

الإسلام والعلوم

أ. جمال البنا	د. أحمد عبد الرحمن
د. رفعت سيد العوضى	د. حمدى مرزوق
د. سيف الدين عبدالفتاح	د. سيد الدسوقي
د. عبد الوهاب المسيرى	أ. عادل حسين
محمد ابراهيم مبروك	د. على جمعه
د. محمد عبد المنعم البرى	د. محمد السيد الجلينى
د. محمد مورو	د. محمد عمارة

الإسلام والعلوم

محمد إبراهيم مبروك

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

رقم الإيداع: ٩٩ / ٣٠٢٠

الترقيم الدولي: ISBN

977 - 19 - 8060 - 2

الإله انت

محمد ابراهيم مبروك

مقدمة

موقفى الثابت هو تقديم الأطروحات التجددية بدلاً من تكرار الدعوة اللا مجدى إلى التجديد وانطلاقاً من ذلك فإن هدفى الدائم هو دفع الفكر الإسلامى فىأتون الصراعات الفكرية العالمية لبلورة الرؤية الإسلامية التجددية لمختلف الجوانب التى تفرضها التحديات المعاصرة بدلاً من الركود فى القضايا التقليدية التى قتلت بحثاً أو الانزلاق إلى الجدل السفسطائى المدمر حول إسلام أو كفر الأمة.

لقد شغل العقل الإسلامي بالصدامات السياسية عن تطوير مشروعه الفكرى الحضارى وعلى الرغم من وجود بعض الاجتهادات فى هذا الاتجاه لكنها لاترقى لتطور التنظير لبناء نسق فكري متكملاً يمكن دمجه داخل المشروع الحضارى المنوط العقل الإسلامي بتقاديمه، فيجب الاعتراف بأن الفكر الإسلامي الحالى قاصر الآن عن مواجهة تحديات المرحلة والاستجابة لمتطلباتها. فنحن نحتاج إلى فكر إسلامي جديد قادر على استيعاب المتغيرات الحضارية والرؤى والتصورات الغازية وتقديم البديل الحضارى المستخلص من تفاعل الحقائق الإسلامية مع الواقع المعيش.

وقد يمثل واقع العولمة الذى تفجرَ منذ أواخر الثمانينيات خير صدمة لإيقاظ هذا العقل ودفعه إلى التجديد والنهوض لاضطلاعه بمسئوليته فى مواجهة مخاطر العولمة والدفاع عن هوية الأمة من الذوبان.

كان هذا هو ما فكر فيه عندما دعوت إلى مؤتمر الإسلام والعولمة

(الذى نشر نصوصه فى هذا الكتاب) فوجدت استجابة كبيرة من رموز الفكر الإسلامى وأساتذة الجامعات، والطائفة التى شاركت فى المؤتمر هى الطائفة التى استطعنا ضبط مواعيد حضورها مع زمن المؤتمر الذى انعقد بأحد الأحزاب المصرية يومى التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو عام ١٩٩٨ وهناك طائفة أخرى من تلك الرموز تعذر حضورها بسبب ارتباطاتها الزمنية فى هذين اليومين ومن بين هؤلاء المفكر الإسلامى الكبير الأستاذ جمال البنا^(١) الذى تعذر حضوره بسبب السفر وأناب عن ذلك بتقديم ورقته الفكرية الإسلامية (دين العالمة لا العولمة) التى ألقنها بالمؤتمرات فى هذا الكتاب.

وكان الهدف من الحلقة النقاشية التى ضممناها إلى المؤتمر فى الكتاب^(٢) هو دفع الفكر الإسلامى إلى خطوات أكبر فى نفس الاتجاه؛ ولهذا جاء موضوعها عن الخطوط الأولى لمواجهة العولمة فإذا كان الموقف الإسلامى الذى تحدد فى هذا المؤتمر هو المواجهة فكان لابد من تحديد الخطوط الأولى لتلك المواجهة لتكون المسئولية الكبرى المترتبة على ذلك هى تقديم البديل الإسلامي للرؤية الحضارية التى تعمل آليات العولمة على فرضها على العالم أجمع، وهى المسئولية التى ينأى بها بكل العقول الإسلامية المفكرة القيام بها.

(١) الأستاذ جمال البنا مفكر إسلامي له إسهاماته الفكرية التجددية المتعددة التي تتفق أو تختلف معها دون أن ننكر فضل إسهاماته الفكرية الكبير في الدفاع عن العقيدة الإسلامية من الفلسفات والأيديولوجيات الغربية الغازية في العديد من كتبه مع تحفظنا في الوقت نفسه على الكثير من آرائه الخطيرة.

(٢) عقدت في المركز العربي للصحافة (مجلة الغد العربي)

ولأنفى أن بعض الكلمات التي جاءت في المؤتمر عبرت أفكارها عن قراءة أولى لواقع العولمة ولكن في الجانب الأكبر بجوار ذلك دراسات ورؤى متعمقة في تحليل واقع العولمة وكشف الأسباب التي تطورت عنها والمخاطر التي تحملها بل إن بعض هذه الدراسات كشفت عن تنبؤ أصحابها في دراساتهم وكتبهم السابقة للمتغيرات العالمية التي أدت إلى واقع العولمة هذا ربما قبل العديد من مفكري الغرب أنفسهم وأذكر في هذا الصدد على وجه الخصوص كلمة الدكتور عبد الوهاب المسيري^(١).

إن الإسلام بمنظومته الرسالية لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي أمام ما تمارسه العولمة الأمريكية من سحق للشعوب وتحطيم للكينونة الروحية للإنسان. وبعد سقوط الأيديولوجيات الغربية يظل الإسلام الأيديولوجي الوحيدة القادرة على استئناف شعوب العالم الفقيرة والمستضعفة وإنقاذهما من مظالم العولمة بل وإنقاذ الطبقات الفقيرة والمستضعفة في بلاد الغرب الأمريكي ذاته.

ولكن أمامنا في سبيل تحقيق ذلك جهوداً كبيرة فلندعوا الله أن يمدنا بالعون ويوفق جهودنا إلى تحقيق الأهداف المرجوة لهذه الأمة.

والله ولـى التوفيق

محمد إبراهيم مبروك

مدير المؤتمر والندوة

الجيزة - يناير ١٩٩٩

(١) راجع في ذلك المجلد الأول (الإطار النظري) من موسوعة الدكتور عبد الوهاب المسيري (اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيري) ذلك المجلد الذي يعد من وجهة نظرنا أهم عمل فكري أنتجه العقل الإسلامي في نقد المنظومة الحضارية الغربية في الرابع الأخير من القرن العشرين.

مدخل

العولمة في الغرب والشرق

تصدير النموذج الأمريكي

مدخل:

العولمة في الغرب والشرق

منذ أواخر الثمانينات والجدل المشابك حول العولمة لا ينتهي حيث يختلط الموقف الأيديولوجي بال موقف السياسي بالمصالح الاقتصادية بقصد التحليلات الفكرية لحالة التشكُّل السياسي والاقتصادي العالمي التي تصنعها التطورات العالمية المصاحبة للعولمة الآن وتتغلّف تلك المصالح السياسية والاقتصادية برطانة اللغة العلمية والتحليل الموضعي.

وفي إطار تلك المواقف المتباعدة سنحاول قبل عرض الموقف الإسلامي من القضية الذي جاء في الكتاب أن نعرض بعض تلك المواقف ورود الفعل العالمية التي أثارتها قضية العولمة فمن وجهات النظر الأمريكية السافرة في التحيز لعولمة المنظومة الثقافية الأمريكية نقرأ لدافايد روشكوبيف أستاذًا لعلاقات الدولية بجامعة كولومبيا المسئول السابق في حكومة كلينتون قوله : يذهب العديد من المراقبين إلى أن استغلال الفرص التي خلفتها الثورة المعلوماتية الكونية للترويج للثقافة الأمريكية على حساب الثقافات الأخرى هو شيء بغيض، لكن هذا النوع من النسبة أمر خطير بقدر ما هو خطاطي. إذ إن الثقافة الأمريكية تختلف جوهريًا عن الثقافات الآية بيئتها في العديد من المجتمعات الأخرى. فالثقافة الأمريكية هي مزيج من المؤثرات والمناهج من مختلف أنحاء العالم . وقد انصرفت - عن وعي

في حالات عديدة - وسط واقع اجتماعي يسمح بازدهار الحريات الشخصية والثقافات. وإذا يدرك الأميركيون ذلك، فإنهم يجب ألا يخجلوا من القيام بما هو في مصلحتهم الاقتصادية والسياسية والأمنية - وبالتالي بما هو في مصلحة العالم ككل . ويتعين على الولايات المتحدة ألا تتردد في الترويج لقيمها. وفي سعيهم لأن يكونوا مهذبين أو سياسيين، ينبغي على الأميركيين ألا ينكروا حقيقة أنه بين كل الأمم التي عرفها تاريخ العالم، فإن أمتهم هي الأكثر عدلاً، والأكثر تسامحاً، والأكثر حرضاً على إعادة تقييم الذات وتحسينها، وهي النموذج الأفضل للمستقبل .

ويتعين على الأميركيين أن يروجوارؤيتهم للعالم. لأن الفشل في القيام بذلك أو تبني موقف «عش ودع غيرك يعيش» يعنيان التناحر فهل تبني قادة أجنب نماذج تشجع النزعة الانفصالية والصدواع الثقافية التي تقوض الاستقرار يمثل تهديداً لمصالح الولايات المتحدة وللسلام الإقليمي، وللأسواق الأمريكية ولقدرة الولايات المتحدة على القيادة؟ إن الإجابة هي نعم بالتأكيد. فالنسبة ليست سوى قناع يختفى خلفه هؤلاء الذين يتتجنبون إمعان النظر، وسواء قبل الأمر يكعون كل حجج هنحتاجون أم لا، فإنهم يجب أن يدركون أنه كلما اتسعت فجوات القيم الثقافية في العالم كان من المرجح أكثر أن تتولد التزاعات إذ أن الشرط الحيوي اللازم للحصول على المكاسب المثلثة من التكامل الكوني يتمثل في التمييز بين السمات الثقافية التي يمكن و يجب التسامح معها - بل وتشجيعها حقاً - وبين تلك التي تمثل الشروخ والتي ستصبح صدوعاً^(١) .

فهذه الرؤية الأمريكية ترفض النسبة الثقافية بما تعنيه من تنوع حضارات

(١) في مذبح الإمبريالية الثقافية - الثقافة العالمية (الكويت) - عدد نوفمبر ص ٣٥، ٤٠

وترفض التسامح مع التميزات الثقافية التي تصنع استقلالاً حضارياً وتعتبر ذلك خطراً على مصالح الولايات المتحدة والأسواق الأمريكية. وبلغة أخرى أكثر حذراً من هذه اللغة الإمبريالية التي تحدث بها روشكوف يضى داني رودريك أستاذ كرس الاقتصاد السياسي في جامعة هارفارد في نفس الإتجاه فيقول:

«يجب ألا نفرز من العولمة ، كما يجب ألا نأخذها بخفة، فالعولمة تفتح آفاقاً وتتيح فرصاً هائلة أمام أولئك الذين لديهم المهارة والقدرة والمؤهلات التي تمكّنهم من الحركة والأزدهار في الأسواق العالمية.

كذلك يمكن أن تساعد العولمة الدول الفقيرة على الإفلات من قبضة الفقر وهي ليست قيداً على الاستقلال الوطني بالقدر الذي تفترضه الأحاديث والمناقشات الشعبية . غير أن للعولمة، من الجانب الآخر، ضغوطاً لخفض أجور العمال غير الفنيين في الدول الصناعية المتقدمة، وتفاقم الإحساس بتناقص الأمان الاقتصادي ، و تعرض أشكالاً من النظم المجتمعية المرعية للخطر، وتضعف مظلات الضمان الاجتماعي.

