

أواصر

مجلة فكرية فصلية

العدد الرابع عشر (2023)

الآراء الواردة في هذه المجلة لا تُعبّر بالضرورة عن توجهات تتبناها مجلة أواصر

هذه المجلة

تصدر مجلة أوامر الفصلية كمحاولة جادة لمدّ الجسور بين الثقافات والأفكار المختلفة، من خلال نشر دراسات سياسية وفكرية وثقافية متنوعة، تسلط الضوء على القضايا الملحة.

تلتزم المجلة بخط تحريري يرحب بتعدد الآراء والأفكار. وسيجد القارئ بين صفحاتها أفكارًا لا يمثل نشرها بالضرورة دعاية لها أو اتفاقًا معها، بقدر ما يمثل مسلكًا للتعرف إليها ومناقشتها؛ ذلك أن من بين غايات المجلة التخفيف من طغيان المذاهب الفكرية والتحيزات بأنواعها لمصلحة الفهم والتفاهم. إن تعدد الرؤى أكثر نفعًا وإثراء للمعرفة من حشد الآراء المتوافقة، ونحن بحاجة دومًا إلى الإصغاء إلى صوت من نخلف معه حتى نرى العالم بكل أطيافه.

تهتم المجلة إلى جانب ما سبق بترجمة ما تراه مهمًا لأداء رسالتها من المقالات والبحوث، وتشمل حيّزًا للتعريف بعدد من الإصدارات ذات الصلة.

أملنا أن تكون المجلة منبعًا من منابع الفكر والثقافة والتفاهم، وأن يسهم ما تنشره من مقالات وآراء ولقاءات في افتتاح مجال فكري، يخفّ فيه لغط التحيز، لترتفع نبرة المطارحة الجادة واللقاء البناء.

رئيس التحرير

محمد الأحمري

مدير التحرير

سلمان بونعمان

هيئة التحرير

امحمد جبرون
عبد الواحد العلمي
سيدينا ساداتي
رياض المسيلي
إبراهيم الدويري

عنوان المراسلات

Association Awaser (Liens) Chemin des Vignes 2bis
Postcode: 1209 - Geneva - Switzerland

الموقع الإلكتروني

www.awaser.ws

البريد الإلكتروني

info@awaser.ws

الرقم الدولي

ISSN 2504-4281

العدد الرابع عشر
(2023)

أواصر

8 أفكارنا بين الحركية والسكون: رأي في المدارس الإصلاحية
محمد الأحمرري

ملف العدد

22 الفكر السياسي لدى الدولة الأمامية (الإمامية)
هارون باه

جوانب من الجهود الإصلاحية للإمام الشيخ العلامة
40 بداه بن البوصيري
محمد الحافظ ولد الغابد

56 إضاءات على الجهود الإصلاحية لمحمد بن المؤقت المراكشي
عدنان بن صالح

العلامة محمد العربي الخطيب التطواني:
78 قبسات من سيرته، وملامح من فكره
يونس السباح

المحتويات

الفكر الإصلاحى عند فريد الأنصارى:
100 الأسس المعرفية والأبعاد الحضارية
إدریس التركاوى

126 الخطاب التربوى عند الحركة الإسلامية المعاصرة
بلال التلىدى

حوارات أواصر

162 حوار مع المفكر المغربى الدكتور كمال القصير

أبحاث ودراسات

الصراع حول القضاء يكشف عمق الانقسام
170 فى الكيان الصهيونى
عماد أبو عواد

العدد الرابع عشر
(2023)

أواصر

مراجعات

- النخبة والإصلاح: نماذج من الفكر الإصلاحية العثمانية
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين 192
- الفكر العثماني 204
- التواصل الثقافي والسياسي بين العرب في البيئة الرقمية 216

أفكارنا بين الحركية والسكون: رأي في المدارس الإصلاحية

محمد الأحمري

الأفكار بيوت الناس التي يأوون إليها، فيها يعيشون ويتحركون ويتجاورون ويتنافرون، بحسب مضامين أفكارهم. تتميز بعض بيوتهم الفكرية بتأثير جيد غني الموجودات وواسع المدى أو هو ضيق، وبيوت فكرية أخرى فقيرة التأثير أو فوضوية أو متنافرة. فتأثير العقول بالأفكار أشبه إلى حد ما بما يحدث في المنازل أو القصور. والأفكار كذلك كالبيوت لا بد لها من دعائم تقوم عليها، وهي الأسس الفكرية لكل إنسان، وهذا التأسيس يحتاج دائماً إلى التقوية أو التجديد، ولا بد له من الصيانة أو التخلص من بعض المحتويات وإبدالها أو إفراغها، إما لتثبيت غيرها أو للتمتع بفراغ الذهن عما يعوقه ويشغله.

إن وجود التأثير الفكري لا يغني عن التحرك به؛ ذلك أن المعلومات الساكنة لا تعني شيئاً أكثر من متعة ذاتية ورضى عن الذات. وانشغال من ينشغل بالمعلومات وبتخزينها أشبه بمتعة كتلك التي تصاحب قراءة رواية، تتخللها فاعلة بينما هي تقنعك بالسكون تجاه كل ما يحدث، إذ تصنع أحداث الرواية والفن أحياناً الشخص الخامل الذي لا يرى قيمة للعمل، فكل شيء خيال، وكل الحركة مصطنعة كاذبة ليس فيها أحد في واقع الحياة يتحرك أو يؤثر

إلا تلك المتعة الذهنية الباردة، وهذا النوع من الأدب أو الفن أو المعرفة حال بديلة عن العمل والحركة. وقد تثير أو تثار تلك النصوص والمعارف الباردة في ظروف نادرة بعدما تكون مخيلة عامة وتتحرك لهدف مقصود منها.

كذلك المعلومات إذا لم توظف في سياق عملي عام تصبح عديمة الأهمية والقيمة، كمجلدات على الرفوف تنتظر غرقاً أو حريقاً أو حشرة العثة تفتك بركودها، أو ربما يجيى العمل بها أحد بعد قرون. أذكر أنني تعرفت إلى فنان قدير لا يعرف عن موهبته إلا أفراد من عائلته، فحشته على العمل والمغامرة والمشاركة، حتى خرج من عزلته وتواصل مع الناس وأقام معارض فنية وانفتحت له الشهرة والثروة، وذلك بعدما حرك هذه الطاقة الكامنة واستفاد من التأثيث الوهبي والتأثيث المكتسب. فالسعي فضيلة والبخل بالفكر فقد له. وقد حذر الأديب الشاعر المفكر الداغستاني رسول حمزاتوف في رواية بلدي الإنسان الذي يبخل بقدراته وأفكاره على الناس أن يكون أشبه ببخيل أخفى ماله عن أهله وغيرهم من شدة حرصه، ثم نسي المكان الذي خبأه فيه.

إن آفاق إمكانات الإنسان ودوره وأثره أمر يتجاوز خياله المحدود. فالمنتج والعامل والموجه سيفاجأ بالمدى الذي يصل إليه أثر عمله، ولن يعوقه إلا الحدود التي قدرها الله. وقد تنوعت هذه الحدود وزادت في زماننا، ولهذا كان واجب الحركة بالحق أو جب على من يجد الوسائل متاحة. وحتى حين يتخيل عدمها فإنه سيجدها ويعثر عليها قريبة المتناول حين يصبر، وذلك ما حدث مع رواد حركات الإصلاح الإسلامي عبر القرون؛ فحين هبت همة المصلحين توارت العقبات من طريقهم. أما الوانون الواهون فلهم في كل خيال عذر، ومن يشترط استكمال العواقب قبل بدء العمل فقد قرر مسبقاً ألا يعمل.

تلك هي قصة المصلحين والحركات الإصلاحية والتجديدية، فحين تغلبت على الونى والقيود حققت ما تخيله القاعدون معجزات وخيالات. وللنجاح شواهد لا تعد كما للركود مثلها، وكلها دليل على صدق قرار نتائج الركون ونتائج الحركة بالحق والاستفادة من الرصيد المعرفي في الإصلاح، وكأنه يتذكر قول ابن الرومي:

فاغْدُ في أَمْنٍ من الرِّقِّ ومن
مستزیداً في مَعَالِ جَمَّة
وكذاك البدر يسري في الدجى
حسبه من كلِّ رأيٍ رأيه

سطة الدهر وذل الاضطهاد
ليس فيها لامرئٍ من مستزاد
وله من عزمه نور وهادي
مُستشاراً في الملّمات الشّداد

وقد صنعت بقصيدة ابن الرومي صنع ابن تيمية بيت المجنون حين كان يخرج للخلاء
مختلياً بربه متمثلاً:

وأخرج من بين البيوت لعلمي
أحدث عنك النفس في السر خالي

إن معركة الحياة والتحرك بالقيم والأهداف أوصل للغايات من مجرد الفرجة على
العاملين. فالناس يرون المصلحين في بداياتهم متوهمين وخياليين وأتباع نجاح موهوم، لكن
العاملين هم من يحققون أهدافهم، وهذا أمر لا يفهمه القاعدون الذين اختاروا أن يبقوا على
هامش التاريخ، يضحكون ويسخرون وابتعدون العاملين ومن يخوضون المعامع الإصلاحية
والتجديدية الميدانية.

ولأن الأفكار قريبة المساس بالتاريخ، وهو العين على مسيرة الفكر بين الناس، فإن المفكرين
النبهاء يستطلعون المستقبل من خلال رصد الظواهر ووضعها في سياقها الحضاري، وإيمانهم
بخطر الأفكار واستغلالها سياسياً. فمن جمع إلى النباهة التاريخية والرصد هدفاً سياسياً حقق
مغانم هائلة في الميادين التي يهتم بها، وإذا عاش في مجتمع حر يسمح لأفكاره بالتحقيق صنع
ما لا تتخيله العقول المثقلة بالمعرفة العاجزة الصامتة. ومن كانت له تلك المعرفة والفرصة
السانحة وجمع معها القدرة في موقع مؤثر لصناعة الموقف فإنه سيصنع الكثير من أحداث
التاريخ، حتى لو كان في المقعد الخلفي في قيادة الأمم، مثل ما قام به مترنخ وزير خارجية
النمسا، وقد حشد أوروبا في مواجهة الثورة الفرنسية، وقاد الثورة المضادة للثورة الفرنسية.
وعلى الرغم من النجاح المؤقت للثورة المضادة، فقد أخرجت تأثير الثورة زمنياً وشوحتها، لكن
رياح الثورة كانت أعتى من مصدات المحافظين. الطريف أن التاريخ الدبلوماسي لمترنخ كان

موضوع رسالة الماجستير التي كتبها كيسنجر، وقد وجد هذا فرصة أخرى زمن نيكسون ليقوم بأدوار سياسية هائلة مثل اختراق الصين، وأخذ مصر بلا ثمن "مجاناً كما قال" من تحالفها مع روسيا، وقام بترسيخ سياسة الخطوة خطوة في التفاوض لمصلحة قومه الصهاينة بعد حرب عام 1973، ووضع سياسة التوتر المستمر والتدخلات الجزئية بلا حل لمصلحة العرب، واستطاع أن يجعل من حركية العرب ضد الكيان الصهيوني فشلاً مستمراً إلى الآن. ومثله منافسه الديمقراطي بريجنسكي الذي ترأس الأمن القومي الأمريكي، وقد ساعدت نظرياته في إسقاط الاتحاد السوفيتي، وكان قد كتب قبل السقوط السوفيتي كتابه المهم الفشل الكبير (أو الإخفاق العظيم بحسب الترجمتين). وهو الذي طالب بدعم المجاهدين الأفغان وغير تسميتهم من متمردين إلى مجاهدين (وكان المسلمون يسمونهم متمردين) فساعدت خططه في إسقاط روسيا، ومن قبله كان جورج كينان الذي نشر مقالة في مجلة الشؤون الخارجية ووقع باسم: X، تلك المقالة التي ساهمت في تصميم سياسة الاحتواء لمحاصرة الشيوعيين الروس وإنهاء تمددهم، ومن ثم إسقاط إمبراطوريتهم.

يمكن تسمية الأفكار التي ينقدح العمل بها بالأيديولوجيا، فهي الأفكار في حال التحريك لهدف، أما في حال السكون فإنها حال العدم أو حال أشبه بالعدم، أي السكون الذي لا يظهر له أثر ولا قيمة؛ إذ الأفكار في حال التحريك بها تصنع التحولات الكبرى في أحوال البشر. ولذا فإن الخصومة مع الإسلام تتصاعد في حال تحركه، والتحديات أقل في حال سكونه، أو يكون التحدي له من نمط مختلف، وقد يتعرض في حال هموده لمحاولة القضاء عليه بحكم تاريخه الموجه لخصومه، حتى حين لا يكون مقلقاً ولا مؤثراً في حال الخمول وضعف الحركة، فخصومه دائماً يخشون يقظته ويعملون على جعله سكونياً خارج الفاعلية، ويستعملون التدين السكوني ضد العملي أو الحركي في مواجهته، فيصنعون له عدواً من جنسه، كما تقرر التوجهات وسياسات الحكومات المسيحية أو الغربية النافذة تجاه العالم الإسلامي، فيصنعون من الإسلام أدوات تجميده وصرفه عن غاياته الحميدة. وكما قال الأول:

ولكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطا عليه المبرد

ومن نماذج تحريك الأفكار السكونية ما نظّر له الصحفي الداهية المؤثر والتر ليبمان (1898-1974) الذي كان البيت الأبيض يؤخر إعلان قراراته حتى يقرأ مقالته السيارة التي يسجل فيها رؤيته للأحداث، وهو صاحب فكرة تحويل الليبرالية من حالة سكونية معاشة في أمريكا إلى حركة فكرية أيديولوجية تواجه التيارات والأحزاب اليسارية الماركسية خاصة، وقد نجح تحريك الليبرالية في العالم لتكون دين اليسار الفاشل في العالم.

ولذلك فإن مراقبة المفكرين الناهين قد تكون خطرة ومنبئة عما يستقبل المجتمعات من صعود وسقوط ومغرم ومغرم. ولا فائدة للذكاء الهائل الفردي ولا للنباهة في مجتمعات قتلها السبات أو دمرها المستبد، لأن عبقريتها سوف تعد خيانة وغدرًا بالظلام المخيم وبالهدوء المقيم والجمود القاتل والخنوع الجماعي، أو تدفن، وسوف يعدون صاحبها مفتنًا وما يقوله فتنة، لأن قوى الركون للخوف وللمعتاد ورهبة الجديد لا تقل خطرًا على الركون من الحروب والقلاقل. فالعبقري يموت قهراً، والغبي الراكد يلهج دائماً بانتصاره عليه.

وقد كان بعض شباب الجزيرة العربية قبل الإسلام يغبطون شباب قريش الصاعد قبل الرسالة، ويرون أن لهم مستقبلاً. وقد وردت هذه الأقاصيص والأخبار سواء صحت أم لا عند أبي حيان التوحيدي. قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: انصرف العباس بن مرداس السلمي من مكة فقال: "يا بني سليم إني رأيت أمراً وسيكون خيراً، رأيت بني عبد المطلب كأن قدودهم الرماح الدينية، وكأن وجوههم بدور الدجنة، وكأن عمائمهم فوق الرجال ألوية، وكأن منطقتهم مطر الوبل على المحل، وإن الله إذا أراد ثمراً غرس له غرساً، وإن أولئك غرس الله، فترقبوا ثمرته، وتوكفوا غيثه وتفيئوا ظلاله واستبشروا بنعمة الله عليكم به"¹. وخاف أحدهم من منافسة بني عبد مناف وصعود هذا الفرع من القبيلة فقال: "تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاذبنا على الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء"². وهذا ما هو فوق طاقة البشر وصح ذلك على مدى الدهور أن النبوة فوق إمكان وتقدير كل أحد، حتى صاحبها لا يدرك خطرها ويستنكر ويقول: أو مخرجي هم؟³ وفي قصة ورقة بن نوفل مع الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على القول. وفي كل عصر وزمان ترى منبهاً للخطر

أو للمغانم يُري الناس النور أو النار التي يعيشون عنها. وكم كان مخزناً أن رجلاً كابن خلدون يحذر قومه وينبههم إلى قدوم البعث الأوربي في جنوب أوروبا فقال: "وكذلك يبلغنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الفرنجة من أرض رومة وما إليها من العدو الشمالية نافقة الأسواق وأن رسومها هنالك متجددة ومجالس تعليمها متعددة ودواوينها جامعة وحملتها [متوفرون] وطلبتها متكثرون والله أعلم بما هنالك [وهو] [يخلق ما يشاء ويختار]"⁴. ولكن الظلام والظلمات، كما أشار هو، قد استحكمت في عقول ورقاب أمته، إذ أشار إلى أحوال زمانه قائلاً: "وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة [...] وكأننا نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض، فبادر إلى الإجابة"⁵. حتى عابه بعضهم على جريمة وعيه وحرصه على إخراجهم من غفوتهم التي طالت قروناً، وقتها كان قد سقط العلماء والحكام والمتصوفة والعامّة في ظلام لم يبدأ التنبه من غفلته إلا قريباً.

لا شك أن المجتمع المفتوح الحر يصنع حالة من إمكان صنع الأفكار الناجحة وتنفيذها، بخلاف المجتمع المقموع المستعبد لفرد، حيث تقتل فيه المواهب ويمنع القمع والقهر تحريك الأفكار العبقريّة ويحجر الأذهان، لتعيش الملايين بدماع متسلط واحد يشل المجتمع ويدمر الحياة مهما كانت موهبته وإمكاناته. ومع ذلك فإن تحدي الجمود، وتحدي العبودية والخنوع يمكن تحقيقه بالإصرار، ونحن في زمن نملك العدد والعقول والوسائل التي تمكن من اختراق جدران الظلمات، وتحقيق بعون الله ثم بالإصرار والتعاون إنجاز المصلحين الصادقين عبر القرون. وإنما تعظم الأمم والحضارات بأفكار حرة مبدعة وأسواق عظيمة تستهلك المبتدعات من الأفكار الحرة والسلع المتنوعة، فلا الأفكار يمكن قمعها ولا الصناعة يمكن حد انتشارها، ولا طرق الترويج للأفكار والسلع مسدودة؛ ذلك لأن التماسك بين العبقري الملهم وبين الساذج المستهلك أو المتحمس المتفاني ضروري للتفوق الحضاري، ويمكن تحقيق الخير لأمتنا واختراق حواجز القهر والقنوط.

دائرة العمل ودائرة المعرفة

إن المعلومات التي يتلقاها الإنسان عنوة أو عفواً ذات أثر كبير عليه وعلى تكوينه الذهني والعاطفي وعلى علاقته بالناس والأشياء من حوله، ويندر من الناس من يصل وعيه إلى مراقبة أثر تلك المعلومات والثقافة الاجتماعية في تصرفاته، وأندر منه من يستطيع التحكم في تكوينه المعرفي والنفسي والمجتمعي. ويبدو لي أن كل الجهود الذاتية والمعلوماتية قد تساعد في تهذيب مضار التكوين عليه، ولكنها لا تجتث الآثار السلبية التي ترسخها ثقافة الركون والتواني، وما عليه إلا المحاولة لتحريك الحق بما يعرف وتقليل السلبي والهامشي من معلوماته، تلك المحاولة في ذاتها نجاح.

فالمعلومات والأحداث والظروف لها دور خطر على الإنسان وهو يضعها دون وعي في سياق لا يعرف نفعه من ضرره، ويستوي في الخضوع لتلك المكونات الذكي والغبي، لكن تأثر الشخصيتين يظهر عليهما ويقودهما لأعمال رشيدة أو مضرّة يشاهد نتائجها المجتمع في تصرفاته. الأحداث والأفكار والتجارب ونتائج الخبرات تصنع أثرها على شخصه ومستقبله سواء عرف قدرها وتأثيرها أم لم يعرفه، وبهذه الأثقال يتحرك في المجتمع والعلوم والحياة، وقد يتعرض لحالات صدمة أو يقظة تنتزعه من سباته وتبعيته وهامشيته، وترمي به إلى تيار الوجود والحيوية وكأنه لأول مرة يرى نفسه ويكتشف قدراته ويلاحظ أثره. تلك لحظات من لحظات القرار والوعي الذاتي الشامل التي يتعرض لها الفرد. يقولون إن الشعر يثيره الحب والحرب والموت، وهذا اختزال لشخصه ولنتج واحد هو الفن أو الشعر، ولكن ماذا عن تحول القناعات؟ إن إنساناً غافلاً قد يخوض تجربة دينية ويصبح طاقة هائلة جديدة قد يسخر منها من يجهلها، غير أنها حقيقة ماثلة وملاحظة، تراها عند المهتمين والتوايين ومن تعصف بهم ظروف فوق طاقاتهم، وتجد على الجانب الآخر من يفقد قيمه وقيمتيه ويقنع بعكسها، وقد يرى ويسمع دوي سقوطه ثم لا يكاد يفهم قسوة فقدان ما كان معه وله وبه، فيسقط ويراقب بنفسه سقوطه مما كان يؤمن أنه علوي وسماوي إلى كل صغير وآني وذاتي،

ولا بد أن تفقد القيم كل القيم مكانتها ودورها في حياته، ويبقى الماضي العالي الهميم أشباحًا مؤلمة أو مبهجة في لحظات مراجع الوعي أو الصدمات والذكريات، تلوح كأطياف زمن قديم يتعد عنه.

إن من أهم النماذج الحركية للمعرفة قصة الطبيب الكويتي عبد الرحمن السميط، وقد أثاره للحركية للإسلام وقوفه على مقررات مؤتمر كلورادو التبشيرية، فقرر أن يتخلى عن طموحات زملائه المحلية الصغيرة، كفتح عيادة في الكويت تجلب له المال والشهرة، وترك المعتاد وذهب إلى أفريقيا، فما عرف الناس في العصر الحديث رجلاً كان له أثر في اعتناق أمم للإسلام مثله.

أذكر أنني قرأت أيضًا عن الفيلسوف والموسيقي الشهير ألبرت إشفيتسر (ولد في الألزاس عام 1875م وتعلم الفلسفة والطب وبرع في الموسيقى والفلسفة، وكتب حينها كتابه الشهير فلسفة الحضارة الذي ترجمه عبد الرحمن بدوي)، أنه هاجت عنده المهمة الروحانية والشوق لخدمة المسيحية، فترك وعشاء التفلسف والموسيقى، وعلم زوجته التمريض، ثم ذهب إلى لمباريني في الجابون في أدغال إفريقيا لنشر المسيحية عبر التطبيب، وقام بدور كبير في علاج مرضى الجذام وغيره، ونشر المسيحية بين الوثنيين حتى مات هناك عام 1965. وقد تابعت الكثير مما قام به في ما كتب عنه، فهل كانت خطوته الحركية الكبيرة تلك أنفع من الكتابة في الفلسفة؟ ربما، والجدير بالملاحظة أنه من أحوال سارتر الفيلسوف الفرنسي الذي حول الوجودية إلى إلحاد.

وقد تكون المعرفة من وسائل التجميد والسلبية عند الإنسان حين يتعلق بحبل لها لا ينتهي ويطلب أوله آخره الذي لن يصل إليه إنسان، ويغرق فيها دون هدف منجز إلا المزيد منها والكتابة حولها وتجميع مصادرها، والكتب تسخر به، والمعلومات تفر منه، والعمل يتباطأ به، فلا أنجز في الطريق ولا وصل لمحطة يأملها. إنه عبث معرفتنا بنا، ننظر كما لها بينها

كلها هو في العمل بها وليس جمعها بلا نهاية، فالعمل بالمعرفة ولو كان قليلاً وغير مقنع خير من هوس بجمعها لا يصل للنتيجة، وإنما النتيجة الطريق.

وعليه فإنه لا قيمة للمعلومة ما لم تتحول إلى تجربة عملية، ولهذا تجد المنتجين معلوماً منهم قليلة نافعة وعملية، وتجد كثيراً من المنظرين مثقلين بأوقار من المعلومات يحملونها معهم إلى قبورهم. وقارن بين شخص جالس في بغداد أو قرطبة زمن التراجع كم كان عنده من المعلومات مقارنة بشخص على الثغور قليل النظريات يفتح للأمة أبواب الأمم. ولذا قد تصنع الثقافة دروعاً للخنوع كما يمكن أن تعمل دور الإشعال العملي الحركي. وإذا قدر لك أن تطلع على أجواء المعارف والآداب التي كانت في قرطبة وغرناطة قبل سقوطها، فإنك لا تتخيل كيف تموت همم وتخبو آمال وتسقط قوى وجيوش وهم في زهرة علومهم وعلو معارفهم⁶.

وليس غريباً هذا الغباء البشري، فقد شهدنا الرئيس الأمريكي ترمب يُنتخب، ورأناه يحمس ويؤيد جموع المتطرفين الذين تظاهروا في يناير عام 2021 ليهاجموا مبنى الكونغرس ويهاجموا النواب، ويتم أول هجوم داخلي على البرلمان الأقوى في تاريخ العالم المعروف ويُغزى لا من خارجه ولا من أعدائه، بل ممن يزعم حجة الحفاظ على مستقبله، ذلك أن الواعي الحريص على بلاده وثق بجموده بينما الفساد والإفساد في أعتى لحظات الحركية.

الهمة خير من زيادة المعرفة

كشف الواقع أن الاهتمام بالمساجد وبطلاب المدارس القرآنية، عند ابن باديس والبشير الإبراهيمي ومدارس الجزائر أحييت همم الجزائريين، وصنعت الجيل والموقف الذي أنجز جيل الثورة والتحرير، فكان فرق عظيم بين من يتلقى القرآن للتنغم والتسلية وبين من يجعله سلاحاً لتحرير نفسه وبلاده من المستعبدين، وقد يموت فيسمى شهيداً، وسادت ألقاب التعظيم للشهداء والشهادة، ومجلة الشهيد، ومن قبلهم في تونس ظهر كتاب تونس الشهيدة⁷ حين حل بها المستعمرون وقهروها، ودون شك عددهم المستعمرون مدمرين

ومفسدين وإرهابيين ومتطرفين، وتلك لعبة الألقاب كما يحسن الغزاة المستعمرون المتأخرون استخدامها.

إن زماننا هذا من خير العصور، توفرًا للعلوم والمعارف وتواصلًا اختصر المسافات. وقد قرأت في أدب الطلب⁸ للشوكاني قوله إن زمانه خير مما سبقه فيما يخص العلم وتوفر مصادره. وأين نحن من زمنه؟ فزمنه فقير مقارنة بزماننا، لكن المهمة والعمل والغاية إن غابت فلن تفيدنا معارف العالم لو جمعناها. وقد جعلت شبكات التواصل العالم كله ميدانًا للسباق والتأثير، وأصبحت العولمة ملكًا لمن يجترئ ويعمل وينشر.

وعليه فإنه من الواجب الآن التخلص من الحياة النمطية أو التجارب الفاشلة [وكما قالت الشاعرة: "لا تعيش العمر عينك وراك"]. فهناك من يشغلون بدراسة الحالة ولوم السابقين بدلًا من مبادرات لهم في زمانهم، أو لا ينسجمون مع حركات الإحياء والإصلاح المعاصرة لهم، أو يفكرون في امتلاك كل شيء لينجزوا، وليس الأمر كذلك؛ فالعمل ولو كان يسيرًا خير من الانطواء على الذات ونشدان الكمال، والزمن لا ينتظر أحدًا.

أذكر أن شخصًا سألني في نهاية محاضرة عن حركات الإصلاح قائلاً: أراك قد تصالحت مع المدرسة الإصلاحية بدءًا بمقدمة كتبها لكتاب جمال الدين الأفغاني وغيره، فهل هذه مراجعة للأفكار؟ والجواب أن مراجعة ومعرفة الحركات الإصلاحية واجب من واجبات المرحلة لمعرفة مواقع النجاح ومواقع الفشل، وفهم وتقدير ظروف الإصلاحيين السابقين من واجبات المرحلة، ومصادرة جهودهم والبقاء عند عيوبهم وأخطائهم تنسلي بها من مظاهر السلبية والقنوط، وفي ذلك عدم تقدير لجهود السابقين، ولا مراعاة لاختلاف أفهامهم وظروفهم وزمانهم عن ظروفنا، وكثير منهم قد صنع نحن فيه من خير أو حطل، فتقدير أولئك يجعلك تتواضع في تنصيب نفسك دائمًا مقيماً لهم ولأدوارهم. فعليك ألا تهتم كثيرًا بالحكم عليهم من زمن غير زمنهم وظروف مختلفة عنهم، بل يجب العمل وملاحظة واجب وقتك. فتنصيبك لنفسك مقيماً للأفكار

ولدورها تنصيب خطر ومغامر، وما دام الأمر فوق قدرتنا على شرح ملبساته فلتتواضع ونترك للشكوك ولعدم اليقين مجالاً. ولا لوم أن نقول ما نؤمن به مع تقدير من قررنا خطأ تجربته ممن عرف عنه الإخلاص والتضحية والنجابة.

إن أفكارنا تموج بنا بين الصواب والخطأ والوهم والشك، فما لنا نتخيل أن السابقين لم يعانون من صعوبة الفهم رغم أن ظروفهم كانت أصعب من ظروفنا، خاصة في مرحلتين مرحلة إطباق الظلمات ثم مرحلة بداية يقظة العالم الإسلامي؟ من الجيد أن نتحرك بأفكارنا تحرك المنقذين، ولا نقف ولا نؤيد سكون سابقين ولا معاصرين، ولا سكون أفكارهم، فالسكون الفكري والعملي جبرية، بل هذا الجمود هو رذيلة القادرين، وحينها يتحرك عدوهم في فراغهم أو في ركودهم.

الهوامش

1. أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين (بيروت: دار مكتبة الحياة، بدون تاريخ)، ج1، ص 76.
2. السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق إبراهيم السقا وغيره (القاهرة: مطبعة الباي الحلبي، 1955)، 316 /1.
3. أخرجه البخاري (3392)، ومسلم (160).
4. مقدمة ابن خلدون، تحقيق إبراهيم شيوخ (تونس: القيروان للنشر، 2007)، 294 /2.
5. المصدر السابق، 1/ 50-51.
6. حين كنت أراجع هذا المقال وقع بيدي تحقيق لكتاب الموافقات للشاطبي، وقد أحسن المحقق الحسين آيت سعيد في كتابة مقدمة أشار فيها إلى حال العلوم والمعارف في زمن الشاطبي في غرناطة، حتى لتعجب كيف يسقط مجتمع كمجتمع قرطبة وغرناطة ذلك السقوط أمام جهلاء ومتعصبين؟ ثم تذكرت بعض حواضر المسلمين وما بلغته من مستوى التدين العالي والخلق الرفيع فإذا هي تسقط بين عشية وضحاها بأيدي ناشري الفسق والحقارة، أو تذكر الزمن الحر الذي عاشته مصر قبل هيمنة العسكر كيف كان سقف العلوم والآداب والمعارف والفنون عاليًا جدًا ثم تم إسقاطه بأيدي متنفذين جاهلين من العساكر، ومثله ما بلغ من إفساد الشاه لمجتمع إيران، فإذا الثورة تنقلب على كل شيء وتتعصب في فرض مظاهر التدين التي عاش محاربًا لها وتحيل أنه قد أنهى الدين ومظاهره. والطريف أنه حين وصلت طائرته أسوان في مصر كان جائعًا وطلب من الطائرة طعامًا فأخبروه أن الثوار لم يسمحوا له بأن يصطحب معه الطعام الذي كان محددًا له، وغادر القاعة إلى الحمام وزعموا أنهم سمعوا بكاءه. هذا فضلاً عن أن تذكر القذا في يلجأ إلى مصرف مياه، وصدام يلجأ إلى حفرة، وابن علي يبقى في الجو ساعات يبحث عن من يؤويه ويرفض سادته الفرنسيون إيواؤه، وكذا تشاوسسكو في رومانيا وهو يذل ذلته العظيمة بعد بناء أكبر قصر لحاكم من حكام الدنيا.
7. كتبه عبد العزيز الثعالبي معبرًا عما أصاب تونس من قهر الاستعمار الفرنسي.
8. الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأدب، تحقيق عبد الله يحيى السريحي (بيروت: دار ابن حزم، 1998)، ص 111.

ملف العدد

- 22 الفكر السياسي لدى الدولة الأمامية (الإمامية) هارون باه
- جوانب من الجهود الإصلاحية للإمام الشيخ العلامة
40 بداه بن البوصيري محمد الحافظ ولد الغابد
- إضاءات على الجهود الإصلاحية
56 لمحمد بن المؤقت المراكشي عدنان بن صالح
- العلامة محمد العربي الخطيب التطواني:
78 قبسات من سيرته، وملاحم من فكره يونس السباح
- الفكر الإصلاحي عند فريد الأنصاري:
100 الأسس المعرفية والأبعاد الحضارية إدريس التركاوي
- 126 الخطاب التربوي عند الحركة الإسلامية المعاصرة بلال التليدي

الفكر السياسي لدى الدولة الأمامية (الإمامية)

دولة الأئمة بفوتا تورو (1190-1308هـ) (1776-1890م)

هارون باه¹

لم تكن إفريقيا يوماً معزولة عن العالم، بل ظلت مرتبطة به على مر الحقب، وتفاعلت وتجاوبت مع فجر الإسلام وعبر أزمته الجديدة، مروراً بممالكها العريقة -مملكة التكرور ودولة مالي بغرب إفريقيا- وصولاً إلى فترة الإمامين جلال الدين السيوطي وعبد الكريم المغيلي²، اللذين كان لهما أثر بارز في تأصيل الفكر السياسي الإفريقي الإسلامي، وتمتينا للصلات بالدوائر الحضارية مع الملك أسكيا بهالي وبزعماء بلاد الهوسا، عبر الرحلات والزيارات والمؤلفات العلمية والأجوبة عن أسئلة الحكام، مما يجسد في آن وحدة الأمة ووحدة المرجعية على تباعد الأقطار وتمدد الأزمان، أي الوحدة في إطار التنوع، فالأمة الإسلامية حقيقة بمنطق الدين وحقيقة بمنطق التاريخ وبمنطق الجغرافيا، وحقيقة بمنطق الواقع والمصلحة³.

واستقر الأمر على وجود دولة إسلامية مركزية بهالي ذاع صيتها وعم خبرها الآفاق⁴، إلى أن انفرط عقدها مع الحملة المغربية نهاية القرن السادس عشر، وبالتحديد سنة 1591م، إيذاناً بدخول حقبة جديدة من التحولات الدولية تراجعت معها أهمية الساحل والصحراء الحضارية والتجارية والاقتصادية، مما حدا بعلمائها ومصالحها إلى تلمس شتى السبل بغية

استعادة السلطة المركزية المفقودة بفعل الهجمة السعدية الموجهة بسبب توقيتها وآثارها، فكانت نشأة الدول بسنغامبيا⁵ ووادي النيجر وبلاد الهوسا، ومن سوء حظها أنها تزامنت مع توسع الاحتلال الأوربي بالمنطقة.

تميزت الحياة الاجتماعية بعد حملة سلطان المغرب أحمد المنصور الذهبي بالاضطرابات العنيفة داخلياً وخارجياً، وشهدت إفريقيا فوضى عارمة ناشئة عن اختلال حركة ونزوح البشر قسرياً بسبب غارات الاستعمار، وإفراغ القارة من أهلها بواسطة شحن السفن الأوربية بالشباب الإفريقي، انطلاقاً من الموانئ الأطلسية، كميناء سان لويس الواقع على مصب نهر السنغال وجزيرة غوري وغيرهما، وكما تشير وقائع اختطاف الأمراء والعلماء بفوتا فضلاً عمّن دونهم.

ففي ظل تلك الأجواء ظهرت الحركات الإصلاحية ضد الطغيان والفساد، تارة باسم الإمامية، كأمامية بُند 1107هـ - 1690م والإمامية بفوتا جالون مع قائدها ألفا إبراهيم صمبيغو عام 1140هـ - 1727م بتمبو، والشيخ سليمان راسين بال بالسنغال، وأحمد لبو 1212هـ / 1797م بهالي، متخذين من لقب ألام رمزاً للنظام الحكم إلى جانب أنظمة سياسية لم تتسم بذات الاسم كخلافة صكتو مع الشيخ عثمان دان فوديو ببلاد الهوسا وغيرها، إلا أن هذه المقالة ستنحصر على دولة الأئمة بفوتا تورو (السنغال) في القرنين 18 و19.

وتبقى القواسم المشتركة بين القيادات الإسلامية كونها من طبقة العلماء والأمراء، ثم إن الفقهاء الثوار معدودون ضمن أعلام الطريقة القادرية، وكان الانتماء القادري واسعاً بحكم انتشار الطريقة ببلاد السودان الغربي يؤازرها علماء مشاهير، فالخبرة الإفريقية منذ القدم في تدبير شؤون الحياة انطلاقاً من المرجعية الغيبية خبرة شاملة ومتطورة، تستوعب الاختلافات العقدية والاجتماعية، وتصهر المجتمع في بوتقة واحدة ترتقي بالإنسان نحو الكمال الحضاري العمراني والاجتماعي وتوفر الأمن والاستقرار لشعبها⁶.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في عدة جوانب، منها:

- الوقوف على تجربة حكم دولة الإمامية بحوض نهر السنغال على امتداد قرن ويزيد، ورصد كسبها السياسي والدستوري في إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية بناء على المرجعية الحضارية، وذلك بغية الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على شعوب الضفة.

- إلقاء نظرة على الإسهام الإفريقي في الفكر السياسي والدستوري المعاصر، وآليات بناء دولة العدل والكرامة في نفس توقيت ظهور نظريات العقد الاجتماعي بأوروبا.

- استلهام الخبرة الأمامية في الحكم لتدبير قضايا إفريقية راهنة ومصيرية من نصب الرئيس والحفاظ على المال العام (مسألة السلطة والثروة)، ومحاربة الفساد باعتبار التجربة الثورية زادًا ورصيدًا قائمًا على مرتكزات صلبة وأسس سليمة.

نتساءل هنا عن مؤسسي دولة الأمامية (الإمامية) بفوتاتورو وعن مشروعها وعوامل انبهارها، مستعينين بالمنهج التاريخي تارة والوصفي التحليلي أحيانًا للإجابة عن الأسئلة المطروحة.

تقع فوتاتورو، مسرح ثورة ألام، بشمال السنغال على الجهة اليسرى من النهر بين داغانا وماتم، حيث موطن التكرور الأصلي، وقد تعاقب على حكمها بعد سقوط مملكة غانا سلالات متباينة من سونينكي وماندينغ وسيرير إلى أن جاء دور الملك كولي تنغلا، وظلت موضع تنافس بين القوى المتحاربة، ولم يكن المجتمع الفوتي منغلًا على ذاته وقد جمع في أحضانه كل الأجناس، ملتقى الشعوب، وتنهض ألقاب ساكنة ضفتي النهر دليلاً على هذا الواقع: (جو، انغوم، سار، كمر، ساخو). كما لم تكن الأنظمة السياسية بفوتاتورو منكفئة على نفسها، بل نسجت أواصر ومدت جسورًا دولية مع جوارها سلمًا وحرًا، ووصلت سفارتها إلى العرش العلوي مع مولاي إسماعيل طلبًا للعون والمدد العسكري أيام دينانكوبي،

نتيجة الصراع حول السلطة بين صمب غلاجي وكنكو بو موسى الذي خلف ضرائب مجحفة على سكان فوتا بسبب تكلفة التحالفات مع الشماليين⁷.

وتعدّ منطقة فوتا تورو من أقدم الأقاليم السنغالية التي عرفت تنظيمات سياسية، وعلى هذا ظلت منطقة فوتا مسرحًا لتواصل بشري وتفاعل حضاري على مدار التاريخ⁸، وقد جعل منها بعض العلماء حدًا جغرافيًا، حين وصف محمد المامي البادية الموريتانية بأنها تقع بين العمالتين الإسماعيلية في الشمال والبوصيائية في الجنوب⁹، ومع الأيام صارت مركزًا علميًا يفتد إليها الطلاب من شتى الأقطار، كما عاشت تدافع تيارات مذهبية وعقدية على أراضيها، وتمتاز عن غيرها من المناطق السنغالية بأنها عرفت الإسلام قبل سواها، وقامت فيها أول حكومة إسلامية تطبق شريعة الله تعالى¹⁰.

ومنذ أن اعتنق شعب الفلان، سكان الوادي، الإسلام لا يزال لهم حضور مشهود، وبالأخص في غرب إفريقيا على امتداد الحقب، ويكفي دليلاً على ذلك الإمارات التي أسسوها والممالك التي حكموها بفوتا تورو وماسينا وفوتا جالون وبلاد الهوسا.

لكن الموقع الجغرافي وضع الدولة الإمامية الناشئة في دائرة الأخطار المحدقة بالمنطقة، الواقعة على قرب من مقر الحاكم الفرنسي، حيث الإدارة الاستعمارية بمدينة سان لويس منذ القرن السابع عشر، سيما أن هواجسها التوسعية تتجاوز السنغال وتشمل غرب القارة بأكملها، وهو ما يقود حتمًا إلى المواجهة بين الطرفين.

أولاً: التأسيس

بدأ جيل تأسيس دولة الإمامية نواة لمشروع إصلاح وتغيير ممتد في الزمان بعيد الآثار أيام الطلب والدراسة، وقد قامت مدرسة بير العريقة بكجور، الأرض السهلة، وسط السنغال بزعامة شيخها القاضي والعالم عمر فال بدور بارز في العصور المتأخرة؛ وذلك باحتضان وتهئية البلاد لظهور شخصيات إسلامية -دعاة تحرير- ذات أثر حاسم في المجتمع السنغالي، من بينهم قيادات الدولة الإمامية بفوتا تورو.

وتمت صياغة مبادئ الثورة بقُطر كجور؛ حيث تلخصت في ثلاث نقاط:

1. إسقاط حكم دينيانكوبي المجافي لقواعد الإسلام.
 2. التشهير بالأعمال السيئة والتصرفات البذيئة والتعسف الأعمى في إصدار الأحكام على المواطنين، وفضح الممارسات المذمومة التي يقوم بها الشماليون المحالفون لدينيانكوبي داخل البلاد.
 3. إقامة دولة إسلامية تستمد قوتها وتستند في تشريعات قوانينها من الكتاب والسنة، ويتولى العلماء والفقهاء الحكم والإشراف المباشر على مجريات الأمور في البلاد¹¹.
- أما ارتباط التغييرات الجسيمة في المجتمعات البشرية بالنهضة العلمية وتوازنها مع مسار الحياة السياسية فهو أمر ملموس، كما برهنت على ذلك الحركات الإصلاحية، ما يعيد إلى الذاكرة السياسية علاقة المعرفة بالسلطة¹².
- بيد أن من أسباب ظهور دولة الأئمة بعد نضوج الفكرة وتبلور المشروع في ذهن القائمين عليه: مواجهة الطغيان والاستبداد المتمثل في دولة دينيانكوبي الأرسطراطية الحاكمة -وقد عمرت لما يزيد عن قرنين- ورفع الحيف عن أهل فوتا، والعودة إلى الإسلام وتعاليم الشرع، والتصدي للاستعمار الغاشم، ورد الكرامة لبني الإنسان.
- تزامن اندلاع الحركة الثورية في شمال السنغال بالتحويلات الدولية الكبرى في كثير من بقاع العالم، كالمواثيق الحقوقية والثورات السياسية والصناعية، وكانت الأحداث أحياناً مترابطة فيما بينها، ما جعل من المجتمعات الإفريقية على مفترق الطرق في نوع الاستجابة للتحديات المطروحة صعوباً أو هبوطاً.
- ولا يبدو أن المفكرين السياسيين الأوروبيين سبقوا مؤسسي دولة الأئمة بفوتاتور وفي التنظير لفكر سياسي معاصر يضبط مسار الاجتماع البشري في أصوله الكلية من: وجود قيم سياسية معيارية، وطريقة اختيار الحاكم، وتسيير مالية الدولة، ومحاربة الفساد السياسي والمالي -منافذ فساد السلطة-، ومن هنا يصح مقارنة الخبرة السنغالية بالثورتين المعاصرتين لها: الأميركية والفرنسية، إلا أن ثورة الأئمة لم تسعفها روافد تمد من دورة حياتها وزمن بقائها؛

من استقرار اجتماعي ونهضة صناعية متعددة الأبعاد تضمن للتجربة الوليدة المواكبة ومسايرة التغيرات الدولية. كانت المبادئ الثورية التي دعت لها الإمامية على لسان أمام سليمان متقدمة على زمانها: "إن النصر مع الصبر، إني لا أدري هل أموت في هذا القتال أم لا؟ فإذا متُّ فاطلبوا إمامًا عالمًا زاهدًا لا يجمع الدنيا لنفسه ولا لعقبه، وإذا رأيتموه قد كثرت أمواله فاعزلوه وانهبوا أمواله، وإذا امتنع من العزل قاتلوه واطردوه لئلا يكون مُلكًا عضوًا يتوارثه الأبناء عن الآباء، وولّوا مكانه غيره من أهل العلم والعمل، من أي القبائل كان، ولا تتركوا الملك في قبيلة خاصة لئلا يدعوه وراثته، بل ملكوا كل مستحق"¹³.

وتشترط شروط معينة لمن يتقلد منصب الإمامة؛ فالمؤسس يجعل أهم شروط الإمامة في الدولة الناشئة العدل وهو أساس الملك وقوامه، ثم الزهد وهو صفة تحمل الأئمة على العفة في المال العام وتكفهم عن الفساد¹⁴.

يلقب حاكم فوتا بأمام (الإمام) ما يجمع لصاحبه بين البعدين الديني والديني، أي الحاكم الفعلي بلا منازع. ولم تقتصر تسمية أمامي (الإمام) على رأس السلطة على النظام السياسي القائم بفوتاتور وفحسب، بل شملت أقطارًا أخرى من السودان الغربي، سواء بغينيا كوناكري وهي أسبق، ودولة (أحمد لب) بماسينا وعاصمتها (حمد الله) بهالي، وقبلًا إمارة بند مع (الحاج مالك سه) 1681م، وأحيانًا ما تجتمع العائلات الحاكمة في قرابات وأصول نسب.

ثانيًا: الأفكار السياسية التورودية الثورية

تجد الأصول الفكرية السياسية لثورة توروي أسسها في المعارف الإسلامية بدءًا بمرجعية القرآن - رفض كافة أنواع الظلم مثلاً، إقامة العدل وشهادة بالقسط، رد الأمانة، النهي عن أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الحرمات والأعراض إلخ، والتمكن من الفقه والشريعة، وبالأخص رسالة أبي زيد القيرواني وجواهر الإكليل للإمام الخليل وتحفة الحكام لابن عاصم الأندلسي، وكلهم من فقهاء المالكية، إضافة إلى استلهام السيرة النبوية وهم الإصلاح الاجتماعي السياسي الذي شغل بال المصلحين، كل ذلك كفيل أن يبلور أطروحات إصلاحية تستجيب لتطلعات سكان الوادي.

زيادة على تأثير الجوار، حيث لا يزال صدى حركة الإمام ناصر الدين الديباني الموريتاني (ت. 1674)، ولما يبلغ الثلاثين من عمره، حاضرًا في الأذهان، خاصة أنها انطلقت من الجنوب الموريتاني، أي الجوار السنغالي، بعد مضي نحو قرن بينها وبين ثورة توري، ولا يستبعد فرار المنهزمين الناصريين إلى فوتا طلبًا للأمان ونجاة من المطاردة، ثم ما حدث بفوتا جالون بغينيا من إقامة سلطة ألمامي، كل ذلك يجعل من تصدير الإمامية إلى فوتا تورو أمرًا واردًا واحتمالًا قويًا.

وتظهر أصالة الأفكار التي طرحها قادة دولة الإمامية في كونها برنامجًا سياسيًا إصلاحيًا يرمي لتحقيق العدالة الاجتماعية بمقاومة الاستبداد، والتعسف في استغلال السلطة، والرشوة وسوء تدبير الأموال العمومية، ومقاومة كافة أشكال الظلم، والتحرر من القوى الأجنبية/التبعية، وتحرير ومنع المتاجرة بالبشر، وهنا يظهر تقدم بعض أطروحاتها على الدول الغربية. ففرنسا قد ألغت العبودية لأول مرة عام 1794 بعد اندلاع ثورة العبيد في هايتي (سانت دومينغ سابقًا) لتكون أول دولة أوروبية تلغي تجارة الرق. لكن نابليون بونابرت أعاد العمل بها عام 1802 ولم تلغ مجددًا إلا في 1848¹⁵.

ما يحسب للفكر السياسي الثوري من إضافة: طرح فكرة الجمهورية تحت مسمى الإمامة في مقابل الملكيات الحاكمة؛ إذا توفرت شروط انعقاد الإمامة لصاحبها من الأهلية والكفاءة، وقبول أهل الحل والعقد برئاسة المنتخب، وعدم اعتبار النسب والمركز الاجتماعي، ما يعني نظرة جديدة لمعادلة الحكم في حوض نهر السنغال، وهنا أيضًا يتجلى البعد العالمي للأفكار السياسية الإمامية.

شكلت فرادة النموذج الإمامي في القطيعة مع ما كان مألوفًا في العالم الإسلامي من توريث السلطة، وظل نظام الحكم في الجمهورية الفوتية شورياً مبنياً على قرار أهل الحل والعقد، وكان الأفق لسياسة الأئمة هو توخي الإصلاح والصالح والقدرة على تحمل أعباء المسؤولية والقيادة.

تجدر الإشارة هنا إلى تكرار عزل الحكام الأماميين واستبدالهم بغيرهم، وأحيانًا استعادتهم للحكم مرات بشكل ملفت للنظر في الاجتماع الفوتي، كما هو حال الإمام (يوسف سري

تفسير له) وكذلك الإمام (محمد بران وَان)، مما يعكس حضور المجتمع في الحياة العامة وقوته في اتخاذ القرار وصناعة السياسة العامة. ولعل السبب وراء انتشار هذه الظاهرة إشارة مؤسس الدولة إلى عزل الحكام عند الإخلال بالمهام المنوطة بهم كظهور فساد وثورات بلا سبب، ولم يغفل الشيخ سليمان رحمه الله قضية "عزل أئمة الجور وإزالتهم عن سدة الحكم، بل سطر بالعريض في وثيقته التاريخية أن (إذا رأيتموه [الحاكم] قد كثرت أمواله فاعزلوه وانهبوه، وإذا امتنع فقاتلوه واطردوه، لئلا يكون ملكاً عضوياً يتوارثه الأبناء، وولّوا مكانه غيره من أهل العلم والعمل من أي القبائل)"¹⁶. وتمثل المشروع السياسي بالأساس في توحيد الشعب، وبناء كيان سياسي قوي لمقاومة الاحتلال الأجنبي الوافد قريباً كان أو بعيداً، وإقامة قواعد المجتمع على الدين ومبادئ الشرع عبر أشهر رجالها:

- سليمان راسين بال

ينتمي بال إلى قبيلة ووطاي الأصيلية، بدأ دراسة العلوم الشرعية بفوتاهم رحل إلى موريتانيا لمواصلة رحلة طلب العلم، ومن بعدها إلى بير سانياخور حيث تبلورت رؤيته الإصلاحية، وقد نشأ سليمان نشأة دينية زرعت فيه أخلاقاً فاضلة وقيماً سامية انتصر بها على السفاسف ووطن نفسه للأموال العظام.

يمكن اعتبار المصلح التورودي سليمان بال من رواد الحركة الدستورية المعاصرة بالغرب الإفريقي، الداعية إلى تقييد سلطة الحاكم وتقرير مبادئ الحرية والمساواة وكرامة الإنسان، من غير استنساخ للتجربة الأوربية، وإنما جاءت أفكاره نتيجة سعيه لتحقيق العدالة الشاملة وتنظيم السلطة في المجتمع الفوتوي الذي ذاق مرارة الطغيان والاستبداد مع سلطة سلالة دينيانكوبي، أحفاد كولي تنغيلا، مستنداً في ذلك على التراث السياسي الإسلامي والقيم الإنسانية من رفض كافة أنواع الظلم ومقاومته، بدءاً بالسياسي والاقتصادي الذي تجسد في فرض الإتاوات على الفوتيين، فيما كان يعرف بـ"مد حرم" ثم الظلم الاجتماعي في ظاهرة الاستعباد والاسترقاق.

ومن الإنجازات الكبيرة التي تركت أثراً في الحياة السياسية للدولة احترام آلية اختيار الإمام التي وضعها الإمام بال، وطالب السكان الالتزام باختيار الإمام المقبل على أساسها،

ولم يكتف "بوضع شروط الاختيار واعتماد البيعة صيغة للتصويب، وإنما اتبع المنهج الذي وضعه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب للخلافة من خلال حصر اختيار خلفائه في مجموعة من القيادات، من بينهم الأمير عبد القادر كن، الذي آلت إليه الخلافة لاحقاً"¹⁷.

- الإمام عبد القادر كان

هو المؤسس الفعلي لدولة الأئمة بوادي حوض نهر السنغال عقب وفاة "مفجر الثورة" سليمان راسين بال بعد عام من توليه الإمارة إثر حرب مع دولة لبراكنة، كما وطد أركان الدولة وأعاد ترتيبها، وأنهى وجود عرش دينيانكوبي 1783م، ودام سلطانه أكثر من ربع قرن. وتفيد الروايات أنه بنى جيشاً قوياً يعد بالآلاف مكنه من تحقيق انتصارات على منائيه، وقد استنجد به بعض الفضلاء للتدخل ووضع حد للنزاعات الدائرة بين شيوخ كيور ودميل¹⁸ (أمر انغوني كومبا) 1795، إلا أنه لم يحالفه الحظ فهزم وأسر ما فجر نازلة كانت سبباً في السعي لعزله.

وقد آخى بين يرلاب وبوسياب معللاً ذلك: فقال لأنهما قبيلتان قويتان فإن اجتمعتا ولم تتنافرت امتت القوة لنا قال ذلك حين بايعه أهل فوت¹⁹، مما يعكس رغبة القيادة في توحيد المجتمع وتعزيز السلم الأهلي وتحصين الجبهة الداخلية من الشقاق والصراع.

ومن مظاهر التكافل الاجتماعي في الدولة الأمامية أن الإمام عبدل قد جعل مدارس يُقرأ فيها القرآن، ومدارس يُقرأ فيها الفقه، ومدارس يُقرأ فيها اللغة والنحو وتكفل بها جميعاً²⁰.

ومما وصف به عبدل راب الإمام: "وخص بجودة الفهم، ووفور العلم والعقل والحلم والبذل، ومن فضائله أنه بسام من غير ضحك، حليم من غير سفه، جميل من غير زينة... وأيده الله بحسن الأصحاب والوزراء من مبتدأ ولايته إلى آخرها"²¹.

وقد مدح العالم الموريتاني حرمه بن عبد الجليل العلوي المامي عبد القادر بشعر جميل:

قد فُتت كل ملوك الأرض قاطبةً وفقّت في العلم والعرفان كل ولي

ما سار سيرك في شأو العلى أحدٌ إلا سميتك عبد القادر الجيلي

ورثاه النابغة الغلاوي، فكان مما قال فيه:

وفات "فوتا" عدلٌ ذاك الصالحِ وأصبحوا من بعد قوم صالح²²

ومن مشاهير الدولة من مرشحي سليمان بال للإمامة: عبد الكريم دف، ولم يعمر بعد ألام عبد القادر كن إلا أياماً معدودات، وتفسير أحمد سنب له، وتفسير أحمد حماد وان.

ومما حكى عن ألام (حماد لمن بال)، ما أورده مؤلف زهور البساتين: "وكان رضي الله عنه متواضعاً زاهداً في الدنيا جداً وقيل إنه كان راكباً على فرس ضعيف يوماً في سفر مع جماعة من الفرسان فسبقوه جداً وجعلوا يقولون أين الإمام، وانتظروه إلى أن جاء خلف الناس فقالوا له مثلك يا إمام لا يركب إلا على جواد فاره سابق ليكون الناس خلفك وأنت أمامهم فقال شعراً:

كفاني من الركوب ما كنت فوقه ليكفيني حر التراب وشوكة²³

ثالثاً: مؤسسات الدولة

1) الإمام

يعدّ الإمام رأس الدولة. ولم يعرف لدى الأمامية منصب ولاية العهد، ووصل سلطان أتمتها للممالك المجاورة، كمملكة جولوف، كما هزمت مملكة الو، وقد عقد بعض قادتها تحالفات مع الشماليين كإمارة لبراكنة والترارزة، ومن مراسلات الإمام عبد القادر لأمير لبراكنة: "من أمير المؤمنين لبلاد فوتة عبد القادر الفوتي إلى أمير الترارزة اعلي الكوري. موجب هذه البراوة²⁴ أن تبعث إلينا خمس جياد لمساعدتنا على الجهاد الذي ننوي القيام به، ورحمة الله على من اتبع الهدى، والضرر لمن رأى الحق ونأى وأعرض عنه، ونسأل الله الرحمة والغفران، وعلى أنبيائه الصلاة والسلام"²⁵.

ويتم انتخاب الأمام عبر الشورى، وتلقب عبد القادر بأمير المسلمين، وكان مقر الخلافة يتنقل حسب الإمام الحاكم وقاعدته العريضة وظروف الدولة الأمنية والسياسية، واختار الإمام الثاني مدينة جيلون (Silon) مقراً للإمامة، وعاصمة لبلاد فوتا، وهكذا استوطنها

الإمام وأسرته، على رغم أن جيلون عاصمة فقد كان كثير التردد على كوييلو (Kobillo) وممارسة بعض مهامه منها، غير أن اختيار جيلون كعاصمة لها مبررات أمنية واجتماعية؛ منها كونها تتوسط بلاد فوتا بأسرها حيث يسهل التحكم على باقي الأجزاء من البلاد، ومنها أن أهلها كانوا قد لعبوا أدواراً رئيسية في ثورة الشيخ سليمان بال، ففي كل الحروب التي خاضها الشيخ سليمان كانوا يظهره الأيمن وأبلوا فيها بلاء حسناً²⁶.

(2) نصب أهل الحل والعقد (الجاكوردي)

تتكون الهيئة الاستشارية (جاكوردي) من الأعيان والوجهاء ومن أشهر العائلات المعروفة في هذا الشأن: يرلاب وبوصياب ممن لهم ثقل اجتماعي ونفوذ مشهود في الأوساط الفوتوية، وسبق للقبيلتين أن مارستا الحكم قبل وصول الأماميين للسلطة، ما يذكر بمنطق العصبية في قيام السلطة الحاكمة، ومن اشتهر منهم: عال دوندو كان البوصيائي وعال سيدي باه من يرلاب²⁷، ومن مهام المجلس:

- تمثيل أهل البلدة.
- تقديم استشارات لرأس السلطة (الإمام).
- اختيار الإمام الحاكم.

(3) البيعة

وهي حق الشعب في مبايعة الإمام وتنصيبه عليهم أمراً وناهيًا وفق مقتضيات البيعة في القيام بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يجوز للحاكم تغيير ولاية المجتمع، أو حذفها، أو تعطيلها، بحجة أنها ممثلة فيه، ومتجسدة في أفعاله، أو بحجة أنها وجود مبدئي مجرد، لا قيمة له إلا من خلال الوجود الحي المتعين الذي هو وجوده²⁸.

ومن مراسيم تنصيب الأمامي تعميمه بالعمامة الأمامية الفوتوية، وعهد الأمر إلى أسرة تابري، كما حكاه موسى كامره، فأورثوا أهل تابري الخصلة التي كانت معهودة لهم وهي تلوية العمامة على رأس ستك²⁹، وكان كبيرهم أيضًا هو الذي يلوي العمامة على رأس الإمام

الفوتي التورودي الإسلامي، وكانوا إذا عمموا الإمام يعطيهم فرسًا جيدًا، وأول إلفك³⁰ في زمن التوردية الإسلامية إلفك دو أروي³¹.

4) النظام الإداري

ارتكز النظام الإداري على وحدة نهر السنغال بصفته وتقسيم الدولة إلى ست ولايات لها ممثلون بمجلس الحل والعقد، ومثلت اللغة العربية لغة الإدارة والمواصلات والدبلوماسية ولم تنازعها أي لغة أخرى، ومن ذلك ما خطه كاتب الإمام الثاني تأمينًا لسبيل صديقه الموريتاني موجهًا خطابه إلى من يعنيه الأمر: لمن وقف على هذا الصك من قاض أو مفت أو وزير أو رئيس قرية، ومن أثار ذلك في السنغال اليوم أن أقوى العبارات دلالة على الشأن السياسي باللغات المحلية عربية الأصل.

ولعل تنقل العاصمة حسب مقر الإمام فوتت إمكانية تشييد عاصمة كبيرة ذات مرافق إدارية عامرة مسيرة للتغيرات الجارية بدءًا بهجرة عاصمة ستك (دينانكوبي) هوركجوري القريبة من مقاطعة كانال.

واتخذ الأئمة قضاة، ومن أشهرهم ألام سري حسن الذي ولي القضاء في خلافة ألام عبدل، وكذلك في خلافة ألام حماد لِن بال، وكذا في بعض خلافة ألام يوسف. قلت ولعله كان يلي القضاء أيضًا في ولاية ألام بوكربال³²، ويلحق بسلك القضاء شيوخ القرية ممن لهم دراية بأحوال الناس والمسائل المعروضة على القاضي توخيا لاستكمال إجراءات التقاضي.

وتركز النشاط الاقتصادي على الرعي والزراعة والصيد والتجارة والصمغ العربي أي المهن التقليدية، ومن الممالك التي تحققت لديها نوع من النظام الاقتصادي الإسلامي، مملكة صونغاي (864-999هـ/1460-1591م)، ومملكة كانم وبرنو (898-1311هـ/1396-1893م)، وإمارة الأئمة في فوتا (1190-1308هـ/1776-1891م)³³.

يشهد للأخيرة إنشاء بيت المال وإن لم يستمر وجوده منتظمًا طوال عهد الإمامية، فكانت تجبى إليه زكوات العائلات الفوتية التي شكلت مصادر للمؤسسة المالية، وكان الإمام يقتطع

الأراضي ويفرض الخراج ولعل غالبية أملاك الدولة في هذه الفترة من الأراضي الموات والغلات الزراعية.

رابعاً: عوامل الانهيار

من بين الأسباب التي أدت إلى سقوط الدولة التناحر والتنازع على السلطة كما حصل بين أنصار ألام بوكر وشيعة ألام يوسف، على الرغم من سعي القادة المصلحين إلى توحيد الكلمة وحرص الصف انطلاقاً من المسؤولية الدينية والقومية تفادياً للتفكك والتشرد، وحماية للجماعة من الأخطار المحدقة بها، فإن الصورة لكم تكن دوماً ناصعة، إذ اندلع الاقتتال والاحتراب بين الأمراء والزعماء فيما بينهم أو مع جيرانهم³⁴.

