

ش
التقويم الإسلامي
((٤٢))

تحليل الواقع بمنزاج الغاهات المزمنة

تأليف
د. محمد عمارة

0124708

Bibliotheca Alexandrina

فِي التَّنْوِيرِ الْإِسْلَامِيِّ

تَحْلِيلُ الْوَاقِعِ بِمَنْهَاجِ الْعُلَمَاءِ الْمُرْتَمِنَةِ

تأليف

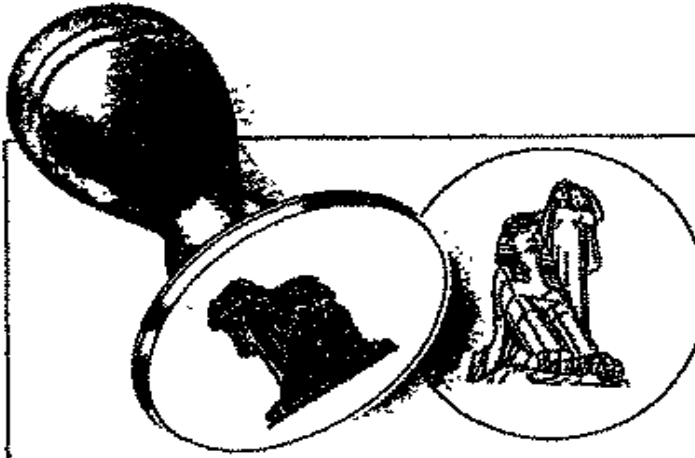
د. محمد عمار

مَنْشُورَاتُ مَكْتَبَةِ

الطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

أَسْهَبُ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ الْإِسْلَامِيُّ سَنَةَ ١٩٦٨

تحليل الواقع بمنهاج العاهات المزمنة .

د . محمد عمارة .

داليا محمد ابراهيم

نوفمبر ١٩٩٩

١٥١٧٢ / ١٩٩٩ م .

I . S . B . N 977 - 14 - 1138 - 1

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع .

٨٠ المنطقة الصناعية الرابعة .

مدينة السادس من أكتوبر .

ت: ٣٣٠٢٨٧ / ١١٠ (١٠ خطوط) .

فاكس: ٣٣٠٢٩٦ / ١١٠ .

١٨ ش كامل صدقى - الفجالة - القاهرة .

ت: ٥٩٠٩٨٢٧ - ٥٩٠٨٨٩٥ / ٢٠ .

فاكس: ٥٩٠٣٣٩٥ / ٢٠ ص.ب: ٩٦ الفجالة .

٢١ ش أحمد عرابى - المهندسين - الجيزة .

ت: ٣٤٦٦٤٣٤ - ٣٤٧٢٨٦٤ / ٢٠ .

فاكس: ٢٤٦٢٥٧٦ / ٢٠ ص.ب: ٢٠ إمبابة .

اسم الكتاب

اسم المؤلف

اشراف عام

تاريخ النشر

رقم الإيداع

الترقيم الدولى

الناشر

المركز الرئيسى

مركز التوزيع

إدارة النشر

تمهيد

تواريخ الأمم ومسارات الحضارات ، ليست سكونا دائما ، ولا خطا صاعدا باستمرار ، أو هابطا أبدا . . وإنما هي دورات متتابعة ، تحكمها السنن والقوانين . . فيها الصعود والهبوط . . التقدم والتراجع . . الإبداع والجمود . . الازدهار والانحطاط . . وعن هذه الحقيقة - التي يؤكدتها الاستقراء لتاريخ الأمم والحضارات - حقيقة الدورات المتتابعة في مسارات الأمم والحضارات - يعبر القرآن الكريم عندما تقول آياته : ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ (١٣٧) هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين (١٣٨) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣٩) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (١٤٠) وَلِيُمَحَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (١٤١) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿ (١) ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿ (٢) .

(٢) . حمد : ٣٨ .

(١) آل عمران : ١٣٧ - ١٤٢ .

كذلك يعبر عن هذه السنة والقانون - فى دورات مسارات الأمم
والحضارات - حديث رسول الله ، ﷺ : «لا يلبث الجور بعدى
إلا قليلا حتى يطلع ، فكلما طلع من الجور شىء ذهب من العدل
مثله ، حتى يولد فى الجور من لا يعرف غيره ، ثم يأتى الله ، تبارك
وتعالى ، بالعدل ، فكلما جاء من العدل شىء ذهب من الجور
مثله ، حتى يولد فى العدل من لا يعرف غيره» (٣) .

وفى مواجهة مراحل الهبوط والتخلف والتراجع والمأزق
الحضارية ، تفاوتت وتفاوتت المواقف الفكرية والفلسفات ..

فهنالك من يستسلم لواقع الهبوط والتراجع والجور ، فيزعم أنه قدر
إلهى ، أو حتمية تاريخية ، أو جبلة طبيعية ، أو صفات لصيقة
وخصوصية عرقية أو مكانية ، ليس هناك سبيل إلى الفكاك من
نتائجها وثمراتها .. وبذلك يتجاوز نطاق الاستسلام لواقع المأزق إلى
حيث يكرسه ويؤيده ، باعثا اليأس والقنوط من الأمل فى أى تغيير ..
وهناك من يرى فى الواقع الهابط والمأزق الحضارى ثمرة للسنن
والقوانين التى أفضت إليه ، فيسعى إلى الوعى بهذه السنن وتوجيه
هذه القوانين لتغيير هذا الواقع والخروج بالأمة من المأزق الحضارى
الذى تردت فيه ..

ولقد تكرر هذا «المشهد الفكرى» ثلاث مرات فى واقعنا الفكرى
ومسيرتنا الحضارية خلال القرن العشرين ..

(٣) رواه الإمام أحمد .

● فبعد إلغاء الخلافة العثمانية [١٣٤٢ هـ - ١٩٢٤م] تعددت وتناقضت الاجتهادات الفكرية والسياسية في وطن العروبة وعالم الإسلام :

فنشأت أحزاب وتبلورت مدارس فكرية ترى في «الوطنية الإقليمية» و «الدولة القطرية» نهاية المقاصد ، وغاية المراد من رب العباد . . . وتأسيسا لهذه التوجهات وخدمة لها ، كانت الكتابات التي انهالت على فكرة الخلافة ومبدأ الجامعة الإسلامية والرابطة الشرقية بالنقد والنقض والتشويه . . . فصورتها استبدادا خالصا ، وطغيانا كاملا ، وكهانة دينية ، على النحو الذي صوره الشيخ علي عبد الرازق [١٣٠٥ - ١٣٨٦ هـ - ١٨٨٧ - ١٩٦٦م] في كتابه [الإسلام وأصول الحكم] ، عندما رأى الإسلام نصرانية يدع مالقيصر لقيصر وما لله لله ، فهو دين لا دولة ، ورسالة لا حكم ، وما كان رسوله ، ﷺ ، إلا كالخالين من الرسل ، مجرد مُبَلِّغ ، لم يُقم حكومة ، ولم يؤسس دولة ولا ملكا ، ولم يسس مجتمعا ، ولم يُقم وحدة سياسية . . . كما رأى الخلافة - دائما وأبدا - كهانة دينية وقهرا سياسيا^(٤) . . .

ومن مثل كتابات سلامة موسى [١٣٠٥ - ١٣٧٧ هـ - ١٨٨٨ - ١٩٥٨م] التي دعت إلى الخروج من الشرق ، والالتحاق بأوروبا ، لأن التفريغ - في كل شيء - من القبعة إلى الثقافة إلى

(٤) علي عبد الرازق [الإسلام وأصول الحكم] ص ٦٤ - ٨٠ ، ٢ ، ٨ ، ٢٥ طبعة القاهرة سنة ١٩٢٥ م . وانظر - كذلك - كتابنا [معركة الإسلام وأصول الحكم] طبعة القاهرة سنة ١٩٩٨ م .

اللغة إلى نظم الحكم والفلسفات الاجتماعية - هو طريق التقدم والنهوض . . فالعامية - لغة الهكسوس - أفضل من لغة القرآن والتقاليد العربية ، والرابطة الشرقية سخافة . . أما الرابطة الدينية فإنها وقاحة لا تليق بأبناء القرن العشرين^(٥) !

ولقد عملت هذه الكتابات - بصرف النظر عن نوايا أصحابها - على تكريس الهزيمة ، وتطبيع العقل العربى والمسلم مع واقعها وثمراتها . . ومهدت السبيل لمحاولات تبني النموذج الحضارى الغربى - التفرنج ، باللغة الصريحة لسلامة موسى - وذلك بحجة انتفاء الخصوصية الحضارية ، لأن العقل الشرقى - فى رأيهم - كان ولا يزال يونانيا . . أساسه ومكوناته هى :

- ١ - حضارة اليونان ، وما فيها من أدب وفلسفة وفن .
 - ٢ - وحضارة الرومان ، وما فيها من سياسة وفقه .
 - ٣ - والمسيحية ، وما فيها من دعوة للخير وحث على الإحسان .
- ولم يغير القرآن ولا الإسلام من الطابع اليونانى للعقل الشرقى ، كما أن الإنجيل لم يغير من الطابع اليونانى للعقل الأوروبى . . ولذلك ، فعلى الشرقيين أن يسلكوا طريق الغربيين . . فطريق التقدم والنهوض «واحدة فذة ليس فيها تعدد ، وهى أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم فى الحكم والإدارة والتشريع^(٦) .

(٥) سلامة موسى [اليوم والغد] ص ٥ - ٧ طبعة القاهرة سنة ١٩٢٨ م . وانظر - كذلك - كتابنا [الإسلام بين التنوير والتزوير] ص ٩٧ - ١٥٧ . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٥ م .

(٦) د . طه حسين [مستقبل الثقافة فى مصر] ج ١ ص ٢٩ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٤٥ ، ٣٦ ، ٣٧ . طبعة القاهرة سنة ١٩٣٨ م .

لكن . . وفي مواجهة هذه الاجتهادات ، كان هناك الذين لم «يعترفوا» بالواقع ، فينتهوا إليه ويكرسوه ، وإنما «تعاملوا» مع ذلك الواقع ليغيروه . . فلم يززع سقوط الخلافة العثمانية إيمانهم بوحدة الأمة الإسلامية، ووحدة دار الإسلام، المؤسستين على وحدة العقيدة، ووحدة الشريعة، ووحدة الحضارة - وهي الجوامع الخمسة التي وحدت قوميات الشرق الإسلامى وملله ونحله - فظلوا على يقينهم بقدرة الأمة على تجاوز محنة هذا المأزق ، التي فرضتها هيمنة المد الاستعماري الغربي ، الذي استعان بالعجز العثماني والتخلف الموروث ، ليحل نموذج محل نموذجنا ، وليجهض مشاريع التجدد والتجديد لذاتيتنا الحضارية الإسلامية . .

ولقد قدم هذا التيار الإحيائي والتجديدي - في الفكر والسياسة - اجتهادات عصرية لروابط مقترحة لوحدة الأمة ، ولشكل جديد للخلافة الإسلامية - التي جسدت أو على الأقل رمزت لوحدة الأمة والدار - لا تتجاهل هذه الاجتهادات التمايزات القطرية والتنوعات القومية، ولكنها لا تقف عندها..

وكان في طليعة هذه الاجتهادات ذلك الإبداع الفكري الذي صاغه أبو القانون المدني الحديث وفتيحه الإسلام الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا [١٣١٣ - ١٣٩١ هـ - ١٨٩٥ - ١٩٧١ م] عن [فقه الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح عصبه أم إسلامية]^(٧) .

(٧) انظر الترجمة العربية لكتاب السنهوري - وهو في الأصل رسالة دكتوراه - بالفرنسية - سنة ١٩٢٦ م - ترجمة : د . نادية عبد الرزاق السنهوري ، تقديم وتعليق : د . توفيق لشاوي طبعة القاهرة سنة ١٩٨٩ م . وانظر كتابنا : [الدكتور عبد الرزاق السنهوري : إسلامية الدولة والمدنية والقانون] ص ١٢١ - ١٤٦ طبعة دار الرشاد . القاهرة سنة ١٩٩٩ م .

ولقد تبنت هذا الاتجاه الفكرى - الذى تعامل مع الواقع ، دون أن يسلم بذلك الواقع- مع تفاوت فى العمق والسطحية . . ومع مد الآفاق والمقاصد إلى عالم الإسلام أو الوقوف بها عند الدائرة القومية العربية- الدعوات والحركات والأحزاب الإسلامية والقومية العربية التى تبلورت فى بلادنا منذ العقد الثالث للقرن العشرين . .

هكذا تميزت المواقف الفكرية والسياسية- ومن ثم الحضارية- إزاء مأزق سقوط الخلافة ، وعموم بلوى الاستعمار والعلمانية ، عقب الحرب الاستعمارية العالمية الأولى . .

● ولقد تكرر هذا «المشهد الفكرى»- مرة ثانية- فى مواجهة مأزق الهزيمة الحادة التى أصابت المشروع القومى العربى سنة ١٩٦٧م . .

فكتب توفيق الحكيم والدكتور حسين فوزى عن أننا أمة قد احترفت صناعة الحضارة ، لكن لا درية لها على صناعة الحروب وفتون القتال . . وتحدث الأستاذ محمد حسنين هيكل- مع الأسف والاستغراب- عن القطيعة التى حدثت بين الأمة وبين الحرب والقتال منذ قرون^(٨) . . وهى كتابات لا بد وأن تفضى- بصرف النظر عن نوايا أصحابها- إلى تصوير الهزيمة أمام الصهيونية والإمبريالية باعتبارها القدر الذى ليس منه فكاك . .

(٨) محمد حسنين هيكل [الانفجار: قصة حرب يونيو سنة ١٩٦٧] ص ٨٠٣ - ٨٠٦ .
طبعة القاهرة سنة ١٩٩٠م - والنص فى: د . محمد جابر الأنصارى [تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية] ص ٥٠ طبعة بيروت سنة ١٩٩٥م .

بل ورأى توفيق الحكيم فى «كامب ديفيد» ، وتصالح مصر وإسرائيل : تحالفا بين المتحضرين ، يخلّص المتحضرين من البداوة العربية المتخلفة! . . فالعدو العاقل خير من الصديق الجاهل - كما كتب أحد القساوسة المصريين فى ذلك التاريخ :-

وفى مواجهة هذه الاجتهادات ، صمدت عناصر وقوى المقاومة - الوطنية والقومية والإسلامية- فى مواجهة مأزق الهزيمة ، فبحثت عن السنن والقوانين الحاكمة للانتصار ، فطبقتها فى التعبئة الوطنية والقومية ، وفى الإعداد القتالى . . بل وكان المد الإسلامى - الذى تعاضم فى سبعينيات القرن العشرين- ثمرة من ثمرات وتجليات هذا الصمود . . والأمل والطموح فى تجاوز مأزق الهزيمة . . وذلك إعمالا لسنن الله وقوانينه : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾^(٩) ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾^(١٠) .