فثمة نوعان من الخطر يمكن أن يتربّى على عدم الحذر من بعض النتائج الاجتماعية للعولمة، أو لها وأكثرها وضوحاً، هو حدوث رد فعل سياسي حاد ضد التجارة . وقد كشف ترشيح باتريك بوكانان للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري، ودعايته في الانتخابات التمهيدية، كشف عن حقيقة أن السياسة الحمائية يمكن أن تروج بسهولة، خاصة في زمان يتملك فيه القلق شرائح سكانية واسعة في المجتمع الأمريكي بسبب العولمة والشىء نفسه يمكن أن يقال عن النفوذ الكبير الذي يتمتع به فلا ديبلير جيرينوفسكي في روسيا ، وجان ماري لويان في فرنسا وهو نفوذ تتحقق - وإن جزئياً -

استجابة لإثارة المخاوف من النتائج المرتقبة للعولمة . وقد يذهب الاقتصاديون إلى أن السياسات الخمائية لاتجذب ، وأن مصدر الشكوى تحتاج إلى علاج مختلف ولكن حجج المثقفين لا تكسب العقول والقلوب إلا إذا قدمت حلولاً ملموسة. وإقامة الحواجز في وجه التجارة ، مهما اختلفت الآراء حولها، لها ميزة كونها حلاً ملموساً.

ربما يلقى أشباء بوكانان الهزيمة في المستقبل ، كما هزم بوكانان نفسه بفضل الإدراك المنطقى البسيط للجمهور الأمريكي. ولكن حتى لو حدث هذا ، فإن خطراً آخر يبقى ، ربما كان أشد من الأول ، ذلك هو تراكم الآثار الجانبية للعولمة التي يمكن أن تفضي إلى تشکيلة جديدة من الانقسامات الطبقية بين الذين يستطيعون أن يكسبوا ويزدهروا في الاقتصاد المعولم وأولئك الذين لا يستطيعون ، وبين الذين يستطيعون أن يتوااءموا مع قيم العولمة وأولئك الذين يفضلون ألا يتوااءموا ، وبين الذين يستطيعون أن ينوعوا اختياراتهم ليتلادوا مخاطر العولمة وأولئك الذين لا يستطيعون وهذه توقعات لاتبعث على الأطمئنان ، حتى بالنسبة للأفراد الذين سيحقرون كسباً شخصياً ، لأن الانقسامات الاجتماعية ، حين تزداد حدة ، تكون خطراً على الجميع واضح أن الرجل لا يهتم كثيراً بالمضار الاجتماعية والطبقية الناجمة عن العولمة إلا عندما تغدو - نتيجة تراكمها - خطراً يهدد أولئك الذين يستطيعون أن يكسبوا ويزدهروا في الاقتصاد المعولم^(١) .

أما ميشيل كلوج فيبرز مظهرين متناقضين للعولمة بالنسبة للأمريكيين حيث يذهب إلى أنه «هناك أطروحة تحديد مظهرین للعولمة:

المظاهر الأولى : ليس للعولمة على الولايات المتحدة الآثار نفسها التي

(١) المعمول واللامعمول في المحـلـ الدـائـرـ حولـ العـولـمةـ العـدـدـ السـابـقـ منـ الثـقاـفةـ العـالـمـيـةـ صـ ١٠٢ـ ، ١٠٣ـ

على البلاد الأخرى، لسبب أساسى هو أن الولايات المتحدة هي، فى آن معاً، البلد الأكثر انفتاحاً على العالم والأكثر حضوراً به.

المظهر الثانى: هو الحضور الأمريكى على الصعيد العالمى . فمن المؤكد أن العولمة عملت كثيراً على انتشار وانفراط الولايات المتحدة بالعالم وبالفعل ،ففى كثير من البلدان يتواافق مصطلح العولمة مع معنى الأمركـة.

هذا المظاهران المتناقضان يخلقان مسافة بين تحديد العولمة في أمريكا وخارجها . فبالنسبة لغالبية الأمريكيين، تعد العولمة شيئاً ماثلاً لديهم، على حين أنه بالنسبة للآخرين، يتم النظر للعولمة على أنها قادمة لهم من أمريكا. فنحن نعتقد أننا «مغزون» بواسطة العالم ..، فى حين أن العالم يعتقد أننا نغزوه. ولنذهب إلى أبعد من ذلك، فالعولمة ربما تكون بصدده جعل بقية العالم شبيهاً بعض الشيء بأمريكا ، خيراً أو شرراً . لكن ذلك لا يدل على أننا سنكون بشكل واع مؤسسى العولمة إلا لبعض الوقت، فالعولمة ستكون أكثر فائدة للولايات المتحدة منها لبقية العالم، ولا يوجد المشروع الأمريكى للعولمة أو لأمركة العالم. وبمعنى أوضح، فكلما تقدمت العولمة للأمام صارت أقل تأمركاً^(١).

أما لستريارو (أبرز أعضاء هيئة إعداد تقارير لجنة البنوك والعملات بمجلس النواب الأمريكى) فيتحدث بلهجـة أكثر صراحة عن القواعد الجديدة التي تحكم الصراع الاقتصادي الآن فيقول:

ومن أجل نجاح الاقتصاد العالمي المفتوح، فإن كل بلد ينبغي أن يشعر بأن لديه فرصة متكافئة للفوز - بما يعرف على أنه «فرصة عادلة» في

(١) أربع أطروحـات عن العولمة العدد السادس من الثقافة العالمية

أمريكا، «ومعاملة بالمثل» في أوروبا «وفرصة متكافئة، وليس نتائج متكافئة» في اليابان . ولكن إذا أريد أن تبدو الممارسة الاقتصادية عادلة، فإنه ينبغي أن يكون هناك بوجه عام تماثل في الضرائب والقوانين المنظمة وأساليب عمل القطاع الخاص . كذلك ينبغي التنسيق بين «المتغيرات الاقتصادية في طريقة الحياة»، مثل المزايا الإضافية. فالمؤسسات الألمانية لا يمكن أن تعطى الأمهات الجدد إجازة لمدة ثلاثة سنوات لرعاية أطفالهن إلا إذا كانت بقية العالم على استعداد لأن تجارتها في كرمها.

وفي اقتصاد عالمي مفتوح تكون الحدود الدنيا العالية للأجور في أوروبا مهددة بالحدود الدنيا المنخفضة للأجور في الولايات المتحدة. كما أن الإجازات الأوروبية الطويلة (ثلاثون يوما في ألمانيا) يصعب استمرارها على ضوء الإجازات القصيرة في البلدان المطلة على المحيط الهادئ (أحد عشر يوما في اليابان) . فالإنتاج ببساطة ينتقل إلى تلك الأجزاء من العالم التي لا يتعين فيها دفع تلك المزايا، وبذلك يفرض إلغاء المزايا.

وفي اقتصاد عالمي مفتوح فإن كل فرد، وليس مجرد العمال الأمريكيين غير المهرة، ينبغي أن يكون مستعدا للقبول بتعادل سعر عوامل الإنتاج. فالرأسمالي الذي لديه استعداد العمل مقابل أدنى معدل عائد في العالم يحدد أعلى معدل عائد لكل من عدده. وإذا كان الرأسمال الياباني سيقبل عائد مقداره ٣ في المائة فإن الأمريكيين لا يمكن أن يحصلوا على ١٥ في المائة.

والنجاح يرغم قواعد اللعبة على التغيير، حتى وإن لم يكن هناك رسميا من يكتب مجموعة جديدة من القواعد. وفي هذه الحالة فإن قواعدا اللعبة

الجديدة ستكتب بصورة غير رسمية في أوروبا . فمن يسيطر على أكبر سوق في العالم هم الذين يضعون القواعد. تلك هي الحال كما كانت دائما في الماضي فعندما كانت في الولايات المتحدة أكبر الأسواق قامت هي بوضع القواعد. وعندما يتفاوض الأوروبيون حول القواعد لسوقهم الداخلية المشتركة، ويقررون كيف يرتبط الغرباء بذلك السوق ، فإنهم سيقررون في الواقع قواعد التجارة العالمية في القرن القادم. وسيطبق الآخرون بالتدريج قواعد أوروبا بوصفها نظام التشغيل العالمي على أساس الأمر الواقع».

إن ثارو يرى أن قواعد اللعبة الاقتصادية ستنتقل إلى يد أوروبا الموحدة التي ستكون أعظم قوة اقتصادية بقيادة القاطرة الألمانية في العقود القادمة وعلى الرغم من اتفاق المحللين العالميين على التقدم الاقتصادي والتكنولوجي للألمان الذي يذهب إليه ثارو ولكن القلق هو على التهديدات التي تمثلها العولمة على المظلة الاجتماعية داخل ألمانيا نفسها والتي تميزت بها لفترة طويلة ولذلك فإن الألمانيان هانيس بيتر مارتين وهارالد شومان شديدا القلق بهذا الصدد فهما يذهبان إلى أنه «مع نمو العولمة يزداد تركز الثروة، وتتسع الفروق بين البشر والدول اتساعاً لا مثيل له. فالمؤلفان يشيران إلى أن ٣٥٨ مليار ديراً في العالم يتلذبون ثروة تضاهي ما يملكه ٢,٥ مليار من سكان المعمورة، أي ما يزيد قليلاً على نصف سكان العالم. وأن هناك ٢٠٪ من دول العالم تستحوذ على ٨٥٪ من الناتج العالمي الإجمالي، وعلى ٨٤٪ من التجارة العالمية، ويملكون سكانها ٨٥٪ من مجموع المدخرات العالمية . وهذا التفاوت القائم بين الدول يوازيه تفاوت آخر

داخل كل دولة ، حيث تستأثر قلة من السكان بالشطر الأعظم من الدخل الوطني والثروة القومية، في حين تعيش أغلبية السكان على الهاشم. وهذا التفاوت الشاسع في توزيع الدخل والثروة سواء على الصعيد العالمي أو على الصعيد المحلي ، لم يعد بالأمر المزعج ، بل بات في رأي منظري العولمة مطلوبا في حلبة التنافس العالمي الضاري^(١).

ويشير الكاتبان إلى تأكل النموذج الألماني القائم على جانب كبير من الحماية الاجتماعية للعمال بسبب إجبار رأس المال الحكومات على تقديم تنازلات فيقولان: «إن أهمية رأس المال الجديدة تقتلع دولا بمحملها، وما تقوم عليه هذه الدول من أنظمة اجتماعية، ومن الجذور . فمن ناحية هي تهدد، مرة هنا ومرة هناك ، بهروب رأس المال لكي تجبر الحكومات على تقديم تنازلات ضريبية عظيمة ، ومنح تبلغ المليارات أو إقامة مشروعات بنية تحتية لا تكلفها شيئاً . وحيثما لا يجد التهديد نفعا فإنها تساعد نفسها بوضع خطط ضريبية على مستوى عال جداً: فالأرباح لاتعلن إلا في تلك البلدان التي يكون فيها معدل الضريبة منخفضا فعلا . وهكذا انخفضت على المستوى العالمي النسبة التي يشارك بها أصحاب رؤوس المال والثروة في تمويل المشاريع الحكومية. أما في الناحية الأخرى فإن الموجهين للتدفقات العالمية لرأس المال، يخضون باستمرار مستوى أجور عملائهم الدافعين للضرائب الحكومية ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض حصة الأجور من الدخل القومي على المستوى العالمي . هذا ولا توجد دولة بسعها أن تخلص ، بمفردها، من هذه الضغوط . أما بالنسبة للنموذج

(١) فتح العولمة: ص ١١

الألماني فإنه ، حسب ما يقوله عالم الاقتصاد الأمريكي روديجر دورن بوش (Ruediger Dornbusch) «سيطبح ويذوب شحمه بكل معنى الكلمة» في المنافسة الدولية للشركات عابرة القارات^(١).

وأهم ما يكشف عنه هذان الكاتبان الألمانيان أن تلك الحالة من عدم السيطرة ليست وليدة التطور التكنولوجي الاقتصادي العالمي بقدر ما هي نتيجة حتمية خلقتها سياسيات رجال الحكم في الغرب فيقولان في ذلك: ورفعوا راية العولمة، يحاولون بما يختارون من عبارات وصور، الإيحاء بأن الأمر يتعلق بحدث شبيه بالأحداث الطبيعية التي لا قدرة لنا على ردتها والوقوف بوجهها، أى أنها نتيجة حتمية لتطور تكنولوجي واقتصادي ليس بوسعنا إلا الإذعان له. الواقع أن هذا ليس إلا ثرثرة. فالتشابكات الاقتصادية ذات الطابع العالمي ليست حدثاً طبيعياً بأى حال من الأحوال، إنما هي نتيجة حتمية خلقتها سياسة معينة بوعى وإرادة . فالحكومات والبرلمانات هي التي وقعت الاتفاقيات وسنت القوانين التي ألغت الحدود والحواجز ، التي كانت تحد من تنقل رؤوس الأموال والسلع من دولة إلى دولة آخر. فرجالات الحكم في الدول الصناعية الغربية هم الذين خلقوا، ابتداء من تحريرهم المتاجرة بالعملات الأجنبية وعبر السوق الأوروبية المشتركة، وانتهاء بالتوسيع المستمر لاتفاقية التجارة العالمية المسماة «الجات» بانتظام الحالة التي يعجزون الآن عن معالجتها»^(٢).