ولم تتوسع الدولة في علاقاتها الخارجية بفعل ظرفية الاستعمار الحرجة، وأحياناً بسبب الفتن الداخلية من تنازع على السلطة أو شغور منصب الإمامة؛ كل ذلك كبل وقيد من الحراك الاجتماعي صوب مراميه الحضارية والقومية في التواصل مع أقطار العالم الإسلامي، وتعزيز صلات الجوار تحقيقاً للمصلحة المشتركة.

لكن ظهور الشخصية القيادية (الحاج عمر الفتوي تال) وما أحدثته دعوته من تأثير مباشر على الواقع الفتوي، وعلى الحركة الديمغرافية ومد الهجرة، أضعف سير الإمامية لحد أن ألام محمد صار من أتباع الشيخ الحاج عمر وأخذ الورد عنه، وتحاشى ألام فوت مصطفى مواجهة الشيخ بعد سماعه بخبر عساكره وقوته، وانتهى الأمر إلى عزله وتولية ألام ممد البمبي مكانه، ولم يحل سقوط دولة الحاج عمر من استمرار الإمامية.

ويمكن اعتبار إخفاق الثورة الفتوية انتكاسة لأبناء المنطقة؛ إذ إن تلك الفترة كانت منعطفاً بارزاً وفترة انتقالية في العلاقات الدولية المعاصرة، وفي مصير الشعوب الإفريقية، ولو كتب لها الاستمرار ووجدت مبادئها مؤسسات فاعلة وآليات تنظيمية مرنة لأسست لتراث سياسي فريد من نوعه. وقد أورد الدكتور محمد سعيد باه قائمة أسماء الأئمة الذين تعاقبوا على سدة الحكم في دولة الأئمة بفوتاتور وفأوصلهم إلى 34 إماماً، أولهم الإمام عبد القادر كان وأخراًهم بوبّ أب له، المتوفى 1308هـ/ 1890م.

ومن الباحثين من قسم عصر الإمامية الفوتوية إلى فترتين:

- أ- تضم الأولى نحو 60 سنة من قيام الدولة، واتسمت هذه الفترة بازدهار الدولة واطراد وظائفها، واستقرار المجتمع وانتشاء حركة الإسلام رغم وجود بعض الهزات التي كانت تحدث من حين لآخر بسبب التنافس على منصب الإمامة.
- ب- وأما الفترة الثانية فقد كان وضع الدولة فيها متأرجحاً إلى درجة التعطل في بعض الأحيان، كما تدل على ذلك تلك الفترات التي كانت الدولة تحتجاز مراحل فراغ السلطة عندما كان يتم خلع الإمام دون أن يكون بالإمكان تعيين بديل له؛ كما حدث في الفترة ما بين سنة 1866-1868 عندما تم خلع الإمام "راسن محمود" وقد تكرر ذلك في أخريات الدولة³⁵.

الخاتمة

في إطار الإصلاح الدستوري الشامل وضمان تقاسم السلطة في المجتمعات التعددية فإنه ينبغي حظر أي رئاسة متعاقبة من نفس القبيلة للجمهوريات الإفريقية ذات التعدد العرقي فضلاً عن الزيادة على الولايتين؛ استلهاماً من "تجربة الخلافة الراشدة" ومن الفكر السليمانى الدستوري.

لولا هجمة الاستعمار الشرسة لكان بالإمكان أن تشكل اليوم فيدراليات قوية على أراضي شاسعة تجمع شعوباً وأعرافاً مختلفة بعد أن تستقر الأمور وتضع الحرب أوزارها بين "الإخوة الأعداء"، وتستبين كل قوة أن ليس بمقدورها محو الأخرى من على الأرض، فلا يبقى إلا تدبير الشأن العام وفق مقتضيات المصلحة العامة.

لم ينل الفكر الإمامي السياسي، على تعدد مناطقه وتتابع حقه وتباين مؤسساته، حظاً وافراً من الدراسة يجلي العبقرية والحكمة السياسية الإمامية بدءاً من أمامية بند إلى آخر الأبطال الشجعان بمنطقة نيورو بوسط السنغال الإمام ماباجاخوباه.

ويلحق بذلك الإجابة عن سؤال من قبيل لماذا لم تزدهر الأفكار الإمامية السياسية في محيطها التي تزامنت في نفس الفترة مع ثورة الولايات المتحدة الأمريكية ونظريات العقد الاجتماعى بأوروبا التي طبقت العالم.

الهوامش

1. باحث في القانون العام والعلوم السياسية - السنغال.
 2. مؤلف تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين، والمجموعة المعروفة بـ: أسئلة الأسكيا محمد وأجوبة المغيلي، ورسالة إلى أمير كانو.
 3. محمد عصام لعروسي، "السياسة الخارجية المغربية إزاء العالم الإسلامي مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة"، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس - أكادال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - الرباط، السنة الجامعية 2005-2006، ص 25.
 4. وممن تناوها القلقشندي في موسوعته: صبح الأعشى في صناعة الإنشا.
 5. إطلاق تاريخي على إقليم "يشمل جلّ المناطق الواقعة ما بين نهري السنغال وغامبيا؛ من منبعيهما بأعالي فوتا جالون إلى مصبيهما في المحيط الأطلسي". راجع: عيسى، عبد الله. "الدور الاجتماعي للإسلام في فضاء السنغامبيا خلال القرن السابع عشر الميلادي". دورية كان التاريخية، س 9، ع 33 (2016): 26 - 35. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/826952>. (المحرر)
 6. هارون باه، "الدين والدولة في إفريقيا: السنغال، المغرب، نيجيريا، السودان: دراسة في العقد الاجتماعي الإفريقي"، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط 2014/2015، ص 96.
 7. للاستزادة ينظر: محمد سعيد باه، دولة الأئمة في فوتا تورو، تجربة إسلامية على ضفاف نهر السنغال إحدى أنجح محاولات إحياء الدولة الإسلامية (القاهرة: دار الاتحاد للطباعة، 2010)، ص 65، 66.
 8. سيدي أحمد ولد الأمير، "فوتا تورو.. مفخرة من مفاخر التاريخ الموريتاني" <https://www.culture.gov.mr/ar/node/101>
- (تاريخ الدخول 23 / 04 / 2023)
9. المرجع السابق.
 10. عبد القادر محمد سيلا، المسلمون في السنغال: معالم الحاضر وآفاق المستقبل، كتاب الأمة (الدوحة: 1406هـ)، ص 35.
 11. عمر محمد صالح، الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413هـ/1993م)، ص 136.
 12. هارون باه، الدين والدولة في إفريقيا، مرجع سابق، ص 342.
 13. محمد سعيد باه، دولة الأئمة في فوتا تورو، مرجع سابق، ص 86.

14. انجوغو امباكي صمب، "من فقه السياسة الشرعية عند الإمام تيرنو سليمان راسنُ بَالُ":
<https://shorturl.at/frJRS>
تاريخ الدخول 28 / 03 / 2023.
15. "ماكرون يحتفل باليوم الوطني لإلغاء العبودية ويحذر من عواقبها الماثلة في عالم اليوم"، موقع فرانس 24:
<https://shorturl.at/bwx34>
تاريخ الدخول 26 / 04 / 2023.
16. د. انجوغو امباكي صمب، "من فقه السياسة الشرعية عند الإمام تيرنو سليمان راسنُ بَالُ"، مرجع سابق.
17. سيدي ولد عبد المالك، "سليمان بال.. سيرة عالم ومجاهد يلفها النسيان":
<https://alakhbar.info/?q=node/8973>
بتاريخ 28 / 03 / 2023.
18. دميل/ دامل/ دميل: لقب ملوك كيور، و(تاج) لقب ملوك بؤل. انظر على سبيل المثال ص 739 من زهور البساتين، مصدر سابق. (المحرر)
19. موسى كامره، زهور البساتين في تاريخ السوادين، تحقيق: ناصر الدين سعيدوني ومعاوية سعيدوني، (الكويت: مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، 2010)، ص 502.
20. المرجع السابق، ص 575.
21. محمد سعيد باه، دولة الأئمة في فوتا تورو، مرجع سابق، ص 94.
22. سيدي أحمد ولد الأمير، "فوتا تورو.. مفخرة من مفاخر التاريخ الموريتاني"، مرجع سابق.
23. موسى كامره، زهور البساتين...، مرجع سابق، ص 575.
24. وفقاً لمحقيقي كتاب زهور البساتين، م. س، "البراوة أو البرية [...] لفظة دارجة شائعة ببلاد المغرب العربي وبالسودان الغربي، ويقصد بها الرسالة أو البريد، وهي [...] مستعملة للدعاية ونشر الخبر... وكان الهدف المتوخى منها الترويج لبعض الأفكار والاعتقادات بين الأوساط الشعبية". انظر: زهور البساتين، مصدر سابق، ص 104 (هامش). (المحرر).
25. الحسين بن محنض، تاريخ موريتانيا الحديث من دولة الإمام ناصر الدين إلى مقدم الاستعمار 1055 هـ/ 1322 هـ - 1645 م/ 1905 م (نسخة رقمية)، ص 41. <https://shorturl.at/chm16>
تاريخ الدخول 26 / 04 / 2023.

26. عمر محمد صالح، الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي، مرجع سابق، ص 140.
27. «Les Jaggorde du Fuuta-Toro: émergence et influence» : <https://shorturl.at/nJQS0>
تاريخ الدخول 23 / 04 / 2023.
28. د. محمد مجذوب محمد صالح، "حدود الولاية السياسية العامة في الفكر الإسلامي"، مجلة الإسلام في إفريقيا، العدد الثاني يونيو- ديسمبر 2013، ص 92.
29. Robinson, David, et al. "A Tentative Chronology of Futa Toro from the Sixteenth through the Nineteenth Centuries." *Cahiers d'Études Africaines*, vol. 12, no. 48, 1972, pp. 555-92. (المحرر).
30. لقب رئيس القوم. راجع: زهور البساتين، مصدر سابق، ص 515. (المحرر)
31. موسى كامره، زهور البساتين في تاريخ السوادين، مرجع سابق، ص 375.
32. المرجع السابق، ص 551.
33. آدم بمبا، النزاعات الأهلية في إفريقيا: قراءة في الموروث السلمي الإسلامي (سلسلة دعوة الحق الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي: د. ت.)، ص 188.
34. هارون باه، الدين والدولة في إفريقيا، مرجع سابق، ص 99.
35. المرجع السابق، ص 95.

جوانب من الجهود الإصلاحية للإمام الشيخ العلامة بداه بن البوصيري

محمد الحافظ ولد الغايد

مقدمة

لئن كانت البلاد الموريتانية الشنقيطية قد عرفت العديد من العلماء العارفين المتقنين المحققين الذين حفروا لقب "الشنقيطي" في القلوب والعقول والمشاعر في المشرق العربي والعالم، فإن ثمة كوكبة معاصرة من العلماء والمربين المصلحين الذين عرفهم المجتمع الموريتاني في غضون تحولاته الأخيرة - خصوصاً مع نشأة الدولة الحديثة - وبدون شك يعتبر العلامة الإمام محمدو الملقب "بداه" بن البوصيري أبرزهم على الإطلاق، لما تركه من بصمات واضحة وتأثيره على الدولة والمجتمع في النصف الأخير من القرن العشرين الميلادي.

تصدر الشيخ بداه للإمامة والافتاء، ومع سنوات الاستقلال الأولى واکب نشأة الدولة الحديثة في العاصمة نواكشوط؛ فكان الخطيب المفوه المؤثر الذي يسمعه مئات الآلاف - عبر إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية - حاثاً على مكارم الأخلاق، ومعلقاً على المواضيع التي تهم الأمة دنيا وأخرى. فمنحه الله قبولاً واسعاً لدى الناس لإخلاصه، وصدق لهجته، وقوة حجته، ونصاعة بيانه، وفصاحة خطابه. وما هي إلا سنوات قليلة حتى أصبح الرجل

مدرسةً وأمة يؤمه طلاب العلم من كل حذب و صوب، فأخذ يصدر خطبته وفتاويه، وبدأ يكتب مؤلفاته القيمة؛ حائماً على التجديد والإصلاح.

أولاً: التعريف بالإمام ومصادر تكوينه

هو العلامة الشيخ الإمام محمدو الملقب "بُدَاه" ولد محمدو ولد حبيب ولد أحمدو ولد البوصيري التندغي، نسبةً إلى القبيلة المشهورة "تندغة" التي يرجع نسبها للمتونه، ويرجع هو نفسه - في كتاب له بعنوان الفلك المشحونة في حميرية لمتونه عروبة النسب الناظم؛ فهم - في كتابه - عرب أقحاح، ومن القبائل الثلاث التي أسست الدولة المرابطية، ذات التأثير العميق في تاريخ المغرب الإسلامي.

ولد بُدَاه في شهر ربيع الأول من عام (1340هـ / 1919م)، فقد نشرت مجلة المرابطون التي كان يصدرها "معهد العلوم الإسلامية والعربية في موريتانيا" نصاً للشيخ الإمام بداه يقول فيه عن نفسه: "الحمد لله.. أما بعد؛ فإني وُلدت عند البير المسماة "بيظ الماء" سنة 1340هـ"¹.

ولد الشيخ بعد وفاة والده؛ من أجل ذلك سُمِّي باسمه، ولقَّبته والدته صفيية بنت الشيخ محمد بن حبيب الرحمان بلقب جدّه الشيخ "محمدو" وقد اشتهر الشيخ بهذا اللقب. نشأ بداه يتيمًا في حجر والدته وأخيها الأكبر محمد أحمدو ولد محمدو ولد البوصيري، لكنهما لم يلبثا أن توفيا عنه وهو غلام صغير، فبقي في حضانة أخواله آل حبيب الرحمان، فوجد في حضنهم وكنفهم من العطف والتدليل ووفرة أصول التربية ما لا يكاد يوجد عند غيرهم، فنشأ نشأة العظماء؛ فأخذوه بالرعاية والعناية الخاصة، فتعلم أصول العلوم، ورضع من منابع الحكمة والخلق في رعاية أخواله العلماء الأتقياء، وهو ما انعكس على شخصيته².

حفظ الإمام بداه القرآن وهو دون التاسعة من عمره، ثم أخذ في دراسته على شيخه عبد الله بن أحمدو المجلسي نسبا البنعمري دارًا (ت 1934م) وهو أستاذ متقن لفنون القرآن الكريم رواية ودراية، وقد حفظ الشيخ القرآن في فترة قصيرة مما جعل شيخه يتورع عن أخذ الأجرة كاملة، معللاً امتناعه بعدم احتياجه لبذل جهد كبير في تعليمه؛ فقد انبهر من سرعة تحصيل

تلميذه فأعرض عن أخذ الأجرة على تعليمه، وربما احتسب ما بذله فيه لوجه الله لما رأى من أمارات النجابة وشام من بروق العبقرية؛ فألقى في روعه أنه سيكون لهذا الولد شأن في نفع العامة والخاصة³.

درس الشيخ مبادئ الفقه المالكي، والمتون المختصرة في هذا الفن وفي فن العربية - ولا سيما الأجرومية - على خاله الفقيه محمد النابغة بن الشيخ محمد، وأكمل في هذه المرحلة دراسة عدة متون محظية في الفقه المالكي كالأخضري وابن عاشر والجزء الأول من مختصر الشيخ خليل⁴.

ثم انتقل إلى محظرة شيخ الشيوخ العلامة يحظيه بن عبد الودود، الذي أدرك من حياته سنة واحدة، وقد درس عليه طرة بن بونه على ألفية بن مالك، وبعضاً من مختصر خليل، ثم لم يلبث يحظيه أن توفي؛ فاستكمل الدراسة على ابنه العلامة آتاه ولد يحظيه الذي درس عليه طرة بن زين على لامية الأفعال، وبعضاً من جامع ابن بونه، ثم انتقل بعد هذا إلى الشيخ العلامة مَمُّ الجكني؛ فدرس عنده علم مفردات اللغة من خلال ديوان الشعراء الستة الجاهليين "السَّيِّ"، ثم عاد أدراجه مجدداً إلى محظرة أهل يحظيه؛ فأكمل بتعمق دراسة الجامع بين التسهيل والخلاصة وتصدر في فن العربية⁵.

ثم اتجه لمدرسة الشيخ محمد سالم ولد أَلْمَا؛ حيث درس نظم الكوكب الساطع في أصول الفقه، ثم درس ألفية العراقي في علم مصطلح الحديث، وبعضاً من طرة بن بونه في النحو الصرف، وفي هذه المرحلة كلفه شيخه بن أَلْمَا بوضع تعليق على طرة بن بونه، فوضعه، ثم توجه لقريه "العارف" للأخذ عن الشيخ محمد ابن حمين ومحمد ولد المحبوبي؛ فدرس الطيبة في المنطق، وشرحها، وألفية السيوطي في البلاغة عقود الجمان، مع طرة محض باب، ومباحث في الأصول. وكان أغلب هذه الدراسات على محمد ولد حمين، ثم غادر شيوخه في محاضر "العارف" وتوجه لمحظرة الشيخ محمد بن باب بن داداه الأبهمي؛ حيث أخذ عنه علم النوازل الفقهية، وأخذ علم العروض عن الشيخ محمد علي ولد عبد الودود الذي أجازته في هذا الفن، ثم اضطره عرض صحي طارئ؛ فاتجه للطبيب الشهير أوفى، وخلال مكوثه عنده أخذ عنه العمدة وهو نظم لتذكرة داوود الأنطاكي في الطب⁶.

ثم عاد الشيخ إلى أهله، وفي أثناء قيامه بمهمة اقتصادية اجتماعية مر بحبي العلامة أحمدو ولد أحمدزيّ فأعجبته محظرتة وكثرة طلابه وجذبتة طريقة تدريسه لتفسير القرآن الكريم؛ فقرر قطع المهمة التي كان على وشك إكمالها وبقي عاما كاملا يدرس في هذه المحظرة التي يتميز شيخها بنظمه تفسير القرآن الكريم في ثمانية آلاف بيت من بحر الرجز⁷؛ فأخذ الشيخ فن التفسير وهذا الكتاب عن الشيخ أحمدو الذي لازمه ليأخذ أصول التربية من أسسها عند هذا الإمام القرآني المربي.

وأخذ القراءات العشر بالسند العالي عن القاضي محمد ولد محمدن فال، وأخذ إجازة في علوم الحديث من القاضي التقي ولد محمد عبد الله - حين أتى بها من المشرق⁸.

وبعدما أخذ الإمام بداه جل علوم الآلة من أفواه الرجال، وحفظها، وحذق جليلها ووعى دقيقتها، واستوعب الأصول والفروع وفقه في العلل والمقاصد. طفق يدقق، ويقارن، ويدرس، ويسأل، ويلاحظ. فكان له حظ وفير من الاهتمام بكتب الخلاف العالي، واستكمال تدقيق النظر؛ فاتجه لمرحلة جديدة من النظر والدراسة تمثلت في اقتناء الكتب والبحث عن المصادر الأصلية للثقافة الشرعية، فعدا على الأسر العلمية التي عادة ما تكون لديها مكتبات ليطالع ويطلع على ما يروي ظمأ للمعرفة، في جو بدوي لا تتوفر فيه مكتبات عامة متاحة. ولكنه وجد بغيته في الكثير من الأحيان عند تلك الأسر. وقد اقتنى كتباً كثيرة من أسرة آل محمد أسكر، التي طالع عندها كتاب سبل السلام للصنعاني؛ مما عزز توجهه للبحث عن كتب الفقه المقارن الذي اهتم به وبكتب السنة وشرورها. وهو توجه أوصله لاحقاً لقيادة تحول كبير في تاريخ الدرس الفقهي؛ إذ عالج ما يتعلق به على نطاق واسع في مؤلفاته.

طوف الشيخ محاضر الجنوب الغربي الموريتاني، واستوعب جل ما يدرس فيها، ثم قصد العاصمة نواكشوط - وهي إذ ذاك في طور النشأة - وكان يدعو الله أن يرزقه مكاناً يجمع فيه كتبه ويتفرغ لاستكمال مشروعه العلمي والإصلاحي.

ومنذ العام 1957 استقر في المكان الذي يوجد به المسجد الجامع المعروف باسمه، في حي "لگصر"، وهو حي قديم من أحياء العاصمة نواكشوط أسس الشيخ به مدرسته؛ فكانت

نقطة تحول علمي وفكري كبير تركت بصمات واضحة على مجمل حراك الثقافة الإسلامية في البلد إلى الآن⁹.

ركز الإمام جهده الإصلاحية على الدراسة الموسوعية للعلوم الشرعية والمذاهب الإسلامية، وظل طوال حياته يُدرس ويطلع ويصنف لمدة عقود، تنطق بذلك مصنفاة المتنوعة وفتاواه المتعددة في شتى الفنون، وقد جمع رحمه الله بين انتسابه إلى المدرسة الفقهية التجديدية - التي يُعد رائدها الأول بلا مُنازع في موريتانيا - وبين الانتساب للتصوف الذي برز فيه إماماً ومرجعية صوفية، ثم بدأ يشق طريقته الإصلاحية متعددة الجوانب والاهتمامات؛ فهو قد اهتم بالإصلاح في ثلاثة مجالات رئيسية أخذت جل اهتمامه، وله مواقف إصلاحية تضعه على قائمة من اهتم بأمر الإصلاح في هذا الركن القصي من العالم الإسلامي؛ فهو في الحقيقة من أضراب الشيخ محمد عبده والأفغاني والشيخ رشيد رضا ومدارسهم الإصلاحية وإن تأخر به الزمن ونأت به الدار هنا في "بلاد المنكب البرزخي"¹⁰.

ثانياً: مجالات جهوده الإصلاحية

- معركة الأصول والفروع

لقد اهتم الإمام بداه بإصلاح المدرسة الفقهية المالكية في البلاد عبر الحث على التبصر والاجتهاد - لمن تتوفر لديهم الأهلية العلمية؛ داعياً إلى نبذ التقليد، وانتشل طلابه من الغرق في تحصيل الفروع دون الأصول، وأعاد في مصنفاة الاعتبار للمدرسة الأصولية والحديثية في المذهب المالكي، دون أن يتجنى على المدرسة الفروعية التي ظلت حاضرة عبر مقرراتها في مدرسته، أو على الأصح "محظرتة" التي تعتبر من أقدم المحاضر في العاصمة نواكشوط.

وقد صنف الإمام بداه كتابه أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج على مذهب الإمام مالك¹¹ لمعالجة قضية منهجية وجوهرية في الفقه المالكي وأصوله، تتمثل في تقديم متأخري فقهاء المالكية العمل بمشهور المذهب على العمل بالراجح، ولمعرفة أهمية المسألة لا بد من إدراك المقصود بـ "المشهور" والمقصود بـ "الراجح".

فالمشهور "ما كثرَ قائله بين الفقهاء في المذهب"، وكثيراً ما يتعارض مع الراجح الذي هو "ما قوي دليله". وهذا الجمود على "المشهور" في الفقه المالكي يراه الإمام نتيجةً من نتائج ضعف الفقه في العصور المتأخرة، مع أن التنافس بين "الرأي" و"الأثر" قديم في أدبيات المذهب المالكي وغيره - يرجع إلى عهد ابن القاسم وابن وهب؛ حيث مثل الأول مدرسة "الرأي" التي تعتمد "المدونة" دستوراً مرجعياً، بينما ظل الثاني مُخلصاً للمدرسة "الأثرية" التي يمثلها مذهب مالك بامتداداته التاريخية وجذوره العريقة في المدينة النبوية، كما يمثلها "موطأ" مالك نفسه¹².

وقد بذل الإمام بداه جهداً مقدراً في سبيل إعادة التوازن للمحاضر الموريتانية في دراستها للمذهب المالكي، تلك المدارس التي ركزت دراستها للمذهب في أبعاده الفروعية تغليياً مدرسة الرأي الفروعية؛ فأغفلت "التأصيل" و"التقعيد" و"الخلافاً العالي". فجاء منهج الإمام بداه في سياق تحولات كبيرة ومخاوف لدى المتدينين من الفتن؛ فحث على نبذ التقليد واتباع السنة المطهرة، وجاء العديد من مؤلفاته مهتماً بإرساء معالم إصلاحية كبرى في هذا السبيل، من أهمها - إضافةً إلى كتاب أسنى المسالك المتقدم:

- القول المفيد في ذم قاذح الاتباع ومادح التقليد.

- الحَجْرُ الأساس لمن أراد شرعة خير الناس ﷺ.

- القَوْلُ المَبِينُ في الرد على من قال بالترزام مذهب مُعَيَّن.

- القول السديد في الرد على أهل التقليد.

- منظومة الانتصار للسنة.

ولا يمكن أن يدرك أهمية الجهود الإصلاحية التي قام بها الإمام بُدَاه - رحمه الله - إلا من عايش - أو تَصَوَّرَ - الصراع الذي كان سائداً في المحاضر الموريتانية حول هذه المباحث، حيث كانت المدرسة الفروعية قوية الشوكة، مرهوبة الجانب؛ تتقوى بنصرة عشرات الفقهاء الناهيين الذين يحظون بمكانة مرموقة في المجتمع، ويشون "رؤيتهم" التي تساندها العادة وإلف الناس لها واستقرارها عرفاً مدرسياً اجتماعياً كامل الشرعية، بينما تُعدُّ كلُّ دعوة سوى

ذلك أبدةً وإفدةً مُحاصِرُها الشكوكُ وتُحيطُ بها الظنون، لفقدانها الشرعية في الحِسِّ الجمعي العامِّ الموصد¹³.

- علم الكلام الأشعري ومذهب السلف

اهتم الإمام الراحل بداه ولد البوصيري -رحمه الله- بالعودة بالعقائد إلى منابعها الصافية من كتاب وسنة، في إطار فهم سلف الأمة -بعيداً عن التعقيدات التي جرها علم الكلام على عقائد التوحيد؛ حيث ابتعدت عن أصلاتها، وأضحت رهينةً بقول المنطق وأطروحات علم الكلام المعقدة.

وقد عالج الإمام في كتابه تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا يُنافي الإجراء على الظواهر مسائل التأويل والإجراء على الظواهر، الذي عدّه بعض الأشاعرة تجسياً؛ فنَبّه الشيخ الإمام في كتابه هذا إلى أن التفويض لا يُنافي الإجراء على الظواهر الذي استقر نكيره لدى كثير من متكلمي أهل السنة.

أما التفويض فهو مذهبٌ للسلف في العقيدة قديمٌ -منذ أيام الصحابة والتابعين- كما أنه مذهب بعض الأشاعرة، والذي استقر عليه الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- وعبر عنه في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، كما ذكر مؤرخ الإسلام الكبير الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى¹⁴.

ولقد جَدَّدَ الإمام في هذا الجانب تجديداً تعكسه عناوين كتبه المتنوعة، التي اهتمت بإرساء أسس النقاش العلمي الهادئ الذي يحفظ لأهل العلم فضلهم ومكانتهم، مهما كانت آراؤهم مخالفة لرأيه، ومن أهم كتبه في هذا المجال:

1. تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر.
2. الدر النضيد في علم الكلام وحقيقة التوحيد.
3. تنبيه الحيارى وتذكرة المهرة في الجمع بين أحاديث الفرار والنهي ولا عدوى ولا طيرة.
4. تنبه الجماعة على أحاديث أشرط الساعة.

5. الكتائب الشرعية في صدّ القوانين الوضعية.

وبهذا العلم الغزير الذي أودعه الإمام بطون الكتب وبثه في صدور الرجال، يكون الإمامُ بُدَاه قد أسس مدرسة قائمةً على الاعتدال في تقويم الرجال والمذاهب، ستظل مؤثرةً في الأجيال القادمة، بعيداً عن مواقف مدارسٍ ظهرت في السنوات الأخيرة بالعالم الإسلامي انبثت منها نابتة منزوية اختصت بالزراية على أهل العلم المتقدمين.

- معركة التشوف على بدع التصوف

وقد استمعتُ إليه في مجلسه -آخر حياته- يتحدث عن تجربته مع التصوف، فقال إنه هو نفسه سلك طريق القوم حتى ورد مشربهم، وأخذ نفسه بالمجاهدة حتى نهل من معارفهم، وشرع لوقت قصير في إعطاء الطريقة. ولكنه راجع نفسه لما تأمل سير السلف الأولين والأئمة المتقدمين، وفضل الاقتصار على مناهجهم في السلوك.

ويرى الإمام بداه ابن البوصيري أن التصوف "النقي من البدع" من التزكية التي ندب إليها القرآن في قوله تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها﴾، وكان يُدرّس -حتى في سنواته الأخيرة- أمّات متون التصوف مثل مطهرة القلوب للعلامة محمد مولود ولد أحمد فال، وكان ينصح بمطالعة إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، مع حاشية عبد الرحيم بن الحسين العراقي، التي تركزت حول تخريج الأحاديث الواردة في كتاب الإحياء للغزالي.

ورغم كثرة الطرق الصوفية في موريتانيا، ظل الشيخ الإمام بداه يُنكر البدع القولية والفعلية التي تصدر عن شيوخها -أو تبدر من مرديها- ولكنه ظل يحظى بالاحترام والتقدير لدى أهل الطرق الصوفية جميعهم، فقد تفرد رحمه الله بكونه إمام المسلمين جميعاً ينصح لهم ويوجههم -بدون مجاملة أو مداراة- وقد تركها مزيةً باقيةً كاد يختص بها دون سائر العلماء.

ولم يستزِلَّ الشيخ الإمام اشتداد النكير على التصوف في البلاد -بفعل تنامي تيارات الدعوة الإسلامية، خاصة منها تلك التي تقوم فكرتها على مناهضة الطرق الصوفية- ولم يجرمه على أن يُناصبها الصدامَ والمناكفة، بل ظل صاحب قولٍ عدلٍ؛ يحتفظ للجميع بمكانتهم العلمية

والروحانية، وإن خالفهم الرأي، وأنكر عليهم بعض أفعالهم وأقوالهم وبيّن لهم ما يراه شرعاً لازماً للبيان، أو ديناً واجب الاتباع¹⁵.

ثالثاً: جهوده في الإصلاح والدعوة والتوجيه

تميز الشيخ رحمه الله بكونه الإمام والعالم الربّاني الذي شق طريقه بنفسه - من غير نموذج سابق - فهو الإمام الذي برز خطيباً وداعية في وقت لم يكن ثمة خطيب أو داعية غيره في أحياء العاصمة. ذلك بأن العلماء في موريتانيا كثيرون جداً في ذلك الوقت، لكنهم عاكفون في محاربيهم مكبّون على دروسهم منصرفون إلى محاضرتهم. يفتقدون عنصر المبادرة والمبادأة؛ من جاءهم بذلوا له من زاد علمهم، ومن تخلف عنهم فهم مقبلون على عبادتهم ولا شأن لهم بالأمر العامة.

أما الإمام بداهة فمن أول يوم تصدّر المنابر ناصحاً وموجهاً ومذكراً بخطبه المنبرية القوية وصوته الجمهوري الصادع، على حين اعتاد علماء المحاضر أن يخاطبوا جمهورهم نظماً أو شعراً لا خطابةً. وقد ترك الإمام تراثاً ثراً من الخطب المسموعة تضمّن توجيهاً عاماً للشعب والحكومة، نلخصه على النحو التالي:

رائد النصح بالإصلاح السياسي والقانوني والإداري

ظل الإمام طوال حياته صوتاً بارزاً للإصلاح السياسي والإداري والقانوني، وشكلت فكرة تحكيم قيم الشريعة مرتكزاً مهماً في خطب جمعاته، فكانت بذلك دعوة حاضرة وأصلة؛ لأن الراديو الرسمي للحكومة كان يبثها وينقلها باستمرار: توجيهاً وإرشاداً، وكان هو خطيباً مفوهاً ماهراً؛ يجعل من خطبته صوتاً لمخاطبة الضمير الوطني العام للأمة، موجهاً الحكام والمحكومين، ومذكراً جمهور السامعين بخطورة الفساد والانحراف، رافعاً شعار: "دين بلا سياسة لا يستقيم، وسياسة بلا دين عار الدنيا ونار الجحيم". في رد مباشر على سجالات "فضّل الدين عن الدولة"، وشكل موقفه من القوانين الوضعية وإقصاء الشريعة محوراً مهماً آخر. كما كانت خطبته تتناول إشكاليات شائعة وتعالج ممارسات منحرفة تسربت للرأي العام؛ فيلتقطها الإمام ويعلق عليها لتتحول على كل لسان؛ لأن خطبة الإمام قد بيّنت ووضحت

موقفَ الشارع في موقف كذا أو حادثة كذا. يقول مخاطبًا الحكومة والشعب الموريتانيين: أذكرها بما ذكرتها به أكثر من مرة: قال الحكماء: لا سلطان إلا بجند، ولا جند إلا بهال، ولا مال إلا بجباية، ولا جباية إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل؛ فبالعدل قامت السموات والأرض: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ [النحل 90].

ورفض الشيخ في كثير من الحالات مواقف مساندة للسلطة كانت تتطلبها الحالة التعبوية العامة للبلاد؛ لأنه رأى ذلك مخالفاً لقواعد الشرع الحنيف. فقد رفض أن يؤازر الدولة في فتنه حرب الصحراء، وكان يكرر الحديث الشريف: "إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار".

ورفض أن يفتي الرئيس محمد خونه ولد هيدالة بجواز قتل الضباط الانقلابيين في السادس عشر من مارس 1981، وأثر عنه أنه قال مخاطبًا رئيس الدولة: أتريدني أن أحل لك دم امرئ مسلم حرام الدم، وأنتم العسكر كلما استفرد واحد منكم بالآخر قتله؟ لا والله لا أتحمّل دم امرئ مسلم معصوم الدم¹⁶.

ورغم استقلالية الشيخ عن السلطة السياسية فإن بعض الشائنين انتقدوا قبوله صلات السلطة له ببعض الهدايا؛ فكتب الشيخ رسالة تُعالج إشكالية علاقة العلماء بالسلطة منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى العصر الحاضر، موضحًا موقفه من هذه القضية، وذاكرًا أن قبوله الهدية لا يعني رضوخه للسلطة ولا يقتضي استسلامه لسياساتها أو مواقفها.

إنكار الفساد والتحذير من المنكرات

وإليك نموذجًا من إحدى خطبه رحمه الله: "أما بعد فيا أيها الناس إن من القواعد المسلمة أن السفية إذا لم يُنه فهو مأمور، وإن لم يُضرب على يد السفهاء لحق شؤم فعل السفهاء، فقد بلغ السيلُ الزبى وعم الأنجاد والرُبى بجميع أنواع المفاسد، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تداركوا أنفسكم بقمع الفساد، فشؤم الفساد يُخرب البلاد، ويقتل الأنفس، ويبدد الأموال، ويفضي إلى الزعازع، وإلى البلاء، وإلى الإعصار، وإلى الفيضانات.."¹⁷.

توجيهه للحكومة والشعب

كثيراً ما كان الإمام بداه يقف مخاطباً القمة والقاعدة: ...يجب علينا بهذا الاسم الذي تسمينا به "الجمهورية الإسلامية الموريتانية" أن نحفظ اسمنا وشوارعنا من القاذورات التي تقع، وأن نحفظ العمل بكتابنا ما أمكن، وبسنة نبينا ﷺ، وبإجماع أئمتنا رضي الله عنهم ما أمكن؛ فلا بد أن تُعمّر المساجد كما يقع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمخاطب بذلك -بادئ ذي بدء- هو السلطة الحاكمة؛ لأن الله يقول: ﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور﴾ [الحج 41]، فهؤلاء هم الذين أمرهم يُسمع ويُعمل به، وإن لم يتولوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -بأنفسهم- فيجب أن يوكّلوا من يقوم به، هذا هو الذي يجب بمجرد اسمنا، والمسلمون إذا لم يأثمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر سلط الله عليهم ذلاً وفقراً وبلائاً وقلقل ومصائب لا يمكن أن يتحملوها).

دعوته إلى الأخوة ونبذ الخلاف

حث الإمام دائماً أفراد الشعب على قيم التآخي؛ مذكراً بمثال "أمة الجسد الواحد"؛ الذي شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفرد في الأمة بالعضو من الجسد إذا اشتكى ...

دعا إلى الطاعة في المعروف: فحذر من مسألة الخروج على الحاكم؛ قائلاً -في إحدى خطبه: "لا يجوز الخروج على الدول بإثارة البلبل والشقاق. فمن سل سيف القهر تجب طاعته في المعروف -فقط- إلا أنه لا تجوز طاعته إذا أمر بما حرم الله.

دعوته إلى التكافل الاجتماعي: عرّف المجتمع الموريتاني -مطلع السبعينيات من القرن العشرين- تحوّلًا تمثل فيما عرّف على الصعيد الموريتاني بـ"سنوات الجفاف"، وهي سنوات قحط ومحل أتى على الأخضر واليابس، وأدى إلى نفوق ثروات كبيرة من المواشي، وتوقف الإنتاج الزراعي المعتمد على الزراعة المطرية. وقاد هذا التحول لهجرة مئات الآلاف إلى المدن، لا سيما العاصمة نواكشوط، مما جعل كثيرًا من المسلكيات والظواهر تبرز في المجتمع؛ فاتجه الإمام بداه وتلاميذه للتذكير بقيم الإسلام في التكافل الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام،

ولم يكن هدي الإسلام في التكافل الاجتماعي شائعاً بين الناس بمستوى الوعي الجمعي، وللإمام بداه خُطب جوامع بها معالم بيانه للنظرية الإسلامية في هذا الجانب¹⁸.

رابعاً: تأثيره ونماذج من مواقفه

كان الإمام بداه ابن البوصيري -رحمه الله- صاحبَ مواقف قوية في وجه الرؤساء الذين حكموا البلاد، وفي أحلك الظروف لم تستطع أدوات الضغط والإغراء أن تحرفه عن مواقفه المبدئية.

موقفه من التضييق على العلماء والدعاة في قول كلمة الحق

عندما اتجهت الحكومة لاعتقال مجموعة كبيرة من أبناء التيارات الإسلامية -منهم مثقفون ودعاة معروفون- خطب خطبة قوية طالب فيها السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

وكان رحمه الله يقول: "أنا أبو الدعوة الإسلامية في هذا البلد والعاملون للإسلام أبنائي وتلاميذي، أعرفهم ويعرفونني، أعرف جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ والجماعة السلفية، وتعجبني استقامتهم وجهودهم في حمل راية الإسلام كما يعجبني علم واتباع مؤسسي الحركات الإسلامية.

أما أبنائي الداعية محمد الأمين ولد الحسن الذي تبعني في الدعوة، والمحدث الحافظ الداعية محمد الحسن الددو المتصف عندي بالأخلاق الحميدة فهما كرشني وعييتي ولكني أمارحهما كما أمارح سائر أبنائي وإخواني كما تعلمه الخاصة والعامة ومن نسب إلى غير هذا فقد كذب علي وبهتني¹⁹.

موقفه من الدستور العلماني

أثار الدستور المعروف في موريتانيا تاريخياً بـ"دستور ولد ابنيجارة" رُفصاً عريضاً ولقيّ معارضةً واسعةً من لدن علماء في مقدمتهم الإمام بداه الذي وقّع رسالةً تضمنت مطالباً بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية التي كانت مطروحة للاستفتاء الشعبي، وكان وجه

الاعتراض على الوثيقة ومبعت معارضتها إقراراً توجهاتٍ علمانية للدولة، وقد أسفر الرفض والاعتراض عن إسقاط الوثيقة الدستورية المثيرة²⁰.

دعوته إلى تطبيق الشريعة: كان الإمام بداه من أبرز دعاة تطبيق الشريعة وإلزام الرؤساء الذين حكموا البلاد بخيارها - مهما كانت الظروف - وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على الجانب القانوني؛ فاللجان التي كلفت بصياغة القوانين كانت من العلماء والقضاة المبرزين في معرفة الشريعة ومذاهبها، وكان هو - رحمه الله - من أبرز مرجعياتهم لاختيار الرأي الفقهي الأرجح، كما أن مؤسسة القضاء استقبلت عشرات العلماء الذين تخرجوا على يديه. مما انعكس بشكل إيجابي على أداء هذه المؤسسة من حيث التمسك بالشريعة مرجعيةً قانونيةً علياً، قبل القانون الوضعي²¹.

موقفه من الواقع الاقتصادي والتكافل الاجتماعي

كانت فتاوى الإمام في المسألة الاقتصادية مرجعاً لأهل المال والأعمال؛ ولذلك كان كثير من التجار يلجؤون إليه للفتيا في مسائل تتعلق بالبنوك، وكان موقفه صارماً من مسألة "الفوائد" التي هي في صفتها "الربا الحرام". ولذلك ظهرت فروغ للبنوك الإسلامية منذ الثمانينيات في موريتانيا بقوة؛ لأن طبقة المال والأعمال أثرت فيها مواقف الشيخ ودعوته، وكان عدد من أرباب التجارة والأعمال يصلون معه، ويستمعون لدروسه وفتاواه التي هي المرجع الأول عند كثير من أهل موريتانيا؛ لما يمتلكه الإمام بداه من مصداقية واسعة. يقول في محاضرة شهيرة عن التكافل الاجتماعي:

إن الإسلام دين ودولة فالإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، دين بلا سياسة لا يستقيم وسياسة بلا دين عار الدنيا ونار الجحيم، وقد انعقد الإجماع على أن الإسلام يجب على أهله نصب الإمام، خليفة الله في أرضه، يقيم الحدود بأحكام الله على عباد الله في أرض الله عز وجل امتثالاً لقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ النحل (90).

وإذا كانت المجتمعات المعاصرة قد تفتنت لحقيقة ضرورة التكافل الاجتماعي، فإن الإسلام قد قرر بهذا الخصوص منذ أربعة عشر قرناً احترام الحقوق الأساسية للإنسان، وهي حق الحياة وحق الحرية وحق العلم وحق الكرامة وحق التملك، وهي حقوق لا تتم كرامة الإنسان وسعادته إلا بها. ومن هنا اشتقت فكرة التكافل الاجتماعي في الإسلام والتي جاءت شاملة للحقوق الخمسة مادياً ومعنوياً²².

الخلاصة

ومبْلَغُ القول إن الإمام "بداة" ترك بصماتٍ واضحةً على عدة مجالات علمية وفكرية عامة في المجتمع الموريتاني المعاصر، وانتشر منهجه وكثُر تلامذته الذين انبثوا في الجامعات والمعاهد ومؤسسات الدولة: قضاة ودعاة ومربين، بل إن بعضهم شكلوا مدارسَ علميةً وفقهيةً وقرآنيةً سارت على منهجه في التأصيل والتربية والدعوة وتصدرها علماء كبار، من أمثال علماء البلاد في الوقت الراهن.

الهوامش

1. انظر بهذا الخصوص: محمد فاضل الدف، الجهود العلمية والتربوية للإمام بداه بن البوصيري (الرباط: الكرامة، 2018)، ص 35، ومجلة المرابطون الصادرة عن معهد العلوم العربية والإسلامية بموريتانيا، العدد الأول، ص 59، 61.
2. أحمد بن حبيب الله مقال بجريدة الشعب في العدد 9181 بتاريخ 17/5/2009.
3. يمكن الرجوع لبحث محمد عبد الرحمان الحسن اديقبي بعنوان "الإمام بداه بن البوصيري ومنهجه في الإصلاح"، وهو رسالة لنيل الدراسات المعمقة من المعهد العالي، نواكشوط، السنة الجامعية 2010/2009.
4. المصدر السابق.
5. محمد فاضل الدف، الجهود العلمية والتربوية، مصدر سابق، ص 41.
6. محمد عبد الرحمان اديقبي، مرجع سابق.
7. وعنوان نظمه التفسيري هو: "مراقي الأواه إلى تدبر كتاب الله".
8. يمكن الرجوع لبحث الشيخ محمد الأمين مزيد بعنوان: "الشيخ بداه الإمام المجدد". بحوزتنا نسخة منه وتمكن مطالعته على الرابط التالي:
<https://rimnow.net/w?q=node/8532> (التصفح بتاريخ 30/5/2023).
9. يمكن الرجوع لقصة استقرار بداه في نواكشوط واعتماده على المطالعة للتبحر في العلوم في فيديو مسجل على اليوتيوب يروي فيه الشيخ محمد الحسن الددو قصة بحضور الشيخ، ويمكن الرجوع أيضًا لكتاب السلفية وأعلامها في موريتانيا للشيخ الطيب بن عمر (بيروت: دار ابن حزم)، ص 446 وما بعدها 1995.
10. حول تحوله عن العقيدة الأشعرية للسلفية انظر: الطيب بن عمر، السلفية وأعلامها، مصدر سابق، ص 448.
11. طبع الكتاب للمرة الثانية وحقق بعناية الشيخ الدكتور فخر الدين بن الزبير بن علي المحسي (د. م. : د. ن.، 2005).
12. الإمام بداه بن البوصيري، أسنى المسالك، ص 66 وما بعدها. مرجع سابق.
13. للاستزادة، راجع بهذا الخصوص: السلفية وأعلامها، مرجع سابق. وأيضا عبد الرحمان اديقبي، رسالة الإمام بداه ومنهجه في الإصلاح، مرجع سابق.

جوانب من الجهود الإصلاحية للإمام الشيخ العلامة بداه بن البوصيري

14. يمكن الرجوع، للاستزادة، إلى كتاب الشيخ بداه البصري، تبيينه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر (بيروت: دار ابن حزم، 2000).
15. استخلصت هذه الرؤية من خلال معرفتي الشخصية بالإمام ومتابعتي لتعاطيه مع الطرق المختلفة والتيارات وما يمور به المجتمع الموريتاني خلال العقود الأخيرة من تحولات فكرية وثقافية.
16. انظر بهذا الخصوص: سيد أعمار شيخنا، موريتانيا المعاصرة شهادات ووثائق (نواكشوط: دار قوافل للنشر، 2022)، ص 479.
17. يمكن الرجوع لرسالة "الإمام بداه وجهوده في الإصلاح"، مصدر سابق، ص 71.
18. استخلصت النقاط الآتية من خلال تتبع الخطب المسجلة في أرشيف إذاعة موريتانيا وما جمعه شخصياً منها ومن تتبع ما رفع منها على النت.
19. انظر صحيفة الراية مقابلة مع الإمام بداه أجزاها رئيس تحرير الصحيفة أحمدو ولد الوديعه ونشرت في العدد 84 بتاريخ 23/07/2002.
20. نشرت هذه الوثيقة ضمن كتاب الدكتور سيد أعمار ولد شيخنا: موريتانيا المعاصرة شهادات ووثائق، مصدر سابق.
21. انظر بهذا الخصوص السلفية وأعلامها في موريتانيا، مرجع سابق.
22. انظر بهذا الخصوص مقطعاً من نص محاضرة التكافل الاجتماعي للإمام بداه بصوته على اليوتيوب على الرابط التالي: <https://shorturl.at/bjEGL>.

الإسهام في إصلاح الخليفة والإقدام على إظهار الحقيقة

إضاءات على الجهود الإصلاحية لمحمد بن المؤقت المراكشي

عدنان بن صالح¹

توطئة: مسألة الإصلاح ومتعلقاته بالمغرب الأقصى

لَمَّا كان الإصلاح مُتَسِمًا بالديمومة والاستمرارية، وواقِعًا في صميم البنيان الاجتماعي العام الذي تتوجّه إليه الجهود الإصلاحية؛ فقد كان موضوع كل الأجيال وقضية حاضرة لدى الأقدمين والمُحدّثين والآتين، حيث تُعادُ الأنظار وتُعملُ الأفكار وتتنافس الأطروحات من أجل شروط العملية الإصلاحية ووسائلها، وبُغية إنفاذ الإصلاح العام في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والثقافية للأوطان.

إنّ مشاكل الإصلاح إذا ما افترضنا استدامتها على ما كانت عليه في أواخر القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين في المضمون العام بالتحديد؛ فإنّها تكتسي في كل مرحلة وراهنٍ أبعادًا جديدة وصيغًا متنوّعة، مما يستدعي تجديد التفكير في قضية الإصلاح على ضوء تحديات ومتطلّبات كل مرحلة. وإنّ تجديد التفكير والمدارسة في موضوع كهذا يرنو إلى إعادة بناء جُملة التصوّرات والمقاربات من أجل تحقّق موضوعي للإصلاح على مُستوى الدولة والمجتمع والثقافة والتدين؛ من حيث هو حاجة وضرورة ينبغي أن تنتظم حولها الجهود المُتعدّدة انتظامًا اجتهاديًا في النظرية والممارسة، يرتفع بفقهِ الإصلاح، ووسائل الإصلاح،

ومقاصد الإصلاح إلى مستوى الزمن الراهن وتحدياته وتحولاته، وبالنتيجة؛ منظوراً إلى ذلك ما وصلته بلدانٌ مجاورة وأخرى بعيدة قطعت أشواطاً في النهوض والتقدم والتحديث والإصلاح بتعبيراته المعنوية والمادية.

والزمن الإصلاحي بالمغرب الأقصى زمنٌ موجيٌ متداخل، تقوم فيه المشاريع الإصلاحية على مكاملة مضمونية ومقصدية وإن تباعدت الأعوام. وتبقى المرحلة الممتدة من 1880 إلى 1950² ذات قيمة، نظراً إلى ما شهدته من كثافة إصلاحية تقلبت بين "التأسيس"، و"الأجراًة"، فـ"التعثر"، وذلك في شكل مشاريع إصلاح رسمية³ أو تلك المُقدّمة من قبل أشخاص اعتباريين أو جماعات ذات تطلّعات إصلاحية-نهضوية ونخب علمية.

في مطالع القرن العشرين، ارتكّن المغرب إلى الجمود والتكرارية ومجافة كل تغيير، وتراجع دور العقل والعلم⁴ والمبادرة الحضارية، وانتكس السياق الاجتماعي والسياسي والروحي للأمة والدولة، وصارت الهوية مُهدّدة، والتعليم⁵ مُزدوج المضمون واللسان، مما دفع بالعقل الإصلاحي المغربي والفكر الوطني⁶ بشتى مشاريعه خلال الأعوام السابقة عن الحماية إلى دق ناقوس الخطر وإنارة مصباح الفلاح لمراجعة الإصلاح⁷، والتقدّم لأولي الأمر بمقترحات ذات صلة بمُتعلّقات الإصلاحات العمومية؛ ركزت معظمها على الإصلاح السياسي⁸ والاجتماعي.

ابن المؤقت المراكشي: تفكير متجدد في المسألة الإصلاحية

إذا كانت حلقات الإصلاح يشدُّ بعضها بعضاً على مدار القرون، ويتكامل جهد المؤسسين مع جهود المجتدين؛ فإن المدرسة المغربية التي زخرت بأقطاب الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي والعسكري على مدار تاريخها قد تميّزت بنوع من الخصوصية والفرادة في التعامل مع البيئة الاجتماعية والنسق السياسي العام والموقف من السلطة والعلاقة مع الآخر؛ قد جسّدت حضورها بالألتحام بأُمّهات القضايا التي كانت تُثار وتعرف نقاشاً مجتمعياً ونخبوياً أيضاً، وانخرطت بجديّة في التصدي لكثير من مظاهر التخلف وأخلاق مرحلة التراجع ونُصح العامّة والخاصّة، وإبراز مكامن الداء، وإعانة الأمة بمختلف عناصرها على تغذية الطاقات الكامنة والظاهرة فيها من أجل التغيير والإصلاح والنهوض.

ولم يكن العلامة المغربي محمد بن المؤقت⁹ بدعاً من مسار نضال العقل الإصلاحى المغربى وهو يتمحّل إمكان الجواب عن سؤال التخلف وسؤال الإصلاح الاجتماعى والتجديد الدينى وسؤال الإنتاج العلمى.

أ. الإسهام فى الإصلاح الاجتماعى (التصدى لعلاج الخليفة)

جسد ابن المؤقت المراكشى باعتباره سليل النهضة العلمىة التى أرسى أسسها علماء المغرب بالجنوب السوسى على يد الإمام المصلح محمد الحُصَيْكى¹⁰ حوالى 1766م، والفقهاء المنتفرد عمر بن عبد العزيز الكرسيفى الإزغى المتوفى سنة 1800 واستكملها على مستوى التأليف والتصنيف واليقظة الفكرىة العالم الفذ إدريس العمراوى المراكشى دفين الرباط سنة 1876 وأعلام آخرون فى القرن العشرين فى مجالات وميادين كثيرة ومتنوعة، واستطاع ابن المؤقت -كما سيأتى بيانه- بإحداث الفارق فى معركته المهمة ضدّ التخلف الاجتماعى والسلوكى وضدّ الانحرافات العقديّة والمزالق الابتداعية للطرق والطوائف المنحرفة.

إنّ ابن المؤقت باعتبار مكانته كعالم ومؤرّخ وفقه مالكى لم يختلف الماضون واللاحقون فى شأن نبوغه وتميّزه وصلاحه وإصلاحه، لم يكن بُدّ من اقتحامه صعاب الإصلاح الاجتماعى¹¹ من باب الكتابة، والنصيحة الشفهية أو التعبير عنها فى "رسالة"، التى هى من العادات العتيقة للعلماء المغاربة، والتصدى لأوجه فساد الاعتقاد. ولا غرو، فقد ساهمت التربيّة الصوفية والتزكية التى تلقّاها من بيئته الأسرىة ومحيطه العلمى بمراكش فى إذكاء حاسة نقد الانحرافات والتخلف لديه، وكان لها أثرها الفعّال فى شخصيته التى عُرفت بالمراجعات وبالتدين العميق المساهم فى الإصلاح الاجتماعى. كما ساهمت أفكار النهضويين العرب والإصلاحيين المصريين خصوصاً فى إيقاظ همّة العلامة ابن المؤقت للإسهام بدوره فى الإصلاح الاجتماعى، من بوابة دعوته لإنهاء ممارسات الطرق الصوفية المنحرفة، وعلاج الخليفة بعلوم الحقيقة والشريعة.

فمن أبرز القضايا ذات الصلة بالواقع الاجتماعى لمغرب القرن العشرين التى أتى على بيان مفايدها وتنبيه الغافلين إلى مواطن إصلاحها فى عمله القيمّ مرآة المساوى الوقتية أو الرحلة المراكشية، اعتراضه على كثير من مظاهر المناكر "ومشاركة الناس بعضهم بعضاً فى

ارتكاب الكبائر، والتزيي بزِّي أهل الكتاب في الظواهر والسرائر، وإضاعة المال في اللهو والباطل، واختلاط النساء بالرجال في الأسواق والمحافل، واللهو عن العبادات والجماعات، والاشتغال بما فيه غَضَب ربِّ السماوات، وإحياء سنن الجاهلية في تَدْيُنْها وأسواقها، وإحداث بدع في الشريعة ليست من قياسها ولا سياقها¹²، وهي عادات صارت مع الوقت مفسدة اجتماعية أطبقت على العامة وبعض الخاصة، وصار التصدي لإصلاحها أو الإقدام الطوعي على تركها "مؤونة شديدة ورياضة صعبة"¹³.

ولما كان الرجل على اطلاع وثيق بتاريخ البلاد وعاصمتها التاريخية مراكش وما عرفته من ازدهار وقوة واستقامة وإنتاجية اجتماعية مُلْهِمة للحواضر الأخرى؛ فقد سلط ابن المؤقت الضوء على العيوب الاجتماعية والطَّامات السلوكية في الحضرة المراكشية التي استشرت "بها مكوسٌ تطرد البركة وتنفيتها، ومن الخيانة والمكر والظلم والتعدّي والفجور مما لا يكادُ عادٌ يُحصيها"¹⁴، وربط ذلك بتأثيرات الحماية الأجنبية، حتى "صارت الرذائل مرعى خصيباً للأبناء فيها، وأندرس من أهلها عِدَّة محاسن كأنها لم تكن، وذلك بسبب المواصللة الأوربية¹⁵، وانسلخوا عما كانوا عليه من اللطافة والعدل ولين العريكة وحسن الجوار للذي والأهم، والعزّ والجبروت على الذي خالفهم وعاداهم؛ إلى غير ذلك من مساوئ الأخلاق"¹⁶.

إنَّ الأمور المُقلقة في نظر هذا الإصلاح الجسور تتجلى فيما عليه البلاد من نقص واختلال في وظيفة الجسبة¹⁷، وغياب حقائق الدين الإسلامي عن واقع الناس حتى صار لا يعلم بها إلا القلة، وانصراف أموال الحكام والقواد ونواب المخزن إلى تحقيق ما فيه شهواتهم وملذاتهم وبناء قصورهم وتكثير خدمهم، وزهد كثير من العلماء¹⁸ والفقهاء والخطباء عن الصدق في القول والكتابة، وإعفاء أنفسهم من "كدِّ النَّظر في المصالح العمومية"¹⁹، وتَفْشِي حُبِّ الحياة للحياة، والحرص على المال والبخل به في سبيل العزة القومية والرِّفعة الدينية والحياة الهنيئة، فصار الناس إثر ذلك "إذا رأوا مُنْكَراً قَرَّروه، وإذا رأوا مَعْرُوفاً أنكروه"، وهذا من الانقلابات الخطيرة في السلوك العام وأخلاقيات الأمة.

لا تقوم انتقادات المُصلح ابن المؤقت على أرضية ظنون أو كُره للمجتمع وما فيه من مساوئ، بل يبني انتقاداته على أرضية احتكاك دائم بالمجتمع، واتصال بجميع فئاته، ومُراقبته

للأحوال اليومية والسيبوع والمعاملات والسلوك السياسي للسلطة الحاكمة والمحكومة، وحوارات مجريها مع جيرانه وأصدقائه من مختلف الأقطاف، ومُشاهداته في الأفاق بحكم السفر والتنقل، لذا يجد القارئ في كثيرٍ من ملاحظاته وانتقاداته الدقة والغيرة الوطنية والحكم العلمي وثناء التجربة. فلم يُفوت من صغير القضايا وكبيرها وخاصها وعامها إلا تطرّق له بالنقد واقتراح سبل العلاج، فأتى على ذكر مسألة بيع الرقيق وانتشار الخمر وشرب الدخان والولع بالقمار ولعبة الضامة والكارطة²⁰، وعدم إخراج الزكاة، وفساد الكسب والتجارة، وجرائم العدول والقضاء، وانعدام النظافة²¹، ومحابة السلطة لذوي النفوذ، ومظاهر الغش والتدليس في الحرف والصنائع، وتقليد الأجانب وما يجلبه من مشاكل نفسية وأسرية، وفدائح عادات الأعراس²² المغربية في القرى والحواضر، وخفايا ما يحدث في حالات النكاح والطلاق والعدة وشراء الدّم وخيانة الأمانات وتبّع عورات الناس وخصوصياتهم، ومفاسد أسفار العامة في مجالسهم ولياليهم وميلهم للخرافات، ومثالب الاستحمام في الحمامات العمومية، والاختلاط في الأسواق، وانتهاك حُرّمات المساجد وما يستتبعها من فساد المؤذنين والأئمة وفُشو الانحرافات الجنسية في صفوف طلبة القرآن وحُفاظ الصغار في الكتاتيب، والاعتقاد في السحر والمشعوذين وتقديم النذر والقرابين وباقي البدع الدينية التي رآها وعاشها صغيراً وكبيراً (المولد النبوي، عيد الأضحى، عاشوراء، ليلة السابع والعشرين من رمضان..)، وحال أهل البوادي في العقائد والعبادات الدينية، وتهاؤت العامة على اقتناء الفونوغراف لسماع الأغاني، وعلى الجملة "فالناس فيما يجب عليهم من الاحتياطات تساهلوا، وعن الأهم من ضروريات دينهم أعرضوا، وإلى الأسباب الجالية لارتكاب المعاصي جنحوا"²³.

ولما كان من نصيب الأمة مع محنة الاحتلال أن أصيبت بـ"دهشة المغلوب" بتعبير الأستاذ علال الفاسي في النقد الذاتي؛ فقد استشرى فيها التقليد، تقليد الآخر الغازي الحدائي القادم إليها بتباشير المدينة، فكان مما اعتبره ابن المؤقت من القوادح الوقتية التي عابها على المغاربة تشبُّههم بالنصارى/ الاحتلال في كثير من الأمور، منها تركُّهم الأخذ بيوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية، واقتداءهم بالفرنسيين في اتخاذ يوم الأحد عطلة "بحيث يتركون شغلهم في هذا اليوم، ويذهبون للنزهة الجامعة لكل بلية وفتنة، على أنه لا يخفى أن من تشبّه بقوم فهو منهم"²⁴. وشنّع على ما رآه تسرعاً في اللحاق بالغرب عن جهل وعمية، مبيّناً أن "تقليد

الإفرنج الذي ذهبوا فيه كل مذهب هو المِعْوَل الذي هَدَمُوا به استقلال بلادهم، ودمروا ثروتهم، وضيعوا قوميتهم، فأصبحنا نُقَلِّد الإفرنج التقليد الأعمى²⁵. فانظر كيف جمع بين إشكالية التشبه بالآخر واتخاذهُ قُدوة وفُقدان الاستقلال، الذي يستتبع ضياع الثروات وُضعف القومية.

وكإصلاحٍ مسكونٍ بها جس الإصلاح الاجتماعي يتساءل عن أسباب السقوط وعلّة الانحطاط؟ ويُرجع الأمر -ابتداءً- إلى بُعد الناس عن الدين المنزّل وعن السنن الإلهية، ذلك أن الله قد "وَضَعَ لِسِيرِ الْأُمَمِ وَحَيَاتِهَا سُنَنًا مُتَّبَعَةً، فَقَالَ ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾"²⁶، فالأُمم التي يُصِيبُهَا الذل والهوان إنما يُصِيبُهَا بسبب هجر تلك السنن ومُعاداتها، فالله لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ مِنْ عِزَّةٍ وَقُدْرَةٍ وَجَاهٍ وَأَمْنٍ وَرَاحَةٍ؛ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ نُورِ الْعَقْلِ، وَصِحَّةِ الْفِكْرِ، وَالاعْتِبَارِ بِفِعْلِ اللَّهِ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ"²⁷، وأخطر ما في هذا سرّيبانه على الأجيال التي تُعَايِشُ مَرَاكِلَ الانحطاط، وترى ما يقومها يتغيّر من حَسَنٍ لِأَسْوَأٍ، فَتَنَشَأُ النَّاشِئَةُ جَاهِلَةً بِمَا عَلَيْهَا مِنْ دَوْرٍ فِي مَقَاوِمَةِ الانحطاط وتنضج غافلة عن أسباب التقدّم، حتى إذا ما "نَسُوا تَارِيخَ حَيَاتِهِمْ وَلِغَتِهِمْ، وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ تَارِيخَ حَيَاةِ غَيْرِهِمْ"²⁸؛ ذَهَبَ كُلُّ فَرِيْقٍ بِمَا اشْتَهَى، وَشَبَّتْ النُّفُوسُ عَلَى مَا سَيَقَتُ إِلَيْهِ، وَبَدَّتْ عَلَى الْأُمَّةِ أَخْلَاقٌ مُنْكَرَةٌ وَمُبْتَكِرَةٌ بِعَوَائِدِ غَرِيبَةٍ، لَا تُنْسَبُ بِالْمَرَّةِ لِسَوَابِقِ عَوَائِدِهَا (..) وَابْتَعَدُوا عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ الشَّرِيفِ، ثُمَّ تَنَاهَوْا فِي الْفَجْرِ"²⁹.

