لقد برز المراهنون على صدق اليهود وحسن نياتهم عارين تماماً إلا من الوقاحة ومفلسين إلا من الدجل، وهذه الحقائق النافرة تثبت مرة بعد أخرى كذب اليهود وغشهم وخداعهم، وهذا أمر مستقر في النفوس، تحركه الأيام وتثبته الوقائع، ويصدق الحديث النبوي الشريف.

يا يهود قد أنبأنا الله بكم .. فهل تملك مناخل إعلام التطبيع حجب الحقيقة الساطعة؟!

والقادم أحلك:

هنا اليوم معادلة لها طرفان: طرف يزداد قوة وتجبراً، وطرف آخر يزداد ضعفاً وتراجعاً لتظل محصلة طرفي المعادلة متساوية: كلما ازداد طرف قوة.. كان على طرف المعادلة الآخر أن يتراجع.. وإلا اختفى نهائياً. لقد أبرزت مهلة الثلاثة أشهر التي أعقبت الاتفاق أن الصهانية يهدفون إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب والتنازلات أمام قيادة معزولة عن شعبها، بل وحتى عن حلفائها التاريخيين.. ولا يستبعد المراقبون أن هذا يتم عمداً حتى تحترق أوراق المنظمة وقيادتها، ليتم استبدالها فيما بعد بقيادة تستلم هذا الحمل الثقيل الذي لا يمكن لأحد أن يصنعه سوى القيادة الحالية. إن نقض الاتفاق بالإنسحاب من غزة وأريحا يؤدي إلى هذا الهدف المباشر، كما أنه يكشف عن مطالب إسرائيل وطلباتها والتي كشفت عنها الصحافة العربية مؤخراً، وهي تتمثل في:

- 1- الكشف عن كافة مخابيء الأسلحة الفلسطينية في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، والكشف عن أسماء المشرفين عليها وبصورة خاصة في أريحا وخان يونس وأيضاً بيان طرق إدخالها إلى تلك المناطق، وأسماء التنظيمات الفلسطينية التي ساهمت فيها.
- 2- الإعلان عن حل جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحركة فتح وإعلانها حركة سياسية غير مسلحة.
- 3- إطلاق سراح عميل الموساد (عدنان ياسين) وتسليمه لدولة أوروبية يتفق عليها مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الفلسطينيين البارزين.
- 4- عدم المطالبة بالسيطرة الفلسطينية على المعابر والجسور.
- 5- الموافقة بالإبقاء على النشاط العسكري للقوات الإسرائيلية والأمن الإسرائيلي في منطقة الحكم الذاتي.
- 6- الموافقة على التنسيق بين قيادة الشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن الإسرائيلي في كافة الأمور الأمنية.
- 7- الكشف عن أسماء المسؤولين عن 14 عملية قامت بها حركة فتح في إسرائيل والضفة الغربية والقطاع، وقتل فيها إسرائيليون، ولم يتم إلقاء القبض على مرتكبيها.

كل هذا يتم «قبل» أن يتم أي انسحاب فعلي.. فما هو ثمن أي خطوة في طريق الانسحاب الشامل؟!

لقد تبخرت شعارات «الواقعية» ودخولنا «مرحلة جديدة» ؛ لأن الجانب الإسرائيلي وحلفاءه من خلال ممارستهم التفاوضية يجذرون في الأمة الصورة الحقيقية للأمة الملعونة، التي لم تعرف سوى الغدر والخيانة.. كما أنها تمزق آخر الأوراق الشفافة التي يتحصن بها عرابو الاتفاق المشؤوم والذي يزداد بشاعة مع مطلع كل يوم، وظهور الحقيقة ساطعة أمام الأمة.

هذه الأمة عليها أن تستلهم مسار قذوتها، النبي الخاتم -صلى الله عليه وسلم- حينما خاطبه ربه بقوله: ((الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون)) (5) .. وحين تصل إلى اليقين برسالتها ستختفي كل الخفافيش التي تتكاثر في الظلام.. ويختفي وقت الاصبح..، وحينها لن تمر بتجربة ساذجة ومرة، كتجربة أحمد أبو الريش الذي دفع ثمن ولائه لقيادة «الزعيم» دمه وروحه.. بلا مقابل..، ويثمن بخس في الوقت الذي سقط فلسطيني آخر برصاص الغدر الصهيوني بعد أن ثمن راين سقوطه بأنه «نصر لإسرائيل» وأعني به (عماد عقل) أحد مجاهدي سرايا عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وهنا بالتحديد يفترق الطريق.. وتتباين الشعب طريق يستلهم الرشد من كتاب ربه ويعد الشهادة مغنماً وطريق سَلَم بوصلة القيادة ليهود تهوي به نحو هوة سحيقة.. لا محالة.

مرة أخرى تبرز المعادلة الجديدة في قصة الصريعين (عماد و أحمد) كلاهما سقط برصاص الغدر الصهيوني.. أحدهما يعلن أن طريقه مسدود وبلا منافذ والآخر يرسم للفجر خيط ضوء وحزمة شعاع تقول إن المعركة ببطلها الأصيل قد أطلت.. فويل ليهود من فجر قد اقترب..

الهوامش :

- (1) سورة البقرة: 83.
- (2) سورة البقرة: 100.
- (3) تفسير ابن جرير، ص 227.
- (4) سورة البقرة: 100.
- (5) سورة الأنفال: 8.

المسلمون والعالم

اليمن: إلى أين تسير؟!

عبد الله الحاشدي

تمر اليمن في هذه الفترة بأزمة حقيقية لم تعرف مثيلاً لها منذ أن أقيمت الوحدة إلى اليوم بين حزب رئيس مجلس الرئاسة علي صالح (المؤتمر الشعبي العام) وحزب نائب رئيس مجلس الرئاسة علي البيض (الحزب

الاشتراكي)، وهي أزمة بالغة الخطورة، ومن الممكن استعراض خطورتها من خلال النقاط التالية:

*أنها بين حزبين قوميين أقاما الوحدة اليمنية على أنقاض دولتين، ومازال كل حزب يسيطر على المناطق التي كان يحكمها قبل الوحدة.

*أن الحزب الاشتراكي أعطى لصراعه مع الرئيس (علي صالح) وحزبه بعداً منطقياً، إذ يوجه إليهم تهمة إرادة إحكام السيطرة لما كان يعرف بنظام اليمن الشمالي على نظام ما كان يُعرف باليمن الجنوبي وخيراته وأفراده وعدم منحه المكانة المرموقة التي كان يحظى بها من الناحية المعنوية أو المادية، بل على العكس من ذلك فإنه نقل إلى المناطق الجنوبية والشرقية مساوئ نظامه من تسبب أمني وإداري وتدهور اقتصادي..الخ، مع قيامه بإزالة المعالم البارزة لدى ما كان يعرف بنظام اليمن الجنوبي من الوجود.

*أن الأزمة تجاوزت نقد كل طرف من طرفي النزاع لمواقف الطرف الآخر، إلى تهجم قيادة كل طرف على قيادة الطرف الآخر من خلال الخطب والكلمات و المقابلات التلفزيونية والصحفية، وشتى وسائل الإعلام المختلفة التابعة لهما، وهذا ما جعل الخلاف بينهما يتعمق ويتأصل، بالإضافة إلى انعدام ثقة كل طرف بالآخر مما حصل بسببه انحسار إمكانية إقامة حوار موضوعي يزيل بؤر الصراع بين الطرفين وقد يؤدي ذلك إلى تراجع في فرص استمرارية التعايش السلمي بينهما.

*دخول الجيش وقوات الأمن في الأزمة تبعاً لانتماءاتهما الحزبية، وخضوع الجيش وأمن ما كان يعرف باليمن الشمالي للرئيس وخضوع جيش وأمن ما كان يعرف باليمن الجنوبي للحزب الاشتراكي.

وقد كانت هنالك تحركات لوحدة من الجيش من معسكراتها إلى مواقع أخرى، بالإضافة إلى استحداث نقاط جديدة وثبوت إعلان حالة الاستنفار القصوى في بعض معسكرات الجيش إن لم يكن كلها.

*أنها أزمة متحركة سائرة بقوة نحو التصعيد مما يعني عدم إعطاء الفرصة لمن يريد حلها وتخفيف حدة توترها بين الطرفين.

تطورات الأزمة الأخيرة:

بعد عودة (البيض) من رحلته الاستشفائية في الولايات المتحدة الأمريكية ومقابلته لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وفي مقدمتهم نائب الرئيس الأمريكي، عاد إلى عدن بدلاً من صنعاء ولزم حالة ما سمي «الاعتكاف» منذ ذلك الوقت.

ولقد كان سبب ذلك الاعتكاف! في البداية كما صرح به أكثر من مصدر يمني هو اعتراضه على مشروع تعديل الدستور الذي وقعته أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم بما فيهم الحزب الاشتراكي ممثلاً بأمينه العام المساعد (سالم صالح محمد)، وكان اعتراض البيض على المشروع يتركز في قضيتين:

الأولى: تدور حول منصب نائب الرئيس وهل يكون بالتعيين من قبل الرئيس أم بالانتخاب مع الرئيس، والفرق بينهما أن نائب الرئيس إذا كان معيناً فإنه يحق لمن عينه عزله، كما أنه ليس من صلاحيته في حال فراغ منصب الرئيس أن يتولى الرئاسة بقية الفترة الرئاسية، بل يقوم رئيس مجلس النواب بتولي مهام الرئيس مدة لا تزيد عن شهرين تجري خلالهما انتخابات رئاسية جديدة بخلاف ما لو كان منتخبا، فإن الأمر يتحول على الضد من ذلك.

الثانية: تدور حول تطبيق نظام اللامركزية الواسعة في الحكم أو عدم تطبيقها ويلزم من ذلك كون المحافظ وكبار مسؤولي المحافظة منتخبين من أبناء المحافظة في حال تطبيقها، ومعينين من قبل الرئيس والحكومة في حال عدم تطبيقها.

ويريد الحزب الاشتراكي من ذلك ضمان استمراريته في حكم المحافظات الجنوبية والشرقية عن طريق انتخابات في كل محافظة لاختيار مسؤوليها، تكون نتائجها معروفة سلفاً، كما كان الحال في الانتخابات النيابية السابقة، بالإضافة إلى سعيه للحصول على نجاح مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المحافظ في بعض المحافظات الشمالية، مما يعني في حال نجاحهم في ذلك الاستمرار في حكم ما كان يسمى باليمن الجنوبي، بالإضافة إلى بعض المحافظات الشمالية.

وبالطبع لم يرقم الرئيس (علي صالح) بتلبية هذه المطالب، مما جعل نائبه يستمر في اعتكافه، لكن حدث تطور آخر في الأزمة إذ أعلن الحزب الاشتراكي ثمانية عشر مطلباً تمثل جملة مطالبه من الرئيس (علي صالح) لحل الأزمة، ولن ندخل في عرض هذه المطالب ونقاشها، لكنها في غالبيتها مطالب تقوي نفوذ الحزب في الدولة وتقلص من نفوذ الرئيس (علي صالح)، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب للمزايدة بها علي الجماهير.. ولقد أدخل الحزب الأزمة بمطالبه تلك مرحلة جديدة، فبدلاً من أن الاعتراض كان على نقاط في مشروع الدستور، إذا به ينقلب إلى اعتراض على نظام الحكم القائم ووسائل تنفيذه مع أن الحزب أحد مؤسسيه ومنفذيه والمنافحين عنه سابقاً! ولقد سعى الاشتراكيون من خلال ذلك إلى تحقيق مكاسب عدة منها إلقاء مثالب الفترة الانتقالية وما بعدها الداخلية منها والخارجية على الرئيس (علي صالح) وتحميله مسؤوليتها كاملة، نظراً لكونه المتنفذ الوحيد في الحكم الساعي إلى تهميش جميع القوى من حوله.

والملاحظ أن (البيض) في هذه المرحلة حاول أن يعمق خلافه مع الرئيس (علي صالح) شخصياً من خلال التهجم والاستهزاء بشخصيته وحديثه ووصفه بالمرآغة وعدم تنفيذ الوعود، بالإضافة إلى وصمه بعدم القدرة على إدارة البلاد وضبطها، ولقد التزم الرئيس (علي صالح) الصمت، واكتفى بالتهديد معلناً أنه سيرد على ذلك بالمثل.. وعموماً فقد كان الرئيس صامتاً في الغالب وكل ما كان يرد به هو عدم مصداقية الحزب الاشتراكي في تطبيق الديمقراطية والرضى بنتائج الانتخابات النيابية، التي قلصت تواجدهم في

البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى قيامه بإعلان تسعة عشر نقطة تمثل جملة مطالبه ومرئياته للخروج من الأزمة وهي تشتمل على ما اشتملت عليه مطالب الحزب الاشتراكي، ولكن بما يحقق مصالح الرئيس ويقلص من نفوذ الحزب الاشتراكي وطموحاته.