والقلق الذي تشيره العولمة في اليابان قلق من نوع آخر فليس مصدره

(١) المرجع السابق. ص ٣٢.

(٢) المرجع السابق: ص ٣٣

التنافس الاقتصادي العالمي من وجهة نظر الكاتبان هاماتا نوبورو وآلان جيلرم ولكن على السيادة على ما يسميه «البحر المتوسط الآسيوي».

يقول هاماتا نوبورو وآلان جيلرم في مقالهما اليابان هي العالم الآن: «من جانبنا، نحن اليابانيين، لا تهمنا كثيراً مشكلة العولمة، فلدينا اقتصاد كوني وفى القلب من الاقتصاد العالمي وهذا التوجه يتضمن بمرور الأعوام، وبالآخرى فإن مشكلتنا هي فى معرفة أين سيكون «مركز» هذا الاقتصاد (الذى نسميه نقاً عن بردول «البحر المتوسط الآسيوي»)، فهل سيكون هذا المركز على سواحل الصين أم فى اليابان؟

هذا المتوسط الآسيوي، كما يقال عنه فى الغرب، يمتد بطول ٥٠٠٠ كيلومتر وعرض ٥٠٠ كيلومتر تقريباً، وهو يمتد بمضيق «ملقاً» الواصل بين الهند والصين، هذين العمالقين، وشمالاً بمضيق تسوجارو . وهذا المتوسط ليس بحراً، ولكنه سلسلة من السهول المائة بمساحات مختلفة، تصلها بعضها مضائق باتساعات مختلفة، فهى سلسلة من البحار الضيقة لكل منها خصائصه، وسفنه، وتاريخه . ففى المتوسط الآسيوى ، لدينا إلى الغرب كل الساحل الصينى بالإقليم البحري وأربعة موانى بالإضافة إلى هونج كونج، وإلى الشرق، لدينا بحر جاوة والفلبين، وتايوان، وجزر ريو - كيوو اليابان»^(١).

وبنفس هذا المنظور الاقتصادي يرى الصينيون أن الصين تعود من خلال العولمة لتكون مركز العالم في العقود الأولى من القرن القادم إذا استمرت معدلات نموها الاقتصادي في تصاعدتها الحالى فكما يقول لاوس:

(١) مجلة الثقافة العالمية (العدد المذكور) ص ٥٧

«بالنسبة لنا نحن الصينيين فالظاهرة التي يسميها الغربيون بالعولمة أو الكونية لا تعنى شيئاً غير الأهمية المتنامية لآسيا في التجارة العالمية وبالمحصلة تؤكد وضعها المركزي في قلب العلاقات الدولية»^(١).

وفي أفريقيا فإن جورج تادونكى على الرغم من ذهابه إلا أنه لا بديل عن الإلتجاء إلى العولمة بالنسبة إلى القارة السوداء لإخراجها من حالة التهميش الذي تعانىه ولكنه مع ذلك يرى: «أن عملية إحلال الليبرالية التي توافر لها تكلفة اجتماعية لم تتضح جزئياً إلا بشكل متاخر، فهناك أولاً التنظيم السريع لإعادة ترتيب أوضاع من فقدوا وظائفهم Deslates فالمشروعات التي تخصصت قامت بفضل العديد من العاملين الذين يقومون بإعاقة عائلات. وحدوث هذه الأمور مع نتائج تطبيقات الإجراءات الأخرى الاقتصادية ، كخفض الفرنك الأفريقي عمل على مفاقمة وضع الإفقار المتزايد .

وبصفة عامة ، ارتفع معدل الإفلات من العدالة. فعدد الأشخاص الذين يعيشون على الاستغلال غير القانونى للسكان وملوادر الدولة يرتفع، وعمليات الاحتيال كذلك، وإنه لأمر ذو دلالة أن يهاجم المتمردون الزائيريون ويضعوا أيديهم أولاً على موقع المناجم ويتوجهون توقيع عقود الاستثمار مع الشركات الأمريكية والأفريقية الجنوبية .

والليبرالية، سباق على الكسب السهل والنصابون الكاميرونيون يغيرون على العالم. وهم يطلق عليهم الـ «فاين فايمن Faymen» ويختلفون وراءهم الضحايا في كل مكان في جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط،

(١) المرجع السابق. ص ٦٠

وأوروبا، وأمريكا وأفريقيا ذاتها ، محصلين ملليارات الدولارات بمناهج جعلتهم متفردين في بلادهم . وهؤلاء المضاربون الذين بدأوا من الصفر يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها أصحاب ثروات حقيقة لا يسألون عن مصادرها.. وقد حذرت طبعة من الفانينشمال تايمز المستثمرين العالميين من عصابات الاحتيال النيجيرية. وشبكات الاحتيال تتشابه مع شبكات تجارة المخدرات.

وقد قادت عملية إحلال الليبرالية إلى انخفاض ملحوظ في نوعية المنتجات الزراعية في الريف الأفريقي، كالقهوة ، والكافا، والقطن . فبانشغلهم قبل كل شيء بالشراء يبيع المضاربون كل ما يمكنهمه بيعه، بغير تدقيق»^(١).

وفي الأمم المتحدة يرى تقرير التنمية البشرية المنشور لحساب برترانجها الإنمائي أن مبادئ الأسواق العالمية الحرة التي يتم الحديث عنها في توسيع العولمة تطبق بطريقة انتقائية ولا يتغافل التقرير بوجه عام بالنسبة لأثار العولمة على الدول الفقيرة وكذلك على الطبقات الفقيرة داخل الشعوب الغنية نفسها فيذهب التقرير إلى أنه «في كل مكان، اقتضت حتمية سياسات التحرير تقليل مشاركة الدولة في الحياة الوطنية، مما نشأ عنه موجة من تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص ، وأدى ذلك، عموماً إلى خفض الوظائف ، وفي كل مكان، أدى إنفتاح الأسواق المالية إلى الحد من قدرة الحكومات على إدارة حالات العجز - مما دعاها إلى تقليل الإنفاق على الصحة وإعانت الأغذية التي يستفيد منها الفقراء.

(١) أفريقيا ليست وحيدة في العالم - الثقافة العالمية - العدد المذكور: ص ٨٨

ومن العسير تحديد آثار العولمة على الفقر ، ووفقاً لنظرية التجارة الأساسية فإن الفقراء يستفيدون من تحرير التجارة ، وقد كانت سياسات التحرير مصحوبة في أحيان كثيرة بمزيد من التفاوت، حيث انخفضت حصة دخول أفراد نسبة ٢٠٪ من السكان، كما في الحال بالنسبة لعدد من بلدان أمريكا اللاتينية: الأرجنتين ، وشيلي ، والجمهورية الدومينيكية، وإيكوادور، والمكسيك، وأورغواي، وفي ١٦ بلداً من بلدان أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة، وعدها ١٨ بلداً، تدهور توزيع الدخول وزادت معدلات الفقر خلال فترة تحرير السياسات، وفي الصين ، بكل ما بلغته من نمو، فإن الحد من الفقر في المنطقتين الوسطى والغربية تختلف كثيراً عنه في المناطق الساحلية التي تعتمد على كثافة التصدير.

واتسم عصر العولمة في البلدان الصناعية بزيادة في الدخل عموماً لكنه اتسم أيضاً بارتفاع في معدلات البطالة والتفاوت، وفي عام ١٩٩٥ ، كان هناك ٣٤ مليون شخص بدون عمل في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - أي ما يعادل ٥٪٧ من القوة العاملة - ومنذ عام ١٩٧٩ بلغت البطالة في الاتحاد الأوروبي أكثر من الضعف ، حيث وصلت إلى ١١٪^(١).

أما في عالمنا العربي فقد نشط العديد من الكتاب والمفكرين الليبراليين في الدعوة إلى العولمة في الوقت الذي رأى فيه البعض أن العولمة تمثل إحدى الظواهر التي لم ننتجهها نحن بأنفسنا وأن هناك فاصل تاريخي بين عالمنا وعالم المجتمعات المتقدمة فيتعجب الدكتور زكي الميلاد (رئيس تحرير مجلة الكلمة) فيقول: «مع ذلك ترانا نشغل بالظواهر التي تصلنا من هناك

(١) مجلة الإحتفاد - العدد ٣٨: ص ٧٧٧٧

مع أنها لا واقع حقيقي لها في عالمنا، وهناك سلسلة لا تقطع من هذه الظواهر في مختلف الحقول والميادين ومن أبرز هذه الظواهر من حيث الاشتغال والاتساع ومن حيث الاختلال أيضاً، ظاهرة الحداثة التي استغرقنا الحديث عنها لزمن طويل وقلبنا أشكالها وأذمنتها ومكوناتها، واتجاهاتها وعلاقتها، وأصبح ما يمكن الجزم به أن العالم العربي لم ينجز حداثته، ولم يبلور بشكل متواافق فهمه ورؤيته للحداثة، وقبل استكمال الحديث عن هذه القضية، طالعنا الفكر الأوروبي بمفهوم آخر هو مفهوم ما بعد الحداثة، وهكذا كان من المتوقع أن ينتقل الفكر العربي بنخبه وتياراته نحو الاشتغال بهذا المفهوم، وإلى هذا الوقت لا نعرف ولا ندرك ماذا نريد من ما بعد الحداثة، المفهوم الذي بقى غامضاً وبهذا حتماً بين المثقفين أنفسهم، وفي دوامة هذا الحديث، فجأة انتقلنا إلى قضية أخرى ، هي قضية العولمة بحيث أن من الصعوبة معرفة كيف ومتى بدأ هذا الاشتغال بهذا الاتساع المتعاظم في الفكر العربي، والطريقة التي تعامل بها العالم العربي مع العولمة وكأنه هو الذي ابتكر هذا المفهوم وأنجز شروطه وعناصره ومكوناته بعد هذا الاشتغال الواسع والملفت للنظر لهذه القضية.

ومرة أخرىأتوقع أن يتكرر الاختلال المنهجي والبنيوي الذي حصل مع المفاهيم والظواهر السابقة، فقيل أن ننجز رؤيتنا حول العولمة وندرك أبعادها الموضوعية في واقعنا ، ونعرف ماذا نريد منها وكيف نستجيب لها ، ستداهمنا رؤية نقدية مختلفة من الغرب، من قبيل ما بعد العولمة أو نهاية العولمة^(١)، على غرار المقولات السابقة، وسوف ننجرف في الحديث عن ما

(١) سوف يلاحظ القارئ أن هناك توارد خواطر عجيبة كاد يطابق بين هذا النص للدكتور ذكي الميلاد ونص الدكتور محمد عمارة في محاضراته الواردة هنا مع ملاحظة أن عدد المجلة الذي نقلنا منه نص الدكتور ذكي الميلاد هو أغسطس ٩٨ بينما ألقى الدكتور محاضرته ٣٠ يونيو ٩٨ وهي محاضرة لم تنشر في أي مكان آخر (في حدود علمي).

بعد العولمة أو نهاية العولمة إلى أن تصلنا مقوله أخرى من الغرب نفسه وهكذا هو الحال»^(١).

ويذكر لليسار العربي أنه وقف موقف الرفض والمواجهة من العولمة ويندد بها في العديد من الندوات والمقالات حيث يرى الدكتور إسماعيل صبرى عبدالله (أحد أهم رموز الفكر اليساري) إلى أنه «في ظل العولمة قد تكنت الرأسمالية متعددة الجنسيات من الاستغناء - إلى حد كبير - عن بعض المهام الموكولة للدولة القومية منذ نشأتها، فلم تعد الرأسمالية في حاجة إلى قوات مسلحة ضخمة وقوية، فعهد الفتوح والغزوات والاحتلال والضم قد انتهى. والعبرة اليوم بالقوة الاقتصادية للشركة متعددة الجنسيات التي تمكنها من دخول أي دولة ومد نشاطها إلى أنحاء متعددة من العالم، وهي لا تواجه إلا احتمال المنافسة مع شركات من نفس النوع، وكثيراً ما تنتهي المنافسة بين شركتين إلى اندماج Merger أو انتزاع Take over إحداهما السيطرة على الأخرى»^(٢).