أكّد العلامة المراكشي أنه لا يُمكن تَلَافي أخطار المفاسد الأخلاقية والانحرافات في المعاملات اليومية إلا بالتعاون التام على التمسك بالكتاب والسنة النبوية، ورَفُضِ الْعَوَائِدِ الْمَأْلُوفَةِ الْوَقْتِيَّةِ. ودعا العامة والخاصة إلى التعصّب الإيجابي لـ"مكارم الخصال، ومحاسن الأمور التي يتنافس فيها المتنافسون، فَهِيَ سَبِيلُ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ مِنَ الدَّاعِينَ (أَيِ الدُّعَاةِ) وَالْمُرْشِدِينَ"³⁰.

ب. الموقف من الاحتلال الأجنبي

أما موقفه من الاستعمار وتعبيراته المادية والثقافية وتأثيراتها السلبية في المجتمع فمتعدّدة الوُورود في كتابه وباقي أعماله، ففي لفتة جريئة وموقف حازم من سلطات الحماية وبلدياتها

يقول: "إذا صارت الحكومة تتخذ من الجهال رؤساء وحقاً مستخدين يفعلون ما شاءوا -بل قصدهم جمع المال وترك الأحوال على شر حال-؛ فلترقب الضعف والوهن يسري في مملكتها شيئاً فشيئاً إلى أن يخرج الأمر من يديها فتصير هي الظالمة والمظلومة"³¹. وتعدت مواقفها الجانب العسكري والسياسي للاحتلال إلى نقد مساوئه الوقتية وعاداته البليدة التي يسعى لتسويقها وتوطئتها في بلاد المسلمين.

ج. التحذير من عبث الأدب المكتوب

كان ابن المؤقت من العلماء المغاربة السباقين إلى التأليف والنشر قيد حياته، وإتاحة الفرصة للقراء على اختلاف مشاربهم لمناقشته ونقده في مشاريعه التي نشرها عن طريق مطابع القاهرة في ذلكم الوقت، كما انشغل بالأدب والشعر والنثر، فكان له في ذلك نظر ونقد تُجَاه ما كان يروج في الصحافة الاستعمارية والمغربية من قصص وحكايات وأدب مُوجّه للمغاربة والناشئة، فشنع على أشباه الأدباء تلك الغفلة عن المهمة التربوية التي يُفترض فيهم الاضطلاع به خدمة للهوية والقيم، وحماية للنسيج الاجتماعي من الانحلال والتخلف والهدم، واعتبر تلك الغفلة من أعلى وجوه الخسران ومنبع كل فتنة وبلية.

انتقد كذلك الأدب الذي لا يساهم في إصلاح العقول والأذواق المجتمعية وعبّر قائلاً: "إننا لنأسف على ما نراه من أدباء المسلمين وشعرائهم، فإنهم يُقصرُون أشعارهم على الذم والمدح، لا للإصلاح بل للانتقام، ويحصرُون قصصهم في حكايات مُضحكة، وقصص هزلية ونحوها مما لا يكاد يُفيد وينفع، بدون ما يُلاحظوا تأثير ما يكتبون وما ينقلون في أفكار الأمة"³²، على ما كان من ضعف وسائل إيصال المعلومة والقصة وانتشار الشعر في ذلكم الوقت.

ت. التصدي لآفات التدين المجتمعي الفاسد

لقد كرّس ابن المؤقت حياته لتصحيح الانحرافات بجراءة المثقف الموسوعي، وأصالة عالم الشريعة المتمكن، حيث تُحيطنا نُصوص الرحلة المراكشية بكم وإفر من المعطيات والأحكام والمراجعات والنقد الشديد لانسلاخ الناس من الأخلاق والدين، وإتيانهم بممارسات وسلوكات منافية للتدين السليم. فرابطة الدين باعتبارها أوثق العرى وأقوى

الروابط المؤثرة في النفوس؛ أولها المصلح ابن المؤقت عناية كبيرة وعدها في طليعة ما يجب أن يتصدّر أولويات العلماء والخطباء، لأنّ "الدين أقوى أساس تُشادُّ عليه دعائم الروابط الاجتماعية بين أفراد أمم النوع الإنساني مهما تباينت مشاربهم واختلفت أغراضهم وتعدّدت لغاتهم"³³.

أحوال مغاربة الحواضر والقرى في علاقتهم بالشرعية والدين شكّلت همّاً مُقلِّقاً في الخطاب الإصلاحية لابن المؤقت، فلفتت انتباهه إلى أنّ تجليات الانحطاط الثقافي والعلمي والسلوكي مرّدها إلى مبيّنة أحوال الناس لـ "الشرعية الإسلامية غاية التّباين [حتى] انعكست عوائد الناس غاية الانعكاس، وانقلبت أطوار أهل التجارة والحرف في جميع مُتصّرفاتهم، في مسكنهم وفي أسعارهم وفي سائر نفعاتهم"³⁴، مما استلزم دعوة الصالحين والعلماء وخطباء المساجد ومن له غيرة وحمية على الإسلام إلى إرشاد الناس وحثّهم على التمسك بدينهم وإظهار شعائره الحميدة، وتلقينهم العقائد الصحيحة، وتفهمهم أهمية الاعتماد على الدلائل الشرعية في معاملاتهم وتديّنهم، لكي يسود الدين الحق وتظهر معالم وأمارات التدين المنشود. أما التكاسل عن هذه المهام الجسيمة والأمانة الثّقيلة والإعراض إلى "الوظائف والمراتب" والركون إلى "الظلمة والمنحرفين"، "فأتى يظهر الدين والعلماء ساكتون؟"³⁵، يتساءل المراكشي بحسرة، ويُردف أملاً في تجديد الدين وتجويد التدين المجتمعي بأن يتوفّق "علمائنا الأعلام وأمرائنا الكرام إلى استدراك الخطب قبل استفحالها، وقطع عرقه قبل سرّياته، بنشر التعليم بين المسلمين عامة، وتخريج وعّاظ ومُرشدين قادرين على تفهيم العوام أمر دينهم، وبيان حقوق الأفراد والجماعات، وما ينشأ عن الجهل وترك الدين وتقليد الأجنبي في الأمور المُخلة والمفاسد المؤثرة في المجتمع؛ من سُقوط الأمة وانحطاطها، ووثوب العدو عليها وافتراسها، واستعباده إياها. فيُصبح الشعب متعلماً متيقظاً لنفسه، متمسكاً بحقوقه، محترماً لجاره ورحمه، عاملاً بشريعته ودينه، ناظراً إلى منفعة أخيه ووطنه، مُكبّاً على رضا ربّه، مُتباعداً عما يضرّ بقومه وأبناء جنسه، متحاشياً الرذائل، متحلّياً بالفضائل"³⁶.

ث. في مواجهة الابتداع الطُّرقي ومناهضة التصوف المنحرف

بعد تجربة قصيرة في رحاب الطُّرق الصوفية؛ اهتدى ابن المؤقت لنقد منطق الصوفية والزوايا المنحرف والمغرق في الطقوسية والمُريديّة والتخلف؛ ففكّ ارتهانه بالطريقة البنائية، وعزز انغماسه في فقه الإصلاح وأمّهات الكتب الفكرية والثقافية، ثمّ تفرّغ للعلم تفرّغاً أثمرَ عشرات المصنّفات في ميادين التاريخ وعلم الحديث وعلم التوقيت وأدب الرحلة والشريعة.

تميّز ابن المؤقت عن إصلاحيّ عصره بإعماله فقه المراجعات، تجلّى ذلك أكثر في تحوُّله من حياة الزّهادة والطُّرقية والتعلُّق بالشيخ؛ إلى رحابة العقلانية والمشاركة الإيجابية في الحياة عن طريق التدريس والتأليف والمناظرات. ومعلوم أنه أُلّف في بدايات إعجابه بالطريقة البنائية كتابه نتائج الأفكار الحقيّة في مدح الطريقة الفتحيّة، ولكن لم يحلّ هذا الإطراء دون انقلابه على شيخه، وعُدوله عن طريقته. فأجرى انتقاداً مبكراً وصارماً للطُّرق الصوفية المتبدعة والمعطّلة لصحوة المجتمع المغربي والنّاكبة عن طريق التّقدّم والنّهوض الحضاري، ومارس انتقاداً في اتجاهٍ آخر، استهدف بعض المعطّلة لنصوص الشّرع وصحيح الإمام البخاري "الكذّابين الذين لا سبيل لهم سوى جمع المال، وادعاء حقيقة المعرفة والوصول، حتّى تحيّل العامي أتهم من ذوي الحقيقة والأحوال، بل هم من ذوي السخط في العاجل والمأل³⁷، وعاب على العامّة مسلكياتهم الخاطئة في التعامل مع الشّرع، فكّتب الكشف والبيان عن حال أهل الزّمان ولُبانة القاري من صحيح الإمام البخاري والكمالات المحمدية، واستمرّ وفيّاً لحاسة النّقد، شاملاً المساويّ الوقتية في زمانه بجرأة الدّاعية ورصانة العالم وثقّة المصلح الدّيني، مؤكّداً أن "لا جدال في أنّ كثيرين من هذه الطوائف جُناة على الأمة الإسلامية، إما بجهلهم، وإما بتلاعبهم بالشّرع ومحاولتهم اصطّياد الدنيا بشبكة الدّين"³⁸، مقررنا ذلك عنده بفهمٍ واسعٍ متينٍ لمكامن الأخطاء وطبيعة الدّواء لمحاصرة الداء المُستشري في أوصال الحركة الصوفية وفي الخليقة المتبّعة لها.

لاقي العلامة المراكشي جرّاء نفاذ انتقاداته للطُّرقية وامتداد دعوته الإصلاحية؛ الجفاء والنّقد والتّسفيه، وصُنعت تحالفات طُرقية-علميّة لمحاصرته، والاشتكاء به للسلطات،

اشتكاءً بَلَغَ حَدَّ مَرَّاسِلَةِ السُّلْطَانِ مُحَمَّدِ الْخَامِسِ فِي شَأْنِهِ. وَشَهِدَ هُوَ بِنَفْسِهِ أَنَّ أَقْطَابَ الزَّوَايَا وَبَعْضَ مُرِيدِهِمْ "إِذَا قَرَعَهُمْ إِنْسَانٌ بِمَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ أَطْلَقُوا أَلْسِنَتَهُمْ بِالسَّبِّ، بَلْ رَبِّمَا كَفَرُوهُ أَوْ فَسَّقُوهُ أَوْ رَمَوْهُ بِكُلِّ شَيْعَةٍ"³⁹.

وَابْنُ الْمُؤَقَّتِ كَوْنُهُ عَالِمًا سَعَى إِلَى تَحْرِيرِ عُقُولِ الْمَغَارِبَةِ مِنْ قِيودِ الْجَهْلِ وَالتَّخَلُّفِ وَالتَّديِنِ الشَّعْبِيِّ الْفَاسِدِ، تَأْهِيلًا لَهُمْ لِلتَّحْرِيرِ مِنْ رِبْقَةِ الْاِسْتِعْمَارِ وَضَيْقِ اسْتِبْدَادِهِ بِهِمْ وَبِأَرْضِهِمْ؛ جَسَّدَ حَلْقَةَ مُهِمَّةٍ فِي الْاِسْتِمْرَارِ الطَّرْدِيِّ لِلْفِكْرَةِ الْاِصْلَاحِيَّةِ مِنْذَ الْقَرْنِ الْتَّاسِعِ عَشَرَ، الَّتِي بَدَوْرَهَا حَارَبَتِ الْبِدْعَ وَالفِكرَ الْقُبُورِيِّ وَالشَّعُوذَةَ وَالتَّصَوُّفَ الْمُنْحَرِفَ، وَأَصْرَّ عَلَى أَنَّ "مِنْ حَقِّ عُلَمَاءِ الدِّينِ أَنْ يَدْفَعُوا هَذَا الْبَاطِلَ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ، لِأَنَّ الْبَاطِلَ يُفْسِدُ الْحَيَاةَ، وَلِأَنَّ اِنْتِشَارَهُ يُورِثُ الْهَلَكَةَ"⁴⁰، وَقَادَ بِجَدِيَّةٍ وَشَجَاعَةٍ حَمْلَةَ اِصْلَاحِ دِينِي.

تَمَيَّزَ الْعَلَامَةُ الْمُصْلِحُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَقَّتِ بِعَدَمِ اِقْتِصَارِهِ عَلَى النَّقْدِ وَالتَّجْرِيحِ؛ وَإِنَّمَا اِنكَبَّ عَلَى الْعُيُوبِ يُصْلِحُهَا، وَعَلَى جَوَانِبِ التَّنْوِيرِ فِي الْاِسْلَامِ يُجَلِّئُهَا، وَعَلَى الْعَقِيدَةِ يُدَافِعُ عَنْ نَصَاعَتِهَا، وَعَلَى التَّصَوُّفِ يُبَيِّنُ صَحْوَهُ مِنْ سُكْرِهِ، وَيُعِيدُ رِبْطَ الشَّعْبِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ الْمَحْمُودِيَّةِ اللَّذِينَ هُمَا رُوحُ الْحَيَاةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ⁴¹ وَسَبَبُ نَجَاحِ السَّلْفِ وَالخَلْفِ، وَيَدْعُو إِلَى الْعُودَةِ لِحَقِيقَةِ الدِّينِ الْاِسْلَامِيِّ، "الَّذِي هُوَ دِينُ الْفِطْرَةِ وَالْكَمَالِ، الْمَانِحُ لِلْعَقْلِ وَالْاِرَادَةِ شَرَفَ الْاِسْتِقْلَالِ (..)"، الْحَامِلُ عَلَى السَّيْرِ فِي مَحْجَّةِ الْقَصْدِ وَالْاِعْتِدَالِ، وَالتَّوَسُّطِ فِي كُلِّ الْاَحْوَالِ"⁴².

وَعَزَّزَ مِنْ هَذَا التَّمْيِيزِ فِي مِيدَانِ اِصْلَاحِ اِعْطَابِ الطَّرِيقَةِ وَأَخْطَاءِ الْعَامَّةِ الْاِعْتِقَادِيَّةِ وَالسَّلُوكِيَّةِ بِالْاِنْتِاجِ الْعِلْمِيِّ، وَذَلِكَ فِي مَوْكَلَفَاتِهِ الْكَشْفُ وَالتَّبْيَانُ وَتَنْوِيرِ الْاَفْكَارِ فِي مَوَاسِمِ الْاَعْمَارِ وَفَتْحِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِيِّ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَصْنُفَاتِ الَّتِي عَاجَلَ بِهَا رَتْقَ الْفُتُوقِ الَّتِي اَحْدَثَهَا الْمُبْتَدِعَةُ فِي الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَفِي سَلُوكِ الْخَلِيقَةِ، وَوَاصَلَ نَضَالَهَ دُونَ خَوْفٍ مِنْ شَوْكَةِ الْمُعْتَدِينَ، وَنَكَالِ جَمَاعَاتِ الْمُؤَلَّبِينَ، وَأَقْوَالِ الْمُتَعَصِّبِينَ، لِأَيَّانِهِ الرَّاسِخَ بِأَنَّ مِنْ "ثَوَابِ التَّارِيخِ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ فَشَّتْ فِيهَا الْفَحْشَاءُ؛ تَضَحَّمَلَّ وَتَتَأَخَّرَ، ثُمَّ تَسْقُطُ"⁴³، لِذَا وَجِبَ التَّصَدِّيُّ وَالْاِصْلَاحُ وَالصَّبْرُ.

الإسهام في صيانة الذاكرة التاريخية للمغرب وتراث الأعلام المغاربة (إظهار الحقيقة)

كشفت التوجهات الثقافية والدينية لشخصية ابن المؤقت الجديد إن جاز التعبير عن جهود إصلاحية ضمن ما أطلق عليه المستشرق الفرنسي (روبير مونتاني Robert Montagne) "حزب مُجدِّدي الإسلام" الذين صاروا مع الوقت في تزايد مُستمر، تصحيحًا للأوضاع ودفاعًا عن البلاد وطلبًا للحرية والاستقلال، وإصلاحًا للفُهوم السَّقيمة في أوساط العامة؛ وهي جهود أثمرت أعمالاً علمية قيمة، أبانت عن كفاءة العلامة ابن المؤقت في التعبير عن عظمة المغرب الأقصى، تاريخًا وفكرًا وشعرًا وأعلامًا وعمرانًا.

انكبَّ المثقف الإصلاحيُّ ابن الوقت لسنوات عديدة على التدوين والكتابة والتقييد، فقدم في مغرب القرن العشرين تعريفًا جديدًا وحضورًا آخر للعالم، مُنتقلًا به -على مستوى المفهوم والوظيفة- من عالمٍ مُتكلمٍ مُكتفٍ بالتدريس مُغلبٍ للشفهي على المُدوّن؛ إلى عالمٍ مُكثِّرٍ في الكتابة، مهتمٌّ بصيانة الذاكرة التاريخية ومدِّ الأجيال بخوَالد المعرفة المدوَّنة.

فعلى مستوى صيانة الذاكرة التاريخية للمغرب؛ خلَّد لنا مُصنِّفًا في ذِكرِ أدوار جامع ابن يوسف بعنوان الجامعة اليوسفية⁴⁴، وآخر في تلخيص أهمِّ حوادث الأزمان عَنونه إرشاد الشيخ والشارح للملخص بعض التواريخ⁴⁵، فيما جاء مُصنِّفه الرائد مجموعة اليواقيت العصرية⁴⁶ ضامًّا ستة⁴⁷ كُتب من أجود ما أنتج مُثقفٌ إصلاحيٌّ بمغرب الحماية جادت أفكاره بجواهر المعارف.

تضمَّن الكتابُ الأوَّل من المجموعة وعنوانه الاستبصار في ذِكرِ حوادث الأعصار؛ معطياتٍ مُعظم وأهمِّ الحوادث التاريخية في المئة الأولى من الهجرة، وصولًا إلى المئة الرابعة عشرة، ضمَّنها حديثًا عن أسباب الفتنة الأولى في صدر الإسلام، مرورًا باستيلاء العبديين على مصر، وغزو الإفرنج للشام واحتلالهم للقدس، وقيام الأمير صلاح الدين الأيوبي لمقاتلتهم واسترداده مدينة القدس الشريف سنة 1187، واجتياح التتر للمشرق الإسلامي ودخولهم بغداد، وقيام العثمانيين بفتح القسطنطينية...، عُرِجًا على بعض الأحداث التي شهدتها ساحة المغرب الأقصى، كظهور المهدي محمد بن تومرت وقيادته للانقلاب الموحدِي

على الدولة المرابطية، وثورة ابن أبي الطَّواجين في منطقة غمارة، وضياع الأندلس، واحتلال البرتغاليين لسواحل الشمال المغربي، وتصدّي الأشراف السَّعديين الناجح في معركة وادي المخازن⁴⁸، وأنهاه عند تنازل السلطان العلوي عبد العزيز بن الحسن عن العرش سنة 1908.

وجاء الكتاب الثاني⁴⁹ "تلخيصًا مُعربًا عن جغرافية المغرب، ممزجًا بذكر بعض الأمصار وما لها من المفاخر والمآثر، ليكون بذلك نزهة للخواطر، وبهجة السَّماع والمناظر"⁵⁰، مدققًا القول عن الحدود الجغرافية للمغرب الأقصى وأوديته وأنهاره وجباله ومراسيه، وأشهر مَدنِه وعواصمه، وسُكَّانه ومواليده، وتاريخه.

والكتاب الثالث أسماه نزهة المالك والمملوك في تراجم مشاهير الملوك خصَّه للحديث عن الجوانب السياسية والعمرانية والإصلاحية لثلاثة من مشاهير ملوك بني أمية، وخلفاء بني العباس، وأمراء الأدارسة، ومشاهير أمراء اللِّمَّتونيين، فخلفاء الدولة الموحدية، ثم المرينيين، والسعديين والعلويين وصولاً إلى شخصية السلطان محمد بن يوسف.

وبدّل في الكتاب الرابع -إرشاد الشيخ والشارخ ملخّص بعض التواريخ- جهداً مُضنياً تطلّب العودة لأمهات المصادر في التاريخ، ذكر لنا فيه ملخّصاً عن أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لَدُن آدم إلى خاتم الرُّسل، وتُنقأ من التاريخ العربي والشهور العربية، والسَّنة الإفرنجية (الميلادية)، وفُصول السنة الأربعة. ثم ميّز فترات التاريخ القديم عن التاريخ الجديد، وأورد نصوصاً نفيسة في موضوع التاريخ عند العرب، وملخّصاً عن سيرة الخلفاء الراشدين وأشهر غزواتهم، ومثله عن تاريخ ملوك العجم، وملوك الشَّرق وتواريخ جُلوسهم ووفياتهم، وقائمة بأسماء ولاة مصر منذ عهد الفتح الإسلامي، كما عرج على ذكر أشهر خلفاء الدولة العثمانية وأعمالهم ووفياتهم، دون أن يغفل عن تقديم ملخّص عن تاريخ المغرب الأقصى وبعض ملوكه، وأيضاً تاريخ تونس والجزائر.

أما الكتاب السادس فجاء طريفاً في بابه، أقرب إلى عالم الأسطورة، جمع فيه متفرقات وغرائب وعجائب الأخبار، ودالاً أيضاً على سعة اطلاع العلامة ابن المؤقت، الذي توسّع خارج مجال الأدب والفقه والتاريخ إلى الشُّعر والقصص والخيال الأدبي، فأتى كتابه تليين

الطَّبْعِ فِي ذِكْرِ مَا يَسُرُّ السَّمْعَ فِيهِ "مِنْ عَجَائِبِ الْوَقَائِعِ وَغَرَائِبِ الْبَدَائِعِ مَا يُطْرِبُ السَّامِعَ، وَيُسَنِّفُ الْمَسَامِعَ، فَكَاهَةٌ لِلْإِخْوَانِ الرَّاغِبِينَ فِي سَمَاعِ مَا يَسُرُّ فِكْرَتَهُمْ فِي السَّرِّ وَالْإِعْلَانِ"⁵¹.

وأما في مجال التراجم وصيانة الذاكرة العلمية وإظهار حقيقة مآثر علمائنا وإضافاتهم وأعمالهم العلمية؛ انتصَبَ العَلَّامة المراكشي مُحْتَفِيًا بِأَعْلَامِ الْمَغْرِبِ الْكِبَارِ مُتَرْجِمًا لَهُمْ فِي عَمَلَيْنِ جَلِيلَيْنِ مِنْ أَعْمَالِهِ هُمَا الضَّيَاءُ الْمُنْتَشِرُ فِي وَفِيَاتِ أَعْيَانِ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ إِلَى الْقَرْنِ الرَّابِعِ عَشَرَ⁵²، جَرِيًّا عَلَى مَا وَضَعَهُ السَّادَةُ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ كُتُبٍ مُؤَرَّخَةٍ لَوْفِيَاتِ الْأَعْيَانِ، فَحَاوَلَ جُهِدَهُ رَاصِدًا وَمَدَقًّا فِي تَوَارِيخِ أَهَمِّ الشَّخْصِيَّاتِ الدِّينِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ الَّتِي قَضَتْ نَحْبَهَا فِيهَا بَيْنَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ لِلْهَجْرَةِ وَالرَّابِعِ عَشَرَ، فَذَكَرَ قَوَائِمَ بِأَسْمَاءِ وَفِيَاتِ الصَّحَابَةِ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ، وَوَفِيَاتِ بَعْضِ مَشَاهِيرِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ، وَوَفِيَاتِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ اشْتَهَرُوا بِالتَّقْوَى، وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ اشْتَهَرُوا بِالْفَتْوَى، وَمَشَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ بِرُمَّتِهِ، وَالْمَغْرِبِ الْأَقْصَى فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَصُورًا إِلَى الْقَرْنِ الرَّابِعِ عَشَرَ الْهَجْرِيِّ. وَكُتَابَهُ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ فِي التَّعْرِيفِ بِمَشَاهِيرِ الْحَضْرَةِ الْمُرَاكِشِيَّةِ الَّذِي يُعَدُّ بِحَقِّ مَفْخَرَةٍ إِنْجَازَاتِ ابْنِ الْمُؤَقَّتِ، وَمَصْدَرًا مَرْجِعِيًّا فِي بَابِهِ، خَصَّصَهُ صَاحِبُهُ لِدْرَاسَةِ وَتَرْجُمَةِ آثَارِ الْغَابِرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْفُقَهَاءِ وَالصُّلَحَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَرُّوا أَوْ مَرُّوا أَوْ دَرَّسُوا بِحَاضِرَةِ مَرَاكِشَ، مِنْذُ عَصْرِ الْمَرَابِطِينَ إِلَى مَطَالَعِ الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ. وَأَرَّخَ فِيهِ لِمَدِينَةِ مَرَاكِشَ وَأَسْوَارِهَا وَأَبْوَابِهَا وَرِبَاطَاتِهَا وَمَسَاجِدِهَا وَمَدَارِسِهَا وَحَمَامَاتِهَا وَأَفْرَانِهَا وَسَقَايَاتِهَا وَنُظُمِهَا الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ وَالْعِمْرَانِيَّةِ، وَأَقْطَابِهَا الْكِبَارِ.. وَاسْتَفْرَغَ الْوَقْتَ لَخْدْمَةِ الْمَعْرِفَةِ التَّارِيخِيَّةِ فَالْفَتْوَاقِ تَقْرِيْبِ الْأَقْصَى فِي تَلْخِيصِ الْاسْتِقْصَا، وَهُوَ عَمَلٌ مَهْمٌ قَرَّبَ بِهِ مَضَامِينِ الْمَوْسُوعَةِ الشَّهِيرَةِ لِلْعَلَّامَةِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ النَّاصِرِيِّ⁵³، إِفَادَةً لِلنَّاشِئَةِ وَالشَّبَابِ وَجُمْهُورِ الْبَاحِثِينَ الْعَرَبِ وَالْأَجَانِبِ الَّذِينَ لَهُمْ شَغْفٌ بِمَعْرِفَةِ مَسَارَاتِ مَنْ تَارِيخِ الْمَغْرِبِ الْأَقْصَى. فَضْلًا عَنْ كُتَابِهِ الْقِيمِ تَنْوِيرِ الْأَذْهَانَ فِي ذِكْرِ الْبَعْضِ مِنَ مَفَاخِرِ السُّلْطَانِ خَصَّصَهُ لِعَهْدِ حُكْمِ السُّلْطَانِ مُحَمَّدِ الْخَامِسِ (1927-1961)، وَلَمْ يَقْتَهُ أَنْ يُؤَفِّيَ حَقَّ مَنْ عَلَّمَهُ وَأَدَّبَهُ؛ فَكَتَبَ مُخَلِّدًا إِزْتِ أَيْبِهِ وَدَوْرَهُ وَمَآثِرَهُ فِي كِتَابِ سَمَّاهُ إِظْهَارَ الْمَحَامِدِ فِي التَّعْرِيفِ بِمَوْلَانَا الْوَالِدِ⁵⁴.

خلاصات: جهود النخبة التنويرية وخصوصية الدعوة الإصلاحية

استطاع المغرب الحفاظ على زمام المبادرة الإصلاحية والتّجديد في الميدان الديني والثقافي والعلمي بفضل استمرارية وجود أعلام بارزين وأقطاب مجدّدين ورؤاد إصلاحيين كانت لهم اليد الطولى في دينامية الأحداث، والسّبق الإيجابي في التعاطي مع أدواء المجتمع وتجاوز الواقع المعبى ومظاهر التخلف واستشراف المستقبل.

وبالاطّلاع على أهم الأعمال والجهود الإصلاحية التي عرفتها البلاد منذ عقود؛ نقفُ على حقيقة وجود نخبة مغربية متنوّرة لم تكن في غفلة عن الحالة العامة للأمة، ولا عمّا كان يُحيكه الاستعمار لشعبنا وثقافتنا، وسنرى أنّ الأفكار الإصلاحية المُعبّر عنها في هذه الورقة تجد أصولها في الدعوة السلفية ثم في أفكار ومقولات السلفية الوطنية⁵⁵، وتجد لها امتداداً في الدعوة الإصلاحية الشاملة التي برزت على عهد السلطان محمد بن عبد الله، ثم ما فتئت أن دخلت فترة الكمون، لتنتقل لاحقاً مع الحسن الأول، وتعرضها ثانية حالة الانهزام أمام الغزو الاستعماري، ثم تباشر العودة مع النخبة المثقفة المنورة، فالحركة الوطنية في ثلاثينات القرن العشرين، في متواليّة لم تُفقدّها مرونتها وقدرتها على التكيّف والتجدّد والاستئناف.

وقد تميّزت مسيرة الدعوة الإصلاحية -الرسمية والمجتمعية- بخصوصيات فريدة، ذلك أنها كانت في غالب أطوارها مدفوعةً بالحمية الدينية، ومتجدّدة في تعبيراتها الفكرية، ومُراعية لبيئتها السياسية والاجتماعية، ومسكونة بأسئلة دقيقة وصادقة وصریحة، ومن أوجه صدقها على سبيل المثال؛ تبنيها للإصلاح الدّفاعي، أي الذي يحتمل في إحدى تعبيراته دعوة الدولة للحفاظ على كيانها وسيادة ترابها لدفع الاحتلال، رغم ما اعترضها من غياب "روح الإرادة الرامية إلى التغيير النابع عن الذاتية المغربية"⁵⁶، والتي تمثّلت في جيوب المقاومة وبنيات التخلف، في المجتمع والمخزن.

لقد كان ابن المؤقت إصلاحياً تمّم جهود سابقيه، وزاد على ذلك كثيراً، فناضل بالقلم والعلم، ونازل خصومه في ميدان التّأليف والإصلاح الديني والاجتماعي، وخدم الأجيال اللاحقة بأنّ بصرهم بتواريخ مضت، وأعمال اكتسبها السابقون وطبعوا بها مسار تاريخ المغرب الأقصى، وأعانهم على قراءة ذاتهم وماضيهم وتراثهم الغني، فصان ذاكرتنا التاريخية

وحمى خصوصيتنا الثقافية المُتَّسِمة بالقابلية للانخراط في زمن الإصلاح الموجي المتداخل المُمْتَدِّ والمُسْتَمِر، وعَبَّرت دَعَوته الإصلاحية إلى حدِّ ما عن تاريخنا الفكري والعلمي والإصلاحي، حيث كانت مُقاومة الأوهام والعقل الخرافي والميولات الشعبية نحو الأساطير والشعوذة والتصوف المنحرف؛ القاعدة التي أُرست عليها أركانها، زيادةً على إسهامها في صيانة مقومات الكيان المغربي بالدعوة إلى انخراط واسع في الإصلاح رغم غياب عامل الإرادة في التَّجاوب مع الدعاوى الإصلاحية من لدن العامة وشخصيات نخبوية ومخزنية، وربما يُضَاف إلى عامل غياب الإرادة تلكم النزعة النقدية الحادة والصراحة المترقِّبة درجة الصدمة بالنسبة إلى القارئ والمتلقي البسيط لكتابات ومؤلفات ابن المؤقَّت، لأنَّ نزعة الرجل الشَّرعية وتَأفُّفه من المسلكيات المنحرفة دفعته إلى تشخيص الداء والمعضلات بعبارات صارمة.

ومع ذلك تبقى أفكاره الإصلاحية خليقة بالعناية والإكبار، وجديرة بأن تتجرد لها أقلام المؤرخ والمفكر والمثقف، لتسلِّط الضوء على لحظات تفكيرٍ إصلاحيٍّ مغربي في مجتمع مضطرب، وأحوالٍ وقيية متناقضة.

الهوامش

1. باحث في سلك الدكتوراه، مختبر "شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسطي"، جامعة عبد المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. المغرب.
2. خصّصنا هذا التحقيب بسنة 1950، التي توافقت السنة الموالية لوفاة العلامة المصلح، المؤرخ الموسوعي محمد بن عبد الله بن المؤقت المراكشي، نظرًا إلى كوننا سنركّز الحديث على جهوده الإصلاحية على مستوى الإصلاح الاجتماعي وصيانة الذاكرة التاريخية، باعتبارها مُكمّلة لجهود ومقاربات رجال الإصلاح في المغرب -بما فيهم النخبة المخزنية والسلطانية-، وهي وإن لم تؤتِ أكلها في حينها، إلا أنها أثّرت عميقًا في التحولات الدينية والثقافية والعلمية التي عرفها المغرب منذ مرحلة الخمسينات إلى اليوم.
3. مُنذُ عهد السلطان الحسن الأوّل (1873-1894) ومحاولات الإصلاح تتوالى ناصبةً العزم على درء التهديدات الخارجية والارتقاء الداخلي وأزمة النظام التقليدي بمستوييه، النبوي، أي طبيعة النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والذهني، أي منسوب الوعي بالذات وقصورها وردود الفعل تُجَاه كابوس التفوق الأوروبي، خاصةً لَمَّا وَجَد المغرب نَفْسَه وحيداً في مواجهة كبار أوروبا، ومحاطاً بجوارٍ مغاربيٍّ مُستَعْمَر، ووافدةً عليه بشكلٍ قسريٍّ إملاءاتٍ إصلاحيةٍ تُهدّد عمقه التاريخي والإستراتيجي ومكوّناته الوطنية وهويته الدينية، عندها حاول رمز السلطة إدخال إصلاحات شملت مختلف الميادين، كالإدارة والجيش والاقتصاد وإصلاح نظام الأمتاء وإنفاذ البعثات العلمية إلى أوروبا وأميركا وتركيا ومصر؛ إلا أنّ صلابة التخلف على المستوى الداخلي وتنامي مظاهر الفساد وانعدام الفعالية الحضارية وغياب مطالبٍ تحتيةٍ للإصلاح، واختلال التوازن بين ضبفتي المتوسط وتنامي النزعة الإمبريالية لكثير من الدُّول المشاركة في مؤتمر مدريد (1880)؛ حالت دون سَرَيان مفعول سلسلة الإصلاحات الحسنية.
4. "فالعقل والعلم رفيقان للدين وهو ماشٍ بينهما مُستعينا بهما، وهُما عَضُداه ونَصيراه.."، / انظر: محمد بالحسن الحجوي: التعاضد السمتين بين العلم والعقل والدين، تحقيق الدكتور محمد بن عزوز (المغرب: منشورات مركز التراث الثقافي المغربي، ودار ابن حزم، 2005)، ص 80.
5. احمد جبرون: انشقاق الهوية: جدل الهوية ولغة التعليم بالمغرب الأقصى من منظور تاريخي، (الرباط: مطبة طوب بريس، 2015)، ص 12.
6. (الفاصي) علال: النقد الذاتى، ط9، (منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، 2010)، ص 131.

7. نقتبس هنا العنوان الدال من العنوان الذي اعتمده السيد علي زبير السلاوي لأرجوزته الشهيرة **مصباح الفلاح** لمراجعة الإصلاح. أورده المؤرخ محمد المنوني في كتابه **مظاهر يقظة المغرب الحديث** (الرباط: مطبعة الأمنية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1973).
8. مشروع السيد عبد الله بن سعيد الذي قدّمه لسلطان المغرب سنة 1906 مُرَكَّباً فيه على وسائل ومسائل وثوابت وأركان لا يقوم الإصلاح دونها، أبرزها: هوية الأمة باعتبارها أساس كل إصلاح، العدل رُكن كل إصلاح، اللامركزية ودورها في الإصلاح. ومشروع الحاج علي زبير السلاوي الذي اختار له توقيتاً وعنواناً دالاً **حفظ الاستقلال ولَفْظُ سيطرة الاحتلال**، انصبَّ على التذكير بضرورة القيام بإصلاح سياسي يحفظ سيادة واستقلال البلاد، وتعيين أعيانٍ لتحرير الدستور، والدعوة إلى المساواة القانونية بين الرعية، وإصدار العفو العام عن الثائرين والخارجين على السلطان والمخالفين في الرأي. ومشروع الشيخ عبد الكريم مُراد السمتائر بحالة إصلاحية سياسية ودستورية شهدها عصر التنظيمات والأحكام العدلية في الدولة العثمانية. جاءت مذكرته للإصلاح مؤكّدة وداعية جملة من الأمور: اعتماد الشريعة الإسلامية أساساً لكل إصلاح، والشروع في تدوين الإصلاحات، الحذر من الإصلاحات المفروضة خارجياً، ضرورة انتخاب مجلس الأعيان (النواب) باعتباره عنوان الإصلاح السياسي، والحرص على العدل لأنه أساس المُلْك وأُسُ الإصلاح. ومشروع جماعة لسان المغرب المرفوع إلى السلطان المولى عبد الحفيظ سنة 1908 الذي ركّز على: كَوْن الهوية الإسلامية هي أساس كل إصلاح، وَحَصُّ السلطانَ تقرب الكفاءات العلمية وتوليئتها المناصب السياسية وتدير الشّأن العام، واشترط شروطاً نوعية بخصوص طبيعة مَنْ سيحملون عُضوية مجلس النواب، وتطرّق لأول مرة لمسألة الحريات العامة وقضية الحماية الأجنبية. أحمد كافي: **مشاريع الإصلاح السياسي في المغرب في القرنين التاسع عشر والعشري** (القاهرة: دار الكلمة المصرية، 2013)، ص 147، و 217 إلى 231. ويمكن اعتبار "البيعة الحفيظية" حلقة لا تنفصل عن سلسلة المشاريع الإصلاحية رَبَطَتْ مسألة إنهاء السلطة الروحية والزمنية للسلطان مِنْ لَدُن العلماء الذين صاغوا الوثيقة بإنجاز السلطان لمضامين "البيعة المَشْرُوطَة" والتي رَأَمَتْ فيما رَأَمَتْ إنفاذ الإصلاح في البلاد. انظر: عبد الرحمن بن زيدان: **إتحاف أعلام الناس بجمال وأخبار حاضرة مكناس**، تحقيق الدكتور علي عمر، ج 1 (منشورات مكتبة الثقافة الدينية، 2008)، ص 518.
9. انظر ترجمته في: **سَلُّ التّصَال لِلنُّضَال بالأشياخ وأهل الكمال**، لعبد السلام بن سوادة، تحقيق محمد حجي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1997)، ص 139، و**إتحاف المُطالِع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع**، القسم الثاني، ط 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2008)، و**موسوعة أعلام المغرب**، تنسيق وتحقيق محمد حجي، ج 2، ط 2 (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2008)، ص 521، و**التأليف ومَهْضَتَه بالمغرب في القرن العشرين من 1900 إلى 1972**، لعبد الله بن العباس الجيراري، جزآن (الرباط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، منشورات النادي الجيراري، 1985)، ومعلمة المغرب التي أفردت له ترجمة وافية في الصفحتين 7328-7329.

الإسهام في إصلاح الخليفة والإقدام على إظهار الحقيقة

10. للاطلاع أكثر على أدوار الأسرة الحَضِيكِيَّة والإمام محمد الحَضِيكِي بسوس بالمغرب الأقصى انظر: عبد الرحمن الجشتيمي: الحَضِيكِيُّون، تقديم وتحقيق المجلس العلمي المحلي لإقليم تارودانت (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2010)، وطبقات الحَضِيكِي، تحقيق الباحث أحمد بومزكو (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2006).
11. نعرف أهمية اضطلاعهم بمهام الإصلاح الاجتماعي عند اطلاعنا على سيرته بحيث يتبين لنا تَبَيُّه للدعوة الإصلاحية التي تزعمها الإمام محمد عبده وصديقه المصلح جمال الدين الأفغاني، كما تَلَقَّى من علماء مصر العلم في ثلاث سنوات، وتأثر بالجو الفكري والفقهية والأدبي في بلاد الكنانة فيما بين 1925 و1927، ثم كان أن استثمر في هذه الإقامة المصرية بأن صار بعد عودته للمغرب كلِّما فرغ من كتاب إلا وبعث به لمطابع القاهرة ودور النشر فيها.
12. محمد بن عبد الله بن المؤقت: الرحلة المراكشية أو مرآة المساوي الوقتية أو السيف المسلول على السمعرض عن سنة الرسول (الدار البيضاء: منشورات دار الرشاد الحديثة، د. ت)، ص 3.
13. نفسه، ص 4.
14. نفسه، ص 7.
15. أي الاتصال بالأجنبي ومخالطته.
16. الرحلة المراكشية، نفس المرجع، ص 8.
17. وهي من الخطط السلطانية القديمة والخطيرة الشأن، ذات صلة وطيدة بحالة المجتمع وحال الدولة، وقد تُعدُّ في كثير من الأحيان مقياساً لقوة العمران أو لتفشي مظاهر الفساد والهوان فيه.
18. شنع ابن المؤقت المراكشي كثيراً على من وصفهم بـ"العلماء المترخصون المتأولون الآخذون بظواهر أكثرها لا يصح ولا يستقيم"، و"الزاهدين في لسان الصدق". الرحلة المراكشية، ص 4.
19. نفسه، ص 15.
20. لعبتان شعبيتان استحوذتا على عقل الصغار والشيوخ في المغرب، تزجية اللوقت، وهو، انتشرت كثيراً في الأزقة والدروب في أوقات الفراغ وغيرها. اعتبرها العلامة ابن المؤقت المراكشي من أشد الملاهي الممزجة بالناس، لما ينشأ عنها من الفساد والخروج عن الأحوال المرضية.
21. "ومما يجدر بالحكومة الاعتناء به؛ النظافة، فإن كثيراً من أزقتها على حالة سيئة من العفونات والأوساخ التي تأبأها النواميس الصحية، ولا تلائم الحضارة ولا المدنية"، نفسه، ص 303.
22. أما فساد عادات الأعراس فهي "بلوى عمّت سائر البلاد والأنحاء، واستحكمت أمرها، وعسر قلؤها من نفوس الجهالين، حتى صار من المصحتم عندهم وجود هذه الصورة في الأعراس، ومن لم يفعل ذلك إما لفاقة أو خوف من فتنة (...). ربما قابلوه بما لا يطيق سماعه"، نفسه، ص 149.

23. مرآة المساوي الوقتية...، ص 172.
24. نفسه، ص 51.
25. نفسه، ص 43.
26. القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية 62.
27. مرآة المساوي الوقتية...، ص 18.
28. يستحضر هنا عامل القابلية للاستعمار والتأثر به سلبيًا في العوائد والمعاملات والدين والحياة إجمالاً.
29. الرحلة المراكشية...، ص 395.
30. نفسه، ص 16.
31. نفسه، ص 11.
32. الرحلة المراكشية، ص 646.
33. نفسه، ص 23.
34. نفسه، ص 30.
35. نفسه، ص 29.
36. الرحلة المراكشية، ص 48.
37. نفسه، ص 84.
38. نفسه، ص 85.
39. مرآة المساوي...، مرجع سابق، ص 85.
40. نفسه، ص 137.
41. "إنما مقصودي هو الرغبة في العمل بالكتاب والسنة المحمدية اللذين هما روح الحياة الاجتماعية، وفيهما نجاح الأمة حالاً واستقبالاً كما لا يخفى، وغاية ما أوصيك به وأدلك عليه؛ هو أن لا تُهمل إصلاح دينك وإصلاح بدنك اللذين تَبْلُغُ بهما سعادة الدارين، أما إصلاح الذات، فيأن تبادر إلى دفع كل مرض تتوقعه، بأي وجه من وجوه أسبابه، وإلى المحافظة على قوتك، وتجديد دمك باستعمال كل ما فيه صلاح لذلك، وأما إصلاح دينك، فبمتابعة الكتاب والسنة المحمدية لا غير"، نفسه، ص 159-160.

الإسهام في إصلاح الخليفة والإقدام على إظهار الحقيقة

42. محمد المكي الناصري: "إظهار الحقيقة وعلاج الخليفة؛ من مُناهضة الطريقة إلى مقاومة الاحتلال"، دراسة وإعداد الدكتور إدريس كرم، تحقيق وتخرّيج محمد برعيش الصّفيوي، ط2 (المغرب: منشورات السبيل، رقم 12، 2010)، ص81.
43. "إظهار الحقيقة.."، نفسه، ص81.
44. حَلَدَهَا أَيضًا العلامة محمد بن عثمان المسفيوي في كتابه الجامعة اليوسفية في تسعمئة سنة طَبَعَه أول مرة سنة 1937. عرّف بالجامعة والجامع باعتبارهما من أعظم مراكز الثقافة الدينية والإشعاع الروحي والعلمي في العالم الإسلامي.
45. "الاعتناء بأخبار أهل العلم والصلاح من أعظم القربات، وأعلى وجوه الربح والفلاح"، انظر السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية، مراجعة وتعليق أحمد متفكر، ط2 (مراكش: مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، المطبعة والوراقة الوطنية، 2011)، ص14.
46. صَدَرَ فِي طَبَعَتِهِ الْأُولَى، سنة 1930.
47. "تُدْهِشُ الْأَبَابَ، وَيَقْضِي فِيهَا الْعَقْلَ بِالْعَجَبِ الْعُجَابِ، قَدْ انْطَوَتْ عَلَى تَوَارِيخٍ عَدِيدَةٍ، وَنَوَادِرٍ مُفِيدَةٍ، وَمَأْتَرٍ خَالِدَةٍ، وَعِبْرٍ شَاهِدَةٍ، وَغَرَائِبٍ وَقَعَةٍ وَعَجَائِبٍ سَاطِعَةٍ، وَحَوَادِثٍ دَامِغَةٍ، وَمَوَاعِظٍ بِالْغَةِ، تَهَبُ الْأَفْكَارَ تَوْسَعًا وَالنَّفُوسَ تَطَلُّعًا"، على حد تعبير الكاتب في مقدمة تقديمه لمجموعة اليواقيت العصرية، ص2.
48. وَكَانَ ذَلِكَ فِي الرَّابِعِ مِنْ شَهْرِ غُشْتِ/أَغُسْطُسَ مِنْ سَنَةِ 1578.
49. محمد بن عبد الله المؤقت: السُّعْرِبُ عَنْ مَشَاهِيرِ مُدُنِ الْمَغْرِبِ، نسخة إلكترونية (مصر: ضمن مجموعة اليواقيت العصرية، 1930).
50. الْمَغْرِبُ...، نفسه، ص85.
51. محمد بن المؤقت: مجموعة اليواقيت...، مرجع سابق، الكتاب السادس: تَلْيِينُ الطَّبَعِ فِي مَا يَسْتُرُ السَّمْعِ، ص231.
52. وَهُوَ الْكِتَابُ الْخَامِسُ ضَمِنَ مَجْمُوعَةَ الْيَوَاقِيَتِ الْعَصْرِيَّةِ.
53. كِتَابُ الْاِسْتِقْصَا لِأَخْبَارِ دَوْلِ الْمَغْرِبِ الْأَقْصَى، مصدر أساسي ومهم من مصادر تاريخ المغرب، ألّفه العلامة المجتهد أحمد الناصري، شاملاً لتاريخ المغرب الأقصى منذ الفتح الإسلامي إلى نهايات مرحلة حُكْمِ السُّلْطَانِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَلَوِيِّ (1900-1908)، طُبِعَ طَبَعَاتٌ عَدِيدَةٌ، وَانْتَشَرَ بَيْنَ الدَّارَسِينَ وَالبَاحِثِينَ وَطَلَبَةِ الْجَامِعَاتِ، وَيُعْتَمَدُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَطْرُوحَاتِ وَالدَّرَاسَاتِ. لِفَائِدَتِهِ الْعَظِيمَةِ وَقِيَمَتِهِ الْعِلْمِيَّةِ الْكَبِيرَةِ.

54. "كان رحمه الله عاملاً بما يَعْلَم، فاضلاً حَسَنَ الخُلُق، باهر الخصال، رفيع القَدْر، وقور المجلس، عالي الهمة قويّ الجأش، كثيرَ السَّجْفُظ بليغ الحُطَّ جَيِّد الضبط (...). كثيرَ السَّحْبَة لأهل العلم والخير.."، بهذه العبارات وصف العلامة ابن المؤقت المراكشي والده السيد محمد المؤقت المراكشي المسفيوي، مُؤَقَّتُ جامع ابن يوسف، وذلك في كتابه الآنف الذَّكر السَّعادة الأبدية..، ص33-35.
55. من أشهر رموز السلفية الوطنية في المغرب العلامة محمد العربي العلوي -الشيخ أبو شعيب الدكالي -الشيخ المدني الحسني، تتلمذ على أيديهم كوكبة من المثقفين والشباب الوطنيين الذين سيكون لهم إسهام كبير في المجتمع والمقاومة وفي مرحلة الاستقلال وبناء الدولة.
56. (الحجوي) حسن أحمد: العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي 1757 - 1912 (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2003)، ص21.

العلامة محمد العربي الخطيب التطواني: قبسات من سيرته، وملاحم من فكره

يونس السباح¹

تقديم

يعدّ الشيخ العلامة المصلح محمد العربي الخطيب من الرواد الأوائل الذين تلقّفوا الحركة السلفية الإصلاحية وتشربوها من معينها الأصيل، إذ يعدّ أوّل طالب من شمال إفريقيا يلج بوابة دار الدّعوة التي أقام دعائمها شيخه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. كما يعدّ العربي الخطيب رائد الأفكار الإصلاحية التي كانت سائدة آنذاك بمصر والمشرق، ووصل صداها للمغرب العربي، وتفاعل معها علماء، ورفضها آخرون، وانعكست معظم أفكارها على العلماء المصلحين، وفي طليعتهم الشباب آنذاك.

وإذا تخصّصنا أكثر، وتحدّثنا عن شمال المغرب، وبالضبط مدينة تطوان التي كانت قاطرة لحمل هذه الأفكار باعتبار الصلات الكثيرة التي كانت تربط تطوان بمصر، وعلى رأسها البعثات الطلّابية، فإننا نجد السيد العربي الخطيب أوّل من رحل من تطوان إلى القاهرة آنذاك، على خلاف العادة التي كانت تقتصر على الدراسة بالقرويين، كما سيأتي تفصيله.

وبالرّجوع إلى التّاريخ، فإننا نجد ذهاب السيد العربي الخطيب إلى مصر وقدمه منها، كان في بداية الاحتلال الإسباني لشمال المغرب، والفرنسي لجنوبه ووسطه، فكان ما يحمله من جذوة الإصلاح مناسبة لتلك الظروف، ولذلك يعدّ أوّل حامل فكر إصلاحية في مدينة

تطوان قبل أن يظهر غيره، فلم يكن معروفًا عن أهل بلدته العمل في الصحافة، ولا الدّعوة إلى السلفية (الإصلاحية) التي كان العلماء يسمعون بها فحسب، وقد ظهر من عمل الخطيب في ميدان التعليم والصحافة والدّعوة، ما يشهد له بذلك.

نعم، ستعرف تطوان بعد نحو عشرين سنة أو أكثر، دعوة الدكتور تقي الدين الهلالي الذي أتى من المشرق، وجال في البلدان، والتقي بالشيخ رشيد رضا، ومرّ بالحجاز، وعمل هناك... إلا أنّ سلفيته ودعوته لم تكن شبيهة بدعوة الخطيب، إذ الخطيب دعوته متّزنة، مرنة، تحتكم للعلم، وتنضبط بالأخلاق، ولذلك لم يصطدم بمحيطه رغم جدّة ما جاء به ورغم كونه من الطّريقة الكتّانية.

وأما تقي الدين الهلالي الذي كان تجانيّ الطّريقة، وخرج منها متبرئًا وتائبًا، ولما قدم تطوان ملء الدّنيا وشغل الناس بأفكاره، وقوّة عارضته، وسلطنة لسانه، ودعوته إلى السنّة، فكثُر حسّاده، وقلّ أتباعه، ورفضه النّاس إلّا القليل منهم، وهجّاهم بأقذع هجو وأمرّه، وسجن وأوذى في ذلك، هذا على تمكّنه العلمي وإطلاعه على الأفكار الإصلاحية التي كانت سائدة آنذاك، ومصاحبته للعلماء والرّعاء...

ولذلك فإنّ هذه الدّعوة الهلالية المتأخّرة عن دعوة الخطيب، استمر الحديث عنها، واشتدّ أوارها، فكانت حديث العامة والخاصة، وتناولتها الصحافة مدحًا وقدحًا، ممّا جعلها تغطّي على دعوة السيد العربي الخطيب المتّزنة، والمحتكمة لأفكار الشيخ رشيد رضا وشيخه محمد عبده.

وإذا رجعنا إلى دعوة الشيخ رشيد رضا وامتدادها إلى شمال المغرب بسبب الصحافة والكتابة عن الاستعمار وذمّه، وآرائه الإصلاحية النّيرة التي كان ينشرها، فإنّنا نجد بعض العلماء اهتمّوا بهذه المدرسة من هذه الوجهة، وهي الوجهة العلمية، فردّوا على الشيخ محمد عبده ردًّا علميًّا كما فعل العلامة الوزير أحمد الرّهوني (ت: 1373هـ)² وهو شيخ العربي الخطيب، وكما فعل العلامة المفسّر عبد الوهاب لوقش (ت: 1341هـ)، الذي ناقش في تفسيره آراء رشيد رضا وشيخه محمد عبده والقنّوجي وأضرابهم، وهناك من اكتفى بربط العلاقات الأخوية والاستفادة من هذه المدرسة فحسب، كحكيم تطوان العلامة علي الخطيب (ت:

1356هـ) رحمه الله، والذي كانت تربطه علاقة قويّة بالشيخ رشيد رضا، توطّدت خلال اشتراكه الدائم في مجلّة المنار وغيرها من المجلّات المشرقيّة. وهو الذي دعّم قريبه محمد العربي الخطيب، ومهد له الظروف، وهيأ له الأسباب للالتحاق بمصر³.

ويوجد بتطوان من التحق بمصر، ودرس بالأزهر الشريف، وحمل فكراً إصلاحياً نيراً، وطال مكثه بها، وهو الشيخ محمد المصمودي (ت: 1376هـ) رحمه الله⁴، والذي كان في طليعة الوطنيين الغيورين على بلدهم، وقد كانت له مشاركات محمودة في هذا الجانب، ولتشبعه بفكرة محمد عبده درّس تفسيره لجزء عمّ بالمعهد الديني، وهو أمر سابق في المنظومة التعليمية السائدة آنذاك والتي كانت تقتصر على المراجع المألوفة كتفسير الجلالين وغيره.

ولما كان الشيخ محمد العربي الخطيب خير من يمثّل هذه المدرسة بأسسها وأصولها، وأفكارها، وامتدّ به الأجل إلى عام 1980م، أي بعد وفاة شيخه الروحي رشيد رضا بنحو خمسين سنة، عُدد من آخر مردي هذه المدرسة، ممّا جعلنا نستعير من الأستاذ عبد القادر الإدريسي قوله: إنّه "آخر مردي الشيخ رشيد رضا في المغرب"⁵.

والشيخ العربي الخطيب تحدّث عنه في حدود ترجمته فقط، ولم يلق اهتماماً كبيراً من لدن الباحثين والمهتمّين بالحركة الإصلاحية في المغرب، وأهمّ من كتب عنه ولده الأستاذ إسماعيل رحمه الله، وهذا من برّه بوالده. إلا أنّ أفكاره وسياقه الزماني بحاجة إلى تعميق بحث أكثر وأكثر. ومن أجل ذلك جاءت هذه الورقة لتسليط الضوء عليه مرّة أخرى، وتصل الماضي بالحاضر، وتميط اللثام عن ملامح من فكر هذا الرجل.

المبحث الأوّل: ترجمة العلامة محمد العربي الخطيب⁶

نشأته ودراسته الأولى

هو العلامة الفقيه، العدل الرّضّي، المدرّس الواعظ، الصّحفي المصلح الرّائد، محمد العربي بن الحاج أحمد بن محمد بن عبد الله الخطيب الأندلسي، الشاطبي، الزّهيلي، البادسي، ثمّ التطواني. من ذريّة الشيخ أبي يعقوب البادسي الشّهير⁷. ولد بتطوان عام 1303 هـ/ 1886م.

نشأ السيد محمد العربي الخطيب منعزلاً عن أبناء حيّه وأقرانه من جيرانه، وكان منذ نعومة أظفاره يجالس رجالاً كباراً، كالسيد الحسن حجّاج وأضرابه⁸، وحين أدرك سنّ التمييز أدخل إلى الكتاب القريب من الجامع الكبير فتعلم مبادئ القراءة والكتابة واستظهر القرآن الكريم على الفقيه اليزيد الكتاني، ثم قرأه بالسبع على الفقيه محمد البازي⁹. وهذه الدروس في التجويد والقراءات كانت سبباً في تفوّقه في مرحلة مصر فيما بعد¹⁰.

دراسته الثانية وتدرسه

ولما أخذ من الزاد المعرفي ما يكفي في المرحلة الأولى، شرع في الأخذ عن علماء تطوان المرموقين، واكتفى بثلاثة منهم الذين كانوا أقطاب التدريس ورهبان المحاريب، وهم:

- شيخ الجماعة أحمد البقالي (ت: 1336هـ). درس عليه ألفية ابن مالك والمرشد المعين لابن عاشر.

- العلامة الفقيه محمد بن الأبار (ت: 1337هـ). درس عليه الفقه بجامع القصبه.

- الفقيه الوزير أحمد الرهوني (ت: 1373هـ). درس عليه علم النحو¹¹.

بعد انتهائه من الدراسة القرآنية سمت همته العالية إلى الدراسة العلمية فصار يقرأ بالزاوية الحراقية بتطوان على العلامة الفقيه محمد ابن الأبار. وعلى الشريف الفقيه العلامة أحمد الزواقي الفقه. وعلى الفقيه العلامة المؤرخ أحمد الرهوني الآجرومية.

رحلته إلى فاس

شدّ محمد العربي الخطيب الرّحلة إلى فاس عام 1322هـ، قصد موالاة الدراسة العلمية المعمّقة، وكان ضمن رفقة من أصدقائه التطوانيين أمثال: محمد أفيلال، محمد المير، عبد السلام الخمال، محمد الفزاري...¹². وبها سكن مدرسة الصغارين، وانتسب لجامع القرويين العامر، نحو خمس سنوات، أخذ بها عن تحلق العلماء السادة: محمد أقصي المختصر الخليلي في الفقه، ومحمد بن محمد بن عبد القادر بناني، وعبد العزيز بناني جمع الجوامع بالمحلى، وعبد الصمد كنون، وأبي شعيب الدكالي وعبد السلام الهواري، وأحمد بن المامون البلغيشي، وابن الخياط الزكاري، وأضرابهم من فطاحل العلماء، كما أخذ الطريقة الكتانية على الشريف الفقيه

المحدث محمد بن عبد الكبير الكتاني، وكان يبشّر بأفكاره وأشعاره وتأليفه بين طلبه تطوان بفاس، فيأسى لإعراضهم عنه، معتذرين بأنهم لا يفهمون ذلك¹³.

ثم قفل راجعاً إلى تطوان عام 1327 هـ وأقام بها مدة يسيرة، وفيها فكّر في الالتحاق بأرض الكنانة مصر، وقد وجدنا ببعض الرسائل الشخصية الإخبار عن تأهبه للرحلة، وسبب ذلك، يقول القاضي التهامي أفيلال مخبراً ولده بحال الخطيب: "وفي هذه الأيام يتوجه العربي الخطيب لمصر بقصد القراءة بها، ولا شك أنّها موجودة هنالك بكثرة، خصوصاً العلوم الآلية كالحديث والتفسير. نعم، الفقه المالكي لا أظنه إلا أن يكون معدوماً هنالك رأساً، وهذا الولد كثير الولوع، شديد القوة في طلب العلم، وقد أخبرني من يدري قراءة ذلك البلد الدراية التامة، وهو الحاج عبد الوهاب لوقش أن القراءة بمصر خير منها بفاس من جميع الوجوه"¹⁴. وفي رسالة أخرى يخبره بعزمه الشديد على السفر وجده في الأخذ والطلب، فيقول: "كما أنّ العربي الخطيب محمول على الجدّ والحزم فيما يتعاطاه، أعانه الله وإياك وقواكما على القيام بما أنتما بصده"¹⁵. ويظهر أنّه لم يقتنع بما درس بالقرويين، وأنّ مصر كانت أرحب أفقاً، وفيها ما لا يوجد بالقرويين، وهذا ما تعبّر عنه الرسالة الآتية: "أما وكّد الخطيب فإنه عزم الآن على التوجّه لمصر بقصد القراءة بها، إذ له الولوع التام بأمر القراءة، وقد زين له أمر ذلك به، ولا شك أنّ ذلك المحلّ يوجد به علوم الآلة ما لا يوجد بفاس، وعلى الله التّكامل"¹⁶.

انتقاله للدراسة بمصر

وفي عام 1329 هـ، شدّ الرحلة إلى مصر، للاستزادة من المعارف التي لم تكن مألوفة بالقرويين، ولما يسمع عنها من حسن التنظيم ورونق المسلك¹⁷، وقبل ذهابه لمصر كان له اتّصال بالشيخ رشيد رضا، بواسطة السيد علي الخطيب الذي كان له اتّصال مستمر بصاحب المنار، وبتشجيع منهما، توجّه لمصر، والتقى بالشيخ رشيد رضا، الذي أشار عليه بالانتساب للأزهر الشريف، حيث التقى هناك مع مجموعة من طلبة شمال إفريقيا برواق المغاربة، وهناك توطّدت الصّلة بينهم بينه.

وفي الأزهر تتلمذ على طائفة من مشايخه، وفي أثناء ذلك كان يختلف إلى صاحب المنار، وقد حدثه عمّا يعتزمه من إنشاء جماعة الدعوة والإرشاد، وهي جمعية يكون مركزها العام

في القاهرة، وتتخذ لها شعباً في سائر الأقطار الإسلامية، وأن من أهدافها إنشاء "دار الدعوة والإرشاد" لتخريج الدعاة، فتطلعت نفسه إلى الالتحاق بالدار عند إنشائها، وكذلك كان.