● أما المرة الثالثة ، التى تكرر فيها هذا «المشهد الفكرى» فكانت عقب حرب الخليج الثانية سنة ١٩٩١م - التى رافقت انهيار المعسكر الاشتراكى - وزوال التناقض الاجتماعى فى النموذج الحضارى الغربى ، فتوحدت قبضة الحضارة الغربية لأول مرة- فى مواجهة الآخر الحضارى- منذ عصر التنوير الأوروبى . . فكان إعلان

(٩) النساء : ١٠٤ .

(١٠) محمد : ٣٨ .

الغرب- وخاصة دوائر الاستراتيجية وصنع القرار- أن الإسلام هو العدو- وأن النموذج الغربى هو «نهاية التاريخ» وأن «صراع الحضارات» هو طريق انفراد المركزية الغربية بالهيمنة على هذا الكوكب الذى نعيش فيه ..

وأمام هذا المتغير البارز فى النظام الغربى - المَعَوْلَم - شاع الحديث عن قضاء وقدر «العولة» و «الكوكبة» و «الكوننة» ، والاندماج الحتمى فى «النظام العالمى الجديد» .. فالسيادة الوطنية للدولة القومية .. والتنمية المستقلة .. والهوية الحضارية .. والخصوصية الثقافية .. والحماية الصناعية والتجارية .. هى - فى رأى البعض- من أوهام الماضى ، وجمود السلف ، ومخلفات الرجعية ، التى تجاوزتها وطوت صفحتها هذه المتغيرات .. وشاع الحديث عن العالم باعتباره «قرية واحدة» ، يحكمها قانون «الاعتماد المتبادل» .. وذلك رغم أن أهل وبيوت هذه «القرية الواحدة» ليسوا سواء .. ففيهم القاتل والمقتول .. ولا يمكن أن يكون هناك اعتماد متبادل بين «المُجتاح» ومن يتعرض للاجتياح .. بين من يغتصب السيادة وبين من يحرم من كل ألوان السيادة ، والحق فى تقرير المصير ، وأن يُحكم بالقانون الذى يريد - ..

وفى مواجهة هذا اللون من الاجتهادات ، صمدت - أو ظلت صامدة- تيارات الأضالة المتجددة - الإسلامية والقومية والوطنية- التى تؤمن بالقدر الإلهى ، وليس بالقدر الأمريكى .. والتى ترى فى هذه المتغيرات مجرد متغيرات ، وتنكر وتستنكر أن تكون هذه

المتغيرات هي نهاية التاريخ . . فالتاريخ تصنعه الأمم والشعوب ،
عندما تعى وتمتلك قوانين و سنن صنع هذا التاريخ . . أما نهاية هذا
التاريخ فهي قضاء إلهي ، استأثر بعلمه علام الغيوب . . وليست
الليبرالية الرأسمالية المتوحشة ، التي تريد اجتياح حضارات
الجنوب ، وتأييد النهب لثروات أم هذه الحضارات . .

وإذا كان «إقلاعنا الحضارى» هو طوق نجاتنا من مخاطر هذا
الاجتياح، فإن لذلك «الإقلاع» سننا وقوانين، ممكنة التحقيق، ولسنا
بإزاء عاهات مزمنة، تثمر «جبريات وحتصيات» يستحيل تجاوزها،
والشفاء من أمراضها..

وإذا كانت أغلب الكتابات- التي احترف أصحابها «صناعة
تزييف الوعي» لتكريس الهزيمة- هي كتابات «صحفية- إعلامية» ،
لا علاقة لها ولا لأصحابها «بالدراسات العلمية» . . فإنه يكفي في
تفنيد «منطقها»- القائم على التسليم بالواقع- قليل من الوعي
بالتاريخ ، الذى ينعش ذاكرة الأمة بسنة الدورات فى مسارات الأمم
والحضارات عبر التاريخ . . فتاريخ كل الأمم عبارة عن دورات من
الاتتصارات والهزائم . . والتقدم والتراجع . . واليسر والعسر . .
والبحبوحة والضيق . . والانفراجات والمآزق . . لكن الأمم الحية لم
تعرف أبدا التسليم بالأمر الواقع ، الذى يفرضه عليها القصور
والتقصير أو تحديات الأعداء ، أو هما معا . .

● فالصليبيون قد احتلوا أكثر وأوسع مما احتلت إسرائيل- التي

هي «قفاز» للقبضة الغربية- واستمر هذا الاحتلال الصليبي أربعة
 أضعاف عمر إسرائيل - قرنين من الزمان- [٤٨٩ - ٦٩٠ هـ
 ١٠٩٦ - ١٢٩١م] .. ولم يعترف أحد يومئذ بذلك الأمر الواقع ..
 فأسلافنا قد حاربوا وتاجروا .. وانتصروا وانهزموا .. وخصموا
 وهادنوا .. لكن عين الأمة وذاكرتها لم يغيبا عن كامل الحق، حتى
 تعدلت الموازين فتحقق الانتصار.. وكان العلم والفكر والدين والأدب
 في خدمة الوعي بكامل الحق، والسعي لامتلاك سنن استرداده، لا في
 خدمة التسليم بالأمر الواقع !..

● والقدس الشريف - وهي رمز الصراع ، ومفتاح الانتصار- احتلها
 الصليبيون لأكثر من تسعين عاما- أي ثلاثة أضعاف عمر الاحتلال
 الصهيوني لكاملها- ويومئذ تحول الأقصى إلى كنيسة لاتينية .. بل
 واصطبيل خيل! .. ومع ذلك ، لم يعترف أحد بهذا الأمر الواقع .. بل
 ظلت القدس على كل لسان ، وفي كل خطاب ، ولدى جميع الشعراء ،
 حتى عادت- بامتلاك سنن القوة والنصر- متمتعة بعافية التحرير ! ..

لقد ظل «فكر الأمة»- ويرمز إليه «العماد الكاتب»- يخاطب
 «الدولة»- في صورة صلاح الدين الأيوبي [٥٣٢ - ٥٨٩ هـ- ١١٣٧ -
 ١١٩٣م] فيقول عن بيت المقدس :

وهيَّجَتْ ، للبيت المقدس لوعة يطول بها منه إليك التشوق
 هو البيت ، إن تفتحه ، والله فاعل فما بعده باب من الشام مغلق !
 حتى تحقق الانتصار ..

● والأزهر الشريف .. لقد تحول يوما إلى «اصطبيل» لخيل بونابرت

[١٧٧٩ - ١٨٢١ م] .. وسكر فيه جنوده ، وبالوا وتغوَطوا ، ومزقوا
المصاحف وعربدوا ! .. ثم غدا ذلك سطرًا أسود في تاريخ غابر ..
لم يستسلم لواقعه أحد في ذلك التاريخ ! :

● والجزائر .. تحوَّلت إلى «إيالة فرنسية» - وليس مجرد
«مستعمرة» - قرنا وثلث القرن ، كان الإسلام فيها مطاردا ، وتعلَّم
العربية جريمة ! .. والشعارات تعلن : «لقد ولَّى عهد الهلال وأقبل
عهد الصليب» ! ..

وعندما انهزمت نفوس أحاد من أبنائها ، فتجنسوا بالجنسية
الفرنسية ، أفتى الإمام عبد الحميد بن باديس [١٣٠٧ - ١٣٥٩ هـ
١٨٨٩ - ١٩٤٠ م] بالألا يذفن هؤلاء المهزومون نفسياً في مقابر
المسلمين ! .. وأعاد الجزائر إلى العروبة والإسلام الشهداء
والمجاهدون الذين لم يعترفوا بالأمر الواقع ! ..

وهكذا ، ليس في ديار الإسلام بقعة إلا وقد أصابها التاريخ
«بواقع أليم» .. ربما أشد إيلاما من المأزق الذي يعاني منه العرب
والمسلمون هذه الأيام ..

● ف «قاهرة» اليوم - التي تضم جراح حرب الخليج الثانية ..
وتسعى - مع عواصم عربية وإسلامية أخرى - للملمة القوة ، وصف
الإمكانات - وإن كان في بطاء وتدرج - هي «القاهرة» التي امتلك
الصليبيون يوماً مفاتيح أبوابها ، وفرضوا «الجزية» على أهلها .. بل
وأكل أهلها لحوم الموتى ، من شدة المجاعات التي توالى عليها! (١١) ..

(١١) انظر - للمقرئى - [إغاثة الأمة بكشف الغمة] - أو تاريخ المجاعات في مصر -
طبعة سنة ١٩٤٠ م .

لكن الفارق بين الساعين لتغيير الواقع البائس والظالم وبين
المسلمين والمستسلمين له ، والمكرسين - بالاجتهادات الفكرية
الخاطئة- لمازقنا الحضارى الراهن .. هو «الأمل .. والرجاء» ، يتعلق
به قوم ، ويفتقر إليه ويفرط فيه آخرون .. وصدق الله العظيم ﴿وَلَا
تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾ .

وهذا «الأمل .. والرجاء» ليس «حلمًا طوباويًا» ، ولا «مثاليات» عزت
على الممارسة والتطبيق، وإنما هو البصيرة فى التعامل مع الواقع ،
بدلا من مجرد النظرة الظاهرية لصورة الواقع .. فأمتنا التى تعاملت
مع الكسروية الفارسية .. والقيصرية البيزنطية .. والحملات
الصليبية .. والغارات التترية .. والاستعمار الغربى الحديث والمعاصر ..
والاستيطان الصهيونى .. والتى عانت المجاعات والخيانات، هى ذاتها
الأمّة التى عاشت «العالم الأول» على ظهر هذا الكوكب، لأكثر من
عشرة قرون .. بينما عصر الغرب، كعالم أول، لا يتجاوز القرنين من
الزمان ! ..

فالقليل من «الوعى بالتاريخ» - تاريخ الصراعات بين الأمم والتدافع
بين الحضارات - كفى بتبديد مقولات الداعين إلى الاعتراف
بالأمر الواقع - من كتاب الصحف ونجوم أجهزة الإعلام ! ..

(١٢) النساء : ١٠٤ .

الجزء المشروع!

لكن ، من حقنا - بل وواجبنا - أن نجزع إذا ذهبت بعض الكتابات الجادة فقرأ أصحابها واقعنا التاريخي على النحو الذي يكرس واقع التجزئة والتشردم والهزيمة والتبعية الذي تعيشه أمتنا . . بل ويجعل من مكونات هذا الواقع البائس الأمر الطبيعي المتسق مع «لوازم طبيعة المكان.. ولوازم طبيعة الإنسان» للعرب والمسلمين ! . .

من حقنا أن نجزع عندما نقف أمام قسمة من قسمة المشروع الفكرى لباحث نحترمه ، ولا شك فى إخلاصه لوطنه وعرويته وإسلامه ، هو الأخ العزيز الأستاذ الدكتور/ محمد جابر الأنصارى . . إذا قادت اجتهاداته ، فى هذه القسمة من قسمة مشروع الفكرى- بصرف النظر عن النوايا الحسنة- إلى تكريس وتأييد عوامل الهزيمة فى واقعنا الحضارى المعاصر . .

لقد اقتحم الدكتور الأنصارى ساحتنا الفكرية فى فروسية واقتدار، بعد هزيمة سنة ١٩٦٧م.. وأشهد أنى كنت واحدا من الذين سعدوا به سعادة كبرى.. فميلاد المفكر فى الأمة جدير بأن يكون عيداً من أعياد هذه الأمة، يجب أن تحتفى به وتحتفل، كما كانت تصنع القبائل العربية قديماً مع نوابغ وشعور الشعراء.. وأشهد أنى لا أزال أتتبع أعمال الدكتور الأنصارى، وأعلق عليه الكثير من الآمال..

لكننى بدأت أقلق من نغمة أراها خطيرة وخاطئة ، بدأت تتحول

إلى قسمة بارزة في المشروع الفكري للدكتور الأنصارى بعد كارثة حرب الخليج الثانية سنة ١٩٩١م ..

فلقد وقف الرجل في كتابه [تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية : مدخل الى إعادة فهم الواقع العربى] الذى صدرت طبعته الأولى سنة ١٩٩٤م - ثم فى كتابه [التأزم السياسى عند العرب وموقف الإسلام : مكونات الحالة المزمنة] - الذى صدر سنة ١٩٩٥م - . . وقف أمام بعض سمات واقعنا التاريخى فأخطأ فى اجتهاده لتفسير وتحليل هذه السمات ، ثم استنتج استنتاجات ، مثلت وتمثل - فى رأى - زاداً تلقفه المهزومون نفسياً ليهيلوا التراب على أشواق أمتنا فى النهوض ، وعلى آمالها فى التضامن والتكامل والتوحيد ..

لقد وقف الدكتور الأنصارى أمام المأزق الحضارى الذى يمسك بخناق أمتنا ، فأرجعه إلى «عاهات مزمنة» رآها أزلية أبدية ، منذ الجاهلية ، وعبر الإسلام ، وحتى واقعنا المعاصر .. و «العاهات المزمنة» لا سبيل إلى البرء منها ولا الخلاص من آثارها ..

ولقد تحدث عن مشروعه الفكري - إزاء هذا المأزق الحضارى - باعتبارها المهمة المعرفية الكاشفة عن جذور هذه «العاهات المزمنة» فى واقعنا التاريخى - والتي لم يسبق لأحد قبله إنجازها - فهي «مهمة معرفية خطيرة.. لم ينجزها الوعى العربى كاملة بعد، على ما بذلت من جهود قيمة بهذا الصدد...» مهمة «فتحت ملف العضلة السياسية الكاملة للعرب طوال تاريخهم، قبل الإسلام وفى الإسلام،

وذلك لكشف «جذور الأزمة المزمنة.. والتسردى المزمّن للعرب في السياسة.. والتأزم السياسي المزمّن في الحياة العربية.. والواقع التاريخي المزمّن والمتحكم.. والقصور العربي الأساسي الكامن والمتمثل في شبكة العلاقات والآليات السلوكية الجمعية.. الموروث والراهن إنها تركيبية ضاغطة وشديدة التأثير ومترسخة في الواقع، لأنها نشأت من جذور جغرافية واجتماعية متشابكة خاصة بالمنطقة العربية، فهي ذات خصوصية عربية.. خصوصية تكوين مجتمعي عربي مختلف عن التكوينات المجتمعية في الأمم الأخرى.. خصوصية نابعة من «الطبقات الجيولوجية المشتركة والواحدة.. من العمق المجتمعي التكويني الذي يفرز، على مر التاريخ، كل هذه الكوارث.. خصوصية المعوقات الناجمة أصلاً عن الطبيعة الجغرافية.. في هذه المنطقة بالذات، والتي حتمت خصوصيتها الطبيعية الجغرافية نشوء ظواهر أساسية مزمّنة.. ونشوء التأزم المزمّن والمتكرر.. والمختلف عن أية تجربة سياسية أخرى في العالم» (١٣).