وفي مقال آخر يكشف الدكتور إسماعيل زيف مقوله انتصار الليبرالية على آخر انهيار الاتحاد السوفياتي فيقول: «قد جبل الناس على القطيعة مع المهزوم والإعجاب بالمتصر ، وشاع القول أن انهيار الاتحاد السوفياتي دفن الاشتراكية نهائياً كما أنه أثبت انتصار الرأسمالية انتصاراً مطلقاً فلم يبق لنا إلا أن نعوض ما فاتنا بالهرولة نحو أقدام أمريكا وحلف الأطلسي، ووضح أن هذا الموقف أيديولوجي صرف، لأنه لا يستند إلى دراسة موضوعية ونقدية حادة لأسباب سقوط النموذج السوفياتي وللآزمات التي

(١) مجلة الكلمة - العدد ١٩ - ربيع ١٩٩٨ م / ١٤١٩ هـ. ص ٧.

(٢) مجلة عالم الفكر - العددان الثالث والرابع: ص ٤٦٨

تهدد المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، ونكرّر مرة أخرى ما كتبناه عدة مرات من أن إقامة نظام رأسمالي متقدم ديموقراطي وبرلماني في ظروف اليوم يكاد يكون مستحيلاً، فنشوء وانتشار الرأسمالية الغربية ظاهرة تاريخية جرت في ظروف تاريخية محددة لا يمكن تكرارها، ويكتفى في هذا المقام أن نذكر أن نجاح الرأسمالية استند بشكل جوهري كما أوضحتنا أعلاه، على نهب أراضٍ جديدة تستوعب الفقراء من أوروبا وتحد بذلك من خطر الأزمات الاقتصادية والقلائل الاجتماعية والانقلابات السياسية ، وكذلك على استنزاف الفائض الاقتصادي من شعوب المستعمرات ، فلا يجوز فصل التجربة الرأسمالية الغربية عن ظاهرة استعمار الغرب لمعظم الأقطار غير الأوروبية التي سبقت الثورة الصناعية بقرنين على الأقل وواكبتها، وما زالت عملية الاستنزاف متتجددة دون حاجة إلى احتلال أو قهر، فحكومات العالم الثالث تتسبّق لاسترضاء ، واجتناب من ناضلنا ضدّهم باسم استقلال الوطن والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي»^(١).

بينما يحمل الدكتور ماهر الشريف على العولمة باعتبارها استعماراً اقتصادياً فيقول: «إذ أن العولمة بشكل تظاهرها الحالى، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، ليست، فى الحقيقة، سوى شكل جديد من أشكال السيطرة والهيمنة، إلى درجة إلى كلمة «استعمار» صارت تلازمها كظلها: «استعمار السوق» «استعمار الصورة» ، «استعمار سبيرنتي» ... إلخ.

وبغض النظر عن الشحنة الأيديولوجية التي يمكن أن تتضمنها كلمة «استعمار» ، إلا أنها تعبر تعبيراً صادقاً، عن أشكال تظاهر هذه العولمة، لا

(١) النهج - ربيع ١٩٩٨ : ص ٣٩

سيما عندما يتصل الأمر بـ «استعمار السوق»، السوق التي لا يحركها سوى البحث عن الربح ومعاظمه، ولا تضبطها أية قيود ولا تخضع لأى تحطيط»^(١).

أما الدكتور رمزى زكى فيتحدث عن مخاطر الكتلة الهائلة من الأموال الهائجة قصيرة الأجل فيقول: «أصبح الاقتصاد العالمي يعوم على أمواج عاتية من السيولة الدولية التي تشكل فيضاناً هائلاً من رأس المال المالى، فهناك الآن كتلة من الأموال السائلة التي تتحرك في العالم عبر مدار العام تقدر في حدود ١٠٠ تريليون دولار، في حين أن حجم التجارة الدولية لا يتجاوز حدود ٥٣ تريليون دولار، أي ما يعادل ٥٪٣ من تلك الكتلة، والمصدراً الرئيسيان لتلك الكتلة هما أسواق النقد الدولية وصناديق الاستثمار العالمية، ومن المعلوم أن الصندوق الاستثماري هو ذمة مالية مستقلة، يدير حافظة ضخمة للأوراق المالية، ويوجد الآن في العالم حوالي ٧٧٠ صندوقاً استثمارياً بمنزلة ديناصورات تتحرك بوحشية، وبشكل سريع، وفي لمح البصر من بانكوك إلى بوينس إيرس، وهي تعامل الآن في أصول مالية تتجاوز بكثير حجم الاحتياطيات الدولية التي تملكها البنوك المركزية في مختلف دول العالم، هذه الكتلة الهائلة من الأموال الهائجة قصيرة الأجل أصبحت هي مصدر تمويل حركات المضاربة العالمية ومصدر قلق شديد لمختلف دول العالم»^(٢).

والدكتور جلال آمين أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية يكتب العديد من المقالات المهاجنة للعولمة في العديد من الجرائد والمجلات ويقرن بينها

(١) المرجع السابق ص ٤١٠٤٠

(٢) مجلة العربي يناير ١٩٩٩ ص ١١٣

وبين الأمراكة ويصدر عنها كتاباً في سلسلة إقرأ ويخصص بعد ذلك محاضرها يحذر فيها من استخدام ثورة المعلومات في قصر الثقافة الأمريكية لثقافات الأمم الأخرى فيقول في ذلك: «إنَّ ثورة المعلومات تستخدم - لا شعورياً وأحياناً عمداً - في قهر ثقافات الأمم الأخرى، ذلك أنه من الخطأ في اعتقادى النظر إلى المعلومات على أنها شيء محايد ، لأن عملية اختيار المعلومة وطريقة صياغتها وبتها يكون فيها نوع من التحيز دائماً فالمسألة في ذهني أشبه بالسادة الكيماوية التي من أجل أن تعطيها للجسم يلزم أن تخلطها بأشياء أخرى، كذلك المعلومة من أجل أن تنتقل من ثقافة إلى ثقافة أخرى يلزم أن تختلط بالثقافة التي تصدرها، فإذا كانت الثقافة المصدرة لها غرض خداعى فإنها ستثبت سمواً معينة مختلطة بذلك المعلومات»^(١).

ويذهب الدكتور محمد غابد الجبرى أن العولمة لا تمثل خطراً مستقبلاً الثقافة الإسلامية وذلك لأن الثقافة في كل بلد مرتبطة بما يفعله أهلها، الثقافة لا تصنع مصيرها بنفسها بل أهلها، هم الذين يصنعون هذا المصير، وهم الذين ينتشرونها ويعمقونها ويعممونها، فالامر متوقف على المسلمين وعلى العرب دولاً وأفراداً، ومتقفين، بطبيعة الحال هناك مشاكل على صعيد التعليم ، هناك آفاق مغلقة أمام الشباب، ومع ذلك فليس هذا هو نهاية العالم، وأنا شخصياً عندما اتصل في جميع أنحاء العالم مع الشباب من الطلاب أرى أن نخبة تكون أوسع وأعمق من النخب الماضية وهذا يبشر بالخير^(٢).

(١) الثقافة العربية في مواجهة ثورة المعلومات - المركز الدولى للدراسات - ص ٥

(٢) مجلة الكلمة العدد (١٨) : ص ١٣٨

لكن الدكتور أحمد صدقى الدجاني يرحب بالتعامل مع العولمة انطلاقاً من موقف آخر هو ثقتنا بعقيدتنا وتراثنا ولغتنا أى بحضارتنا الإسلامية التي تمثل جماع هذه العناصر الثلاث وقدرتها على المواجهة ويقول الدكتور الدجاني في ذلك: «هذه الظاهرة موجودة فلتتعامل معها ولكن لنثق بقدرنا على المواجهة ، فعملية محاولة إنهاء الثقافات وتنميط البشر على ثقافة غربية واحدة يقيناً سيفشل ، قد يندفع البعض من الشباب في مرحلة إلى أكل الهمبورغر مثلاً، لكنه بعد فترة قصيرة يعود إلى روعة الأطباق التي تعودها هنا وهناك، وجاءت عبر تجربة عريقة، هذا على صعيد الطعام، وعلى صعيد الثياب قد يلبس الجينز أحياناً في فترة قصيرة، ولكن هل هناك أروع من اللباس النابع من البيئة المنسجم معها، إذن علينا أن نثق بأن هويتنا الحضارية ستكون راسخة، وخصوصاً أن الهوية دائماً جماع ثلاثة عناصر : العقيدة التي توفر رؤية كونية واللسان الذي يجرى التعبير به، والتراث الثقافي الطويل المدى .

بالمنطق الفعال هذا نواجه هذه الظاهرة وكلنا ثقة أن قيم حضارتنا ستنجح في التغلغل داخل دائرة تسيطر عليها العولمة وهي الدائرة الغربية، لأن في الإنسان نزعة للتظاهر، وهناك قيم في داخل تلك المجتمعات تلتقي مع قيمنا، ولذا سيحدث تغلب لها على قيم الاستهلاك والتسلية وما تأتي به العلمانية التي لا تنظر إلى الإنسان إلا عن أنه مستهلك مادي ليس إلا»^(١).

وهذه الرؤية الأخيرة للدكتور الدجاني هي خير مدخل إلى موضوع الكتاب.

(١) المرجع السابق ص ١٤٣.

القسم الأول

الجلسة الأولى

الإسلام والعولمة : مدخل عام اقتصادي وفكري

رئيس الجلسة : د. مجدى قرقر

المتحدث الأول: أ. عادل حسين

المتحدث الثاني: أ. د. محمد الجليني أستاذ الفلسفة بكلية

دار العلوم

المعقب: أ. طلعت رميح

كلمة الأستاذ عادل حسين

العولمة وصراعنا مع الغرب

موضوع العولمة أصبح الآن ظاهرة، وإذا كانت فكرة العولمة في جوهرها فكرة قديمة فهي تكتسب الآن صياغات شديدة التعقيد يمكن من خلالها خداع الكثيرين فالتطورات العلمية والثقافية والإعلامية المختلفة أكسبتها قدرات أكبر في الخداع والتروغة.

ومن يزعمون أن العولمة تعني العالمية، وأنها واقع مفروض ومن يرفضها يعد من المتخلفين هم أصحاب النظرة السطحية للأمور ، ومبشروا العولمة يقولون إن الدنيا قد غدت على نحو مختلف مما سبق وأن التطورات العلمية والتكنولوجية جعلت العالم متشاركاً أشد التشابك حتى غدا كالقرية الواحدة ولم يعد هناك معنى للوحدات الصغيرة والحدود القومية. وقبل أن نبحث عن أثر هذه المفاهيم على مجتمعنا، علينا أن نقول إن هذا المفهوم غير صحيح وكافر ومضلل لأنه قد حدث في السابق أنه مع ظهور الثورة الصناعية فإن الإنتاج قد صنع علاقات اقتصادية قوية أدى إلى تشابك الأمان فبدلاً من أن كانت كل دولة تصنع احتياجاتها الخاصة في السابق فإن الصناعات الجديدة تخطت حدود الدول القومية، وعلى الرغم من كل هذه التفاعلات وجدت الدولة السياسية التي تضبط الحركة وتطبق القانون، ولكنهم عندما يقولون : إن العالم قد أصبح قرية واحدة ويحتاج إلى قيادة واحدة فإنهم يقصدون بذلك أمريكا ولكن علينا نحن المسلمين أن نرفض ذلك لأنه مفهوم خاطئ ومضلل لأنه على الرغم من أن هناك بعض الظواهر التي تؤيد حلمهم هذا لكنها لا تصل في تأثيرها إلى المدى

الذى يريدونه كما أن سير الأحداث ومشيئه الله قبل ذلك - لن تتحقق لهم هذا الحلم.