تم افتتاح دار الدعوة والإرشاد في شهر ربيع الأول 1330 هـ / 1912م، والتحق بها بعد إجراء اختبار، -وقد حدثني- أنه عند ما أتم الاختبار دخل مسلماً على السيد رشيد رضا، وجلس أمام مكتبه وأثناء ذلك دخل أحد أعضاء جمعية الدعوة، فقال له السيد رشيد: هذا أول طالب من شمال إفريقيا يلتحق بالدار، فقال عضو الجمعية: وهل توفرت فيه الشروط؟ فأجاب السيد رشيد: نعم، فيه الشروط وزيادة¹⁸.

ولما ولج محمد العربي الخطيب دار الدعوة والإرشاد، اكتفى بها عن أروقة الأزهر، وخلص لشيخه، وتفرغ لهذا المشروع الدعوي الطموح بكلّيته، وكانت العلاقة بينه وبين شيخ رشيد رضا بمثابة الأب مع ابنه، وظل كذلك مدّة لم تطل، حيث عاد لموطنه بعد ثلاث سنوات قضاها بالقاهرة.

رجوعه إلى تطوان وعمله بها

لما عاد العربي الخطيب إلى بلده تطوان استثمر ما درسه بالقاهرة، فأسس مدرسة عربية حرة بالوسعة حي البلد بالصياغين، وتولى إدارتها والتدريس بها وكانت تحتوي على 27 تلميذاً. وتفرغ للوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله، فصار يلقي دروساً في التفسير بالزاوية الريسونية بكتاب الترغيب والترهيب بجامع النيارين من حومة العيون، وأثناء ذلك حاول إنشاء جمعية للدفاع عن مصالح المدينة، واجتمع بأهالي البلد بالزاوية البقالية بالطرافين، والتمس من الحاضرين أن ينتخب كل حي شخصين منه يمثلانه لتأسيس مكتب للجمعية، إلا أن المضايقات الصادرة من جانب الإسبانيين وقفت حجر عثرة دون تحقيق تلك الغاية¹⁹.

وفي هذه الأثناء خرج من بلده تطوان، إلى بلدة الشاوية، حيث عُين عدلاً بقصبة ابن أحمد عام 1339 هـ، ثم انتقل إلى السكنى بالدار البيضاء وزاول فيها مهنة العدالة وذلك عام 1342 هـ واستمر على عمله بها إلى عام 1350 هـ، وفي هذه الأثناء عرض عليه القضاء، فأبى واعتذر برحلته للحج، وهي الرحلة التي جال فيها وتفسح في مختلف أرجاء المشرق العربي، وجدّد الصلة بشيخه الشيخ رشيد رضا رحمه الله.

وبعد هذه الجولة رجع إلى تطوان فعين أستاذاً من الطبقة الأولى بالمعهد الديني الثانوي بالجامع الكبير، وأسندت إليه دراسة التفسير والسيرة النبوية لابن هشام وبقي يقوم بمهمته التوجيهية والتثقيفية إلى أن أحيل على المعاش عام 1380هـ²⁰.

مؤلفاته

ذكر ولده الأستاذ إسماعيل الخطيب جملة من مشاريع والده الشيخ العربي، بين مطبوع ومخطوط، وما يتبعها من المشاريع التي لم تتم، وهذه عناوينها:

- فتح الرحمن الرحيم في فهم القرآن العظيم. في مجلد واحد أتم فيه سورة الفاتحة والبقرة.

- الأرجوزة القرآنية.

- الإرشاد المفيد لبيان بعض معاني كلمة التوحيد.

- الرحلة الحجازية في الأخلاق والتقلبات النفسانية، مخطوطة.

- ديوان شعر، مخطوط.

- مقالات وأبحاث نشرت في كثير من الصحف والمجلات، لم تجمع كاملة²¹.

- أدعية القرآن.

- قصص الأنبياء.

- شرح شمائل الترمذي²².

صفته

وصفه محمد داوود بقوله: "والسيد العربي فصيح اللسان جهوري الصوت، كثير المطالعة سريع الانفعال، لجوج في مذاكراته، صريح في أقواله، متغير في أحواله، وقد ترك الاشتغال بالعدالة منذ مدة، وقل اجتماعه بالناس أخيراً، وانقطع للتدريس والمطالعة والتلاوة والعبادة حفظه الله"²³.

وفاته ومدفنه

بعد عمر عامر بالعطاء و حياة مليئة بالكفاح في مجال التأليف والوعظ والنصح والتوجيه، انتقل إلى جوار ربّه زوال يوم الثلاثاء 20 ذي القعدة الحرام عام 1400هـ / 1980م، وأقبر بمقبرة سيدي المنظري بالمقبرة العمومية بباب المقابر بتطوان.

محمد العربي الخطيب وعلاقته بشيخه رشيد رضا

كان محمد العربي الخطيب "أول من توجه من تطوان إلى مصر للدراسة العلمية بها، وهو من المتشبعين بالفكرة السلفية التي كان الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله يتزعمها، ثمّ قام مقامه في الدعوة إليهما تلميذه العلامة الإسلامي الكبير، السيّد محمد رشيد رضا رحمه الله"²⁴. وأنه "لم يكن من عادة التطوانيين في ذلك العهد توجيه أبنائهم للدراسة العلمية في غير فاس، فكان الحاج أحمد الخطيب هو أول من سنّ إرسال ابنه إلى مصر للقراءة بها"²⁵.

وقد أثمر هذا اللقاء، وهذا القرب، الانضمام لدار الدعوة علاقة متينة بين الشيخ وتلميذه، حيث سمع الأستاذ الخطيب ولأول مرة السلفية الجديدة (الإصلاحية)، وتعرّف على أفكاره عن كذب من خلال ملازمته له، ولم يبق بينه وبين تلك الأفكار حواجز كثيفة، إذ كان يتعرّف عليها من خلال الصّحف وغيرها، واسمع إليه وهو يصف هذه العلاقة وهذا التأثير في مذكراته قائلاً: "وافقني مبدؤه ووافقته مبدئي حيث اخترني اختباراً دقيقاً"²⁶.

هكذا كان العربي الخطيب من الذين حملوا فكر السيد رشيد رضا ومناره، وانتفعوا بتلك النواة الأولى بدار الدعوة هناك، والتي كانت غاية الشيخ رشيد ومنتهى أمله، ولذلك يمكن القول "إن محمدًا العربي الخطيب من جيل أدّى الأمانة فأحسن الأداء، وبلغ الرسالة فأخلص في التبليغ، فقد مهّد التربة، وأصلح الأرض، ومدقنوات الرّي، حتى إذا جاء جيل الحركة الوطنية وجد أمامه السبيل واضحًا، والهدف محددًا، وتلك مهمة عظمى نذر محمد الخطيب وأمثاله حياتهم لها، فوفقوا وأفلحوا. إن محمد العربي الخطيب والد الأستاذ إسماعيل الخطيب آخر مريدي رشيد رضا في المغرب، ولعله آخرهم في الوطن العربي الإسلامي الكبير، فقد عاش القرن الرابع عشر الهجري من سنته الرابعة إلى سنته الأخيرة، رحمه الله"²⁷.

ولمات الأستاذ رشيد رضا أبته بقصيدة بعنوان: من ذلك القصيد التالي في تأبين

(مصاب الإسلام بحامل رايته في الأنام) ومنها²⁸:

لتأس أخوا الإسلام فالخطب مؤلم	بفقد إمام للرشاد يعلم
فقدنا من الإسلام ركنا مشيدا	وهت به من صرح العلوم دعائم
إمام رشيد أرضى دين محمد	بذبه عنه طول عمر يخاصم
بيحثه في المنقول بحثا مدققا	يزيل به غشا دخيلاً ويعدم
يقيس الذي قد حل بالذي قد مضى	فياله من قلب فقيه يعمم
رشيد رضى أرضى القلوب بذوقه	يكيف ذوقا ذا رشاد ويفهم
صدوق نصوح للبرية مرشد	إلى منهج أسمى المناهج يحكم
يكيف للإنس الذكي مناهجا	تذود بهم عن كل خطب يؤلم
صبور على الأهوال في السعي للورى	رزين إذا ثارت عليه الملاحم
وحيد فريد في الهداية والندى	وثيق بعزم في العقيدة صارم
يقاوم صبرا من يقوم بزلّة	تجاه كتاب الله يحمي ويفحم
يقيم من الذكر الحكيم أدلة	لها تخضع الأعناق حتماً وتسلم
لمن كان ذا قلب سليم من الردى	وهل يبصر الأعشى ضحاه فيسلم؟
سجايا رشيد لا تكاد تكيفن	عطايا إله يسدي فضلاً وينعم
يخص بفضل من يشاء من خلقه	فلا حد للفضل العظيم فيعدم
الله عليم حيث يجعل رشده	رسالته إن الإله لأحكم
فنحن وإن كنا نجعل مصابنا	بفقد إمام فالرجاء محتم

فبذر رشيد قد تفرق مشرقا
وليس على نهج العقول تكونن
فلا بد من فتح عظيم لديننا
فسلم لرب الكون كل حديثه
فهل وسط العرب الجهول مكون
وهل فرعون المثري الزعيم تريبا
هناك ففكريا عزيزي وسلمن
ومغربا والزرع الكريم سيطعم
مصالح رب في البرية أحكم
على غير ما تهذي العقول وتحلم
فأمر إله الكون لا بد يحكم
نبيا كريما بالحنيفة أعلم
يربي كليما للجهالة يهدم
ولا تياسن فاليأس أمر محرم

المبحث الثاني: ملامح من فكره الإصلاحية

الملمح الأول: الصحافة

عُرف عن السيد العربي الخطيب اشتغاله بالصحافة وتعاطيه للكتابة عن الإصلاح الديني والفكري، وهو أمر لم يألفه أقرانه من العلماء وغيرهم، ولذلك عُدد رائد الصحافة بالمغرب. وأمر الصحافة بدون شكُّ ألهمه وهو بمصر، حيث الجرائد والمجلات والكتابات المختلفة، فقد كان شيخه رشيد رضا حامل لواء الصحافة الإصلاحية المنار، والتي بلغ صداها العالم بأسره، ومن هنا كان تأثيره واضحا بالمنار، يقول الأستاذ محمد داوود في هذا الصدد:

وقد لبث بمصر مدة، ثم عاد إلى بلده تطوان، واشتغل فيها بالتدريس والكتابة، كما اشتغل مدة بالصحافة، فكان محرراً للمجلة الإصلاح، التي أسسها المجمع العلمي التطواني، ثم كان محرراً للقسم العربي من جريدة شمال إفريقيا، وكانتنا معاً تصدران بتطوان...²⁹.

وفي مكان آخر يبرز قيمة كتاباته مقارناً بما كان سائداً في الساحة العلمية آنذاك:

وفي سنة 1335هـ تأسس المجمع العلمي، فأُسند إلى المترجم وظيف الكتابة فيه، وفي سنة 1335هـ/1917م، أصدر المجمع مجلة الإصلاح، فتولى المترجم

الإشراف عليها، وكان من جملة كتابها، ولا زلت أذكر مقالاته بها في موضوع البيداغوجيا، وكان موضوعاً لا أعرف أحداً كتب فيه قبله بتطوان. وفي سنة 1918م، صدرت بتطوان جريدة يومية إسبانية اسمها *El Norte De Africa* في ثماني صفحات، وقد رأيت أن تخصص صفحاتها الأخيرة باللغة العربية، فبحثت عن شخص يستطيع القيام بذلك العمل الصحافي اليومي الذي لم يكن معروفاً في وسطنا، فلم تجد أصح له من السيد العربي الخطيب الذي درس بمصر وعاش في وسطها الذي تكثرت به الصحف ووسائل الكتابة والنشر. وفعلاً تولى السيد العربي تحرير القسم العربي من الجريدة المذكورة، وكان اسمه العربي «شمال إفريقية»، ولكن مدة ذلك العمل لم تطل أيضاً³⁰.

وبالإضافة إلى هذا كله، فقد وصفه عارفوه بأنه كان زميلاً متصفاً بالاستقامة والأخلاق العالية، مشهود له بين جميع رفاقه ومجليه بالسلوك الحسن³¹.

الملح الثاني: التعليم

لم يكتف العربي الخطيب -وهو الرجل المصلح- بما يذيعه في الصحافة من أفكار نيّرة، بل أدرك أنّ مقومات الإصلاح كثيرة وسبلها متعدّدة، ولذلك تعاطى مهمّة التدريس وهي مهمّة شاقّة، فتحمّل أعباءها، لينشر اللغة العربية في بلدة مستعمرة، وطبق ما تعلمها بمصر من أساليب عصرية، وطرق بيداغوجية حديثة، ولذلك وصف تلميذه الأستاذ محمد داوود درسه قائلاً: "في هذا العهد شرع في تدريس الألفية بجامع بن صالح "الشّحيّت" قرب الزاوية الرئيسيّة بالصّياغين، فحضرتُ بعض دروسه، فكانت أوّل دروس رأينا الأستاذ يمتحننا فيها، ويلزنا بالإجابة عن الأسئلة التي يلقيها علينا في الموضوع الذي درسناه، ولكن هذه الدّروس لم تطل للأسف"³².

وفي سياق آخر يذكر أياديه البيضاء على التّعليم، وأنّه "في عام 1920م، عُيّن أستاذاً للغة العربيّة في المدرسة الإسبانيّة العربية، التي أسّستها الحكومة الإسبانيّة لأبناء المسلمين، فكانت دروسه أوّل دروس عربيّة ألقاها في مدارس تطوان أستاذ درس بمصر"³³. وهكذا شرع محمد العربي الخطيب "في نشر برنامج إصلاح التعليم قدّمه في عدة حلقات ساعياً من وراء ذلك

تغيير ما كانت تعرفه المدينة من طرق تعليم عتيقة، سواء في الكتاتيب القرآنية أو في المعاهد الدينية، متأثرًا في كتاباته بما كان أذاعه محمد عبده بالمشرق من برنامج إصلاح التعليم، ساعده على ذلك سفره المبكر إلى القاهرة ودراسته بالأزهر، وعلى الشيخ رشيد رضا، وهذا بقدر ما كان يعكس تأثره بالأزهر والأزهريين ترجم كذلك تأثير هذا المصدر الفكري على الحركة الثقافية والفكرية في تطوان، والتي لا زال اتجاهها راسخًا إلى الآن³⁴.

الملمح الثالث: الوعظ والإرشاد

لم يستهن العلامة المصلح محمد العربي الخطيب بدروس الوعظ والإرشاد، التي ينزل فيها للعامة، ويعلمهم أمور دينهم، فكانوا أيضًا مشمولين بهذا الفكر، ولذلك تفرغ الخطيب لدروس الوعظ والإرشاد بمساجد تطوان في مختلف المناسبات، لتقرير معنى التوحيد، ونبد الشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب الدعوة إلى الدين الإسلامي الحنيف، واختار لذلك مراجع دينية مهمة تعنى بالحديث النبوي الشريف ككتاب الترغيب والترهيب للمنذري وغيره. كما اعتمد في تفسير القرآن الكريم تفسير جزء عم للشيخ الإمام محمد عبده، بالإضافة إلى كتب ابن قيم الجوزية التي أتى بها من مصر، والتي كان له بها عناية فائقة شيخه رشيد رضا³⁵.

الملمح الرابع: التأليف

ساهم الشيخ العربي الخطيب بنصيب وافر في ميدان التأليف أيضًا، فالكتابة نفسها مجال خصب لتعميم الفكر السليم، ونشر القيم الفاضلة، والكتاب له قراؤه وعشاقه، ولهم أيضًا حقهم من العناية والإصلاح، ولذلك طرق هذا الجانب فكتب المواضيع الآتية:

العقيدة

وقد أُلّف فيها كتابه الإرشاد المفيد ببيان بعض معاني كلمة التوحيد، وهو رجز يشتمل على 212 بيتًا، وفي خاتمته ذكر السبب الذي دفعه لنظمه حيث قال: "رأيت من العار أن تكون الأمة -بالنظرة العامة- تحرك لسانها بكلمة الشهادة، وهي لا تستحضر معناها المستفاد من مدلولها اللغوي، فتعتقه قولًا وعملاً واعتقادًا، فيصلح بذلك حالها وأفعالها كما قال الله:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾³⁶ ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحرير العقيدة تحريراً فطرياً وجدانياً تشهد به القلوب، وتعترف به الضمائر فتخضع للحق سبحانه وتعالى خضوعاً قلبياً صادقاً بتحقيق معنى كلمة التوحيد، وإقامة الشريعة كما أمر الله، فمن المدة التي تأملت فيها هذا التأمل وفكرت هذا التفكير، وأنا أجول وأرجو بيان ذلك. وقد انتهى من نظمه يوم السبت 22 رجب 1366 هـ / 22 يونيو 1946 م.

ثم أعقبها بـ(تذييل) في ذكر أستاذه الأستاذ الإمام السيد محمد رشيد رضا، وشيخه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وأستاذه الأستاذ الإمام جمال الدين الأفغاني، وذكر العلامة الهمام ابن قيم الجوزية وأستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد طبع الرجز بالمطبعة المهديّة سنة 1365 دون التذييل³⁷.

التفسير

وهذا هو الجانب الغالب عليه في التدريس، والسمة البارز في سيرته العلمية، فقد علقته به أفكار المنار، وامتزجت بدمه، فكان "له في الإصلاح الديني والاجتماعي، نظرات صادرة عن عقيدة راسخة، وإيمان متين، وإخلاص عظيم، وله اعتناء كبير بكلام الله العزيز، وفهم دقيق لمعانيه، وتذوق عجيب لإشارات ومغازيه، وقد نظم في ذلك أرجوزة سماها: الأرجوزة القرآنية أو أرجوزة النظر في الكائنات بالقرآن³⁸.

الأرجوزة القرآنية³⁹

وهي فكرة جديدة وجميلة، وكان متعلّقاً بها أيّما تعلّق، حيث نظم رجزاً لا هو في قواعد التفسير ولا في مقاصده، وإنّما هو رؤية جديدة كان يراها، وهي النظر في الكائنات بالقرآن، ولتعلّقه بها، وضيق يده عن طباعتها، "باع قطعة أرض -وهي كلّ ما كان يملك- وأنفق ثمنها على طبعتها"⁴⁰.

وقد تحدّث في طالعها بما ينبئ عن مضمونها فقال: "من منن الرحمن على هذا العبد الضعيف الكئيب، محمد العربي بن أحمد الخطيب، أن أنطق لسانه، وأيد بفضل جنانته للتلفظ

بهذه الأرجوزة القرآنية التي قد سيقّت لك ممّهدة، طائعة مذلّلة، تحضّك على المنهج الذي دعا الله إليه، وتُرشدك إن السبيل الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي منه سبحانه منحة وعطيّة، وموهبة سنيّة، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نُّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾⁴¹. فلم يبق لك أيها المخاطب إلا أن تلقي سمعك مصحوباً بقلبك، لاستيعاب ما حوته هذه الأرجوزة القرآنية من المعاني، والله وحده وليّ التوفيق، والهادي إلى صراطه المستقيم، والحمد لله أولاً وآخراً فإنه وحده ربّ العالمين"⁴².

ثم تحدّث عن منهجه فيها، وأنه مستمدّ من منهج شيخه الشيخ رشيد رضا، فقال:

بحمده سبحانه قد انتهت	أرجوزة النظر للمكوّنات
تُحرّك القلب إلى القرآن	كلام من يدعو إلى الجنان
بالفهم والإدراك والتّفهيم	ويقظة القلب إلى العليم
فعلّموا أحكاماً والأولادا	تشرح لهم من صدرهم فؤادا
بحفظهم ألفاظها مبيّنة	واضحة تبدو لديهم بيّنة
لعبده محمد العربي	ابن لأحمد الخطيب ⁴³ نسبي
بنهج شيخه الإمام المرتضى	محمد رشيد من آل رضى
ارحمه يا ذا الفضل وارفع قدره	وفضله ومجده وذكره ⁴⁴

وفي ختامها ذكر نبذة وجيزة في تاريخ الأرجوزة فقال: وقع الشّروع فيها في يوم الجمعة 16 شوال عام 1357هـ الموافق 9 ديسمبر عام 1938، وأول بيت أنطقني الله به قولي:

فكل ما في الكون من مكوّن⁴⁵ يشهد الرب بأعلى السنن

وقد أصلحتُ عجزه بقولي: يشهدنا للرب أعلى السنن⁴⁶

وهذا البيت هو رُوح الأرجوزة ولُبُّها، وعليه بناؤها، وهو في نفسه كذلك لما فيه من المعاني البديعة التي يدركها كلُّ متأمل بقلب نقى طاهر، وكان ذلك بشارع الطرفين قبالة زاوية البقاليين، وحانوت المرحوم الحاج عبد القادر العَمَرْتِي، فاستعرت منه قلم رصاص لكتابة هذا البيت حفظاً عليه حيث لم يكن معي وقتئذ قلم، ثم استمرّ إنشاؤها لغاية:

والقوم في همّ وغم مضطرب⁴⁷*...

وقد أصلحتُ القومَ بقولي: والكلّ، وذلك في يوم الخميس 22 من الشهر المذكور صدره موافق 15 من العجمي المذكور أيضاً، وعلى سبيل الإجمال والاختصار، استمرّ إصلاحها بالتّقيح والزيادة، بسبب انتقاد المتقدين، وإسعاف رغبة المخلصين، ولم ينكف عنها القلم إلاّ بعد دفعها للطّبع الآن، ونحن في أوائل ربيع النبوي الأبرك عام 1363 هـ موافق 8 مارس سنة 1944م، وإني لا أزال معترفاً بالعجز والتقصير، والكمال للعلي الكبير، راجياً منه سبحانه وتعالى أن يختتم لنا بالحسنى والزيادة، ويحفظنا بقية عمرنا من الغواية.

هذا وإني أبيع لكلّ فاضل يشاركننا في العمل بالتّعليق عليها، وشرح ما تقتضيه من المعاني نفعا للعباد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وسلام على عباد الله الذين اصطفى والحمد لله رب العالمين. حرر بتطوان في يوم السبت 8 ربيع النبوي عام 1363 موافق 4 مارس سنة 1944م⁴⁸.

وعموماً فقد أحسن التعبير في وصفها الأستاذ التهامي الوزاني حينما قال: "وليس منظومة الأرجوزة القرآنية أو أرجوزة النّظر في الكائنات بالقرآن، مع المقدّمة التي قدّمها بها إلاّ جيّشان صدر طالما اعتلجتُ به فكرة السّلفية، ففاضت عليه المؤلّفات والمصنّفات في علم التّوحيد..."⁴⁹.

فتح الرحمن الرحيم في فهم القرآن العظيم

وهو من الإصدارات التي رأت النّور في هذه الأيّام الأخيرة⁵⁰، وقد اشتمل على تفسير سورة الفاتحة والحزب الأوّل من سورة البقرة، وأصله في ثلاث كراسات، ويلاحظ أنّه استغرق في تفسير الحزب الأوّل مع سورة الفاتحة والمقدّمة جزءاً لا بأس به، وبذلك يظهر

مدى التوسّع الذي سار عليه⁵¹. وقد اعتمد فيه بالأساس على مصدرين هما: تفسير المنار لرشيد رضا، وتفسير ابن كثير، وأضاف إليهما تفسير الطّبري، والقنّوجي، وأبي السّعود⁵². وقد شرح مقصده من هذه التّسمية بقوله: "قاصداً بالتّسمية معنى مستقلاً وهو أن إمداد الله تبارك وتعالى للعبد باتساع دائرة فهمه وصلاحه، واستقامته وإصابته المعبر عن ذلك بالفتح الذي هو من رحمة الله، كائن في فهم القرآن العظيم لأن من توجه لفهم كلام الله العظيم وخصوصاً إذا كان فهماً مستنداً لفهم الرسول صلى عليه وسلم، وصحابته الكرام والسلف الصالح الذين هم على آثارهم، فإن الله تبارك وتعالى يمدّه بفتح من مقتضى رحمانيته ورحيميته جلت عظّمته، وتقدّست أسماؤه وصفاته، والحمد لله على كل حال، وسلام على عباده الذين اصطفى"⁵³.

وقد ابتدأ هذا التّفسير بمقدّمة عبارة عن مدخل، اشتملت على الفصول الآتية:

- فصل في الاعتصام بكتاب الله عزّ وجلّ⁵⁴.

- فصل في أحسن وأصحّ الطّرق في تفسير القرآن⁵⁵.

- فصل في التّفسير بالرّأي⁵⁶.

- فصل في فضل القرآن وتلاوته وتاليه⁵⁷.

ثمّ ابتدأ تفسيره، وفيه يظهر عنايته بكتاب شيخه، ومدى اعتماده عليه، وتعلّقه به، ومن ذلك قوله: "قال أستاذي قدس الله روحه في تفسيره؛ تفسيراً لهذه الآية الكريمة: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾"⁵⁸: "إذا لمع البرق بشدة مفاجئاً من هو في ظلمة، فإنّه يؤثر في بصره تأثيراً يكاد يخطفه، والخطف هو الأخذ بسرعة، ولكنه يتبين به جزءاً من الطريق، فيمشي فيه خطوات، ثم يعتكر عليه الظلام، وتستحوذ عليه المخاوف والأوهام فيقف في مكانه، أو يعود البرق إلى لمعانه، ويحاكي هذا من حال الممثل بهم، أنّه عندما يدعوهم الدّاعي إلى أصل الدّين، ويوضح لهم سبب ما هم فيه من البلاء المبين، ويتلو عليهم الآيات البينة، ويقيم لهم الحجج القيمة على أنهم تنكبوا الصراط السّوي، وأصيبوا بالداء الدّوي، يظهر لهم الحق فيعزمون على اتباعه، وتسير أفكارهم في نوره بعض خطوات،

ولكن لا يعتمدون أن تعود إليهم عتمة التقليد وظلمة الشهوات، وغبشة الأهواء والشبهات. فتقيد الفكر وإن لم تقف سيره وإنما تعود به إلى الحيرة، ثم يتكرر النظر في تضاعيفها بطريق الالتفات والإمام، وفيه: أنهم على سوء الحال وخطر المآل لم تنقطع منهم الآمال، كما انقطعت من أصحاب المثل الأول الذين وصفوا بالصم البكم العمي، ولذلك قال فيهم: "ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم" حتى لا ينجع فيهم وعظ واعظ، ولا تفيدهم هداية هاد. ولم يقل: إنه ذهب بنورهم كما ذهب بنور أولئك، وسلبهم كل أنواع الهدى والرشاد، فوقع اليأس من رجوعهم إلى الحق⁵⁹.

وهذا مثال على كثير من الأمثلة التي يسير فيها على خطاه، ويقدمه في كل المعاني المرتبطة بهدايات القرآن، مما يمكن جعله امتداداً واضحاً لهذه المدرسة.

خاتمة

تبين لنا من خلال هذه الجولة مع الشيخ محمد العربي الخطيب رائد الفكر الإصلاحي ومدرسة المنار بالمغرب الأقصى أنه كان سابقاً لكثير من الأفكار الإصلاحية في وقت لم تكن فيه هذه الفكرة قد استوت على سوقها، فكان هو من حمل منارها ورفع عقيرته بها، وساهم في مدّ جسورها من خلال الصحف المكتوبة، والدروس العلمية المبنوثة في مختلف المساجد، والتأليف المدرسية النافعة، التي يقصد بها الوعي لدى الناشئة، ثم دروس الوعظ والإرشاد التي هي مقصد العالم ومطلوبه فيما تعلم.

وتبين لنا من خلال علاقته بالشيخ رشيد رضا أنه أول طالب من شمال أفريقيا يلج أبواب دار الدعوة التي أنشئت بهذا الغرض، وما ترتب عن ذلك مما يمكن جعله آخر مريدي الشيخ الإمام رشيد رضا الآخذين عنه والملازمين له.

ومن خلال هذه الورقة يمكن أن نوسع البحث في قضية الإصلاح الديني وربطه بما سبق، ودور العلماء في توجيه الأمة، وكيف يمكن أن نبعث هذه الحركة الإصلاحية من جديد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الظرفية الصعبة، التي غابت فيها القدوة، وانمحت فيها القيم -إلا من رحم الله-، واختفت البوصلة، فضاعت من الأمة الإسلامية كيانها، ووهت قوتها، وأصبحت بحاجة إلى إعادة بناء سليم يقوم ما انهار من لبناتها، ويصحح رؤيتها، ولا يتم هذا إلا عبر عزيمة قوية، وإرادة نافذة، لنردّد مع الإمام مالك رحمه الله قوله: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"، والحمد لله رب العالمين.

الهوامش

1. دكتوراه في الدراسات الإسلامية، باحث في التراث.
2. ينظر: تعقيب على إنكار الشيخ محمد عبده المصري في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر. بالمكتبة الوطنية بالرباط. د.2161.
3. يقول محمد داوود عنه: كان رحمه الله من المناصرين للفكرة الإصلاحية التي تزعمها الشيخ جمال الدين الأفغاني وتلميذه الشيخ الإمام محمد عبده المصري، وتلميذه العلامة السيد رشيد رضا رحمهم الله، فكان يطالع مجلّة المنار، ويستحسن جلّ أفكارها ومواقفها". عائلات تطوان لمحمد داوود. 2/79.
4. انظر ترجمته المفصلة التي كتبها عنه بجريدة الشال عدد: 1066. بتاريخ: السبت 3 أكتوبر 2020م. تحت عنوان "الفقيه المصلح، والوطني الغيور، الشيخ محمد بن محمد المصمودي التطواني".
5. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 255.
6. تنظر ترجمته في: عمدة الراوين لأحمد الرهوني: 7/60-61. على رأس الأربعين لمحمد داوود: 165-167. التّأليف ونهضته للجزّاري: 220. إسعاف الإخوان للفاطمي السلمي: 452-455. معلمة المغرب: 11/3780. مشاهير علماء المعاهد الدّينيّة بمدن شمال المغرب. 91-92. وقد أفردّه وكده أستاذنا إسماعيل الخطيب بكتاب جامع مانع ستّاه محمد العربي الخطيب: رائد الصّحافة بالمغرب. معلمة المغرب: 11/3780.
7. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 14.
8. إسعاف الإخوان الراغبين. ص 452.
9. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 15.
10. محمد العربي الخطيب ص 15-20. وإسعاف الإخوان. ص 452.
11. يستفاد من مجموعة رسائل بين القاضي التهامي أفيلال وولده محمد أيام دراسته بفاس، وفيها أسماؤهم ضمن كلّ رسالة. (مجموعة بمؤسسة أرشيف المغرب) رصيد التّهامي أفيلال.
12. إسعاف الإخوان الراغبين. ص 453. ومعلمة المغرب. 11/3780. وانظر تفاصيل أسماؤهم ومقرّواته عليهم بكتاب: محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 21-28.
13. رسالة من القاضي التهامي أفيلال إلى ولده محمد أفيلال، مؤرّخة في 6 جمادى 2 عام 1329هـ 3 يونيو 1911م. وهي ضمن أرشيفات التهامي أفيلال بمؤسسة أرشيف المغرب.

15. رسالة من القاضي التهامي أفيلال إلى ولده محمد أفيلال، مؤرّخة منتصف رمضان المعظم عام 1328هـ - 18 شتنبر 1910م. وهي ضمن أرشيفات التهامي أفيلال بمؤسسة أرشيف المغرب.
16. رسالة من القاضي التهامي أفيلال إلى ولده محمد أفيلال، مؤرّخة في 24 جمادى 2 عام 1329هـ - 21 يونيو 1911م. وهي ضمن أرشيفات التهامي أفيلال بمؤسسة أرشيف المغرب.
17. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 30.
18. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة. ص 33.
19. إسعاف الإخوان. ص 453.
20. مشاهير علماء المعاهد الدينية بمدن شمال المغرب. ص 92.
21. يوجد بعضها ضمن كتاب: العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب.
22. انظر الكلام حول مؤلفاته بتفصيل في المرجع السابق. ص 199-206.
23. مذكرات: على رأس الأربعين. ص 167.
24. عائلات تطوان لمحمد داوود. 85/2.
25. على رأس الأربعين لمحمد داوود. ص 166.
26. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 34. ومذكرات السيد العربي الخطيب هي التي استثمرها ولده في كتابه المذكور.
27. محمد العربي الخطيب. آخر مريدي الشيخ رضا في المغرب. مقال للأستاذ عبد القادر الإدريسي، نشر بجريدة العلم بتاريخ: 6 أكتوبر 1980م. نقلاً عن كتاب: محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 255. بتصرف.
28. إسعاف الإخوان الراغبين للفاطمي السلمي. ص 454-455.
29. عائلات تطوان لداوود. 85/2.
30. على رأس الأربعين. ص 166-167 بتصرف يسير.
31. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 268. بتصرف.
32. على رأس الأربعين. ص 166.

33. على رأس الأربعين. ص 167.
34. مقال الأستاذ عبد القادر الخراز بعنوان: " تطوان وريادة الصحافة العربي الخطيب " نشر بمجلة دار النيابة، السنة 4 عدد 18 شتاء 1987م.
35. انظر عن هذا الملمح، كتاب: محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 91 وما بعدها.
36. سورة آل عمران. آية: 110.
37. محمد العربي الخطيب رائد الصّحافة بالمغرب. ص 202-203.
38. عائلات تطوان لداوود. 2 / 85. بتصرف.
39. الأرجوزة القرآنية، أو: أرجوزة النّظر في الكائنات بالقرآن للعربي الخطيب. تقع في 36 صفحة من القطع المتوسط. طبعت عام 1944م.
40. معلمة المغرب: 11 / 3780. بتصرف.
41. سورة النحل. آية: 53.
42. الأرجوزة القرآنية. ص 11.
43. الخطيبُ بالرّفح على أنّه مبتدأ خبره نسبي. (هامش الأصل).
44. الأرجوزة القرآنية. ص 31-32.
45. الأرجوزة القرآنية. ص 31-32.
46. انظره بالأرجوزة القرآنية. ص 17.
47. الأرجوزة القرآنية. ص 29.
48. الأرجوزة القرآنية. ص 35-36.
49. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 204-205.
50. طبع تفسير فتح الرحمن الرحيم في فهم القرآن العظيم. لمحمد العربي الخطيب عام 1443هـ/ 2022م، بمطابع جريدة طنجة، وهو من منشورات المجلس العلمي المحلي لعمالة المضيق الفينديق، تحت رقم: (9). بعناية وتقديم وتخريج. دة: مليكة هرنّندو. دة: زاهية أفلاي. وبتقديم الدكتور توفيق الغلبزوري رئيس المجلس. ويقع في 374 صفحة من القطع المعتاد.

51. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة. ص 202. بتصرف.
52. محمد العربي الخطيب رائد الصحافة بالمغرب. ص 202.
53. فتح الرحمن الرَّحيم في فهم القرآن العظيم. ص 197.
54. نفسه. ص 119.
55. نفسه. ص 121.
56. نفسه. ص 135.
57. نفسه. ص 143.
58. سورة البقرة. آية: 20.
59. فتح الرحمن الرَّحيم، في فهم القرآن العظيم. ص 203.

الفكر الإصلاحى عند فريد الأنصارى: الأسس المعرفية والأبعاد الحضارية

إدریس التراكوى¹

تمهيد

يدور هذا العمل حول شخصية الأستاذ المغربى فريد الأنصارى (1960-2009م)، بوصفه واحداً من عمالقة النهضة والفكر الإسلامى المعاصر، فى المغرب الأقصى خصوصاً وفى العالم العربى والإسلامى عامة. فالورقة تسلم مبدئياً بوجود أطروحة إصلاحية فى مشروع الأنصارى، مصطبغة بصبغة المنهاج النبوى فى التربية والتعليم والإصلاح كما قرأها هو. وهى خاصة استطاع أن يسبك منها مادته الإصلاحية ويحدد صفاتها التكاملية المنهجية والنقدية، لتخرج فى صورة يمكن وسمها بأنها دعوة إصلاحية ذات ثنائية: بنائية نقدية.

من خلال هذين القطبين انطلق الأنصارى يرص مشروعه، مستغلاً موهبته فى تخصصه الشرعى من جهة، ومشاركاته فى العلوم الإنسانية والاجتماعية من جهة أخرى. فهو عالم وداعية ومفسر متمكن وقائد نهضة خبير. فامتزجت كل هذه المجالات فى شخصيته وعجنت فى طبيته، لينسبك من سبيكتها بطل "كاريزما" لظالم وضع يده بين مشكلات الأمة على الداء العضال، وكشف فيها عن أدق أسباب الانحطاط التى أودت بها قديماً، ثم لا تزال تنهش فى جسمها الحضارى المتآكل فى زماننا. فما الوصفة الملائمة التى اقترحها الأنصارى لتجاوز المرض؟

هذا السؤال الذى يقتطع مشروعيته من زمن العقل السياسى الحضارى والواقع الاجتماعى المغربى سيدفعنا إلى التوغل فى منهجية الإصلاح عند الأنصارى تأثراً وتأثيراً، ويبان عللها العمرانية والحضارية التى دفعت إلى تفتقها فى الواقع الوجودى، ومكنتها من تشخيص المرض وتحديد طبيعته، ومن ثم النبش فى أسباب حياتها وإمكانية بقائها أو موتها بوصفها "كائنًا حيًّا"²، كسائر دعوات الإصلاح التى تلقفتها الشعوب تاريخياً وتفاعلت معها فى حياتها الاجتماعىة والحضارية. تلك هى الخطوط الإجمالية التى شكلت ملامح مشروع الأنصارى فى نظرنا. وستتكفل هذه الدراسة بتفكيك مادتها والتنقيب عن نموذجها المعقد وإعادة تركيب قضاياها ومضامينها على وزانه، أملىن أن تضاف لبنة فى قاموس النهضة الإسلامىة والعربىة، وأن تسعف فى إدراك أسباب النهوض والسقوط الحضارىين فى الفكر الإسلامى المعاصر.

أولاً: صيرورة نمو الفكر الإصلاحى عند الأنصارى

1. نشأة الهم الإصلاحى عند الأنصارى

لا يجد المتتبع لحياة الأنصارى وإنتاجاته مشقة فى إدراك أن الهم الإصلاحى عنده بدأ مبكراً، حيث صار يتسلل إلى كل ما خطته يمينه فى بواكير إنتاجاته الأدبية والعلمية والدعوية. ولعل أول الأسباب فى التبكير بهذا الهم يرجع إلى طريقة تكوينه وتربيته، فلقد صاحب القرآن مصاحبة روحية خاصة منذ صغره، متأثراً بالشيخ عبد الحميد كشك كما يحكى أخوه، ثم متأثراً بعدها بدعوة الشيخ تقي الدين الهلالي المغربى، العالم السلفى الذى جابه الزحف المادى الإلحادى زمنًا غير يسير بالمغرب. يذكر الأنصارى "فى مرحلة الطفولة كيف كان أحد المعلمين من أهل قرينتنا بالجنوب جاء يبشر بأن الله سبحانه غير موجود، هكذا بلا مقدمات ولا مبهدات"³. ومن ذلك الوقت كانت "دروس الدكتور تقي الدين الهلالي الإصلاحىة وأمثاله من علماء السلفية بالمغرب مغذية للوعى الدينى الحركى الذى انطلق فيما بعد فى صور حديثة تمامًا، كحركة الشبيبة الإسلامىة"⁴.

وحين وصل المرحلة الجامعية تتلمذ على يد أكبر المهتمين بالإصلاح فى المناهج العلمىة والمصطلحية الدعوية، الدكتور الشاهد البوشىخى، وتأثر تأثراً واضحاً بأكبر العلماء الأفاضل الذين اهتموا بمشروع الإصلاح للعلوم وإحداث التكامل بينها أبى إسحاق الشاطبى.

وانخرط موازاة مع ذلك في إحدى الحركات الإصلاحية "حركة التوحيد والإصلاح"، وبدأ يتابع مجريات الإصلاح في العالم الإسلامي من خلال ما تقدمه الحركة من برامج وملتقيات تحكي عن الحركات الإصلاحية الأخرى وتستقبل بعض تلامذتهم. فانفسح للأنصاري المجال "للاحتكاك الحوارية مع أغلب فصائل الاتجاهات الإسلامية بالمغرب"⁵. كما بدأ يتعرف على أهم مشاريع عمالقة الإصلاح في المشرق، مثل سيد قطب وحسن البنا والمودودي والندوي والأفغاني ومحمد عبده..، وأذكر أنه كان يخصص مادة خاصة لتدريس الحركات الإصلاحية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وكان متأثراً كل التأثر بسيد قطب وحسن البنا.

وكلما ازداد عمره كبراً صار مسلك تأثره بالمصلحين أشد، فتأثر بسعيد النورسي وفتح الله كولن بتركيا تأثراً شديداً، وتابع في آخر عمره الحزب السياسي التركي برئاسة أردوغان؛ كيف تمخض عن حركة نجم الدين أربكان، وعن حيثيات هذا التمخض السياسية وظروفه الاجتماعية والعالمية، فاتخذ هذه المتابعة مادة دسمة لتكوين فكرة عن مسمى "الحزب الإسلامي" أو "التيار الإسلامي" في العالم العربي والإسلامي، فجعله مقياساً يقيس به ظروف الأحزاب العربية والإسلامية الأخرى في تونس والمغرب ومصر... وهلم جرا، محكماً علل إمكانية التشكل السياسي للتيار الإسلامي، وتحديد مناطاته الواقعية، وقيمه السياسية والدعوية، ومتى يمكن ذلك؟ وكيف؟ وإلى أي حد؟

فكانت جدلية السياسي والدعوي هي الطابع الذي بصم به الأنصاري على جل إنتاجاته الفكرية والإصلاحية، التي خصصها لنقد وتقويم الحركة الإسلامية بالمغرب بشكل خاص.

2. روافد الفكر الإصلاحي عند الأنصاري

تأثر الأنصاري في دعوته الإصلاحية بمجموعة من العلماء والمهتمين بالشأن الإصلاحي داخل المغرب وخارجه، نكتفي بالمشهورين منهم، وهم:

أ- الشاهد البوشيخي: وهو عمدته الأولى في تشكيل جزء لا يستهان به من المعجم المفاهيمي والمصطلحي لحركته الإصلاحية دعوة وعلماً. وكتبه تنضح بهذا التأثير اتصالاً به واستمداداً من فكره ودعوته. ومعلوم أن الدكتور البوشيخي يعد رائداً للدراسة المصطلحية بالمغرب ورئيس معهد الدراسات المصطلحية بفاس، ولعله المعهد الوحيد في العالم الإسلامي الذي

اهتم بهذا الاتجاه العلمى، وأرسى دعائمه بشكل منظم ودقيق، وخرج منه طلبة ومفكرون عبر العالم متأثرين بتوجه المعهد وبمناهجه فى التجديد والإصلاح والتأليف. والأنصارى -من بينهم- كان تلميذاً بارزاً بفكر شيخه فى هذا المجال لا يبارى.

ب- مدرسة الإخوان المسلمين بمصر: خاصة المدرسة القطبية، فكتب الأنصارى كلها تنضح بفكر سيد قطب وبأسلوبه فى الكتابة الشعرية والنقد الأدبى. وتعد مكتبة سيد القرآنية ذات ظلال وارفة على روح الأنصارى وإيمانه وذوقه، فمن سيد قطب أخذ نظرية التصوير الفنى والذوق الجمالى لآيات القرآن وسوره فى مجالسه القرآنية المشهورة. وقد سمعت منه مباشرة ما يفيد أن سيداً كان عنده النبراس الأول لفكره القرآنى والجهادى والإصلاحى إلى درجة أنه "لم يكن يرغب فى مجالسة من يعاند سيداً أو يكرهه أو يضرب فى كتبه أو فى مشروعه عامة"⁶.

ج- سعيد النورسى وفتح الله كولن بتركيا: تأثر الأنصارى تأثراً كبيراً بتوجه الحركة الإصلاحية فى شريط الأناضول، والتي كان يتزعمها سعيد النورسى على امتداد القرن التاسع عشر فى البداية، قبل أن يترك المشعل لأحد تلامذته فتح الله كولن بعد ذلك. ولم يكن النورسى فى منظور الأنصارى رجل وعظ أو مفكراً عادياً، بل كان من "العلماء العاملين، والحكماء الربانيين، المنتصبين للبعثة"⁷، والذين كان القصد من دعوتهم هو "انبعاث الإسلام وصحته"⁸.

وبسبب امتلاكه مداخل الظاهرة الإنسانية ومفاتيحها، ونجاحه فى ترتيب أولويات دعوته تجاهها، استحوذ النورسى على ملايين الأفراد من مسلمين وغيرهم، داخل تركيا وخارجها. ولعل هذا ما استقطب قلب الأنصارى من المغرب، فكان يعتقد أن الدعوة النورسية بما تمتلكه من "ميكانيزمات" التأثير التواصلى الروحى أولاً، ثم من خلال التأثير الاجتماعى والحضارى ثانياً، هي القمينة بتجديد الدين تجديداً بعثياً إحيائياً، وهي الحركة التي تستحق أن يطلق على زعيمها "مجدد الدين". وقد صرح أنه كان يبحث عن مثل هذا النور مدة ليست باليسيرة، فوجده فى النورسى ورسائله⁹، وصار حيثئذ كما قال: "بدل أن أكون أنا أدرس رسائل النور،

صارت رسائل النور هي تدرسني (...). فقد شعرت بعد ذلك مباشرة أن بديع الزمان صار يسكنني" ¹⁰.

فكان هذا الاعتراف منه علة منطقية ونفسية لنزوعه إلى الاهتمام بالتربية النفسية والروحية للفرد في دعوته، مستشعرًا أن "إقامة الدين على مستوى الجماعة لا يمكن أن تتم - لا في التصور ولا في الواقع - إلا بعد إقامته على مستوى الفرد" ¹¹. وقد خصص الأنصاري مكانة للنورسي وكولن من بين إنتاجاته، فألف بعض المصنفات والمقالات احتفاء بدعوتها الإصلاحية دون أن يخفي تأثيره الشديد بهما ¹².

د- فصائل الحركة الإسلامية بالمغرب: يعد الأنصاري من أبناء الحركة الإسلامية بالمغرب، واستطاع بفضل انفتاحه على مختلف فصائلها أن يلملم خيوطها الدعوية والسياسية، وأن يقف عند إشكالاتها وطرائق حراكها، فكان لها رجع على قلبه وفكره، وكان لهذا الرجوع تجليات واقعية وروحية مكنته من اتخاذ موقف مقابل. لقد كان الأنصاري واعيًا في البداية بالثغرات المنهجية التي نخرت جسم الحركة الإسلامية بالمغرب من زوايا شتى، هذا الوعي الذي دفعه ليرسم ملامح منهجه الإصلاحي التي انغrust بذوره في منظومته النقدية لجميع فصائلها، نقدًا بناء أفرز في العقد الأخير من حياته منظومة إصلاحية مغايرة، تحولت - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - من الوجود بالقوة في مشروع النقد إلى الوجود بالفعل في شكل منهج دعوي متكامل بثه في كتابه الفطرية. وهو منهج خصيب بقدر ما جعلته حيويته منتصبًا أمام الجميع ليمتدح منه، سيجته قواعد إطاره - في الجهة المقابلة - بسياح، جعله يبدو مستقلًا في صورته الإجمالية وخطوطه العريضة عن باقي المناهج، وإن تقاسم معها بعض الأفكار والطروحات التفصيلية.

من خلال هذا المد والجزر إذن، استطاع العملاق الأنصاري أن يشكل نموذجًا "براديجم" مركبًا لدعوته الإصلاحية، طبيعته استيعابية تجاوزية. وفيما يلي الخطوط العريضة لهذا النموذج التربوي المعرفي الإصلاحي.

3. النموذج المعرفي للدعوة الإصلاحية عند الأنصاري

أ- حقيقته

"من القرآن إلى العمران" هذا هو الشعار الذي وضعه الأنصاري أرضية علمية وبديلاً منهجياً لمشروعه الإصلاحية. وهو شعار يضم مفهومين كليين متلازمين في الواقع، ينزل الأول منهما منزلة العلة الفاعلة، بينما ينزل الثاني منزلة العلة الغائية. هذا في حكم النظرة المقاصدية لنظرية الإصلاح في الواقع العمراني، بينما إذا نظرنا إليهما من جهة الوظيفة الدلالية التي يتجانها في معجم المشروع الإصلاحية؛ فسندجدهما يشكلا وحدة منسجمة يصعب تفكيكها واختزالها.

أما بالنسبة إلى القرآن، ونظراً إلى أنه "كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة"¹³ عند نظار التشريع المقاصدي؛ فقد استغل الأنصاري -بحكم تخصصه الشرعي وبموهبتة المتدفقة- هذه السعة المصدرية التي خولها الفقهاء والأصوليون للقرآن، فسحبها -وبشيء من الانزياح- لتغطي مجال الدعوة العام في النفس وفي المجتمع وفي العمران، وصار القرآن "شبكة اتصال وجودية ذات أنسجة أفقية وعمودية، فيها مداخل لا حصر لها للإمكانات البشرية. ولذلك فهو يتيح لكل إنسان مهما كانت ميوله وإمكاناته الطبيعية والفطرية والاجتماعية والثقافية أن يتصل بحقائق الوجود الحق"¹⁴.

فهو إذن كتاب شمولي استيعابي، لكنه لا يفصح عن مفاتيح الإصلاح فيه إلا باستحضار شرطين اثنين مندمجين ومتناسقين، أحدهما منوط بالطبيعة المصدرية، والثاني له وظيفة نقدية. ففي الوقت الذي يعد فيه هذا الشرط الثاني قانوناً لسبر الفهوم والآراء وتصنيفها وبيان الموافق منها لكلياته والمخالف؛ يبدو عنده أن المعنى المصدرية هو المادة التي يستمد منها الأنصاري المعجم المعرفي الإصلاحية للمشروع، سواء من جهة الأنساق المعرفية والقواعد التربوية المستفادة منه، أو من جهة تجليات هذا المعجم في الواقع الاجتماعي والحضاري للإنسان المسلم، وهذا بالذات ما يُقصد عنده بالعمران.

فالعمران -بحسب نصوصه- هو مجموع المظاهر الحضارية الفنية والثقافية والسلوكية التي كونت شخصية المسلم في التاريخ، وأرست هويته انطلاقاً من توجيهات القرآن الكلية

الرمزية والجمالية. فالقرآن ثقافة المسلم الفطرية والمعنوية، والعمران هو تجليات هذه الثقافة في النفس والسلوك والمجتمع. فهو إذن نموذج معرفي مركب ذو قطبين متعادلين، لكنها منصهران في وحدة منسجمة توفق بين الثقافي والحضاري، بين ما هو رمزي معنوي متفتق من كليات القرآن، وبين ما هو سياسي واجتماعي وحضاري يجسد المنجز الخارجي لتلك الكليات.

ويتسم نمودجه أيضًا بكونه منهجًا نقديًا وبنائيًا في ذات الوقت، يتغذى على الصيرورة المستمرة لميلاد الحركات السياسية الإسلامية في التاريخ وتناسل بعضها من بعض، مع الحفاظ على الوضع الاعتباري لمفهوم الحركة في التاريخ بصفة عامة، والذي لا يخرج في منظور الأنصاري عن الفعل ورد الفعل، مع تأطير الحرمان¹⁵ كقيمة خلقية سلبية لهذه الجدلية. بينما تزيد الدعوة الإصلاحية عنده بإضافة شرط الدافع الطبيعي الشعوري الاضطرابي -كما سنرى- لعملية التدين في الضمير الإسلامي فردًا ومجتمعًا. وهي إضافة جعلت شعلة الإصلاح تتقد من زناد هذا التوفيق بين الدافع الطبيعي للتدين والموجبات الخارجية السياسية والاجتماعية. الشيء الذي سيدفعنا إلى الحفر في حقيقة المعجم الخصب الذي وضعه الأنصاري لهذا النموذج الإصلاحي المركب، ثم منه إلى بيان امتداداته وأبعاده التي شكلت روح الدعوة الإصلاحية عنده وكيف سرى فيها نسغ ذلك النموذج سريان الدهن في اللبن.

ب- معجم النموذج المعرفي للدعوة الإصلاحية عند الأنصاري

- الدعوة: يمثل القرآن الأصل المصدري لقيم الفكر الإصلاحي عند الأنصاري، وتمثل الدعوة المصطلح/ المجال الذي يحتضن هذه القيم ويصرف عناصرها في النفس والواقع. فالدعوة مصطلح قرآني أصيل ساقه الأنصاري بديلاً مفهوميًا لمصطلح "الحركة الإسلامية"، باعتباره مفهومًا سياسيًا دخليًا¹⁶ مشوبًا بلون سائر "الحركات الاجتماعية التي نشأت في سياق الأزمة"¹⁷.

والحق أن الحركة الإسلامية في التصور الإسلامي؛ لم تنتج عن الأزمة وحدها، ولا تفتق مفهومها نتيجة أسباب "ديموغرافية أو اقتصادية أو طبقية أو سياسية"¹⁸، كباقي الحركات الاجتماعية في التاريخ، بل هي "تعبير اجتماعي عن مكنون المجتمع الديني، إنها (بيان دعوي)

وتعبير اضطراري¹⁹. أي إن ولادتها وإن كانت قسرية اضطرارية كما في نصه آنفًا؛ إلا أن لها ارتباطًا أصليًا مرجعيًا يمس القيم التعبديّة والتدنيّة، القابعة في مكنون المخزون الديني والتعبدي للوجدان الاجتماعي للمسلمين، فيتشكل الفعل الإصلاحي عند الأنصارى كنتيجة اضطرارية حينما يتم "مس هذا المخزون النقدي، فيحدث تفجيرًا ما، بصورة ما، من جهة ما، في المجتمع الذي يتدين به"²⁰. وهذا بخلاف رد الفعل الذي أنتجته مراعاة المصلحة السياسية أو الاجتماعية في سائر الحركات السياسية، وإن لبست لباسًا دينيًا، إذ هناك فرق دائمًا بين "حركة هي تعبیر ديني محض له مواقف سياسية، وبين حركة هي تعبیر سياسي محض له صبغة دينية"²¹.

لهذا السبب احتاج الأنصارى إلى استعمال مفهوم "الدعوة"، وهو مفهوم آخر ذو جهاز مصطلحي، يعبر به عن المدلول الحقيقي للحركة الإسلامية، ويضفي عليها صبغتها الإيانية ومرجعيتها القرآنية، ويهذب به ما علق بمدلولها التاريخي، وينتج مفاهيم أخرى داخل جهازها المعرفي والتربوي، أهمها ما يلي:

الفطرية: يقول: "الفطرية مصدر صناعي أخذناه من الفطرة. وهو دال -بمصدريته تلك- على معنى دعوي، أي على (فعل) واقع في الفطرة ومن أجلها، سواء في النفس أو في المجتمع. ومن هنا سككناه مصطلحًا نعبر به عن مشروع دعوي عام، وعن تصور كلي للعمل الإسلامي"²². والفطرية ليست سوى "محاولة لاستعادة دور الوحي التربوي والاجتماعي في النفس وفي المجتمع"²³.

وإذا كان مصطلح الدعوة هو المسؤول المفهومي الرسمي لميلاد المشروع في سياق نقد مفهوم "الحركة"؛ فالفطرية هي المصطلح/المجال الذي احتضن هذه الولادة، فهذبها وزكاها حتى أتت أكلها وثمارها.

البعثة الدينية: أو "بعث الرسالة القرآنية"²⁴ "بما لهذا المصطلح من إحياءات قرآنية وسنية"²⁵، هي شجرة مفهومية ودلالية ضخمة تمتد جذورها في مشروع الأنصارى فتسيطر على مجالات الحياة النفسية والاجتماعية، وتتميز بطابعها "السماوي" التعبدي، خلافًا لمفهوم "الحركة" الذي طبع جل معاجم الأفكار الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي، وهو طابع

في تصور الأنصاري مجرد من النفحة التعبدية. يقول: "إن البعثة الدينية تضطلع بوظيفتين كبيرتين: وظيفة مفهومية وأخرى وجدانية. فالأولى هي عملية تجديد الوعي بالمفاهيم الدينية على مستوى الفهم. والثانية هي عملية تجديد الإحساس بها على مستوى الوجدان أو القلب، مما يرسخ الشعور بالانتفاء للإسلام. وبذلك يكون مشروع التجديد أكثر قابلية للتوغل في البنية الاجتماعية للمجتمع"²⁶.

التوحيد والوساطة: مصطلحان متناقضان في التصور التربوي للمشروع الإصلاحية، فالتربية التوحيدية تستلهم المنهاج النبوي التربوي، بناء على قواعد الفهم العملية ومناهج الاستنباط الشرعية من نصوص القرآن والسنة، ومن ثم فهي محاولة لاكتشاف السنن العمرانية والقواعد الشرعية التربوية، قصد ربط الفرد ربطاً مباشراً بالله عبر مفاهيم الوحي. بينما الوساطة التربوية تجمع كل التصورات والمذاهب التربوية القائمة، على أساس وجود (الوسيط) التربوي الذي قد يكون (شيخ) مدرسة سلوكية صوفية أو (شيخ) مدرسة فكرية عقلية²⁷.

ويستدرك الأنصاري من خلال مفهوم التربية التوحيدية، على مجموعة من النماذج التاريخية من المدارس التربوية والفكرية الإصلاحية التي سقطت في الوساطة، من أشاعرة ومعتزلة وفقهاء ومتصوفين ومتكلمين²⁸.

فالتربية التوحيدية إذن نسق كلي ينتج تدينًا شموليًا تعبدياً يستحضره العبد في حركاته وسكناته، في المجال التعبدية المحض وفي المجال النقابي والسياسي والرياضي والإداري، وفي باقي المجالات العمرانية²⁹.

ولكن ما يثير الانتباه في هذا السياق هو شدة تأثيره هو بالنورسي وكولن إلى درجة يصعب معها تفادي وقوعه هو نفسه في (وساطة) ما، بوجه ما، وتراجعاً عملياً عن روح التربية التوحيدية الصافية من كل شوب كما دعا هو إليها!

مجالس القرآن: يعرفها بقوله: "شبكة روحية ذات خطوط عمودية وأخرى أفقية، تتواصل بانسجام بينها، أفقيًا: على المستوى الاجتماعي من جهة على أدق وألطف ما يكون الانسجام.

وتمتد من جهة أخرى إلى أعلى -عمودياً- نحو السماء، موصولة القلوب بحبل الله من المدد الروحي، المنزل عليها من لدنه تعالى، ذكرًا في الملاء الأعلى ورعاية في الأرض³⁰.

وهو تعريف يجمع بين الروحي والعمرائى امثالاً للنموذج السابق. فهى لا تخرج كما ترى عن ركنين اثنين، هما المشكلان لجوهرها: القيم التربوية التى تقطع ماهيتها من مقصد التوحيد، اتصالاً بمدد السماء -عمودياً- ثم القيم الاجتماعية حيث تمتد هذه الشبكة -من الجهة الأفقية- لتضم جميع الشرائح، بدءاً من الأسرة عبر ما سماه "مجالس القرآن الأسرية"³¹، ممتدة إلى سائر التجمعات والفئات من خلال "صالونات القرآن"³². ليشكل من المجالس والصالونات معاً نسيجاً اجتماعياً واحداً، منطلقه القرآن، وغايته نيل رضا الله. وسيكون الغرض من هذا المنهج العملى إضفاء الصبغة القرآنية على كل مكونات العمران البشرى. يوضح علاقة المفهوم أكثر بالتصور الإصلاحى عنده فىقول: "فمجالس القرآن: مشروع دعوى تربوى بسيط، سهل التنفيذ والتطبيق، سلس الانتشار، غايته تجديد الدين، وإعادة بناء مفاهيمه فى النفس وفى المجتمع، بعيداً عن جدل (المتكلمين الجدد)، وبعيداً عن تعقيدات التنظيمات والهياكل! بعيداً عن الانتماءات السياسية الضيقة، والتصنيفات الحزبية المربكة، لكن قريباً من فضاء القرآن الكريم"³³. فهذا كله يوحى "بتنزيل جديد للقرآن"³⁴، لم تعهده -أو قلما عهده- الحركات الإصلاحية والسياسية الإسلامية فى التاريخ.

- مكنون المجتمع الدينى، السلوك الدينى العام، الوجدان الدينى الاجتماعى³⁵: وهى ضمائى مصطلحية عمرانية ضخمة أفرزها تصريف مصطلح الدعوة الدينية بمفهومها الشامل فى الواقع، وترتبت بصورة تلقائية حاملة لدلالاتها العمرانية الخارجية. وهذه المصطلحات هى التى تحملت -فى نظره- عبء تشكيل "كينونة" الدولة الإسلامية³⁶. وهو بدوره مفهوم آخر أثمرته هذه الضمائى الثلاث، بوصفها ثمرة للتكامل بين القرآن والعمران. والأنصارى يستدرك بها جاعلاً للدولة مرتبة متأخرة فى النظر الإصلاحى، وينسف بذلك أولوية الصبغة السياسية فى مفهوم الحركة الإسلامية.

- خلايا التنظيم الفطرى: هذا تعبير اصطلاحى يدل على نفس "مجالس القرآن"، ولكنه حين أنيط بالمجتمع صار أقدر على تصويرها فى العلاقات الاجتماعية والمؤسسات والمرافق،

يقول: "وإنما خلايا التنظيم الفطري هي "مجالس القرآن" من الفرد إلى الأسرة إلى المجموعات إلى المؤسسات، (...) وإنما قياداته هم العلماء العاملون، والحكماء المنتصبون للبعثة"³⁷. ثم يقربه أكثر من مفهوم العمل الدعوي لأنه أشد التصاقاً به فيقول: "فالتنظيم الفطري عمل دعوي يجمع بين التلقائية وبين التوجيه، كما يجمع بين البساطة وبين العمق"³⁸. لكنه "عمل تعبدي ومسلك إيماني بطبيعته"³⁹.

وهكذا تتناسل مجموعة من المركبات الاصطلاحية داخل المعجم، منها ما له طابع المنهج التأصيلي، ومنها ما له طابع التنزيل، ومنها ما هو جامع لذلك كله في صورة عمرانية تداولية حية، مثل: "التداول الاجتماعي للقرآن"⁴⁰، "الخطاب التربوي البسيط"⁴¹، "التدين الشعبي"⁴²، "الوظيفة الدعوية التلقائية"⁴³، "السلوك الديني"⁴⁴، "العاطفة الدينية الأصلية"⁴⁵، "الشعور الشعبي العام"⁴⁶، "الوجدان الاجتماعي"⁴⁷، "التدين الاجتماعي"⁴⁸... إلخ. غير أن أهمياتها هي التي سردناها سلفاً.