ولقد استمرت الأزمة على ما هي عليه رغم توسط كثير من الشخصيات اليمينية وغير اليمينية بين الطرفين لنزع فتيل الأزمة، ولكن دون جدوى، إلى أن أعلن الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي في خطوة مفاجئة للكثيرين اعتقاده بأن النظام الصالح لليمن هو (الفدرالية) لا الوحدة الاندماجية، ولم يقيم الحزب الاشتراكي بالاعتراض على هذا الأمر، بل قام بتبرير هذا المطلب مدّعياً بأن وضع اليمن الآن دون مستوى الفدرالية، مما جعل الكثير من المحللين يفسرون تصريح (سالم صالح) بأنه موقف للحزب وليس رأياً شخصياً مجرداً.

ونحن نلاحظ من خلال ما سبق استمرارية الحزب الاشتراكي في تصعيد الأزمة فترة بعد فترة، فيا ترى ما حقيقة مطالبه؟.

يمكننا تلخيص حقيقة مطالب الحزب الاشتراكي بحرصه على استمرارية قوته ونفوذه ومواصلة إعطاء المناصب والامتيازات لكبار قياداته، وفي حال تحقق ذلك فإن لدى الحزب الاستعداد لضمان استمرارية الوحدة، وعدم مواصلة افتعال الأزمات، وفي حال إضعاف قوة الحزب وكبت نفوذه وتقليص امتيازات قياداته فإن لديه الاستعداد لمواصلة افتعال الأزمات والمشكلات، والسعي بجدية إلى الانفصال.

ولكن ما هي الأسباب التي شجعت على سلوك هذا المسلك؟
الأسباب كثيرة منها الخفي ومنها المعلن، ولكن ما ظهر لنا منها في الأفق هو التالي:

* أن وضع الحزب بعد الانتخابات النيابية الماضية أصبح في خطر، فبدلاً من كونه كان يملك ما يقارب 50% من البرلمان والحكومة، صار له أقل من (خمس) البرلمان فقط، بالإضافة إلى (ثلث) الحكومة تقريباً وبالتالي فإن عليه أن يسعى إلى منافذ أخرى تمكنه من استمرارية نفوذه وسيطرته، وهو ما طرحه عن طريق (اللامركزية)، وإعطاء صلاحيات واسعة لنائب الرئيس.

* مجيء اعتكاف البيض بعد عودته من أمريكا ومقابلته لنائب رئيسها ومروره على فرنسا يشير إلى إمكانية أخذه للضوء الأخضر من هناك، وذلك في محاولة من الغرب لإجراء مزيد من التركيع للرئيس (علي صالح) الذي اتخذ موقفاً غير مرضي عنه في أزمة الخليج، بالإضافة إلى عدم اتخاذه موقفاً حاسماً من القوى المهددة بشكل صارخ لرعايا تلك الدول ومصالحها في اليمن ومنهم الشباب اليمني العائد من أفغانستان الذين اتهم بعضهم من قبل الحزب الاشتراكي بتفجير فندق الساحل الذهبي في عدن أثناء نزول مجموعة من الجنود الأمريكيين فيه خلال توجههم إلى الصومال، بالإضافة إلى عدم

مقدرته على إحكام السيطرة الأمنية على البلاد واعتماده على النظام القبلي الذي قد يعرض منسوبي ومصالح الشركات الغربية المنقبة عن النفط للخطر. *أخذه للضوء الأخضر من بعض القوى الإقليمية واستعدادها لدعمه وتأييده بقوة.

*حصول نوع من التحسن في موقف التيار الشعبي من الحزب وبالأخص فيما كان يعرف باليمن الجنوبي، نظراً لتدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وانتشار الرشوة وعدم وجود تحسن في الخدمات، وقد استطاع الحزب الاشتراكي أن يقنع الكثيرين من أبناء تلك المناطق بأن المسؤول عن كل ذلك هو الرئيس (علي صالح).

*هذا بالإضافة إلى اكتشاف وجود النفط بكثرة في المناطق الجنوبية والشرقية وزوال كابوس الرعب الغربي من الأحزاب الاشتراكية بعد سقوط المنظومة الشيوعية، وقدرة قادة الحزب الاشتراكي على الاتصال المباشر بالغرب، وتقديم مزيد من أوجه الطاعة والاستعداد لخدمة مصالحهم بإخلاص في اليمن.

حقيقة موقف الرئيس علي صالح:

في البداية أعلن الرئيس رفضه لموقف نائبه المتمثل في الاعتكاف، ذاكرًا بأنه مسلسل سيستمر لتحقيق مزيد من المصالح والمكاسب، بالإضافة إلى رفضه لمطالب الحزب المتمثلة في تعديل مشروع الدستور. وبعد فترة من استمرار الحزب الاشتراكي في تصعيد الأزمة، أعلن قبوله بمطالب الحزب الثمانية عشر، وأحال وضع آلية التنفيذ إلى لجنة الحوار الوطني المكونة من أغلب القوى الموجودة في الساحة، ومع ذلك الإعلان بالموافقة فإننا نشك في مصداقيتها لأن تنفيذ المطالب يعني سلب صلاحيات مهمة من (علي صالح)، وخير له أن يبقى حاكماً لما كان يعرف باليمن الشمالي وحده من أن يكون في ظل الوحدة غير حاكم لما كان يعرف باليمن الجنوبي وبعض المحافظات الشمالية ومن الممكن إرجاع تلك الموافقة إلى أحد الأمرين التاليين:

الأول: أنها محاولة لتمرير مرحلة يجد فيها أن الحزب يقوى على حسابه يوماً بعد يوم، سواءً أكان ذلك داخلياً من خلال ازدياد شعبيته لدى أبناء المناطق الجنوبية والشرقية ولدى بعض أبناء المناطق الشمالية.. أم إقليمياً من خلال التقاء البيض ببعض ممثلي الدول الإقليمية في اليمن، بل وفي أثناء رحلته الاستشفائية في أمريكا، والتأييد الواضح بصراحة للحزب في صحف تلك الدول.. أم دولياً من خلال عدم ممارسة نوع من الضغط على الحزب من قبل أمريكا وفرنسا وغيرهما، لثنيه عن موقفه، بل وقيام دول أخرى مثل بريطانيا بانحياز واضح نحوه.

الثاني: أنها نوع من تبادل الأدوار مع التجمع اليمني للإصلاح والأحزاب المحسوبة على الرئيس، وقيام التجمع ومن معه بدور الرفض لمطالب

الحزب وجعل الرئيس (علي صالح) نفسه كالواقع بين ناري الحزب الاشتراكي والتجمع ومن معه.

والقضية وطنية لا بد فيها من حل يرضي جميع القوى الموجودة، مما يعني إمساك الرئيس بخط رجعة له عند موافقته على مطالب الحزب الاشتراكي وهذا ما فعله سابقاً مع مطالب الحزب نفسها التي وافق عليها قبل الانتخابات النيابية الماضية.

موقف الإسلاميين من الأزمة:

ينظر الإسلاميون إلى الحزب الاشتراكي باعتباره عدواً أساسياً يسعى إلى كسر شوكتهم وخنق دعوتهم، وتكفي تجربة الحزب أثناء استقلاله بالحكم فيما كان يعرف باليمن الجنوبي، وما قام به من حرب وإزهاق لكل ما هو إسلامي بالإضافة إلى علمانيته الصارخة ودعمه القوي لكثير من المنكرات الضخمة والواضحة كمصنع الخمر، ومحاربه لتجربة الإسلاميين في التعليم ممثلة في المعاهد العلمية المنتشرة في أرجاء اليمن الشمالي، مع أن البديل قوى منحرفة في نظر الإسلاميين وبينها وبين الكثير منهم عدااء سافر، إذ هي أحزاب الرافضة في الشمال والصوفية الشديدة الغلو في الجنوب، أضف إلى ذلك أن مطالب الحزب تهدد وحدة البلاد وسلامتها.

والإسلاميون يدركون خطورة منطلقات (سيادة الرئيس) وسلبياته الكثيرة ولكن يقولون كما يقول المثل: «أعور ولا أعمى»، بالإضافة إلى أن بينهم وبينه تعايشاً سابقاً قبل الوحدة اليمنية، كما أنه لا يعتبرهم يمثلون خطراً على وجوده كما صرح هو بنفسه، ولا مانع لديه من إعطائهم بعض ما يريدون بما لا يجعلهم يجاوزون الخطوط الحمراء التي لا يُسمح بتجاوزها إقليمياً ودولياً. ولقد سلك الإسلاميون في البداية طريق الإصلاح ومحاولة إخماد مواضع الانفجار، مع ميل خفي نحو الرئيس (علي صالح)، ولكن الميل ازداد وضوحاً فيما بعد يوماً بعد يوم، ووصل الوضوح أشده بتحميل (ابن الأحمر) و(الآنسي) الحزب الاشتراكي مسؤولية ابتداء الأزمة.

ولكن يبدو أن الموقف قد تغير بعد إعلان الرئيس (علي صالح) موافقته على مطالب الحزب الاشتراكي وهو ما ذكره ابن الأحمر حيث صرح في إشارة واضحة إلى الحزب الاشتراكي بأن التجمع اليمني للإصلاح سيسلك مسلك المعارضة لكل من يسعى إلى تقسيم البلاد إلى 19 بلداً، وإن وافق عليه المؤتمر والحزب الاشتراكي.. والموقف الأخير للإصلاح يحتمل أن يكون تنسيقاً مع حزب الرئيس نظراً لكونه يخدم كلاً من أهداف الطرفين، وهو الأظهر.

ويحتمل أن يكون نابعاً من منطلقات التجمع ومصالحه بشقيه (الإسلاميون منهم والقبليون)، ولا علاقة لحزب الرئيس به.. وأياً كان منشأ هذا الموقف فيجب على الإسلاميين ألا ينسوا التالي:

* ألا يركنوا إلى الرئيس (علي صالح) ومؤتمره، إذ هو من خلال التجربة يميل إليهم حين يحتاجهم، ويعرض عنهم حين يكون في غير حاجة إليهم وموقفه من الإسلاميين منذ بداية الوحدة إلى الآن خير شاهد، وليذكروا أن الذي كان

يتهم على الخطباء في المساجد، ويتهمهم بإثارة الفتن واستخدام المنابر في غير ما وضعت له، نجده الآن يستميلهم ويحرص على رضاهم. ورجل هذه حاله يمكن أن يستخدمهم لمجابهة عدوه الحالي ممثلاً بالحزب الاشتراكي، وبعد القضاء عليه يلتفت إليهم، ويقص أجنتهم، ويكسر شوكتهم، وبخاصة إذا كان هذا مطلباً إقليمياً أو دولياً.

* أن شركاءهم في التجمع اليمني للإصلاح من (القبائل) لهم ارتباطات قوية بالرئيس وحزبه، بل إن ابن الأحمر على سبيل المثال عضو في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، وله اتصالات لا تخفى بقوى إقليمية معادية للإسلاميين، وبالتالي فالواجب عليهم أن لا يسلموا زمام القيادة لذلك الشريك وألا يتركوه يتخذ المواقف المختلفة باسمهم بل يجب عليهم حساب مواقفهم بدقة وبعد دراسة وتأمل.

* أن يستغلوا هذه الأزمة لكسب مزيد من المواقف والمصالح للعمل الدعوي عموماً، مما يقوي مركزهم ويُعلي من مكانتهم أمام الشعب كله.

وأخيراً: إلى أين؟

قبل الإجابة على هذا السؤال نؤكد بأن جوهر الأزمة تصارع على السلطة بدون وجود ضوابط أو قيم أيّاً كانت يحتكم إليها، وبدون وجود مرجعية مقبولة تفصل فيها، مع وصول الأزمة إلى التصعيد والعمق الذي يصعب معه التعايش بين الطرفين، نظراً لانعدام الثقة وشعور كل طرف باستعداد الطرف الآخر وتأهبه للانقضاض عليه وبالتالي لا علاقة لمصالح الشعب والحرص على تحقيقها من قريب أو بعيد بكل ذلك الصراع. وكل ما يذكره الجانبان من مطالب في هذا السبيل هي نوع من المزايدة على الشعب ودغدغة عواطفه وكسب مشاعره لا غيراً!

ومع كل ما ذكر فإننا لا نتوقع أن تُجاوز الأزمة هذا الحد ولا أن تصل إلى حد الانفجار المسلح وبالتالي الانفصال، نظراً لكون ذلك سيجعل البلاد بؤرة صراع لا يتمكن الغرب معها من استنزاف الخيرات الموجودة من بترول ومعادن كما أن الشركات الغربية لن تتمكن معها من تنفيذ المشاريع الضخمة أو الحصول على الجديد منها، وهذا لا يمكن أن يسمح به الغرب أو تجرؤ على القيام به القوى الداخلية المتصارعة، كما أننا لا نتوقع أن تنتهي الأزمة بسهولة وأن يتفق الطرفان على التعايش السلمي فيما بينهما قريباً، نظراً لانعدام الثقة وتخوف كل طرف من كسر جناحه من قبل الآخر.. لكن قد تهدأ الأزمة فترة من الفترات ولكنها بالتأكيد سوف تعود إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً كانهاء رموز أحد الطرفين بموت أو اغتيال أو نحوه، والله أعلم.