فمن الناحية الاقتصادية يقولون إن الشركات الاقتصادية الآن شركات عابرة للقوميات، ويقصدون بذلك الشركات الدولية النشاط التي لها فروع في أكثر من دولة، ويزعمون أن هذه الشركات لا هوية لها أو جنسية ولا تبحث عن شيء سوى الربح، وهذا قول خاطئ إلى حد كبير فهذه الشركات لها دور بالغ الضرر والخطر ويختضع ولاؤها في النهاية إلى الدولة التي ينتمي إليها مقرها الرئيسي، والقول بأنها متعددة الجنسيات هو قول خادع.

وهذه الشركات العملاقة التي تبلغ ثلاثة أو أربعين ألف شركة تتتجاوز ميزانيتها ميزانية العديد من الدول النامية ولا يقتصر تأثيرها على بعد الاقتصادي ولكنها تحكم بدرجة كبيرة في بعد التكنولوجي أيضاً، ولذلك فهم يعملون على فرض قواعد هذه الشركات على كل من يريد تحقيق التنمية والذي يكذب حياد هذه الشركات أنها في أزمة الغرب مع إيران لم تقاطع هذه الشركات إيران من نفسها ولكن لأن حكوماتها هي التي أمرتها بذلك. ومن الكذب أن يقال إن تصدير الاستثمار والتكنولوجيا لا يخضع لغير الربح لأن التعصب العنصري للرجل الأبيض له تأثيره الأكبر من ذلك فإن كان الاستثمار في هولندا سينتج ربحاً قدره ١٠٪ وفي آسيا ٢٠٪ فإنهم يفضلون الاستثمار في هولندا عن آسيا، بل إن منهم من يرفض الاستثمار في دول العالم الثالث (مثل بعض الدول الأفريقية) حتى لا يساعد على تقدم هذه الدول، وكذلك الأمر بالنسبة لتصدير التكنولوجيا. والخطر في الأمر أن الحكومة المصرية قد خضعت تماماً

بعض هذه الشركات وقدمت لها تيسيرات كبيرة رغم تحذيراتنا المستمرة من خطورتها وكل ما يقال عن أن هذه الشركات ستجلب الخير لمصر كلام غير صحيح وكاذب وكذلك ما يقال عن كوننا في عالم جديد تحكمه هذه الشركات متجاوزاً بذلك خلافات الماضي هو محض أكاذيب ، ولكن كثيراً من الناس عندنا يصدقون هذا الكلام فما يقولونه عن ثورة الاتصالات وتبادل المعلومات عن طريق الأقمار الصناعية وأطباق الاستقبال والإنترنت هو في الحقيقة ثورة رهيبة ولكن هل حدث بالفعل تبادل في المعلومات؟ لو صدق هذا لكان ما يعرفه الإنسان في إنجلترا عن بلادنا هو بقدر ما يعرفه الإنسان في بلادنا عن إنجلترا ولكن الذي حدث أنه أصبح ما نعرفه الآن عن أمريكا وإسرائيل وإنجلترا أكثر مما نعرفه عن سوريا أو اليمن أو تونس أو أي من الدول الإسلامية الأخرى فالإعلام يحمل غسيلاً للأدمغة ويسعون من خلاله لمحو تراثنا. وكل يوم يفتحون محطات جديدة للسيطرة الإعلامية الكاملة، فهم يوجهون المعلومات ويشوهون التحليلات وينشرون الفجور ويسعون لطمس ديننا وهويتنا. واليهود يركزون تركيزاً خاصاً على الإعلام والسينما، ووسائل التثقيف، فهذا الإعلام العالمي الذي تمثله العولمة تحكمه أمريكا وإسرائيل في النهاية، وهو لا يجعل خيراً لنا وإنما دماراً لشعوبنا.

/ والهدف الأساسي من العولمة هو أن يسيطرها على كل المستضعفين وعلى أمة الإسلام بوجه خاص وإذا كان هذا الهدف هدفاً قدرياً فإنهم يعملون الآن على الاستفادة من التطورات العالمية التي حدثت من أجل تحقيقه، ولكن التطورات المتواترة لم تساعدهم كثيراً في ذلك، فقد كان من

المتصور أن تلعب أمريكا دور الحكومة العالمية، فثبتت أن بالعالم قوى كثيرة، كتلاً لا يستطيع إلغاؤها مثل الصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا.

ولذلك فإننا في عالم اليوم ينبغي أن نحرص على ضرورة تكتل المسلمين إننا ينبغي أن نكون الأنقى والأرسخ في عالم اليوم ونحن إذا تخلفنا فلن ينقدرنا غيرنا، وينبغي أن نقيم كتلتنا ونواجه الآخرين بها وبغير هذا التكتل لا تكون قد أقمنا الوحدة التي أمرنا الله بها وحملنا الأمانة التي حملها الله إلينا.

ومن حيث المبدأ فإنه حين يقال إن العالم سيكون عالماً واحداً تحت هيمنة دولة واحدة وأن ذلك سوف يشمل الجوانب الثقافية والحضارية فإننا ينبغي أن نرفض ذلك من منطلق إسلامي، فإنه من المنظور الإسلامي فإن الله قد خلق البشر مختلفين، ونحن نؤمن أن البشر لا يمكن أن يكونوا وحدة واحدة.

إذن سيكون هناك دائماً حزب الله وحزب الشيطان وسيبقى دائماً الحزب الذي يسعى دائماً لتحقيق شرع الله فقد خلقنا لنكون خير أمة أخرجت للناس ولهذا فإذا كان ما يحمله الغرب الآن من حضارة وما يبثه من ثقافة هو حضارة وثقافة الشيطان التي تحض على الكفر فإننا سنظل معتصمين بكل قيمنا التي يعتبرونها تخلفاً لأن تقدم الأمم الحقيقي ينبغي أن يقاس ب مدى تقدمها إلى الله سبحانه وتعالى.

ولا يعني ذلك إسقاط التقدم المادي الذي لابد منه ولكنه المعيار الثاني بعد الاعتصام بالله ونحن الآن أشد تصميماً على موقفنا من ذى قبل لأن

من يعادون الإسلام ازدادوا شراسة، ونحن نرفض عولتهم التي تزعم أن الفروق بين الأمم قد انطمست فيها هو ضرب المسلمين في العراق وغيرها مستمرة، فأى عولمة نصدقها؟!

إننا سنحارب أضاليلهم وقبضتهم التي يحاولون بها التحكم علينا، وإذا كتب علينا كمسلمين أن نقاتل لانتزاع حقنا سيكون ذلك؛ فنحن كمسلمين في خط الصدام الأول للدفاع عن كلمة الله، ولكن إعلاء كلمة الله ليست بالعبادة فقط، ولكن بالعمل الصالح والجهاد التنموي، وإقرار العدل والعمل على أن تكون الشعوب إخوة، ونرجو أن يكون المسلمون قوة مع القوى الأخرى وهذا بإذن الله يمكن، وقد وعدنا الله النصر وإظهار دينه والمؤشرات تؤكد أن وعد الله بنصر المسلمين يبدو في الأفق وبشائر النصر تهل بإذن الله.

المسلمون وفقه السنن الإلهية

معالم النهوض في القرن الراهن

أ.د/ محمد السيد الجليني

إن تاريخ الحضارات الإنسانية يفرض على المسلمين في عصرنا هذا أن يعيدوا قراءة تاريخهم المعاصر وعلاقتهم بالحضارات الأخرى أخذًا وعطاءً، ذلك أن مسيرة التاريخ الحضاري للبشرية توجب علينا أن نستخرج من هذه الحضارات أسباب قيامها وعوامل انهيارها، وازدهارها وانحطاطها كيف قامت ولماذا بادت وانفتحت ولم يبق من معظمها إلا الأثر بعد العين، والعبرة التاريخية بعد واقعها المادي، تلك قضية على جانب كبير من الأهمية لفت القرآن الكريم نظرنا إليها في صورة الأمر الإلهي الذي يحمل معنى الفرض العيني في بعض الأحيان، قال تعالى: «فَقُدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنُنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ» ، وإن هذه السنن كانت تمثل آثارها في اتجاهين متضادين .

واتجاه آخر من السنن الكونية يجسد لنا عوامل انهيار الحضارات وإبادتها قال تعالى : «وَكَأْيَنْ مِنْ قَرْيَةٍ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عَرْوَشَهَا وَبَئْرَهَا مَعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ» ، (الحج - ٢٢) «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ وَأَشَدُهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبُيُّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عَنْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِنُونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأَوُا بِأَيْمَانِهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كَنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ

يَكُونُ لِنَفْعِهِمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا سُنْتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادَهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
﴿٨٣﴾ (غافر - ٨٥).

ولقد تكرر ذكر ذلك في القرآن الكريم كثيراً خاصة في القرآن المكي بين لنا خلال عرضه لأسباب قيام الحضارات في الأمم الماضية وأن أسباب هذه الحضارات إذا توفرت قامت عليها الحضارة وسادت وأثرت وتركت أثراً في مسيرة التاريخ.

وأهم هذه العوامل التي نبه إليها القرآن. هو عامل الإيمان والاعتقاد الصحيح وما يتربى على هذا الإيمان من سلوكيات أخلاقية وعلاقات اجتماعية تحكم حركة الحياة للفرد والجماعة على سواء، وعنصر الإيمان هو السبب الفاعل في قيام أي حضارة تركت أثراً في مسيرة التاريخ.

ولعلك تجد مصداق ذلك في الواقع الحضاري للأمم، فلم تجد أمة من أمم أهل الأرض خالية من التعبير عن إيمانها وعقائدها بما شاءت من الشعائر والطقوس التي تجد فيها راحتها النفسية وغذيتها الوجداني ، لا تجد أمة بلا معبد أو كنيسة أو مكان تقدسه تلتمس فيه علاقتها الطيبة بمصدر إيمانها وملهم اعتقداتها، سواء صحت لها هذه العقيدة في منطق العقل أو فسدت وسواء كان لعقيدتها صلة بوحى السماء أم كانت من صناعة حكمائها وقديسها، تلك قضية فرضت نفسها على الواقع الحضاري للبشرية وينبغى أن يعي ذلك تماماً المربون والمصلحون وألو الأمر في رسم الخطط والمناهج التربوية حتى لا يحدث نوع من الانفصام بين شخصية الإنسان وحاجاتها الضرورية وما تمليه هذه المناهج التربوية عليهم.

ولما كان الإيمان هو السبب الفاعل في تأسيس الحضارات وازدهارها فإن

غياب الإيمان أو محاربته ومصادمته هو أيضاً السبب الفاعل في انهيار الحضارات وانحطاطها، ذلك أن غياب الإيمان والاعتقاد الصحيح يترتب عليه سيادة قيم ومبادئ اجتماعية وأخلاقية تجسد الجوانب الدنيا في الطبيعة البشرية، فيسود منطق الآثرة والأنانية بدلاً من الإيثار والمحبة، ويحل الظلم ويفيغ العدل، ويرتفع كل معنى أخلاقي نبيل ليسود منطق الغاب وسيادة الأقوى، تأمل معى حال مجتمع يعيش أفراده تحت سيادة هذه المبادئ اللاأخلاقية، ثم ماذا يكون حال العلاقات بين الدول إذا أخذوا بهذا المنطق في علاقات الدول الكبرى بالدول الضعيفة ، وهذا هو الواقع المعاش الآن، فإن الدول الضعيفة تكتوى بنار هذا المنطق المعكوس في تعامل الدول الكبرى معها حيث سطت هذه الدول على خيرات العالم الثالث سلياً ونهياً وإذا وجدت من يقاومها فإن القتل والتشريد وسيلة الخلاص منه.

وقد اخترع الغرب عبارة رخيصة يغلف بها هذا المسلك اللاأخلاقي فأسمى احتلاله للاوطان استعماراً وأسمى نهب وسطوه على مقدرات الشعوب علاقات دولية أو مصالح دولية، هذا هو منطق الغرب المتحضر، وهذا لون من ألوان الحضارات ومنهجها في التعامل مع الآخر، ومصدر قوتها وسر عظمتها يرجع إلى اعتمادها بالعلم وادعائهما أن العلم كاف في خلود هذه الحضارة وأنه سلاح تسود به الحضارات الأخرى .. وهنا لابد أن نستحضر الآية الكريمة التي سبق أن سقناها «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ وَأَشَدُهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عَنْهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَئُونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَاهُمْ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كَنَا بِهِ

مُشِّرِّكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بِأَسْنَانِ سُنَّتِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ (غافر - ٨٢، ٨٥).