ثانياً: محطات المشروع الإصلاحية المشكلة لمرجعياته عند الأنصاري

فقد تبين بما لا مجال للشك أن للمشروع نموذجاً يسري في كيانه كله، فلا جرم ستكون محطاته المرحلة محملة ببذور هذا النموذج، بل هي قنوات لتصريفه على الصعيدين النفسي الاجتماعي والدولي الحضاري. ومشروع الأنصاري يرتب هذه المحطات مستلهمة من المنهاج النبوي للتربية العلمية، كما يفهم منه أنها هي خطوات مشروعه الإصلاحية في شكله الدعوي.

1. مرحلة البناء الفردي، أو المحطة الأرقمية: نسبة إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو مصطلح يعبر به "عن المنهج التربوي الذي سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية الجيل الأول من الصحابة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة، حيث كان يجتمع أولاً مع أصحابه في الشعاب سراً، وبعد حصول المواجهة مع الكفار انتقل بهم إلى دار الأرقم المخزومي على الصفا"⁴⁹.

والتربية الأرقمية هي "التكوين المقصود به صناعة العقلية القيادية، من خلال المتابعة الدقيقة لكل فرد على حدة. وذلك من خلال توثيق الصلة بالله والتقرب إليه بالعبادة تمهيداً لحمل زمام القيادة"⁵⁰.

فالتربية الأرقمية كانت تصنع النظام الإنسانى والعقدى الإيماني للجماعة المسلمة القائمة على بناء كليات العزائم الإيمانية التربوية والسلوكية في كل فرد على حدة، مثل الإيمان بالله وبالبعث والنبوة، وصلة الرحم وحسن الجوار والصبر والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف... الخ؛ وهي أصول ليست تقبل بطبيعتها التراجع ولا التخصيص أو النسخ⁵¹، لأنها قيم ممتدة في الزمان والمكان ومتوجهة لصناعة الشخصية الإيمانية القوية التي لا تزحزحها رياح الأهواء والاعتراضات، تمهيداً لتأسيس الضمير الجمعي للجماعة المسلمة التي سيسند إليها وظيفة نقل مضامين الدين الجديد لجميع العالم سنناً وامتناً في مكة.

ويجعل الأنصارى على رأس هذه المحطة نظرتة إلى الصلاة ووجوب إعادة الاعتبار لمفهومها الذي ضاعت دلالاته في "غمرة الانحراف التاريخي الذي وقع للأمة. ومن هنا وجب البعث والتجديد"⁵². فالصلاة في قاموس الأنصارى تعد "الوثيقة الروحية للهندسة العمرانية للنفس والمجتمع"⁵³. ولها انعكاس استيعابي على جميع مجالات المجتمع التجارية والصناعية والثقافية والنقابية والسياسية⁵⁴.

غير أن القرآن الكريم في هذه المرحلة المكية "كان هو المادة التربوية للاستيعاب الداخلي والخارجي معاً، عليه يقوم المنهاج النبوي التربوي"⁵⁵. وتعبيره بالاستيعاب الداخلي والخارجي يوضح قصده في محاولة إظهار السيطرة الوجدانية والسلوكية والاجتماعية للقرآن على الصحابة في هذه المرحلة في صورة شبكة مترابطة.

فكان لهذا النظام دور فعال في الدفع بالجماعة إلى الانخراط المباشر في النقل الشبكي لمضامين "المنهج الأرقمي"⁵⁶ عبر ما يصفه الأستاذ شانتوروك بـ "تلاحم الأفراد والأسر في صورة سلاسل جماعية"⁵⁷. الشيء الذي يبرهن بوضوح على وجود نظام معقد ومتشابك لتصريف عملية التدبر، أطلق عليه الأنصارى "نظام الجلسات"⁵⁸.

وقد أثمر هذا النظام شخصيات قيادية من الأنصار، عملت على نقل المنهج الأرقمي إلى المدينة الذي بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يمارسه في تربية الناس، فكانوا يقرؤون الناس القرآن⁵⁹، وكان مصعب يطبق نظام الجلسات لمدارسة القرآن⁶⁰، وكان يسمى بالمدينة (المقرئ) كما روى ابن هشام في سيرته⁶¹.

وهذا دليل على أن نظام الجلسات هو أول قناة اتُّخِذَتْ لتشكيل أولى خلايا شبكة الإصلاح في العهد النبوي. كما يفهم منه أن طابعها كان هو الطابع التربوي النفسي، أي صناعة الشخصية الفردية المتوازنة إيمانياً وروحياً.

2. المرحلة المنبرية وبناء الجماعة: سميت بذلك لأن مقصودها الجماعة وليس الفرد، و"نسبة إلى المنبر، وهي إشارة إلى ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تربية للصحابة من على المنبر، الذي لم يظهر في حياة الدعوة إلا بالمدينة"⁶². ولأن "خطبة الجمعة لم تشرع إلا بالمدينة كما هو معلوم"⁶³.

وتعتمد هذه المحطة في تربية الصحابة ومن أسلم على "اعتماد النص القرآني"⁶⁴، مثل المرحلة الأرقمية. فهي تشترك معها في الرافد والمصدر، ولكن تختلف عنها في الوسيلة، فلم تكن تعتمد "نظام الجلسة"⁶⁵، لسببين رئيسين:

أولهما: أن هذه المرحلة لم تكن "تتعامل مع قوم أسلموا فرداً فرداً (...). وإنما يفهم من أسلم نفاقاً ومن أسلم خوفاً كالأعراب"⁶⁶. ومجالس القرآن المكية لم يكن فيها سوى الخالص الصادقين الذين صدقوا في إيمانهم و"انتقوا انتقاء"⁶⁷ مقصوداً لتحمل أعباء الدعوة.

والسبب الثاني: تضخم العدد الوافد على الدعوة الجديدة، فلم تكن الجلسات الأرقمية "لستوعب كل ذلك العدد من المسلمين بالمدينة"⁶⁸.

إن الدعوة الإسلامية ستتحول في بداية العهد المدني من سلطة القبيلة والعشيرة - باعتبارها وحدة سياسية واجتماعية لم يكن ليخرج عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وجماعته في مكة - إلى انبثاق مفهوم الدولة، باعتبارها كياناً سياسياً واجتماعياً أوسع، سيتطلب مزيداً من التعبئة لنشر الإسلام ومواجهة تحديات دولية خارجية ستضاف إلى تحديات القبيلة في مكة.

من هنا اتجه النبي صلى الله عليه وسلم لتشكيل "الرأي العام الشعبي"⁶⁹ - كما يقول الأستاذ فريد - لبناء جماعة المسلمين وصناعة رجالها من افتراض فيهم أن يكونوا قادة وجنودًا مطيعين مصلحين، وفي ضوء القيم التربوية والإيمانية التي سيجت الخطاب التربوي في مكة، لكن في صورة أخرى يحكمها مبدأ "الجنديّة"⁷⁰.

ف"الجنديّة" - من ناحية الغرض - هي الإضافة التي قصدها المرحلة المنبرية في تطبيق الهدايات القرآنية على الصعيد الإعلامي والاجتماعي حينئذ. ثم - من ناحية الأسلوب - كانت الخطبة - وليس أسلوب الجلسة فقط - هي الوسيلة التربوية والاجتماعية الأنجح في ملامسة النظام الوجداني للجماعة، إذ ارتكزت على مخاطبة الرأي العام وليس على تتبع جزئيات الشخصية الفردية كما كان في نظام الجلسة الأرقمية في المحطة السابقة.

والمقصود أن "تربية السلوك الجماعي للأمة"⁷¹، وفق النصوص القرآنية - وهو الغالب - ثم نصوص الأحاديث؛ كانت هي مبتغى هذه المحطة، فكان "ارتباط الأنصار أو أبناء المدرسة المنبرية بنصوص القرآن والسنة هو ارتباط المهاجرين، وذلك بسبب توحيدية المنهج النبوي، أي اعتماده على النص القرآني أولاً والنص الحديثي ثانياً"⁷².

وهذا مربوط الفرس عندنا هنا؛ إذ لم يكن غرض الأنصاري سوى سحب هذا النموذج على عصره الحاضر، فيغدو الناس أمام تلقي هدايات القرآن - مثل الصحابة - بلا فواصل تفصل بين سماعهم الخطاب وتلقيه وبين الامتثال له في سلوكياتهم الاجتماعية. أي دون أن يظهر فرق بين خطاب اللغة وعمل الجماعة، كما لم يكن يظهر فرق حقيقي بين ذلك الخطاب وسلوكيات الفرد في العهد النبوي. فكأن هنالك تلاحمًا وانسجامًا وتلازمًا بين الشفهي والعملي تمّ استشاره تلقائيًا لنقل معاني ورسائل القرآن فيما بينهم أولاً، ثم نقله إلى غيرهم نقلًا يظهر عليه طابع "السلاسل الجماعية"، كما نقلنا عن شانتورك سابقًا.

المرحلة العلمية وبناء الدولة: اعتنت الدعوة النبوية بالقيم التربوية الفردية عموديًا في العهد الأرقمي المكي، ثم تطورت أفقيًا بخروجها إلى المجتمع في بداية ووسط العهد المدني. وبقي السؤال يختلج الذهن عن إمكانية تسرب هذه التربية القرآنية النبوية إلى سائر الآفاق، أي من المجتمع المدني الخاص إلى المجتمع الحضاري. ذلك كان جوهر هذه المحطة التي وسمها

الأنصاري بالمحطة (العلمية). وقصده هنا بيان مرتكزات الشبكة التعليمية في نقل قيم العلم النافع المبني على مضامين القرآن الكريم بالأصالة. فصار النبي صلى الله عليه وسلم "يتدب فقهاء الصحابة لتعليم الناس الإسلام نصًّا وفقهًا"⁷³. متجاوزًا نوعًا ما "الجلسات الأرقمية واللقاءات المنبرية"⁷⁴. فارتكزت هذه المحطة بالأساس على قناة (تبليغ) قيم القرآن الإصلاحية ونقلها من "الجماعة المحلية" إلى "المجتمع الدولي"، حتى تغدو "مدارسه الناس لتلك [القيم] -علمًا وتعلمًا- هي التربية"⁷⁵. وعلى أساس تسمية هذه التربية علمًا⁷⁶. ثم بناء على أن "العلم بهذا المعنى في أواخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد به العمل"⁷⁷.

فكانت طبيعة كل هذه المفاهيم الكلية لهذه المرحلة، وهي (العلم) و(التربية) و(التبليغ)، تدور على محرك واحد هو (القرآن)، لا من ناحية المنهج ولا من ناحية المضمون والغاية. كما كانت حقيقة العلم وغايته راجعتين بالأساس إلى المضمون التوحيدي الأصل الذي تعطى فيه الأولوية لكتاب الله حفظًا وفقهًا، مثلما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينها: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"⁷⁸.

فعلى هذا الأساس "كان صلى الله عليه وسلم يتدب الصحابة ويرسلهم إلى جهات مختلفة من شبه الجزيرة العربية ليتم الاستيعاب التربوي الشامل لكل المسلمين في كل مكان"⁷⁹. "فتخرج العلماء القياديون والجنود العاملون والمسلمون العاديون"⁸⁰، عبر "شبكة العلماء الربانيين المنظمين بهندسة القرآن الدعوية"⁸¹.

وهذا النص اللطيف منه يوضح بدقة علاقة نظام التربية والتعليم والإصلاح عند علماء الصحابة بطبيعة السورة القرآنية الدعوية التي كانت تحكمها وحدة بنائية في شكل دوائر وخطوط طردية عكسية، يعبر الأنصاري عن هذا التلازم بين نظام اللغة ونظام التربية الإصلاحية، فيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صناعته للقادة حيث: "كان يؤمر (القراء) وهم العلماء بالقرآن ويرسلهم إلى الأمصار، ويختار من أصحابه أعلمهم وأحكمهم للمهمات القيادية والأمور الصعبة. وظل بذلك المنهج السهل البسيط، يكتشف الطاقات ويؤهل القيادات وينيط بها رسالات القرآن؛ لتدور في تداولية شاملة بصورة حلزونية منفتحة

أبدًا، تستوعب المجتمع شيئًا فشيئًا، حتى نزل قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ سورة النصر⁸².

والناظر في هذه الطريقة النبوية في الإصلاح سيجد أن الأمر كانت تحكمه شبكة واحدة ممتدة ذات عناصر متكاملة إقبالًا وإدبارًا، تمامًا كما تدل على ذلك عباراته: "صورة حلزونية" "تداولية شاملة" "مستوعبة للجميع"؛ أي تنطلق من القرآن وتعود إليه، لإيجاد الضمادات الروحية لكل فرد، أو لتوجيهه وتسديد بعض الأفراد في حالة اجتماعهم، أو لتكوين بعض منهم قصد الانتقال بالدعوة إلى الآفاق، أو لكل هذه الصور في هيئة كلية منسجمة الخطوط متكاملة الأغراض.

فلم تكن إذن هذه المراحل محطات منفصلة بين العهد المكي والعهد المدني، بل كانت كل واحدة منها خطوة انتقالية تلطفت بالرسول صلى الله عليه وسلم وجماعته فانتقلت بهم من مرحلة إلى مرحلة، على وجه به تتصل هذه المراحل جميعها من جهة القيم القرآنية وكليات المنهج التربوي النبوي التوحيدى، وبه تنفصل من جهة الأساليب الجزئية والتشريعات الخاصة في تعريف نفس ذلك المنهج، ولدفع كل ما يمكن أن يؤدي بهذه المحطات إلى التشظي والانفصال في الفكر والاجتهاد أو في السلوك والأخلاق. وهذه صورة استدلالية قوية تثبت حجية نموذج المعرفى الإصلاحى المركب من جهة إمكانية تحقيق مناطاته التاريخية في الواقع.

والمقصود أن هذه المحطات الثلاث التربوية - الأرقمية والمنبرية والعلمية - هي ركائز المنهج التعليمى والإصلاحى في تصور الأنصارى لنظرية الإصلاح، وعلى وزانها يفهم منه نظرتة التجديدية لمفهوم الإصلاح فى العصر الحاضر، ومن ثم يلزم أن تحتذى. لأنها وإن كانت مراحل ومحطات تاريخية؛ إلا أنها كليات فوق التاريخ مؤيدة بالوحي، وإنما الخلاف فى منهج تصريفها فى التاريخ والواقع.

ثالثاً: أبعاد الفكر الإصلاحى عند الأنصارى

1. على المستويين النفسى والاجتماعى

تتجلى أهم هذه الأبعاد فى محاولة "استعادة دور الوحي التربوي والاجتماعى فى النفس وفى المجتمع"⁸³، ومن ثم تأسيس أهم قيم المجتمع وتعميق الإحساس بها فى النفس، على رأسها: الأخوة والتعارف والتآخي والتواد والتعاطف والتعاون...⁸⁴. وهى قيم إنسانية قرآنية قميينة "بتشكيل الشخصية الإسلامية المتناسكة على المستويين: النفسى والاجتماعى"⁸⁵. ومنها ترويض النشء على تدارس القرآن وتشكيل المخزون المفاهيمى والقيمى الصحيح، لأن القرآن ديوان القيم الإيمانية والأخلاقية⁸⁶.

2. على المستويين الحضارى والسياسى

يعدّ الأنصارى مشروعاً ومحاولة "لتحرير الإنسان المسلم فرداً وأمة من أغلال الاسترقاق العولمى، عقيدة وثقافة واجتماعاً واقتصاداً"⁸⁷، فى وقت "فقد فيه المسلم كثيراً من خصائصه الفطرية وكاد يصير جزءاً من منظومة الآخر الحضارية، على شكل ذرة تافهة تدور على الهامش خادماً غير مخدم ومستهلكاً غير منتج"⁸⁸. والعمل الإسلامى اليوم "لا يمكنه الاستجابة لهذا التحدى الحضارى الجديد إلا بتجديد نفسه أولاً، وذلك بالرجوع إلى فطرته هو فى الدين والدعوة؛ لأن الفطرة المسلوبة أو المخرومة لن تعالج ولن تسترجع إلا بمنهاج فطرى"⁸⁹. كما يعدّ مشروعاً تصحيحاً لمكانة العمل السياسى داخل الدولة، ذلك أن "العمل السياسى والإصلاح الدستورى والقانونى ليس أصلاً من أصول العمل الدعوى، وإنما هو فرع من فروع"⁹⁰.

هذا الشرط الأول وهناك شرط ثان هو وجوب تجنب "تحزيب الإسلام"⁹¹، وهنا مفرق طريق بين دعوة الأنصارى للمشاركة السياسية وطبيعة الأحزاب السياسية الإسلامية المعاصرة. وذلك أن العمل السياسى إفراز طبيعى للدعوة الفطرية التداولية القرآنية، وتحقيق بعض منطلقاتها على مستوى الدولة مع الحفاظ على جوهرها من جهة القيم. وهذه النظرة

ثمرة من أولوية القرآن على العمران في مشروعه النموذجي. وأن هذه الازدواجية القطبية تتوالى بشكل تراثبي، كما رأينا في مراحل التربية النبوية لجيل الصحابة الكرام، وليس بشكل متساوق. فإذا حصل هذا على هذه الشاكلة التنظيمية في تعريف معاني القرآن وتحقيق مناطها على الواقع، "فلا مانع بعده من أن تشارك هذه الحركة أو تلك في العمل السياسي، بصفتها دائماً دعوة لاعمالاً سياسياً مجرداً"⁹². الشيء الذي غاب عن الأحزاب السياسية المعاصرة، فداست على هذا التراتبية المقاصدية لجوهر العمل الدعوي والسياسي، أثناء الانخراط الرسمي في تنظيم سياسي معين، وحصل الفصل الميكانيكي بين الحزب وبين الحركة الإصلاحية الراجعة لأفراده. وهذا للأسف ما حصل بالذات في المغرب.

وقد نتج عن هذا الفصل آفة خطيرة مست جوهر الإخلاص التعبدي للعمل الدعوي سماها "الاستصنام المنهجي"، بسبب ذلك التصور الإقصائي للقيم التربوية والدعوية القرآنية من جهاز الوعي السياسي المغربي، أو بسبب عدم التفريق بين ما هو مقصود أصلي ومقصود تبعي في نظام أولويات الحركة. ولها مظاهر عنده هي: استصنام الخيار الحزبي، استصنام الخيار النقابي، استصنام الشخصية المزاجية، استصنام التنظيم الميكانيكي، استصنام العقلية الطيعية، استصنام المذهبية الحنبلية في التيار السلفي⁹³. وهي كلها آفات ترتبت على أصل منهجي واحد هو اللهث وراء المصلحة المادية والسياسية.

إن الحركة الإسلامية بهذا المعنى تجربة بشرية محدودة، وتصور بشري وضعي ذو أصول علمانية، تتداخل مع العلمانية من جهة المنهج التنزيلي وإن كانت تختلف معها من جهة (الانتساب)⁹⁴. وهو أمر يجعلها في النهاية محكومة بسنن الاجتماع البشري، كالحضارات والدول بالمعنى الخلدوني للكلمة، أي إنها تنشأ ثم تنضج وتكتمل ثم تنهار⁹⁵. بخلاف ما إذا كان الأصل في الحركة هو القيم القرآنية الممتدة، حيث يكون تنزيلها في تنظيمات ممتداً مثلها تماماً، ومستمرّاً لا ينقطع مثلما رأينا في المنهج النبوي، الذي يبدأ بإصلاح النفس أولاً ثم

المجتمع ثم الدولة. وأي عكس للمعادلة فسيكون وبالأعلى الإنسان وعلى المشروع. وهذا ما سقطت فيه الحركات الإسلامية ذات المرجعية السياسية.

غير أن الأنصاري لم ييخل في تقديم البديل المنهجي الذي ارتضاه في مشروعه بخصوص الإصلاح السياسي، ويفهم من كتبه أن له ستة أبعاد استدرابية نقدية لتلافي الآفات الست السابقة هي:

- مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوصفه نظرية شمولية طبيعية وسياسية لدفع آفة الفجور الطبيعي والفجور السياسي⁹⁶.
- مبدأ الدعوة الدينية المحضة ذات الطابع السياسي، لدفع آفة الحزب السياسي المحض ذي الصبغة الإسلامية⁹⁷.
- مبدأ نشر خلايا التنظيم الفطري، لدفع آفة استصنام التنظيم الميكانيكي⁹⁸.
- مبدأ إنتاج الكلمة الدعوية الخطابية وإيصالها إلى كل الشرائح الاجتماعية، لدفع آفة استصنام التنظيم الحزبي والنقابي⁹⁹.
- مبدأ إنتاج علماء الشرع وتنمية الشريعة، وإنشاء مراكز دراسات الحركة الإسلامية¹⁰⁰، لدفع آفة العقلية المزاجية والمطيعية.
- مبدأ الدعوة إلى الله لا إلى الأحزاب والهيئات¹⁰¹.

وهي كلها ليست سوى تجل من تجليات النموذج المعرفي الذي أرساه لمشروعه. ويفهم من كلامه أن من حاد عن هذا المنهاج في تربية الناس حاد عن الصراط المستقيم، وصارت جهوده كسراب ببيعة يحسبه الظمان ماء.

خاتمة

تتجه معالم الدعوة الإصلاحية عند الأنصارى نحو إعادة تشكيل القلب المسلم وعقله، على موازين القرآن الكلية، ووفق خطوات المنهج النبوى الإصلاحى التربوى الذى أرساه الرسول صلى الله عليه وسلم بمعية الوحي فى الصدر الأول. وتبدو هذه الخطوات مترابطة فى معيارها النقدى والبنائى للمنظومة الإصلاحية، بدءاً بالفرد ومروراً بالجماعة وانتهاء بالدولة. وهى متواليات تاريخية جزئية يصعب جداً فى منظور الأنصارى - إن لم نقل يستحيل فى الواقع - تجاوز واحدة منها أو قلب محطاتها زمنياً، أو الإخلال ببعض عناصرها الكلية كما رسمت فى زمانها، لأنها كليات فوق التاريخ، وعليها انبنى المشروع الإصلاحى القرآنى نفسه بين الزمن المكي والزمن المدنى. فكانت هذه التراتبية برهاناً قوياً لدى الأنصارى لتخطيط كليات مشروعه، وتعليل أسباب إمكانية نجاحه فى هذا العصر من جهة التأسيس النظرى، لا من جهة الجزئيات المشخصة لكلياتها التى تتباين من زمان إلى آخر، بتباين الطبيعة البشرية نفسها مع واقعها السياسى والاجتماعى ضمن خريطة التدافع الحضارى الممتدة. فكانت فكرة هذا المشروع الدعوى فى الإصلاح نسخة منقحة من المشروع النبوى، وبحسب طبيعتها المعاصرة. وكان عنوانها "من القرآن إلى العمران"، دالاً بالقوة على كل تلك الحثيات السابقة، تنظيراً للممارسة الدعوية الإصلاحية وتنزيلاً لمقتضياتها فى النفس والمجتمع والحضارة.

من هذا المسلك حاولت الدراسة أن تنفذ لتبين خطوط الفكر الإصلاحى عند الأستاذ فريد الأنصارى، ووفق مقارنة لم تتجاوز المحاور الكلية لنموذجه المركب، الذى ارتآه منطلقاً علمياً ومنهجياً، ينطلق منه فى البناء والرصد ويعود إليه فى النقد والتقييم. وقد ارتأت هذه القراءة المتواضعة أن يكون تحليل هذا النموذج مع مصدره ومادته وخطواته وما ترتب عليه، مصبوباً فى محاور إجمالية هى كما يلي:

أولاً: صيرورة نمو الفكر الإصلاحى عند الأنصارى: تم فيه النباش عن أولى مظاهر الاهتمام بالنهضة والإصلاح فى حياة الأنصارى، ثم كيف تشكلت ونضجت وتوسعت هذه المظاهر من خلال روافدها فى صيرورة التحولات السياسية والعلمية والعمرانية، وكيف

تركب من هذا التشكل نموذج معرفي تربوي (براديغم) اصطحبه بمعجمه وقواعده طوال حياته الدعوية والإصلاحية.

ثانيًا: محطات المشروع الإصلاحي المشكلة لمرجعياته عند الأنصاري: مثل هذا المحور المرجعية الشرعية والتاريخية لنموذج الإصلاح والدعوة الإصلاحية عند الأنصاري، في النفس الفردية وعلى الصعيدين الاجتماعي والحضاري. وكان ذلك عبر مراحل ثلاث هي: مرحلة البناء الفردي أو المحطة الأرقمية، المرحلة المنبرية أو بناء الجماعة، المرحلة العلمية أو بناء الدولة.

ثالثًا: أبعاد الفكر الإصلاحي عند الأنصاري: مثل هذا المحور الأخير أهم التجليات والثمرات التي ترتبت على نظرة الأنصاري لمشروعه هو كما أراده هو، ميثوًا في إنتاجاته العلمية والسياسية والعمرانية ومنابره الدعوية والتربوية.

الهوامش

1. دكتوراه أصول الفقه ومقاصد الشريعة، باحث فى الفكر الإسلامى.
2. فريد الأنصارى، البيان الدعوى وظاهرة التضخم السياسى، ط2 (القاهرة: دار السلام، 2009م)، ص14.
3. المرجع نفسه، ص114.
4. المرجع نفسه، ص31.
5. فريد الأنصارى، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب (مكناس: منشورات رسالة القرآن رقم 2، 2007م)، ص19.
6. سمعت منه هذا الكلام شخصياً، على هامش ندوة دولية حول الأدب والشعر نظمت بجامعة ظهر المهرز بفاس، سنة 2006م.
7. فريد الأنصارى، الفطرية بعثة التجديد المقبلة من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام (القاهرة: دار السلام، 2009م)، ص166.
8. سعيد النورسى، صيقل الإسلام ضمن كليات رسائل النور، ط4 (القاهرة: شركة سوزلر للنشر، 2005م)، ص359.
9. الأنصارى، رجال ولا كأي رجال (القاهرة: دار النيل التركية، 2013م)، ص52.
10. المرجع نفسه، ص54.
11. الأنصارى، الفجور السياسى والحركة الإسلامية بالمغرب (القاهرة: دار السلام، 2000م)، ص20.
12. كتابان علميان هما: مفاتيح النور ورجال ولا كأي رجال، وروايتان أدبيتان هما: آخر الفرسان وعودة الفرسان فضلاً عن بعض المقالات التي نشرت بمجلة حراء.
13. أبو إسحاق الشاطبى، الموافقات فى أصول الشريعة، تحقيق أبو عبيدة آل سلمان (القاهرة: دار ابن عفا، 1997م)، ج3 / 30.
14. الأنصارى، مجالس القرآن: مدارس فى رسائل الهدى المنهاجى من التلقى إلى البلاغ، ط4 (القاهرة: دار السلام، 2015م) 1/110.
15. البيان الدعوى، مرجع سابق، ص134.
16. الأنصارى، الفطرية، مرجع سابق، ص23.
17. نفسه، ص30.

18. الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص32.
19. نفسه، ص33.
20. المرجع نفسه.
21. المرجع نفسه.
22. الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق.
23. نفسه، ص22.
24. الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص142.
25. المرجع نفسه، ص125.
26. المرجع نفسه، ص126.
27. الأنصاري، التوحيد والوساطة في التربية الدعوية (الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1416هـ). 1/ 44.
28. المرجع نفسه، 2/ 90.
29. المرجع نفسه، ص1/ 49.
30. الأنصاري، مجالس القرآن، مرجع سابق، 1/ 54-55.
31. المرجع نفسه، 1/ 43.
32. المرجع نفسه: ص35.
33. المرجع نفسه، ص52.
34. الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، ص64.
35. الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص33.
36. المرجع نفسه.
37. الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، ص166.
38. المرجع نفسه، ص167.
39. المرجع نفسه، ص157.
40. الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص30.

41. الفطرية، مرجع سابق، ص154.
42. المرجع نفسه، ص153.
43. المرجع نفسه، ص154.
44. نفس المرجع والصفحة.
45. المرجع نفسه، ص155.
46. المرجع نفسه.
47. المرجع نفسه، ص157.
48. المرجع نفسه، ص160.
49. الأنصارى، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص79-80.
50. المرجع نفسه، ص80.
51. يقول الشاطبى: "فدخول النسخ فى الفروع المكىة قليل، وهى قليلة؛ فالنسخ فيها قليل فى قليل، فهو إذا بالنسبة إلى الأحكام المكىة نادر"، انظر: الشاطبى، الموافقات، مصدر سابق، ج3، ص339.
52. الأنصارى، الفطرية، مرجع سابق، ص155.
53. المرجع نفسه، ص148.
54. نفسه، ص155.
55. الأنصارى، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص91.
56. نفسه، ص92.
57. شانتورك، رجب. البنية الاجتماعية السردية: تشريح شبكة نقل الحديث النبوى، ترجمة الجباشة صابر (بيروت: جسور للترجمة والنشر، 2017)، ص280.
58. الأنصارى، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص92.
59. أحمد ابن حنبل، المسند، حديث البراء بن عازب، رقم18568، تحقيق الأرنؤوط شعيب وآخرون، ج30 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001م)، ص536.
60. المرجع نفسه: ص92.
61. عبد الملك ابن هشام، السيرة النبوية، باب: إرسال الرسول مصعب، تحقيق السقا مصطفى وآخرون، ج1، ط2 (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي، 1955)، ص434.

62. الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص 94.
63. نفس المرجع والصفحة.
64. نفس المرجع والصفحة.
65. المرجع نفسه، ص 95.
66. نفس المرجع والصفحة.
67. نفس المرجع والصفحة.
68. نفس المرجع والصفحة.
69. نفس المرجع والصفحة.
70. نفس المرجع والصفحة.
71. المرجع نفسه، ص 98.
72. المرجع نفسه، ص 99.
73. المرجع نفسه، ص 95.
74. نفس المرجع والصفحة.
75. المرجع نفسه، ص 106.
76. نفس المرجع والصفحة.
77. المرجع نفسه، ص 107.
78. الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص 108.
79. المرجع نفسه، ص 109.
80. المرجع نفسه، ص 110.
81. المرجع نفسه، ص 165.
82. الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص 165.
83. المرجع نفسه، ص 11.
84. المرجع نفسه، ص 53.
85. الأنصاري، مجالس القرآن، مرجع سابق، 1/ 376.

86. المرجع نفسه، ص 43.
87. الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص 11.
88. نفس المرجع والصفحة.
89. نفس المرجع والصفحة.
90. الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص 150.
91. نفسه، ص 149.
92. نفس المرجع والصفحة.
93. نفسه، ص 21.
94. الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص 74.
95. نفسه، ص 75.
96. الأنصاري، الفجور السياسي، مرجع سابق، ص 41.
97. الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص 13.
98. الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، ص 166.
99. الأنصاري، الفجور السياسي، مرجع سابق، ص 114.
100. نفسه، ص 113، 115.
101. الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، ص 135.

الخطاب التربوي عند الحركة الإسلامية المعاصرة

قراءة في الأسس والمرجعيات والرهانات دراسة مقارنة لثلاث حالات

بلال التليدي¹

مقدمة

يعتبر العديد من الباحثين أن ما يميز الحركة الإسلامية أنها لم تكتف بتمثل المشروع الإسلامي الحضاري فكرة ودعوة، إنما اتجهت إلى بناء تجمع حركي منظم، يتمثل الفكرة، ويحتضن موارد بشرية يخضعها لعملية تربوية، ويؤهلها لحمل المشروع والتمكين له لإخراج الأمة واستئناف دورها الحضاري. ويعتبر بعضهم² أن هذا الدور الجديد الذي اهتمت به الحركة الإصلاحية لم يتجه فقط إلى النخبة، وإنما استهدف أيضاً الجماهير، وحاول إدماجها وتحويلها إلى معامل أساسي في صناعة التغيير³.

ومع التفات الباحثين لهذا الدور الحيوي والتجديدي في كسب الحركة الإصلاحية، إلا أنهم لم ينتبهوا إلى ملاحظة مقارنة نوعية تتعلق بالمعامل الذاتي في التغيير، أي الإنسان ونوع التربية التي تؤهله للقيام بدوره في التغيير، فعادة التنظيمات السياسية أن تبلور أطروحتها الفكرية، وتتجه إلى ممارسة التنشئة الاجتماعية، التي تعتمد بالأساس هذه الأبعاد الإيديولوجية،

ثم تنتقل لمرحل التجنيد، أي وضع المتلمي للتنظيم في خانة الفعل، وفق خطاطة التنظيم التغييرية، دون الجواب عن سؤال: أي إنسان يصلح لأن ينتمي إلى التنظيم الرسالي؟ وما مواصفاته؟⁴ وهل بالإمكان الحديث عن تحقق التطلعات الرسالية دون أن يكون الإنسان الحامل للمشروع الحضاري الرسالي متحققاً بالمعاني والقيم التي يحملها؟⁵

إن الالتفات إلى فكرة النموذج المعياري للإنسان الحامل للمشروع الإصلاحي هو ما يصنع الفارق في أي سياق مقارن. فخلافاً للتنظيمات العلمانية التي تكتفي بالتركيز على السلوك المدني، تضطلع الحركات الإسلامية بمهمة إعادة صياغة الإنسان روحياً وتربوياً، وذلك لاعتقادها أن شرط تحقق مشروعها الإصلاحي هو تحقق الفرد الحامل له بمعنى الصلاح.⁶

من هذه الزاوية تكتسي دراسة الخطاب التربوي للحركات الإسلامية أهميتها، إذ تروم تغطية ثلاثة محاور أساسية بالبحث، يخص الأول الأبعاد التربوية والروحية في مشروع الحركات الإسلامية، ويدرس الثاني بشكل مقارن التربية الروحية من خلال البرامج التربوية لثلاث حركات إسلامية (جماعة الإخوان والنهضة التونسية والتوحيد والإصلاح المغربية)، ويفكك المحور الثالث الخطاب التزكوي عند الحركات الإسلامية، وذلك من خلال التركيز على رهاناته ووظائفه وثوابته وتحولاته.

المحور الأول: الأبعاد التربوية والروحية في مشروع الحركات الإسلامية

إذا صحت أي محاولة لاختصار أبعاد المشروع الإصلاحي الذي رسمت حدوده مدرسة حسن البناء، وتطورت مع مختلف المدارس الحركية الأخرى، فيمكن الحديث عن المفاهيم المركزية الثلاثة الآتية:

أن الإصلاح لا يمكن تصوره من غير العودة إلى الإسلام مرجعية ونظام حياة.⁷

شمولية الإسلام لمختلف نواحي الحياة، والاعتقاد بأنه نظام حياة أو منهج حياة.⁸

مبدأ أي إصلاح ينطلق من تربية الفرد ثم الأسرة فالمجتمع، مع تأكيد مصدرية القرآن والسنة في التربية⁹.

سيحاول هذا المحور أن يبسط القول في الأبعاد التربوية والروحية في مشروع الحركات الإسلامية من خلال التركيز على ثلاث نقاط أساسية، أولها المنطلقات الأساسية للتزكية الروحية، ومرجعياتها المختلفة، والتحويلات التي عرفتها هذه المرجعيات.

المبحث الأول: في المنطلقات الأساسية للتزكية الروحية عند الرواد المؤسسين للحركة الإسلامية

اهتم شراح رسالة التعاليم بتأكيد مركزية التربية، فمحمد الغزالي، وإن التفت في شرحه للأبعاد الأصولية والمنهجية ومنهج البناء في التعاطي مع القضايا الخلافية، فإنه خصص فصلاً لشرح الأصل السابع (الإخلاص وعمل القلب)، والمخاطر التي تشكلها الانحرافات النفسية والسلوكية¹⁰. كما اعتبر يوسف القرضاوي هذا البعد الرباني أهم جانب من جوانب التربية وأشدّها خطراً وأعمقها أثراً، لكونه يهدف إلى تكوين الإنسان المؤمن¹¹. أما سعيد حوى فقد ركز على العناصر التي رشحها حسن البنا لتكون مقومات الشخصية الإسلامية المعاصرة¹².

وإذا كان الإجماع حاصلًا على مركزية التربية في مشروع البناء، فإن اتجاهه التربوي تأسس على منطلقين، قد يبدوان في الظاهر مختلفين مع تجربته الروحية، لكنهما في العمق يتماشيان مع نسقه الإصلاحية العام. فمع تفصيله في مذكراته، لجزء مهم من تجربته الروحية وانتظامه الصوفي¹³، إلا أنه لم يرتهن، في قواعده المنهجية، لهذه التجربة في تحديد خيارات الجماعة، وإنما التزم مبدأي التأصيل والحرية في التجربة الروحية.

مبدأ التأصيل: وفيه يقرر مرجعية القرآن والسنة وحاكمتها على التجربة الصوفية، وأن التصوف يعتبر من لب الإسلام وصميمه، وأن الصوفية بلغوا مرتبة كبيرة لم يحاكمهم فيها أحد من المرابين في علاج النفوس ودوائها، وذلك بسبب التماسهم للخطط العملية في السير إلى الله تعالى¹⁴، وأن الغاية من طريق الصوفية على الإجمال "هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى والفوز

بقربه والسعادة بمعرفته"، وأن "السبيل إلى ذلك أثر واحد هو الاعتصام بالكتاب والسنة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم"¹⁵.

يلخص البناء موقفه من التصوف في مذكراته، ويرى أن فكرة الدعوة الصوفية، لو وقفت عند حد السلوك والتربية لكان خيرًا لها، ولكنها تجاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى تحليل الأذواق والمواجد، ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الأمم الماضية وأفكارها، فخلطت بذلك الدين بما ليس منه¹⁶. وبناء على هذا التقييم، يقرر البناء منهج عرض التصوف على مرجعية القرآن والسنة، وقبول ما له أصل فيهما، ورفض ما ليس له أصل، ويدعو إلى إصلاح التصوف وتخليصه مما علق به، والإفادة من الثورة العلمية التي خلفها لتيسير قيادة الجماهير قيادة صالحة¹⁷.

مبدأ الحرية في التجربة الروحية: لم تقرر رسائل البناء أي موقف بخصوص الانتساب إلى الطرق الصوفية، لا إيجابًا ولا منعًا. فباستثناء ما جاء في رأيه السابق حول التصوف¹⁸، فقد ترك الباب مفتوحًا للإفادة من التجربة الصوفية، مع الاقتصاد على ما وافق القرآن والسنة من القول الصوفي.

المبحث الثاني: المرجعيات الأساسية للتزكية الروحية عند رواد الحركة الإسلامية

يميل أغلب رواد الحركة الإسلامية إلى تبني رأي البناء في التصوف، إذ يعتبرون ما ورد عند المتقدمين من أرباب مدرسة التربية والسلوك، من أمثال المحاسبي والجنيد وإبراهيم بن أدهم وذي النون المصري وبشر الحافي وداوود الطائي يغني عما عداهم من المتأخرين، وأنه الأقرب إلى تمثيل تجربة الصحابة في التربية الروحية¹⁹.

لكن، هذا الإجماع، لم يمنع من الالتفات إلى مرجعيات أخرى كان للبناء رأي فيها، ومن ذلك مرجعية أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء، الذي اعتمده سعيد حوى بنفس تهذيبي، كما اعتمده عبد السلام ياسين في المغرب²⁰، بينما تأثرت حركات إسلامية أخرى بآراء ابن تيمية وابن القيم والشاطبي في تقييم حقيقة التصوف ورجاله، معتمدة مرجعيات سلوكية سنية اشتغلت بمنطق نقدي تهذيبي لأدبيات التصوف²¹.

مرجعية مدرسة التصوف السني: مالت أغلب مدارس الحركات الإسلامية إلى اعتماد مرجعية القرآن والسنة كمصدر لتلقي المحتوى التربوي، فذكر البهي الخولي ستة معالم للطريق إلى الله وتحصيل الربانية ركز فيها على مرجعية القرآن والسنة وحذر من الشوائب الواردة في كتب المتصوفة المتأخرين، داعياً إلى عرضها على مرجعية القرآن والسنة²². أما يوسف القرضاوي فقد قامت سلسلة كتبه في تجديد فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة على مبدأ رد التصوف إلى جذوره الإسلامية بالاستمداد من محكمات القرآن وصحيح السنة، وتنقية التصوف مما علق به من الشوائب²³، وبنى محمد أحمد الراشد سلسلة كتاباته الروحية²⁴ على مرجعية القرآن والسنة الصحيحة²⁵.

وإلى جانب مرجعية القرآن في استمداد التربية الروحية، حرص رواد الحركة الإسلامية على الإفادة من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء الزاهدين والصالحين، فأشار البنا إلى المحاسبي والجنيد وإبراهيم بن أدهم وذي النون المصري وبشر الحافي وداوود الطائي، ونبه محمد أحمد الراشد إلى عبد الله ابن المبارك وأحمد ابن حنبل في كتابيهما عن الزهد، وإبراهيم ابن أدهم والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث الحافي، والجنيد البغدادي، وعبد القادر الكيلاني، ونصح أيضاً بالإفادة من الدعاة المتأخرين أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي²⁶.

وقد وضع يوسف القرضاوي مكونات مرجعية التصوف السني، فأكد أن عمدته في دراسته هو القرآن الكريم والسنة المشرفة، والاكتفاء منها بالحديث الصحيح والحسن، دون الضعيف، مع ضرب صفح عن الإسرائيليات، إلا ما كان مؤيداً بنص شرعي، واعتمد النقل عن كبار شيوخ القوم، خاصة المعروفين منهم بالاستقامة والالتزام، وعدد منهم ما ذره البنا من رجال الزهد المتقدمين²⁷.

مرجعية أبي حامد الغزالي: من المهم الإشارة إلى أن البنا ذكره ضمن الذين خلطوا مصادر التصوف الصافية بأقوال أرسطوطاليس وأضرابه في تقسيم النفس وبيان أحوالها وعوارضها من شهوانية وغضببية وعقلية²⁸.

وقد اختلف تقييم رواد الحركة الإسلامية لتراث الغزالي الصوفي، فتبناه سعيد حوى مع مطلب تهذيبه²⁹، فيما وضع يوسف القرضاوي تراثه في ميزان النقد العلمي³⁰، أما عبد السلام

ياسين فقد قلب المعادلة، واتجه إلى التماس مواقف بعض العلماء السلفيين المجددين، لأخذ تذكرة عبور للتراث الصوفي إلى مجالس الحركات الإسلامية³¹ ملتتمساً العذر لتعابير القوم وكشوفهم وأحوالهم³².

مرجعية العلماء الربانيين المجددين: وقد كان من ثمار تقييم التصوف ووضعه في ميزان الشرع أن تم نخل موضوعاته واصطلاحاته ومفاهيمه، وتمييز ما كان له أصل منها وما ليس له أصل، وما يمكن حمل بعض معانيه بعد تأويلها على أصل من الأصول، وما يتعذر فيه ذلك³³، فنشأت الحاجة داخل الحركات الإسلامية إلى تجاوز الحرج الذي يشمل التراث الصوفي، فتم الانعطاف إلى مرجعية العلماء الربانيين، من أمثال عبد الرحمن ابن الجوزي، وابن قدامة المقدسي، وابن تيمية، وابن قيم الجوزية، الذين يمثلون الطريق الوسط الذي ينهي الصراع المحموم بين السلفيين والمتصوفة³⁴.

المبحث الثالث: رواد الحركة الإسلامية وتحولات مرجعية التربية الروحية

مر مسار التحولات التي عرفتها مرجعيات التربية الروحية عند رواد الحركة الإسلامية بمنعطفات هي أقرب إلى الدورة الدائرية التي ينتهي فيها المسار من حيث بدأ، إذ اتجه البناء في البدء إلى التعامل مع التراث الصوفي بمنطق براغماتي عملي، يعتمد استصحاب الكلام الصوفي الذي له أصل في الشرع، وترك ما يشكل مادة خلافية تشوش على مقاصد مشروعه الرسالي. فكانت المرحلة الأولى في تأسيس مرجعية التربية الروحية تنطلق من المحددات الآتية:

- تحكيم مرجعية القرآن والسنة على مجمل الكلام الصوفي.
- الاكتفاء من التراث الصوفي بمستوياته الأولين.
- استصحاب الوسائل التربوية العملية وتشغيل بعدها الحركي (الوظيفة، أو الذكر من المأثورات).
- الاكتفاء من مرجعيات التصوف على تصوف العلماء والزهاد والصالحين، وترك المختلف حولهم.
- الاهتمام بالجانب العملي من التصوف، ونبذ التصوف الانعزالي.

- تجديد وسائل تربوية عملية حديثة تناسب العصر وروحه.

وتشكل مرحلة سعيد حوى، منعطفًا جديدًا في مرجعيات التربية الروحية عند جماعة الإخوان، إذ يلاحظ في تراثه الفكري تخصيص أكثر من كتاب في التربية الروحية (تربيتنا الروحية، المستخلص في تزكية الأنفس، مذكرات في منازل الصديقين والربانيين)، دون أن نغفل رسالتين نشرنا ضمن سلسلة كي لا نمضي بعيدًا عن احتياجات العصر هما: إحياء الربانية، ورسالة غذاء العبودية.

وقد برر حوى انعطافه إلى التصوف إلى حاجة الحركة الإسلامية إلى نظرية في السير الروحي، أمام واقع ندرة الكتاب الصوفي المحرر في ضوء مرجعية القرآن والسنة، واختلاط التصوف بالفلسفة مما احتاج معه إلى تحريره مما علق به، كما اعتبر أن الحاجة إلى نظرية في السير التربوي تملئها التصورات الإسلامية القاصرة حول التصوف³⁵.

وفي مسعاه التحقيقي، ميز سعيد حوى في التصوف بين مستوييه النظري والعملي، كما ميز داخل المستوى النظري بين ما هو من باب الكشوفات والإلهامات، وبين ما كان شرطًا للتحقق بالعقائد والأخلاق النفس، مبيِّنًا أن المعركة ضد التصوف إنما تطال الجانب المرتبط ببدع الأعمال وبسبب الكشوفات والإلهامات، وأن مشروعه في تهذيب التصوف سيضع الأمور في مواضعها في الكثير من الأمور³⁶.

وعلى العموم، فما يميز هذه المرحلة من مسار التحولات في مرجعية التربية الروحية عند سعيد حوى هو ما يلي:

- العودة إلى مرجعية أبي حامد الغزالي لاسيما كتابه إحياء علوم الدين، إذ ألف سعيد حوى كتابه المستخلص في تزكية الأنفس انطلاقًا من مادة الإحياء، وبرر هذا الاختيار بتشابه عصر الغزالي بعصره من حيث الضعف في التربية الروحية، مع تأكيده نزع القضايا المثيرة للجدل والقضايا المطولة والمعقدة، وتجريده من الحديث الضعيف³⁷.
- بسط قضايا التصوف والتربية الروحية على طريقة القوم موضوعًا ومنهجًا وطريقة ومسلكًا.

- الإشادة بالتجربة الصوفية والتلمذ على الصوفية، والتأصيل لفكرة التربية بتسليك المريدين، مع اشتراط عدم التقيد بطريقة ما.
- فتح الباب أمام صحة مشايخ الصوفية، أو على الأقل، عدم نبذ هذه الظاهرة³⁸.
- تأصيل الحاجة إلى نوع من التصوف السلفي، بما يعنيه ذلك من شيوخ وحلقات العلم والذكر تمامًا كما هي الشاكلة الصوفية³⁹.

على أن هذا التحول الذي سجله حوى لم يشكل في الجوهر سوى منعطف مؤقت، إذ رغم التمدد توجهه الجزئي فإن امتداده في الزمان بقي محدودًا، إذ اتجهت أغلب الحركات الإسلامية إلى استعادة منهجية البناء في التعامل مع التراث الصوفي نظريًا، وفي اصطحابه وتوظيفه عمليًا، دون التورط في استدعاء التراث الصوفي المثير للجدل، ولا اتخاذه مرجعية في السلوك إلى الله.

المحور الثاني: التربية الروحية من خلال البرامج التربوية للحركات الإسلامية: دراسة مقارنة

يعنى هذا المحور بدراسة التربية الروحية في برامج ثلاث حركات إسلامية (الإخوان المسلمين (سعيد حوى نموذجًا)، وحركة النهضة التونسية، وحركة التوحيد والإصلاح المغربية)، وذلك من ثلاث زوايا: المرجعية، والمحتوى التربوي، والأبعاد والدلالات.

المبحث الأول: مرجعيات التربية الروحية من خلال برامج الحركات الإسلامية

يهدف هذا المبحث إلى دراسة مقارنة لمرجعيات التربية الروحية عند هذه الحركات الإسلامية، على أن يتولى المبحث الثاني دراسة المحتويات، ويعرج الثالث على زاوية الأبعاد والدلالات.

مرجعيات التربية الروحية في البرنامج التربوي للإخوان المسلمين

حسب إفادات من عدد من قياديين هذا التنظيم⁴⁰، لم تعتمد جماعة الإخوان برنامجًا تربويًا بالشكل المعروف لدى الحركات الإسلامية الأخرى، فقد حرصت على الحفاظ على تقاليد

التنظيم التربوية، واستقر في التنظيم اعتماد بعض الوسائل التربوية دون التفصيل في المحتوى التربوي، والدروس المقررة بعناوينها ومحاورها والمراجع المعتمدة فيها.

وفي مقابل ذلك اعتمدت الجماعة برنامجاً ثقافياً لتكوين الدعاة، وكشفت اللائحة العامة للمنهاج الثقافي عن أهم المراجع التي كان يخضع لها الدعاة، وتذكر الكتب التأريخية لجماعة الإخوان أن البنا أشرف بنفسه على إعداد هذا المنهاج الثقافي، وأرسله للأزهر قصد إبداء الرأي فيه⁴¹.

وحسب لائحة المنهاج الثقافي⁴² فقد تعددت مرجعيات التعرف على علم التصوف ومحتويات التزكية الروحية، فشملت ابن مسكويه والقشيري وابن الدجوي والشعراني وابن عطاء الله السكندري وابن غرب والغزالي وابن القيم وابن تيمية والدجوي والقاسمي والاسفراييني والحلبي وابن البنا السرقسطي.

تشير لائحة البرنامج الثقافي للإخوان إلى الإحياء كأحد مرجعيات التربية الصوفية لا كمرجعية حصرية كما هو الشأن عند سعيد حوى، الذي اعتمد عليه بشكل كلي، وأنتج برنامجاً تربوياً يعتمد المرحلة التي تتناسب مع مراتب العضوية، ودوائر التوجيه والتكوين مع اقتراح بعض المراجع الأساسية في كل مرحلة على حدة⁴³.

يقسم سعيد حوى مناهج التكوين التربوي إلى قسمين:

مناهج التكوين الموجه: وهو الخاص بفتة النصير⁴⁴ ويقترح سعيد حوى اعتماد كتبه التي شرحت الأصول الثلاثة، ويقصد بذلك كتاب الله جل جلاله، وكتاب الإسلام، وكتاب الرسول، مع اعتماد رسالة المأثورات، وأيضاً كتابه من أجل خطوة إلى الأمام وذلك بقصد تعميق الولاء للإسلام وللجماعة التي تحملها⁴⁵. كما يقترح أن تدرس في هذه المرحلة، رسالة التعاليم ورسالة الجهاد لحسن البنا، وكتاب جند الله ثقافة وأخلاقاً ومكمله جولات في الفقهاء الكبير والأكبر. كما اقترح على الأخ المربي كتاب الحياة الروحية والسلوكية لجند الله وكتاب نظرتنا الأمنية ودروس الأمن ورسالة في دروس في العمل الإسلامي وكتاب المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين، ورسالة برسم التنفيذ، وسلسلة الأساس في المنهج⁴⁶.

مناهج التكوين العام: وقد أشار سعيد حوى إلى تفصيله في مقتضيات هذا التكوين في كتابه جند الله ثقافة وأخلاقاً، ونبه إلى أن الجديد في كتابه المدخل هو ذكر التفصيل في المراحل والأولويات، وذكر ما يتناسب من مراجع وكتب مع المراحل الثلاث المقترحة "الابتدائية والوسطى والعليا"⁴⁷.

ويحدد في موضع آخر⁴⁸ خريطة التكوين التربوي التي تناسب مراتب العضوية الأربع وذلك في دوائر ثلاث تحتص الأولى بالثقافة والعلم، وتعنى الثانية بالخصائص، وتثبت الثالثة معاني الالتزام، فقرر مرجعية المحاسبي في المرحلة الأولى من دائرة الثقافة والعلم والحفظ، الأولى، وتربيتنا الروحية في المرحلة الثانية، والإحياء في المرحلة الثالثة، ولم يقرر أي مرجعية في دائرة الخصائص، بينما أعاد تقرير مرجعية تربيتنا الروحية في دائرة الالتزام.

وقد انتهى سعيد حوى في مساره التربوي إلى تأليف سلسلة دراسات منهجية هادفة في التربية والتزكية والسوك، ضمنها ثلاثة كتب، أولها وأساسها تربيتنا الروحية، وكتاب المستخلص في تزكية الأنفس، وكتاب مذكرات في منازل الصديقين والربانيين. ولم يغفل ضمن سلسلة "كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر" أن يلح على مركزية التزكية الروحية، وذلك ضمن كتابين: إحياء الربانية وغذاء العبودية.

وعلى الرغم من أن سعيد حوى اعتمد أساساً على كتاب إحياء علوم الدين وجعله مادة أساسية لبرنامج التربوي، فإن مشروعه التزكوي كان يهدف إلى أن تتحول كتبه هذه نفسها إلى مرجعية خاصة تحل محل الإحياء. وقد كان يدرك حجم الاعتراضات والانتقادات الموجهة للإحياء، ولذلك فقد اتجه إلى إعادة كتابته من محبر آخر يراعي مدى الحاجة الماسة إليه في التزكية الروحية من جهة، ويراعي في الجهة المقابلة ضرورات تبيئته في الثقافة السلفية⁴⁹، فاتجه إلى إرساء مرجعية جديدة، هي المستخلص في تزكية الأنفس، الذي اعتمد كمرجعية للتزكية الروحية في أكثر من تجربة حركية.

مرجعيات التربية الروحية في البرنامج التربوي لحركة النهضة

حاولت الحركة حسب إفادات بعض قياديينها في الشأن التربوي⁵⁰ جمع محتواها التربوي السابق بعد الثورة، وإعادة تركيبه وحقنه بمحتوى جديد يناسب التطورات التي عرفتها

تونس من جهة، وحركة النهضة من جهة ثانية. وقد توج هذا الجهد بقرار في المؤتمر التاسع لحركة النهضة تعيين الإخوة المشرفين على الأسر، والمكلفين بالتربية "محلّيًا" و"جهويًا"، والشروع في تنزيل المحتويات التربوية في شكل كراسات خاصة⁵¹.

وقد توقف البحث على تسع كراسات للمحتوى التربوي للأسر التنظيمية، تضم تفسير القرآن، وشرح الحديث ونصوص تربوية تركز على المعاني الإيمانية ومادتين أساسيتين حول علوم القرآن وعلوم الحديث، ومدخل عام عن السيرة النبوية، كما قررت كتابًا شهريًا تتم دارسته داخل الأسرة التنظيمية.

وقد اعتمد البرنامج التربوي مستويين من التكوين التربوي، وجه الأول للمنخرطين والثاني للأعضاء، حيث يخضعان معًا لمحتوى تربوي مشترك يتضمن القرآن والحديث والسيرة والنص التربوي، ويتم التركيز بالنسبة إلى المنخرطين على هوية الحركة وتاريخها ورؤيتها الفكرية وبرامجها، بينما تتميز أسرة الأعضاء بتعميق المادة التكوينية وشمولها وسعة أفقها⁵².

وباستقراء الكراسات التسع، يلاحظ خلو مادة الدرس التربوي من أي توجيه حركي لاعتماد مرجع محدد بلجأ إليه في صياغة المحتوى التربوي، كما كان الدأب مع محتويات أخرى تهم علوم القرآن والحديث والسيرة والأصول وغيرها، لكن استقراء مراجع المحتوى التربوي المعد والمقرر للحلقات التربوية، يفيد اعتماد المرجعيات التزكوية التالية:

إحياء علوم الدين للغزالي، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم.	الكراس الخامس
مدارج السالكين لابن القيم، الزهد لابن المبارك، الزهد للحسن البصري، الرعاية الحارث المحاسبي، الإحياء للغزالي، تنبيه الغافلين لابن النحاس، العجب لعمر بن موسى.	الكراس السادس

<p>الزهد لابن المبارك، الإحياء للغزالي، منهاج العابدين للغزالي، المدخل لابن الحاج، الحكم العطائية السكندرية، الزهد للإمام أحمد، هكذا علمتني الحياة لمصطفى السباعي.</p>	<p>الكراس السابع</p>
<p>العجب لعمر بن موسى، استنشاق نسيم الأنس لابن رجب الحنبلي، الوابل الصيب لابن القيم، تهذيب مدارج السالكين، لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي، أدب الدنيا والدين للهاوردي، مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، الزهد للإمام أحمد، المدخل لابن الحاج، تنبيه الغافلين للسمرقندي، إحياء علوم الدين للغزالي.</p>	<p>الكراس الثامن</p>

واضح من خلال استقراء هذه المرجعيات وجود تنوع في المرجعيات، فبالإضافة لمرجعية الإحياء، حضرت مرجعيات الزهاد المتقدمين (أحمد وابن المبارك والحسن البصري)، مع التركيز على تراث الفقهاء الحنابلة الزهاد مثل ابن رجب الحنبلي وابن القيم الجوزية، والإفادة من المرجعيات السنية في التصوف مثل الحارث المحاسبي وابن عطاء الله السكندري والانفتاح على مرجعيات بعض العلماء المعاصرين.

مرجعيات التربية الروحية في البرنامج التربوي لحركة التوحيد والإصلاح المغربية

اعتمدت حركة التوحيد والإصلاح منذ تأسيسها سنة 1997 ثلاثة برنامج تربوية: الأول أخذ الصبغة الانتقالية (البرنامج التربوي الانتقالي)، واعتمد غداة التأسيس للوحدة بين تنظيمين إسلاميين هما حركة الإصلاح والتجديد⁵³ ورابطة المستقبل الإسلامي⁵⁴، ثم تبنت في المرحلة العادية برنامجاً تربوياً تم تقسيمه إلى قسمين: البرنامج التربوي التمهيدي الذي يستهدف المتعاطفين، والبرنامج التربوي الأساسي يستهدف الأعضاء.

وفي سنة 2013، تبنت حركة التوحيد والإصلاح منظومة للتربية والتكوين (سبيل الفلاح عليها)⁵⁵، بناء على نتائج تشخيصها لوضعية التربية والتكوين⁵⁶، وتتوزع المنظومة إلى ثلاثة أقسام: قسم قصد به بناء الأسس المعرفية للمتربي، وقسم توجه لغرس القيم الإيجابية، وقسم ثالث خصص للتدريب على المهارات الضرورية المشتركة.

وباستقراء مواد ودروس هذا البرنامج (الشق القيمي)، يمكن التوقف عند مرجعيات التزكية الروحية عند حركة التوحيد والإصلاح كما هو مبين في الجدول أدناه:

النوع	المراجع
المرحلة الأساسية	مدارج السالكين لابن القيم الجوزية، إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، المستخلص في تزكية الأنفس لسعيد حوى، دليل الأنفس لمحمد عز الدين توفيق، قناديل الصلاة لفريد الأنصاري، شعب الإيمان للبيهقي، زاد المعاد لابن قيم الجوزية، الأذكار للإمام النووي، سلاح المؤمن في الدعاء والذكر لابن الإمام، شرح الصدور بحال الموتى والقبور للسيوطي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، ذكر الموت لابن أبي الدنيا، معاتبه النفس للإمام الغزالي، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين لمحمد جمال الدين القاسمي، الفتاوى لابن تيمية، إغاثة اللفهان لابن قيم الجوزية، الزواجر من اقتراف الكبائر للهيثمي، بدائع الفوائد للزرعي.

والملاحظ أن هذا الثراء والتنوع في مرجعيات التزكية الروحية في المنظومة لا يعني عدم وجود مرجعيات أساسية، فواضح في تحولات البرنامج التربوي أن الأمر لا يختلف كثيراً عن مدرستي الإخوان والنهضة في اعتماد مرجعية التصوف السني والانعطاف إلى تراث التصوف

السني (أحمد بن حنبل وابن المبارك والحسن البصري وابن تيمية وابن القيم وابن قدامة وابن الجوزي وابن رجب الحنبلي وغيرهم) مع تسجيل مركزية مرجعية الغزالي ليس فقط في إحيائه، وإنما في سائر تراثه الصوفي، كما يلاحظ الانفتاح على مرجعيات حركية في التزكية الصوفية، مثل كتابات سعيد حوى (المستخلص في تزكية الأنفس وتربيتنا الروحية)، وأيضاً كتابات يوسف القرضاوي في عمومها، مع التركيز على سلسلته في تيسير فقه التربية والسلوك في ضوء القرآن والسنة.

المبحث الثاني: مضمون التربية الروحية في برامج الحركات الإسلامية

على الرغم من أن المحتوى التربوي للتزكية الروحية تنظمه محاور عديدة، وتخدمه مكونات القرآن والحديث والسيرة والعقيدة وفقه الدعوة والأخلاق والتربية وغيرها، فإننا سنقتصر فقط على ما يرتبط بالأخلاق أو التربية في برامج الحركات الإسلامية؛ وذلك لأن مجمل ما يأتي في قسم العقائد يتجه إلى الجانب المعرفي، ومجمل ما يندرج ضمن تفسير القرآن أو شرح الحديث وسيرة يخدم الأبعاد جميعها المعرفية والروحية والتربوية، فيما يختص الجانب الأصولي بقضايا المنهج، وتخدم مواد فقه الدعوة هدف تنهيج الفعل الدعوي، ليبقى الشق المرتبط بالتربية أو الأخلاق المحور الخاص الذي اختص بالتربية الروحية.