المسلمون والعالم

الأوجادين.. الشعب والجهاد

مراسل (البيان) في الأوجادين

أوجادين أو (الصومال الغربي) كما يسمى في بعض الأحيان جزء متمم للصومال، ويعرف جغرافياً باسم «الهضبة الصومالية» ؛ لأن الأخدود الأفريقي يفصلها طبيعياً عن هضبة الحبشة بمنخفض تنتشر عبره مجموعة من البحيرات العذبة أشهرها (أبايا) و (أبيتا) و(شامو)، وتنحدر الهضبة تدريجياً نحو الأراضي الصومالية مما يجعلها وحدة طبيعية مكملّة لأرض الصومال الواقعة في جنوبها وشرقها، وهي تحد (أثيوبيا) من الشمال والغرب، ومن الشمال الشرقي (جيبوتي) ومن الجنوب والشرق الصومال وكينيا، وتضم أوجادين ثلاث ولايات (هرر) و(بالي) و(سيدامو)، وسكانها حوالي (6.271.700) نسمة غالبيتهم مسلمون ولغتهم الصومالية.

ودخول الإسلام فيها مرتبط بدخوله إلى الحبشة (أثيوبيا)؛ حيث انتشر الإسلام هناك نتيجة تحركات التجار المسلمين، وهم من العناصر العربية من اليمن وحضرموت، ولما انتشر الإسلام برز من أهله علماء وفقهاء وأثمرت الدعوة هناك قيام (إمارة إسلامية) في القرن الثالث الهجري، واستمرت حتى نهاية القرن السابع الهجري، أسسها بنو مخزوم من الحجاز، وعرفت بإمارة (شوا) ومنذ سقوطها في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي قامت سبع إمارات إسلامية أشار إليها (المقريري) في كتابه (الإمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام)، وكانت الحرب سجّالاً بين ملوك الحبشة وهذه الإمارة، وكان للمسلمين النصر المؤزر على الأحباش لاسيما في عهد الإمام (أحمد بن إبراهيم)، حتى هزم هذا الإمام المجاهد عندما تحالف نصارى الحبشة مع الصليبيين البرتغاليين ضده عام 950هـ ثم تدخل العثمانيون إلى جانب الإمام أحمد، فأحرز انتصارات جديدة على التحالف الصليبي، ولكنه تعجل فأعاد القوة العثمانية ؛ لاعتقاده بزوال خطر الصليبيين ولكنهم عادوا إليه، ودارت بينه وبينهم معارك قاسية انتهت بهزيمة الإمام واستشهاده رحمه الله وتعرض المسلمون بعدها لموجة شديدة من الانتقام، ولكنهم صمدوا فتحقت لهم بعض الانتصارات في ظل تفكك الأحباش وتنافسهم على الحكم، لكن الأحباش عادوا ووجدوا أنفسهم، مما أدى إلى مضايقة المسلمين مرة أخرى ودخلت (مصر) في عدة حروب مع الحبشة استولت فيها على (هرر)، وعلى الساحل الصومالي المطل على خليج عدن عام 1292هـ لكن الاحتلال الإنجليزي لمصر عام (1800م) ضيع عليها هذه الفرصة؛ مما أدى بشرق أفريقيا للوقوع فريسة للأطماع الاستعمارية الأوروبية حيث غزت إيطاليا الحبشة ووقعت معاهدة مع (فيلك) ملك الحبشة سنة 1307هـ، الذي استولى على الإمارات الإسلامية واحدة بعد الأخرى، وهلك (فيلك) وتولى مكانه حفيده الإمبراطور (بيج ياسو) الذي أسلم، وأخذ يعامل المسلمين معاملة حسنة مما جر عليه غضب الكنيسة والقوى الاستعمارية، ونجحت المؤامرة في خلعه سنة 1336هـ، وآلت مقاليد الحكم بعده إلى (هياسلاسي) فبدأت مرحلة المعاناة للمسلمين مرة أخرى، وأودع (لي ياسو) السجن حتى مات.

وقبل الحرب العالمية الثانية غزت إيطاليا الحبشة سنة 1353هـ، ونال المسلمون قسماً من الحرية إبان حكمهم، وبعد اشتعال الحرب العالمية الثانية عاد الإمبراطور الهارب (هيلاسلاسي) يحض الإنجليز على غزو الحبشة، وعجز في هذا فبدأ القتال سنة 1360هـ، ودخل (هيلاسلاسي) الحبشة بمساعدة الإنجليز ووقع معهم معاهدة عام 1361هـ، ومن بنود هذه المعاهدة أن يكون إقليم (أوجادين) تحت النفوذ الإنجليزي، وبقيت خارج نفوذ الحبشة، وتغيرت المعاهدة البريطانية الحبشية بمعاهدة جديدة سنة 1364هـ مع تبعية أوجادين للإنجليز وفي سنة 1368هـ وصلت (مقديشو) لجنة من الحلفاء لمعرفة رغبة الشعب الصومالي في تقرير مصيره، فأنتهى الأمر إلى أن تتولى الدول الأربع الكبرى إدارة شئونه تحت إشراف الأمم المتحدة لمدة (10) سنوات ينال بعدها استقلاله ولذا قررت بريطانيا تسليم (الأوجادين) إلى أثيوبيا بمعاهدة سنة 1375هـ، وبدون مراعاة لرأي الشعب الصومالي، لذا ثار هذا الشعب على ذلك الوضع، وكانت حجة أثيوبيا تلك المعاهدة الموقعة مع بريطانيا، وكان رد فعلها هجوماً عسكرياً على الصومال عام 1384هـ (1964م)، فتدخلت منظمة الوحدة الأفريقية لحل النزاع سلمياً، وكان مصير هذه الجهود الفشل.

جبهة تحرير الصومال الغربي:

تأسست هذه الحركة عام 1383هـ كرد فعل لتعنت أثيوبيا، وبدأت حركة المقاومة ضد الأثيوبيين؛ وأمام الظروف الدولية قلصت الحركة عملياتها مع دخول الريف وبوادي الأوجادين، وأعطت أثيوبيا فرصة للمفاوضات ولكنها فشلت، فعادت المقاومة من جديد؛ وبعد الانقلاب العسكري في أثيوبيا عام 1394هـ الذي أطاح بهيلاسلاسي، عمّ التفاؤل أهل الصومال الغربي ولاحت آمال بقرب انفراج أزماتهم، وتوقفت حركة المقاومة لكي تعطي النظام الجديد فرصة للحل السلمي، ولكن الآمال خابت حيث صعد النظام الجديد عملياته الحربية منذ عام 1396هـ، لكنه مُني بهزائم شديدة فاستعان بحلفائه الحمر من (السوفييات والكوبيين) وقتل آلافاً من المسلمين، ولجأ عدد كبير منهم يزيد على المليون نسمة إلى الدول الفقيرة المجاورة، وانتشرت مخيماتهم على حدودها، وأضافوا إليها عبئاً جديداً (1).

الأوجادين.. المأساة:

تمثل منطقة القرن الأفريقي أهمية استراتيجية تنافست عليها الدول الاستعمارية منذ وقت مبكر، وتعد أثيوبيا أقرب حلفاء المنطقة لأمريكا، خاصة في التسعينات الميلادية، ولهذا تمثل أثيوبيا عمقاً استراتيجياً للسياسة الأمريكية في المنطقة.

ويحكم أثيوبيا حالياً (ميليس زيناوي) رئيس جبهة التحرير الشعبية الديمقراطية ذات الأغلبية النصرانية التجرانية، ويوجد في أثيوبيا اتجاهات سياسية وقبلية متعددة، منها:

1- الأورميون في الجنوب والمنطقة الوسطى.

2- العفريون في الشرق.

3- الصوماليون في الأوجادين.

وتسعى معظم هذه الاتجاهات القبلية للتحرر من سلطة الحكومة التجرانية؛ ولهذا حرصت الحكومة الأمريكية على عدم تغير الأوضاع في المنطقة، ودعم جهود المصالحة بين حكومة أديس أبابا وخصومها من المعارضة المسلحة، مع سعيها لتثبيت الحكم النصراني في المنطقة، وساهم (هيرمان كوهين) المبعوث الأمريكي في المنطقة بجهود كبيرة في هذا الميدان، وشارك في لقاءات متعددة مع الحكومة والمعارضة. يقول أحد كبار موظفي مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكي: «إن أثيوبيا ستظل أكثر دول المنطقة بما فيها الصومال جاذبية لنا لأسباب عديدة منها: مقدرتها الاقتصادية، وحجمها السكاني، وطبيعة الروابط الأثيوبية / الأمريكية التاريخية، وتمتع البيروقراطية الأثيوبية بكفاءة عالية في أداء المهمة المطلوبة منها بدقة، وموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، وميراثها النصراني الذي يمكن أن يكون عائقاً أمام مد الحركات الإسلامية، إضافة إلى دور أثيوبيا كمقر دائم لمنظمة الوحدة الأفريقية». (2) ولقد سعت الحكومة الأثيوبية بمباركة من أمريكا إلى حصار منطقة الأوجادين لأنها تمثل أكبر تجمع إسلامي في أثيوبيا، فأهملت المنطقة إهمالاً منقطع النظير، ولم تقدم الحكومة شيئاً يذكر لتحسين حال المنطقة خاصة في عهد (منجستو هيلامريام) الذي حكم المنطقة بالحكم الشيوعي عشرين عاماً.. وزاد من مأساة الشعب المسلم في الأوجادين أن جفافاً شديداً ضرب المنطقة فانقطعت الأمطار، وجفت الآبار، وهلكت الزروع والمواشي.. مما أدى إلى انعدام مقومات المعيشة الإنسانية، فأصبح الناس في شدة وبلاء. والعجيب أن مأساة هذا الشعب المسلم لم تلق حقها من العناية لأسباب متعددة منها:

1- تزامنت هذه المأساة مع تفجر الأوضاع في الصومال التي ركزت عليها الأنظار ووسائل الإعلام.

2- حرص الحكومة الأثيوبية على التعتيم الإخباري لهذا الإقليم.

3- انتشار الدعوة الإسلامية بشكل متنامٍ في هذه المنطقة، التي كونت بعد ذلك نواة للحركة الجهادية المسلحة.

وقد استغلت الهيئات التنصيرية والإرساليات الكنسية هذا الموقف ووسعت أنشطتها في المنطقة، فبلغ عددها حوالي أربعين هيئة رسمية، بينما غابت الهيئات الإسلامية عن الساحة أو كادت، مما زاد من تغلغل المنصرين في هذا الإقليم، وانتشر الجهل والبدع بصورة كبيرة جداً، فبيئة الجهل والجوع هي التي يغتنمها النصارى لإخراج الناس من دين الإسلام.

حركة جهاد الاتحاد الإسلامي:

لقد قامت حركة الاتحاد الإسلامي مؤخراً بجهادها لتحرير أراضيها المغتصبة من المعتدين؛ لتعود أرضاً إسلامية يحكمها الإسلام وأهله، وقد

دخل جهادها عامه الثاني، وهو يدور بين مجاهدي شعب الأوجادين الذين يدافعون من أجل هويتهم الإسلامية وإقامة دولتهم المسلمة وبين حكومة التجراي الأثيوبية النصرانية، التي تسعى جادة لكسر شوكة المجاهدين وإخماد حركتهم الجهادية، وتعد الحرب الدائرة بين الطرفين حرب عقيدة؛ إذ هي المحور الأساس الذي يمثل سبب الصراع الأول والآخر، فأثيوبيا من جانبها ترى أنها السوارث الشرعي للصليبية، التي ضربت بجذورها في بلاد الأحباش ومازالت الحكومات المتعاقبة على (أثيوبيا) تخلص العطاء للكنيسة، وتعطي ولاءها المطلق للمذهب الأرثوذكسي المتعصب، الذي يعتبر نفسه الأصولي الوحيد الذي يسير على طريق الكنيسة الصحيح في زعمهم وتأتي الأطماع الأثيوبية في الاستمرار في محاربة مسلمي الأوجادين والسيطرة على منطقتهم من خلال التشجيع والدعم المتواصل الذي تجده من القوى الصليبية الخارجية.

أما الاتحاد الإسلامي وهو الحزب الذي يقود الجهاد حالياً ضد الصليبية وباعتراف من حكومة أثيوبيا بشرعيته، فهو يقود جهاده للقضاء على الصليبية في منطقة الأوجادين، التي استلبها الاستعمار الصليبي من أرض الصومال البلد المسلم وقلد إدارتها لأتباع الكنيسة، لتسعى بدورها لطمس اسمه الإسلامي من تلك المنطقة.