وتأمل معى منطق الآية الكريمة ﴿فَرِحُوا بِمَا عَنْهُمْ مِنِ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ﴾ والفرح هنا ليس مجرد التعبير عن السرور النفسي وإنما هو الغرور الشيطاني الذى حذر منه القرآن الكريم فى تحذيره لقارون ﴿إِذْ قَالَ لِهِ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرَحِينَ﴾ فلقد اغتر هؤلاء بما عندهم من العلم كما يغتر أبناء عصرنا بما عندهم من العلم ونسوا أن العلم هو وسيلة بناء الحضارات وازدهارها وأنه هو نفسه قد يكون سبباً فى انهيارها وإيادتها ومن هنا جاء الأمر الإلهى بالقراءة المقرونة باسم رب الخالق وليس بالقراءة المبتورة عن الخالق قال تعالى : ﴿أَقْرِأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ فقراءة الكون واكتشاف أسراره وقوانينه يجب أن يكون فى أحضان الإيمان بالرب الخالق حتى إذا ما أحسن الإنسان قراءة الكون وتعرف على قوانينه فإنه يوظف هذه القوانين العلمية توظيفاً إيمانياً يسعد بها الإنسان ولا يشققه فيكون العلم مصدر أمن وأمان للإنسان وليس مصدر خوف وشقاء وهذا هو الفرق بين العلم المؤمن والعلم الكافر لقد اكتفينا باجترار الأمجاد الماضى بدلاً من صنع الحاضر وبناء المستقبل ولا يخالجنى شك فى أن السبب الرئيسي فى هذا القصور والتقصير الذاتى يقع إثمه على نمطين من فئات المجتمع فى عالمنا الإسلامى.

١ - **النمط الأول** هم العلماء الذين اكتفوا من العلم بالحفظ والتحصيل ولم يترجموه إلى واقع يحيا به المجتمع، لأن هذه هي وظيفة العالم ولا أقصد بالعالم هنا رجل الدين وإن كان هو يمثل القوة المحركة لكل صاحب رأى والمرشد الأمين للعالم الكونى لكي يحسن توظيف علمه.

٢ - أما النمط الثاني فهم الأمراء يوم أن سلبوه العالم هيبيته ومكانته الاجتماعية وبالتالي سلبوه قوة تأثيره في القلوب فلم يعد له في المجتمعات مكانة ولا بين الناس هيبة فقد كلامه أثره في تحريك القلوب ، إن هذين النمطين من فئات المجتمع هما قطب الرحمي - ولذلك كانت أسس التحضر أو التأخر ترتبط بالأثر الثقافي والسياسي الذي يقوم به هذان النمطان في المجتمعات .. أثر العالم وأثر الحاكم . فأثر العالم يتيح للمجتمع أن يسود فيه منطق العلم ومحاربة الجهل ، يسود منطق التقدم ويترافق منطق التأخر ، ومعلوم أن العلم هو مفتاح كل تقدم لشعوب أهل الأرض ، وما تقدم الغرب إلا بمنطق العلم وما تأخر المسلمون إلا بابتعادهم عن منطق العلم ، وأن المشكلات التي صاحبت المجتمع الإسلامي في القرن المنصرم ينبغي أن يسعى المسلمون جاهدين إلى التخلص منها قبل دخولهم القرن القادم وأول ما يجب أن يأخذوا به للتخلص من هذه المشكلات أن يصارحوا أنفسهم بهذه المشكلات بدلاً من الهروب منها ، وهنا أحب أن أضع أمامنا بعض القضايا كمفاتيح لدخول القرن القادم .

أولاً : فقه السنن الإلهية في الكون .

ثانياً : تسييد منطق العلم في شؤون الحياة ، اجتماعياً وثقافياً وسياسياً وإعادة العالم إلى مكانة الصدارة في المجتمع .

ثالثاً : جمع الصف الإسلامي الممزق تحت أي مسمى من المسميات .

رابعاً : حسن استغلال الثروات الكونية التي أنعم الله بها على المنطقة الجغرافية للعالم الإسلامي .

خامساً : فتح أبواب الحوار مع الآخر وأخذ النافع منها والإفادة من خبراته .

سادساً : إزالة العوائق أو الحواجز النفسية بين المؤسسات الحاكمة في العالم الإسلامي .

فقه السنن الإلهية:

إن لله تعالى قوانينه التي تحكم حركة الحياة في المجتمع، ومن شأن هذه القوانين أن تأخذ بهذه المجتمعات إلى مكان الريادة والصدارة، فتسود ويسود معها أخلاقياتها ومبادئها وعقائدها، وإذا كانت هذه المبادئ تعتمد في أسسها على عقائد صححية كان لها الخلود والدوم وهذا ما تميزت به مبادئ الإسلام في تأسيس حضاراته وبناء مجتمعاته فإن هذه المبادئ تستمد قوتها من قوة الاعتقاد وصحته، وترتبط به وجوداً وعدماً، فكل حركة في بناء المجتمع ترتبط بالعقيدة الإسلامية ابتداءً من عقيدة التوحيد التي هي أصل الإيمان، وانتهاء بإماتة الأذى عن الطريق، مروراً ببناء الأسرة ونظام الحكم والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد وكلها منضبطة بنصوص تحكمها وترتبطها بأصل الإيمان، وإذا تخلف أى سلوك سياسى أو اجتماعى عن أن يستمد قوته من أصل الإيمان فقد تخلف قدر من الإيمان بقدر ابعاد هذا السلوك عن أصل العقيدة وكلام العلماء في ذلك مستمد من موقف السلف الصالح في أن الإيمان يزيد بالطاعات، وارتباط السلوك بالعقيدة كما ينقص الإيمان بالمعاصي وابعد السلوك عن أصل الإيمان.

هذه قضية على جانب كبير من الأهمية لها أثراً في بناء الأمم ، أو انهيارها ولقد لفت القرآن نظرنا إلى أن ذلك الارتباط بين سيادة منطق الإيمان وبين بناء الأمم ارتباط عضوي قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَا ظَلَمُوا هُمْ هُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسُوفَ يَأْتِيَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» ، «الَّذِينَ أَنْكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ» ، «لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنَ مُرْيَمْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ» والآيات القرآنية في هذا الباب كثيرة ومتنوعة وكلها تنذر بفناء الأمم إذا هي ابتعدت في مسيرتها عن منهج الله في عمارة الكون، وليس هذه الأمة الإسلامية بداعا في ذلك فإن منطق السنة الكونية لا علاقة له إلا بحلول الأسباب فتحل معه السنة الكونية وترتبط به ارتباط النتائج بأسبابها، وتاريخ الحضارة الإسلامية دليل واقعى على صحة هذه السنن التي لا تختلف أبداً في يوم أن ساد منطق الإيمان في السلوك والعلاقات الاجتماعية وفي نظم الحكم توفرت عوامل بناء الحضارة فأقام المسلمون حضارتهم التي أنارت للبشرية طريقها إلى عصر النهضة الذي نعيشها علمًا وفكراً وثقافة، لأنهم آمنوا أن مفتاح التقدم العلم بهذه السنن، وأن من سنة الله في خلقه ارتباط الأسباب بنتائجها فاكتشفوا القوانين وأدركوا العلاقات ووظفوا العلم لصالح الإنسان، ولما انتقلت هذه الحضارة إلى أوروبا جردوها عن منطق الإيمان ووظفو العلم بمنطق شيطاني ليسطروا به على مقدرات الشعوب فأصبحت حضارتهم خالية من روح الإسلام أو أن شئت من نور الوحي فوظفو العلم لدمار العالم بدلاً من إعماره، وإلا فحدثنى بربك، ما معنى أن يرصد في ميزانية هذه الدول الصناعية مليارات الدولارات لصناعة الصواريخ والقنابل النووية وأسلحة الدمار.

وما معنى أن نرصد هذه الميزانية الضخمة لريادة الفضاء وشعوب الأرض لا تجد ما تقتاته وما معنى هذا السباق المحموم في غزو الفضاء، وأهل الأرض يبيتون في العراء.

وما معنى أن تخضع المنظمة الدولية لإرادة الدول التي تمتلك هذه الأسلحة المدمرة فتشريع القوانين لصالحها وتحرم على غيرها ما تبيحه لها، إن هذا الخلل الكوني يرجع في أسبابه إلى سيادة منطق الحضارة الفارغة من معنى الإيمان، سيادة المنطق الإلحادي الذي لا يعرف للإيمان معنى ولا للأخلاق مكانة ولعل عبارتهم الشهيرة تجسد فلسفة هذه الحضارة، لا أخلاق في السياسة ولا سياسة في الأخلاق، قل لي بربك ماذا تكون إذن هذه السياسات، التي تستبد بأهل الأرض في زماننا.

إن القرن القادم يجب على المسلمين أن يدخلوه بهذه المنطق الحضاري المؤمن لينقذوا البشرية من تدميرها بسلاح العلم الملحد إن هذا الصوت ينبغي أن يدوى من فوق منبر الأمم المتحدة، أو قفوا توظيف العلم بمنطق الشيطان، ووظفوه بمنطق الإيمان، إن هذا الصوت هو نداء السماء لأهل الأرض «أفلم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاراً في الأرض فما أغنوا عنهم ما كانوا يكسبون، فلما أتتهم رسالهم بالبيانات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون».

إن الذين يملكون مفتاح النجاة للبشرية من سطوة سلاح العلم وسوء توظيفه هم أهل الإيمان بالوحى السماوي، أتباع كل دين ولا نجاة للبشرية، إلا بإعادة النظر في توظيف نتائج العلم بمنطق إيماني.

العلم والعلماء:

لا يشك عاقل في أن منطق العلم هو مفتاح كل تقدم اجتماعي وسياسي وثقافي ولا بد أن يطرح الإنسان على نفسه سؤال ضروري، ما مكان العلم

والعلماء في الغرب؟ وأين مكانة العلم والعلماء في المجتمعات الإسلامية؟

وينبغى أن يفهم العلم هنا بالمعنى العام الشامل لعلوم الدين والدنيا معاً ذلك أن التفرقة بين النوعين من العلوم لا معنى لها في الإسلام، إلا من حيث الدرس والتحصيل والتوظيف فإن العالم المسلم كان هو الطيب والمهندس والمعماري والرياضي.. إلخ.

وكان صحبة الخلفاء وجلساؤهم من هذه الصفة من المجتمع وكانوا هم مستشاريه وأصفيائه، ولذلك كانت مكانتهم الاجتماعية محفوظة بالهيبة والوقار وكان العالم نفسه يأبى وتأبى عليه نفسه إلا أن يكون كذلك. فكان الحاكم يخطب وده ويُسْعَى إليه أينما كان مجلسه ولا يسعى هو إلى الحاكم. لأن هيبة الحكم وسلطانه كانت تستمد من مكانة هذه الصفة المختارة، وكان رأى العالم هو سند الحاكم في قراراته، وإذا كانت سيرة الخلفاء في تاريخنا ترتبط في الكثير من جوانبها بصلتهم بالعلماء، فإن سيرة العلماء في العصور التاليةأخذت منهجاً آخر، حيث حلت القطيعة بدلاً من الود والاتصال وتبدل الصفاء بجفاء وظهرت الكلمة السيف والسلطان لتخفي الكلمة العلم ومنطق العلماء ، وتبع ذلك تبدل أحوال المجتمعات، سلوكاً وفكراً وثقافة لأن لكل نظام ثقافته التي توقيده وتعاضده.