مضمون التربية الروحية في البرنامج التربوي للإخوان المسلمين نموذج سعيد حوى

يقر سعيد حوى أنه لم يفعل في كتابه المستخلص في تزكية الأنفس أكثر من تهذيب مادة الإحياء وإعادة ترتيبها وحذف ما لا يتناسب وطبيعة الحركة وتوجهها وقواعدها المنهجية. والناظر للمحتوى التربوي للكتاب يجده يستوعب مشمولات التربية الروحية كما استقرت عند العارفين من أهل السلوك والتصوف، سوى ما كان من مباحث الكشف والأحوال والإلهامات، فقد ارتأى تجنبها، مع أنه خصها بفصل في كتابه تربيتنا الروحية. وتتوزع خطاطة المحتوى التربوي للتزكية الروحية في المستخلص على أربعة أبواب أساسية، باب فضل أن يجعله مدخلاً للسير إلى الله، يعرف آداب العالم والمتعلم. فيما خصص الباب الثاني، لاستعراض أمهات وسائل التزكية، بدءاً بالعبادات الشرعية، وتعريجاً على

وسائل أخرى مركزية في التزكية الروحية، هي الذكر وتلاوة القرآن والتفكير في خلق الله، وذكر الموت والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة والمعاتبة، والخدمة والتواضع ومعرفة مداخل الشيطان على النفس وطرق القطع معها، ومعرفة أمراض القلوب وكيفية الخلاص منها. أما الباب الثالث فيعرض لماهية زكاة النفس (فعل تطهير النفس، من الكفر والنفاق والفسوق والبدعة والشرك والرياء وحب الجاه والرئاسة والحسد والعجب والشح والغرور والغضب الظالم وحب الدنيا واتباع الهوى)، ويستعرض في التحقق (التوحيد والعبودية والعبادة والإخلاص والصدق مع الله والزهد ومحبة الله والخوف والرجاء والتقوى والورع والشكر والصبر والتسليم والرضا والمراقبة والمشاهدة والتوبة المستمرة) ويتناول في التخلق (التخلق بأساء الله الحسنی على مقتضى العبودية، والتخلق بالشائئ المحمدية، والاقداء بالنبي صلى الله عليه وسلم). أما الباب الرابع فعالج فيه بعض ثمرات التزكية (ضبط اللسان من الآفات العشرين التي تعترضه، والأدب في العلاقات، ومراعاة حقوق المسلم وحقوق الوالدين والولد وحقوق الأقارب والرحم وحقوق الجوار وأدب العلاقة الزوجية وأدب العلاقات الأخوية وجملة آداب العشرة والمجالسة مع أصناف الخلق).

أما المحتوى التربوي لتربيتنا الروحية فكان مختلفاً عن المستخلص، إذ انطلق فيه من التعريف بعلم التصوف ومجالاته، مع التركيز على موضوعه الرئيس (السير إلى الله)، وأهم الوسائل المفضية إلى ذلك (الأوراد والواردات والتربية الإسلامية)، مع تخصيص أبواب في الكتاب للحديث عن النفس ومطالبها وأمراضها، وسلم الأمراض وسلم الصحة، وضرورة المجاهدة وأركانها، والمساعدات والمنشطات التي يستعان بها في السير إلى الله، ومقومات الصحة النفسية والقلبية، كما أفرد في هذا الكتاب قضيتين شائكتين (الرؤى والكشف والأوهام والكرامات، والشيخ والبيعة)، وختم على نسق كتابه المستخلص بباب في الأخلاق والآداب⁵⁷.

وقد أصل سعيد حوى للكشف والرؤى والإلهامات، مستنداً إلى نصوص القرآن والسنة وإلى حياة الصحابة، منتهياً إلى إمكان الكشف ووقوعه في حياة الصحابة⁵⁸. لكنه لا يورد هذا التأصيل مجرداً عن بعض الضوابط التي تسد الذرائع، وتمنع تحويل الكشف أو الإلهام الرباني

إلى أصل زائد أو سامي عن مرجعية القرآن أو السنة، فيرى أن أقصى ما يثبت الكشف والإلهام الرباني هو أن يكون مؤشراً على صحة الطريق⁵⁹.

أما فيما يخص المشيخة، فقد أثبت حجيتها وحجية الصحبة للشيخ⁶⁰، وسوغ إمكانية أن يكون هذا الشيخ قاصر الباع في علوم القرآن والسنة والفقهاء وغير ذلك، ولم يشترط تحققه بصفة الشيخ الكامل⁶¹، كما انتصر لفكرة البيعة بين الشيخ والمريد، ليس على أساس سياسي، ولكن على أساس القيام بأعمال كالالتزام بالتقوى، معتبراً أن البيعة الصوفية هي ذات صفة غير ملزمة⁶².

المحتوى التربوي للتزكية الروحية في البرنامج التربوي لحركة النهضة

يمكن اختصاراً أن نستعرض مضمون التزكية الروحية في الكراسات التسع الخاصة بالمحتوى التربوي للأسر التنظيمية⁶³، لاسيما ما يتعلق بفقرة النص التربوي، حسب الجدول أدناه:

المحتوى	عدد الدروس	الكراس
في تزكية النفس - همّة تنطح الثريا - في التحقق بمقامات اليقين - فكر واشكر	أربعة نصوص	الأول
تحت مظلمة الحب في الله وفي ظل عرض الرحمن - التقوى أساس النصر	نصان تربويان	الثاني
شروط النقد وأدب المناقشة - التوكل على الله - الثبات ووحدة الصف - الصدقة برهان	أربعة دروس	الثالث

<p>المسجد من حياتنا - صلاة الجامعة قوة وارتقاء - مجلس العلم أنوار الهدى - فضائل قيام الليل والتهجيد</p>	<p>أربعة نصوص تربوية</p>	<p>الرابع</p>
<p>إفشاء السلام - التودد - التكافل - الإخاء</p>	<p>أربعة نصوص تربوية</p>	<p>الخامس</p>
<p>حطم صنمك: حراسة النفوس من أمراض القلوب - إعجاب المرء بنفسه - لا غنى لأحد عن الله - الشرك ظلم عظيم</p>	<p>أربعة دروس</p>	<p>السادس</p>
<p>مظاهر الإعجاب بالذات وتضخم الذات 2/1 - خطورة الإعجاب بالنفس 2/1.</p>	<p>أربعة دروس</p>	<p>السابع</p>
<p>كيف نزيل أصنامنا، أربع حلقات طلب العلاج من الله، معرفة الله، معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس، تكلف التواضع، غلق الأبواب أمام النفس، العلاج بالقرآن، التعاهد والتربية ودورهما في علاج العجب، شبهات ينبغي أن تزال</p>	<p>أربع حلقات</p>	<p>الثامن</p>

مضمون التربية الروحية في البرنامج التربوي لحركة التوحيد والإصلاح

على خلاف البرنامج التربوي المعتمد لدى حركة النهضة التونسية، جاءت منظومة التربية والتكوين عند حركة التوحيد والإصلاح في شقها القيمي مبنية بناءً نسقياً قريباً من طريقة الإحياء وطريقة المستخلص في تزكية الأنفس لسعيد حوى، فقد بدأ بتحديد مفهوم التزكية والحاجة إليها، مع التفصيل في وسائل التزكية على نفس طريقة المستخلص، مع إضافة وسيلة أخرى هي الدعوة إلى الله تعالى (الصلاة وآثارها التربوية، الصدقة والزكاة وتزكية النفس، الصوم وآثاره التربوية، الحج وآثاره التربوية، قراءة القرآن، الذكر، أهميته وفضله، التفكير في خلق الله وذكر الموت، المحاسبة والمجاهدة والمراقبة، الدعوة إلى الله)، ثم عرجت المنظومة بعد ذلك على معيقات التزكية وكيفية اجتنابها، بدءاً بأمراض القلوب وسبل التخلص منها، ومداخل الشيطان وسبل مقاومتها، وذلك على طريقة حوى في سرده لأهميات وسائل التزكية، ثم انتقلت المنظومة إلى التفصيل في ثمرات التزكية (سلامة القلب - الإخلاص في القول والعمل - تعظيم المسؤولية والقيام بالواجب، حبّ الخير للناس - التعاون على فعل الخير - حسن الخلق). وقد وقع في هذه القضية الاختلاف مع سعيد حوى، إذ أدخل حوى بعض الثمرات مثل سلامة القلب - الإخلاص في القول والعمل ضمن ماهية زكاة النفس، ضمن عنوان التحقق، بينما ذكر ما تبقى من ثمرات التزكية الواردة في المنظومة تحت نفس العنوان ضمن عنوان أدب العلاقات.

المبحث الثالث: الدلالات والأبعاد

سنحاول في هذا المبحث أن نعمق المقارنة بين برامج الحركة الإسلامية في التربية الروحية، وذلك بالتركيز على مستويين: دلالة المرجعيات، ودلالات وأبعاد المحتوى التربوي.

الدلالات المرجعية في البرامج التربوية للحركات الإسلامية الثلاث

تكشف مرجعيات الحالات الثلاث المدروسة وصفيّاً، وجود تقاطعات ومفارقات كثيرة، فهذه المدارس من حيث الجملة ينتظمها خط واحد في التزكية الروحية، يميل إلى مرجعية القرآن والسنة ممثلة في تراث رموز ما يسمى بالتصوف السني لاسيما منهم المتقدمين، ثم

الفقهاء والمحدثين المتأخرين الذي ساروا على نفس الخط (ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي وابن الجوزي وابن قدامة والشوكاني والنووي، وغيرهم)، مع انفتاح كبير على المرجعيات الحركية لاسيما مرجعية سعيد حوى (المستخلص في تزكية الأنفس). كما يلاحظ من حيث الإجمال مركزية مرجعية الغزالي سواء في إحيائه أو مختلف التراث الصوفي الذي أنتجه في مجال التزكية الروحية، مع تسجيل قدر من الاختلاف في طريقة الإفادة، وهل يتم تقرير مرجعيته بكل تفاصيلها كما عند سعيد حوى، أم يتم الإفادة منها بشكل انتقائي كما هي حال المدرسة المغربية والتونسية. كما تم تسجيل الانفتاح على مرجعية القرضاوي في التزكية الروحية، واعتمادها بشكل أساسي في مختلف تعبيرات البرامج التربوية لكل من حركة النهضة وحركة التوحيد والإصلاح.

فهذا من حيث التقاطعات، أما من حيث المفارقات فيمكن تسجيل الملاحظات الآتية:

- ففي الوقت الذي مالت فيه مدرسة سعيد حوى لتقرير مرجعية واحدة للتزكية الروحية، مع إحاطتها بالتنقيح والتهذيب، فإن المدرستين الحركيتين المغربية والتونسية اتجهتا إلى تكريس مبدأ التنوع في التلقي من مصادر التزكية الروحية مع التركيز على مرجعية التصوف السني.
- ميل المدرسة المغربية والتونسية، خلافاً لمدرسة سعيد حوى، إلى تحكيم المرجعية السلفية في قضايا التزكية الروحية، ممثلة في أبرز أعلامها، كابن تيمية وابن القيم وابن قدامة وابن رجب الحنبلي وغيرهم.
- ميل المدرستين المغربية والتونسية إلى اعتماد مرجعية تهذيبية لبعض الكتب الصوفية، فغالباً ما يتم الاعتماد على كتب منقحة لبعض المصادر الأصلية، كما هو الشأن في تهذيب مدارج السالكين، أو يتم الاعتماد على وساطات فكرية وعلمية شرعية تخصصت في موضوعات محددة من بعض المصادر الأصلية المثيرة للجدل، كما هو الشأن في كتاب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين للشيخ القاسمي الذي استمدت مادته من الإحياء.

- انفتاح المدرسة المغاربية، ولاسيما منها المغربية، على مرجعيات حركية أخرى في التزكية الروحية، من أمثال محمد الغزالي ومحمد أحمد الراشد، والسيد محمد نوح، ومصطفى مشهور وغيرهم.
- اعتماد المدرسة المغربية مرجعية مغربية في التزكية الروحية، تبينت بعض ملامحها في الاعتماد المتكرر على كتاب الدكتور محمد عز الدين توفيق دليل الأنفس.
- يلاحظ أنه في الوقت الذي اتجهت فيه مدرسة سعيد حوى إلى توحيد المرجعية، في تراث الغزالي، وتحويل كتبه التي استمدت مادته من الإحياء، إلى مرجعية حركية، فإنها قد ساهمت من حيث لا تشعر في الابتعاد ولو بشكل جزئي عن مدرسة البناء ومنهجيتها المنفتحة في التزكية الروحية، وفي المقابل فإن المدرسة المغربية والتونسية بقيت وفيه لروح هذه المنهجية.

أبعاد ودلالات محتوى التزكية الروحية في البرامج التربوية للحركات الإسلامية

سنحاول في هذه الفقرة أن نعرض لهذه الأبعاد وفق ثلاثة محددات، الأول يتناول الجانب البنائي للمحتوى التزكوي (البعد النسقي)، والثاني يتناول (العملية التزكوية من خلال عنصرها الحيوي وهو منهجية التلقي)، أما الثالث فيرتبط بالعوامل التفسيرية لحجم المحتوى التربوي وعناوينه.

في البعد النسقي: ربما كانت خطاظة سعيد حوى الأكثر نسقية إذا استعرضنا جميع أبعاد العملية التزكوية، وهذا لا يدعو للاستفهام، فقد ورث الخطاظة من الغزالي في إحيائه، وهو من أكثر العلماء صرامة من حيث البناء النسقي والمنطقي، إذ شملت خطاظة سعيد حوى مقدمات عملية التزكية (آداب العالم والمعلم)، وأمهات وسائل التزكية، وماهيتها الثلاثية (التطهير والتحقيق والتخلق) وثمراتها (ضبط اللسان وأدب العلاقات).

وقد اجتهدت حركة التوحيد والإصلاح، في بناء نسقتها التزكوي على غرار خطاظة سعيد حوى في المستخلص، مع إجراء بعض التعديلات التي فرضها الابتعاد عن الاصطلاح الغامض، وإدخال مشمولات ماهية زكاة النفس كما عند سعيد حوى ضمن مشمولات

ثمرات التزكية، وإضافة الدعوة إلى الله ضمن وسائل التزكية، وهو اجتهاد لم يقرره سعيد حوى .

أما حركة النهضة التونسية فلم يحكم مضمون برنامجها التربوي أي نسق تركوي منظم، كما هو شأن خطاطة سعيد حوى سواء في المستخلص أو تربيتنا الروحية، فهو يضم من جهة تزكية النفس، مع ذكر بعض المقامات (اليقين والشكر والتفكير التوكل)، ويذكر بأهمية محبة الله والتعلق به وتقواه في التزكية الروحية، ويتعرض لبعض وسائل التزكية (الصلاة في المسجد، صلاة الجماعة والجمعة، مجالسة أهل العلم، قيام الليل والتهجد، والصدقة والإنفاق في سبيل الله)، ويعرج على بعض مطهرات النفس من أمراض القلوب (العجب وتضخم الذات والرياء والشرك)، ويركز على بعض الآداب والأخلاق الإسلامية (إفشاء السلام - التودد - التكافل - الإخاء - أدب المناقشة).

ويبدو أن الصفة الاستعجالية لصياغة هذا البرنامج للوفاء بمتطلبات للحركة (إعادة بناء التنظيم) في سياقها الجديد (ما بعد الثورة)، هو الذي يبرر غياب هذا البعد النظمي والنسقي في المحتوى التزكوي لهذا البرنامج.

العملية التزكوية من خلال عنصرها الحيوي (منهجية التلقي): بظهر اختلاف مضامين المحتوى التزكوي للحركات الإسلامية وجود نقطة توتر كبيرة في محور عملية التزكية (التلقي التزكوي)، وهل يحل ذلك عبر التلقي المباشر من النصوص المرجعية، أم يتم ذلك عبر الوساطة (المشيخة). فبينما يؤصل سعيد حوى لعودة المشيخة للعملية التربوية، حتى ولو بشيخ عارف غير محصل للعلوم الشرعية المختلفة، استبعدت المدرسة المغاربية، الوساطة في التربية الروحية، وانتصرت للتلقي المباشر من المصادر المرجعية⁶⁴، كما حضرت نقطة توتر أخرى تتعلق، بالكشف والإلهام والرؤى والمنامات والكرامات وغيرها، وهل الأنسب إدماجها في محتوى التكوين، أم الأفضل التزام منهج البناء فيها، وتفعيل سد الذريعة دونها. وبينما حاول سعيد حوى استدعاءها ضمن نسق تأصيلي، فضلت المدرسة المغربية إبعاد هذه المضامين وأخذ مسافة عنها⁶⁵.

العوامل التفسيرية لحجم المحتوى التربوي وعناوينه: يفيد استقراء المضمون التربوي للتزكية الروحية عند الحركات الإسلامية وجود ثلاث خطاطات:

خطاطة مفصلة للتزكية الروحية: هي التي بسطها سعيد حوى، شملت كل عناصر التزكية الروحية جرياً على نسق الكلام الصوفي.

خطاطة مقتصدة للتزكية الروحية: تستوعب تقريباً كل عناوين الخطاطة السابقة، لكنها تقتصر منها على المتجه مقصداً، فلا تذهب حد التفصيل في آفات اللسان مثلما ذهب الغزالي بالتفصيل فيها حتى أوصلها لعشرين آفة، وتختصر مختلف أدب العلاقة مع الآخرين ضمن ثلاثة عناوين عامة وشاملة هي: حب الخير للناس، والتعاون على فعل الخير، وحسن الخلق. خطاطة جد مختصرة وموجهة: لا تنضب لأي خطاطة فرضها الكلام الصوفي السابق، وإنما تركز على تطهير النفس من الآفات العارضة التي تستبد في الغالب بالحالة الإسلامية في محيطها الراهن.

والواقع أن هذا الاختلاف يجد تفسيره كما سنرى بتفصيل في طبيعة الرهانات التي لا تنكشف خارج البيئة السياسية وطبيعة العلاقات التي تحكم الفاعلين فيها، والموقع الذي تحتله الحركة الإسلامية، والأدوار التي تطمح أن تقوم بها. فالفعل التربوي ليس القصد منه داخل الحركة الإسلامية فقط هو التكوين التربوي للفرد أو حتى البناء الجماعي، وإنما القصد منه صناعة الوظيفة التي تقوم بها التزكية الروحية في تأهيل تنظيم ما للقيام بدوره في واقعه السياسي.

ولعل ما يفسر الطبيعة النسقية المتكاملة للمحتوى التزكوي عند سعيد حوى، بما في ذلك إلاحه على المشيخة وما يتبعها من البيعة بين الشيخ والمريد، والتأصيل لإمكان وقوع الكشف والإلهام والرؤى والمنامات والكرامات للعارفين بالله، هو اعتقاده أن الوصف هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة قصور الحركة الإسلامية في القيام بدورها لاستنقاذ الأمة من الواقع المؤلم المحكوم بطغيان الحياة المادية عليه⁶⁶.

كما أن حاجة حركة مثل حركة النهضة، إلى إحياء تنظيمها بعد الثورة، بعد مسار من التحجيم والإقصاء والاستئصال ألزمها بالانتباه إلى فعالية المضمون التربوي في عملية استعادة البناء، ولذلك لم تتردد وثيقة داخلية للحركة أن تنبه إلى مخاطر عدم الاهتمام بالجانب التربوي⁶⁷، واتساع الفتق الذي يحصل من جراء ذلك، والحاجة الملحة لوضع هذا الجانب في صلب اهتمامها، شكل يلبي فيه متطلبات دورها في واقع ما بعد الثورة في تونس، فما يفسر اتجاه المحتوى التربوي إلى بعض الوظائف الجامعة، التي تضطلع بمهمة إحياء التنظيم وضمان لحمته، فضلاً عن تحديات اللقاء السياسي مع مختلف الفرقاء، فرض التركيز على الآداب والأخلاق التي تؤطر العلاقة مع المختلفين (أدب النقد والمناقشة مثلاً). أما حركة التوحيد والإصلاح، فواضح أن ما حمل على التزام خطاطة مقتصدة ومتجهة تجمع مقاصد الخطاطات التي فصلها الكلام الصوفي في باب تزكية النفس، هو حجم التحديات الذي فرضه واقع استهداف القيم بعد عصر العولمة، والحاجة إلى بذل مجهود تربوي في الممانعة والمقاومة⁶⁸ والاستيعاب والتدافع⁶⁹، وهو ما يتطلب الفعالية والوضوح، وتجنب التعقيد والتطويل، وإدماج أبعاد أخرى في العملية التربوية، وهذا ما يفسر لجوؤها إلى بناء برنامجها التربوي وفق ثلاثة أقسام، قسم معرفي، وقسم قيمى وجداني، وقسم مهاري، على النسق التربوي الحديث، لكن دون تغيير مضمون التزكية الروحية ولا فلسفتها ولا حتى مرجعيتها.

المحور الثالث: الخطاب التزكوي عند الحركات الإسلامية: (الرهانات - الوظائف - الثوابت والمتحولات)

يصعب أن نحلل الخطاب التربوي للحركات الإسلامية إن لم يوضع في السياق التاريخي الذي أنتج فيه، فالأمر لا يتعلق فقط بمحتوى في الكتب يتم تداولها، وإنما يتعلق برهانات فاعلين حركيين، يراد الوصول إليها، ودور لهذا المحتوى التربوي في تحقيقها. ومن ثم فهم الخطاب في ثوابته وتحولاته يتطلب أولاً تحديد رهانات التنظيم، والوظائف التي يقوم فيها المتن التزكوي للوصول إلى تلكم الغايات، وذلك كله لا يمكن فهمه إلا باستحضار السياق

السياسي الذي تشتغل فيه الحركة الإسلامية، والأدوار التي حددتها لنفسها، وطبيعة الحراك الذي تنخرط فيه، وجدل المدخلات والمخرجات ضمن البيئة السياسية. ولذلك سيعالج هذا المبحث قضية الرهانات والوظائف، وسيجعل من ذلك أرضية لاستخلاص جدل المتغيرات في الخطاب التربوي الإصلاحي.

والاعتراض الذي قد يثار بشأن الطابع التربوي للتركيز الروحية، والمسافة التي يأخذها عن السياسة بمعاركها ودينامية فاعليها، يجاب عنه بأن المقصود بالسياسة ليس فقط الحركية التي تطبع فعل الأحزاب، وتأرجحها بين الموالاة والمعارضة، وإنما المقصود بالسياسة فعل الحركة الإسلامية وكسبها التغييري في الواقع، والتحديات التي تواجه مشروعها، والأجوبة التي تبسطها للتقدم بمشروعها ولمواجهة ومقاومة التحديات التي تمنع رهاناتها وتطلعاتها.

المبحث الأول: التركيز الروحية ورهانات الحركات الإسلامية

تتمتع حركة الإخوان المسلمين بوضوح كبير على مستوى تحديد رهاناتها الاستراتيجية، فقد بسط حسن البناء القول فيها بشكل مرتب يراعي المراحل وأوضاع الحركة، فتحدث في رسالة المنهج عن ثلاث مراحل، مرحلة التعريف، ونشر الفكرة الإسلامية بين الناس، ومرحلة التكوين، أو الدعوة الخاصة، ثم مرحلة العمل⁷⁰، وحدد في رسالة إلى الشباب خمسة أهداف استراتيجية: تكوين الرجل المسلم في تفكيره وعقيدته وخلقته وعاطفته وعمله وتصرفه (التكوين الفردي)، وتكوين البيت المسلم (التكوين الأسري) وتكوين الشعب المسلم، والحكومة المسلمة، والخلافة الإسلامية⁷¹. لكن تشعب الحركة وتمدها وتحولها لتنظيم عالمي جعل السياقات المحلية وتعقيدات العلاقات بين الدول تفرض تكييف الخط الحركي لفروعها، ففي الوقت الذي كانت تعاني فيه حركة الإخوان في مصر من نظام جمال عبد الناصر، كانت تعيش في سوريا وضعًا مريئًا، وفي الوقت الذي كانت تعيش فيه الجماعة في سوريا وضعًا متوترًا مع السلطة السياسية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان وضع الجماعة بمصر أقل توترًا، مما يجعل مختلف الخطوط الحركية، بما فيها المحتوى التربوي متأثرًا بهذه الديناميات السياسية.

وتقدم مذكرات سعيد حوى معطيات مهمة لفهم السياق السياسي الذي اندرج فيه تأليفه لسلسلة كتبه في التربية السلوكية، فقد أشار إلى وضعها المتأخر في مسار تأليفه، وأنه لم يؤلف كتابه تربيتنا الروحية في سوريا، وإنما ألفه في بداية الثمانينيات بعد خروجه منها إلى الأردن⁷²، أي في ظل التوتر الحاد الذي كان يطبع العلاقة بين الجماعة والإخوان، كما ألفه في سياق توتر تنظيمي بين المكون الحموي المعروف بحماسته، وبين المكون الدمشقي، أو بقية المكونات الأخرى، كما كان هناك شرخ قيادي انعكست آثاره بشكل واضح على التنظيم. فهذا السياق المطبوع من جهة، وواقع المواجهة مع السلطة، وواقع الترهل التنظيمي بسبب الخلاف بين مكونات التنظيم، وواقع الشرخ القيادي في تقدير الموقف السياسي من حرب حماة، هذا السياق بمجموعه هو الذي ألف فيه هذا الكتاب، مما جعل رهاناته محكومة بمنطق الخروج من الفتنة بكل مستوياتها. ولعل هذا ما يفسر مختلف الاختيارات التي لجأ إليها سعيد حوى، في تعامله مع مرجعيات التزكية الروحية ومحتويات متنها الصوفي، بل هذا ما جعله ينعطف بشكل كامل إلى تقرير مختلف محتويات التزكية الصوفية، من غير تفعيل عنصر الانتقاء أو التوجيه؛ لأن متطلبات الجماعة الداخلية والخارجية، وواقعها السياسي، يفرض تحصين الجبهة الداخلية وربطها بمشيخة جامعة. بل هذا تحديداً ما يفسر السر في الانعطاف عن منهج حسن البناء المقتحم لدوائر المجتمع، والعودة للخلف، من أجل خدمة متطلبات تنظيم يواجه تحدي التشظي والغربة والاستئصال.

أما حركة النهضة، وكما لاحظنا سابقاً، فإن مادة المحتوى التربوي، صيغت بشكل استعجالي، عقب ثورة الياسمين، أي بعد تعرض التنظيم لضربة موجعة كادت تهدده بالزوال والانقراض، وأن الوضع الجديد الذي صنعه الثورة، بمشاركة من حركة النهضة، والموقع الذي احتلته بعدها في السياق السياسي، هو الذي دفعها لإحياء التنظيم الحركي من جديد، واستدعاء البعد التربوي والانتباه إلى حيويته، والتحدي الذي يشكله غيابه. ومن ثم، لا ينبغي دراسة المحتوى التربوي في ضوء الأهداف العامة التي تؤطر فعل الحركات الإسلامية، بقدر ما يلزم قراءته في ضوء رهانات تنظيم يريد إحياء هياكله ومؤسساته القديمة، ولذلك، اقتصر مواد المحتوى التربوي على عناوين كبيرة ركزت على مفهوم تحطيم الصنم الداخلي، أي تضخم الذات الذي يمنع عودة التنظيم لحيويته (التركيز على الإعجاب بالنفس)، وعلى

الآداب التي تؤسس للاجتماع التربوي من جديد (المحبة في الله، التقوى، الأخوة، التودد، التكافل) وبناء القيم التي تفيد في بناء علاقات إيجابية داخل مكونات النهضة، وبين النهضة وبقية الأطياف الأخرى (التعاون، أدب النقاش، أدب النقد...).

أما حركة التوحيد والإصلاح فسياق إعداد منظومتها التربوية يعطي صورة عن رهاناتها، فقد صيغت في سياق ما بعد حراك 20 فبراير 2011، وبعد وصول الإسلاميين إلى مربع الحكم، مما تطلب معه استيعاب التحولات التي انخرطت فيها الحركة الإسلامية⁷³، حيث أصبحت شريكاً في البناء الديمقراطي⁷⁴، بعدما كانت في موقع المعارضة ترفع شعار النضال الديمقراطي⁷⁵، وهو الوضع الذي فرض عليها أن تراجع رؤيتها ورهاناتها الاستراتيجية، وأيضاً محتواها التربوي لتواكب به السياق السياسي الجديد. ولعل هذا ما يفسر بالضبط لجوؤها في المنظومة إلى التماهي مع المناهج التربوية التي تعتمد في المدارس، من نزوع إلى اعتماد المكونات الثلاثة في العملية التربوية (المعرفة، القيم، المهارات) مع ما يطرحه سحب هذه المحددات على المادة التربوية الحركية من تحديات وإكراهات، بل هذا ما يفسر على وجه التحديد نزوعها إلى الانتقاء الموجه لمواد التزكية الروحية، والابتعاد عن التطويل والتعقيد، والنأي عن أي منحى سلفي متنطع يستثمر في الإساءة لصورتها مع شركائها المختلفين، وتنويع مرجعيات التزكية الروحية، والانفتاح على مرجعيات حديثة، والاستئناس بجزء مهم من التراث الإنساني في مجال علوم التربية.

المبحث الثاني: التزكية الروحية ووظائف المحتوى التربوي في النظرية التغييرية للحركات الإسلامية

تنطلق النظرية النسقية في علم السياسة من خطاطة نظرية ترى فيها أن الفاعل السياسي يلجأ إلى التنشئة الاجتماعية في التجنيد، وتقوم هذه التنشئة بوظيفة تعبئة الموارد وشرعنة وتبرير مواقف التنظيم ومخرجاته في السياق السياسي⁷⁶.

وعلى الرغم من أن مضمون التزكية الروحية يخص الفرد بغض النظر عن انتمائه الحركي، كما يخص المجتمع، فإن فعل التوجيه والانتقاء والتوظيف الذي يقوم به البرنامج التربوي لا يكون في الغالب بعيداً عن التماس "الوظيفة" بالمفهوم البنائي الوظيفي، وأيضاً بالمفهوم

النسقي. وبيان ذلك أن التنشئة الاجتماعية والتربوية والفكرية على مفاهيم سيد قطب، ينتج عنه تنظيم حركي بوظائف مختلفة عن التنشئة الاجتماعية والفكرية والتربوية التي تقوم على فكر حسن البناء. فالحركة حين تأخذ منحى مشاركاً في العملية السياسية، تختلف المفاهيم التربوية عندها عن المفاهيم التربوية التي توظفها حركة إسلامية أخرى اختارت مقاطعة العملية السياسية ومقاومتها حتى داخل القطر الواحد، ويمكن أن نذكر في هذا السياق الخلاف التربوي الشديد بين مدرستين مغربيتين هما حركة التوحيد والإصلاح المغربية، العدل والإحسان، فعلى الرغم من وحدة المتن التربوي، إلا أن شكل توظيفه وتصريفه لا يكون بمعزل عن الوظائف التي يقوم بها في حقل السياسة.

والواضح أن المرجعيات التزكوية للحركات الإسلامية الثلاث، كما متنها التربوي، يكشف وجود ثلاث وظائف متباينة:

وظيفة حماية التنظيم من الفتنة والحفاظ على تماسكه: وتمثله حالة سعيد حوى، الذي يميل إلى حشد كل مكونات المحتوى التزكوي، بما في ذلك استدعاء الخلافات (المشيخة وتعبيراتها الخلافية عند الأحوال) رغم ما قد يتركه ذلك من تداعيات وانتقادات حادة، وذلك لتأمين تماسك التنظيم والخروج به من واقع الفتنة سواء في بعدها التنظيمي الداخلي أو في بعدها العلائقي، وتحديدًا مع السلطة السياسية.

وظيفة تأهيل التنظيم لمواجهة تحديات الموقع الجديد داخل مربع السياسة: وهو ما تمثله الحالة التونسية، التي اختارت كثيرًا من القصد، والانتقاء في المحتوى التربوي، وذلك لإحياء التنظيم وبعث حيويته، وتبرير وجوده في حقل السياسة، وتمكين أعضائه ومسؤوليه من عناصر أساسية في التنشئة التربوية تفيده و(تنفعه) في تدبير علاقاته الجديدة الداخلية والخارجية.

وظيفة التكيف في مرحلة ما بعد المشاركة في مربع الحكم: فالوضع الجديد الذي وجدت حركة الإصلاح والتوحيد نفسها فيه، كشريك لحزب العدالة والتنمية، الذي يوجد في مربع الحكم، أملى عليها تطوير مادتها التربوية، بالشكل الذي يضمن التوازن بين متقابلين: تنامي استهداف القيم من جهة، ومتطلبات دعم التجربة الحكومية والابتعاد عن أي اصطفاة حاد

مع السلطة السياسية، وهي المعادلة الحرجة، التي تتطلب تكييف المحتوى التربوي، بالشكل الذي يجعل الحركة قادرة على القيام بالمهمتين من غير تضييع لمقاصد إحداهما ولا تغليب لإحداهما على الأخرى.

خاتمة

نخلص من مجموع ما تناولناه في المحاور والمباحث السابقة إلى أن الخطاب التربوي للحركات الإسلامية بقي ضمن معادلة التوازن بين الثوابت والمتغيرات، على الرغم من استقرار المتن التربوي ووحدته.

فبخصوص الثوابت يمكن أن نلاحظ على مستوى المرجعية:

- الاتفاق على وحدة وحاكمية المصادر المرجعية، في القرآن والسنة.
 - وحضور المرجعية السنية في التصوف، ممثلة في رموزها من العلماء والمحدثين والفقهاء الزاهدين من المتقدمين، وأيضاً من العلماء المتأخرين من أمثال ابن الجوزي وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي وغيرهم.
 - الاتفاق من حيث المبدأ على الانفتاح على تراث المتصوفة، مع الانتباه إلى ضرورة تحرير القول الصوفي وتهذيبه وتنقيحه مما علق به مما ليس له أصل في المرجعية الإسلامية.
- أما بخصوص المحتوى التزكوي فيمكن أن نلاحظ ضمن دائرة الثوابت أيضاً:
- تأكيد الحاجة إلى التزكية الروحية، وضرورتها في المشروع الرسالي الإسلامي.
 - وحدة الخطاطة التزكية في عمومها واستقاء عناوينها ومادتها في الأغلب من كتب التصوف والسلوك.
 - التركيز على ماهية التزكية ووسائلها والثمرة المرجوة منها.
 - تأكيد فاعلية المنتج التربوي في دعم مسار مشاركة الإسلاميين ومخالطتهم الإيجابية للمجتمع والاستجابة لمتطلبات الاستيعاب والتوسع الدعوي والتنظيمي.

أما بخصوص التحولات فيمكن أن نرصد على مستوى المرجعيات:

- تنوع المرجعيات وانفتاحها على مرجعيات حركية جديدة (نموذج يوسف القرضاوي).
- تسوية شرعية مرجعيات جديدة بمخرجاتها الفكرية ومنتها التربوي، وتسوية الحاجة للمشيخة والبيعة.
- اختلاف الرهانات وأثرها في تحديد شكل المحتوى التربوي وحجمه وطريقة انتقاء مادته.
- الوظائف التي تطلبها الحركة الإسلامية في سياق تفاعلها مع محيطها السياسي، يفرض عليها التعاطي مع المتن التزكوي بطريقة مختلفة.
- الانفتاح على نظريات علوم التربية وعلى التراث الإنساني.

الهوامش

1. دكتوراه في الفكر الإسلامي، باحث متخصص في الحركات الإسلامية.
2. نقصد بذلك الدكتور فتحي عثمان في كتابه التجربة السياسية للحركة الإسلامية المعاصرة دروس الماضي وآفاق المستقبل (لندن: دار المستقبل، منشورات دراسات المستقبل الإسلامي، 1991). ونقصد أيضاً الدكتور محمد عمارة في كتابه معالم المشروع الفكري عند الإمام حسن البنا (القاهرة: دار التوزيع الإسلامية، 2006).
3. عمارة، محمد، معالم المشروع الفكري عند الإمام الشهيد حسن البنا (القاهرة: دار التوزيع الإسلامية، 2006)، ص 37-38.
4. يكن، فتحي، ماذا يعني انتبائي للإسلام، ط 20 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1993)، ص 5.
5. المرجع السابق، ص 6.
6. جودت، سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، ط 8 (دمشق: دار الفكر، 1989)، ص 7.
7. البنا، حسن، مجموعة رسائل حسن البنا (القاهرة: دار الصحوة، 2012)، ص 252.
8. القرضاوي، يوسف، شمول الإسلام، ط 2 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2002)، ص 37.
9. البنا، حسن، مجموعة رسائل حسن البنا، مرجع سابق، ص 212.
10. الغزالي، محمد، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، ط 3 (القاهرة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1992)، ص 165.
11. القرضاوي، يوسف، التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا، ط 3 (القاهرة: مكتبة وهبة، 1992)، ص 9.
12. حوى، سعيد، في آفاق التعاليم (القاهرة: مكتبة وهبية، 1980)، ص 9.
13. البنا، حسن، مذكرات الدعوة والداعية، ب ط، (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية، 1986)، ص 19-25.
14. البنا، حسن، مجموعة رسائل حسن البنا، مرجع سابق، ص 26-27.
15. المرجع نفسه، ص 27.
16. البنا، حسن، مجموعة رسائل حسن البنا، مرجع سابق، ص 27.
17. نفسه، ص 28.

18. يقصد بها البناء العمل على طهارة النفس، ونقاء القلب، والمواظبة على العمل، والإعراض عن الخلق، والحب في الله، والارتباط على الخير... رسالة المؤتمر الخامس، مجموعة رسائل حسن البناء، مرجع سابق، ص258.
19. من هؤلاء أبو الحسن الندوي في كتابه ربانية لا رهبانية (بيروت: دار الفتح للطباعة والنشر، 1966)، ص5-6.
20. ياسين، عبد السلام، الإحسان، ج1 (الدار البيضاء، مطبوعات الأفق، 1998) ص385-391.
21. من هؤلاء يوسف القرضاوي في سلسلته تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة بكتبتها الأربعة.
22. الخولي، البهي، تذكرة الدعاة (القاهرة: الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع، 2009)، ص164-167.
23. القرضاوي، يوسف، في الطريق إلى الله (القاهرة: مكتبة وهبة، 1995)، ص23.
24. نقصد بذلك ثلاثيته: المنطلق، والرقائق، والعوائق ورسائل العين.
25. الراشد، محمد أحمد، المنطلق (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1975)، ص8.
26. الراشد، محمد أحمد، المنطلق، مرجع سابق، ص9.
27. القرضاوي، يوسف، المنطلق، مرجع سابق، ص24.
28. انظر مقاله "غاية الصوفية رضوان الله عليهم ووسائلهم في الوصول إليها" بجريدة الإخوان المسلمون، مرجع سابق.
29. حوى، سعيد، المستخلص في تزكية الأنفس، ط19 (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة)، ص6-8.
30. القرضاوي، يوسف، الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه، ط4 (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1994)، ص8.
31. ياسين، عبد السلام، الإحسان، ج1، مرجع سابق، ص11-13.
32. المرجع نفسه ج1/60-71.
33. ابن تيمية، تقي الدين، مجموع الفتاوى، المدينة المنورة، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ج10 (السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2004)، ص371-373.
34. القرضاوي، يوسف، فتاوى معاصرة، ج1، ط5 (دار القلم ودار الوفاء، 1990)، ص734-743.
35. حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، ط12 (القاهرة، دار السلام، 2015)، ص5-10.

36. المرجع نفسه.
37. المرجع السابق، ص6.
38. حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص13.
39. حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص12.
40. حسب مقابلات خاصة لعدد من قيادات التنظيم فضلوا عدم ذكر أسمائهم.
41. من أوراق الإخوان المسلمون الكتاب الرابع، مرجع سابق، ص159.
42. نشرت الوثيقة كاملة في كتاب أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين الكتاب الرابع، مرجع سابق، ص162-172.
43. حوى، سعيد، في آفاق التعاليم، ط1 (القاهرة، مكتبة وهبة، 1980)، ص8.
44. نموذج أول من العضوية في جماعة الإخوان.
45. حوى، سعيد، المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين، ط3 (القاهرة: مكتبة وهبة، 1984)، ص53.
46. المرجع السابق، ص53-55.
47. نفسه ص79-80.
48. حوى، سعيد، في آفاق التعليم، مرجع سابق، ص89-96.
49. المرجع السابق، ص6.
50. نقصد عبد الحميد الجلاصي.
51. بلغت إلى حدود كتابة هذا البحث تسع كراسات داخلية سميت باسم كراسات المحتوى التربوي للأسر التنظيمية.
52. الكراس الأول، ص6.
53. غيرت جمعية الجماعة الإسلامية اسمها في سياق ترسيم المراجعات الفكرية والتربوية والسياسية، واختارت لها اسم حركة الإصلاح والتجديد للتعبير عن منطلقاتها وقناعاتها الجديدة.
54. المرجع نفسه، ص5.
55. منظومة التربية والتكوين سبيل الفلاح (الرباط، منشورات حركة التوحيد والإصلاح، 2013).
56. المرجع السابق، ص ج1/7.
57. حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص296.

58. حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص 165.
59. المرجع نفسه ص 166-172.
60. نفسه ص 182-184.
61. نفسه ص 185.
62. نفسه، ص 199-201.
63. خصص الكراس التاسع للتفسير وفقه الحديث والسيرة، ولم يتضمن فقرة الدرس التربوي.
64. يراجع كتاب: الأنصاري فريد، التوحيد والوساطة في التربية الدعوي، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر (قطر: منشورات كتاب الأمة، 1996).
65. نذكر من ذلك رؤية عبد السلام ياسين الشهيرة برؤية 2006، المبشرة بسقوط النظام السياسي.
66. حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص 8 و 13.
67. نظام الأسر والمحتوى التكويني، مكتب التربية والتكوين، حركة النهضة. وثيقة خاصة غير منشورة.
68. منظومة سبيل الفلاح، مرجع سابق، ص 7.
69. الحمداوي، محمد، الرسالية في العمل الإسلامي استيعاب ومدافعة (الرباط: مطبعة طوب بريس، 2008)، ص 18-19.
70. البناء، حسن، مجموعة رسائل حسين البناء، مرجع سابق، ص 186-187.
71. المرجع نفسه، ص 329-330.
72. حوى، سعيد، هذه تجربتي وهذه شهادتي (القاهرة: دار التوفيق النموذجية للطباعة والجمع الآلي، 1987)، ص 133.
73. الحمداوي، محمد، العمل الإسلامي بدائل وخيارات (الرباط: مطبعة طوب بريس، 2016)، ص 18-19.
74. قام حزب العدالة والتنمية المغربي بعد رئاسة للحكومة بتطوير أطروحة سياسية جديدة سماها "أطروحة الشراكة في البناء الديمقراطي".
75. تبنى الحزب في المعار أطروحة النضال الديمقراطي سنة 2008 وذلك في مؤتمره السادس.
76. عارف، محمد نصر، ابستمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي النظرية المنهج (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2002)، ص 262-267.

حوارات أواخر

حوار مع المفكر المغربي الدكتور كمال القصير 162

حوار مع المفكر المغربي الدكتور كمال القصير

1. ماذا بقي من الفكر الإصلاحى اليوم؟ وما الذى يمكن أن نقول عنه مما لم يقل؟

الفكرة الإصلاحية تعرف حالة من التراخي الشديد أو "الدعة" بلغة ابن خلدون، عندما يصف حال المجتمعات والدول في لحظات تاريخية معينة. والحقيقة أن الإصلاحية العربية والإسلامية قد تحولت منذ مدة طويلة إلى نشاط دعوي. وهناك فرق كبير بين الدعوة والفكر الإصلاحى، الذى يُعدّ أوسع وأشمل من الناحية النظرية والعملية للفرد والمجتمع والدولة. هذا من الناحية الأولى، أما من الناحية الثانية فإن الفكرة الإصلاحية منذ القرن العشرين في المجال الإسلامى قد تحولت تدريجيًا وانحسرت في المشاركة السياسية، التي انتهت في أغلب التجارب العربية إلى الفوضى والانهيار. إن أخطر ما يواجه الفكرة الإصلاحية هي ارتباطها الوثيق بالتنظيمات والمجموعات، حيث تختفي باختفائها وتنحسر بانحسارها. والفكرة الإصلاحية لم تبلغ في المنطقه درجة المشروع المجتمعي الذي يمنحها الاستقرار.

ويمكن القول في الوقت الحالى أن المكونات النظرية للفكرة الإصلاحية العربية والإسلامية الموروثة عن القرن الماضى لم تعد تفي بالغرض، وليست قادرة على مواجهة التحولات. لقد كانت تنظيمات الإسلام السياسى أداة أساسية في احتضان واستمرار الفكرة الإصلاحية، وبتوارى فاعلية هذه المجموعات فقدت الإصلاحية أداة عملية مهمة. والواقع أن أكثر التنظيمات الإسلامية في العقد الأخير من مصر حتى المغرب لم تكن حركات إصلاحية بالمعنى الدقيق للمفهوم، بل مجرد عناصر لتدبير بعض قضايا الشأن العام إذا وجدت إلى ذلك سبيلاً. وبكلمة لا توجد في الوقت الحالى فكرة إصلاحية يمكننا أن نتحاور بشأنها، قبولاً أو نقداً.

إن توارى الفكرة الإصلاحية يمهد لولادة ردود أفعال سوف تميل في الغالب مستقبلاً إلى الشمولية والجزرية في الفكرة والتنظيم والسلوك والوعي الجماهيري. وعندما تتوقف الرموز والمشاريع الإصلاحية عن الحضور الفاعل في الواقع، يسود جوٌّ من عدم اليقين والتشويش على مستوى المجتمع، مثلما هو الوضع الحالي في المنطقة، حيث يتم التقليل من قيمة عدد من المفاهيم مثل الواقعية والوسطية، بسبب النتائج السلبية السابقة المحبطة للمجتمعات، وبسبب المقاومة الشرسة لأي شكل من أشكال التغيير.

2. كيف تنظرون إلى تاريخ الفكر الإصلاحي: ما أهم مراحلها وتحولاته؟

بدأت الإصلاحية الإسلامية قبل قرنين بمثالية شديدة في تصور لها لكيفية تصحيح أوضاع العالم الإسلامي، فتحدثت عن الاستبداد والخلافة والدولة الإسلامية والشورى والأمة. وأصبحت مع مرور الوقت أكثر واقعية، ثم أصبحت لاحقاً أكثر براغماتية، ثم صارت بعد ذلك تتخلى عن مكونات عديدة تبنتها في السابق. وانتهت هذه الصيرورة بنوع من الفراغ في محتوى الفكرة الإصلاحية التي لم نعد نعرف لها ملمحاً فكرياً.

الفكرة الإصلاحية تنعكس بالضرورة في الإنتاجات الفكرية والثقافية والسياسية. ويمكن القول بارتياح إن العقل العربي والإسلامي في الوقت الحالي يتغذى على نفسه، ويستهلك من طاقته وما أنتجه قبل قرن من الزمن، دون الإتيان بجديد. وإذا كنت تعتقد أن أفكار الأفغاني أو محمد عبده أو المودودي أو الندوي أو حسن البنا وسيد قطب والترابي سوف تسعفك الآن في بناء تيار أو أيديولوجيا إصلاحية جديدة، فأنت بلا شك خارج حركة التاريخ. الزمن الإصلاحي متوقف من الناحية الفكرية لسبب بسيط، وهو أنك إذا تجولت مثلاً في المكتبات العربية فلن تعثر بسهولة على أطروحات جادة حول الإصلاح. وكذلك الأمر إذا استمعت إلى وسائل الإعلام الممتلئة ببعض قدماء المتحدثين الذين لم يعودوا يبذلون أدنى مجهود لتجديد رؤيتهم هم أنفسهم. لقد اكتشف الكثيرون أن سوق الوعظ رائجة فطرحوا فيها بضاعتهم، فهي الأسهل لكونها لا تتطلب اجتهاداً فكرياً وبناء تصورات وبدائل للمجتمعات والدول، وهو أمر بالغ الضرر بالفكرة الإصلاحية.

في كل مرحلة تنتج الفكرة الإصلاحية مصطلحاتها الخاصة، فأحيت قبل قرن مصطلح الخلافة والشورى والدولة الإسلامية. ثم في مرحلة لاحقة استخدمت مصطلحات مثل تجديد الخطاب الديني والصحوّة الإسلامية والمشاركة السياسية. لكننا بعد مرحلة معقدة من الفشل السياسي والصدام الدموي مع الأنظمة في المنطقة، دخلنا مرحلة اللامصطلح واللامفهوم، ذلك أننا في مرحلة لا تؤطرها أي مفاهيم.

3. ما العلاقة بين الحركة الإصلاحية المشرقية والمغربية وما أوجه التمايز؟

عندما ننظر إلى الفكرة الإصلاحية بعيداً عن التنظيمات والمجموعات، فيمكننا القول إن المنطقة المغربية كانت تعج بالإصلاحيين من فقهاء وسياسيين وأدباء ورجال دولة. ومثلما كانت هناك استقلالية وتمايز كانت هناك أيضاً صور للتأثير والتأثر. فشخصية مثل تقي الدين الهلالي كان متأثراً بالشرق، لكنه ترك أثراً أيضاً هناك بسبب رحلته واستقراره في الحجاز، كما أن كثيراً من العلماء من بلاد شنقيط تحولوا إلى إصلاحيين معروفين في المشرق. وينبغي أن ندرك أن اختلاف المذاهب الفقهية كان يمنح كل منطقة درجة كبيرة من الاستقلالية عن غيرها.

وقد حدث تحول في مسار التأثير والتأثر عندما تجاوزت تنظيمات الإسلام السياسي الصيغة الفقهية المذهبية، وتحديث عن مفهوم الأمة. ففي ذلك السياق تقبل الكثير من المغاربة الأفكار المشرقية واستنبتوها محلياً دون إحساس بالحرَج. وأما من حيث التأسيس فقد تأثرت الحركات الإصلاحية المغربية بنظيرتها المشرقية التي سبقتها من الناحية التنظيمية والنظرية وتفوقت عليها في مراحل عديدة. وقد اختار بعض المغاربة أن يكونوا امتداداً تنظيمياً لنظرائهم في المشرق، واختار آخرون كامل الاستقلالية التنظيمية والفكرية. لكن من الناحية السياسية تميزت الإصلاحية المغربية وتفوقت على المشرق في أدائها السياسي وقدرتها على استيعاب التحولات، كما ظهر على الأقل في مرحلة ما بعد الثورات العربية. والحقيقة أنه لم يبق لدى الإصلاحية المشرقية ما تقدمه للمنطقة المغربية، في حين يمتلك المغاربة الكثير مما يقدمونه للمشاركة.

4. لماذا بقيت أفكار الإصلاح بين النخب ولم تنتشر بطريقة واسعة داخل المجتمع؟

لمعرفة هذا الأمر علينا أن نحاول قياس درجة ومدى تأثيرنا على المستوى الفردي بأفكار مثل الخلافة أو الدولة الإسلامية أو تطبيق الشريعة، ومدى ملامسة هذه الأفكار لمشكلاتنا وحاجتنا الخاصة. ومعنى هذا: هل نحن نعيش كأفراد بشكل يومي ضمن هذه المطالب في حياتنا اليومية. الجواب بالتأكيد هو أن أفكارًا إصلاحية مثل هذه بقدر جماليتها ومثالياتها إلا أنها تتسم بدرجة عالية من التجريد والابتعاد عن الممارسة والحالة الشعورية اليومية للأفراد. لكن الأمر سيختلف عندما نتحاطب الناس بضرورة الصلاة والزكاة والإنفاق ونبذ الخلاف. إن منطق "الأجر الأخرى" يحدد سعينا نحو الأهداف، وكنت أحياناً أتساءل عن الأجر والجزاء الإلهي الذي يمكن أن يفكر فيه الفرد، في سعيه لإقامة الخلافة أو الدولة الإسلامية، عندما يستيقظ صباحاً ليبدأ يومه، حيث يبدو الأمر بعيداً بعض الشيء.

كثير من الأفكار وجدت طريقها نحو شرائح واسعة من المجتمعات في المنطقة، وهذا ما صنع موجة الصحوة في القرن الماضي. لكن جزءاً من السؤال يعدّ صحيحاً، وذلك لعدة أسباب. أولها مشكلة التحفيز في الأفكار المطروحة أمام المجتمعات، فإذا كان امتلاك الأجيال لعامل الشعور أمراً بالغ الأهمية، فإن الأفكار المحفزة شعورياً باتت مخنفة. حيث دخل الكثيرون في حالة من التماهي مع الأوضاع الحالية. إن الشعور بالتحديات عنصر أساسي في الفكرة الإصلاحية، وهذا الشعور ليس حالة ذهنية عامة الآن في المنطقة، لكنه مجرد حالات محدودة لمجموعات صغيرة أو أفراد.

في مناسبات عديدة أقول إن كثيراً من الإصلاحيين يتسمون بقدر كبير من الجدلية التي خلقت من الانقسام أكثر مما صنعت من التوافق. والأفكار الإصلاحية لم تتمكن في القرنين الماضيين من النفاذ إلى نفوس الجماهير، بسبب ضعف المكون الشعوري في الفكرة الإصلاحية السنية، مقارنة بالإصلاحية الشيعية. إن الناس لا يتصرفون انطلاقاً من الأسس النظرية العقلية المحضنة، التي تحاول النخب إقناعهم بها. إن شعار "الإسلام هو الحل" لا يحرك الناس بنفس درجة وتأثير الشعار المقابل له "الإسلام في خطر".

في الحقيقة لم تعد البقية الباقية من علماء السنة قادرة على التواصل مع سيكولوجية الجماهير وتحريكها. وهذا راجع لعدم تكامل شخصية العالم من حيث قدرته على التأثير في الناس شعورياً ونفسياً، قبل تأثيره على عقولهم وأفكارهم العملية. وقد تُركت عملية التواصل مع الناس للواعظين الذين تقل لديهم بضاعة الأفكار والبرامج، ولا يجركون عقول الناس بقدر سعيهم نحو تحريك قلوبهم.

5. ما الذي يمكن أن نستفيد منه اليوم من تجربة الحركة الإصلاحية؟

ما هو أهم من مفهوم الاستفادة هو ملاحظة مفهوم التراكم، الذي ينبغي البناء عليه، سواء كان تراكمًا للأخطاء أو النجاحات. ويفيد هذا المسار الكامل للحركات والرؤى الإصلاحية المختلفة أن الأهداف القريبة تصنع التحفيز لدى المجتمعات أكثر من الأهداف البعيدة. وأن الاهتمام بالجوانب الشعورية للناس وبنائهم النفسي يحقق تقدمًا هائلًا في المسارات الإصلاحية، بسبب ما يوفره من التحفيز الذي يمنح الاستدامة والاستمرار للفكرة الإصلاحية.

إن الفكرة إذا استقرت في الشعور استمرت، حتى وإن انهارت أطرها وأشكالها التنظيمية. وأن الأفكار البالغة المثالية المجردة ليست بالضرورة إصلاحية. وأن أهم ما يمكن أن يقدمه الإصلاحيون للمجتمعات الإسلامية هو "مبدأ الفاعلية"، الذي يحول الأفكار والأشياء إلى ممكنات في الواقع.

6. هل نحتاج حركة إصلاحية جديدة بأفق مختلف يستجيب لتحديات القرن الجديد؟ وما خصائصها؟

لا تنشأ الموجات الإصلاحية بسبب رغبتنا في نشوئها أو اجتماعنا على إطلاقها، ولكن لأسباب موضوعية تتعلق بتضافر عدة عوامل شعورية وواقعية في لحظة معينة، فالموجات الإصلاحية مثل الثورات لا تعلن عن موعد انطلاقها حتى ولو حاولنا ذلك الأمر. إن شخصًا واحدًا قد يطلق شرارة موجة إصلاح في المنطقة، في حين قد تفشل جماعات في فعل ذلك. وهناك من الأسباب الكثيرة الحالية ما يفرض نشوء اتجاه إصلاحية، لكنه لا ينشأ حتى اللحظة، والسبب أن عناصر التحفيز في أدنى مستوياتها. وأستطيع القول إن المعطيات

الحالية لا تبشر قريباً بانطلاق أفكار إصلاحية إلا إذا أصبح الشعور بالأخطار والتحديات أكثر حضوراً في الوعي العام في المنطقة. إن قضية كبيرة مثل فلسطين نفسها تراجعت عن توليد الشعور بالتحفيز والتحدي تجاه المخاطر والتهديدات باستثناء لحظات التصعيد المحدودة. والذين يتحدثون عن التطبيع مازالوا ينتمون إلى مرحلة قديمة، ذلك أن دول المنطقة باتت في علاقة تحالف حقيقي مع إسرائيل.

وفي الحقيقة لا يوجد في الوقت الحالي كتابات أو منتجات فكرية وثقافية تحفز المنطقة، كما أن دينامية التدافع تعدّ في مرحلة كمون. إن ظهور خطة إصلاحية في المنطقة لا بد أن تسبقه موجة تفكير واسعة، وانطلاق هذه الموجة لا ينبغي أن يكون رد فعل، على خسارة أحد أطراف الحركة الإصلاحية. إن الانطلاق من معطى فشل الإسلاميين كمحور للنظر إلى الواقع والمستقبل، يجعلنا تسقط في فخ فكرة حتمية ربط الإصلاح في المنطقة بالإسلاميين فقط، وإلغاء أي احتمال لبروز قوى جديدة مختلفة عنهم. تحتاج المنطقة إلى صناعة رموز جديدة بعيداً عن السياسة، وعلى الجيل الحالي أن يتجاوز التفكير اليوم بأدوات فشل الأمس.

الموجة الإصلاحية ليست مرادفاً لأي تنظيمات سياسية بعينها، بل هي شعور عام يمكن أن يسود المنطقة نحو مسألة الهوية والدين، والرغبة في إثبات الحضور في هذا العالم. وعلينا معرفة أن الحالة الشعورية للمجتمعات تسبق أي تفكير لديها في إيجاد القوالب أو الوعاء الذي ينبغي من خلاله تعريف حالة الإصلاح التي تعيشها. وأرى أن إعادة تحريك عجلة الاعتماد على المفاهيم الكبرى مجتمعياً كفيلاً بإطلاق دينامية مستقبلاً، وذلك بناء على هذه المفاهيم الثلاثة التالية: "الإجماع"، "حفظ دماء المسلمين"، "حفظ أموال المسلمين".

أبحاث ودراسات

الصراع حول القضاء يكشف عمق الانقسام
في الكيان الصهيوني 170
عماد أبو عوّاد

الصراع حول القضاء يكشف عمق الانقسام في الكيان الصهيوني

عماد أبو عواد¹

تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية معمّقة حول طبيعة الصراع العلني والخفي في الكيان الصهيوني، في ظل تصاعد الأزمات الداخلية ووصولها إلى حافة الصدام المباشر، وما يرافقه من تغييرات كبيرة آخذة في التوسع والازدياد داخله، حيث لم يستطع ساسته بناء حكومة مستقرة منذ ما يزيد عن أربع سنوات.

ينطلق المشروع الصهيوني من فكرة تجميع يهود العالم في الأرض الفلسطينية، وخلق مجتمع متماسك ومنسجم، ينصهر في بوتقة الهوية الصهيونية الليبرالية الغربية، التي يجب أن تكون دولة ذات وجه غربي في الشرق، تستمد فكرها من ما وراء البحار، وتعيش على دعم لا متناهٍ من هناك، فبالرغم من نفي اليهود من الغرب واضطهادهم داخله، فقد لبس الكيان عباءة الغرب وسلوكه، فنفى الفلسطيني واضطهده رغم أنّه صاحب الأرض.

تصارعت مع مرور الوقت أفكار التيارات الصهيونية المختلفة، اقتربت وتنافرت، حيث شكلت الأزمات مع بداية تأسيس الكيان دافعاً مهماً نحو تجاوز الخلافات، لكنّ تغييرات مهمّة أخذت في الازدياد مع مرور الوقت دفعت عجلة الصراع لتكشف عمق فكرة صهر اليهود باتجاه قلب واحد وأوحد، فالحلقيات الكثيرة المختلفة وضعت الاحتلال في محطات متنوعة من الأزمات، تجاوزها في أحيان دون القدرة على حلّها جذرياً.

وقد كشفت الانتخابات الأخيرة في دولة الاحتلال التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على أن الكيان يتجه نحو المزيد من تفاقم الأزمات وعدم الاستقرار، رغم أن اليمين القومي والديني حقق أغلبية. بعد أسابيع قليلة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، بدأت التظاهرات ضدها بعد الإعلان عن نواياها بإجراء تعديلات قضائية، وقد غطت التظاهرات ساحات المدن الرئيسية، وتحديدًا مدينة تل أبيب ذات الأغلبية العلمانية الليبرالية.

تسرب الحراك العام في الشارع بعد سلسلة التظاهرات والتظاهرات المضادة، وما تبعه من عصيان إلى مؤسسات مختلفة في الدولة، سواءً تلك الرسمية كمؤسسة الجيش، أو مجمع النقابات، وأظهر ذلك أن الصدام الحاصل تُغذيه انقسامات بدأت منذ نشأة الكيان، وما زالت تنمو وتزداد مع مرور الزمن، متخذة صبغةً سياسيةً طائفيةً، تمخضت عنها أزمة بنيوية مرتبطة بالهوية وشكل الدولة من جانب، وصراع عميق وخفي بين الغربيين وبقية المكونات، تحت عنوان من هو صاحب النفوذ الفعلي في الدولة.

أولاً: دولة الاحتلال والأزمات وطبيعة الانقسامات

يعيش اليهود في الكيان والخوف من المستقبل رقيقهم، ولم يُخفِ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مخاوفه هذه حينما استعرض في حديثه بأن دولة الخشمونائيم² صمدت ثمانين عامًا وأنه ينبغي العمل لضمان استمرار وجود الكيان لمئة عام³. كلماتٌ كان لها الكثير من الصدى، لكنها ليست فريدة من نوعها أو الوحيدة، بل سبقه إليها ثلّة من السياسيين، كرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت.

"تجمّع القبائل" الوصف الذي أطلقه ديفيد بن جوريون⁴ على المجتمع الصهيوني، و"الطوائف الأربع" كما وصف الرئيس الصهيوني السابق رؤوفين ريفلين نفس المجتمع⁵. توصيفاتٌ بينها مسافة زمنية امتدت لـ (65) عامًا، لم يُفلح الكيان خلالها من تحقيق حلمه بصهر كلّ المكونات المختلفة لتُخرّج الصهيوني الجديد، الذي يؤمن بهويته ويدوب في ثقافتها الجديدة. ولكونها دولة كثيرة المجموعات فإن ذلك خلق وراكم من حجم الانقسامات في المجتمع، وليس المقصود بالمجموعات الاختلافات الطبيعية داخل أي مجتمع، أو وجود مجموعات دخيلة قليلة على مجموعة أم كبيرة، تقوم الأخيرة باحتوائهم أو تقبلهم. إن الحالة

في الكيان مختلفة، فقد تحولت إلى ملتقى لمجموعات متنوعة، تنكفى وتتقارب فيما بينها وتتنافر مع الآخر.

قدمت الدكتورة دانا بلاندر⁶ وصفًا دقيقًا لهذا الواقع، حيث تقول إنه منذ لحظة وصوله إلى البلاد يتحول اليهودي في الكيان إلى يهودي يتبع بلده التي جاء منها⁷، لذلك تدرج في دولة الاحتلال تسميات يهودي عراقي، يهودي يماني، يهودي أميركي وغيرها، الأمر الذي يُشعرهم بالفرق بينهم، ويبقى مساحة كبيرة بسبب الاختلافات والفروقات، ويُحول المكان إلى ساحة لقاء وليس التقاء، فيها يُحاول الكل الحفاظ على هويته، أعرافه وتقاليده، ما يخلق فجوات داخلية عابرة لكل المجموعات.