ولذا لم يكن في حسابان قوات التجراي (الأثيوبية) ذات الإمكانيات المادية الهائلة، والتأييد المطلق من قبل الصليبية العالمية لم يكن في حسابها بأن قوات الأوجادين ذات ثقل كبير، وعندما عازمت قوات التجراي مهاجمة معسكر طارق بن زياد التابع لقوات الاتحاد الإسلامي كانت تظن أن الكثرة سوف تكون واحدة ومبرمة، تتفرق بعدها قوات الاتحاد الإسلامي، لكن الله خيب ظنهم. يقول الله تعالى: ((إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهل الكافرين أمهلهم رويداً))، فشاء الله بقدرته وعزته أن يجعل الدائرة على الكافرين ويقتل منهم سبعون قتيلًا، فلم يهدأ لهم بال منذ ذلك الحين وحتى الآن، ولقد أبلى المجاهدون بلاءً حسناً، وأذاقوا الصليبيين بأسهم ولقنوههم درساً لن ينسوه ثم استنفرت قيادة الاتحاد الإسلامي كل قوى المجاهدين في أوجادين، وقررت أن تكون المواجهات عن طريق حرب العصابات مما بث الذعر والرعب في قلوب أعداء الدين الإسلامي في المنطقة بصفة عامة. وكانت حصيلة المواجهات العسكرية بين المجاهدين في الأوجادين والحكومة الأثيوبية خلال (16) شهراً: 13 مواجهة ما بين معركة عنيفة وعملية خاطفة. وفي تاريخ 15/7/1413هـ وقعت معركة عنيفة قتل فيها (95) جندياً من جنود الحكومة ودمرت فيها خمس ناقلات للجنود، وغنم المجاهدون معدات عسكرية كثيرة، ومن العجائب أن القوات الفرنسية المرابطة في الحدود الصومالية الأوجادية باسم قوات هيئة الأمم المتحدة لما رأت هزائم الجيش الأثيوبي تدخلت بمروحياتها الهجومية، وشنت غارات متعددة على

المجاهدين، فاستشهد اثنان وأسر ثمانية أطلق سراحهم فيما بعد، وكما قال الله تعالى: ((والذين كفروا بعضهم أولياء بعض)). ولما فشلت حكومة أديس أبابا في حسم قضية الأوجادين عن طريق الحرب والقوة، لجأت إلى حيلة مأكرة لتدمير وحدة شعب الأوجادين، حيث طرحت مشروع تكوين حكومة محلية في المنطقة الصومالية على أن تكون غالبية مقاعد الإدارة الجديدة لأعضاء الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين، بغرض إشغال الفتنة بين أهل المنطقة، وليرفع أبناء المنطقة السلاح في وجه بعضهم بعضاً وتعم الفرقة والتشتت في صفوف المجاهدين والشعب الأوجاديني، الذي اكتشف مؤخراً أن هذا المخطط الاستعماري هو تطبيق لقاعدة فرق تسد.

وفي شهر يوليو 1993م الماضي قامت حكومة أديس أبابا بتغيير مسؤولي الحكومة المحلية الذين رفضوا تنفيذ مخططاتها الصليبية، وطالبوا بالانفصال عن أثيوبيا، وأن يصبح الشعب الأوجاديني حراً مستقلاً، وذلك وفقاً لما ينص عليه الميثاق الوطني الأثيوبي من إعطاء حرية الخيار للشعب الأوجاديني في تقرير مصيره سواء أراد الوحدة مع أثيوبيا أو اختار الانفصال والاستقلال. وبعد عزل المسؤولين المعارضين لسياسة أديس أبابا تجاه أوجادين قامت الحكومة بتعيين مسئولين جدد؛ لتسيير أمر المنطقة حتى لا يكون للإدارة المحلية الجديدة حق التدخل في الشؤون المصيرية والشؤون الخارجية والدفاع والمالية وكذلك مسألة الاستقلال والانفصال عن أثيوبيا. وتمر منطقة أوجادين في الوقت الراهن بأوضاع متفجرة حيث استعد المجاهدون في الآونة الأخيرة التي توقفت فيها المعارك وأعدوا العدة لأي مواجهات قادمة مع العدو، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة...))؛ ويجيء استعداد جيش المجاهدين على إثر خروج جيوش العدو من ثكناتها العسكرية استعداداً لبدء معارك جديدة مع المجاهدين وقد هجم التجري على مدينة (سج) في 13 أكتوبر 93 وسرعان ما هزمتهم قوات المجاهدين حيث قتل منهم سبعة وعشرون جندياً ولاذ البقية بالفرار مخلفين وراءهم غنائم كثيرة استولى عليها المجاهدون بعد استيلائهم على قاعدة العدو، وفقد المجاهدون ستة من رجالهم رحمهم الله. واستطاع الاتحاد الإسلامي أن يكسب ثقة الشعب في أوجادين في الفترة التي توقفت فيها الحرب، حيث عقدت المؤتمرات الشعبية التي حضرها زعماء العشائر والقبائل، وتم طرح مبادئ وأهداف الاتحاد الإسلامي في هذه اللقاءات الشعبية، والتي أكد فيها بأن هدفه الجهاد في سبيل الله من أجل أن تقوم دولة إسلامية في المنطقة وتحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

ولقد نال المجاهدون تأييد زعماء القبائل والشعب الذي كره الاستعمار الأثيوبي، ورفع شعار التخلص من العدو البغيض بعد أن اتفقت كلمته على ضرورة الجهاد في سبيل الله وطرد الصليبيين.

والله نسأل أن يعز جنده، ويعلي كلمته.. والله غالب على أمره.

الهوامش :

- (1) أنظر الأقليات المسلمة في أفريقيا، ج2، للأستاذ/ سيد أبو بكر.
(2) فصلية ميدل إيست جورنال، خريف 1992م، نقلاً عن مجلة المراقب، (عدد 2).

المسلمون والعالم

انتصارات جديدة للمجاهدين في (مورو) وهزائم للعدو وتبريرات ساذجة

محمد أمين

وردنا من لجنة الإعلام الخارجي بجهة تحرير مورو الإسلامية البيان رقم (30) الذي احتوى على مبشرات طيبة بانتصارات جديدة للمجاهدين وانكسارات وهزائم للعدو، فالحمد لله على توفيقه، وصدق الله العظيم القائل ((أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)).. ونقتطف من البيان ما يلي:

-(البيان)-

اعتداءات واندحارات:

لقد توالى نيران الحرب في أنحاء بلاد مورو منذ الشهرين الماضيين حيث قام الجنود الصليبيون بعمليات عسكرية همجية ضد المسلمين الأمنيين العزل في بلدة «بانيسيلان» بمحافظة «كوتاباتو» الشمالية، وقامت قوات «راموس» الجوية بغارات جوية متكررة على القرى الإسلامية الست في البلدة المذكورة، كما قامت قواته البرية بدكها بالصواريخ والمدافع الثقيلة، ودمرت القرى، واحترقت وتشرد أهلها ونهب الجنود الصليبيون جميع أموال المسلمين وممتلكاتهم.

وقام مجاهدو جبهة تحرير مورو الإسلامية بقيادة الشيخ المجاهد/ «سلامات هاشم» بهجوم مضاد لوقف الزحف الصليبي مستعينين بالله العلي القدير، ودارت المعارك الشديدة والمجاهدون يتقدمون منذ يوم الاثنين الثاني من جمادى الآخرة 1414هـ وتصاعدت المعارك حيث استخدم جنود العدو مدافعهم الثقيلة تتقدمهم الدبابات والمصفحات، وطائراتهم المقاتلة تقوم بقصف مواقع المجاهدين، ومع ذلك فقد استطاع المجاهدون بعون الله تعالى أن يحرروا ثلاثاً من القرى الإسلامية التي أقيمت فيها مستوطنات نصرانية بعد معارك عنيفة استمرت ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1414هـ.

وانسحب جنود العدو المكوّنون من عدة كتائب منها كتيبة (35) وكتيبة (36) المشاة ومعهم عدد كبير من المليشيات النصرانية.

وقد أعلن قائد العدو الذي قاد المعركة المذكورة أنه وجنوده اضطروا للانسحاب ؛ لأن عدد أعدائهم يفوق عددهم بكثير، وأسلحتهم أقوى من أسلحتهم، ويذكر قائد العدو أيضاً أن من بين أعدائهم أربعة من الأجانب وصفوا بأنهم طویلوا القامة، وتميل بشرتهم إلى البياض ولحاهم طويلة، ولكن لم يصرح الجنرال الصليبي بجنسية هؤلاء الأجانب، والواقع أن هذا الادعاء ما هو إلا لتبرير انسحابهم فقط، فالمجاهدون قليلون، وعدد جنود العدو أضعاف عددهم، وليس لديهم إلا أسلحة فردية خفيفة، ولا يوجد أجنبي بينهم. وقد أعلن قائد جنود العدو أنه لن يتخلى عن القرى الثلاث وسيعيدها تحت سيطرته، أما المجاهدون فهم يتقدمون إلى القرى المجاورة لمحاولة تحرير المزيد منها إن شاء الله تعالى والقرى الثلاث التي استولى عليها المجاهدون هي: تايلاند - كاروجمانان- بينامولوان وقد قتل عدد كبير من جنود العدو واستولى المجاهدون على أسلحة كثيرة ومعدات وإمدادات عسكرية بما فيها كمية كبيرة من الأرز، كما استولوا على مزرعة كبيرة، لتربية المواشي، وفيها عدد كبير من الأبقار والجواميس.

إن المعارك بين مجاهدي الجبهة الإسلامية وبين جنود العدو راموس ليست محصورة في بلدة بانيسيلان، فقد بدأ القتال بين فصائل المجاهدين وبين كتائب جنود العدو في قرية «بالونتو» بمديرية روهاس منذ يوم الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1414 هـ، ومازال مستمراً، وقد حرق جنود العدو الصليبي مسجداً صغيراً في القرية، وأثناء عودتهم إلى مركزهم وقعوا في كمين نصبه المجاهدون وكانت هذه هي بداية القتال، وتكبد العدو خسائر كبيرة في الرجال والعتاد.

وقد تجدد القتال أيضاً خلال الأسبوع الأول من شهر (جمادى الآخرة 1414 هـ) في قرية «أنجا» ببلدة «دامولوج» بمحافظة «بوكيدنون» وتستمر المعارك حتى الآن بين المجاهدين وبين جنود راموس الصليبيين، ولقي تسعة منهم مصرعهم وأصيب ثلاثة خلال المعارك المتواصلة. وفي مديرية «بيكيت» حاول جنود العدو اقتحام مواقع المجاهدين، ولكن المجاهدين ردوا عليهم بضربات قوية أجبرتهم على الانسحاب تاركين وراءهم 12 قتيلاً، واستولى المجاهدون على ما معهم من أسلحة.

خطف وتخريب:

لقد تكررت عمليات الخطف والتخريب خلال (الأسبوع الأول من شهر جمادى الآخرة 1414 هـ) في جميع مدن «بانجسامورو» الواقعة تحت سيطرة حكومة راموس الصليبية، فقد حدث الخطف في مدينة جينرال سانتوس، كما حدث في مدينة كوتاباتو وفي سولو أيضاً، كما حدثت انفجارات في جميع المدن في بلاد مورو، ولا شك أن هذه الأحداث تدل دلالة واضحة على استياء الناس من نظام راموس وسياسته ومن ثم يلجؤون إلى أي طريق ممكن لإضعافها.

تعاون صليبي صهيوني:

لقد اجتمع مؤخراً الزعيمان الصهيوني والصليبي (رايين وراموس) في نيويورك واتفق الرجلان على تعميق التعاون بين بلديهما في مختلف المجالات، واتفقا بوجه خاص على إقامة مشروع مشترك لصناعة قطع غيار الطائرات، وهذا المشروع يؤهل الفلبين لصناعة الطائرات أو على الأقل تركيبها ومن ثم تطوير القوات الجوية الفلبينية.

وكان هناك تعاون قديم بين إسرائيل والفلبين منذ عهد الديكتاتور المخلوع ماركوس، واستمر هذا التعاون عبر عهد أكينو، وتساعد بعد أن تولى راموس كرسي الرئاسة الفلبينية، وأصبح التعاون بين الدولتين (الصهيونية والصليبية) وثيقاً جداً.

نداء لدعم المجاهدين:

إن إخوانكم في الله في بلاد «مورو» بجنوب الفلبين وفي مقدمتهم العلماء والدعاة والمجاهدون ينادونكم ويستنصرونكم في الدين عبر هذا البيان. إن إخوانكم في العقيدة في هذه المنطقة النائية يواجهون حملات صليبية شرسة وعمليات إفناء منظم، وقد قتل في الآونة الأخيرة عشرات من المسلمين الأمنيين العزل؛ وكان من عادات هؤلاء الجنود الصليبيين الانتقام من المسلمين العزل كلما انهزموا أمام المجاهدين، فقد دمرت وأحرقت ست من القرى الإسلامية، وتشرد عشرات الآلاف من المسلمين، وليس معهم سوى ملابسهم التي على أجسامهم، فالله الله في إخوانكم بالدعم والعون (من جهر غارياً في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غارياً في سبيل الله في أهله بخير وأنفق فله مثل أجره)، (والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً).