توحيد الصفة الممزق:

جاء الإسلام ليوحد العرب من فرقتهم القاتلة فجمع كلمتهم حول الله واحد وعلّمهم بل دربهم على تبني النظام وهجر الفوضى وتوحيد الصفة

وهجر الفرقـة وإن فى العبادات والشعائر والطقوس الدينية تدريب على الوحدة والنظام، وجاء الأمر الإلهي صريحاً في قوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جمـعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً» ولقد علم الرسول أمته كيف يحرصون على خلق هذه الوحدة، حتى وإن كانت غائبة ولعل المثل الفريد في تاريخ البشرية خير معلم للمسلمين كيف يتحدون ما حـدث في قصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكيف تعامل الأنصار مع المهاجرين بأسلوب الأواني المستطرقة فلم يحس المهاجرون بقسوة الحرمان أو فقد المال ومفارقة الأهل والخلان، وكل شيء في الإسلام يدعـو المسلمين إلى الوحدة في نصوصه وفي سيرة الرسول وصحابته نماذج القدوة والأسوة الحسنة ولكن للأسف الشديد ، فإن واقع المسلمين وما هم عليه يدعـو إلى الحسرة وإلى اليأس أحياناً، وعليك أن تجول بناظرك في شـتى أنحاء المعمورة فهل تجد على ظهر الأرض شعـبين مسلمين متـجاوريـن ألا وبينهما من العداء والخلافـات ما يعجز عنه الحـكماء، ولا تبادرني بالحجـة الواهـية أن ذلك من فعل الاستعمار ودسـائـسه فلو لم تكن التـربـة قـابلـة لـلـانـفعـالـ بهـذهـ الدـسـائـسـ لما حلـ العـداءـ محلـ الإـخـاءـ ولـما سيـطـرـ منـطـقـ الخـلـافـ وـغـابـ منـطـقـ الـوـفـاقـ.

ربـلـ أنـ ظـهـورـ العـولـةـ وـماـ تـسـتـبعـهـ منـ سـيـادـةـ مـبـادـئـ وـ ثـقـافـاتـ وـأـفـكارـ جـديـدةـ تـدـعـوـ الـمـسـلـمـينـ إـلـىـ أـنـ يـأـخـذـواـ الـأـمـرـ بـمـنـطـقـ الـجـدـ وـيـتـخـلـصـواـ مـنـ هـذـاـ الـعـبـثـ الـذـىـ يـعـيشـونـ فـيـهـ وـيـعـلـمـواـ أـنـ الـأـمـرـ جـدـ وـلـيـسـ بـالـهـزـلـ،ـ فـلـابـدـ مـنـ أـمـرـ جـامـعـ يـلـتـفـ حـولـهـ الـمـسـلـمـونـ سـيـاسـيـاـ وـاقـتصـاديـاـ وـ ثـقـافـيـاـ وـاجـتمـاعـيـاـ وـإـلـاـ إـنـ هـوـيـتـهـمـ إـلـىـ فـنـاءـ .

ثروات المسلمين من يستغلها :

بلغ تعداد العالم الإسلامي مليار وربع المليار نسمة أي خمس سكان المعمورة وثرواتهم من البترول والذهب والزراعة والمعادن الأخرى تكفي لأن تجعل من العالم الإسلامي قوة اقتصادية كبرى يخشى العالم بأسها ويخطب ودها وهذا أمر لا يخفى على أحد ولعل حرب الخليج الأخيرة وما كشفت عنه من خبايا وأسرار يعطى المنطقة العربية ثقلها الدولي، ويكشف للMuslimين كيف يتربص العالم بخيراتهم والأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق في العلاقات والأولويات في المصالح الدولية وأن يعلم الجميع أنه «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» وليس معنى هذا قطع الصلة بهذه الدول ولكن تكون العلاقة على قدر المصلحة وألا ترك ثروات الأمة كلاماً مباحاً يتقوى به أعداء الأمة ويصنعون به أسلحة الدمار التي تفتك بشعوبنا الإسلامية أن استغلال الثروات في العالم الإسلامي يحتاج إلى إعادة النظر وأن نوضع الشروط للشركات والدول التي تستغل هذه الثروات في ضوء علاقات هذه الدول بإسرائيل وفي ضوء مصالح هذه الشعوب الإسلامية حتى ندخل القرن القادم ونحن نمثل قوة اقتصادية لها وزنها في مسيرة التاريخ، فهل من الحكمة أن تعطى الأولويات في استغلال هذه الثروات لشركات يهودية تساند إسرائيل وتستخدم هذه الثروات في إذلال الشعوب الإسلامية، كيف يكون للمسلمين إذن قوة اقتصادية كيف يكون لهم هيبة ، إننا يجب أن ندخل القرن القادم وقد تخلصنا من هذه العبيبات التي تجعلنا أضحوكة في نظر العالم .

الانفتاح على الغير:

لم يعد العصر الحاضر يسمح بالانغلاق على الذات وإهمال ما يجري خارج العالم الإسلامي أو التفاضل عن ملاحقة التطور الهائل أو القفز السريع وراء معطيات العلم الذي لا نملك معه إلا محاولة اللحاق به.

وينبغى أن نعترف بأننا في مؤخرة الركب مسيرة للعلم الحديث فلا نحسن إلا استهلاك أدواته التي لا نصنعها ولا نجيد فهم أسرار هذه الأدوات، من هنا وجب أن نفتح أبوابها فنلقى هذا العلم عن أهله ونجيد فن الإنصات والفهم والتطبيق، وهذا مطلب يدخل في نطاق الأوامر التكليفية التي قد تصل إلى الفرض العيني، إننا في حاجة إلى الحوار مع الآخر أكثر من حاجته إلى الحوار معنا، وما لم تفتح عقولنا وقلوبنا للأخذ عنه والتقل منه لكل علم نافع ومفيد فسوف تتسع الهوة بيننا وبينهم، ولا يجوز التعلل في ذلك بأى منطق يحمل معنى التمنطق بأننا مسلمون وهم غير مسلمين فليس في ظاهر الشرع ما يمنع من الأخذ عن الغير لكل نافع ومفيد، ولقد أخذ الغير عنا يوم أن كنا مصدراً ومنبعاً لهذا العلم فليس في ذلك ما يعاب علينا أن نتعلم منه ونأخذ عنه وفي تاريخ الإسلام ما يدفعنا دفعاً لأن نفتح عقولنا وقلوبنا لكل وافد ومفيد للغير، فقد أوصانا رسولنا الكريم أن نطلب العلم ولو بالصين ، ومعلوم أن العلم في حياة الرسول لم يكن علماً دينياً شرعاً، وإنما كان علماً دنيوياً كونياً قال تعالى : ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ وَلَيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعْلَهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ وَمِنْ سُنْنِ اللَّهِ فِي كُونِهِ أَنَّ الْحَضَارَاتِ يَأْخُذُ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ وَيُؤْثِرُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ قَالَ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِيلَ لَتَعْرَفُوا أَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاصُكُمْ﴾

والحوار بين الشعوب والحضارات هو لغة التعارف بينها، من هنا وجب علينا أن نفتح عقولنا للحوار مع الآخر من خلال منهج علمي رشيد.

مصلحة الشعوب أولاً:

إذا عرفنا أن الراعي مسئول عن مصلحة الرعية كان علينا أن نجعل مناط العلاقات الدولية بين الحكومات هو مصالح شعوبها وليس شيئاً آخر وراء ذلك من الأيديولوجيات الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، إن العلاقات الشخصية بين المؤسسات الحاكمة ينبغي إلا تكون مدخلاً لإفساد علاقات الشعوب الإسلامية وأن ينحى جانباً منطق العلاقات الشخصية للحكام عن مسار علاقات الشعوب ومصالحها .

إننا إذا تأملنا واقع العالم الإسلامي ومصالح شعوبه نجد أن هذه العلاقات تتوقف تماماً على نوع علاقات الشخصيات الحاكمة فإن ساءت العلاقات الشخصية للحكام ساءت علاقات الشعوب تبعاً لها أو ينبغي أن تكون سيئة والويل كل الويل لمن خالف هذه العادة القبيحة التي لا وجود لها إلا في عالمنا الإسلامي، فإذا كانت علاقة حاكم على قدر من السوء مع حاكم آخر، تبع ذلك بالقوة والغلبة علاقة الشعوب، ومن خرج على ذلك كان عميلاً وخائناً مع جهات أجنبية ضد مصلحة الوطن، ونتائج عن ذلك أن حاول بعض الحكام أن يربط بين مصالح شعبه ومصلحته الشخصية فاختزل شعبه كله في شخصه هو واختزل مصالح شعبه في مصلحته هو وبات الشعب مقهوراً مغلوباً على أمره ولا حيلة لنا إلا الإذعان لإرادة الحاكم وإن كانت في معظم الأحيان ضد إرادة الشعوب، إن هذه الظاهرة المتفشية في العالم الإسلامي ينبغي أن تخلص منها تماماً لتوحد إرادة الحكام

مع إرادة الشعوب، وتكون مصلحة الشعوب هي مصلحة الحكماء ليدخلوا القرن القادم في وحدة وانسجام ويتعلموا من الشعوب الأخرى كيف تكون اللمسات الحاكمة معبرة عن إرادة شعوبها ومصالحهم فإذا أضفنا إلى كل ما سبق ما يملكه الإسلام من عناصر الخلود التي أسس عليها حضارته كان لنا أن نشعر بالمسؤولية الكبيرة التي نفخر بها أمام أصحاب الحضارات الأخرى، فإن حضارتنا تملك عناصر الخلود إنها حضارة إنسانية عالمية وليس إقليمية، تتسم بالشمول والإحاطة بكل جوانب الحياة الإنسانية المادية منها والروحية أيضاً إنها لا تفرق بين جنس وجنس ولا بين لغة ولغة ومقاييس التفاضل فيها ، ليس نسباً وجنساً بل كلكم لإدم وآدم من تراب وإنما هو كما جاء في قوله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» إنها حضارة ترسم خطى الأخلاق الفطرية فلا تتصادم مع فطرة الإنسان، وإنما تكملها وتغذيها .. لاتتصدم لاتتصدام العقل والعلم وإنما ترشدهما وتغذيهما وتعضدهما.. شعارها العلم النافع والإيمان الصادق غاية الإنسان إنما كان بصرف النظر عن جنسه ولونه. إن القرن القادم ما لم يشهد تحولاً جذرياً نحو منطق الحضارة الإنسانية التي يحمل لواءها الإسلام فالويل للبشرية من أهداف ومقاصد الحضارة الغربية التي لا تعرف لها ديناً ولا خلقاً، قال تعالى : «حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتهاها أمرنا ليلاً ونهاراً فيجعلناها حصيناً كأن لم تكن بالأمس».

تعقيب الأستاذ طلعت رميج

في حديث الدكتور الجليند ركز على الأبعاد التاريخية للمشروعات والمخططات ضد العالم الإسلامي ، وشرح الأستاذ عادل حسين في حديثه المفهوم الساذج الذي يحاولون الترويج له بشأن العولمة وحدد مخاطرها وشرح ضرورة تكتل العالم الإسلامي لمواجهة العولمة ومن وجهة نظرى فإن العولمة ما هي سوى شكل جديد من أشكال الاستعمار التي شهدتها العالم، حيث اتخد الاستعمار أشكالاً مختلفة ، حيث بدأ بأشكال الاحتلال العسكري ثم التطورات التي نعرفها جميعاً، فجوهر الفكرة الاستعمارية تكمن فيما يطرح الآن باسم العولمة فاستعباد الشعوب قائم ولكن يأخذ بكتسبات العلم والتطورات الاقتصادية ويحاول صياغة مفهوم جديد للاستعمار لا يخرج عن جوهره الأساسي.

ـ ومع ذلك فيجب أن نتساءل عن كيفية استفادة المسلمين من الظواهر الموضوعية التي يرتكن الغرب إليها بشكل خاطئ فيما يتعلق بالعولمة فالفكرة الرئيسية التي ينبغي التفكير فيها هي تحدي فكرة العولمة بالصياغة المطروحة علينا والتي يحاولون العبث بعقولنا حتى نقبلها، ولكن لا يمكن تجاهل أن هناك أشياء موضوعية حدثت بالفعل يرتكنون إليها لبرير مخططاتهم بطرح مفاهيم مغلوطة من أجل تغيير بنية العقلية ويشنون حرباً ضد عقيدتنا وأفكارنا وثقافتنا. والسؤال التحدي هو : كيف نستفيد من المعطيات الجديدة في الاتصال والصراع والاحتياك المالي؟

ـ فتجاهل حدوث ظواهر جديدة في العالم يمكن أن ينبع عنه بالتأكيد فإن تجاهل حدوث ظواهر جديدة في العالم يمكن أن يحدث عنه أحذار

شديدة جداً. سواء في الجزء الخاص بالنفوذ المالي والوضع الوثيق بين حركة رؤوس الأموال والشطط الحادث الآن في محاولة دمج اقتصادات العالم بالعسف والقوة واستغلال النفوذ المالي مما أدى إلى أن دولاً مثل ماليزياً وأندونيسيا قد حدث بها ذلك الانهيار المالي الشديد لأنه لم يكن هناك رؤية وفطنة لخطورة ذلك النموذج للسيطرة الاقتصادية للدول الغربية على مراكز النفوذ والتجارة والمال وكيف تم من خلال بعض الخطط والمؤامرات توجيه ضربات شديدة لتجربة جنوب شرق آسيا، ونفس الأمر يحدث الآن بالنسبة لليابان فما نراه من مشكلات في الاقتصاد الياباني يرجع إلى التدخلات والنفوذ المالي في هذه الدول .