في العقود الأولى لتأسيس الدولة العبرية، كان هناك نوعان من الانقسامات: الأول تحت عنوان قادمين جدد ومؤسسين والآخر أغنياء وفقراء، لتتطور تلك الانقسامات وتأخذ أربعة اتجاهات: الأول على أساس قومي ما بين اليهود والفلسطينيين، الثاني على أساس ديني ما بين متدين وعلماي، الثالث على أساس طائفي ما بين شرقي وغربي، والرابع والأخير على أساس أيديولوجي (يمين ويسار)⁸، تتداخل هذه الانقسامات لتنتج تمثيلًا لمجموعة معينة داخل أخرى، ما ولّد المزيد من الانقسامات.

ووفق الدراسات الصهيونية فإنّ التوترات في ازدياد ملحوظ، والعلاقات الداخلية الصهيونية تزداد تآزمًا مع مرور الوقت، حيث وفق الأرقام⁹ فقد رأى 79٪ من الجمهور أنّ العلاقة بين الأغنياء والفقراء غير جيدة بالطلق، و55٪ رأوا أنّ العلاقة بين الشرقيين والغربيين غير جيدة بالطلق عام 2007، مقارنة بـ (25٪) عام 1993، فيما تقييم العلاقة على أنّها سيئة بين المهاجرين والقديمين ارتفع من 52٪ عام 1993 إلى 62٪ عام 2007، وبين اليهود والعرب قفزت من 74٪ إلى 87٪، وبين المتدينين وغير المتدينين قفزت من 64٪ إلى 66٪.

هذه الانقسامات استمرت في التمرکز وازدياد الوضوح، خاصة مع الإقرار بفشل استراتيجية بن جوريون "فرن الصهر" والتي أراد منها تخريج الصهيوني الجديد، حيث شهد الكيان في أوائل سبعينيات القرن الماضي موجة احتجاجات قادها اليهود الشرقيون تحت

الصراع حول القضاء يكشف عمق الانقسام في الكيان الصهيوني

اسم "الفهود السود"، وهدفها الأبرز كان القضاء على العنصرية ضدهم، خاصة بعد وصول نسبتهم في المجتمع اليهودي إلى النصف.

صحيح أنّ حراك الفهود السود سرعان ما انتهى دون تحقيق نتائج تُذكر، لكنّه كشف وبعد أقل من ثلاثة عقود على تأسيس كيان الاحتلال عمق الأزمة التي تعيشها وطبيعة الانقسام الذي يقض مضجعها، وعلى أثره بدأ الشريون بالتفكير بتأسيس أحزاب خاصة بهم، فساهموا من خلال دعمهم لليكود بالإطاحة بحزب العمل عام 1977 بعد 29 عامًا في الحكم، على أمل أن يكون الليكود أقلّ عنصرية في التعاطي معهم، ووفق "أريه درعي" زعيم حزب شاس، فقد كان للفهود السود الدور الأبرز في تأسيس حزبه¹⁰، الحزب الحريدي¹¹ الشرقي، الذي ينشط في الساحة السياسية منذ العام 1984.

تعددت بعدها الأحزاب الطائفية والدينية، لُترسم الخريطة السياسية في الكيان الصهيوني، بطريقة تُعبر عن عمق الأزمة، ليُشكل الروس حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة فيجدور ليرمان، وحزب يهودوت هتوراة ممثلًا لليهود الحريديم الغربيين، وأحزاب الصهيونية الدينية التي تُعبر عن المتدينين الصهاينة، ليقى الليكود الحزب المستقر الوحيد من بين الأحزاب الكبار، فيما تراجع العمل إلى حدود نسبة الحسم، وتبلورت مجموعة من الأحزاب الموسمية التي تحظى بدعم الغربيين في الكيان.

هذا الانقسام الإثني، الطائفي والديني، وما تبعه من فرزٍ وتشظٍ إلى مكونات تُمثلها أحزاب سياسية، لقد أصبح بعد وقت ليس بالطويل يُهدد شكل الدولة وطبيعتها على أنّها دولة تُمثل الكل اليهودي، ومن جانب آخر تهديد حقيقي للديمقراطية الصهيونية، حيث باتت هناك مخاوف تدعّمها بعض الحقائق على الأرض، على أنّ المؤسسة الرسمية المنتخبة غير قادرة على فرض سيادتها، وهو ما وصفه بلسنر على أنّه الحرب بين داعمي الديمقراطية الحقيقية وبين مؤيدي استبدادية الأغلبية¹².

ثانيًا: تبلور الانقسام خلال العقد الأخير

تُعدّ بداية الألفية الجديدة المحطة الأهم في بلورة وتجذر الانقسام والتصدع في المجتمع الصهيوني، حيث شكل انتصار زعيم حزب الليكود اريئيل شارون في المعركة الانتخابية على غريمه زعيم حزب العمل إيهود بارك بداية اندثار الأخير الذي كان الحزب الأهم في الساحة السياسية الصهيونية، حيث قاد الكيان في حروبه الثلاث الأولى والأهم (1948، 1967، 1973) وكان الحزب الحاكم منذ نشأة الكيان إلى العام 1977 دون منافس، قبل أن يبدأ الليكود في تشكيل خطر على سيطرته، وإخراجه من قيادة الحكومات الصهيونية وصولاً إلى استفراد الليكود وشركائه بالحكم، وسيطرتهم على غالبية الحكومات الصهيونية منذ العام 2009.

انسحاب اريئيل شارون من قطاع غزة، تحالف الليكود مع المتدينين، واعتماد حزب الليكود على خزان انتخابي غالبيته من الشرقيين، فتح باب الصراع بين المكونات المختلفة في اتجاهات أكبر عمقاً، صراعات بين تكتلات وصراعات داخل كل كتلة، حيث انقسم العلمانيون ما بين شرقي وغربي، روسي وأثيوبي، وبدأت ملامح الصراع الديني ما بين الحريديم والمتدينين القوميين¹³، أنتجت هذه الصراعات مجموعة أكبر من التناقضات وسيف مسلط من الابتزازات، فرضتها التيارات الصغيرة على تلك الأكبر في إطار تشكيل كل الائتلافات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.

انزاحت الخريطة السياسية باتجاه اليمين القومي والديني مع التراجع الكبير لحزب العمل، واستقرار حزب الليكود نسبياً منذ العام 2008، حيث وعلى خلاف طبيعة الائتلافات الحكومية ما بعد الانتخابات بدأت تظهر في دولة الاحتلال تكتلين يرفضان التشارك في الحكومات من حيث المبدأ، بعيداً حتى دون خوض مفاوضات ائتلافية.

ازدادت هذه النزعة لدى التكتلين الأساسيين، اليمين القومي والديني بقيادة نتياهو، وأحزاب المركز واليسار التي تناوب على قيادتها منذ العام 2009 مجموعة من الوجوه، حيث يتميز هذا التكتل بأن الحزب الأكبر كان غالباً موسميًا وليس تاريخيًا، مرتبطاً بقوة شخص خاص بعينهم قرروا تشكيل حزباً وليس فكراً وأيديولوجياً ومؤسسات، وفي الغالب لا تُجري هذه الأحزاب انتخابات داخلية¹⁴، حيث قاد هذا التكتل حزب يوجد مستقبل بقيادة يائير لبيد

ما بين الأعوام 2013 حتى العام 2019، ثم بيني غانتس بقيادة حزب أزرق أبيض، قبل أن يعود يوجد مستقبل للواجهة مجددًا.

صحيح أنّ حكومة نتياهو الثانية والثالثة ما بين الأعوام 2009-2015 ضمت أحزاب من المركز واليسار، ولكن العمود الفقاري فيها كان من اليمين الديني والقومي، وانهارت الحكومة الثالثة لنتياهو عام 2013 والاتجاه لانتخابات جديدة كان على وقع بداية تجذر الانقسامات وبدء قرعها أبواب مختلفة، حيث رفعت بعدها أحزاب المتدينين الحريديم شعار لن نجلس مع أحزاب المركز واليسار، التي تريد فرض التجنيد علينا والتعليم الرسمي، فيما رفعت الأخيرة شعار المساواة في تحمل الأعباء¹⁵، هذا في ظل ارتفاع منسوب التوتر ما بين اليمين ككل، والمركز واليسار.

يُعتبر العام 2015 تاريخ تنويع الانقسام في الكيان، حيث شهدت المرحلة متغيران مهمين، الأول تشكيل حكومة يمينية خالصة برئاسة بنيامين نتياهو، ضمت كل المتدينين والليكود وحزب كولانو بقيادة موشيه كحلون اليهودي من أصول ليبية، ولاحقًا حزب إسرائيل بيتنا الممثل لليهود الاتحاد السوفياتي سابقًا بزعامة افيجدور ليرمان¹⁶. والثاني بدء الحديث عن تحقيقات تقوم بها الشرطة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتياهو بمجموعة من القضايا على رأسها الفساد والرشوة.

رفع بنيامين نتياهو شعار لست مذنبًا تحت عنوان "لن يكون هناك شيء لأنّه لم يكن أصلًا"¹⁷ في إشارة إلى بدء التحقيقات معه عام 2016، لكن صيرورة الأحداث أكدت خلاف ذلك تمامًا، بدأ نتياهو العمل على تحصين نفسه في ثلاثة اتجاهات مهمّة، التخلص من كل قيادات حزب الليكود التي تُشكل خطرًا عليه مثلما فعل مع موشيه يعلون، عندما أقاله من وزارة الجيش وأدخل افيجدور ليرمان مكانه، الأمر الذي دفع يعلون للخروج من الحلقة السياسية، واستمر نتياهو في هذه السياسة تجاه الآخرين.

بدأ نتياهو في الاتجاه الآخر تشكيل كتل أطلق عليه اسم "بلوك اليمين"¹⁸ وكان الهدف منه منع وجود أي احتمالية لإخراجه من الحلقة السياسية، ووقتها ظهر مصطلح "البيزم"¹⁹ الذي يُعبر عن حالة الولاء لنتياهو، والاتجاه الثالث الأكثر خطرًا هو عمل نتياهو والموالين

له على سحب الشرعية من مؤسسة المستشار القضائي برئاسة أفيخاي مندلبليت²⁰ وبعدها محكمة العدل العليا في الكيان، والتي ستكون لاحقاً محور الصدام وعنوان الانقسام الصهيوني الداخلي الذي تدور رحاه اليوم.

أخرج نتنياهو وفريقه من دائرة اليمين كل من يعارضهم، وألحقوه بتكتل اليسار، تكتلين يرفض كل منهما الجلوس مع الآخر، وتتوج ذلك بإجراء خمسة انتخابات ما بين الأعوام 2019-2022، حيث مع إجراء الانتخابات الأولى في 2019، لم يُفلح نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية، رغم أن اليمين حصل على أكثر من النصف من المقاعد، وذلك بسبب رفض فيجدور ليرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا الانضمام لها، مطالباً بضرورة أن يكون هناك توزيع للأعباء على كافة الطوائف في الكيان، وأن يكون هناك قانون تجنيد إلزامي للتيار الحريدي²¹، وزيادة نسبة شبابهم العاملين في القطاعات وإلزامهم بالتعليم الرسمي.

أعيدت الانتخابات في العام نفسه ودون حسم أيّاً، فلم يبلغ أي معسكر نسبة الـ(1%+50)، حيث يتم استثناء الأحزاب العربية من حسابات تشكيل الائتلافات، والجديد في هذه الانتخابات التحاق ليرمان رسمياً بمعسكر معارضي نتنياهو، وبعد إجراء الانتخابات للمرة الثالثة تشكلت حكومة ائتلافية ضمت بلوك اليمين بقيادة نتنياهو، وحزب أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس، سرعان ما انهارت بعد تنكّر نتنياهو للاتفاق.

وتم إجراء انتخابات رابعة نجحت فيها أحزاب معارضي نتنياهو (يمين ومركز ويسار) من تشكيل حكومة ائتلافية كسرت فيها الأحزاب الصهيونية عُرفاً تاريخياً، من خلال الاعتماد على الحزب العربي "الموحدة" بقيادة منصور عباس، واعتبر ذلك كسرًا للقيم اليهودية وضرباً لليهودية الدولة وفق اليمين القومي-الديني، لكن هذه الحكومة لم يكن لها أن ترى النور وتحصل على أغلبية دون ذلك، على أمل أن يترك نتنياهو الحلبة السياسية وبعدها تعاود الأحزاب الصهيونية تشكيل حكومة جديدة، لكن ذلك لم يحدث.

ضم الائتلاف الجديد بين طياته ثلاثة أحزاب يمينية "إسرائيل بيتنا" بزعامة ليرمان، وأمل جديد بقيادة الليكودي السابق جدعون ساعر، وحزب يمينا بزعامة نفتالي بنت الذي أصبح رئيساً للوزراء، حكومة اتهمها يمين نتنياهو بأنها يسارية غير قومية، صمدت عامًا

واحدًا قبل أن تسقط ويعود بلوك اليمين بزعامة نتنياهو ومنفردًا ليُشكل حكومة ائتلافية منذ نهاية العام الماضي.

منذ العام 2015 وحتى تشكيل حكومة نتياهو الأخيرة، يُمكن رؤية مجموعة من التحولات التي جذرت الانقسامات التاريخية، ووجهتها بطريقة جديدة، حيث لم يعد اليمين واليسار، هذا الانقسام -الأكثر خطرًا من وجهة نظر الصهاينة- على ما كان عليه تاريخيًا، بل أصبح مصطلح اليمين يُطلق على الموالين لنتياهو، ومصطلح اليسار على معارضيه، رغم أن الأخير يضم أحزابًا يمينية كإسرائيل بيتنا، وما بين اليمين واليسار (أحزاب مركز) كأزرق أبيض.

تكتل نتياهو (اليمين) بات يُضم المتدينين كلهم بشقيهم الحريديم والقوميين، إضافة إلى الليكود، المدعوم إلى حد بعيد من اليهود الذين يسكنون في الأرياف وليس المركز، ومدن الجنوب وليس تجمع جوش دان²²، ما بات يفرز توجهات مُعينة لكل منطقة في الكيان، خاصة أن المستوطنات في الضفة الغربية تدعم وبشكل لا محدود أحزاب الصهيونية الدينية، فيما للحريديم الدعم الأكبر في مدينة القدس، ومدينة بني براك الحريدية الخالصة.

كما أنه في كل معسكر هناك صراعات داخلية كبيرة، حيث داخل تكتل اليمين هناك صراع بين المتدينين القوميين والحريديم، أبرز ملامح هذه الصراع تتمحور حول من هو الطرف الذي يجب أن يكون متصرفًا في الأمور الدينية في الدولة، وتحديد طبيعة علاقة الدين بالدولة، خاصة أن الفجوة كبيرة بينهم فيما يرتبط بالنظرة للصهيونية، فالقوميون مؤمنون بها بالطلق فيما الحريديم يرونها مجرد وسيلة، كانت مرفوضة لديهم مع بداية تأسيسها²³.

بدأ منذ سنوات داخل حزب الليكود نفسه ومع تفاقم الأزمة السياسية انقسام حول شخص بنيامين نتياهو، بين تيار داعم له حتى في ظل لوائح الاتهام والمحكمة، كونه الضامن لاستمرار قوة الليكود بفضل شعبيته الكبيرة، وتيار يرى أن وجوده دفع الليكود باتجاه تحالفات غيرت الوجه الحقيقي لليكود، ما سينعكس سلبًا على الحزب وسيفقد تياره الداعم وخزانه الانتخابي التقليدي لصالح اليمين الليبرالي. وهذا مهد إلى خروج الشخصية الثانية في الحزب جدعون ساعر، بعد هزيمته الساحقة أمام نتياهو في الانتخابات الداخلية²⁴،

ساعر نفسه كان سبباً في تشكيل الحكومة الائتلافية عام 2021، بعد أن حقق حزبه الوليد مجموعة من المقاعد.

لا يقل انقسام المعارضة كذلك عن التصدعات الموجودة لدى اليمين الحاكم، فلا يجمع المعارضة أي برنامج سوى إسقاط ننتياهو والخلاص منه²⁵، الأمر الذي أفقدها الكثير من برامجها التاريخية، وجمع مكوناتها في صورة فاقدة البرنامج من جانب، وليس لديها أي أعمال على الأرض من شأنها أن تجلب قطاعات واسعة من الجماهير، ما قاد إلى وجود معسكر قوي تحت عنوان فقط ننتياهو، لترتسم صورة الانقسام في الكيان تحت هذين التكتلين، رغم وجود انقسامات كبيرة داخل كل تكتل.

صيورة الأحداث منذ العام 2015 وصولاً إلى اليوم، تتمركز حول شخص بنيامين ننتياهو، الذي أعاد رسم خريطة اليمين واليسار بناءً على الموقف منه، فمعارضوه يسار حتى وإن كانوا يمينيين معروفين كساعر وليبرمان، ومؤيدوه هم اليمين الحقيقي. تصنيف ليس دقيقاً بالمطلق لكن هذا ما تم فرضه على أرض الواقع، ليُصبح ننتياهو مركز الانقسام، يعمل ويمينه الحاكم على البقاء مهما كلف الأمر، فيما منافسوه لا يملكون من الأوراق سوى محاولة إسقاطه بكل الوسائل ومهما كان الثمن.

ننتياهو الذي يجمع مؤيديه ويوحد معارضييه، غيابه سيفتح خريطة التحالفات لتشكّل مرة أخرى، وساحة الصراع والمنافسة ستكون أوسع وأكثر شمولية، بحيث ستغيب الأحزاب الكبيرة عن المشهد، فالليكوود دون ننتياهو مصيره كحزب العمل، والتكتل الآخر سيتوزع بين مجموعة كبيرة من الأحزاب الصغيرة، وإن كان ننتياهو وفق الكثير من معارضييه هو السبب في تمزيق الجمهور الصهيوني²⁶، وخلق معسكرين متنافسين، فإنّ غيابه ربما سيؤدي إلى انقسامات أكبر، فما يجمع اليمين ويوحده هو قوّة ننتياهو، والرابط الوحيد للمعسكر الآخر هو الخلاص من ننتياهو.

ثالثاً: أزمة القضاء وانعكاساتها

وفق الاتفاق الائتلافي بين الأحزاب التي شكلت الحكومة الصهيونية، فإنها جميعاً ملزمة بالتصويت لصالح ما تُسميه الحكومة الإصلاحات القضائية، وما تعتبره المعارضة انقلاباً قضائياً، حيث يرى وزير القضاء في الكيان يريب ليفين، وهو الشخص الثاني في الليكود من حيث القوّة أنّه دون إجراء إصلاحات قضائية فلا قيمة لوجود ائتلاف يميني، القضاء الصهيوني من وجهة نظره يُعاني الكثير من الخلل²⁷، ويميل وفق اليمين لصالح المركز واليسار، الأمر الذي يمنعهم من القدرة على الحكم وفرض السيطرة.

كشفت أزمة القضاء الأخيرة في الكيان أنّ الانقسامات في المجتمع الصهيوني أعمق بكثير من الاعتقاد السائد داخله، وأنّ حدّة الانقسام تصل إلى عمق الكثير من المؤسسات العامة والخاصة، والاستقطاب الداخلي وصل إلى مستويات مرتفعة، حيث باتت الكراهية المجانية كما توصف في الكيان، مبنية على الموقف والاصطفاف السياسي، وهو أعلى وأخطر أنواع الكراهية والاستقطاب، ووفق بحث مؤشر الكراهية والاستقطاب الذي أجرته مؤسسة بنيم²⁸ في الكيان، فإنّ كل طرف يحمل الآخر كامل المسؤولية عن غالبية هذا الاستقطاب.

أغلقت بعض الشركات أبوابها بسبب الخلافات حيال التعديلات القضائية مؤخراً، وفضّ الكثيرون الشركات مع من يخالفهم سياسياً، وتمت مقاطعة شركات ومنتجات بسبب اتخاذها موقفاً مما يجري، وتم فصل مجموعة من العمال على خلفية مواقفهم السياسية، ووصل الأمر إلى حدود تمزق بعض العائلات من الداخل²⁹، وهذه جزء من الآثار التي ترتبت على الأزمة القضائية في الكيان، والتي ما زالت تُطل برأسها دون تعب أو ملل.

بالعودة إلى جوهر الخلاف حول القضاء في دولة الاحتلال، فإنّ أحزاب اليمين ترى أنّ محكمة العدل العليا، والتي يُناط إليها النظر في بعض القوانين في ظل غياب دستور ينظم الحياة في الكيان، باتت تسرق توجهات الناخبين، وتحرم اليمين الصهيوني من إمكانية الحكم وتنفيذ سياساته رغم امتلاكه الأغلبية³⁰، فيما الحريديم يعتبرون أنّ تلك المحكمة عنصرية بفعل عدم وجود أيّ من المتدينين الحريديم فيها، علاوة على أنّها تُحارب اليهودية كدين،

وبالنسبة إلى الليكود فإنّ التعديلات ضرورة ملحة، هذه الضرورة تلاقت مع رغبات نتنياهو الباحث عن حصانة من المحاكمة، والراغب في الخلاص من لوائح الاتهام.

وهذا ما تعيه المعارضة الصهيونية، والتي ليس لديها رفض مبدئي لإجراء تعديلات قضائية، بل هناك من طالب من رجالها سابقاً بذلك، لكنها تتنبه تماماً أنّ اليمين والليكود تحديداً يريدان هذه التعديلات لإنقاذ رتبة نتنياهو، وهذا ما صرح به كل قيادات المعارضة الحاليون، وحتى أولئك السابقون كإيهود باراك، العدو اللدود لنتنياهو، الذي اعتبر أنّ سعي نتنياهو للإفلات من المحاكمة أفقده القدرة على الحكم وعلى إدارة شؤون الدولة، ورسخ انقساماً كبيراً داخل الدولة العبرية³¹.

مع أداء حكومة نتنياهو للقسم وما تبعه من حراك باتجاه التعديلات القضائية، بدأ حراك الشارع الصهيوني على شكل تظاهرات في وسط مدينة تل أبيب، سرعان ما استطاعت تجميع عشرات الآلاف وصولاً إلى انخراط المعارضة جهاراً نهاراً في قيادتها³² بعد أن تحققت المعارضة من حجم الشارع الكبير الراض لاجراءات الحكومة، ليتحول مساء كل سبت إلى كرنفال استعراضي لأعداد تزداد في كل مرة، وشهية مفتوحة ليس فحسب لإيقاف التعديلات القضائية، بل أيضاً رافعين شعاراً لترحيل حكومة الفساد بقيادة المتهم بنيامين نتنياهو.

لقد وقع الائتلاف الحاكم في فخ التظاهرات ولم يُحرك اليمين شارعه منذ البداية باتجاه حراك مضاد، رغم قدرته على ذلك، إلى الآن لم تخرج الأمور عن سياق المألوف، حتى وجدت حكومة نتنياهو نفسها أمام نداءات بالعصيان المدني، وبعدها إضرابات في أهم القطاعات الصناعية وهو الهايتك³³، ليتغلغل بعدها العصيان إلى صفوف الجنود الاحتياط من خلال التغيب عن التدريب، ولاحقاً إضراب تجمع النقابات في الكيان، لتدفع نتنياهو الخروج وإعلان تأجيل التعديلات القضائية وفتح باب الحوار حولها.

إنّ مجريات الأحداث منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية أبريل/ نيسان 2023، كشفت الوجه الحقيقي للأزمة، وأنّ هناك انقساماً إثنياً حاداً متجذراً إلى حدود السيد والعبد، الدولة العميقة والدولة الرسمية، الأولى فعلت أدواتها من خلال تظاهرات ضخمة في وسط مدينة تل أبيب، ذات الأغلبية الغربية من اليهود، والتي يُطلق عليها في الكيان دولة تل أبيب،

وسط اتهامات من اليمين بأن الطائفة الغربية تُحكم السيطرة على الدولة³⁴، ووعيد من يائير لبيد قائد المعارضة بشل الدولة في حال استمرت التعديلات القضائية، وتظاهرات مضادة من اليمين الحاكم كان عمادها اليهود الشرقيون والمتدينون.

سياق التصريحات المتبادلة وحرّك الشارع، كشف عن تساؤل مهم، من هو المؤثر الفعلي في الدولة، وسط خطاب زعيم المعارضة يائير لبيد من سيدفع ثمن سلوك الحكومة ومن سيدفع للميزانيات، في إشارة إلى سيطرة الغربيين على المفاصل الاقتصادية الأهم، كان رد النائب الشرقي في الكنيسة دودي امسال من حزب الليكود، بأنّه لن يسمح باستمرار سيطرة النخبة الغربية على الدولة، واصفًا الواقع بين الغربيين والشرقيين أنّه علاقة صاحب العمل بالعامل³⁵، السيد والعبد.

بالنظر إلى المعطيات، فإنّ حقيقة سيطرة الغربيين على الدولة رغم أنّهم ليسوا أغلبية، تؤكد الأرقام وتوزيع المناصب، فبعد 74 عامًا على تأسيسها لم يصل إلى رئاسة الوزراء في دولة الاحتلال أيّ شرقي، وهذا ينسحب على مؤسسة الموساد ومحكمة العدل العليا، التي يتهمها اليمين الحاكم بأنّها الواجهة التي من خلالها يستمر الغربيون في توجيه دفة القيادة سواء كانوا أغلبية في الحكم أم أقلية، وهذا ما يدفع اليمين باتجاه سنّ قوانين تحرم هذه المحكمة القدرة على التدخل في عمل الحكومة والكنيسة، قوانين من الممكن أنّها لن ترى النور في ظل دولة عميقة تُسيطر بشكل كليّ.

لم تضم محكمة العدل العليا حجر الانقسام، منذ تأسيسها مع نشأة الدولة العبرية وإلى اليوم ومن بين 82 قاضيًا سوى 7 من الشرقيين، و فقط اثنان من بين خمسة عشر قاضيًا يُشكلون المحكمة اليوم³⁶، وفي الوقت الذي يرى اليمين أنّ صلاحيات المحكمة غير ديمقراطية، ويريد تشريعات تحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء القوانين، ويسمح للبرلمان بإعادة سنّ القوانين التي استبعدتها المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، ويسمح للوزراء بتعيين المستشارين القانونيين لوزاراتهم، فإنّ اليسار والمركز يرون بتغيير الواقع الحالي اعتداء على الحريات، ومنح الجهة التنفيذية القدرة المطلقة، ما سيؤدّي إلى تقويض الديمقراطية، ومنع وجود توازنات ما بين السلطات الثلاث.

تجري في بيت الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ ما بين اليمين الديني الحاكم والمعارضة العلمانية الليبرالية مفاوضات للوصول إلى حلول وسط، لكن القناعة التامة أنّ تعديلات نتياهو القضائية بغالبيتها لن تمر، حيث تجندت القوى الغربية الأكثر تأثيراً في مناحي الاقتصاد والأمن وغيرهما للتصدي لليمين، حيث عطلوا الاقتصاد لأيام، ما أدى إلى تراجع تصنيف الكيان في بعض المؤسسات الدولية، كما فقدت عملته (الشئقل) أكثر من 10٪ من قيمتها، وبغض النظر عن طبيعة وجوهر التعديلات، فإنّ ما يُمكن قوله أنّ اليمين الحاكم أقرب إلى الاستسلام أمام هذا الزخم في الشارع وفي المؤسسات المحتجة على إجراءاته، ليبقى شعار اليمين بضرورة الحكم والسيطرة اعتماداً على نتائج الانتخابات صعب المنال على الأقل مرّحلياً.

رابعاً: أزمة الهوية في دولة الاحتلال

يؤدي اتساع رقعة الانقسام في الكيان إلى أزمة في تعريف الهوية الصهيونية، هل هي دولة يهودية علمانية ديمقراطية لكل مواطنيها، أم دولة يهودية ديمقراطية؟ وفي ظل إقرار التعريف الثاني والذي تمخض عنه المزيد من القمع تجاه الفلسطينيين الحاملين لجنسية الكيان، فإنّ هذا التعريف لا يلقي إجماعاً صهيونياً، فما بين متدينين يريدون المزيد من فرض الهوية الدينية، وآخرين علمانيين يريدون الحفاظ على طابعها الليبرالي، في المنتصف تقف شريحة همومها أبعد من ذلك بكثير.

الناظر إلى الواقع الصهيوني الداخلي، لا يُعابن فقط وجود انقسام فكري وأيديولوجي ما بين تيارات مختلفة، بل باتت الجغرافيا كذلك أقرب إلى وصف الدول الثلاث، فالصهيونية الدينية تتمركز في مستوطنات الضفة، تُسيطر عليها وتزيد من وجودها وغرس هويتها فيما تُسميه "دولة يهودا"³⁷، فيما الداخل الصهيوني مُنقسم إلى شبه دولتين، الأولى دولة تل أبيب ذات الأغلبية الليبرالية الغربية التي تُسيطر على الاقتصاد، والثانية المحيط أو الأرياف ذات الغالبية غير الغربية، والتي تُعاني من التهميش والفقر.

وبتفحص آلية تصويت الناخبين في الانتخابات الصهيونية الأخيرة والتي سبقتها، يجد أنّ هذا الانقسام يتجذر ويتعمق، فالعلمانيون الليبراليون حصلوا على النصيب الأكبر من

أصوات المركز (تل أبيب ومحيطها)، فيما كان لليكود النصيب الأكبر في الأرياف والمدن البعيدة، وسيطرت الصهيونية الدينية والحريديم على الأصوات في مدينة القدس ومستوطنات الضفة الغربية³⁸.

تسير دولة تل أبيب بخطى ثابتة باتجاه تكريس نمط حياة مختلف عن باقي المدن الصهيونية، ولا يُخفي رئيس بلديتها رون خولداي الذي يدعم في كل عام مسيرة للمثليين يُشارك فيها مئات الآلاف أن مدينته ستستمر في سن القوانين الخاصة بها، لكنها ستبقى مرتبطة بالكيان، ولكنه يتمنى أن تكون بقية المدن الصهيونية كتل أبيب، مدينة ليبرالية ديمقراطية، ترفض الوضع الراهن فيما يتعلق بعلاقة الدين والدولة، وتُتيح المواصلات العامة يوم السبت، وتمنح الحريات المطلقة لكل فرد ليعيش وفق رؤيته³⁹.

على الطرف الآخر فإن المتدينين بشقيهم الحريدي والصهيوني يرون أن الدولة العبرية يجب أن تكون كما أرادها أنبياء يهود، فليست الديانة اليهودية عقيدة فقط، بل هي نمط حياة، يستند إلى تعاليم الشريعة اليهودية، يتوجب الالتزام بها، بل إن التمسك بها هو الذي يحدد مقدار يهودية الفرد، لذلك سنجد العديد من مظاهر التزمّت الديني في الكيان، خاصة في المناطق التي تتركز فيها الجماعات المتدينة كاللباس المحتشم، والتزام السبت⁴⁰، على عكس مدينة تل أبيب الأقرب لتكون تكساس الشرق، صخب طوال الوقت، وليبرالية على نسق غربي صارخ.

ما بين هذا الصراع القائم بين العلمانيين والمتدينين، هناك تيار ثالث يقف في المنتصف، يُعرف على أنه اليهودي التقليدي، المؤمن باليهودية واحترامها، ولكنه في ذات السياق ضد فرض التعاليم الدينية على الجميع، وضد لبرلة الدولة بالمطلق، يبحث عن هموم خاصة ترتبط بواقعه المعيشي وتعريفه في الدولة، كالروس وغالبية من اليهود ذوي الأصول الشرقية، والأثيوبيون الأكثر مواجهة لعنصرية بسبب لون بشرتهم السوداء، أو بسبب أصولهم الأفريقية، فلا قبلهم المتدينون في ظل اعتقاد بعض الحاخامات اليهود، بأنه لا يوجد يهود ذوي بشرة سوداء⁴¹، ودفعهم تل أبيب خارجاً فلا مكان للأفريقي الأسود فيها.

ارتكب العلمانيون الليبراليون الذين أسسوا الدولة خطيئة حينما اعتبروا اليهودية هوية قومية وليست دينًا كسائر الأديان، هذا التعريف فتح شهية المتدينين الذين تضاعفت نسبتهم منذ تأسيس الدولة ومن المرجح أنهم سيشكلون نصف المجتمع بعد عقدين من الزمن⁴²، وأصبحوا في موقع اتخاذ القرار، إلى محاولة فرض الدين اليهودي ليس بوصفه هوية قومية، إنَّما شعائرَ وطقوسًا، ونمط حياة، مُعتمدين على امتلاكهم أغلبية يمينية قومية-دينية.

يستغل من هنا المتدينون اليوم حاجة ننتياهو وحزب الليكود لهم من أجل الاستمرار في الحكم، وحاجة ننتياهو إلى الخلاص من المحاكمات، وهذا ما يدفع ننتياهو وحزبه باتجاه قبول توجهات المتدينين رغم أنَّ شريحة كبيرة من الليكوديين هم من الليبراليين العلمانيين، فملف تعريف الدولة وهويتها مفتوح على مصراعيه بضغط من المتدينين وإن كان الأمر سيستغرق سنوات حتى حسمه، فإنَّ قرع أبوابه الآن فتح المجال إلى مزيد من الصراع الداخلي في الكيان.

تأتي التظاهرات والصراعات الأخيرة حول محكمة العدل العليا في سياق الحرب على الهوية، فالمتدينون واليمين القومي يرون أنَّ المحكمة بتشكيلتها الغربية تميل إلى إبقاء الوجه الصهيوني الليبرالي العلماني للدولة، ويمنعون منهم الحكم رغم امتلاكهم الأغلبية، فيما يرى الغربيون أنَّهم هم من أسس الدولة وبنى أركانها، وبقاؤها ضمن تعريفها وسمتها التاريخي سيحفظ مكانتها وقوتها وعلاقتها مع الخارج تحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض من الدول الغربية.

بالمجمل فإنَّ الصراع ما بين طرفين يرى كلَّ منهما أحقية طرحه، اليمين وتحالفاته يرون أنَّ اليهودية تسبق الديمقراطية، فيما التكتل الآخر العلماني الليبرالي يرى أنَّ الديمقراطية قبل اليهودية، وأنَّ أي تغيير في حصيلة التراكبات في الدولة سيحولها إلى استبدادية⁴³، صراعٌ سيُحسم قريبًا لصالح التيار الأول الذي يسير باتجاه إعادة تشكيل وجه الكيان نحو اليمينية، ذات النزعة القومية الدينية العنصرية، ونحو ترسيخ القيم اليهودية الدينية وتعميمها في ثقافة المجتمع، ونحو مزيد من التغلغل الديني في مؤسسات الدولة والمجتمع والجيش والقضاء، اعتمادًا على تغيير ديموغرافيا الكيان، ونزوحها نحو أغلبية دينية بعد عقدين على الأكثر.

خلاصة

ينقسم الكيان بصورة أبلغ من أي وقت مضى، ورفض نتنياهو الانسحاب من الحياة السياسية بعد توجيه لوائح اتهام ضده كما فعل رئيس الوزراء الأسبق ايهود اولمرت، بات يزيد من حدة هذه الانقسامات، وإن كان ليس صحيحًا بالملق أن خصومه يرفضون الجلوس تحته بسبب محاكمته، إنَّما كونه الشخصية الأقوى والمركزية، التي دون الخلاص منها لن يكون هناك أمل لقيادات جديدة بتصدر المشهد السياسي.

لم يكن انعكاس الأزمة في الكيان على علاقة اليهود بالداخل فقط، بل امتد ليشمل انقسامًا حادًا مع يهود الولايات المتحدة، الذين ومنذ سنوات يحتجون على التحولات الدينية في الدولة، وسيطرة التيار الديني الأرثوذكسي⁴⁴ على كل ما يرتبط بالدين اليهودي، مطالبين بالاعتراف بالتيار الإصلاحية الذي ينتمي إليه غالبية يهود الولايات المتحدة، وتخصيص مساحة لهم للصلاة عند حائط البراق⁴⁵، مطالب قابلها نتنياهو بالرفض وسط ضغط المتدينين عليه، ما فاقم الأزمة بين الكيان ويهود الولايات المتحدة، وأدخل مصطلحًا جديدًا لمنظومة الانقسامات الصهيونية، انقسام الكيان ويهود أميركا.

إنَّ أزمة القضاء والصراع على الهوية باتت معركة حياة أو موت بالنسبة إلى التيار الغربي، الذي يحكم من خلال منظومة قضائية بناها هو مع تأسيس الدولة العبرية، وبات يخشى فقدانها لصالح أقبليات هو ساهم باستقطابها من دولها، ولم يكن يتصور أنَّها ستُصبح مُهددًا لوصايته على مفاصل الدولة. ما بات يدفعه ليس فحسب للصراع الداخلي ضد اليمين القومي-الديني، بل أيضًا الاستعانة بالولايات المتحدة الأميركية وجزء من الخارج لتدعيم موقفه، تحت شعار أنَّ التغييرات ستؤدي إلى تشويش العلاقات مع الخارج، وصولًا إلى عقوبات دولية ومحاکمات لضباط وقيادات صهيونية.

صيورة الانقسامات في الكيان تسير دون توقف، يُمكن أن تشهد المرحلة المقبلة محاولة لتخديرها وتأجيل انفجارها، لكن التركيبة التي بُنيت عليها، وتحوُّها إلى ساحة تضم متناقضات كثيرة، تدفع باتجاه تجذرها بشكل أكبر وصولًا إلى مراحل مرضية أكبر. الدولة العبرية التي كانت سابقًا تتشكل حكوماتها من تحالف حزبين، باتت اليوم بحاجة لسبعة وثمانية أحزاب لترى النور، في إشارة إلى طبيعة التفتت واختلاف الأولويات، وضيق النظرة، والبحث عن الذات قبل المصلحة العامة.

الهوامش

1. باحث فلسطيني ومحلل سياسي متخصص في الشؤون الإسرائيلية.
2. السلالة الحشمونية (مملكة إسرائيل المستقلة)، السلالة التي حكمت جنوب فلسطين والمناطق المحيطة بها بين عامي 140-37 قبل الميلاد خلال العصور القديمة الكلاسيكية.
3. يهوناتان ليس، "الخشمونائم صمدوا 80 عاماً، علينا تأمين وجود إسرائيل 100 عام"، هآرتس، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، <https://2u.pw/ITT138g>
4. أول رئيس وزراء إسرائيلي، استمر في الحكم ثلاثة عشر عاماً.
5. موقع الكنيست، "الرئيس الإسرائيلي السابق، القبائل المختلفة في المجتمع الإسرائيلي"، موقع الكنيست، 7 تموز 2021، <https://main.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press07072021d.aspx>
6. باحثة في المركز الإسرائيلي للديموقراطية، حائزة على جائزة اليكس بيرجر المقدمة من الجامعة العبرية 2008، عملت محاضرة مستضافة في جامعة Tufts في بوسطن في الولايات المتحدة.
7. دانا بلاندر، "انقسامات جديدة- قديمة في المجتمع الإسرائيلي"، معهد دراسات الأمن القومي، 16 أبريل/ نيسان 2018، <https://www.idi.org.il/parliaments/22242/22263>
8. يوحنا بيرس واليعزر بن ارئيل، التقارب والتنافر: انقسامات في المجتمع الإسرائيلي، 2006، دار النشر عام عوفيد، تل أبيب.
9. الأرقام مأخوذة من داتا إسرائيل، يُمكن العودة إلى دانا بلاينر، انقسامات جديدة- قديمة في المجتمع الإسرائيلي، مصدر سابق.
10. أريه درعي، "صورة الحركة"، تسريخ عيون، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، <https://2u.pw/FF2kidG>
11. تيار ديني أصولي ملتزم، يعيشون حياتهم وفق الشريعة اليهودية، يُشكلون 12٪ من المجتمع الإسرائيلي، ويُمثلهم حزبين رئيسيين، شاس كحزب لليهود الشرقيين ويهدوت هتوراة للغربيين، يتفرغ غالبية شبابهم لتعلم التوراة، ولا يتجندون للجيش، ويحصلون على مخصصات عالية من الدولة، ومعدل الأسرة لديهم هو الأعلى في إسرائيل بواقع 8 أشخاص، أب وأم وستة من الأبناء.
12. يوحنا بلسنر، "انقسامات في المجتمع الإسرائيلي"، المركز الإسرائيلي للديمقراطية، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017، <https://www.idi.org.il/galleries/20346>

الصراع حول القضاء يكشف عمق الانقسام في الكيان الصهيوني

13. المتدينون الذين يؤمنون أنّ الصهيونية هي حركة خلاص لليهود، وخطوة في تسريع مجيء المخلص، اندمجوا في الصهيونية ويريدون تحويلها باتجاه ديني خالص، تعتمد على الاستيطان كنهج وشكل ديني للدولة كهدف.
14. ميخائيل كلاينر، "أحزاب كيوجد مستقبل وإسرائيل بيتنا يتم ادارتها بشكل دكتاتوري"، معاريف، 13 أغسطس / آب 2022، <https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-936629>
15. آبي كوهين، "ليد: لن نجلس في حكومة لا تجند الحريديم"، إسرائيل هيوم، 26 فبراير / شباط 2013، <https://www.israelhayom.co.il/article/62718>
16. تيل شيلو، "انتهت أزمة الائتلاف، اليوم ستصادق الحكومة على تعيين ليبرمان وزيراً للجيش"، ويلا، 30 مايو / أيار 2016، <https://news.walla.co.il/item/2965735>
17. هآرتس، "الأمر بدأ بأنه لم يكن هناك شيء، وانتهى بطلب الحصانة"، هآرتس، 2 يناير / كانون الثاني <https://www.haaretz.co.il/news/politi/2020-01-02/ty-article/.premium/0000017f-e943-df5f-a17f-fbdf33920000>
18. كتلة ضمت الليكود، وأحزاب الحريديم (شاس ويهدوت هتورا)، وحزب الصهيونية الدينية، حيث وقعت هذه الأحزاب تعهداً بأن ينضموا فقط لحكومة برئاسة نتنياهو.
19. مصطلح يُطلق على اتباع ومؤيدي نتياهو الذين يؤيدون بقاءه في الحلبة السياسية حتى في ظل لوائح الاتهام.
20. زيف كريستال، مندلبليت: "الجهد لسحب شرعيتي سيزداد وقت حسم ملفات نتياهو"، بوستا، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2017، <https://2u.pw/FF2kidG>
21. يوحنا فيسلر ود. جلعاد ملاح، "مساواة حقيقية في الأعباء"، مركز الديمقراطية الإسرائيلي، 7 أغسطس / آب 2019، <https://www.idi.org.il/articles/27153>
22. بروفيسور عوفير كينج، "نماذج التصويت في 2022 مقارنة ب2021"، مركز الديمقراطية الإسرائيلي، 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2022، <https://www.idi.org.il/articles/46440>
23. رائف زريق، "إسرائيل خلفية تاريخية وأيدولوجية"، في دليل إسرائيل، صفحة 5-7، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2020 رام الله.
24. يديعوت أchronوت، "الليكود ملكه، نتياهو هزم ساعر في الانتخابات الداخلية"، يديعوت أchronوت، 27 ديسمبر / كانون الأول 2019، <https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3776597,00.html>

25. يوبال ايلون، "فقط لا لتتياهو، قتلت اليسار"، سيخا مكوميت، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019،
<https://2u.pw/E18AzfV>
26. رونيت يوبال، "هل يبسي يُزق الشارع"، سالونا، 6 يناير/ كانون الثاني 2020،
<https://2u.pw/qFxx3Fv>
27. سيون خيلاي، الوزير ليفين: "سنوات وأنا اقنعهم أننا بحاجة لتعديلات قضائية"، واي نت، 16 يناير/ كانون الثاني 2023،
<https://www.ynet.co.il/news/article/rkshbk7ii>
28. نداف شرجاي، "مؤشر الكراهية والاستقطاب، مقسمين، كارهين- لكن مستعدون لحلول الوسط"، إسرائيل اليوم، 4 أغسطس/ آب 2022،
<https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/12674040>
29. ايلى ليفي، "المونولوج الخاص بارئيل سيجل كشف الحقيقة المرة"، جلوبس، 3 مارس/ آذار 2023،
<https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001439831>
30. تومار بريسكو، "خطأ بن جوريون"، لولا هثيل، 2 فبراير/ شباط 2023،
<https://2u.pw/bLWkQZb>
31. معاريف، باراك يهاجم: "تتياهو استسلم وفقد أهليته"، معاريف، 28 مارس/ آذار 2023،
www.maariv.co.il/news/politics/Article-991473
32. شاخر ايلان، "قيادة الحراك، أكثر من 250 ألف تظاهروا في القدس، لبيد: سنقاتل حتى النصر"، كلكلست، 13 فبراير/ شباط 2023،
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bjdu0dp6s
33. نيتسان شفير، "اضراب تحذيري في قطاع الهايتك ضد الانقلاب القضائي"، كلكلست، 22 يناير/ كانون الثاني 2023،
<https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001436149>
34. د. حاييم فايسمان، "هل النخبة الغربية تُسيطر على الدولة"، زمان إسرائيل، 21 فبراير/ شباط 2023،
<https://www.zman.co.il/373715>
35. سيون خيلاي، "امسلم يؤكد، انقلاب حتى النهاية رغمًا عنكم"، واي نت، 13 فبراير/ شباط 2023،
<https://www.ynet.co.il/news/article/s1h7ixdai>
36. ابراهام بلوخ، "حكم النخبة، أين الشرقيون في محكمة العدل العليا"، سيروجيم، 10 فبراير/ شباط 2020،
<https://2u.pw/xQTXSga>
37. مُصطلح يُطلقه المتدينون الصهاينة على جبال الضفة الغربية، حيث يعتبرون أنّ الدولة الحقيقية لليهود كانت هنا، وأنّ العمل يجب أن يستمر للسيطرة عليها بالملق.
38. ويلا، "الصهيونية الدينية قفزت في الجنوب، لبيد استحوذ على أصوات العمل وميرتس في المركز"، صحيفة ويلا، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022،
<https://elections.walla.co.il/item/3538147>

الصراع حول القضاء يكشف عمق الانقسام في الكيان الصهيوني

39. فريدمان، شوقي. "دولة تل أبيب الآن أكثر من أي وقت"، معهد دراسات الديمقراطية الإسرائيلي، 5 يونيو / حزيران 2020، <https://www.idi.org.il/articles/31888>
40. عبد الغني سلامة، "إسرائيل، والصراع على هوية الدولة والمجتمع"، قضايا إسرائيلية، مركز مدار، 2019، ص 102.
41. اليشيب راينغر، "قالوا لي ذات مرة، بأننا لسنا يهودا لأننا سود". مكور ريشون 27 ديسمبر / كانون الأول 2018، <https://www.makorrishon.co.il/judaism/101535>
42. كوبي نخشوني، "متى ستحسم الديموغرافيا الحريدية الدينية التعادل السياسي"، ידיעות أحرونوت، 8 يوليو / تموز 2022، <https://www.ynet.co.il/news/article/ryfcc7bs9>
43. موشيه جورلي، "المظاهرة هذا المساء ستكون حول هوية الدولة"، كلكلست، 27 أبريل / نيسان 2023، https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bysd7spq3
44. مصطلح يُطلق على اليهود المتدينين في إسرائيل بشقيهم القومي والحريدي.
45. جيكوب مجيد، "الضغوطات التي اسقطت مخطط حائط البراق"، زمان إسرائيل، 6 فبراير / شباط 2022، <https://www.zman.co.il/287838/popup>

مراجعات

النخبة والإصلاح: نماذج من الفكر الإصلاحى العثمانى	
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين	192
الفكر العثمانى	204
التواصل الثقافى والسياسى بين العرب فى البيئة الرقمية	216

مراجعة كتاب:

النخبة والإصلاح: نماذج من الفكر الإصلاحى العثماني بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين

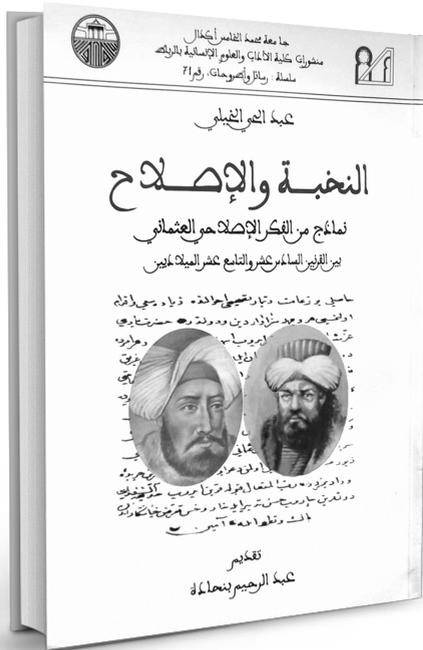
المؤلف: عبد الحى الخيلى

الناشر: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

عدد الصفحات: 329

سنة النشر: 2014

مراجعة: سلمان بونعمان

يعد مؤلف "النخبة والإصلاح" للدكتور عبد الحى الخيلى من أهم الكتابات العربية والمغربية التي اشتغلت بالفكر الإصلاحى العثماني وحقل الدراسات العثمانية، وقيمته تتجلى في عودته إلى الأرشيف العثماني باللغة العثمانية، وهو أرشيف رئاسة الوزراء باستنبول، بالإضافة إلى ذلك فقد اطلع الباحث على أغلب تقارير السفارات العثمانية المترجمة إلى التركية الحديثة أو بلغاتها العثمانية الأصلية، كما اعتمد على الأرشيف الوطنى التونسى، فحصل على وثائق مهمة استثمرها في عمله العلمى المتميز، فضلا

عن مواكبته للتراكم العلمى الحاصل فى الدراسات الأنجلوسكسونية التى اهتمت بالتارىخ العثمانى وأزمات الدولة العثمانية. لكن الأهم فى هذا الكتاب هو اختياره المنهجى بالتركيز على حركة الإصلاحات التى عرفها العثمانيون قبل مرحلة التنظيمات، ورسده تطور الفكر الإصلاحى قبل هذه المرحلة التى أغفلتها أغلب الكتابات الأجنبية فى الموضوع.

يقارب هذا العمل الجاد تصورات النخب الإصلاحية العثمانية للخلل الذى أصاب بنىات الدولة ومؤسساتها وطرق اشتغالها، ومقترحات الإصلاحيين لعلاج الأزمة التى أصابت الدولة العثمانية. وقد رجع الكتاب إلى رسائل النصيحة فى صيغتها العثمانية ووظف بذكاء كبير التقارير السفارية العثمانية التى عرفت بـ"سفارتنامه" التى أسهمت فى انفتاح العثمانيين على الغرب ووعى الفارق بينهما، والتفكير فى مجاوزة الأزمات الذاتية والانتكاسات العسكرية.

يسعى الكتاب إلى محاولة فهم تطور الفكر الإصلاحى العثمانى بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين، إذ انتقل مضمون الفكرة الإصلاحية من رؤية تقليدية أو أخلاقية محدودة خلال القرن السابع عشر إلى تبني مقاربة جديدة فى التحديث منفتحة على الآخر ونموذج الدولة الحديثة، حيث أثر هذا الانفتاح على البرامج الإصلاحية المقترحة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

منذ منتصف القرن السادس عشر طرحت مسألة الإصلاح نفسها بقوة على الدولة العثمانية، واجتهدت السلطة السياسية والنخبة الإصلاحية فى تقديم حلول للأزمة التى بدأت تجتاح الإمبراطورية، حيث انخرطت نخبة الفكر ورجال السياسة فى حوار حول سبل إصلاح البلاد ومدخل بناء القوة الفاعلة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وقد تنوعت الإجابات المطروحة من لدن النخب العثمانية عن أسباب الأزمة ومظاهرها، فجاءت فى شكل إنتاجات سياسية وأدبية وتاريخية تطورت أفكارها فى ظل الأزمات، وحفزت العقل الإصلاحى على مواكبتها بالنصح والتنبه والاقتراح، أملاً فى إنقاذ الإمبراطورية من الانهيار¹.

وكان لتدخل الجيش فى السلطة دور فى إحداث أزمات سياسية وحروب حول الحكم أثرت فى بنىات الدولة وأضعفت قدراتها، كما أسهم نظام الجباية والضرائب فى خلق توتر بين السلطة المركزية والولايات، أنتج اختلالاً فى النظام الإدارى والموارد المالية. أما على

المستوى الخارجي، فقد كان للهزائم العسكرية تأثير عميق في هيبة الدولة العثمانية، حيث أدى الوضع إلى اختلال في توازن العلاقات الدولية وميزان القوى بين العالم الأوروبي والدولة العثمانية خلال القرن السابع عشر والثامن عشر، فبدأت القوة والسيادة تتآكل تدريجياً بسبب الضغوط الأجنبية المستمرة وتوقيع المعاهدات المجحفة.

لقد عالج الكتاب موضوع الإصلاحية العثمانية من خلال ثلاثة مستويات:

- الأول: رصد طبيعة النخب الإصلاحية العثمانية بين القرنين 16 و19م في مساراتها العلمية وأصولها الاجتماعية وطبيعة تكوينها وخبرتها المهنية، في محاولة لتحليل دورها في تشخيص الأزمة ومقترحاتها للحل من خلال التوقف عند أهم إنتاجات هؤلاء الإصلاحيين، سواء أكانت في صيغة رسائل للإصلاح السياسي أم كتابات تاريخية أم تقارير سفارية.
- الثاني: اهتم بفهم التطور الحاصل في الفكر الإصلاحي العثماني ما بين القرنين 16 و19م، من خلال رصد تصورات النخبة العثمانية لأسباب الأزمة ومظاهرها، وتحليل رؤيتها للإصلاح في المجال العسكري والسياسي والإداري والمالي، فضلاً عن تفسير التطور الحاصل في العقل الإصلاحي العثماني والمؤثرات التي أسهمت في تشكيل وعيه الحديث بالأمراض المزمنة داخل الإمبراطورية.
- الثالث: عرض أهم المشاريع الإصلاحية العثمانية منذ القرن الثامن عشر وحجم حضور تأثير النموذج الأوروبي عليها على مستوى المرجعيات وبرامج الإصلاح، كما حلل طبيعة تفاعل السلطة السياسية معها وجهودها الرسمية في تحويلها إلى مشاريع تحديثية قادرة على كسب تحدي النهوض من جديد، وهنا نستحضر مشروع تحديث المؤسسة العسكرية والمالية والإدارية ومشروع المعارف الجديدة في اللغات والترجمات والجغرافيا والرياضيات ومشروع المطبعة والصحافة².

أصول النخبة العثمانية الإصلاحية

تتبع الكتاب بدقة سير ومسالك النخبة الإصلاحية وأصولها الاجتماعية والجغرافية وهوياتها المتميزة، ثم تكوينها العلمي والإداري والسياسي، فضلاً عن الوظائف المدنية والسياسية والعسكرية التي تقلدتها. ومكنه هذا التتبع من فهم دور التكوين والخبرة والانتفاء الجغرافي في مخرجات الإنتاج الإصلاحي، ونوعية معالجة الأزمة من موقع الخبرة والمسؤولية، ومدى تأثير ذلك في طريقة التفكير والتدبير في حل معضلات الدولة³.

يقرر الباحث أن النخبة العثمانية لم تكن تنتمي إلى أصول موحدة، بل كانت من أصول اجتماعية وهويات ثقافية متنوعة ومختلفة، فميز بين نخب الحواضر الكبرى التي كانت مراكز تخرجها هي المدن الكبرى مثل: إستانبول وبورصة وأدرنة وأنقرة وقونية... ونخب الولايات: أي تلك النخب التي تنتمي للولايات المفتوحة سواء العربية منها والحدودية مع المجالات الأوروبية ومن بينها الولايات البلقانية. وقد أفرز اختلاف أصول النخبة الإصلاحية في الدولة العثمانية نخباً تركية عثمانية، ونخباً من أصول أوروبية بلقانية وأخرى من أصول عربية، وكان لهذا التنوع في الانتفاء الثقافي والجغرافي أثر واضح في تكوين هذه النخب، وفي تطور نظرتها وتصورها للأزمات السياسية التي شهدتها الدولة داخلياً وخارجياً⁴.

ويخلص الكتاب بأن النخب المنحدرة من أصول "أوروبية- إسلامية"، أي "النخب العثمانية البلقانية" كانت أقدر على فهم جوهر الأزمة وطبيعتها المركبة، ودور الآخر أي "العالم الأوروبي" في تكريسها، كما تميزت هذه النخب بالقدرة على تقديم مشاريع مهمة لإصلاح وتحديث الدولة وهياكلها، في حين كانت نظرة النخب المحلية التقليدية جزئية ومنحصرة في التركيز على الأسباب الذاتية للأزمة فقط، دون رؤية شاملة للوضع الحضاري والسياسي المعقد الذي تمر منه دولة مترامية الأطراف ومتعددة الثقافات، ويتدربص بها الأعداء شرقاً وغرباً. ويرى الكاتب أن تباين التصورين والنظرتين للأزمة ظهر بشكل جلي من خلال نوع الحلول المقترحة للإصلاح والتحديث من لدن النخب الإصلاحية، وهو ما عكسته أدبياتها⁵.

صنف الباحث النخبة العثمانية عموماً إلى ثلاثة أصناف: "نخبة عسكرية" و"نخبة علمية" ثم "نخبة إدارية-بيروقراطية"، وقد كان نظام "الديوشرمة"⁶ يغذي تلك الوظائف، لكن مع

تفكك هذا النظام خلال القرن السادس عشر، صار بإمكان أبناء الولايات العربية الانضمام إلى سلك "النخبة الإدارية" خاصة من بلاد الشام ومصر، والذين كان من الواجب عليهم إتقان مهارات الخط والكتابة والمحاسبة، فضلاً عن معرفة اللغة التركية واللغات الأخرى كالفارسية⁷.

وهكذا لاحظ المؤلف أن المهام الوظيفية التي شغلتها النخبة العثمانية، سواء الإدارية أو العلمية أو العسكرية، جعلتها تدرك طبيعة الأزمة التي عرفتھا الدولة وطبيعة الأسباب التي كانت وراءها، والحلول المناسبة لتجاوزها، وذلك من موقع الخبرة والممارسة، لذلك كانت نظرة الوزير إلى الأزمة من موقع مسؤوليته في الصدارة العظمى متميزة عن نظرة الكاتب الإداري من موقع وظيفته في الإدارة، في حين تأسست نظرة الدفتردار من منطلق منصبه كرئيس للخزينة، فيما تبلورت رؤية الفقيه السلطاني أو العالم بحكم عمله كمستشار وواعظ للسلطان، فتوجهات الفقيه في تشخيص الأزمة من خلال تأليفه في الآداب السلطانية وتركيزه على رسائل النصيحة التي تقدم بها للسلطان، تختلف عن منهجية المؤرخ في توظيفه الكتابة التاريخية للكشف عن جذور الأزمة ومعرفة أسبابها العميقة، في حين كتب كل من الوزير والمستشار عن الأزمة من منطلق نقد أداء مؤسسات الدولة المركزية، مثل: مؤسسة السلطان ومؤسسة الوزراء ومؤسسة الجيش والمالية، لمعالجة الخلل والبحث عن سبل تفعيلها، كما أشار الكاتب إلى وصف الأدباء ونظم الشعراء للأزمة بدقة وإتقان للتنبيه والتذكير والمساهمة في موجة التغيير، في حين اضطلعت التقارير السفارية واللوائح الإصلاحية التي حررها السفير والدبلوماسي والمثقف البيروقراطي، بوظيفة التعريف بالتجارب الأوربية في الإصلاح والتحديث، لعلها تكون كفيلاً بتجاوز الأزمات التي تجتاح الدولة العثمانية⁸.

ويمكن القول حسب الكاتب إن رؤية رجال النخبة العثمانية تكاملت من منطلق التجربة والخبرة في الوظيفة والمنصب، فضلاً عن حجم اطلاع هذه النخب على معارف الآخر وتجاربه في الإدارة والحكم والتنظيم المالي⁹.

النخبة الإصلاحية والسلطة السياسية

سلط الكتاب الضوء على علاقة النخب بالسلطة الحاكمة، من سلاطين ووزراء وقضاة وولاة، إذ يرى أن تحليل هذه العلاقة يساعد على فهم دورها في رسم السياسة الداخلية والخارجية، ورصد إسهامها الفعلى في تنفيذ السياسات الإصلاحية ومواجهة الأزمات التي شهدتها الدولة العثمانية¹⁰. وقد تحكمت في نيل هذه الوظائف - حسب الكاتب - طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين النخبة الإصلاحية والسلطة السياسية، مثل: القرابة والمصاهرة والولاء المذهبى والطاعة والخدمة والمشىخة والأستاذية والتربية والتعليم، إلى جانب الكفاءة العلمية ثم المكانة الاجتماعية (الوجاهة والشرف) والاقتصادية (امتلاك الثروة)¹¹.

وفي ضوء ذلك، يؤكد الكتاب سعى السلطة الدائم إلى "توطيد تلك العلاقة من أجل تدبير الأزمات التي عرفتها البلاد والبحث عن حلول لتجاوزها، وقد استعملت من أجل ذلك عدة وسائل، من بينها احتواء واستقطاب تلك النخب من خلال استغلال العلاقة العلمية التعليمية والروحية، مثل علاقة المشىخة والأستاذية التي جمعت بين تلك النخب والسلاطين، ثم التركيز على منح امتيازات وإعفاءات ضريبية في حق النخب الاجتماعية التي تستمد سلطتها الرمزية من خلال الوجاهة والشرف والثروة"¹². كما يشير المؤلف إلى أن الأزمات السياسية كان لها تأثير في خلق توافق بين النخبة الإصلاحية والسلطة السياسية، بحثاً عن الحلول المناسبة وسعيًا لتحقيق مشاريع إصلاحية وتحديثية، وقد برز ذلك بشكل واضح من خلال الكتابة والتأليف الذي تقدم به رجال النخبة الإصلاحية للسلطة الحاكمة¹³، وما طرحوه من أفكار وبرامج ونصائح، لعلها تتحول إلى قرارات من الحاكم لتدارك الفساد وسوء التدبير والتخلف الذي ينخر مؤسسات الدولة.