هموم ثقافية

نحن ولغتنا العربية

إبراهيم داود

سألني أحد الطلبة يوماً في ضيق واستهجان: لِمَ يُجَعَلُ للعربية في جدول الدراسة كُلُّ هذه الحصص، وهي ليست اللغة الأولى بين اللغات ولا الثانية، ولا حتى الثالثة؟! وذكرْتُ وأنا أحاول تفهيمه وتوعيته موقفاً للعقاد رحمه الله، فقد سأله سائل مرةً: لِمَ تكتب؟! فقال: كان الأولى أن تسألني: لِمَ تعيش؟ فإنما الحياة تعبيران: تعبيرٌ تتلقاه عن الآخرين، وتعبيرٌ يتلقاه عنك الآخرون.. كذلك الحياة عند العقاد، وعندي أن مَنْ يُنكر اهتمامنا بالعربية كمن ينكر علينا كوننا مسلمين، سيّان!

إن القرآن كما نصّت آيات عديدة عربي اللسان، والقرآن هو مصدر تشريعنا نحن المسلمين ومنهاج حياتنا، وميزان ديننا ودنيانا وآخرتنا فكيف لا تكون العربية التي أنزل بها من أكبر همومنا، وملء السمع منّا والبصر والفؤاد؟!

لقد كرم الله تعالى هذه اللغة العربية ؛ إذ أنزل كتابه الكريم بها على رجل من أهلها -صلى الله عليه وسلم-، وكَرَّمَهَا إذ حَفِظَهَا بحفظ ذلك الكتاب العظيم، وهذا التكريم قطعي الدلالة على أنها خير اللغات، وما انحسار ظلها في هذا الزمن وضيق انتشارها إلا دليل على ضعف أهلها في تعلمها وتعليمها، وتلك حقيقة لا سبيل إلى جحدها أو المماراة فيها، وإلا فإن الإسلام الذي حكم العالم قروناً مديدة قد نُحِّيَ هو الآخر في هذا العصر الكئيب عن موقع القيادة والسلطان، أفيُحْمَلُ الإسلام وهو دين الله الخاتم وكلمته العليا وزر انتكاسنا وارتكاسنا؟! أم من يحمل ذلك الوزر الثقيل غيرنا نحن المسلمين؟!!

إن اللسان العربي شعار الإسلام ولغة القرآن وأهله كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لكن العربية هي وحدها لغة الدين، وأي دين؟ إنه الإسلام الذي أكمله الله وارتضاه «ومن يتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (1) ولقد استفاد العدو من الصراع الممتد بيننا وبينه، فعلم أن المسلمين يرون في القرآن العظيم منهاج حياتهم، وقوام وجودهم وتفوقهم، وأنهم يجعلونه فوق شبهات العقول وشهوات الأنفس، وأن لا سبيل لهم إلى العلم بالقرآن والعمل به: إلا من طريق اللغة، وبذلك أدرك العدو أن اقتحام حصون المسلمين إنما يتحقق بتخريب لغتهم، وتشويه صورتها في عيونهم وعقولهم، وأن من شأن ذلك أن يضمن له الفوز عليهم بأقل الخسائر وأرخص التكاليف، ولا شك في أن البحث عن أسباب الضعف في التعبير اللغوي من دون إدراك هذه الحقيقة إنما هو بحث عقيم لا يفضي إلا إلى مزيد من التخبط والضلال.

إن الأمة التي يضعف تأثيرها في حركة الحياة يدبّ الضعف في أطرافها جميعاً، ويسري الوهن في روحها كله، فليس الضعف اللغوي إلا مظهراً من مظاهر التخلف الكثيرة في هذه الأمة المغلوبة، وليس من ريب في أن معرفة الداء الذي أركس الأمة وهو انحرافها عن منهج الله هو الخطوة الأولى على طريق شفاؤها، وما شفاؤها إلا في فرارها إلى ربها القادر، حتى يُعيد لها الكثرة الأولى على عدوّها، فتعود كما كانت خير أمة أخرجت للناس، ويومئذٍ تعزّ لغتها كما عزّت من قبل، ويصلح آخر أمرها كما صلح أوله، وتتوقف معاناة أبنائها من كيد أعدائهم لهم، ومكرهم بهم، إذ يأمرهم أن يكفروا بالله ربهم، وأن يرضوا بأن يصبح الإسلام ويُمسي غريباً بينهم، يحيا في نفوس أشتاتٍ منهم مستضعفين، تُكال لهم التهم، وتستباح دماؤهم وأموالهم إذا هم خرجوا به عن حدود الشعائر التعبدية في المساجد والبيوت. ولقد كان من أكبر الكيد لنا أن يزعم أعداؤنا أن نجاحاتهم الكبيرة في ميادين العلم مستفيدين من سنن الله الكونية في تسخير ما في الأرض جميعاً لبني آدم أنها إنما كانت نتيجة فصلهم بين الدين والدنيا، وأن يربطوا بمكر تزول منه الجبال بين نهضتهم وكفرهم من جهة وبين تخلف المسلمين وإسلامهم من جهة أخرى، مع أنهم كانوا في الماضي كفاراً وكانوا أشدّ

تخلفا وكان المسلمون مسلمين حقاً، وكانت لهم السيادة والقيادة والتمكين في الأرض، على أن العدو قد نجح في كيدته إلى حد كبير، وانظر بعضاً من أبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مفتونين بالغرب، خواضين في مستنقعات تقليده، مطموسي الأبصار والبصائر، يصبحون ويُمسون وهم يرون في الغرب قدوة وإماماً! حتى إذا قال واحد ممن يُسمّون علماء التربية الحديثة: إن الطفل لا يصح أن يُلقن شيئاً لا يدرك معناه، قالوا: لا ينبغي إذاً أن يُحفظ شيئاً من القرآن حتى يبلغ سن الرشد، وهم يعلمون أن ما من دولة من دول العالم إلا ويحفظ أطفالها من الأناشيد ما لا يدركون معناه، ويعلمون أن آباءنا وأجدادنا كانوا يبدؤون في طفولتهم الغصة بحفظ القرآن، وكانوا خيراً منا في تفكيرهم وتعبيرهم مراراً كثيرة.. وإن قال قائل من فلاسفة التربية الحديثة: إن الفنون الأدبية ينبغي أن تكون حيّة واقعية، أثر غير قليل من أصحابنا كتاب هذه الفنون أن يجعلوها بالعامية أو يجعلوا الحوار فيها كذلك وذلك عندهم أضعف الإيمان!، وكذلك أصبح إعلاميون ومعلمونا مغرّمين بالعامية حتى إذا حمل أحدهم نفسه على ما تكره، وحملها ما لا تطيق تكلف الفصحى على استحياءٍ تكلفاً، وجاء بها معجمة غير مُعرّبة!

إن أعداء الإسلام هم الذين هَوَّنوا من شأن هذه اللغة، وأرجعوا إليها كل ضعف في مستوى الثقافة والتحصيل العلمي، ودعوا إلى العامية تارة وإلى اللاتينية أخرى، ومعروف أن أول كتاب دعا إلى استعمال العامية كتبه قاض إنجليزي في مصر عام 1902 م اسمه (ولمور) سمّاه (لغة القاهرة) وضع فيه قواعد تلك اللهجة، واقترح اتخاذها لغة للعلم والأدب جميعاً، كما اقترح كتابتها بالأحرف اللاتينية، ثم كأنما بصق القاضي الإنجليزي المذكور في فم إنجليزي آخر كان مهندساً للرّي في مصر هو (وليم ولكوكس) الذي قام ينطق بهجر العربية سنة 1926 م، ويترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سمّاه «اللغة المصرية»، فيقوم على إثر ذلك الصليبي (سلامة موسى) فلا يستحي أن ينوه بالكاتب والكتاب، وأن يدعو بدوره في كتاب سمّاه (البلاغة العصرية واللغة العربية) إلى لغة أخرى غير الفصحى، لغة جديدة! تمتزج فيها الفصحى بالعامية؛ ليكون عندنا بزعمه لغة واحدة للكتابة والكلام.. ومع الأيام يُقيّض لهذه الفكرة الخبيثة من شياطين الإنس دعاة آخرون مخلصون كفخري البارودي الذي تولى في دمشق إصدار صحيفة أسبوعية باللهجة العامية وكسعيد عقل في لبنان، وآخرون من خريجي الجامعة الأمريكية ببيروت، التي كانت وماتزال معقلاً من معاقل الغزو الثقافي الذي اقتحم على المسلمين مجتمعاتهم وبيوتهم حتى لم ينج من عقابيله أحد، ومَن من أبناء المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم عُوفي من أخطار الفن والرياضة، وأخبار الأزياء (والموضة) وشرور (الفيديو والتلفزيون)؟!!

وأما بعد فما السبيل؟ السبيل أن ترجع هذه الأمة إلى ربها، وتسترجع شخصيتها وتستعيد سلطانها وهيبتها، وتُعيد النظر من ثم في أوضاع لغتها، مناهج وكتبا ومعلمين ومتعلمين، عندئذ، وعندما يؤدي الإعلام أمانته، وعندما

يُعَدُّ اللحن في اللغة كما عدّه أسلافنا العظام في جملة العيوب والذنوب، وعندما يحرص كل مسلم أن يكون قوياً أميناً.. عندئذ تكون أمتنا قد عرفت الداء والدواء، فمشيت على طريق العافية. يروى أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: «إِنَّ كَاتِبَكَ الَّذِي كَتَبَ إِلَيَّ لَحَنَ لَحْنًا فَاضْرِبْهُ سَوْطًا»، أو لسنا أحوج من الصحابة في عهد عمر إلى مثل تحرّيه رضي الله عنه؟! ليس في ضرب الكتاب ولكن في اختيار المجيدين وأهل البيان والمتخصصين في مجالاتهم ليؤدوا أدوارهم المطلوبة حتى لا تخرج علينا دعاوى إنهازمية من ذلك القبيل.

الهوامش:

(1) سورة آل عمران: 85.

في دائرة الضوء

ملحوظات حول قضية «التأويل»

د. محمد يحيى

ظهرت في الأعوام الأخيرة في كتابات عدد من المثقفين العرب ولاسيما في مصر قضية فكرية، يمكن تسميتها بقضية التأويل أو التفسير للنصوص. وينقسم الطرح المحيط بهذه القضية إلى شقين: أحدهما أدبي، والآخر فلسفي إلا أن الموضوع برمته قد نشأ نتيجة للتأثر بتيار فلسفي نقدي أوروبي عام هو تيار «الهرمنوطيقا» أو علم التفسير الذي يرجع إلى أوائل القرن التاسع عشر في صورته الحديثة، والذي يوجد حضور له في العديد من الفلسفات الأوربية الكبرى كالهيجلية والماركسية والطواهرية والوجودية، فضلاً عن مدارس النقد الأدبي الحديثة، وقبل ذلك كله في علوم نقد وتحليل ما يسمى بالكتاب المقدس في الغرب، والصورة الحديثة التي نشأ فيها علم التفسير في أوروبا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه النقطة الأخيرة في نقد الكتاب المقدس عندهم وتأويله وبالذات بعد أن أظهرت الدراسات العلمية واللغوية في القرن الثامن عشر وقبله الكم الكبير من العيوب والنقائص والتناقضات المتضمنة في الشكل الموجود لدى الكنائس من الأناجيل والتوراة، وقد أدت هذه الدراسات إلى إسقاط مفاهيم صدق الكتاب المقدس وثباته وصحته، كما فتحت الباب واسعاً أمام من يريد الإبقاء على قدر من الإيمان والمصادقية لهذا الكتاب لكي يؤول ويفسر ويتكئ على المجاز في تعامله مع هذا النص، كذلك أدت الدراسات العالمية واللغوية إلى إسقاط المفهوم المتوارث بأن الكتاب المقدس هو كلمة الرب، وأن الطريق الوحيد للتعامل معه هو تفسيره بالأسلوب اللغوي المعتاد بالشرح والتبيين استخراجاً من معاني الألفاظ، وظهر من خلال هذا كله منهج يرى في النص أو في الكتاب

المقدس مجرد وضع بشري، شأنه في ذلك شأن سائر التأليفات البشرية من أدب وقانون وسير وتواريخ، حتى وإن زعم له بعضهم: أصلاً أو إلهاماً أو إسقاطاً إلهي المصدر.