حتى لقد جعل الدكتور الأنصاري عنوان أحد كتبه إعلاناً عن اختصاص أمتنا، دون كل أم الأرض، بالزمانة في أسباب التراجع الحضاري- الذي لم يره مجرد تراجع، وإنما رآه افتقاراً وفقراً أصلياً وأصيلاً في تكوين المجتمع والاجتماع.. والدولة.. والسياسة.. والتواصل الحضاري-.. فسمى الكتاب [التأزم السياسي عند العرب.. مكونات الحالة المزمّنة]..

(١٣) [التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام : مكونات الحالة المزمّنة] ص ٨٠٧، ١٣، ٥١، ٥٦ طبعة بيروت سنة ١٩٩٥م. و [التكوين السياسي عند العرب ومغزى الدولة القطرية : مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربي] ص ج ٢٠١، ٣٢-٤٠، ٣٥.

وهذه «العاهات المزمنة» المتأصلة في الطبقات الجيولوجية للواقع العربي وللإنسان العربي ، يأتي في مقدمتها عاهتان :

١- عاهة مزمنة في المكان، هي «الصحراء».

٢- وعاهة مزمنة في الإنسان، هي «البدانة»..

وعن هاتين العاهتين المزمنتين، نشأت وتنشأ، وتكررت وتتكرر عاهات عربية مزمنة أخرى، من مثل :

١- القطيعة المزمنة بين العرب وبين الدولة.. والمجتمع المدني والمدني.. والحضارة المتصلة..

٢- والقطيعة المزمنة مع السياسة..

٣- والقطيعة المزمنة مع القدرة على الدفاع عن النفس، الأمر الذي جعل التبعية للغير عاهة عربية مزمنة..

٤- بل - وأيضاً- القطيعة مع صلب العقيدة الإسلامية..

تلك هي «العاهات المزمنة» التي اكتشفتها «المهمة المعرفية» غير المسبوقة ، في المشروع الفكري للدكتور الأنصاري . . والتي سندير معه - حولها - حواراً موضوعياً- من موقع الحب والإعزاز، والحرص على أن يكون «المؤمن مرآة أخيه»- بلغة أصالتنا . . ولترشيد حياتنا الفكرية «بالنقد الموضوعي»- بلغة المعاصرة- . .

عاهة الصحراء العربية

لقد وقف الدكتور الأنصارى أمام «الصحراء العربية» فرأها عقبة طبيعية ، حالت -تاريخيا- دون قيام مجتمع عربى ، ومن ثم دولة عربية . . فهى قد قطعت أوصال الأمة تاريخيا ، فحالت بينها وبين أن تبنى مجتمعا أو دولة ، ومنعت الاتصال الحضارى ، عبر تاريخنا الطويل . . وفى ذلك يقول :

«إن هناك قطيعة مكانية داخلية بعيدة الأثر بين الأقطار والمناطق والأقاليم العربية، لم يُلتفت إليها علميا وقوميا فى الوعى العربى بدرجة كافية، ولم تُدرس آثارها الخطيرة فى طبيعة المجتمع العربى فى نسيجه الموحد، وفى الحضارة العربية الإسلامية فى امتدادها وتواصلها، وفى الكيان السياسى العربى - قديما وحديثا- وفى تأرجحه المستمر بين الوحدة والتجزؤ .

إن هذه القطيعة المكانية تتمثل فى دور القسراغات والفواصل والحواجر الصحراوية الشاسعة الممتدة بين معظم الأقطار العربية فى تقطيع وتجزئة المنطقة العربية عمرانيا وسكانيا، وبالتالى مجتمعا وسياسيا، فى الماضى، وإلى الحاضر. وإذا دققنا النظر فى خريطة التجزئة السياسية العربية على امتداد الوطن العربى كله فسنجد الصحراء هى عامل التجزئة الأول والأكبر قبل الاستعمار وغيره من عوامل التجزئة. إن الصحراء هى العامل الانفصالى الأقوى فى الحياذ

العربية، ولا يوجد بلد عربي غير صحراوي (عدا لبنان).. إن الفراغات الصحراوية قد منعت نشوء نسيج حياتي عضوي.. لمجتمع موحد، ولدولة موحدة ثابتة، متواصلة من القدم إلى اليوم.. إنها معوقات ناجمة أصلا عن الطبيعة الجغرافية..^(١٤) لقد مثلت الصحراء، وما زالت تمثل أخطر التحديات بلا استثناء لاستمرارية الحضارة العربية الإسلامية، وتواصلها السياسي، فضلا عن المديني والمدني^(١٥).. وقبل أن يظهر الاستعمار و«يجزأ» الوطن كانت تلك الفواصل والحواز الصحراوية الشاسعة هي عامل التجزئة الأول والأكبر في الوطن العربي،^(١٦) .

فالصحراء- برأى الدكتور الأنصاري- هي العاهة المزمنة التي فرضت علينا - قديما وحديثا- قطيعة عمرانية، وسكانية، ومجتمعية، وسياسية، وفي الدولة، والحضارة.. وهي- الصحراء- وليس الاستعمار- عامل التجزئة الأول والأكبر في الوطن العربي.. وهي عاهة مزمنة، لأنها «الطبيعة الجغرافية» للمكان.

فنحن - بناء على هذا الفهم لواقع الصحراء العربية- أمام خلق إلهي - هو الصحراء - ومعوقات ناجمة عن الطبيعة الجغرافية- لا حيلة لنا إزاءها- قد حالت بين العرب- على امتداد تاريخهم-

(١٤) [تكوين العرب السياسي ومفردى الدولة القطرية] ص ٢٨ ، ٤٠ .

(١٥) [التأزم السياسي عند العرب] ص ٦٥ .

(١٦) [تكوين العرب السياسي ومفردى الدولة القطرية] ص ٦٤ .

وبين «نشوء نسيج حياتي عضوي لمجتمع موحد وللدولة «موحدة»
بل ومانعة من «الاستمرارية الحضارية العربية الإسلامية» ..
فواقعنا الصحراوي يحول بيننا وبين الوحدة ، ويفرض علينا
«القطيعة المكانية .. والعمرانية .. والسكانية .. والمجتمعية ..
والسياسية .. والحضارية .. والدولية» أيضا .. ودائما وأبدا ..

وإذا كانت الصحراء هي الصحراء .. بل إننا نشكو من زيادة
«التصحُّر» ، فكأننا - بهذه القراءة للواقع - أمام «عاهة مزمنة» -
تزداد حدة زمانتها - لا سبيل معها لوحدة المجتمع ولا الأمة ولا
الدولة ولا الحضارة ، لا اليوم ، ولا في المستقبل المنظور ، بل وربما
بعد المنظور أيضاً .. إنه قدرنا الطبيعي ، الذي صنعته ولا تزال
تصنعه بنا هذه الصحراء - دون كل خلق الله - قبل الاستعمار ،
ومع الاستعمار ، وبعد الاستعمار ..

فهل هذا «علم .. وفكر»؟ وهل هذا صحيح ؟ ..

ليسمح لنا الدكتور الأنصاري أن نذكره بأن هذه الصحراء العربية
لم تحمل دون تبلور الأمة والمجتمع ، وقيام الدولة ، وبناء الحضارة ،
عندما ظهر الإسلام - والرجل ممن يقولون بذلك ، وإن كان يقصره
على قرنين من الزمان ، يرى أن القطيعة والانقطاع قد أعقبهما
- فيقول عن الإنجاز الإسلامي - الذي يسميه «الحركة
الإسلامية» - إنها «قد نجحت في تجاوز تلك القطيعة ونقضها خلال
مائتي سنة»^(١٧) - أي حتى نهاية العصر العباسي الأول ، وقبل
سيطرة المماليك على الدولة العباسية ..

(١٧) المرجع السابق . ص ٧٦ ، ٧٧ .

إذن ، فالصحراء لم تمنع تجاوز القطيعة، عندما توهرت أسباب الوحدة التي أنجزها الإسلام . . حدث ذلك ، وكانت الصحراء يومها مفازات مهلكة ، وربعا خاليا لا يُجاز ، ومجهولا تُحكى عنه أساطير الجان وأودية الشياطين- ومع كل ذلك ، توحد إنسانها فى عقيدة وشريعة وأمة وحضارة ودولة ودار ، أزالّت القوى العظمى يومئذ - الفرس والروم - وفتحت - فتحت تحرير للأرض والضمير - فى ثمانين عاما أوسع مما فتح الرومان - سادة الفتح الأوربي - فى ثمانية قرون ، وحولت خط سير التمدن ، وموطن قيادته ، وطبيعة هويته ، وغيرت مجرى التاريخ . . فلو كانت الصحراء مانعا طبيعيا من وحدة الأمة والمجتمع والدولة والحضارة والنسيج الحياتى لما حدث ذلك ، بصرف النظر عن عمر هذا الاتحاد الذى أنجزه الإسلام . .

كل هذا حدث ، والصحراء على النحو القديم . .

فهل تحول الصحراء اليوم، بعد أن انتقل إنسانها إلى الوان ودرجات متقدمة من التوطن والاستقرار والتحضر، وبعد أن غادر إنسانها حياة الارتحال وراء الماء والمرعى .. وبعد أن ربطته - كالحضري سواء بسواء - ثورة وسائل الاتصال بكل العالم، وليس فقط بعواضر العرب والمسلمين .. فما أصبح يعيش أحداث الدنيا لحظة بلحظة، بالمذياع، والتلفاز، والناسوخ (الفاكس)، وشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، والأقمار الصناعية.. هل تحول الصحراء اليوم- وهذه هى الطفرة التى نقلت إنسانها إلى التلاحم بالعالم- دون وحدة المجتمع والأمة والدولة

والحضارة، فتُعجز إنسانها العصري عن إنجاز ما سبق وأنجزه أسلافه،
في وضعها القديم، وعقباتها الكأداء، قبل أربعة عشر قرناً؟ ! ..

ثم، مادلالة أن يأتي الحديث عن «مرض الصحراء وعاهتها وعقبتها
ودائها»، المانع من وحدة العرب، كمجتمع وأمة ودولة.. أن يأتي هذا
في ظل الحديث عن تحول العالم- كل العالم- وليس فقط العالم العربي-
إلى «قرية صغيرة»؟! وعن «العولمة» و«الكوكبية»، التي لا مكان فيها
حتى للخصوصيات الثقافية والقومية والحضارية؟ !

فهل «العولمة والكوكبية والكوننة» لا تحول دون إلحاق والتحاق جميع
العرب بالمركز العالمي الواحد- والذي هو غربي-! بينما لا تستطيع
هذه «العولمة» إلحاق العرب وتوحيدهم حول مركز عربي واحد؟! ..

وهل صحراؤنا لا تحول دون انخراطنا في «العالمية»، بينما تحول دون
انخراطنا في العروبة كنسيج اجتماعي واحد، وأمة واحدة، ودولة
واحدة، تتمايز فيها وتتعدد الشعوب والقبائل والولايات والأقاليم
والأقطار؟! !

وأليس من المفارقات حديث الدكتور الأنصاري عن الصحراء-
«كمعوقات طبيعية جغرافية»- عامة في العالم العربي، تحول دون
وحدته- إلا في لبنان، الذي يخلو من الصحراء- فهل رأى الدكتور
الأنصاري وحدة لبنان- حيث لا صحراء- كنسيج حياتي عضوي أفضل
مما هي عليه في غير لبنان؟! ! ..

وامتداداً لهذا «التفسير الجغرافي» للمأزق الحضاري والقومي
الذي تعيشه أمتنا، يذهب الدكتور الأنصاري إلى تفسير وقوف

اللغة العربية والتعريب عند الوطن العربي ، بوجود الهضاب الثلاث - التركية فى الشمال . . والفارسية فى الشرق . . والأثيوبية فى الجنوب - فهذه الهضاب الثلاث - برأيه - هى التى حصرت اللغة العربية فى الوطن العربي ، ومنعتها من تجاوزه ، لأن هذه الهضاب قد استعصت على الجمال!! . . يذهب الدكتور الأنصارى إلى هذا التفسير الجغرافى العجيب ، فىقول : «كانت هناك الارتفاعات الممتنعة الثلاثة التى حالت تاريخيا دون انتشار حركة التعريب . . وهى هضبة الأناضول (التركية) وهضبة فارس (الإيرانية) وهضبة الحبشة (الأثيوبية) ، انتصبت هذه الهضاب الممتنعة الثلاث أمام موجات الهجرة العربية فلم تتعرب بشريا ولغويا ، وإن اجتازها الإسلام وتجاوزها . . لقد قاومت التعريب لتمنعها أمام قوافل الجمال العربية . .» (١٨) .

وإذا كانت هذه الهضاب لم تحل دون الإسلام وعبورها - وتغيير اللغة ليس أصعب ولا أمتع من تغيير الدين - فهل بحث الدكتور الأنصارى عن أسباب لتراجع التعريب غير هذه الهضاب؟ . .

إن قبول الفرس للإسلام دون العربية راجع إلى أن دينهم القديم لم يكن مكافئا للإسلام . . بينما كانت لغتهم - ذات التراث العريق - مما يستحق أن يتشبهوا به . . فضلا عن أن الدين الإسلامى يسمح بتعدد اللغات فى أمته ودولته، ويعتبر اختلاف الألسنة (اللغات) آية من آيات الله ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ

(١٨) المرجع السابق . ص ٦٢ ، ٦٣ .

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ السِّتِكمِ وَالْوَانِكمِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ
لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾ ..

أما عدم تعرب الترك فله أسباب ، منها : العصبية ومنها ضعف سلطان العربية في الحقبة التي دخل فيها الأتراك الإسلام . . مع ملاحظة أن العربية قد اتخذت لها مكانا ملحوظا - كلغة للقرآن والشريعة والثقافة - وراء هذه الهضاب ، وتركت بصماتها - حروفا ومفردات - في غيرها من اللغات الإسلامية في كل عالم الإسلام . .

وغريب أن يرى الدكتور الأنصارى قوافل الجمال مختصة بحمل اللغة العربية! . . فهل ، ياترى ، كان لحمل الإسلام - الذي تجاوز هذه الهضاب - حيوانات - غير الجمال - لم تستعص عليها هذه الهضاب؟! . . أم أن الخيل قد امتنعت عن حمل العربية ، واختصت بحمل الإسلام؟! . .

وبعد أن جعل الدكتور الأنصارى هذه الهضاب الثلاث موانع طبيعية حاصرت الوطن العربي ، وحالت دون عبور العربية لها ، عاد فناقض ذلك عندما تحدث عن افتقار الوطن العربي للموانع الطبيعية التي تحول دون اجتياحه من قبل موجات الرعاة «فالصحارى العربية المفتوحة - مشرقا ومغربا - حالت دون تواصل المنطقة واستقرارها حضريا . . كما لم تنعم المنطقة العربية بحدود طبيعية حصينة تثبت وتحمي إقليمها الجغرافى من موجات الهجرة

(١٩) للروم: ٢٢ -

والغزو والاجتياح الخارجى المتواصل الذى كان أبرز عامل فى تقطيع ديمومة الدولة فيها^(٢٠) .