الأفكار الإصلاحية في مواجهة الأزمات

لقد تأطر السياق العام الذي ألفت فيه النخبة الإصلاحية جل كتاباتها وإنتاجاتها بوضعية الأزمة المتصاعدة، التي عرفتها الدولة العثمانية وبجهود الإصلاحيين المستمرة لإدراك طبيعة الأمراض التي استوطنت جسد السلطنة والبحث عن علاج جذري لها، وتنوعت إنتاجاتهم بتنوع وظائف ومناصب النخبة كل حسب موقعه ومسؤوليته¹⁴ كما أشرنا سابقًا. وفي معرض

رصدته للتطور الحاصل في الأفكار الإصلاحية والنماذج الفكرية التي أطرتها، صنف الكاتب نمط الإصلاحية العثمانية إلى مقاربتين في معالجة الأزمة:

أولاً: المقاربة التقليدية: ظهرت في الدولة العثمانية بين القرنين السادس عشر والثامن عشر من خلال الكم الهائل من رسائل الإصلاح السياسي التي عرفت بـ"سياسة نامه"، ورسائل النصيحة المسماة بـ"نصيحة نامه". وقد عاجلت تلك الرسائل المسببات الكبرى للأزمة مثل: إشكالية الجيش والخزينة والفساد الإداري وتدخل الحريم في السلطة وغيرها¹⁵، وجسد كتاب آصف نامه للوزير لطفي باشا، وكتاب نصيحة السلاطين لعالي ونصائح الوزراء للدفتدار صاري محمد باشا هذا التوجه. وقد تميزت هذه المقاربة في نظر الكاتب، بالنظرة الأخلاقية للأزمة والتركيز على الحلول الذاتية والتقليدية لمعالجتها، مثل: إقامة العدل في مختلف المجالات واعتماد مبدأ الشورى في الحكم مع اجتناب الظلم، واستعادة قوة السلطان والوزير من أجل إصلاح الإدارة وحسن تدبير أمور الدولة، بالإضافة إلى الدعوة إلى محاربة الرشوة والمحسوبية في مناصب المسؤولية مركزياً ومحلياً¹⁶، وقد كان حماية نظام السلطنة وتحسينها، والتذكير بأمجادها التاريخية وقوة سلاطينها وسياساتهم العادلة في خدمة الرعية وحماية الإسلام، الهاجس الأساسي الذي استغرق تفكير هذه النخب.

ويبقى وجه الاعتراض على وصف الكتاب لهذه المقاربة بالتقليدية أو الأخلاقية، في حين نراها توجهات إصلاحية حاولت الانطلاق من مرجعية الشرع وعبرة التاريخ وجهود السلف وفقه الواقع، لإدراك الأزمات التي تهدد السلطنة وتؤذن بخراب عمرانها، وحتى وإن قدمت أفكاراً بعضها اختزالي أو جزئي، فإنها اتسمت بالصدق والنزاهة وبالغيرة على تماسك الدولة وهويتها الدينية، وتفعيل أحكام الشرع وأخلاقه للاستجابة لتحديات المرحلة الحرجة التي تمر منها الإمبراطورية، بالرهان على تطبيق العدل والشورى والنظام في كل مؤسسات الدولة والمجتمع، وإن عجزت عن ترجمته ذلك إلى مقترحات عملية في شكل أنظمة ومؤسسات وسياسات فاعلة.

ثانياً: المقاربة الحديثة: برزت في الدولة العثمانية خلال القرن الثامن عشر من خلال ظهور لون جديد من الإنتاج السياسي، عُرف بلوائح الإصلاح الذي حتمته المستجدات التي عرفتها

الدولة بسبب الأزمات الخارجية والحروب التى انهزمت فيها أمام القوى الأوروبية، وهو ما تطلب من السلطة القيام بحركة تجديدية إصلاحية، وقد كان السلطان سليم الثالث رائد الحركة الإصلاحية الحديثة من خلال مشروع "النظام الجديد" و"الإيراد الجديد"¹⁷.

يقدم الكتاب نموذجاً لهذه المقاربة من خلال رسالة أصول الحكم فى نظام الأمم لإبراهيم متفرقة التى ألفها سنة 1731م، وطبعها فى مطبعته الحديثة بإستنبول، وأهداها للسلطان العثمانى محمود الأول، إذ تُعد أطروحة متكاملة فى الإصلاح السياسى والعسكرى، قام فيها بتشخيص الخلل الذى عرفته الدولة العثمانية محددًا إياه فى وقوع الفتن وظهور علامات الانحراف وتراجع القوة العسكرية، ونفسي الفساد وتغلب أهل البغي والطغيان، مبيّنًا أن ذلك يقتضى تجديد أحكام الدين والدولة، وتقوية السلطنة وتحكيم بنى قواعد الشريعة، وتنظيم أمور الملك وترقية أحوال الرعية وإحياء السنن النبوية، كما تطرق إلى منهج جديد فى الإصلاح لم يذكر من قبل من طرف النخبة وهو "التجديد"، أى تجديد قواعد السلطنة، ويقترح من أجل ذلك الرجوع إلى التاريخ الذى يعد مدخلاً أساسياً لتجديد قواعد السلطنة وتقوية بنىها، مؤكداً ضرورة تحقيق دستور العمل المبنى على قانون العدل، وحسن التدبير فى السياسة من أجل حفظ وحراسة الدولة¹⁸.

وفى السياق نفسه نذكر: رسالة محمود رثيف أفندى المعروف بالإنجليزى "جدول التنظيمات الجديدة فى الدولة العثمانية" التى كتبها بالفرنسية أواخر القرن الثامن عشر، ودعت إلى ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية وتحديثها¹⁹. كما ينبه الكاتب إلى تنوع مرجعيات رسائل الإصلاح السياسى فى الدولة العثمانية فى تحليل الأزمة، ومن هذه المرجعيات المعتمدة يذكر: الفكر السياسى الهندى القديم والتراث الفارسى والإغريقى اليونانى، هذا إلى جانب الفكر السياسى الإسلامى من خلال ما كتبه الغزالى والماوردي وابن تيمية وغيرهم²⁰.

يندرج فى هذا النموذج الجديد أيضاً ما سمي "لوائح الإصلاح والتجديد" التى عوضت رسائل الإصلاح السياسى التقليدية، حيث كانت الاقتراحات التى اتفقت عليها النخبة لإصلاح أجهزة الدولة، تطلب من السلطان سليم الثالث الذى عهد لعدد من المفكرين والسياسيين والخبراء، تقديم آرائهم واقتراحاتهم حول الإصلاح لتكون أكثر قوة وأوسع

قاعدة، فقام اثنان وعشرون من رجال الدولة ومن بينهم أجنبيان بتقديم لوائح حول نظام الدولة والإصلاحات اللازمة، وقد ألفت تلك اللوائح من طرف رجال النخبة العاملة والبيروقراطية والعسكرية، تركزت بالدرجة الأولى على الإصلاح العسكري، وقد جاءت تلك اللوائح بعد الهزائم العسكرية وإحساس النخبة العثمانية بالتفوق الغربي، مع رغبة السلطان في مواكبة التفوق التقني العسكري الأوروبي، فكانت تلك التقارير واللوائح بغية تحقيق القوة العسكرية²¹. وقد قدم الكتاب أبرز اللوائح الإصلاحية التي ألفتها النخبة العثمانية خلال هذه المرحلة:

1. اللائحة الإصلاحية للمستشار عبد الله منلا تاتارجيق زاده (1730-1797).
2. رسالة خوجا سكبانجي المسماة خلاصة الكلام في رد العوام.
3. رسالة عبيد الله قوشماني: زبيرة قوشماني في تعريف نظام إلهامي (ألفها سنة 1221هـ).
4. رسالة محمود رثيف باللغة الفرنسية (كتبها سنة 1798).
5. رسالة نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطينية للمهندس سيد مصطفى²².

يرى الكاتب أنه مع مطلع القرن التاسع عشر أصبح المفكرون السياسيون في الدولة العثمانية يطرحون قضايا أكثر عمقاً مثل الحرية والمواطنة، متأثرين بمبادئ وأفكار الثورة الفرنسية، ومن أبرزهم: إبراهيم شناسي (1826-1871) الذي درس بفرنسا وتأثر بالأدب والفكر السياسي الفرنسي خاصة أفكار مونتيسكيو وروسو، واعتبر من الدعاة للعقلانية في الدولة العثمانية. وهو ما جعله يدعو إلى أفكار إصلاحية أبرزها: الحرية والمساواة²³. كما يشير الكتاب إلى أن نامق كمال (1840-1888) كان من تلامذته، والذي عرف بأفكاره السياسية الداعي لاعتماد النظام الدستوري وفصل السلطة وحرية المواطنين وهو ما جعله يقلب برسول الحرية والوطن، ويمكن القول إن تلك الأفكار الحداثية أثرت بشكل كبير في تغيير تصورات النخبة والسلطة العثمانية، وفي تعزيز فكرة تحديث المؤسسات العثمانية في عهد التنظيمات²⁴.

ويظل السؤال قائماً: إلى أي حد كان تقليد النموذج الأوروبي واستنساخه في السياق العثماني منتجاً ومثمراً لأغراض النهوض وبناء القوة والسيادة؟ وهل الانبهار بالنموذج الأوروبي وجعل الحداثة مرجعية في البناء والتحديث أدى إلى تقوية الدولة أم إلى المزيد من تفكيكها وتغريبها؟

وإذا كان الكتاب انشغل في القسم الثاني بتحليل مفصل لأسباب الأزمة ومظاهرها حسب رؤية النخبة الإصلاحية، فإنه ركز أيضاً على تفصيل قضايا الإصلاح ومجالاته التي اهتم بها الإصلاحيون على مستوى إصلاح الجيش والنظام المالي، والقيام بالإصلاح السياسي والمؤسساتي والإداري لإعادة هيكلة آليات اشتغال الدولة وتأهيل نموذجها السياسي الإمبراطوري، كما تطرقت للمشاريع الإصلاحية الكبرى التي سعت لإخراج الدولة من الإطار التقليدي في التغيير إلى مواكبة مستجدات الحضارة الحديثة، والتحويلات السريعة التي تشهدها أوروبا في مختلف المجالات، والتي أظهرت تفوقاً واضحاً على العثمانيين، مما حدا بالنخب العثمانية إلى طرح فكرة الانفتاح على منتجات الحداثة، والسعي لاقتباس نموذجها في التحديث العسكري والنظام السياسي والمؤسساتي والقانوني، وفق توجهات التيار الإصلاحى الحديث.

يبقى أن الكتاب يطرح إشكالات كبيرة على مستوى توجهات حركة الإصلاح والتحديث ومرجعية الفكر الصلاحي العثماني ومنهج التفاعل الإصلاحى مع الحداثة الغربية، فقد أنتج هذا الاختلاف في التوجهات والمقاربات توترًا فكريًا وحضاريًا وعمليًا داخل الفضاء العثماني نفسه، وزرع بذور رفض النموذج الأوروبي في الإصلاح لاحقاً، كما أفرز هذا المسار أزمة منهجية وفكرية عند النخب في فهم طبيعة التفوق الأوروبي واكتشاف قوانين نهوضه وتقديمه.

وقد تسبب الموقف من الحداثة في صراعات بين النخب الأصيلة والنخب المتغربة أو المنهرة بالحداثة الأوروبية، وعيب نخب الحداثة أنها لم تمتلك رؤية مركبة واستراتيجية واضحة للانفتاح، ولم تبلور منهجية سليمة في التعامل مع نموذج الحداثة الضاغطة، فأنهت تارة في نواياها، وسقطت تارة أخرى في "التغريب" ومحاولة تفكيك هوية الإمبراطورية

العثمانية، عوض إبداع منهجية حكيمة للملاءمة بين الهوية والحداثة كما نجحت في ذلك تجارب أخرى كاليابان مثلاً.

ولعل هذا التوتر الذي عمّر طويلاً في السياق العثماني وانتقل للفكر العربي أربك حركة الإصلاحات قبل التنظيمات وبعدها، وأسهم في تعثر برامج التحديث والنهوض، وانتهى الأمر بإجهاض المشاريع الإصلاحية وإضعاف السلطنة العثمانية، تحت وقع التحالف الأوروبي من الخارج وتفكيك التيار التغريبي للدولة من الداخل.

الهوامش

1. عبد الحى الخيلى، النخبة والإصلاح: نماذج من الفكر الإصلاحى العثماني بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2014)، ص 154.
2. المرجع نفسه، ص 37.
3. المرجع نفسه، ص 35.
4. المرجع نفسه، ص 48.
5. المرجع نفسه، ص 48 و ص 66.
6. يعرف الكاتب هذا النظام بأنه منظومة تكوين وتأهيل تقوم على جلب عدد كبير من الأطفال من البلدان المسيحية المفتوحة، خاصة البلقانية للسراي السلطاني قصد تربيتهم وتكوينهم في المدارس السلطانية، ومنهم من كان يلتحق بالمؤسسة العسكرية "أهل السيف" فيتخرج منهم رؤساء الجند وأغوات الإنكشارية وأمراء الولايات وقبودانات البحر، ومنهم من كان يلتحق بالمؤسسة الدينية "العلمية" فيتخرج منهم العلماء والقضاة ومشايخ الإسلام وقضاة عسكر الروملي والأناطولي، ثم المؤسسة القلمية "أهل القلم" الذين يمثلهم النيشانجي والدفتردار والكتاب، وكانت النخبة الأكثر نشاطاً هي أهل القلم أو كتاب السلطان، لأنهم شغلوا وظائف
7. المرجع نفسه، ص 49.
8. المرجع نفسه، ص 69 و ص 52.
9. المرجع نفسه، ص 52.
10. المرجع نفسه، ص 43.
11. المرجع نفسه، ص 48-49.
12. المرجع نفسه، ص 65-66.
13. المرجع نفسه، ص 66.
14. المرجع نفسه، ص 69.
15. المرجع نفسه، ص 70.
16. المرجع نفسه، ص 70.
17. المرجع نفسه، ص 70.
18. المرجع نفسه، ص 97 و ص 235.
19. المرجع نفسه، ص 20.
20. المرجع نفسه، ص 94.
21. المرجع نفسه، ص 99.
22. المرجع نفسه، ص 99-108.
23. المرجع نفسه، ص 109.
24. المرجع نفسه، ص 110.

مراجعة كتاب:

الفكر العثماني

Osmanlı Düşüncesi

مؤلف الكتاب: تحسين غورغين Tahsin Görgün

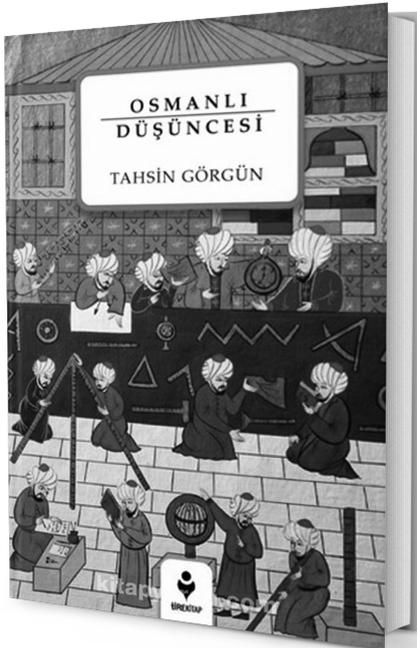
الناشر: Tirekitap

عدد الصفحات: 221

سنة النشر: 2020

خير الدين سعيدي¹

مُفتَح

تشارك معظم الكتابات الغربية والعربية في نظرتها إلى العلم والفكر في العالم الإسلامي خلال العهد العثماني. وتكاد تُجمع هذه الكتابات على أن الفكر والعلم كانا في أدنى مستوياتها خلال المرحلة العثمانية. وتستغرق في إصدار أحكام قطعية حول التّصحُّر الفكري الذي عاشه العالم الإسلامي خلال ستة قرون من الحكم العثماني. هذه الأحكام أصبحت في بعض المجالات الفكرية في حكم المسلمات التي لا يخالجه شك.

غير أن هذه الأحكام بدأت تخضع للمساءلة المعرفية، خاصة من طرف الباحثين والمفكرين التُّرك، وتأتي هذه المساءلات امتداداً للمشروع الذي دشنته فؤاد سيزكين للتعريف بالتراث الإسلامي وتأثيراته في النهضة والثقافة الغربية. وقد أخذ هذا المسار أيضاً أحمد يشار (Ahmed Yaşar) وإكمال الدين إحسان أغلو (E. Ihsan oğlu)، والآن نقف على منتج فكري الجديد يصب في نفس الاتجاه للباحث البروفيسور تحسين غورغين (Tahsin Görgün) بعنوان الفكر العثماني (Osmanlı Düşüncesi). وقد حاز هذا الكتاب جائزة نجيب فاضل لأفضل عمل فكري في تركيا سنة 2021.

تحسين غورغين مفكر ومؤرِّخ تركي، ركزت أعماله على مواضيع الفكر والتاريخ الإسلامي، خاصة خلال العهد العثماني. كانت رسالته للدكتوراه في جامعة برلين (Freie Universität Berlin) حول موضوع الأصول الفقهية والفلسفة الإسلامية. عمَّق دراساته في هذا المجال لما انتُدب للتدريس أستاذاً مشاركاً في معهد غوته بفرنكفورت، حيث ركَّز على تاريخ الفكر الإسلامي ومواضيع الفلسفة الإسلامية، والعلاقات الفكرية بين الدولة العثمانية والفكر والتنوير الألماني. أمَّا الكتاب فقد صدر سنة 2020، عن دار نشر تير كتاب (Tire kitap) في إسطنبول بتركيا².

لم يقسّم تحسين غورغين كتابه إلى فصول مُحدَّدة كما جرت العادة، بل جعل الكتاب ينقسم إلى عناوين أساسية وأخرى فرعية. ركَّز المؤلف على ثمانية موضوعات أساسية حاول تقديم إجابة عن كل تساؤل في فصل منها. في مُقدِّمة حاول المؤلف تبيان السبب وراء العودة المتأخِّرة للباحثين والمؤرخين إلى الاهتمام بالدراسات التي تُورِّخ للفكر، موضحاً أنَّه توجد العديد من الأسباب التي جعلت الإقبال على مثل ما سيقدمه في بحثه نادر وقليل. وأهم هذه الأسباب هي: الحاجز النفسي، والحاجز البيوي.

بالنسبة إلى الحاجز النفسي (Psikolojik Engel)، قدَّر المؤلف أنَّه مُرتبط بعدم فهم الباحثين لخصوصية وأهمية البحث في تاريخ الأفكار. وأمَّا الحاجز البيوي (Yapısal Engel) فتأسَّس على طبيعة تلقين تاريخ الدولة العثمانية للباحثين في هذا التخصص، على اعتبار أنَّ الدولة العثمانية كيان سياسي وعسكري لم ينصرف للاهتمام بالعلم والفكر. وقد أدت هذه الأسباب

وغيرها إلى بقاء هذا النوع من الأبحاث بعيداً عن مجال الباحثين مع ماله من أهمية، وقد جاء هذا الكتاب حسب المؤلف محاولة لوضع خطوات أولى في طريق الانفتاح على الفكر والحركة العلمية خلال العهد العثماني³.

تأثير الأبحاث الغربية على الأفكار في العالم الإسلامي

ينطلق المؤلف في المدخل من الحديث عن تأثير الأبحاث التي أنجزت في السياق الغربي عن الأفكار الموجودة في العالم الإسلامي، بخصوص مسألة الفكر خلال العهد العثماني، أوضح أن النتائج التي وصل لها البحث الغربي أوضحت مسلمات في العالم الإسلامي. واستغرب المصنف كيف يمكن للعالم الإسلامي التسليم بفكرة أنه وخلال ستة قرون كاملة وعلى مساحة شاسعة تمتد في ثلاث قارات لم يكن يوجد أي فكر أو علم، ولم توجد أي نقاشات علمية أو فلسفية أو سياسية، بمعنى أنه خلال هذه المدة الكاملة لم توجد أي حركة يُنظر إليها على أنها حركية فكرية ذات خصوصية معينة سواء لكونها امتداداً للموروث الإسلامي أو استثناءً له. ولم يتوقف الأمر حسب المؤلف عند هذا المعطى، بل تأزّم الطرح أكثر بعد القرن التاسع عشر، عندما أصبحت أوروبا تفكر بمركزية تكاد تلغي معها الآخر، وجاءت الحركة الاستعمارية الغربية لتؤكد هذه المفاهيم، أي إن أوروبا أرادت أن تجعل المنطقة الإسلامية وبالتحديد المناطق التي كانت تتبع الدولة العثمانية مجتمعات دون تاريخ (Tarihsiz toplular)، لكن وأمام عدم إمكانية تطبيق أوروبا لفرضيتها على أرض الواقع، عمدت إلى إظهار هذه المناطق قبل الاحتلال دون تاريخ في الفكر والفنون والحضارة⁴. وهو الأمر الذي سيعطي مشروعياً للوجود الغربي في هذه المناطق، ويغدو الغرب بوجوده في هذه المناطق يصنع الحضارة والفنون والفكر.

نتيجة للمقدمات والمسلمات التي تعامل بها الغرب مع هذه المسائل في المجال التداولي الإسلامي، ظهرت فئة من الباحثين المسلمين ممن يحاول إرجاع أي مظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية إلى جذور غربية، وبهذا الشكل أوضحت بعض مسائل الفلسفة التي ناقشها المسلمون لا تعدو أن تكون حسب هؤلاء الباحثين إلا تكراراً للفلسفات اليونانية. لذا يؤكد المؤلف في المدخل أن أي يتطّلع للتقدم في المنطقة الإسلامية يوجب على الباحثين معرفة الخصوصية

الفكرية والعلمية التي كانت لدى آخر دولة إسلامية بالمعنى التقليدي في العالم. وهو ما من شأنه أن يُعطي تصوُّراً جديداً للتعاطي مع عالم الغد.

ما الفكر العثماني؟

ينتقل المؤلف في العنوان الأول من الكتاب إلى مناقشة المقصود بمصطلح "الفكر العثماني" وهذا يعطي فرصة لضبط المفاهيم والاصطلاحات التي يريد استخدامها. لذا فهو يُؤكِّد بدايةً أنه سيستخدم مصطلح الفكر العثماني (Osmanlı Düşüncesi) والفكر التركي الكلاسيكي (Klasik Türk Düşüncesi) بنفس المعنى⁵.

يشير غورغين إلى قلة الأبحاث التي تعتنى بالفكر والعلم خلال العهد العثماني. ثم ما يعترى هذه الأبحاث على قلتها من أحكام مُطلقة، بخصوص الفكر خلال المرحلة العثمانية. وهنا يشير الكاتب إلى التأثير الكبير لأفكار المدرسة الغربية على الباحثين الأتراك، حيث أضحى رواد الفكر القومي التركي أمثال ضياء قوك ألب (Ziya Gökalp) لا ينظرون إلى الفكر العثماني إلا بنوع من التقليل من أهميته، وفي بعض الأحيان ينكرون وجوده تماماً أمثال أحمد حمدي تانبنار (Ahmed Hamdi Tanpınar). بعد أن ساق المصنف أمثلة عن رؤية الأتراك لوجود فكر عثماني، ينطلق في بحث جديد لمحاولة وضع مقارنة بين مفهوم الفكر العثماني والفكر التركي مُبيناً أنه من الخطأ التفريق بينهما بسبب المعطى الجغرافي للأول والمعطى العرقي للثاني. ويرى أنهما يمثلان سياقاً واحداً، وينبّه أن الفرق الذي يمكن أن يكون بينهما هو أن إطلاق لفظ العثماني (Osmanlı) لا بد أن يصحبه فهم سياسي؛ لأنه يعني باختصار النظام السياسي الذي كان يحكم منطقة جغرافية واسعة تمتد في ثلاث قارات، وكل ما يوجد ضمنها من إنتاج للمعرفة بلغات مختلفة هو تابع لها. في حين يمثل لفظ التركي (Türk Düşüncesi) كل ما يرتبط بإنتاج المعرفة من الإنسان المتحدث باللغة التركية وإن كان خارج النطاق الجغرافي العثماني وبغير اللغة التركية. وينتهي المصنّف إلى الإقرار بأنه لا يمكن وضع حدود معينة بين المفهومين؛ لأن استخدام أي مصطلح بخصوصيته المذكورة سيخرج العديد من العناصر المتواجدة في المفهوم الآخر، فاستخدام الفكر التركي سيخرج من دائرته بالضرورة كل ما كتب بغير اللغة التركية في الفضاء العثماني، كما سيخرج أيضاً

الأتراك الذين كتبوا بغير اللغة التركية من فئة المفكرين الأتراك. ولهذا فقد اعتمد المصنف على مصطلح "الفكر العثماني" ليشمل السياق السياسي للمصطلح، بالإضافة إلى توسيع نطاقه في الجانب الفكري ليضم كل من عاش أو تفاعل أو ساهم في إنتاج معرفة ضمن هذا النطاق، من رسميين كالسفراء والعلماء والمؤرخين. وغير رسميين من أمثال: الصوفيين والشعراء والرعاة، وشُراح الكتب، وأرباب الحرف والفنون⁶.

بين الفكر العثماني والفكر الغربي

ينتقل المصنف إلى محاولة إثبات وجود فكر عثماني يضاهاه الفكر الغربي وتميز عنه في موضوعاته وخصائصه، لكنه قبل ذلك يؤكد أن ضابط القيام بالمقارنة أن تكون متزامنة، بحيث يجب أولاً وضع الفكر العثماني في سياقه الزماني، ومقارنته مع ما هو موجود في الفكر الغربي خلال نفس المرحلة الزمنية. ويؤكد أنه من العيوب المنهجية مقارنة الفكر الموجود بسياق غريب عنه، بل يجب أن يناقش الفكر العثماني وموضوعاته ضمن السياق الذي كان فيه العالم العثماني. يعطي مثال على ذلك بأنه من غير الممكن مقارنة موضوعات الفكر العثماني خلال القرن السابع عشر بموضوعات الفكر الغربي خلال القرن الثامن عشر أو مع بزوغ فلسفة هيغل؛ لأنه لا يمكن بأي حال إنشاء ترابط بين فكر قديم (عثماني) مع فكر جديد طارئ (أوروبي).

بعد ذلك ينتقل المصنف إلى عقد مقارنات بين المواضيع الفكرية والشخصيات الفكرية التي كانت في الدولة العثمانية مع غيرها من الشخصيات الفكرية التي ظهرت في أوروبا. وينطلق من الحديث عن مركزية الفلسفة والمواضيع التي كانت تناقش حينها، وبدلاً بذكر "وحدة الوجود" كموضوع نقاش فلسفي كان يضم داخله العديد من الأسئلة الفرعية التي تتجاوز في ثناياها بعض ما كان يناقش في الفضاء الأوروبي، ما جعل العديد من المعارف المنتجة خلال القرن العشرين في الدولة العثمانية مثل كتاب حاشية جديدة (Haşiye-I Cedide) الذي يناقش الكثير من قضايا وحدة الوجود من مقررات بعض الجامعات الغربية الكبرى مثل هارفرد ويال وأكسفورد. وكان رضا توفيق (Rıza Tevfik) وأحمد جودت باشا

(Ahmed Cevdet Paşa) ممن أثروا النقاشات أكثر بما كانوا ينتجونه من آثار لم يلتفت لها كثيراً على المستوى المحلي.

يستمر تحسين غورغين في محاولة إظهار وجود الفكر العثماني من خلال عقد مقارنات بين بعض الأسماء الموجودة في الساحة العثمانية والموضوعات التي اهتمت بها، بما كان موجوداً من أسماء فكرٍ في العالم الغربي والموضوعات التي ركز عليها. ويذكر نماذج من المفكرين في الدولة العثمانية أمثال (نامق كمال / Namık Paşa) و(عاكف باشا / Akif Paşa) و(ضياء باشا / Ziya Paşa) و(علي سادات / Ali Sedat) و(عبد النافع عفت أفندي / Abdünnafi İffet Efendi) ويجعل من الأخير نظيراً لبرتراند راسل، بل يرى أن ما تطرق إليه عفت أفندي في ترجمته لكتاب (البرهان / Burhan) أعظم وأهم ما صُنّف في المنطق الجديد، وأنّه ذكر العديد من التفاصيل قبل (50 سنة) من ظهور أعمال برتراند راسل إلى النور، وبعض ما ذكره راسل يتشابه بشكل غريب مع ما أورده عفت أفندي. ثم ينتقل للحديث عن نماذج أخرى في القرن 18 بين (إسماعيل حقي بورصوي / İsmail Hakkı Bursevi) والفيلسوف الفرنسي فولتير الذين تزامناً تاريخياً، كما تحدث عن تأثير الثقافة الغربية بفلسفة الأخلاق التي حملتها الكتابات الأدبية في المثوي في الثقافة التركية. كما يعقد مقارنة أخرى بين شيخ الإسلام (بيرزاده محمد صاحب أفندي / Pirizade Mehmed Sahib Efendi) والإيطالي (جوفيانى باتيستا / Giovanni Battista) ويجعل من إعادة اكتشافها لمقدمة ابن خلدون وشرحها موضع المقارنة (36-Görgün, s 34). ويذكر أنه في الوقت الذي اشتهر جوفيانى كمفكر فإنّ شيخ الإسلام بيرزاده لا يكاد يعرف تماماً كمفكر، وهذا مرده إهمال الاطلاع على مصادر المعرفة العثمانية⁷. بعدها ينتقل صاحب الكتاب للحديث عن مفكري القرن 17 وجعل على رأسهم (كاتب جلبي / Kâtip Çelebi) أو حاجي خليفة صاحب كتاب كشف الظنون كما يعرف في السياق العربي. في هذا القسم من الكتاب يحاول تحسين قوقين التركيز على التأثير الكبير لحاجي خليفة على العالم الغربي والفرنسي تحديداً في نمط كتابة الموسوعات، إذ إن كتابه كشف الظنون كان يعد النموذج الأوّل للكتابة الببليوغرافية (35-Görgün, s 35)، وعلى نسجه كُتبت موسوعة المكتبة الشرقية (La Bibliothèque orientale)، وأوضح المؤلف أنّه في الوقت الذي ظل كاتب جلبي عند الأتراك مجرد رحّالة ومؤرخ، فإنه عند الفرنسيين كان الفيلسوف المُنظر.

وقد انتبه لهذا الأمر عدد من المؤرخين التُّرك مؤخرًا في أبحاثهم، عند حديثهم عن أوّل من نبّه إلى ضرورة أن تقوم الدولة العثمانية بإصلاحات عميقة، تضاهي ما كان يحدث في أوروبا حينها، لكن الذهنية التي كانت سائدة لم تهتم بحديثه حينها.

كيف نفهم الفكر العثماني؟

ينتقل تحسين غورغين في العنوان الرئيسي الثاني إلى مناقشة الطريقة التي يُمكن أن يُفهم بها الفكر العثماني. وقد بحث المُصنّف تحت هذا العنوان ثلاث إشكاليات فرعية هي: أصالة الفكر، ربط العلاقة بين الفكر الكلاسيكي والفكر العثماني، وصفات الباحث في موضوع الفكر العثماني. (Görgün, s 39-56)

يشعر الكاتب في مناقشة أصالة الفكر، وهي الفكرة التي حرصت على إبرازها الكتابات الغربية، بحيث تصر على أنّ النهضة التي عرفها الفكر الغربي هي صنعة ذاتية، لم تتأثر بالمحيط أو بالفكر السابق لها، ولهذا فهي ترى أن معظم ما أوردته يناقش لأول مرة في الفكر الإنساني، ولم تسبق لأي حضارة أن عاجته أو أثارتها. ويتخذ الكاتب نموذجًا لفكرة تفريق الفلسفة الغربية ككل للفكر الإنساني على أساس فكرة هيغل، عن تقسيم مسار الإنسانية إلى قسمين أساسيين: ما قبل النهضة الأوروبية وما بعد النهضة الأوروبية. ويحشد غورغين الدلائل التي تؤكد أنّ هذه النظرية في حد ذاتها (ما قبل / ما بعد) أوجدها الإسلام بتفريقه للوجود الإنساني إلى (الجاهلية / الإسلام) فكان ما قبل الإسلام جاهلية وما بعده نور (Görgün, s 40). وأنّ الثقافة الغربية عدت ما نقله هيغل فكرة جديدة لم يُسبق لها، في حين أوضح المصنّف أنّ جذورها موجودة في جُلّ كتاب التراث الإسلامي. وهيغل كان مُطلّعًا على التراث الإسلامي بشكل يتيح له الوقوف على هذا النمط التفريقي بين مرحلتين أساسيتين. وبعض المصطلحات الأخرى التي انتشرت في الثقافة الغربية كانت لها أصول في الفكر الإسلامي، من ذلك مثلاً مُصطلح التنوير (Aydınlanma) حيث يرى المؤلف أنّ الحضارة الإسلامية قد سبقت به نظيرتها الغربية، وهذا في وضعها النور تعبيرًا عن الإسلام في مقابل الظلمات تعبيرًا عن الجاهلية (Görgün, s 41)، وبهذا يريد المُصنّف أن يقول أنّ مفهوم التنوير في حد ذاته كان موجودًا في الثقافة العثمانية، في القرون الوسطى التي تُعد قرونًا مظلمة بالنسبة إلى

أوروبا. ولهذا فلا يمكن الحديث عن الأصالة المطلقة في الفكر؛ لأنه مشترك إنساني ينتقل بين الحضارة وإن اختلفت اللغات.

ثمَّ ينتقل للحديث عن ضرورة الربط بين ما يوجد من فكر في التراث العثماني مع ما كان موجوداً من فكر في التراث الإسلامي، ويرى أن مناط البحث يجب أن يكون حول تتبع استمرارية وتطوير المناقشات الفكرية والكلامية من العصور الإسلامية إلى المرحلة العثمانية، ولأجل أن يبين وجود هذا الترابط يقوم المؤلف بوضع نموذج لتتبع فكري الوجود والعدم كمواضيع نقاشية انتقلت من كتابات فخر الدين الرازي وابن سينا إلى كتابات ابن كمال باشا وأحمد جودت باشا وعاكف باشا، لتستقر لاحقاً في مقررات المدارس العثمانية ضمن المتون والشروح التي كانت مُقرَّرة على الطلبة (Görgün, s 44). وفي آخر المسائل الفرعية التي في هذا القسم يتحدث المصنف عن الصفات التي يجب أن تتوفر في الباحث في مواضيع الفكر العثماني، ويشترط لذلك أن يكون المتصدي للبحث في مثل هذا الموضوع يؤمن بوجود الفكر العثماني بخصائصه المختلفة والمتشابكة، وهذا لأن من لا يؤمن بوجود مثل هذا الأمر لا يستطيع أن يبرز للآخرين وجوده الفعلي. كما يشترط على من يخوض في موضوع الفكر أن يكون ملماً بالمصطلحات والعلوم والأقسام المختلفة التي يرتبط بها هذا الموضوع، فلا يتجاوز في أي تقدير لأي موضوع الزمان والمكان والعرض والجوهر كمبادئ أساسية معرفتها لا غنى عنها لمعرفة تفاصيل هذا الفكر. (Görgün, s 52). وينتهي المصنف الشروط التي يجب أن تتوفر في الباحث في هذا المجال بضرورة معرفته لعلم العمران كما أشار إليه ابن خلدون؛ لأن معرفته هي التي ستفتح الأفق للمعارف الأخرى.

المسائل الأساسية في الفكر العثماني

في العنوان الرئيسي الثالث يناقش تحسين غورغين المسائل الأساسية التي اعتنى بها الفكر العثماني، ويتحدث عن إمكانية تقسيم المسائل التي اعتنى بها الفكر العثماني إلى شقين أساسيين، تدخل تحتها العديد من المسائل، والشقان الرئيسيان حسب المصنّف هما: أولاً ما تعلّق بالتعليم العتيق في المدارس والتكايا خلال العهد العثماني. ثانياً ما تعلّق بالأخلاق وما يدخل ضمنها من فكر وعمل. في حين يرى المصنّف أن الفكر في الدولة العثمانية لم ينصرف

كثيراً المناقشة مسألة النظام السياسي؛ لأن نظام العالم (Nizam-ı Âlem) الذي أسس للحكم في الدولة العثمانية لم يكن يحتاج إلى نقاش عميق. فهو لم يكن غاية في ذاته بقدر ما كان وسيلة في الحكم (Görgün, s 58). وفي هذا القسم يناقش المصنف عددًا من المفاهيم من قبيل العالم/المفكر العثماني، المقارنة بين الفكر في سياقه الأوروبي والفكر في سياقه العثماني، والمقصود بالفكر من حيث حدُّه ورسمُه.

لينتقل للحديث عن مسألة مهمة وهي: الموضوع والمقصد العام الذي كان الفكر العثماني يسبح في فلكه. استفاد المصنف في الحديث عن المسائل التي ناقشها المفكرون العثمانيون، وشرع في ذكر المواضيع التي يرى المصنف أن أهمها: فكرة الوجود والعدم، وفكرة الإنسان الكامل. فيتحدث عن اشتغال المفكرين والعلماء في العهد العثماني على المواضيع التي كانت في الفكر الإسلامي، خاصة منها موضوع الوجود الإنساني غايته وأهداف ومنتهاه، في حين يتحدث في فكرة الإنسان الكامل عن رؤية الفكر العثماني خلال ستة قرون إلى الإنسان وسبيل تحقيق غايته الكبرى والتي لا تتأتى إلا ضمن سياق أخلاقي معين يصل بالإنسان إلى الكمال، فالمقصد الأساسي للفكر العثماني حسب المصنف تحسين غورغين كان منصرفاً للإنسان في ذاته. ويعقد مقارنات هنا بين ما هو موجود في الثقافة العثمانية وما ناقشته الفلسفات الغربية وتحديداً الألمانية في قضايا الأخلاق والعمل.

بعد الفراغ من الحديث عن البعد النظري في الفكر العثماني يحاول المصنف أن يربطه بالواقع الإنساني، ولهذا نجده في العنوان رئيسي جديد ضمن الكتاب يتحدث عن الفكر العثماني وحقوق الإنسان (*Osmanlı Düşüncesi ve İnsan Hakları*)، وفي هذا القسم يسعى المؤلف ليثبت أن الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي توجد في عالم اليوم كانت موجودة في الفكر العثماني، وتناقش ضمن سياقها الإسلامي. ولهذا نجده يتحدث عن الحرية والمسؤولية (*Özgürlük ve Sorumluluk*) ويرى أنها كانتا موجودتين في الثقافة العثمانية، بحيث نظر إليهما كمفهومين متلازمين وليساً مُتعارضين ضمن السياق الإسلامي (Görgün, s 109). وهنا نجد المصنف يعقد مقارنات بين معنى المصطلح عند المفكرين العثمانيين وعند الفيلسوف الألماني كانط. ثم يكمل حديثه عن مفاهيم حقوق الإنسان بين ما هو عالمي

ذو طبيعة توحيدية وما هو محلي يتميز بخصوصيته. وهنا يؤكد المصنف أن مفهوم الأمانة في الإسلام يضمن للإنسان كفرد القواعد الأساسية لحقوقه، فالأمانة بمدلولها الواسع في الإسلام تدخل في حيز ضمان الإسلام للفرد حريته وعقله ومملكه، وهذه الحقوق ضمنت حتى لغير المسلمين بعصمة أموالهم ودينهم. وهنا نجد الباحث يناقش الموضوع من زاوية أنية لا تاريخية، فيركز على الواقع الحالي للمسؤولية والحرية والحقوق في عالم اليوم. ويناقش مدى تماشي الادعاءات الغربية حول الحقوق والحريات وتطبيقها مع المسلمين، ويرى أن هذه الحقوق أصبحت تستخدم في غالب الأحيان سياسياً للضغط على الدول لكنها في الحقيقة لا تهم صانع القرار إن كانت في غير مصالحه.

تصور العالم عند العثمانيين

يعود المصنف عنوان جديد آخر للحديث عن تعريف مصطلح مهم في التاريخ العثماني هو مصطلح نظام العالم (Nizam-ı Âlem)، من حيث فكره ومصادره، ويرى المصنف أن أهمية التعريف بهذا المصطلح تحديداً ترجع إلى كونه يُهندس تصوّر المفكرين في العهد العثماني للمسائل المختلفة. فيبحث في معنى هذا المصطلح ودلالاته ثم استخداماته المختلفة، وعلاقته بتشريع فكرة "قتل الإخوة في التاريخ العثماني" ويرى أن هذا المصطلح هو امتداد وتطور لفكرة علم "العمران" في نسخته الخلدونية (Görgün, s 131). كما يرى المصنف أن هذا المصطلح عكس ما هو متعارف عليه في الفضاء التركي فإن مدلوله ذو بعد سوسيولثقافي وليس مثل ما هو مُقرر كمدلول سياسي.

بعد ذلك ينتقل المصنف للحديث عن "فتح إسطنبول 1453" ويعد هذا الفتح نتيجة لانتصار العلم والفكر، ويعطي أمثلة عن الصناعة الحربية وكيف تطورت إلى غاية تحقيق هدف تدمير أسوار المدينة الحصينة (Görgün, s 151)، كما يؤكد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى محاولة النظام العثماني بقيادة محمد الفاتح بعد الفتح إيجاد صيغة لإنقاذ العالم من الوضع المتردي الموجود فيه، وهو ما يجعلنا من جديد إلى فكرة ومفهوم نظام العالم (Nizam-ı Âlem) التي سبق وأن أشار إليها المصنف.

الأثر العثماني في التشكل الحديث لأوروبا

بعد الفراغ من ذلك ينتقل المُصنّف للحديث في عنوان رئيسي عن التشكل الحديث لأوروبا والأثر العثماني في ذلك. وقد شرع تحسين غورغين في الحديث عن هذا الأمر بمقدمة نقدية للتصور الذي نشرته المدرسة الغربية بخصوص ملامح العثماني في الوسط الغربي، حيث أكد من خلال استعراضه لعدد من مؤلفات وتقارير السفراء الغربيين (Görgün, s 162) في الباب العالي، أنّ الدولة العثمانية هي نموذج متكامل كان يتعاطى معه الغرب من مثقفين ورواد نهضة يتجاوز الزاوية التي تحاول الدراسات الغربية المعاصرة حصرها فيه. وتحدّث المصنّف في هذا الفصل من الدراسة عن تشكل هوية أوروبا والوضع العام الذي كانت تعيشه وكيف تأثرت الحركة الإصلاحية البروتستنتية ببعض معالم الفكر العثماني (Görgün, s 163-166). ثمّ طرّق المصنّف مبحثًا جديدًا حول نظرة الأوروبي للعثماني هل هو معلم أو عدو؟ (Osmanlı: Düşman mı Öğretmen mi) وهنا نجد تحسين غورغين يقوم بتتبع كرونولوجي لصورة العثماني في الوسط الغربي من بداية القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر، ويظهر تأثر أمثال: جون جارمان ومارتن لوثر بالدى الترك من قوانين ومبادئ في الدين والقانون والعلاقات (Görgün, s 167)، ويذهب المصنّف إلى أن مارتن لوثر مثلاً كان يرى أنه لا حاجة للتفكير في العثمانيين كعدو (Görgün, s 170)، وهنا يفتح المصنّف بابًا آخر للحديث عن فكرة كانت موجودة عند العثمانيين وحاول الأوروبيون اعتمادها وهي سلطة الدولة، والتي كان يمثلها السلطان في الدولة العثمانية وكان حينها يمثل السلطة الأعلى المتفردة، ما جعل مسار تطور الدولة عند العثمانيين يكون أسرع مما كان لدى الأوروبيين بسبب سيطرة الكنيسة وقيامها بالاستحواذ على السلطة، ويرى المصنّف أن التغيير الذي سيحدث في أوروبا بداية من القرن السابع عشر سيكون نتيجة استحواذ السلطة السياسية في أوروبا على القوة المادية والمعنوية التي كانت تتقاسمها وفي بعض الأحيان تتخلى عنها لصالح السلطة الكنسية (Görgün, s 174-181).

يختتم تحسين غورغين كتابه بعقد مقارنة عن تصور الدولة الحديثة في الفكرين الغربي والعثماني (Görgün, s 183-211)، ويوضح أن تطور سياق الدولة في كل جانب كان مختلفًا

عن الآخر، لكن الإشكال أنَّ الباحثين المعاصرين حسب تحسين غورغين يريدون جعل السياق الغربي لتطور الدولة هو الأصل الذي يجب أن تتطور ضمنه أفكار الدولة الحديثة في سياقات أخرى مختلفة مثل السياق التركي أو الإسلامي. ولهذا يعود ليؤكد أنَّ الدولة أو الفكر الذي صنعها في أوروبا هو نتيجة لتطور مسار الفكر الإنساني العام وأنَّ تأثير فلسفة وفكر الدولة العثمانية على الفكر الأوروبي الحديث والدولة الحديثة لا يمكن تجاوزه بأي حال .

خاتمة

بهذا العرض لهذا الكتاب يمكننا القول إنَّ صاحب الكتاب قدَّم أطروحة في التعامل مع الفكر الإسلامي والعثماني بشكل خاص، وحاول تأكيد أنَّ الصورة النمطية التي أسست لها الدراسات الغربية حول الفكر في الدولة العثمانية خلال ستة قرون هي فكرة خاطئة، تنفيها دلائل سرد بعضها المصنف في ثنايا كتابه. وما يهمننا نحن في هذا السياق وما حملنا على عرض هذا الكتاب هو ما يحمله من أفكار جديدة قد تساهم في إعادة بناء قراءات نقدية لبعض السرديات في التاريخ الحديث، ويوجب على الباحثين عدم التسليم المباشر للسرديات دون عرضها على النقد والتمحيص ما يعيننا على دراسة تاريخنا بدون إفراط ولا تفريط.

الهوامش

1. باحث بقسم التاريخ العثماني، جامعة إسطنبول، وباحث رئيس بمركز إفريقيا للتنسيق والتعليم، إسطنبول - تركيا.

2. Tahsin Görgün, Osmanlı Düşüncesi, Türe Kitap, İstanbul, 2020.

3. Görgün, Osmanlı Düşüncesi, s 9.

4. Görgün, Osmanlı Düşüncesi, s 12.

5. Görgün, Osmanlı Düşüncesi, s 19.

6. Görgün, Osmanlı Düşüncesi, s 24-26.

7. Görgün, Osmanlı Düşüncesi, s 35.

مراجعة كتاب:

التواصل الثقافي والسياسي بين العرب في البيئة الرقمية

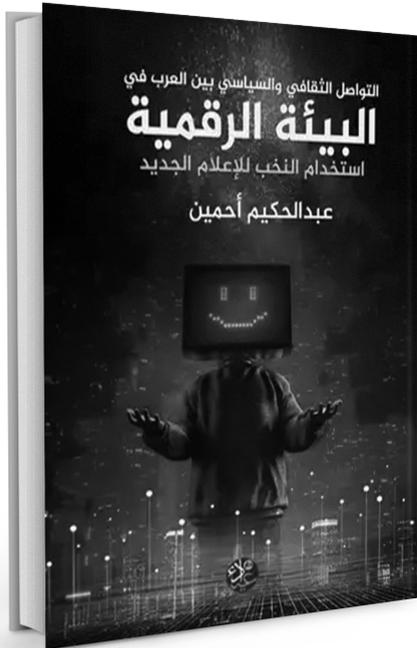
استخدام النخب العربية لوسائل الإعلام الجديدة

المؤلف: عبد الحكيم أحمين

الناشر: دار غيداء للنشر والتوزيع-الأردن

سنة الإصدار: 2023

مراجعة: محمد عبد الصمد الإدريسي

يعود الباحث عبد الحكيم أحمين في كتابه هذا إلى ميدانه البحثي الأثير، وهو مقارعة التحديات التي تطرحها الوسائط الجديدة، وذلك بعد كتابه الصادر سنة 2017 بعنوان الهويات الافتراضية في المجتمعات العربية (دار الأمان/ الرباط). ومواصلة لجهوده في إثراء المكتبة العربية يحاول الباحث عبر إصداره الجديد أن يقدم إجابة تملأ فراغات كثيرة، في ما يتعلق بإشكالية التواصل الثقافي والسياسي لدى النخبة عبر وسائل الإعلام الجديدة. فالنخب العربية حسب الكتاب تعدّ الحاضر

الغائب في كل الأزمات والتحويلات التي مرت بها الدول العربية، خاصة بعد الحراك العربي الذي انطلق من تونس عام 2010 وما زالت تداعياته مستمرة، وهذا ما جعله يحذّر من أن تجاهل قضية التواصل الرقمي في عالمنا العربي يعني تجاهل ما يمكن وصفه بثورة عبر التقانة والتقنيات. وهي ثورة تعد بإعادة تشكّل جذرية لمفاهيم من الأخلاقيات والسياسة والمعرفة والحقيقة. هكذا يسعى الكتاب للتعرف على طبيعة القضايا الثقافية والسياسية التي تفرسها وسائل الإعلام على الرأي العام وعلى المجتمعات العربية، وذلك بالنسبة في كيف تستعمل النخب الوسائل الرقمية، وهل هناك تمايز بينها وبين باقي الناس العاديين في هذا الاستعمال، وكيف تتواصل فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الجمهور؟ وهل تقن استعمال أدوات النشر التي تتيحها وسائل الإعلام الجديدة؟ وما الحدود الفاصلة بين النخبة والجمهور العام في مجال التواصل الرقمي؟ وهل يستعمل الرأي العام النوعي التقنيات التي تجذب المستخدم العربي العادي من أجل تعزيز التواصل العربي؟

أرضية الربيع

ينطلق الكتاب من أن أحداث الحراك العربي وما أعقبه من تحولات أثبت أن وسائل الإعلام الجديدة لعبت دوراً مهماً في تحرك الشعوب العربية للمطالبة بتعديل أوضاعها. كما أن تلك التحولات كشفت ما كان مستوراً من خلافات متتالية داخل البلد الواحد وبين البلدان العربية. وهي خلافات يرى الباحث أنها تشير إلى وجود أزمة جديدة تتطلب مراجعة الذات والعلاقات عبر انتهاج عقلية تواصلية جديدة. وغني عن البيان أن الشباب العربي انخرط في التواصل السياسي والثقافي عبر وسائل الإعلام الجديدة كما سجّل حضوره في الساحات، لكن التساؤلات تظل مشروعة عن الدور الذي لعبته النخبة أو ما يسميها الكتاب "الرأي العام النوعي". لقد أوحى أرضية الربيع العربي للكاتب بصياغة إشكالية مركزية للدراسة أسئلتها الأساسية: هل تساهم وسائل الإعلام الجديدة في التغلب على التحديات والعقبات واستغلال الفرص والقواسم العربية المشتركة في سبيل تعزيز التواصل الثقافي والسياسي بين الدول العربية؟ وما القضايا السياسية والثقافية التي تثيرها وسائل الإعلام الجديدة من أجل

تقوية التواصل العربي؟ وما الدور الذي قام به الرأي العام النوعي من أجل تعزيز التواصل الثقافي والسياسي بين الدول العربية؟

تكمن أهمية هذه الدراسة في أن هناك حاجة ماسة للتعرف على حالة التواصل العربي بين الدول العربية، باستحضار أن وسائل الإعلام الجديدة أنعشت المجال العام العربي وطوّرتّه بأشكال جديدة من التحليل والخطابات. ويحدّر الكاتب من أن تجاهل قضية التواصل الرقمي في عالمنا العربي يعني تجاهل ما يمكن وصفه بثورة عبر التقانة والتقنيات، وهي ثورة تعد بإعادة تشكّل جذرية لمفاهيم من الأخلاقيات والسياسة والمعرفة والحقيقة.

قسّم الكاتب دراسته إلى جزأين، خصص الجزء النظري للتحويلات الكبرى التي سبقت وسائل الإعلام الجديدة، والكشف عن الخلفيات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية لظهور وسائل الإعلام الجديدة، والأسس التي تقوم عليها، والتفصيل في ذلك عبر المدخل التكنولوجي الرقمي، ومدخل الإعلام البديل، ومدخل الاستخدام، ومدخل الخصائص. كما قدّم أرضية جديدة للدراسات الإعلامية وزاوية اتصالية إعلامية لمسألة التواصل، مسجلاً وجود فقر كبير في الدراسات الإعلامية المتعلقة بالتواصل. وفي الجزء التطبيقي سعى للكشف عن العلاقات الكامنة بين التنظير والتطبيق، والفكر والممارسة، والإنسان والتكنولوجيا بشكل عام، والرأي العام النوعي ووسائل الإعلام الجديدة من جهة، والرأي العام النوعي والقضايا الثقافية والسياسية من جهة أخرى.

فجوة بحثية

اعتمد الباحث تقنية الاستبيان الذي شاركت فيه عينة من الرأي العام النوعي العربي، وحلّل نتائجه حيث خلص إلى وجود فراغ كبير في البحث العلمي والنظري المنصب على هذه التطورات الحاصلة في التواصل. وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين الأشكال الجديدة التي تظهر كل حين، وبين محاولات فهمها ومعالجة ما تفرزه من ظواهر وقضايا تمسّ ميادين عديدة. كما أن تلك التطورات تحتاج أيضاً إلى دراسات جديدة، وصياغة مفاهيم مبتكرة، وتعديل جديد في النظريات الموجودة. وحسب الكتاب فإن هذا يبرز أكثر في السياق العربي؛ إذ إن غالبية التنظير والاجتهادات الأكاديمية التي قدمت لفهم وتفسير الحالة الإعلامية الجديدة جاءت

من المفكرين الأجانب. في المقابل يُعدّ إسهام الباحثين العرب في مجال التنظير محدودًا وضعيفًا في مجال الإعلام عمومًا، ووسائل الإعلام الجديدة خصوصًا.

وحسب الباحث فإن النظرة إلى وسائل الإعلام الجديدة بشكل عام هي على قسمين كبيرين: أحدهما يهتم بالمنظور التقني مركّزًا على ما يسمى بالثورة التكنولوجية ويتبنى "الحتمية التكنولوجية". والثاني ينظر إلى وسائل الإعلام الجديدة ليس بوصفها تكنولوجيا وتقنيات فقط، بل بوصفها سياقًا اجتماعيًا وبعدها ثقافيًا وتمثلاً سياسيًا وامتدادًا تاريخيًا. وينتج عن هذا أمر آخر وهو عدم الاتفاق على مداخل كبرى موجّهة لفهم وسائل الإعلام الجديدة وتعريفها. وهو ما أرجعه الباحث إلى التطور التكنولوجي المتواصل، حيث يظهر باستمرار جديدٌ تكنولوجي متصل بالاتصال أو بالمعلوماتية أو بالإعلام أو بالأجهزة الذكية أو بالتطبيقات أو التجديدات التي تقوم بها وسائل الإعلام الجديدة. ولتجاوز المقاربات الفردية لفهم الظاهرة يقترح الباحث أربعة مداخل كبرى هي: المدخل التكنولوجي الرقمي، ومدخل الإعلام البديل، ومدخل الاستخدام، ومدخل الخصائص.

هكذا يرى المؤلف أن التواصل كما توفره الوسائط الرقمية الجديدة لم يعد عملية آلية جامدة، بل يقوم على سياق اجتماعي وسياسي وثقافي واقتصادي. وعلى شفرة تشكل قواعد مشتركة بين المرسل والمرسل إليه، وعلى مصفاة فيزيائية وثقافية وذهنية ونفسية.

انخراط أكثر للنخبة

توضح الدراسة أن نسبة الشباب هي الأكبر من بقية الفئات العمرية الأخرى، رغم أن فئة الكبار في السن عمومًا لا تزال ممثلة بقوة للرأي العام النوعي، حيث حسمت هذه الفئة أمرها وانتقلت من الواقع على الأرض إلى الواقع الافتراضي، وصارت حاضرة بقوة في المجال العام الجديد. إلا أنه يسجّل أنه رغم مساهمة وسائل الإعلام الجديدة في نشر وتسهيل التواصل الرقمي، فإن مشاركة الإناث غير متساوية مع مشاركة الذكور في المجال العام الجديد. ويوصي الباحث النخبة بمختلف أنواعهم، بضرورة تنوع أشكال وأساليب تواصلهم مع النشء والشباب الغارقين في التواصل باللهجات المحلية واللغات الأجنبية وعلى رأسها الإنجليزية. وتكثيف استعمال الوسائط المتعددة (الكتابة والصور والصوت والفيديو

والبيانات) في إنتاجها وتواصلها الرقمي، وأن يزاخموها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوبرز في جميع المجالات. هكذا تصير الموازنة مطلوبة لدى النخبة في استعمال وسائل الإعلام الجديدة، بحيث لا ينغمس في ثقافة التواصل الاجتماعي انغماساً كلياً، ولا يهجر تلك الثقافة وينزوي بعيداً عن الفضاء الإلكتروني، وأن يوازن أيضاً بين التدوين الصغير والطويل وبين الإنتاج الفكري العميق.

وقد يلقي هذا الانخراط مسؤولية أخرى على النخبة تتمثل في ما يمكن أن نصفه في هذه المراجعة بـ"ترشيد التواصل". فبدل أن ينجرف الرأي العام النوعي العربي مع التيار العام المتابع لتفاصيل الأخبار والأحداث والقضايا الاجتماعية والسياسية والدعايات المضللة والكاذبة، فإنه مطالب بالقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه الدقة، والتأني، والتحليل المعمق، وكشف الغموض، والرؤية البعيدة، والقراءة الشاملة للأحداث والقضايا المطروحة في الساحة العربية.

السياسة بدل الثقافة

رغم ما قد يبدو من طغيان للجوانب السياسية وتقاطعاتها على وسائط التواصل الحديثة، فإن الباحث يرى أن هناك ضرورة لينصب حضور النخبة بالتواصل السياسي أكثر من اهتمامها بالتواصل الثقافي. إذ يعتبر أن السياسة هي الداء والدواء. فإذا كانت الثقافة تهيئ جسم العالم العربي لتقبل الدواء، فإنه لا بد من تقديم وصفات وعلاجات سياسية للأمراض التي تعترى الجسم العربي. وفي خلفية هذه الخلاصة هناك قناعة لدى الباحث بأن جهات داخلية وخارجية تستأثر بالساحة العربية افتراضياً وواقعياً خدمة لمصالحها الخاصة فقط، ما يجتم على النخبة والرأي العام النوعي ملء الفراغ الكبير في المجال السياسي، وأن يدافعوا عن القضايا السياسية العربية، وفق أولويات واضحة. ولجعل هذه الأولوية قابلة للتنزيل والتقييم؛ يدعو الكاتب إلى العمل على إصدار تقرير سنوي يرصد حالة التواصل السياسي العربي عبر وسائل الإعلام الجديدة، مثل تلك التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات بحثية عربية حول التواصل الثقافي في العالم العربي. لقد جاءت توصية الكاتب بعد الاستبيان الميداني الذي بيّن أن المجال العام الافتراضي العربي يميل إلى العمل والتواصل الثقافي أكثر

منه للعمل والتواصل السياسي. وهذا ما يطرح تساؤلات عن المجال العام الافتراضي، الذي يفترض فيه أن يهتم بالشأن السياسي أكثر من غيره، وما إذا كان التواصل الثقافي مكماً أو جزءاً من التواصل السياسي، خاصة أن المنطقة العربية معروفة بالتسلط أو الاستبداد السياسي، وما يجزّه من إعاقات وعقبات تعترض مسيرة المجتمعات والدول العربية.

تمظهرات الذات

في التفاتة تقيّم نوعية حضور المرأة على الوسائط الحديثة وتستحضر الاهتمام الزائد بالأشكال والتمظهرات الذاتية، يرى الباحث أن على المرأة العربية، والفتيات خاصة، التقليل من التركيز على نشر صور وفيديوهات لهن على وسائل الإعلام الجديدة تركيزاً على شكل الذات، والتوجه بدل ذلك للاهتمام أكثر بالأفكار والآراء والخبرات المكتسبة التي تعزز من دورهن في خدمة القضايا العربية في مختلف المجالات بما فيها المجال الثقافي والسياسي. ويأتي هذا بعد ما خلصت الدراسة الميدانية إلى أنه كلما انخفض المستوى التعليمي لدى الإناث عن الدراسات العليا، كن أكثر نشرًا للصور على وسائل الإعلام الجديدة، حيث توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى الدراسي ونشر الصور. كما وجدت الدراسة أن الإناث أكثر نشرًا للصورهن من الذكور. لذلك ينوه الباحث بضرورة تشجيع المرأة على أن تقوم بأدوار مساوية لأدوار الرجل في المجال العام العربي الافتراضي، سواء بمساعدة من الرجال، أو برفع التحدي من قبل النساء أنفسهن للوصول إلى المساواة في أداء الواجبات والدفاع عن القضايا العربية مثلما يطالبن بالمساواة في الحقوق. ويسجل أن قضية حضور المرأة في المجال العام العربي الافتراضي، ما زالت تحتاج دراسات عن نوعية هذا الحضور ومستوى تواصلها وتفاعلها مع الذكور من جهة، ومع الإناث من جهة ثانية، ومع بقية الأجيال من جهة ثالثة، والمقارنة بين تلك الأشكال الثلاثة، وما مدى تأثير النخبة النسوية في الرأي العام عامة.

ثقافة الدعاية والترويج

كثيرة هي القضايا التفصيلية التي اشتغل عليها الباحث في هذه الدراسة الجامعة بين البحث النظري والتطبيقي، لكن غايتها هو السعي نحو تقييم واستقصاء الأشكال الممكنة لحضور النخبة أو الرأي العام النوعي كما يسميه الباحث في هذا الفضاء التواصلية المفتوح

الذي فجّرتّه الوسائط الحديثة التي لا تتوقف عن التطور يوماً بعد يوم. فهي بذلك تخلق من الإشكالات كل يوم بقدر ما تخلق من الفرص. ويظل الإعلان واحداً من الديناميات الكبيرة المحرّكة لهذه الوسائط، ولذلك لا يفوت الكتاب الفرصة للالتفات إلى خطورة ما يعيش فيه المستعمل من قصف إعلاني لا يتوقف. فقد أضحت الإعلانات واحدة من المضايقات الملحوظة التي تعترض مرتادي هذه المواقع وأحياناً تدفع البعض إلى الأداء هرباً من حمى الإعلانات التي لا تنتهي. يدعو الكاتب إلى ضرورة دراسة ثقافة الإعلان أو الدعاية أو الترويج الإلكتروني وبالخصوص لدى قادة الرأي العام العربي في المجالات الفكرية والثقافية والدينية خاصة. فهذه الخاصية التي تتيحها الوسائط الجديدة لا بد من معرفة مدى استفادة قادة الرأي والنخبة منها وتأثيراتها على النخبة والصفوة أنفسهم من جهة، وتأثيراتها على باقي فئات الرأي العام من جهة أخرى. وكذا بحث ثقافة الإعلان باعتبارها شكلاً من أشكال التفاعل والتفاعلية، ومساءلة أسباب غياب قادة الرأي العام عن قوائم المشاهير ممن يجيدون استخدام هذه التقنيات.

العدد السابق