إزاء هذا التحول الحاسم في النظرة إلى كتابهم المقدس بإسقاط قدسيته في واقع الأمر، وإسقاط طابعه الإلهي المعتقد، جاءت الدراسات الأولى أو المواضع الأولى في علم «الهرمنوطيقا» لكي تحاول وضع أسس وصفت بالعلمية والموضوعية للتعامل مع «النصوص» كل النصوص تفسيراً وتأويلاً وفهماً وعلماً وعملاً، وكانت هذه المحاولات في مطلع القرن التاسع عشر وقبله بقليل، ثم طيلة ذلك القرن من جانب نفر من المفكرين والكتاب الألمان، وهو الأمر الذي ألقى بظله في العهود اللاحقة، بحيث يكتسب هذا الفرع الدراسي الطابع الألماني، ويؤثر في المدارس الفلسفية والفكرية الألمانية ويتأثر بها، وبقي هذا الطابع محفوظاً حتى فيما بعد عندما انتقل هذا الباب من البحث إلى سائر البلدان الأوروبية وأمريكا، وبغض النظر عن أشخاص المفكرين والفلاسفة المؤسسين لهذا العلم، والإسهام المميز الذي كان لكل منهم في تحديد معالمه فإننا نلاحظ خطوطاً عامة رئيسة تميز بها فرع «الهرمنوطيقا».

هناك أولاً القول بضرورة البعد عن وضع القواعد الحاكمة لتفسير النصوص، واللجوء بدلاً من ذلك إلى البحث في «الموقف التأويلي» وتناول هذا الموقف من جوانبه المختلفة كما يقع، دون محاولة وضع القواعد والأحكام التي ينبغي على المفسرين الامتثال لها، ثم هناك نزع طابع القدسية أو حتى الخصوصية المميزة عن أنواع من النصوص، والنظر إلى أي مكتوب على أنه نص، له في موقف التأويل الوضع نفسه الذي للنصوص الأخرى فيما يجري عليه من عمليات الفهم والشرح والتفسير، وهناك من المعالم المهمة مفهوم «تاريخية النصوص» و «تاريخية التفسير» الذي يرى أن النصوص ومفسيها والمواقف التأويلية التي تندرج فيها تخضع كلها لمقتضيات التاريخ وحتمياته وتغيراته وعملياته ويرتبط بذلك سيادة مفهوم «النسبية» في النظرة إلى النصوص ومضامينها. وهناك كذلك من ملامح هذا الباب الدراسي المهمة توسيع دلالات «التأويل» و «التفسير» و «الفهم» التي هي مصطلحات لعمليات ذهنية وبحثية؛ بحيث تشمل ظواهر وعلومًا حياتية كثيرة، ولا تقتصر فقط على التعامل اللفظي الإدراكي مع النص المكتوب، ووفق هذه الرؤية أصبح التأويل عند بعضهم من متأخري المؤسسين للنظرية (لا بأس من ذكر أسماء ديلثي وهيدجر وكلاهما مفكر وفيلسوف ألماني) أصبح يعني العملية الحياتية الجوهرية التي لا غنى لإنسان عنها في شتى مراحل حياته: من إدراك حسي، إلى إدراك فكري ومعنوي، إلى النظر في الكون والمجتمع، إلى التعامل مع الآخرين وإلى تكوين المباحث الفكرية فيما يعرف بالعلوم الإنسانية من تاريخ وفلسفة وأدب وفن وقانون ودين.... الخ وبجانب هذه الملامح الكبرى للعلم، نجد أفكاراً ومفاهيم فرعية تصبغها هي الأخرى وتحدد شكله: كالقول بانفتاح

النصوص، وتعدد معانيها بتعدد قارئها، وتعدد السياقات التي تقع فيها والقول بجوهرية دور القارئ في عملية الفهم والتفسير وإنتاج المعنى. وإذا كانت هذه هي ملامح البحث «الهرمنوطيقي» الرئيسة، إلا أن هذا الباب الدراسي لم يخلُ عند انتشاره في دول كأمريكا وإنجلترا من أصوات تعارض النزعة النسبية الطاغية التي غلبت عليه في طروحاته الألمانية، لكن هذه الأصوات (وأبرزها الباحث الأمريكي هيرشي) لم تتمكن من مقاومة النزعات النسبية والتاريخية لمفهوم التأويل؛ لأن هذه النزعات ارتبطت بجوهر العلم في كتابات مؤسسيه من الفلاسفة الألمان، وهو الأمر الذي كان له أبلغ الأثر عند نقل بعض مباحث هذا الدرس إلى السياق الثقافي العربي كما سنرى، وأيا كان الحال فإن محاور «الهرمنوطيكا» الأساسية في العقود الثلاثة الماضية تمثلت في ثلاثة محاور كبار:

فعلى المستوى الديني بدأت من ألمانيا، وانتشرت إلى إنجلترا وأمريكا داخل الأوساط الكنسية البروتستانتية حركة واسعة من إعادة النظر في الأنجيل وفي المفاهيم الدينية النصرانية المستمدة منها، وارتبطت هذه الحركة بأسماء قساوسة كبار، بل وأساقفة رؤساء في هذه الكنائس، برز منهم الألمان: «بولتمان» و«بونهوفر» و«كون» وغيرهم، وأبرزت هذه الحركة مفاهيم وأفكاراً تتردد الآن في وسائل الإعلام الغربية بعد أن أخذت طريقها إلى ساحة الظهور الشعبي، وقد كانت قبل ذلك محصورة في نطاق البحث الأكاديمي، وهي أفكار تقول بإنكار المعجزات الكونية، والخوارق المذكورة في الأنجيل، وعلى رأسها مولد المسيح من عذراء أو ألوهيته! كما تدعو إلى التأويل المجازي للأنجيل وإسقاط الاتباع الحرفي لها، وتذهب إلى تجاوز ما احتوته التوراة أو الأنجيل من أحكام شرعية، وتنادي بتفسيرات مختلفة جذرياً لجوانب عدة من هذه الكتب.

أما المحور الثاني الذي ظهر عليه علم «الهرمنوطيكا» فكان عالم الدرس الأدبي والفكر النقدي، حيث ظهرت مدارس أدبية ذائعة الصيت؛ نتيجة لاستعارة بعض مفاهيم هذا العلم وأسسها وتطبيقها على النصوص والمباحث الأدبية وهكذا ظهرت مدارس جماليات التأثير الأدبي، ونظرية استقبال النصوص الأدبية (في أوروبا)، ومدرسة نقد وتمحيص استجابة القراء للنصوص (في أمريكا)، وكلها تعنى بنقل ثقل تركيز النقد من النص الأدبي كوعاء جامد للمعنى إلى كيفية «إنتاج المعنى» في عمليات القراءة والمؤثرات الشخصية والنفسية والاجتماعية والتراثية التي تفعل فعلها في ذلك، وظهرت مدارس البحث في تعدد مستويات النصوص الأدبية وثراء معانيها، نتيجة لعمليات التفسير المختلفة وتفاعلها مع عمليات اللغة الطبيعية.

أما المحور الثالث الذي دار حوله «علم الهرمنوطيكا» فكان المحور الفلسفي حيث تحول هذا العلم أو مفاهيمه إلى المفاتيح الرئيسة لبعض الفلسفات والفلاسفة المعاصرين كالظواهرية والهيديجرية، وأقرب من ذلك لدى الفلاسفة الأمريكيان الجدد وأبرزهم ريتشارد رورتي وغيره.

هذه نبذة بسيطة عن النشأة الحديثة وعن الملامح الكبرى لدرس علم التأويل والتفسير في الغرب، وفي سياق الحضاري الحاضر، ومشاكله المتميزة وأبرزها إن لم يكن أوحدها المشكلة مع النص الديني المتمثل في الأنجيل الموجودة بين أيديهم، والتي ثبت لهم أنها ليست كلمات الرب ولا المسيح، بل هي سير، كتبها بعض المؤمنين بعبسى بعد عهده بسنوات طويلة، وكان تطرق الشك إلى هذه «الكتب المقدسة» مما يمس مصداقيتها وصحتها شكلاً وتواتراً ومضموناً هو المحك الأول الذي ساهم في النشأة الحديثة «للهرمنوطيقا» وفي الطابع النقدي الذي اصطبغت به، وفي الملامح الرئيسية لها كما استعرضناها فيما سلف، ولهذه النقطة بالذات أهمية محورية عند التعرض لنقل بعض جوانب هذا الدرس إلى المناقشات الثقافية العربية الجارية.

إن للتفاعل العربي الثقافي مع الغرب في «العصر الحديث» كما يسمى تاريخ طويل ومعقد ليس هنا مجال تناوله، ويشمل هذا التاريخ في جوهره «استيراد» المدارس والأفكار الفلسفية الرئيسية في الغرب؛ لتمثل في أشكال مبسطة أو محرفة العمود الفقري لطروحات النخب المثقفة العربية المتغربة والمعلمنة على مدى قرن أو يزيد، وعملية «الاستيراد» والتجهيز للاستهلاك والطرح في الأسواق الفكرية تحتاج هي الأخرى إلى تحليل ووصف ليس هنا مجالهما، لقد جرى استجلاب الأفكار الأساسية للفلسفات الغربية تباعاً على مدى النصف الثاني من القرن التاسع عشر والقرن العشرين وفق احتياجات واضحة: هي علمنة وتغريب الطبقات المتعلمة والقائدة ثقافياً في البلاد العربية ولذلك كان التركيز في النقل أو الاستيراد (أو الغزو الفكري) على المذاهب الفكرية صاحبة المقولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما تركز النقل على الجوانب الفعلية والحركية والعملية منها دون الجوانب «التقنية»، أي الجوانب المنطقية والنظرية المجردة؛ وهكذا شهدنا نقل الليبرالية في نواحيها السياسية والاجتماعية، والماركسية في شقها التطبيقي الشيوعي والاشتراكي والبراجماتية الأمريكية، والوجودية في جوانبها السلوكية والفنية تماماً، كما شهدنا عمليات نقل الأنظمة القانونية والإدارية والسياسية والاقتصادية والأدبية والسلوكية... الخ؛ وكان من شأن هذا العامل الحاكم لنقل المذاهب الفكرية الغربية بغية استعمالها في المقام الأول كأدوات لبث ودفع العلمنة والتغريب إلى المجتمعات العربية المسلمة، وليس كأدوات تفاعل وتنشيط فكري أن يؤخر نقل واستيراد فلسفات معينة اتسمت بغلبة الطابع التقني على مظاهرها وأبرزها فلسفة التأويل، وكان منها بالمناسبة الفلسفة الوضعية المنطقية التي نقلت على يد زكي نجيب محمود، ولكن مع تطويع لجوانبها التقنية بحيث يصبح لها طابع فكري اجتماعي ديني أدبي، يستخدم هو الآخر في عمليات العلمنة والتغريب.

كان الطابع «الفلسفي» التقني الغالب على علم أو درس «الهرمنوطيقا» هو العامل المحدد وراء تأخر نقل جوانب من هذا العلم واستخدامها في سياق

عملية العلمنة والتغريب من جانب النخب الثقافية العربية المتصلة بالغرب اتصال حياة وبقاء، أضف إلى ذلك صعوبة هذا العلم وتركز مصادره الأساسية في الثقافة الألمانية قبل اتصال النخبة بها، وإن كان لهذا العلم وضع قوي لاحق داخل الثقافة الفرنسية، مما أدى مثلاً إلى ظهور بعض مؤثراته على نخب شمال أفريقيا، كذلك تأخر النقل والاستيراد في تقديري لأن الفلسفات الأخرى الطاغية في تفكير النخب المثقفة كالليبرالية والشيوعية وبعض أشكال القومية كانت تؤدي دورها في العلمنة والتغريب على أكمل وجه، ولا يجب أن ننسى أن التخلف الذي يميز هذه النخب إزاء الثقافة الغربية التي يعتبرونها القدوة مسؤول هو الآخر عن تأخر نقل «الهرمنوطيقا»، ذلك العلم الصعب المرتبط بالسياقات الفكرية والتاريخية والحضارية للعالم الغربي، غير أن عوامل متعددة تضافرت؛ لتعوض هذا التأخر في النقل، ولتساعد على الإقبال من جانب بعض عناصر النخب المثقفة العربية على «الهرمنوطيقا» ومفاهيمها. إن الفلسفات الرئيسة التي جلبت من الغرب على مدى القرن الماضي وقد فشلت في الأداء العلماني التغريبي، بعد أن تعرضت لعمليات نقد وتفنيد واسعة ليس فقط في البلدان الإسلامية ولكن في مواطنها الأصلية، وفي بيئتها الفكرية ذاتها وقد تحولت بعض هذه الفلسفات ولاسيما الليبرالية والبراجماتية إلى مجرد مذاهب سياسية اجتماعية لا تسندها حجج فلسفية عميقة؛ لكي تضفي عليها مصداقية ومكانة، أما الماركسية فقد أصابها هي الأخرى ذلك التحول فضلاً عن سقوطها المدوي المعروف في المجال العملي والنظري على حد سواء، ولم يتبقَ منها إلا شذرات من مفاهيم فلسفية متفرقة، سرعان ما أعيد اندماجها في المسار العام للفكر الغربي ذي الطابع العلماني، ولم تعد هذه الفلسفات ترضي النزعات التعمقية لدى قطاعات من النخب المثقفة التي كانت تتطلع إلى الفكر الغربي دوماً باعتباره يمثل قمة العمق والتبحر في النظر إلى الكون والأشياء.