فمرة : هناك الموانع الطبيعية التى تحصر العربية فى الوطن العربى ..
ومرة : هناك الصحراء المفتوحة شرقا وغربا ، والتى حالت دون وجود الموانع الطبيعية التى تحمى الوطن العربى من غزوات الرعاة ! ..
إن الحديث عن الصحراء ، باعتبارها العاهة المزمنة ، التى مثلت وتمثل «عامل التجزئة الأول والأكبر فى الوطن العربى» ، حديث لا علاقة له بالواقع التاريخى أو الحديث أو المعاصر لهذه الصحراء ، ولهذا التجزئة .. ففى ظل الخلافة الإسلامية الواحدة تعددت وتمايزت الولايات، وكانت هذه الولايات المتعددة هى التى تجزئ الصحراء الواحدة، ولم تكن هذه الصحراء هى التى حددت حدود تلك الولايات.. ولا يزال ذلك قائما حتى هذه اللحظات.. فالصحراء العربية فى إفريقيا واحدة متصلة، والدول القطرية - مصر والسودان وليبيا وتشاد وتونس والجزائر والمغرب.. الخ - هى التى تجزئ وتقسم هذه الصحراء، وليست الصحراء هى التى تجزئ هذه الأقطار.. وكذلك الحال مع الصحراء العربية الواحدة فى آسيا، تقتسمها وتجزئها السعودية واليمن والعراق وسوريا ودول الخليج.. وليست الصحراء هى التى تجزئ وتقسم هذه الأقطار.. فصحراؤنا - كصحواضرنا - مُجَزَّأة، وليست هى «عامل التجزئة الأول والأكبر فى الوطن العربى» - كما يقول الدكتور الأنصارى..

* * *

(٢٠) [التأزم السياسى عند العرب] ص ٢٥ ، ٣٦ .

عاهة البداوة

أما العاهة الثانية التي رآها الدكتور الأنصارى لصيقة بالإنسان العربي - بعد عاهة الصحراء اللصيقة بالواقع العربي - والتي تحول بين هذا الإنسان وبين وحدة الأمة والدولة والمجتمع وحنق السياسة وبناء الحضارة ، فهي «البداوة» ..

ولو وقف الدكتور الأنصارى بعاهة البداوة عند سكان الصحراء العربية ، لهان الأمر .. لأن البدو- سكان الصحراء- في بلاد مثل مصر وتونس والمغرب والعراق وسوريا واليمن وساحل الخليج - وفيها أغلبية سكان الوطن العربي - نسبتهم إلى مجموع السكان أقل من ١ ٪ .. ونسبتهم في ليبيا والجزائر من ١ ٪ إلى ٥ ٪ .. وفي السعودية والسودان من ٥ ٪ إلى ١٥ ٪ .. والصومال هو البلد الوحيد الذي تزيد فيه نسبة البدو عن ١٥ ٪ (٢١) ..

لكن الدكتور الأنصارى لا يقف بعاهة البداوة عند هذه النسبة الضئيلة من سكان الصحراء .. وإنما يذهب ليعمم عاهة البداوة حتى على سكان الحواضر العربية ، لأن هذه الحواضر - بنظره - واقعة تحت تأثير بدواة الصحراء ، تسودها البداوة المقنعة .. يذهب إلى ذلك فيقول : «إن الصحراء في المنطقة العربية - ليست حكرا على البداوة والبادية، فهي تمثل مجمل طبيعة الوطن العربي ومناخه، حاضرة وبادية، وحتى الوديان والأنهار والمدن الكبرى فيه يعتبرها الجغرافيون ظواهر ومعالم صحراوية، نظرا إلى احتواء

(٢١) فيليب فارح ، ورفيق البستاني [أطلس معلومات العالم العربي] ص ٧٤ طبعة القاهرة سنة ١٩٩٤ م .

الصحراء إياها من جميع الجهات طبيعياً ومناخياً.. فإذا كانت المجتمعات البدوية تعيش بدَاوة خالصة، فإن المجتمعات الحضرية انطوت على تركيبة مزدوجة ذات توتر خفي أو ظاهريين القيم الحضرية والقيم البدوية، باعتبار أن المادة البشرية الحضرية قدمت أصلاً - من البادية . . .» (٢٢) .

وبعد أن عمم الدكتور الأنصاري «عاهة البدَاوة» على كل العرب - حتى الحضريين منهم - وهم عامة العرب وجمهورهم - استند إلى قراءة مجتزأة وخاطئة لبعض نصوص ابن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ هـ - ١٣٣٢ - ١٤٠٦ م) التي تحدث فيها عن «العرب»، فأخطأ في فهم مراد ابن خلدون بـ «العرب» . . كما وقف أمام مصطلح «الحضارة» في فكر ابن خلدون، فأخطأ في فهم مراده بهذا المصطلح، ثم خلص - بالقراءة الخاطئة - إلى أن البدَاوة العربية - التي عممها على كل العرب - قد حالت بين العرب وبين فن السياسة وبناء الملك والدولة، ومن ثم وحدة المجتمع والأمة عبر التاريخ . . .

صنع الدكتور الأنصاري ذلك عندما قال : «ويشارك ابن خلدون بدوره في التعبير عن إشكالية السياسة المزمّنة في حياة العرب بمقولته الشهيرة: «فبُعِدَت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك» (٢٣) .

وهنا نسأل : من هم «العرب» الذين حكم ابن خلدون بأن «طباعهم قد بُعِدَت عن سياسة الملك» ؟ . . هل هم العرب كأمة؟ . . أم العرب الأعراب الموغلون في البدَاوة والتوحش، قبل

(٢٢) [تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية] ص ٤٥، ٤٦ .

(٢٣) المرجع السابق - ص ٢١ .

أن يتدينوا بالإسلام ، فتتهذب طباعهم ، ويساعدهم الإسلام على
حذق إقامة الملك والدولة وسياسة العمران ؟ ..

لقد أغفل الدكتور الأنصارى نصوص ابن خلدون، بل وحتى عناوين
الفصول في [المقدمة]، والتي ميز فيها ابن خلدون بين أحوال وأطوار
وطبائع العرب إزاء الملك والسياسة.. فكان هذا الحكم العام القاسي
والغريب!

لقد عقد ابن خلدون - في مقدمته - فصلا جعل عنوانه :
[فصل في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك] ..
لكنه - قبل هذا الفصل مباشرة - عقد فصلا آخر جعل
عنوانه : [فصل في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصيغة
دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة] ..
ولو أن قارئنا وقف - فقط - عند عنواني هذين الفصلين لأدرك أن
هناك عربا يحكم عليهم ابن خلدون بأنهم أبعد الأمم عن سياسة
الملك .. وهناك عرب يحسنون الملك والسياسة ، لكن إذا كان لهم
حظ من الدين .

وعندما يقرأ القارئ ما تحت عناوين الفصول ، سيجد فكر ابن
خلدون شديد الوضوح في التمييز بين العرب في طور التوحش
والإيغال في البداوة ، قبل التدين بالإسلام ، أو عند الانسلاخ عن
جوهره .. وبينهم عندما جعلهم الإسلام سادة الفتوحات وأساتذة
الدول والسياسات ..

فالعرب البداوة المتوحشة - عند ابن خلدون - هم الذين اختصوا
«بالإبل، وهي أصعب الحيوان خصالا ومغاضا.. فاضطروا إلى الإبعاد
في النجعة.. فأوغلوا في القفار.. فكانوا لذلك أشد الناس توحشا،
وينزلون من أهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور عليه، والمفترس

من الحيوان العجم.. فهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقا وجبلة، وكان عندهم ملذوذ لما فيه من الخروج على ربة الحكم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه طبيعة منافية للعمران ومناقضة له، فغاية الأحوال العادية عندهم الرحلة والتغلب، وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له، فالحجر - مثلا - إنما حاجتهم إليه لتنصبه أثافي للقدر، فينقلونه من المباني ويخربونها عليه ويُعدونه لذلك، والخشب أيضا، إنما حاجتهم إليه ليعمر وابه خيامهم ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم، فيخربون السقف عليه لذلك، فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء، الذي هو أصل العمران.. فهم أكثر بداوة من سائر الأمم، وأبعد مجالا في القفر، وأغنى عن حاجات التلؤلؤ وحبوبها، لاعتيادهم الشظف وخشونة العيش، فاستغنوا عن غيرهم، فصعب انقياد بعضهم لبعض لإيلافهم ذلك، وللتوحش.. فهم متنافسون في الرياسة، وقل أن يُسلم أحد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل، وعلى كثره ومن أجل الحياء، فيتعدد الحكام منهم والأمراء، وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية والأحكام فيفسد العمران..»

تلك هي صورة العرب - عند ابن خلدون - في طور «البداوة المتوحشة».. الذين يفرون من الاستقرار والبناء والعمران، ويهدمون المباني لتحويل أحجارها إلى أثافي للقدر، ويهدمون السقف ليتخذوا من أخشابها أوتادا للخيام.. فكيف يجعل باحث في وزن ومقام الدكتور محمد جابر الأنصاري من هذه الصورة طبيعة العرب بإطلاق، وجبلتهم كأمة عبر العصور والقرون؟.. بل ويجعل هذه البداوة المتوحشة ضربة لازب حتى للعرب الذين يسكنون الحواضر، لأن هذه البداوة - في رأيه - تظل سارية فيهم وغالبة عليهم وأسرة لطباعهم؟..

إن ابن خلدون قد رأى هذا الطور من أطوار «البداءة المتوحشة»
عاماً في الأجناس والأعراق الموغلة في البداءة ، ولم يره خصيصة
للعرب وحدهم من دون الناس ، فقال - في هذا السياق - : «وفي
معناهم- [أى وفي مثل إيغال هؤلاء العرب في البداءة]- ظعون البربر
وزناتة بالمغرب، والأكراد والتركمان والتترك بالمشرق . . إلا أن
العرب أبعد نجعة وأشد بداءة ، لأنهم مختصون بالقيام على الإبل
فقط ، وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه والبقر معا . .» (٢٤) .

فهذه الأوصاف خاصة بفئة الأعراب الموغلة في توحش البداءة ،
والتي لا تعتمد إلا على الإبل وحدها ، فتوغل في القفار ، ولا
تتخذ من الشياه أو غيرها مادة للعيش . . إنهم أعداء البناء والقرار
والاستقرار ومقومات العمران . .

أما الأمة العربية التي جاءتها رسالة الإسلام ، ونبوة محمد ،
ﷺ ، والتي حملت الإسلام إلى العالمين ، وفتحت الفتوح ، وأقامت
الدول والممالك ، وبنيت الحضارة ، وساست العمران . . فلا ابن خلدون
حديث طويل عنها . . لاندرى كيف أغفله الدكتور الأنصارى ؟ ! . .
يرى ابن خلدون أن الدين هو طريق العرب للبراعة في الملك
والدولة والسياسة والحضارة والعمران . . وأنهم عندما تدينوا
بالإسلام حق التدين لم يكن لأحد من الخليقة ما كان لهم من
الملك . . فهو شرط براعتهم في الدولة والسياسة ، وبدونه يعودون
للعجز عن سياسة الملك . . فيقول :

«فإذا كان الدين.. كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خُلق الكعب
والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين

(٢٤) [المقدمة] ص ٩٦، ٩٧، ١١٨، ١٢٠ طبعة القاهرة سنة ١٣٢٢ هـ .

المذهب للغلظة والأنفة، الوازع عن التحاسد والتنافس.. يُذهب عنهم مذمومات الأخلاق، ويأخذهم بمحمودها، ويُؤلف كلمتهم لإظهار الحق، فيحصل لهم التغلب والملك، وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى، لسلامة طباعهم عن عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق» .

ثم يمضى ابن خلدون ، فيتحدث عن أثر التدين بالإسلام على حذق العرب لبناء الملك وسياسة المجتمعات - بعد أن كان الموغلون منهم فى التوحش أبعد الناس عن سياسة الملك - فيقول :

«واعتبر بذلك فى دولتهم فى الملة - (الإسلامية) - لما شيد لهم الدين أمر السياسة بالسريرة وأحكامها المرعية لمصالح العمران ظاهرا وباطنا، وتتابع فيها الخلفاء، عظم حينئذ ملكهم وقوى سلطانهم، فلما نبذوا الدين: نسوا السياسة، فتغلبت عليهم العجم.. ورجعوا كما كانوا لا يعرفون الملك ولا سياسته، بل قد يجهل الكثير منهم أنهم كان لهم مُلك فى القديم، وما كان فى القديم لأحد من الأمم فى الخليفة ما كان لأجيالهم من المُلْك..» (٢٥) .

فكيف غابت هذه النصوص الخلدونية عن الدكتور الأنصارى . . وهى فى ذات الصفحات التى نقل عنها حديثه عن بُعد العرب عن سياسة الملك - بعد أن جرده من سياقه ، كما رأينا؟ ! . .

وكما وظف الدكتور الأنصارى نصوص ابن خلدون فى غير موضعها الطبيعى والصحيح . . صنع ذلك مع الدكتور جواد على . . فنقل عنه قوله :

لقد «حالت البرارى بين العرب وبين تكوين المجتمعات الكبيرة والكثيفة ، وعرقلت الاتصالات بين المستوطنات التى بعثرتها . .

(٢٥) المصدر السابق . ص ١١٩ - ١٢١ .

وبعشرت الأعراب في البوادي على شكل قبائل وعشائر . . . والمجتمعات الكبيرة الكثيفة هي المجتمعات الخلاقة التي تتعقد فيها الحياة ، وتظهر فيها الحكومات المنظمة للعمل والإنتاج وللتعامل بين الناس^(٢٦) . . .

فجواد على يتحدث عن «الأعراب» . . . والدكتور الأنصاري يستشهد بالنص في الحديث عن «العرب»! . . . وهذا النص - لجواد على - قد جاء في كتابه [تاريخ العرب قبل الإسلام] . . . والدكتور الأنصاري يستشهد به في حديثه عن العرب بعد الإسلام.. بل وفي عصرنا الحديث، وواقعنا المعاصر! . . . وذلك ليحكم به على انتفاء قيام المجتمع العربي في الإسلام! . . .

* * *

ومن هاتين العاهتين :

الصحراء : عاهة المكان . . .

والبدو : عاهة الإنسان . . .

انطلق الدكتور الأنصاري للحديث عن آثارهما في القطيعة بين العرب وبين «الدولة» . . . والقطيعة بين العرب وبين «السياسة» . . . والقطيعة بين العرب وبين «القدرة على حماية الذات والديار» . . . فالتبعية للغير هي قدرهم الأزلى الأبدى ، وهم دائما «عيال على الغير» ، الاستعمار الغربي اليوم . . . والموجات الرعوية المملوكية بالأمس . . . وذلك لينتهي إلى أن الممكن ، في ظل هذه العاهات المزمنة ، هو «الدولة القطرية» . . . فهي غاية المراد من رب العباد في ميادين الدولة والمجتمع والتوحيد! . . .