في هذا المناخ جاء نقل «الهرمنوطيقا» أو بالأصح بعض مفاهيمها من جانب قطاعات من النخب قليلة العدد صاحبة التأثير بالفكر الفلسفي الألماني والفرنسي الحديث، وجاء هذا العلم ليقدم نفسه حلاً مثالياً للمشاكل التي ألمحنا إليها في الفقرة السابقة لدى الفلسفات الغربية الأخرى التي تبنتها النخب، فهو بحث فلسفي يحتفظ بمستوى من العمق، وفي الوقت نفسه من الاتساع والانفتاح على شتى مناحي الثقافة غاب عن الفلسفات الأخرى، وهو قبل كل شيء بحث فلسفي يدور حول محور المحور الديني هو محط تركيز عملية العلمنة والتغريب التي أوكلت إلى النخب المثقفة، وبجانب ذلك فهو بحث فلسفي يخلو إلى حد كبير من وصمة النقل والتقليد و«الاستيراد» التي شابت المدارس الفلسفية الأخرى، وسهلت كثيراً من عمليات نقدها ودحضها ذلك لأن لفلسفة التأويل دوراً بارزاً وأصيلاً فيما تسميه النخب بالتراث؛ فهناك تفسير القرآن بمدارسه، وتأويل ألفاظه معانيه وشرحها، وهناك مقولات

تأويلية مشهورة اختلفت حولها مدارس علم الكلام، بل ونشأت أساساً بسببها وهناك تعبيرات معروفة في ذلك التراث تفيض بالمغزى التأويلي كعبارة «القرآن حمال أوجه»، وباختصار فهذا علم له نظير كبير في الوضعية الإسلامية الفكرية والثقافية، ولا يتطلب الأمر التحايل لإثبات أن له أصلاً في الإسلام على الساحة العربية، وإضفاء «العالمية» عليه.

وفي الحقيقة فإن وجود علم إسلامي عربي للتأويل والتفسير بقواعده وممارساته، كان أمراً جذاباً لنقلة «الهرمنوطيقا» يجنبهم من ناحية التعرض لمقولة الغزو الفكري، كما يضفي عليهم من ناحية أخرى طابع الباحثين المجددين في الوضعية الإسلامية، الذين لا يسعون إلى إغراق هذه الوضعية بأفكار غريبة عنها، بل يحاولون إحياء علومها الأصلية مستعينين في ذلك بالتطورات والأفكار «العالمية» حول ذلك العلم، ولكن وراء هذا التشابه الظاهري أو السطحي كان يكمن الفارق الجوهرى بل والخطير بين علم للتفسير نشأ في خطى الإيمان والاقتناع العقلي بكتاب مقدس (القرآن)، وبين علم آخر الهرمنوطيقا الحديثة نشأ في خضم التشكك والنقد والإلحاد العقلي بكتب أخرى يقال لها مقدسة؛ هذا الفارق الجوهرى في الموقف من «الكتاب المقدس» وعقيدة كل حضارة على حدة، هو الذي يجعل من المغالطة والسفسطة القول بأن «الهرمنوطيقا» هي الامتداد المشروع والطبيعي لعلوم التفسير الإسلامية لاسيما وأن أصحاب هذا العلم الجديد ودعائهم هم المبشرون المتحمسون لمقولة أن لكل علم إنساني أو حتى طبيعي أرضية أيديولوجية وعقيدة فكرية «غير علمية» تحدد محتواه بل ومنهاجه أيضاً ومنطقه.

وإذا كان نقل علم «الهرمنوطيقا» قد بدأ على استحياء وقلة في مجال دراسات النقد الأدبي؛ لأن أحد محاوره الرئيسة في الغرب يمر كما أسلفنا عبر هذا المجال ويدلي فيه بدلو، وإذا كان نقل هذا العلم لم يحدث إلى درجة تذكر في مجال المحور الفلسفي في الطرح الغربي بسبب صعوبة هذا الميدان ودقة المدارس الفلسفية التي تبنته ومحدوديتها، فإن النقل على المحور الديني هو الذي ظهر بشدة على مدى السنوات الأخيرة؛ ليفتح فصلاً جديداً في سجل محاولات النخبة العلمانية المثقفة مواجهة الإسلام ومنهجه، ولعل في هذا التركيز على المحور الديني لعلم «الهرمنوطيقا» في مقابل المحورين الأدبي والفلسفي ما يشير بوضوح إلى أن النخبة قد مارست مع هذا العلم ما مارسته من قبل مع شتى النقول الفلسفية والفكرية من أوروبا، أي التركيز على العناصر والجوانب التي يمكن أن تستخدم في تعمق عملية التغريب والعلمنة، ومواجهة الفكر الإسلامي، كل ما في الأمر أن المذاهب الفلسفية وأخرها الماركسية قد فشلت في مواصلة هذه العملية، وahan دور مذهب آخر؛ ليؤدي المهمة نفسها بكفاءة، فكان هذا المرشح الجديد هو «الهرمنوطيقا» لجذته وأهميته وبروزه في التفكير الفلسفي الغربي المعاصر، ولوجود نظير له في التراث الإسلامي يُمكن من استغلال

التشابه بينهما وأحياناً وحدة القضايا المطروحة كأحد أدوات التضييل والإرباك والتعمية.

هكذا إذن دخل درس التأويل والتفسير ساحة الخطاب الفكري للنخبة المثقفة المعلمنة في عالمنا العربي في الآونة الأخيرة ؛ ليؤدي مهام ثقافية محددة في المواجهة مع الفكر الإسلامي الصاعد، وليتعامل معه بشكل يتصور أنه أفضل من تعامل المذاهب الفلسفية الأوروبية السابقة، وتمثل مفاهيم هذا العلم الآن الخلفية العمود الفقري الفلسفي للعديد من طروحات النخبة في مواجهة الفكر الإسلامي وأفكار الحركات الإسلامية، فهذه المفاهيم تقف بشكل مباشر أو غير مباشر لتسند طروحات مثل: إعادة تقويم: «التراث» ومراجعته وقراءته و «تطوير» الشريعة الإسلامية، وتفسير القرآن بما «يتلاءم مع عصرنا» وتعددية التفسير والمعاني القرآنية، و «بشرية النص القرآني»، وتاريخية القرآن ومحدودية انطباقيته، وتجاوز «حرفية» النص القرآني إلى «اتجاهه» في التشريع بل وفي العقيدة، ونسبية التراث ومفاهيمه (مع ملاحظة أن الإسلام بعقيدته وشريعته ونصوصه يندرج عند النخبة تحت مفهوم التراث).. الخ. إن الأفكار الكلية والجزئية على كافة المستويات التي تطرحها بعض أصوات النخبة المعلمنة المتغربة الآن في دائرة ما يسمونه التراث بدءاً من حديثهم عن «مفهوم النص القرآني» وانتهاءً بالحديث حول انتقاء العناصر «الإيجابية والتقدمية» من التراث ونبذ الباقي، واتخاذ موقف نقدي من الكل، إنما تنبع كلها من أرضية مفاهيم علم «الهرمنوطيقا» كما بدأ نقلها في الأعوام الأخيرة من بعض فلاسفة أوروبا. وحتى هذا الحد فإن الوضع من الناحية الثقافية يبدو وكأنه لم يتغير عما كان يحدث من قبل من جانب النخبة العلمانية، فنحن نجد أنفسنا أمام استعارة مذهب فلسفي غربي مع تحويله بحيث يصلح أداة لمواجهة الإسلام من ناحية وتعميق عمليات التغريب والعلمنة من ناحية أخرى، ولكن هناك فوارق جوهرية كما ألمحنا من قبل، فنحن لا نواجه هنا مذهباً فلسفياً أيديولوجياً تقليدياً وإنما نواجه بمنهج في البحث والتفكير يزعم لنفسه أنه تجاوز الأنماط الأيديولوجية والطروحات السياسية والاجتماعية ليصبح منهج العلوم كلها الإنسانية وغير الإنسانية، بل ويزعم لنفسه أنه قد أصبح الأب المهيمن على المناهج البحثية ونحن لسنا أمام مجموعة من النصوص الفكرية والفلسفية كما كانت الحال من قبل، بل أمام مجموعة من الأفكار (النصوص!) تزعم لنفسها أو يُزعم لها أنها أصبحت تهيمن على كل النصوص على الإطلاق من حيث إنها هي التي تحدد كيف يجري التعامل مع هذه النصوص، وكيف يتم تفسيرها وتأويلها واستخراج معانيها والحكم عليها، وفوق ذلك فنحن أمام تيار يزعم أن له في التيار المناظر في الوضعية الإسلامية قريناً مكافئاً، وأنه لا يحارب هذا القرين، بل يجدده ويطوره وينميه، ويفك من جموده وسقمه المدعى.

وقد يكون من الملائم في ختام هذه الملحوظات، التي رسمنا فيها خلفية ما يتردد الآن من أفكار حول التأويل وتوظيفه في فهم التراث والقرآن وتفسيرهما، أن نشير في خطوط عامة إلى محاور للرد عليها.

منها: إن الذين يتحدثون الآن عن «النصوص» وتفسيرها وتأويلها يقلدون الغربيين الذين ينقلون عنهم في الخلط بين كل أنواع النصوص وعدم التفريق بينها لا من حيث الشكل ولا المضمون ولا الهدف ولا معاملة المجتمع ونظرته لكل منها عندهم، فإذا كان التقديس في أوروبا قد سقط عن «الكتب المقدسة» التي ثبت أنها حُرِّفت، فإنهم هنا يحذون هذا الحذو ويسقطون القداسة أو بالأصح ينفون الأصل الإلهي عن القرآن، وإذا كان أساتذتهم في أوروبا يعاملون كل مكتوب على أنه نص يستوي في ذلك الديني والقانوني والأدبي، فإنهم هنا يتبعون النهج نفسه، ويتهجون الأسلوب نفسه في التعامل مع عالم النصوص باعتبارها جميعاً متساوية متشابهة، دون تمييز بين نوعيات وأهداف خاصة بهذه النصوص توجب لكل منها معاملة خاصة في التأويل والتفسير والمعاملة، ولنضرب المثل على ذلك: فإذا جاز الحديث عن النص الأدبي بالقول باستقلاليته عن مراد كاتبه، وتعدد معانيه وتغيرها بتغير القراء والعصور والأغراض التي تقرأ لها، ونسبية المعاني العامة المستخلصة منه... الخ، فإن ذلك يجوز لطبيعة النص الأدبي الخاصة أو بالأصح لتحديد المجتمع الأدبي لهذه الطبيعة الأدبية والغرض الأدبي، أما في النص الديني (ونحن نسميه هكذا تجاوزاً لكي نتفق فقط مع مصطلحات هذا العلم)، فإن أمثال هذه التعاملات لا تجوز؛ لأن هذا النص يختلف عن النص الأدبي من حيث أن القدسية التي يضيفها عليه المؤمنون به تفترض معاملة خاصة لثبات المعاني النابع من كونها تشريعات أو منطوقات إلهية وليست بشرية، بينما النص الأدبي هو نص بشري الوضع، ولا يقصد به الوحي ولا التشريع، بل يلقى إلى القراء مقطوعاً عن كاتبه حسب نظرات بعض المدارس النقدية الأوربية الحديثة وليس كلها، كذلك فإن الأنواع الأخرى من النصوص تتطلب معاملة مختلفة عند التأويل والتفسير، ولا يكفي هنا أن نقول كما يفعل بعض دعاة هذا الدرس إن الكل نصوص مصنوعة من اللغة، وإن اللغة لها «آليات تفسيرية» عامة شاملة ذلك لأن اللغة تستخدم في كل حالة أو نوع من النصوص لغرض مختلف يدخل هو أيضاً في حساب آليات التفسير اللغوي هذه، كما أن نفس الآليات التأويلية اللغوية تضمن ثبات المعنى وعلوه عن النسيب التاريخية التي يكثر دعاة الفكرة هذه من الإلحاح عليها؛ لهدف لا يخفى هو هز ثبات المعنى القرآني، وإحالة إلى النسخ والتغير والضياع والتجاوز والسقوط.

والواقع أن بعض من يرددون أفكار مستقاة من «الهرمنوطيقا» في النخبة العربية المثقفة، يذهبون في التركيز على النسيب والتاريخية وميوعة المعنى وتغيره مذهباً متطرفاً يجاوزون به بعيداً ما وضعه أساتذة العلم الغربيون من ضوابط علمية، وحدود تقى الشطط المدمر بكل معنى وكل

قيمة، وما ذلك إلا لأنهم قد قصدوا شيئاً محدداً من وراء ترويج هذه الأفكار، هو كما قلنا مواجهة الفكرة الإسلامية، ولعلنا مادمنا نتحدث عن التأويل والتفسير نجد في مسلكهم هذا أو في غرضهم هذا ما يفسر ويشرح لنا سبب تبني الغرب وبعض الدوائر النافذة لأولئك نفر، وتصعيدهم في منابر الثقافة الرسمية العلمانية، وتحويلهم زوراً من خلال بعض القضايا المثارة إلى شهداء رأي وأبطال فكر..