* * *

(٢٦) [التأزم السياسي عند العرب] ص ٤٧ .

القطيعة مع الدولة

وتأسيساً على العاهات المزمنة - الصحراء : عاهة المكان-
والبداوة : عاهة الإنسان . . وانطلاقاً من الفهم والتوظيف المغلوطين
لكلمة ابن خلدون : «فبُعِدَت طباع العرب لذلك كله عن سياسة
الملك»- والتي قالها عن أهل البداوة المتوحشة ، الذين لم يهذبهم
التدين بالإسلام . . والتي انتزعها الدكتور الأنصارى ليصم بها
الأمة العربية عبر كل تاريخها . . انطلاقاً من ذلك ، وتأسيساً
عليه ، حكم الدكتور الأنصارى بأن العرب - طالما أنهم لا يحسنون
سياسة الملك - قد عاشوا تاريخهم بلا دولة - بالمعنى المؤسسى
للدولة - لقد عرفوا «السلطة» و «الحكومة» ، لكنهم لم يعرفوا
«الدولة» الدائمة ذات «الأجهزة والمؤسسات» فكانت «دولتهم
هلامية» ، وبعد قرنين من عمر تاريخهم الإسلامى ، قامت
القطيعة بينهم وبين الدولة منذ عهد المماليك . . ولقد اعتبر
الدكتور الأنصارى هذه القطيعة العربية مع الدولة «خصوصية
عربية» ، فهى - الأخرى - جبلة وعاهة مزمنة ، لأنها نتاج لعاهات
مزمنة ، هى البداوة والصحراء . . وهو فى ذلك يقول :

«مفصل هام وملح متفرد لخصوصية التاريخ السياسى العربى . .
والى حد كبير حاضره . . أن العرب فى ظل دولة الخلافة الإسلامية-
الأموية والعباسية والفاطمية والعثمانية- قد عاشوا فى واقع الأمر
حالة «دولتية» هلامية، كانت «دولتهم» خلالها فى نشوء وتحلل
متواصلين فى الوقت ذاته . . بحيث جاز القول: إن العرب قد عرفوا

«الدولة، ولم يعرفوها في الوقت ذاته.. لقد عرفوا أشكالاً عدة من السلطة السياسية والنظم الحاكمة، لكن هذه الأشكال من الحكم (الحكومة) لم تجد إطارها المؤسسي البنيوي والشرعي الشامل (الدولة)، فظلت الحكومات تتحرك وتتخبط في فراغ مؤسسي وبنيوي نتيجة ذلك التشكل والتحلل المستمرين لذلك الإطار «الدولتي» الهلامي والمضطرب.. فكانت هلامية الدولة في التاريخ والواقع العربي...» (٢٧).

ومنذ العصر العباسي الثاني - عندما سيطر المماليك على الخلافة - بعد قرنين من تاريخ الإسلام - يرى الدكتور الأنصاري أن القطيعة قد حدثت بين العرب وبين الدولة والسياسة والحضارة جميعاً... فلقد حدث - كما يقول - «انقلاب ضد الدولة العربية وضد الحضارة الإسلامية.. فعادت القطيعة السياسية والقطيعة الحضارية معاً إلى مشهد التاريخ العربي، بعد أن نجحت الحركة الإسلامية المتحضرة في احتوائها وتقليص أثرها لقرنين من الزمان» (٢٨).

بل لقد قاد هذا الرأي الدكتور الأنصاري إلى اتهام العرب بأن قطيعتهم مع الدولة قد أدت إلى انحرافهم عن «صلب العقيدة الإسلامية»!.. وذلك عندما تبنى رأى المستشرق «جيب Gibb [السير هاملتون] وقال: «إن مأساة التاريخ الإسلامي تعود - كما

(٢٧) المرجع السابق . ص ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ٨٢ ، - وانظر - كذلك - قوله - في ص ٨٤ - : «ارتبطت هذه الدول المتتابعة «بالسلطان» الحاكمة التي تقيمها ، وتذهب بذهابها ، فتماهت معها ولم يتباور بالتالي «التجريد المؤسسي لكيان الدولة» - .

(٢٨) [تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية] ص ٧٦ .

يرى جب Gibb - إلى « أن العقيدة الإسلامية لم تجد تعبيرها الحقيقي الواضح في المؤسسات السياسية للدول الإسلامية » ، إذ «لم تنشأ عن هذه العقيدة من المؤسسات الاجتماعية أى نظام سياسى أصيل غير اتجاهات غامضة تمثلها «الخلافة» بنشأتها الحائرة ، وانحرفاها من خلال تاريخها عن صلب العقيدة الإسلامية إلى السير فى اتجاه التقاليد وأصول الحكم الهلينية والفارسية . . .» (٢٩) .

وكما ظلم الدكتور الأنصارى ابن خلدون ، عندما وظف كلمته : «فبعثت طباع العرب عن سياسة الملك» ، فى غير موضعها . . . ظلم - كذلك - عمر بن الخطاب ، عندما استدل بقوله : «لا هُلك على عربى» ، على الرفض العربى الطبيعى والجبلى للدولة! . . . وأسس على ذلك دعوى القطيعة العربية مع الدولة . . .

فهل هذا الذى قاله الدكتور الأنصارى صحيح؟ . . . وهل كان تاريخنا مع الدولة تاريخ انقطاع؟ وهل لم يعرف العرب من الدولة إلا الدولة الهلامية ، التى لم تُعَدُ سلطة الحاكم والسلطان ، ولم تتجسد فى مؤسسات دائمة للحكم والإدارة؟ . . . لننظر . . .

إن أكثر ما يثير الاستغراب - فى فكر الدكتور الأنصارى عن «الدولة» - هو «مفهومه المعيارى للدولة» ، فالدولة - عنده - التى افتقدتها - برأيه - فى التاريخ والواقع العربيين هى «الدولة الهيجلية» - نسبة إلى الفيلسوف الألمانى «هيجل» [١٧٧٠م - ١٨٣١م] - فالعرب لم يقيموا دولة هيجلية ، ولذلك خلا تاريخهم

(٢٩) [التأزم السياسى عند العرب] ص ٢٨ .

من الدولة . وبعبارة الدكتور الأنصارى : فإنه «من منظور فلسفة الدولة الحديثة يمكننا القول: إن العرب قد عرفوا الدولة بمفهومها لدى مكيا فيلى وهوبز، لكنهم لم يقتربوا منها بمفهومها لدى هيجل وجون لوك^(٣٠)» . .

ونحن نسأل: هل يجوز محاكمة شكل ونوع وطبيعة الدولة تاريخيا إلى شكل ونوع وطبيعة الدولة الحديثة؟

وهل يجوز محاكمة معايير الدولة في الحضارات غير الأوربية إلى معيار الدولة في الحضارة الأوربية تحديدا؟ . .

وهل من الضروري للدولة، كي تكون دولة، أن تأتى على النمط الهيجلى دون سواه؟ . .

وهل طبقت الدول، في التاريخ الأوربي، القديم منه والحديث، نموذج الدولة الهيجلية؟.. أم أن الدكتور الأنصارى يتفى عن خلق الله، في مختلف الحضارات، وكل مراحل التاريخ، القدرة على سياسة الملك وإقامة الدولة طالما أن دولهم لم تطابق النموذج الهيجلى في الإطلاق والشمول والثبات والدوام؟! . .

أما عن كلمة عمر بن الخطاب : «لا مُلك على عربى» ، فإن معناها أن العرب لا يخضعون لجباية الملوك . . فالملك - فى الاصطلاح العربى - هو الجبار ، وملكه ملك جبرية . . ولا يصح أن يفهم من كلمه عمر بُعد العرب عن الدولة ، لأنه قد قال هذه الكلمة وهو الخليفة ، ورأس الدولة ! . .

(٣٠) المرجع السابق . ص ٣٩ .

ثم - وهذا هو الأهم في حوارنا مع الدكتور الأنصارى حول هذه القضية - إن الدكتور الأنصارى لا ينكر إبداع العرب لحضارة عربية إسلامية .. فهل يمكن قيام حضارة - في قامة وطول وعرض وعمق ونوع حضارتنا الإسلامية - دون وجود دولة للأمة وللمجتمع الذي أبدع هذه الحضارة؟ إن ابن خلدون يقطع في هذا الأمر فيقول: «فالدولة دون عمران لا تتصور، والعمران دون الدولة والملك متعذر..» (٣١) ..

وهل يتصور العقل أن تتصدى الأمة العربية لأشرس التحديات - التي بلغت حد تهديد الوجود ذاته - والتي دامت قرونا - من الصليبيين .. إلى التتار .. إلى البيزنطيين - دون دولة ذات كيان متجسد في مؤسسات؟!

وإذا جاز لنا أن نضرب صفحاً عن هذه التساؤلات المنطقية البديهية.. فإننا نستغرب من الدكتور الأنصارى - وهو الباحث الأكاديمي المرموق، والأستاذ الجامعي المتميز - أن تخلو أبحاثه عن الدولة في تاريخنا العربى والإسلامى من مصدر واحد من المصادر العديدة التي أرخت لهذه الدولة ومؤسساتها ودواوينها الثابتة والمستمرة عبر تاريخنا الطويل!..

وإذا جاز لنا - فى حدود ما يسمح به المقام - أن نشير - مجرد إشارة - إلى هذا الميدان من ميادين مصادرنا التاريخية التى نجد فيها «معالم الدولة العربية الإسلامية»، فإننا نقول:

(٣١) [المقدمة] ص ٢٩٨ .

● لقد بدأ جهاز الدولة الإسلامية الأولى - بالمدينة- في عهد النبوة- على نحو بسيط ، مناسب للمكان والزمان والحاجات . . . ولم يكن لهذه الدولة الإسلامية ميراث يذكر من التراكم التاريخي في جهاز الدولة ومؤسساتها . . . لكنها ، كى تفى بالحاجات والضرورات ، أقامت ما سماه الذين أرخوا لها «بالعمالات» و «التراتب الإدارية» .

ولقد قام بجمع معالم هذه الدولة- من كتب السيرة والسنة والتاريخ- وأرخ لعمالاتها ووظائفها ، الخزاعى ، أبو الحسن على بن محمد بن موسى الخزاعى [٧١٠ - ٧٨٩ هـ - ١٠٢٦ - ١١٠٣ م] فى كتابه [تخريج الدلالات السمعية] . . ثم جاء رفاعه رافع الطهطاوى [١٢١٦ - ١٢٩٠ هـ - ١٨٠١ - ١٨٠١ م] فعرض لوظائف وعمالات ومعالم ومؤسسات هذه الدولة الإسلامية الأولى ، انطلاقاً من كتاب الخزاعى ، وذلك فى كتاب الطهطاوى [نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز] ^(٣٢) . . ثم جاء عبد الحى الكتانى ، فشرح كتاب الخزاعى ، وبنى عليه فى كتابه [نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية] - وهو مجلدان ، تبلغ صفحاتهما قرابة الألف صفحة ^(٣٣) . . ثم حظيت معالم وعمالات ووظائف هذه الدولة النبوية بعدد من الدراسات المعاصرة ، من خلال العديد من المؤلفات والأطروحات الجامعية التى قدمت عنها . .

(٣٢) رفاعه الطهطاوى [الأعمال الكاملة] ج ٤ ص ٤٨١ - ٧٦٥ . دراسة وتحقيق

د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة ١٩٧٧ م .

(٣٣) انظر هذا الكتاب - طبعة بيروت - دار الكتاب العربى (د . ت) .

فالدولة الإسلامية الأولى - التي تأسست في جمعية عمومية وهيئة تأسيسية - في بيعة العقبة - والتي ولدت على يدى هيئة دستورية منتخبة - هي مؤسسة النقباء الاثنى عشر - الذين عقدوا بيعة تأسيس الدولة نيابة عن الأوس والخزرج - هذه الدولة اكتملت لها العمالات والوظائف التي ناسبت الزمان والمكان . . ولها في المكتبة العربية مصادر ومراجع تتحدث عن معالمها وعمالاتها . .

● فلما كانت فتوحات خلافة الفاروق عمر بن الخطاب ، التي خرجت بالدولة الإسلامية - دولة الخلافة ، التي مثلت إبداعا إسلاميا غير مسبوق^(٣٤) - من نطاق بساطة شبه الجزيرة العربية ، ورثت هذه الدولة كل وأغنى تراكمات الخبرات الحضارية الإنسانية في الدولة ومؤسساتها ودواوينها ونظم إداراتها . . ورثت - في البداية - «تدوين الدواوين» عن الفرس والروم . . ثم أقرت واعتمدت مؤسسات الإدارة ونظم الحكم - أى آليات الإدارة والحكم - المتوارثة والمستقرة في حضارات مصر والشام وفارس وبلاد الرافدين ، بعد أن جعلت مرجعيتها القانونية والفلسفية

(٣٤) يقسم ابن خلدون نظم الحكم ، من حيث فلسفتها ومرجعياتها ، إلى :

١ - «دولة القهر والتغلب والغرض والشهوة» - أى ملك الاستبداد والجبرية - . .

٢ - و «دولة السياسة العقلية» - أى ذات المرجعية العقلية والدينيوية - اللادينية - . .

٣ - و «دولة الخلافة ، التي تحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدينيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها ، عند الشارع ، إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع ، فى حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين» - [المقدمة] ص ١٥٠ ، ١٥١ .

شريعة الإسلام وفقه المعاملات الإسلامى . . فكانت الدولة الإسلامية، منذ ذلك التطور، استمرارا لمؤسسات ودواوين ونظم الحكم والإدارة فى هذه الحضارات القديمة والعريقة، ولم تكن انقطاعا ولا قطيعة مع «الدولة» بأى حال من الأحوال . . بل لقد مثلت الدولة الإسلامية استمرارا- وليس انقطاعا- حتى فى «كوادر» الإدارة، والقائمين على مؤسسات الدولة من أهل تلك البلاد . . حتى ليقول مستشرق حجة مثل «أدم متز» [١٢٨٦ - ١٣٣٥هـ - ١٨٦٩م - ١٩١٧م]: «لقد كان النصارى هم الذين يحكمسون بلاد الإسلام»^(٣٥) . .

ولقد سجلت مصادر التاريخ الإسلامى هذا التطور فى جهاز الدولة ومؤسساتها، عندما تحدثت عن «تدوين الدواوين» . . التى هى مؤسسات الحكم والإدارة، فى عهد عمر بن الخطاب^(٣٦) .

● وعلى امتداد تاريخ الدولة- أو الدول- الإسلامية، فى العصور الأموية والعباسية والفاطمية والأيوبية والمملوكية والعثمانية، تراكمت الخبرات الإدارية للدولة الإسلامية- دولة الخلافة . . والدولة السلطانية- وترسخت مؤسساتها ودواوينها . . وعرف جهاز الدولة- إلى جانب «الوزارة» ومنصب «المشير»- الذين ظهروا فى العصر العباسى الأول- دواوين «الخراج» . . و «الجنند» . . و «الأحباس - الأوقاف -» . . و «القضاء» مع منصب قاضى

(٣٥) [الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى] ج ١ ص ١٠٥ . ترجمة: د. محمد عبد الهادى أبو ريدة . طبعة بيروت سنة ١٩٦٧ م .

(٣٦) انظر، على سبيل المثال، ابن سعد [كتاب الطبقات الكبير] ج ٢ ق ١ ص ٢١٢، ٢١٦ طبعة دار التحرير . القاهرة .

القضاة- الموازي لوزارة العدل فى عصرنا الراهن- . .
و «العمائر» . . و «الحسبة» . . و «الصناعة» . . و «الأسطول»-
العمارة - . . و «الإنشاء» - الكتاب - . . و «الزكاة» . .
و «الجوالى» - الجزية - . . و «المواريث» . . و «الثغور» . .
و «الكسوة» . . و «المدارس» . . و «الإقطاع» . . و «الالتزام» . .
و «التجار» . . و «دار الضرب» - سك العملة - . . و «الأحكار» . .
و «درا لعيار» . . و «درا لطرز» . . و «ديوان صندوق النفقات» - الأهراء - . .
و «ديوان عجز المال» . . و «ديوان الفواضل» - المتوفر - . . و «ديوان
أرباع الكيل» - المكاييل - . . الخ . . الخ . . وهى مؤسسات للدولة،
دائمة وثابتة، لها سجلاتها ونظمها وتقاليدها، والقائمون عليها، ولا تتغير بما
يحدث فى قمة الدولة- الخلافة والسلطنة- من تغيرات . .

● أما دول وسلطنات العسكر المماليك ، التى رآها الدكتور
الأنصارى قطيعة مع الدولة والحضارة ، فلقد كانت على العكس
من ذلك تماما ، لأن الطبيعة العسكرية لسلاطين المماليك ، وحدة
المخاطر العسكرية التى واجهتها دولهم قد جعلتهم أكثر اهتماما
بنظم الدولة ودواوينها ومؤسساتها . . ولو أن الدكتور الأنصارى رجع
إلى المصادر التى أرخت للولاة والقضاة . . والوزارة . . والخطط . .
لرأى معالم مؤسسات الدولة ودواوينها فى تلك العصور . . بل
ولرأى مؤلفات متخصصة فى [قوانين الدواوين]^(٣٧) . . ولقد كان

(٣٧) انظر - للكندى- (الولاة والقضاة) طبعة بيروت سنة ١٩٠٨م . - وللمقرئزى -
[الخطط] طبعة دار التحرير . القاهرة . - ولابن الصير فى - [الإشارة إلى من نال
الوزارة]- طبعة المعهد الفرنسى . لقاهرة سنة ١٩٢٤م . - ولابن عماتى - [قوانين
الدواوين] تحقيق : د . عزيز سوريال . طبعة القاهرة سنة ١٩٤٣م . - ولابن الطقطقى
- [الفخرى فى الأدب السلطانية] طبعة القاهرة سنة ١٩٤٥م . - وللدكتور عبد المنعم
ماجد- [نظم دولة سلاطين المماليك] طبعة سنة ١٩٦٧م .

يكفى النظر فى موسوعة القلقشندى [صبح الأعشى فى صناعة الإنشا] - أو حتى فى فهرسها- ليعلم الدكتور الأنصارى أن «الديوان»- فى ظل تلك الدور- قد أصبح عنوانا على المكان الذى يعمل فيه أرباب الأقلام.. ثم أطلق على جميع فروع الإدارة.. ولقد كان عماد الدواوين فى زمن المماليك طبقة الكتاب، وذلك كما كان الحال دائما فى مصر منذ عهد الفراعنة، فهؤلاء عماد النظام البيروقراطى.. وكان التنظيم الديوانى فى عهد المماليك أكثر تركيزا، لطبيعة السلاطين العسكرية، فكانت توجد الدواوين بالقلعة، وعرفت باسم «الدواوين السلطانية» ..

أى أن الدولة الإسلامية قد ورثت خبرات ومؤسسات أعرق وأقدم دول الدنيا.. وزاد رسوخ مؤسسات ودواوين هذه الدولة فى العهد المملوكى.. ولم تعرف هذا الانقطاع الذى تحدث عنه الدكتور الأنصارى ..

ولقد كان من هذه الدواوين- فى ظل سلطنت المماليك- :
ديوان الأحجاس - الأوقاف - .. وديوان الأحوال .. وديوان الاستدارية .. وديوان الاستيفاء .. وديوان الأسرى .. وديوان الأسطول .. وديوان أسفل الأرض .. وديوان الأسواق .. وديوان الإقطاع .. وديوان الأمراء .. وديوان الأملاك .. وديوان الأمور .. وديوان الإنشاء .. وديوان التحقيق .. وديوان الثغور .. وديوان الجهاد .. وديوان الجيش .. وديوان الخاتم .. وديوان الخاص .. وديوان الخراج .. وديوان خزائن الكسوة .. وديوان الرسائل .. وديوان الرواتب .. وديوان السلطان .. وديوان صاحب الإقطاع ..

وديوان العدل . . وديوان القضاء . . وديوان الكراع . . وديوان
المال . . وديوان المجلس . . وديوان المرتجع . . وديوان المعمور . . وديوان
المفرد . . وديوان المقطع . . وديوان المكاتبات . . وديوان المواريث
الحشرية . . وديوان النظر . . وديوان الهلالى . . وديوان الوزارة^(٣٨) . .
الخ . . الخ . .

تلك إشارة إلى الدولة . . وتعدد وثبات ورسوم وظائفها
وعمالاتها ودواوينها ، على امتداد تاريخ الإسلام . . والتي - مع
ذلك - تجاهل الدكتور الأنصارى حقيقتها ، ولم يكلف نفسه - وهو
الأستاذ الجامعى القدير - أن يعرج على مصدر واحد من عشرات
المصادر التى عرضت لها ولدواوينها بالتأريخ ! . .

* * *

(٣٨) انظر اختصاصات هذه الدواوين ، وتاريخ نشأتها فى : الفلقشندى [صبح الأعشى
فى صناعة الإنشاء] طبعة دار الكتب المصرية . القاهرة . وانظر : محمد على البقلى
[التعريف بمصطلحات صبح الأعشى] طبعة القاهرة سنة ١٩٨٤ م .

القطيعة مع السياسة

ويستشهد الدكتور الأنصاري بما لا يشهد له ، عندما يوظف كلمة ابن خلدون : «فبُعِدَت طباع العرب لذلك عن سياسة المُلك»- وهي التي قالها ابن خلدون في عرب البداوة المتوحشة- . . عندما يوظفها في دعوى قيام القطيعة بين الأمة العربية وبين السياسة بإطلاق . . فيتهم العرب بتدني إنتاجهم في السياسة كعلم وفن ، ویتهم علماء الإسلام- من حجة الإسلام الغزالي [٤٥٠ - ٥٠٥ هـ ١٠٥٨ - ١١١١م] إلى شيخ الإسلام ابن تيمية [٦٦١ - ٧٢٨ هـ ١٢٦٣ - ١٣٢٨م] إلى الأستاذ الإمام محمد عبده [١٢٦٥ - ١٣٢٣ هـ ١٨٤٩ - ١٩٠٥م] بالقطيعة مع السياسة وعالمها . . فيقول :

«إن الحضارة الإسلامية غنية بعطائها الروحي والعلمي والإنساني، فيما عدا عطاء السياسة.. والشأن السياسي والإنجاز السياسي، الذي يبدو أضعف جوانبها على الإطلاق.. وإن ظاهرة القطيعة بين الأمة ومفكريها من ناحية، وبين السياسة وعالمها من ناحية أخرى، لا تقتصر على محمد عبده- الذي لم يفعل- [عندما استعاذ بالله من السياسة]- أكثر من تأكيده استمرارية الماضي في الحاضر- وإنما تمتد عمقا في جذور التاريخ العربي الإسلامي. فقبل ذلك بقرون عدة كان حجة الإسلام الإمام الغزالي يوصي ولده المريد: «ألا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة».. وبعد الغزالي بثلاثة قرون نجد ابن تيمية ينبه ويحذر بالمرارة ذاتها، عبر هذه المفارقة الصارخة- لكن الصادقة-: «إن الله

ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة... أما محمد عبده فقد وجد في أوروبا إسلاما بلا مسلمين، بعد أن وجد في الشرق مسلمين بلا إسلام - بحسب تعبيره -...» (٣٩) .

ولو أن الدكتور الأنصارى قد اتهم «الدولة المستبدة» - في تاريخنا القديم والحديث والمعاصر - بتحجيم الإبداع في السياسة ومعاداة الفكر السياسى - وخاصة السياسة الدستورية، المنظمة لعلاقات الحكام بالمحكومين - لكانت لتهمته وجاقتها... أما أن تكون تهمته موجهة «للحضارة الإسلامية.. وإلى الأمة ومفكريها.. قديما وحديثا» بضعف العطاء في السياسة.. بل وبالقطيعة مع السياسة وعالمها.. فلا بد من محاورته حول مدى الموضوعية والصدق في هذا الاتهام..

● فليس صحيحا أن عطاء الحضارة الإسلامية في الفكر السياسى قليل أو ضعيف.. ذلك أن التأليف في الفكر السياسى قد بدأ في الحضارة الإسلامية بمباحث الإمامة والخلافة.. ولقد ظلت هذه المباحث لعدة قرون تأتي ضمن التأليف في «علم الكلام»، وذلك مجازاة للشيعة الذين جعلوا الإمامة من مباحث أصول الاعتقاد.. فعلى الذين يبحثون عن تراثنا السياسى في تلك القرون الأولى ألا يغفلوا مباحث الإمامة والخلافة في تراث علم الكلام..

● ومنذ أن استقلت مباحث السياسة والأحكام السلطانية - كفن مستقل - بالتأليف - في عصر الماوردى [٣٦٤ - ٤٥٠ هـ - ٩٧٤ -

(٣٩) [تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية] ص ١٧، ١٨ .

١٠٥٨ م] - أصبحت لدينا - في التراث السياسي - ثروة ضخمة
في هذا الميدان . .

وإذا كان دمار مكتبات بغداد والشام ، في ظل الاجتياح التتري ،
قد ذهب بكثير من كنوز تراثنا- ومنه التراث السياسي - وإذا كانت
منحوظات التراث العربي- والتي يزيد عددها عن ثلاثة ملايين
منحوظة- لا تزال موزعة في مكتبات المعمورة ، دون أن يكون لها
فهرس واحد يحصرها ، ويعين على التحديد الدقيق لحجم التراث
السياسي فيها . . فإن باحثا واحدا- هو الدكتور نصر محمد عارف
- قد أحصى - [في مصادر التراث السياسي الإسلامي] أكثر من
ثلاثمائة مصدر ، لم يطبع منها سوى سبعة ! . . وهو يعترف بأنه لم
يبلغ عشر معشار الاستقراء لمصادر هذا التراث^(٤٠) . . لذلك ، فإن
الحكم على الحضارة والأمة والمفكرين بالقطيعة مع السياسة وعالمها
هو قول إن جاز لكتاب الصحف السيارة ، فهو غير جائر بالنسبة
لفكر مرموق مثل الدكتور الأنصاري . .

● ثم إن استشهاد الدكتور الأنصاري بما استشهد به من عبارات
حجة الإسلام الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد
عبده ، لا يشهد له . . بل يشهد عليه !

فنصيحة الغزالي لمريده ألا يخالط الأمراء والسلاطين ، لأن
رؤيتهم ومجالستهم آفة عظيمة . . هي - هذه النصيحة - «موقف
سياسي» ، وليست قطيعة مع السياسة ، لأنها دعوة لاستقلال

(٤٠) [في مصادر التراث السياسي الإسلامي : دراسة في إشكالية التعميم قبل
الاستقراء والتأصيل] طبعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي . واشنطن . سنة ١٩٩٤ م .

العلماء عن الأمراء ، وحرص على ألا تستوعب «الدولة» رموز «الأمة» .. والمقاطعة- في عصور الجور والاستبداد -موقف سياسي - بل «وثورى» - دفع ثمنه أبو حنيفة [٨٠ - ١٥٠ هـ ٦٩٩-٧٦٧م] ومالك [٩٣ - ١٧٩ هـ ٧١٢ - ٧٩٥ م] والإمام أحمد [١٦٤ - ٢٤١ هـ ٧٨٠ - ٨٥٥م] ومواكب غفيرة العدد من الأئمة والعلماء ، الذين رفضوا أن يكونوا «فقهاء السلاطين» ، وآثروا أن يكونوا قادة الأمة ..

وكذلك الحال مع كلمات ابن تيمية عن العدل الذى يطيل عمر الدولة ، ولو كانت كافرة ، والظلم الذى يودى بالدولة ، حتى ولو كانت مؤمنة .. إنها كلمات فى الحكمة السياسية ، تتحدث عن السنن والقوانين التى تعيش بها النظم والدول أو التى تعجل بنهاياتها .. وليست- كما ظن الدكتور الأنصارى- هروبا من السياسة أو قطيعة معها .. ثم ، هل يعقل أن يكون ابن تيمية ، الذى كتب المطولات فى السياسة- السياسة الشرعية .. والحسبة- والذى مارس الجهاد السياسى العملى ، وليس فقط الفكرى .. هل يعقل أن يقال عنه إنه قد أقام قطيعة مع السياسة وعالمها ..

ونفس الشئ ينطبق على الشيخ محمد عبده .. الذى كوّن - مع أستاذه الأفغانى- أول حزب سياسى فى تاريخ الشرق الحديث- «الحزب الوطنى الحر» .. والذى كان نائبا لرئيس تنظيم «العروة الوثقى»- وهو تنظيم سياسى سرى أسمى إسلامى - ..

والذى كان واحدا من أبرز قادة الثورة العراقية [١٢٩٨ هـ ١٨٨١م] - أولى ثورات الشرق فى العصر الحديث . . والذى تحمل السجن والنفى بسبب السياسة . . بل وكتب - وهو يترجم لحياته - عن أن غايات حياته قد اجتمعت فى ثلاثة أهداف :

الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد . .

والثانى : إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير . .

والثالث : هو التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدل على الحكومة . . فالحاكم ، وإن وجبت طاعته ، هو من البشر الذين يخطئون ، وتغلبهم شهواتهم ، ولا يرده عن خطئه ، ولا يقف طغيان شهوته ، إلا نصح الأمة له بالقول والفعل^(٤١) . .