منتدى القراء

قيمة المرء ما يحسن

عامر إبراهيم

هكذا روي عن الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وهكذا أثبتت التجارب، ونطق التاريخ.. فكما أن العمل أصل في بقاء الفرد وأصل في قيام الأمة، فكذلك الإحسان أصل في رقي الفرد، ونهوض الأمة.. وبذلك يتلازم العمل والإحسان فيه.

ومن هنا يتحدد موقع الإنسان الذي يستحقه، وبالتالي تتحدد قيمته تبعاً لذلك، فالعمل قائم بشكل أو بآخر، وهو وسيلة كل حي للبقاء والعيش والاستمتاع بهذه الحياة التي وهبها الله إياه ولكن الذي مايز بين الناس، وباين بين مستوياتهم ومواقفهم الأصلية، هو الإحسان الذي هو سبيل النجاح الذي حققوه.

ومن ثم كانت مواقع العظماء في الذروة من شعوبهم وأممهم لا لأنهم عملوا فحسب، ولكن لأنهم أجادوا وأحسنوا.. وهناك في الذرى تحددت أماكنهم، وفي الأفق الغائر تمكنت مواقفهم، وكانوا أحق الناس بذلك.

وهنا يحق لي أن أتساءل: هل كان الإحسان والإتقان في العمل هماً يلزمنا أثناء قيامنا بأي عمل، وبخاصة إذا كنا نقدمه ابتغاء مرضاة الله تعالى وباسم الدين، أم أننا مازلنا في مرحلة طلب العمل والحث عليه فحسب؟!

إننا في حاجة ماسة إلى المطالبة بالإحسان، والمحاسبة الجادة على الخطأ الذي يمس الأمة، والحرص الشديد على تلمس مواطن الإحسان والإجادة وتجنب مواقع الإساءة والخلل، وبذل الجهد في ذلك.

فكم من الأموال التي أنفقت!، وكم من الطاقات التي أهدرت؟، وكم من الجهود التي ضاعت ولا حسيب، ولا رقيب؟!، وكل يدعي وصلاً بليلى، وأنه هو المحسن وغيره المسيء.

ألم يكن فقدان الإحسان في جميع هذه الأعمال سبباً رئيساً في ذلك قصداً وعمداً حيناً، وجهلاً وغباءً حيناً آخر؟!!!

ولا يلغي هذا جوانب الإحسان المشرقة في كثير من الأعمال وبخاصة التي تقدم في سبيل الإصلاح والدعوة: فهي ولله الحمد ظاهرة، ولا يحق لأحد أن

ينكرها، ولكن تبقى المرحلة أقل مما يطمح إليه العمل الإسلامي على المستويين الفردي والجماعي.

وللإحسان عوامل ومقومات، تخضع للتجربة والاستقراء والاجتهاد وبالتالي يصعب حصرها واستقصاؤها في منظومة واحدة، فالحياة وتجاربها مدرسة واسعة، لكل طالب للحق مريد للنجاح والتفوق. وسأذكر بعضاً منها، لعلها تساهم بشكل أو بآخر في السعي الجاد إلى طلب الإحسان والإتقان في جميع أعمالنا الصغير منها والكبير.

1- الإخلاص لله وحده:

والإخلاص مَرْكَبٌ يصعب العبور بدونه، وَمَطِيَّةٌ يصعب التخلي عنها وبذلك كان الإخلاص ركن أساس في صحة العمل وقبوله.

ومتى ما انصرف إلى مصلحة عابرة، أو غرض مؤقت فقد العمل قيمته وتلاشى الإحسان فيه.

ولو تأملنا الإخلاص وأثره لوجدناه يفعل فعل المعجزات التي يصعب على العقل تصورها، وإخلاص السلف وأثره، أبرز الشواهد وأصدقها على ذلك. وكذا في عصرنا الحاضر، فلو تأملنا السبب في تحقيق جوانب من النجاح المادي عند شعوب الغرب، لوجدنا أن الإخلاص الشديد لديناهم كان له أبرز الأثر في وصولهم إلى ما وصلوا إليه.

2- التنظيم الدقيق، والتخطيط السليم:

وهذا عامل مهم جداً، وسبب فعال في مسيرة النجاح والإحسان والتفوق، فبقدر ما يكون التنظيم دقيقاً، والتخطيط سليماً، بقدر ما يحقق النجاح والإحسان؛ ولذلك كان من جوانب الاختلاف والتمايز بين مواقع الدول في عصرنا الحديث، ما هو عائد إلى الاختلاف والتمايز في مستوى الدقة في التنظيم، والسلامة والدقة في التخطيط.. وللتنظيم والتخطيط عوامل ومقومات يطول المقام بذكرها، يمكن أن تدرج تحت ما سنذكره من عوامل ومقومات أخرى.

3- الاستفادة من تجارب الآخرين:

وهذه صفة تكاد تكون معدومة عندنا نحن المسلمين، فالتاريخ مليء جداً، وزاخر بكم هائل من التجارب والأحداث لمختلف الأمم والشعوب، مما يساهم مساهمة فعالة ومؤثرة في مستويات إحساننا في أعمالنا، إذا نحن تعاملنا معها التعامل الصحيح، وكذلك تجارب الشعوب والمجتمعات التي تعيش معنا في هذه الحقبة من الزمن، يمكن الاستفادة منها استفادة بالغة، لو نحن أردنا ذلك.

4- الشمولية في النظرة:

وهذا يتعلق بجانب التخطيط السليم، لكن لأهميته أفرد، وخاصة في الأعمال الجماعية، فلا بد قيل القيام بأي عمل يمثل الأمة عموماً، أو يمثل العمل الإسلامي خصوصاً، من أن تسبقه رؤية شاملة ودقيقة في الوقت نفسه

لطبيعة العمل الذي يُنَوَّى القيام به، ومواطن القوة والضعف فيه، ومناسبته للوقت الذي يقوم فيه، ومدى حاجة الأمة إليه في المرحلة الراهنة، والثمرات والنتائج المتوقعة له، والإخفاقات التي يمكن أن تحدث له، والعوائق والعقبات التي تعترضه.. وحينئذ نكون اجتهدنا وبذلنا ما في وسعنا من أجل نجاحه «فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد».

5- وضع الاحتياطات الكافية:

وذلك حتى لا نفاجاً بنتائج، وسلبيات لم نكن نتوقعها أو نحسب حسابها، هذا من جهة ومن جهة أخرى، حتى نعد العدة اللازمة لمواجهة أي طارئ يمكن أن يحدث أو عقبة يمكن أن تعترض، وبالتالي يمكن للعمل أن يحافظ على قيمته، وعلى مستواه في الحد الأدنى على الأقل.

6- التآني في العمل:

التآني وعدم استعجال النتائج، وقطف الثمرة قبل أن يتم نضجها والإخفاق في هذا العامل ساهم كثيراً في النتائج الوخيمة، والسلبيات العديدة التي حدثت وماتزال تحدث في مسيرة العمل الإسلامي، وهو بالمقابل سمة واضحة لسياسة الأعداء وخططهم، وكما قال الإنجليز «بطيء لكن أكيد المفعول». هذه بعض الملامح الموجزة لعوامل النجاح والإحسان، أحببت الإشارة لأهميتها وإن كان هناك غيرها، وهو لا يقل عنها أهمية، إلا أن التركيز على هذه العوامل، قد يكون كفيلاً للوصول إلى الإحسان الذي نريده، والذي يريده ربنا، ليرتقي بنا ذلك إلى ما يحبه الله منا، كما أخبر بذلك نبيه -صلى الله عليه وسلم- «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

منتدى القراء

قارون العصر

محمد أحمد عسيري

تأتي قصة قارون في القرآن الكريم موضحة إحدى صور الطغيان والعنجهية البشرية، ورأسمة سبياً من أسباب تفاقم (الأنا) «أو حب الذات ومراحل تطورها حتى أدت إلى التعاضم على القدرة الإلهية المانحة والسالبة، في لوحة عنوانها «جنون العظمة». تلك اللوحة القديمة في واقعها، والمتجددة في تعدد أشكالها وأنماطها نجدها تتكرر اليوم في مشابهة ضمنية لسابقتها، وإن كان تضخم المال طغى على بصيرة قارون موسى، حتى جعله لا يرى فيه إلا عبقرية متناهية وجدارية مستعلية، فإن هذا العصر يزخر بصورة أشد استعلاءً وطغياناً، إذ إن هذا القارون الورقي أوتي من القوة الإقتصادية ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فأصبح عند أناس السيد المتعالي، والقوي القاهر، والعظيم المشرأبة إليه الأعناق، والكبير المشار إليه بالبنان.. فأصبح لسان حال هؤلاء يقول: يا

ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم، فكانوا أشباهاً صغيرة تتقمص شخصيته لتزدلف إليه بهذا التقمص، عسى أن يمنحها شيئاً من استعلائه، ولكن أتى لهم أن يصلوا إلى صدارة كبيرهم الذي علمهم السحر؟!.

فيا ترى ما قصة هذا القارون العصري؟!

أستطيع أن أقول إن فوح طغيانه يتقزز من استنشاقه كل فرد، ورياح زفيراته تكاد تقتلع من على الأرض.. كان طفلاً ريبياً فنما، حتى أضحى شاباً يافعاً ندي المنظر تتفتق عن سواعده متانة العضلات وصلابة العظام، وكانت تنمو معه عقدة (الأنا) حتى أمست ذروة جبل، فلبس تاج الاستبداد، ومد له بساط الطاعة والاحترام، فصارت الدنيا في نظره سادةً وعبيداً، وأمراً ومطيعاً فتجده رأساً من رؤوس الاستعمار، ورمزاً من رموز العبث والخراب، حتى غدت آثاره بارزة للعيان تحدث بها أوضاع العباد، وتشكو منها البوادي والآكام، فلا أدل على آثاره من فرض الحصار، وزعزعة الاستقرار، وتخطيط الحدود، ورؤى الحلول، وحرق الفلول، واقتحام الدور، واستلاب الحقوق.. كل ذلك يتم على مسرح الدنيا خلف أستار من دعاوى الحقوق زاهية الألوان، وتحت رؤى أنظار يلفتها هذا البهاء عن حقيقة الادعاء.

إن هذا القارون يمثل الروح الباعثة لكل هذا الطغيان في جسد تلك المرأة الشوهاء، التي استفهم عنها الشاعر في قوله:

من هذه المرأة الشوهاء، أحسبها وقد تراءت أمامي، شر مخلوق؟
بدت أمامي بسمت لا نظير لها لوجه مستحدث والعقل إغريقي
أجابني ساخراً مني: أتجهلها؟! هذه العظيمة ذات الخيل والنوق «؟»!

الصفحة الأخيرة رسالة

جمال سلطان

وأخيراً استقبل سلمان رشدي استقبال الفاتحين المغاوير في البيت الأبيض الأمريكي، وأنعم عليه رئيس أكبر دولة في العالم اليوم، بشرف المقابلة التي تنم عن اعتزاز وتقدير وامتنان لجهوده المتميزة في خدمة الإنسانية! وكان هذا الحدث هو ذروة مسلسل التكريم والتبجيل الذي تلقاه شاتم الرسول ومُخَفَّرُ أقداس الإسلام، في مختلف الدول الغربية، وفي مقدمتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، حيث شرفته وكرمته وقابلته قياداتها السياسية العليا، وقد صرح الرئيس الأمريكي عقب المقابلة بأنه أراد أن يبلغ العالم الإسلامي رسالة، وهي أن أمريكا تحترم حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في حرية التعبير، وهي فروسية أمريكية لم تظهر إلا ضد الإسلام، ومع حرية من ينتهك شرف المسلمين وكراماتهم.

ومما يذكر في هذا المقام أن شعب البوسنة والهرسك ظل يذبح على مدى عامين في أبشع جرائم العصر، وظل الرئيس البوسني يلح على مدى

العامين على مقابلة الرئيس الأمريكي، وظل البيت الأبيض يتفلت من الطلب متجاهلاً قصة حقوق الإنسان ومن أعظمها حقه في الحياة، حتى ذهب رئيس وجاء رئيس، وظل التجاهل، حتى فاحت رائحة التآمر والتواطؤ، فأنعم عليه الرئيس الأمريكي باثنتي عشرة دقيقة مقابلة، أخبره فيها بلباقة أمريكية: آسف لا أستطيع أن أفعل لك شيئاً! ومازالت الناس عاجزة عن فهم المعادلة: كيف يكون حق كاتب في السبب والقذف أهم من حق شعب بكامله في الحياة عند أوروبا المتحضرة وأمريكا المستنيرة؟! أعتقد أن تلك الرسالة قد وصلت، وسيظل العِرض الإسلامي مستباحاً، عقيدة وإنساناً، مادام وضع هذه الأمة في العالم لم يجاوز بعد: غير الحي والوتد!

تمت بعون الله وفضله والله الحمد