وإذا كان ما نسبه الدكتور الأنصارى للأستاذ الإمام من مقولة أنه وجد فى أوربا إسلاما بلا مسلمين ، ووجد فى الشرق مسلمين بلا إسلام . . هى من «الأخطاء الشائعة» التى لم يقلها محمد عبده - بل كان فكره على النقيض من معناها - . . فإن لعنه «للسياسة» وأصولها ومشتقاتها ، إنما كان لعنا للسياسة المكيفيلية . . سياسة المناورات اللا أخلاقية ، التى سادت بمصر عقب احتلال الإنجليز لها . . ويومئذ «طلق» محمد عبده هذا اللون من «السياسة» ، واشتغل بصناعة التجديد الفكرى ، وتربية الصفوة والنخبة ، اعتقادا منه أن ذلك هو الذى سيثمر - ولو بعد

(٤١) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده [ج ٢ ص ٣١٠، ٣١١ . دراسة وتحقيق :

د . محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ١٩٩٣ م .

السنين الطوال- تحقيق الهدف السياسى من مقاصد مشروعه الفكرى الثلاثة . . وعن هذا الأمر قال : «أما أمر الحكومة والمحكوم، فتركته للقدر يقدره، وليد الله بعد ذلك تدبره، لأننى قد عرفت أنه ثمرة تجنيها الأهم من غراس تفرسه وتقوم على تنميته السنين الطوال، فهذا الغرس هو الذى ينبغى أن يعنى به الآن. والله المستعان^(٤٢)» . . فهو لم يطلق السياسة- بالمعنى الواسع والجوهري للسياسة- وإنما اشتغل بالغراس والبناء فى «صناعتها الثقيلة» ، غير متعجل لقطع الثمرات . . ومع ذلك ، فلقد عاش تلك الحقبة من حياته مشتبكا مع الخديوى . . ومع الاستبداد . . والجمود . . إلى آخر قوى وميادين السياسة فى ذلك التاريخ . .

فهل ، بعد ذلك ، يجوز أن نتهم الحضارة والأمة والعلماء بهجران السياسة ، والقطيعة معها ومع عالمها ، وضعف الإبداع فيها ، لا لشيء إلا لتوظيف كلمة لابن خلدون فى غير ما قيلت له ؟! . . لا أظن ذلك جائزا بأى حال من الأحوال ! . .

(٤٢) المصدر السابق . ج ٢ ص ٣١٢ .

قدَر العجز عن حماية الذات.. والتبعية للأغيار

واسترسالا فى منهاج «تحليل واقعنا التاريخى والحديث والمعاصر بمنهاج العاهات المزمنة»! . . ذهب الدكتور محمد جابر الأنصارى إلى قمة تكريس الهزيمة ، عندما حكم على العرب - كأمة - وعبر كل تاريخها - بالعجز عن حماية الذات ، وطلب أو قبول الحماية من الأغيار - المماليك الرعاة قديما - والاستعمار الأجنبى فى واقعنا الحديث والمعاصر - فكأن العجز - برأيه - جِبِلَّةٌ فى صنف العرب . . عن بناء الملك وسياسة الدولة ، لأنهم بدو . . وعجز عن حماية الحواضر إذا سكنوا هذه الحواضر . . وفى ذلك يقول :

«إن أخطر نقاط الضعف الأساسية فى الحضارة، وفى بنية المجتمع الحضري الأهلئ العربى - رغم كونها بنية تنتج الحضارة وتحتضن الدين والعلم، وتحترف الصنائع والإنتاج الاقتصادى، وتمثل الاستقرار والنظام - هى أنها بنية لا تمتلك ولا تولد قوة التماسك والتضامن الاجتماعى الفعال (العصبية بالمفهوم الخلدونى) للدفاع عن نفسها وعن مقوماتها الحضارية وإقامة سلطتها السياسية وتأمين تماسك وتضامن اجتماعى «مدنى» تكون أساسا لتوليد السلطة السياسية والقدرة العسكرية الذاتية. وما زالت ظاهرة هذا «الغياب» لقوة التضامن «المدنى - المدنى» فى المجتمع الأهلئ الحضري العربى تمثل أخطر نقاط الضعف فى الوضع السياسى للمدن العربية ومجتمعاتها الحضرية المدنية، التى لا تستطيع فرض إرادتها السياسية الذاتية، وتبقى محتاجة غالبا إلى «قوة» حماية وسيطرة من خارجها، سواء كانت عصبية

البادية، أو تماسك المجتمع الريفي، أو قوة الحماية الخارجية، التي تمثلت قديما في السلطة الرعوية الآسيوية التركية، وتمثلت حديثا في القوة الأوروبية الحامية.. فالمجتمع الأهلئ المدينئ العربئ يعانئ ما يشبه الإعاقة المزمئة- [كذا]- والعجز التاريخئ- [كذا] في التعبير الذاتئ عن إرادته السياسية وعن توليد قوة تضامن سياسية خاصة به في وجه القوى والعصبيات الأخرئ في المجتمع العربئ ذاته، فضلا عن خضوعه لقوى الحماية الأجنبية، أو تبعيته لها، ماضيا وحاضرا.. (١٣) .

ولأن القول بعجز المجتمع العربئ عن حماية ذاته ، إلى الحد الذي «يشبه الإعاقة المزمئة، والعجز التاريخئ»- وفق عبارة الدكتور الأنصاري - حتى لقد أصبحت الحماية الأجنبية - من المماليك قديما ومن الاستعمار الأوربي حديثا - هي القاعدة والقانون في الحياة العربية !! . . لأن هذا القول شديد الغرابة ، وبالغ الشذوذ . . فلقد ذهب الدكتور الأنصاري - هو أيضا - يطلب الحماية من الآخرين ، حتى يؤيدوه في دعواه ! . .

لقد ذهب ليحتمئ بابن خلدون ، فظلمه ظلما عظيما ، وذلك عندما قال :

«لقد شخّص ابن خلدون سرعة تساقط الدول في الفضاء العربئ الإسلامئ ، ومدئ عجز المجتمع الأهلئ الحضري العربئ، وعجز الحواضر ومناطق العمران العربية عن حكم نفسها بنفسها وتوفير الدفاع الذاتئ عن وجودها، بحيث أصبحوا «عيالا على غيرهم في المدافعة والمصانعة.. فقد ألقوا السلاح، وتوالت على ذلك منهم الأجيال.. حتى صار ذلك خُلُقاً يتنزل منهم منزلة الطبيعة» .

(٤٣) [تكوين العرب السياسي ومغزئ الدولة القطرية] ص ٤٩ ، ٨٥ .

وهذا التعبير الخلدوني اللاذع نجده يمتد ليصور واقع التبعية العربية في عصرنا، حيث مازالت الكيانات العربية المعاصرة «عيالاً على غيرها، في الاستراتيجية والتقانة (التكنولوجيا) والاقتصاد، مما يشير إلى أن للتبعية جذوراً في التاريخ أقدم من ظاهرة الإمبريالية والاستعمار^(٤٤)» !! ..

وبهذا التشخيص ، الذي ينسبه الدكتور الأنصاري - أو يستعين عليه - بابن خلدون ، يضعنا أمام «عاهة مزمنة» رابعة ، هي في رأيه من العقبات الطبيعية التي تحول بين العرب وبين الاستقلال عن الأغيار . . فهم قديماً وحديثاً - «عيال على غيرهم» و «عجزهم التاريخي يشبه الإعاقة المزمنة» . . فلا لوم - إذن - ولا تثریب على الإمبريالية والاستعمار ، بل ربما استحقا الشكر والثناء لحمايتهم العرب المعاقين دائماً وأبداً ، خصوصاً مع الافتقار إلى المالİK الرعاة في العصر الحديث ! ..

فهل هذا صحيح؟ . . وهل يستطيع الدكتور الأنصاري الاحتماء - في هذا الرأي - بابن خلدون ؟ ! ..

إن مشكلة الدكتور الأنصاري مع هذا الذي نسبه إلى ابن خلدون - من عجز العرب المتحضرين عن حماية حواضرهم - كإمانة في عدم إدراكه لمراد ابن خلدون بمصطلح «الحضارة والتحضر» ، فما نسميه اليوم «حضارة» هو «العمران» في مصطلح ابن خلدون .. أما «الحضارة» عنده فهي الترف والرفه والاستهلاك الزائد عن الإنتاج، والعزوف عن العمل المنتج .. أي النعومة والرخاوة .. حتى أنه يسمی هذه «الحضارة» : «سن الوقوف لعمر العالم في العمران والدولة» .. فهي غير «العمران» ، بل إنها مرحلة تراجع العمران .. ولذلك، فإن العرب - بل وكل أمة - عندما يدخلون طور الترف والرخاوة والرفاهية والنعومة، لابد وأن يصابوا

(٤٤) المرجع السابق . ص ٢٠ ، ٥٠ .

بالعجز عن حماية أوطانهم وحواضرهم ومجتمعاتهم.. هذا هو المفهوم - للحضارة - الذي لم يدركه الدكتور الأنصارى عندما قرأ ابن خلدون!.. ولو أنه تأمل تعريف ابن خلدون للحضارة بأنها: «أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران.. هي سن الوقوف لعمر العالم فى العمران والدولة.. وذلك إنما يجىء من قِبَل الدولة، لأنها تجمع أموال الرعية وتنفقها فى بطانتها ورجالها.. فيكون دخل تلك الأموال من الرعايا وخرَجُها فى أهل الدولة، ثم فيسمن تعلق بهم.. إن الحضارة هى نهاية العمران، وخروجه إلى الفساد، ونهاية الشر، والبعد عن الخير..»^(٤٥).

فابن خلدون يتحدث عن عجز العرب «المترفين»، وليس عن عجز العرب «المتحضرين» - بمفهومنا المعاصر للحضارة والتحضر - يتحدث عن عجز مجتمعات «الشر والفساد» وليس عن عجز المجتمع «الأهلى الحضرى» - كما فهم الدكتور الأنصارى - . . . ويزيد هذه الحقيقة وضوحاً نص ابن خلدون الذى يقول فيه :

«فأهل الحضرة - [أى الترف . . . والشر والفساد] - قد ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة ، وانغمسوا فى النعيم والترف ، ووكلوا أمرهم فى المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذى يسوسهم والحامية التى تولت حراستهم^(٤٦) بينما أهل الخشونة ليسوا كذلك «فإذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع ، وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاستبداد»^(٤٧) .

(٤٥) [المقدمة] ص ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٥، ٩٨ . (٤٦) المصدر السابق . ص ٩٩ .

(٤٧) المصدر السابق . ص ١١٥ .

(٤٨) [تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة] ص ٥١ - والدكتور الأنصارى يشير إلى كتاب محمد حسنين هيكل [الانفجار : قصة حرب يونيو سنة ١٩٦٧ م] ص ٨٠٣ - ٨٠٦ . طبعة مركز الأهرام للترجمة والنشر . القاهرة سنة ١٩٩٠ .

هذا هو فكر ابن خلدون ، واضح ومستقيم ، ليس فيه اعوجاج ..

وغير محاولة الاحتماء بابن خلدون .. يذهب الدكتور الأنصارى
ليستشهد - على العجز العربى المزمّن عن حماية الذات والمدافعة
عنها - بالاستاذ محد حسنين هيكّل .. فيقول :

«وربطا لهذا الماضى - [الذى استشهد عليه بابن خلدون] -
بالخضار ، فإن الدراسات التى أجريت فى مصر لهزيمة يونيو سنة
١٩٦٧م قد نبهت إلى أن الانقطاع التاريخى الطويل بين المجتمع
الأهلى العربى وبين مهام ومسئوليات الحرب كان ضمن الأسباب
العميقة لهذه الهزيمة القومية الكبرى ، فحتى منتصف القرن
العشرين لم يكن العرب قد تعرفوا بعد على فكرة الحرب^(٤٨) !

فهل هذا صحيح؟ .. وهل هزيمة يونيو سنة ١٩٦٧م سببها
الانقطاع التاريخى الطويل بين العرب وبين الحرب ، التى لم يعودوا
فيتعرفوا عليها إلا فى منتصف العشرين ؟ ! ..

● لقد فتح العرب - تحت رايات الإسلام - فى ثمانين عاما ،
أوسع مما فتح الرومان فى ثمانية قرون ..

● وحتى عندما تعسّكت الدولة ، وأصبح المماليك و «الغز» هم
القوة العسكرية الضاربة ، فى مواجهة الصليبيين والتتار
والبرتغاليين .. كانت «العامّة» - كما يقول المقرئى [٧٦٦ - ٨٤٥ هـ
١٣٦٥ - ١٤٤١م] تنخرط فى التعبئة العامة ، وتزحف إلى أرض
المعارك ، وتقاتل وتغير على الأعداء أكثر وأشد من غارات
الأجناد^(٤٩) .. وذلك فضلا عن أن هؤلاء «العامّة» هم الذين
نهضوا بأعباء «اقتصاد الحرب» لعشرات السنين ..

(٤٩) انظر كتابنا [معارك العرب ضد الغزاة] طبعة القاهرة سنة ١٩٩٨ م .

● ومنذ العقود الأولى للقرن التاسع عشر تكون الجيش المصرى من الفلاحين المصريين ، على عهد محمد على باشا [١١٨٤- ١٢٦٥ هـ ١٧٧٠ - ١٨٤٩م] وأحرز الانتصارات الكبرى فى ميادين الحروب مع القيصريّة الروسية ، وعلى أرض اليونان وفى مياهها . . بل وضد الدولة العثمانية ذاتها . . وذلك فضلا عن حروب السودان والصومال والشام . . الخ . . الخ . .

● وفى القرن التاسع عشر حارب أهل الجزائر - تحت قيادة الأمير عبد القادر الجزائرى [١٢٢٢ - ١٣٠٠ هـ ١٨٠٧ - ١٨٨٣ م] ضد فرنسا ، قرابة العشرين عاما - من سنة ١٨٣٠ وحتى سنة ١٨٤٨ م . .

● وليبيا السنوسية . . وسودان المهديّة . . والريف المغربى . . حاربوا الاستعمار الأوروبى بألوانه المختلفة : - الإيطالى . . والإنجليزى . . والفرنسى . . والإسبانى . . فى القرنين التاسع عشر والعشرين . .

● كذلك حارب أهل الشام الاستعمار الفرنسى ، لإقامة الدولة العربية ، عقب الحرب العالمية الأولى . .

● وذلك فضلا عن الثورات الوطنية التى تفجرت ضد الاستعمار ، من أجل التحرر الوطنى وحماية الذات . . والتى قدمت فيها الجزائر وحدها قرابة المليونين من الشهداء فى ثمانى سنوات ! . .

● وليس صحيحًا أن هزيمة يونيو سنة ١٩٦٧ م كان سببها «الانقطاع التاريخى الطويل بين الأمة وبين الحرب» . . وإلا فهل يعقل معالجة آثار «الانقطاع التاريخى الطويل» فى سنوات قليلة ، على النحو الذى حدث فى أكتوبر سنة ١٩٧٣ م ! ؟ . .

إن الجندى الذى حارب فى سنة ١٩٦٧ م هو ذات الجندى الذى حارب فى سنة ١٩٧٣ م . . وحتى الجنود «المؤهلات» - خريجو

الجامعات - الذين جندوا بعد هزيمة سنة ١٩٦٧ م ، كانوا هم أبناء الفلاحين - مثل إخوانهم المجندين الذين لم يحملوا «المؤهلات» ، لا فارق بينهم فى الموقف القتالى ، والبسالة فى الحرب ، والممانعة عن الوطن والذات . . وإنما الفارق الوحيد هو قدرة الجندى المتعلم على التعامل مع الأسلحة الحديثة والمتطورة والمعقدة . . فالجميع هم أبناء الفلاحين ، الذين يكونون أكثر من ٨٠ ٪ من تعداد الشعب المصرى . . والفارق بين حرب سنة ١٩٦٧ م وحرب سنة ١٩٧٣ م هو فارق القيادة ، والأخذ بسنن وقوانين الانتصار ، أو التفريط فى هذه السنن والقوانين . . ولا علاقة لأى من ذلك بخرافة «الانقطاع التاريخى الطويل بين المجتمع وبين الحرب» ، وغيرها من خرافات التبرير للهزيمة النفسية ، التى يتعلق بها دعاة «العجز الذاتى المزمّن» و «التبعية المزمّنة للآخرين» ! . .

فأين هى «الإعاقة المزمّنة والعجز التاريخى عن الممانعة عن الذات . . والتبعية والخضوع للأجنىبى ، عالة على الأغيار» . . تلك التى جعلها الدكتور الأنصارى القانون والقاعدة والجبلبة الطبيعية للعرب عبر التاريخ ؟ ! . .

دولة العجز القطري

وتأسيسا على هذه العاهات المزمنة :

«عاهة الصحراء» : العقبة الطبيعية الجغرافية ، المانعة ، تاريخيا ، من تكوين النسيج الاجتماعي العربي ، ومن ثم الدولة والأمة والاستمرار الحضارى ..

و «عاهة البداوة» : الجبلية العربية ، التى تجعل العرب - كل العرب - أبعد الناس عن سياسة الملك وبناء الدولة ..

و «عاهة القطيعة مع الدولة» : الثابتة والمستمرة ، التى لم يعرفها العرب ، وإنما عرفوا الدولة الهلامية ، الدائمة الانحلال ..

و «عاهة القطيعة مع السياسة» : التى أفقرت الحضارة والأمة فى هذا الفن الذى لا غنى عنه لإدارة الدولة وبناء الملك وسياسة العمران ..

و «عاهة القطيعة مع الحرب» : التى أعجزت العرب ، تاريخيا ، عن الممانعة والدفاع عن الذات والأوطان ، فكانت التبعية للأجنبى ، وطلب الحماية من الآخرين ، قدرهم المحتوم ..

تأسيسا على هذه «العاهات المزمنة» و «الإعاقات الطبيعية» و «العجز التاريخى» ، يقف الدكتور الأنصارى عند «الدولة القطرية» ، باعتبارها أقصى ما يمكن أن يتطلع إليه العرب من آفاق التقدم والتلاحم والتوحيد .. فالدولة القطرية - عنده - «هى الظاهرة والحقيقة السياسية الكبرى فى حياة العرب .. إنها ، بمنظور الواقع الفعلى للتاريخ والمجتمع ، ظاهرة «توحيدية» للتجزؤ الذرى

والمجتمعى، الذى كان قائما فى ظل الإطار الفوضفان للإمبراطورية العثمانية، وفى ظل التآرجج بين حضور السلطة المركزية المنظمة وغيابها فى معظم المجتمعات العربية قبل قيام الدولة القطرية.. فهى تمثل أول محاولة عربية حديثة فى «الوحدة» وفى «الدولة».. إن العرب يعانون - وعيا - هاجس «التجزئة»، بينما هم يعيشون - فعلا - فوق واقع يتوحد (لأنه كان أكثر «تجزئة» من قبل بمعيار الوحدة العضوية لأى مجتمع موحد ..) (٥٠) !! ..

هكذا تحدث الدكتور الأنصارى عن الدولة القطرية فى واقعنا العربى المعاصر .. ونسى أن هذه الدول القطرية كانت، فى الإمبراطورية العثمانية، ولايات متميزة، لكنها لم تكن تقطع ولا تجزئ «دار الإسلام» بنظام «الجنسية» الذى أخذته عن الدول القومية الأوربية - والتي تتجاوز هذه الدول القومية الأوربية، فى ظل وحدتها الحالية.. فدولنا القطرية انتكاسة عن الوضع العثمانى فى هذا الميدان.. وذلك فضلا عن أن الكثير من هذه «الدول» القطرية لا يملك شيئا من شروط مكونات ومقومات «الدولة».. فالبنر النفطية.. والعمالة الفلبينية.. والقاعدة العسكرية الأمريكية، لا يمكن أن تكون مقومات لأى دولة من الدول، بأى مقياس من المقاييس!..

ولذلك .. ولأن هذه «الدولة القطرية» كانت النموذج الوحى الذى رآه الدكتور الأنصارى غاية المراد من رب العباد .. «فهى الظاهرة الوحىة، والحقيقة السياسية الكبرى فى حياة العرب» رأ الدكتور الأنصارى يدافع عن عجز هذه الكيانات القطرية، جاعلا، هذا العجز ثمرة لعاهة طبيعية مزمنة فى المكان - هى الصحراء - ولعاهه

(٥٠) [تكوين العرب السياسى ومغزى الدولة القطرية] ص ١١ .

طبيعية مزمنة في الإنسان - هي البداوة - . . حتى لقد جعل من الاستعمار الغربي لوطننا العربي «التحرير» لهذا الوطن من السيطرة الرعوية التركية.. وجعل من جلاء الاستعمار الغربي عن بلادنا «انكشافا للضعف الذاتي المتأصل في العرب من جديد» ! . .

وحتى لا نتهم بأننا ننسب للرجل ما لم يقل ، نسوق كلامه كاملا . . فهو يقول :

«ويلاحظ- في مفارقة عجيبة- أن الحواضر والمدن العربية ومجتمعاتها الأهلية المدينية لم تخرج من تحت السيطرة الرعوية إلا بوجود القوة الأوربية «الاستعمارية»^(٥١) في البلدان العربية، حيث أدى الوجود الحمائي إلى «تحررها» من السيطرة الرعوية التركية.. فتمكنت المدينة العربية، في تلك الفترة ذات الطابع «الاستعماري» من إنشاء المدارس والجامعات الحديثة، وتطبيق النظم العصرية، وتكوين الأحزاب السياسية «المدينية» ذات اللون الليبرالي.. وأنجبت العديد من المفكرين المجددين والنهضويين.. ولكن، ما أن رحلت «القوة» الاستعمارية الحامية، واحتاجت المدينة العربية ومجتمعها المديني إلى «قوة» ذاتية تولد السلطة وتؤمن الدفاع، حتى انكشف الضعف الذاتي المتأصل من جديد في هذه البنية المدينية العربية^(٥٢)..!»

فالاستعمار الأوربي - برأى الدكتور الأنصاري - قد مثل بالنسبة للعرب «حركة التحرير» من السيطرة الرعوية التركية . . ولم يمثل تعويقا لتقدمنا ونهوضنا ، على امتداد أكثر من قرنين من الزمان . . وإنما كان مصدر التقدم والتجديد والنهضة في بلادنا . .

(٥١) ووضع علامات التنصيص حول كلمة «الاستعمارية» من عنده ! . .

(٥٢) [تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية] ص ٥٥ .

وها نحن - بعد رحيل قواته الاستعمارية المحررة والحامية لنا ،
نكتشف عجزنا الذاتي الزمن عن حماية ذاتنا وبلادنا من جديد !! ..
فهل هذا معقول ؟ .. وهل هذا مقبول ؟ ! ..

إن أخشى ما نخشاه هو أن تخدم الاجتهادات الخاطئة - وهي
مشروعة.. بل ويؤجر عليها أصحابها - أن تخدم هؤلاء الذين يعملون
على تكريس الهزيمة لدى الأمة.. والإجهاز على آمالها في النهوض
والانعتاق من المأزق الحضارى الذى تعيش فيه..

وهناك فارق كبير بين «تفسير الواقع» للخروج من عثراته، وبين
تأييد هذه العثرات، بتصويرها في صورة العاهات المزمنة والإعاقات
الطبيعية التى جعلت العجز تاريخيا ومزمنا وطبيعيا..

وحتى لا نظلم الدكتور محمد جابر الأنصارى، فلا بد من التنبيه على
أن هذا النقد الصريح الذى قدمناه فى هذه الصفحات ليس موجها إلى
مجمل مشروعه الفكرى.. فللرجل مشروع فكرى متميز، نتفق معه
فى العديد من القضايا والأفكار والإبداعات التى قدمها فيه..

لكننى آثرت - وهذا قدرى - أن أتخذ موقفا نقديا مخلصا وصريحا
من القسمة التى رأيتها خطيرة وضارة فى هذا المشروع الفكرى الكبير،
مفضلا الموقف النقدى على موقف المجاملة والتقريظ.. وذلك عملا
بمأثوراتنا التراثية: «رحم الله امرءاً أهدى إلى عيوبى».. و«المؤمن
مرآة أخيه».. وإيماننا منى بأن المفكرين الكبار - والدكتور الأنصارى
واحد منهم - إنما يرحبون بالنقد العلمى - لأنه علم ببناء - وذلك أكثر ما
يرحبون بالثناء.. وخاصة إذا شابته شوائب المجاملة والنفاق..

والله من وراء القصد.. منه نستمد العون والتوفيق

صدر من سلسلة (فى التنوير الإسلامى)

- ١ - الصحوة الإسلامية فى عيون غربية . د . محمد عمارة
- ٢ - الغرب والإسلام . د . محمد عمارة
- ٣ - أبو حيان التوحيدى . د . محمد عمارة
- ٤ - دراسة قرآنية فى فقه التجدد الحضارى . د . سيد دسوقى
- ٥ - ابن رشد بين الغرب والإسلام . د . محمد عمارة
- ٦ - الانتماء الثقافى . د . محمد عمارة
- ٧ - تنصير العالم . د . زينب عبد العزيز
- ٨ - التعددية الرؤىة الإسلامية والتحديات . د . محمد عمارة
- ٩ - صراع القيم بين الغرب والإسلام . د . محمد عمارة
- ١٠ - د . يوسف القرضاوى : المدرسة الفكرية . والمشروع الفكرى . د . محمد عمارة
- ١١ - تأملات فى التفسير الحضارى للقرآن الكرم . د . سيد دسوقى
- ١٢ - عندما دخلت مصر فى دين الله . د . محمد عمارة
- ١٣ - الحركات الإسلامية رؤىة نقدية . د . محمد عمارة
- ١٤ - المنهاج العقلى . د . محمد عمارة
- ١٥ - النموذج الثقافى . د . محمد عمارة
- ١٦ - منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق . د . صلاح الصاوى
- ١٧ - تجديد الدنيا بتجديد الدين . د . محمد عمارة
- ١٨ - الثوابت والمتغيرات فى اليقظة الإسلامية الحديثة . د . محمد عمارة
- ١٩ - نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم . د . محمد عمارة
- ٢٠ - التقدم والإصلاح بالتنوير الغربى . د . محمد عمارة
- ٢١ - فكر حركة الأستنارة . . وتناقضاته . د . عبد الوهاب المسيرى

- ٢٢ - حرية التعبير في الغرب من سلمان
رشدى إلى روجية جارودى .
- ٢٣ - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين .
- ٢٤ - الحضارات العالمية تدافع؟ .. أم صراع؟
- ٢٥ - التنمية الاجتماعية بالغرب؟ .. أم بالإسلام؟
- ٢٦ - الحملة الفرنسية فى الميزان .
- ٢٧ - الإسلام فى عيون غربية ..
دراسات سويسرية
- ٢٨ - الأقليات الدينية والقومية تنوع
ووحدة .. أم تفتيت واختراق .
- ٢٩ - ميراث المرأة وقضية المساواة .
- ٣٠ - نفقة المرأة وقضية المساواة .
- ٣١ - الدين والتراث والحداثة والتنمية والحرية
- ٣٢ - مخاطر العولمة على الهوية الثقافية
- ٣٣ - الغناء والموسيقى حلال أم حرام؟؟
- ٣٤ - صورة العرب فى أمريكا .
- ٣٥ - هل المسلمون أمة واحدة؟؟
- ٣٦ - السنة والبدعة .
- ٣٧ - الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان .
- ٣٨ - قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأثى .
- ٣٩ - مركسة الإسلام .
- ٤٠ - الإسلام كما تؤمن به .. ضوابط وملاحح .
- ٤١ - صورة الإسلام فى التراث الغربى .
- ٤٢ - تحليل الواقع بمنهاج العاهات المزمنة .
- د . شريف عبد العظيم
- د . محمد عمارة
- د . محمد عمارة
- د . عادل حسين
- د . محمد عمارة
- ترجمة ا . ثابت عيد
- د . محمد عمارة
- د . صلاح الدين سلطان
- د . صلاح الدين سلطان
- د . محمد خاتمي
- د . محمد عمارة
- د . محمد عمارة
- ترجمة وتعليق ا . ثابت عيد
- د . محمد عمارة
- تقديم وتحقيق د . محمد عمارة
- تقديم وتحقيق د . محمد عمارة
- د . عبد الوهاب المسيرى
- ا . منصور أبو شافعى
- د . يوسف القرضاوى
- ترجمة ا . ثابت عيد
- د . محمد عمارة

الفهرس

٣	تمهيد
١٥	الجزع المشروع
١٩	عاهة الصحراء العربية
٢٧	عاهة البداوة
٣٤	القطيعة مع الدولة
٤٥	القطيعة مع السياسة
٥١	قدر العجز عن حماية الذات... والتبعية للأضيار
٥٨	دولة العجز القطري

التنوير الغربي ،
 إذا كان «التنوير الغربي» هو تنوير علماني ، يستبدل
 العقل بالدين ، ويقيم قطعة مع التراث . .
 فإن «التنوير الإسلامي» هو تنوير إلهي ، لأن الله
 والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم : أنوار ، تصنع
 للمسلم تنويرا إسلاميا متميزا .

ولتقديم هذا التنوير الإسلامي للقراء ،
 التي يسهم فيها أعلام التجديد الإسلامي المعاصر :

- ١٠ د . محمد عمارة ، المستشار طارق البشري
- ١١ د . حسن الشافعي ، د . محمد سليم العوا
- ١٢ أ . فهمي هويدي ، د . يوسف القرضاوي
- ١٣ د . سيد دسوقي ، د . كمال الدين إمام
- ١٤ د . عبد الوهاب المسيري ، د . شريف عبد العظيم
- ١٥ د . عادل حسنين ، د . صلاح الدين سلطان

وغيرهم من المفكرين الإسلاميين . .
 إن مشروع طموح ، لإنارة العقل بأنوار الإسلام .

الناشر

13 23

الإمام

٢٠٥

To: www.al-mostafa.com