ونفس الأمر بالنسبة لحرب الخليج الأولى باعتبارها كانت مؤامرة استعمارية من قبل الدول الغربية ضد العراق وإيران. أو الحرب الثانية لأنه لو كانت هناك حسابات دقيقة لتغيير الموازين على مستوى العالم وكان التفكير سيكون مختلفاً بالنسبة للعراق. لذلك فالنقطة الأولى ليست فقط كيف نتحدى هذا المفهوم بل كيف نواجهه؟ والسؤال هو هل يمكن أن يكون هناك آثاراً إيجابية لهذا الوضع الراهن على مستوى العالم؟

فأنا أفترض أن أوضاع الاتصالات الآن من الإنترن特 ربما تهيئ فرصة للمسلمين بأن ينشروا أفكارهم وعقائدهم وأن ينقلوا ساحة الاحتكاك الحضاري من رسالة قادمة إلى رسالة موجهة إلى الشعوب الغربية من أجل التأثير على أفكارهم فال المشكلة إذن كيف ندرس استثمار هذه الظواهر الجديدة التي يحاولون أن يفرضوا من خلالها الأراء والتصورات التي تخدم مصالحهم.

النقطة الثانية: فإنه قد ثبت بالتأكيد أنه بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات التي أعقبت حرب الخليج أن كل ما قيل عن أن العالم أصبح عالماً واحداً بقيادة أمريكا غير صحيح وثبت ذلك أيضاً بحكم التكتل الأوروبي الصاعد في مواجهة النفوذ الأمريكي وبحكم ما حدث في جنوب شرق آسيا وأيضاً النمو والتفاعل المتضاد بين الدول العربية والإسلامية لتكوين شكل من أشكال التضامن لكن مع ذلك هناك تطورات يجب أن نضعها في الاعتبار.. ففكر الدولة الأمة بالحدود والتصورات الجيوستراتيجية التي كانت قائمة من قبل أصبحت تحتاج إلى تفكير ومراجعة ودليل ذلك ما كتبه الأستاذ عادل حسين كثيراً بشأن الصواريخ العابرة وامتلاك العرب لهذه الصواريخ في مواجهة إسرائيل ففكرة الدولة الأمة التي زرعها الاستعمار من أجل تقسيم العالم العربي والإسلامي ربما يكون في تقليل قبضتها مصلحة الأمة العربية والإسلامية . فحدوث خلخلة في فكرة الدولة الأمة هي ما انطمح إليه فعلى الرغم من أن فكرة العولمة يراد بها باطلأً لكن الخلخلة في القواعد والشروط للدولة الأمة قد يكون مفيداً لمصلحة أمتنا العربية والإسلامية.

الجلسة الثانية

رئيس الجلسة: محمد إبراهيم مبروك
المتحدث الأول: أ.د. سيد الدسوقي
المتحدث الثاني: د. مجدى قرقىر
المعتقب: د. حمدى مرزوق

كلمة الدكتور / سيد المسوقي

العولمة وقضايا التقنية

عندما أردت أن أفهم طبيعة العولمة من الناحية التقنية فقد عملت على تحديد ذلك في سبعة محاور:

المحور الأول: الميكنة أو الآلة التي تعنى لدى البطالة وبالصدفة البعثة وأنا أفكر في المحاضرة جائتني مجلة من لندن تسمى دار السلام وبها مقال بعنوان: العولمة من أين وإلى أين: التقدم التكنولوجي في فكر العولمة. وذكر في المقال أن هناك ٨٠٠ مليون شخص يعانون من البطالة وهذا الرقم في زيادة مستمرة وسيصل إلى منحنى حاد في نهايات هذا القرن والشركات الأمريكية تسرح سنوياً نحو ٢ مليون عامل على الرغم من أن الشركات المؤتمته لا تتجاوز ٥٪.

والذى تعنيه الآلة هو أنهى أستعيض عن مائة عامل على سبيل المثال بروبوبت يحتل مكان هؤلاء المائة دون حاجة إلى دفع أجور أو تأمينات اجتماعية.

والسؤال الذي نطرحه هنا هو: هل العمل غاية في ذاته أم الإنتاج هو الغاية في ذاته لأن تحدث ترفاً سلعياً شديداً للغاية ولقد تساءلت في جامعة ستانليز عام ١٩٨٤: ما الذي تريدونه منا أيها الغربيون فنحن لانريد سوى أن نأكل ونلبس في بساطة ولكنكم تريدونا أن نأكل بطريقتكم ونلبس بطريقتكم وعندما جاء الحديث عن العمل قلت: أنه حتى في الكتب الأمريكية مثل كتب جوبز فإنه يقول عن العمل: إنك تجهّز الإنسان على

أعلى مستوى من التأهيل المهني ثم إذا به لا يجد عملاً سوى أن يقف في محطة وقود ليبيع بنزين أو يعمل كمدرس لغة بسيط. إن ذلك يصنع مجموعة من الإجهادات النفسية داخل الإنسان كفيلة لدفعه إلى الإنتحار. فالذين يتواافقون مع عملية الانتاج المؤمنة هم طبقة قليلة من المهندسين المتقدمين جداً القادرين على استخدام الكمبيوترات ووسائل التحكم المتقدمة أى أن ٩٠٪ من العمال على الأقل غير صالح لعملية الأمانة ولا يجد له مكاناً فيها.

والعمل في ذاته هدف إنساني وإسلامي أيضاً ولابد أن يتواافق العمل مع مختلف القدرات البشرية وليس على بعض المهندسين ذوى القدرات الخاصة. والترف في حقيقته هو قلة العمل وكثرة السلع وذلك يزهق بروح الإنسان فالعمل ينبغي أن يكون لكل طوائف البشر فأى مجموعة بشرية بها مجموعة نابهة عقلياً ومجموعة تبرز مواهبها في استخدام أيديها أكثر وأخرى في استخدام اقدامها فلا يكون العمل بذلك مقصوراً على الذكاء الهندسى فليس وحده شريف البلاد ولكنها يصلح لمجموعة من الناس ولا يصلح لأخرى والغرب عندما يفرض علينا العولمة فهو بالضرورة يفرض علينا الأمانة وسأضرب لكم مثالاً واحداً فالبطاطس مثلاً التي يعلم الجميع كيفية صنعها هي الآن تأسست وذلك بتحويلها ميكانيكيأ إلى شيئاً.

وبالطبع فإن هذا المكن يكون آتياً من الخارج وأغلفة الشيبسى كذلك واردة من الخارج ومكاسبات الطعام التي تضاف إليها ضارة للغاية وفي الخارج يجب أن يكتب على أغلفة مثل تلك المنتجات أنها خالية من مكاسبات الطعام ومن المعروف في كل الدنيا أن مكاسبات الطعام هذه

تتسبب في مرض السرطان. وفي النهاية فإن حبة البطاطس الصغيرة التي لا تقدر بخمسة قروش يبيعها لك بخمسين قرشاً. هذا أسهل مثال أقدمه للأمتة التي يروج لسلعها التلفزيون الذي يردد كل يوم أغاني الإستعمار. نعم هذه الأغاني التي تروج مثل هذه السلع في الإعلانات ماهي إلا أغاني الإستعمار.

فموضع العولمة ليس صعباً وإنما هو أبسط مما نتصور فالمسألة أنه يريد أن يتدخل في أعماق الريف ليصل إلى الفلاح الفقير وزوجته المسكينة ليشاركهما في كل شيء يفعلانه وينفعهما من فعل أي شيء لا يريد له.

لقد سألت صديقاً أمريكياً: لقد زرتك في الولايات المتحدة ورأيت أين تسكن وأريد الآن أن أحسب مساحة المنطقة التي تعيش فيها أنت وجيرانك إن خمسين أو ستين فداناً بها منازل كبيرة جداً لا تقوى سوى خمسين أو ستين فيلا بكل منها رجل وزوجته أي أن كل هذه المساحة لا يستثمر خيراتها سوى حوالي مائة شخص. فكل ضنك تعيشه شعوب العالم الثالث هو رفاهية هناك.

أني لست ضد الأميركيين فقد عشت في أمريكا عشرين عاماً وكل أولادي يحملون الجنسية الأمريكية لأنهم ولدوا هناك وفي واشنطن قلت في محاضرة لي: أن الأمتة كأحد آليات العولمة قد تؤدي بك في البدء إلى الرفاهية ولكنها ستؤدي بك في النهاية إلى الموت الزؤام.

وأريد أن أقول أن هناك فرق بين الأمتة في المفهوم الإنتاجي (أمتة الإنتاج) وبين الأمتة في القياس الهندسى وترقيته وجعله قياساً دقيقاً.

فالأقمار الصناعية تجمع في أماكن بسيطة ليست مؤتمته ولكن كل جزء فيها دقيق القياس إلى درجة بالغة ويصنع في ورش رأيتها بنفسى ولا تختلف كثيراً عن المصنع البسيطة ولكنها مضبوطة من ناحية الهواء ومن ناحية (اليوالتي) ومن ناحية (الفيوتشر) أى أن الأئمة ليست بالضرورة تقدمية. فمن الممكن أن تصنع السيارة بتجميع ورش بسيطة وبذلك نقيم الورش التي يعمل بها الناس ونقوم بتجميع تلك المنتجات أى أنه ليس من الضرورة تجميعها بالطرق الحديثة التي تستغني عن الإنسان تماماً.. أى تأخذ الإنسان وتُقذف به خارج الكون ولا يبقى سوى مجموعة المستثمرين الذين يعيشون على ظهر هذه الأرضى.

المحور الثاني: الجرأة التجريبية.

فأى شيء لديهم قابل للتجريب: نقل الأعضاء أو تغيير خصائص أى نوع من الطعام أو استخدام أى نوع من الأسلحة.. كل الأشياء لديهم قابلة للتجريب دون اهتمام بنتائج ذلك على الإنسان أو البيئة وذلك يرتبط بالجموعات الاقتصادية المغامرة. فالتنافس بين هذه الشركات يجعلها تفعل أى شيء من أجل تحقيق السبق فالعولمة لاقيمه لها إلا تحقيق أكبر قدر من الأرباح حتى ولو أدى ذلك إلى تجريب أى شيء مثل تجريب الأدوية التي تكسب شركاتها مليارات الدولارات حتى يكتشف الناس آثارها الجانبية الرهيبة كما هو حادث بالنسبة لما يروج الآن عن عقار الفياجرا.

ومثال الرهيب الذي يؤخذ على ذلك هو ما حدث في حرب العراق والكويت فلقد سمعت من العلماء الأمريكيين أنفسهم أنهم كانوا يريدون أن يعلموا نتائج حدوث حريق كبير تستخدم فيه كافة الأسلحة فأحرقوا الكويت كلها ليعلموا نتائج ذلك وعلى إثر ما حدث تغير طقس العالم.

المحور الثالث: السيطرة الاقتصادية والإغواء الاقتصادي. والسيطرة تعنى شراء موارد الدول وموادها الخام بأقل الأسعار وإعادة تصنيعها وبيعها لنا بأكبر الأسعار ويضاف إليها فوق ذلك ضريبة الكربون وهى تعنى ضريبة تلوث أجوائهم نتيجة التصنيع.

والإغواء الاقتصادي يعنى إغواوئلك بمشاركةهم فى مشاريعهم الكبرى العابرة للقارات مثلما حدث فى تجربة النمور الآسيوية (وقد زرت هذه البلاد مثل أندونيسيا ومالزيا) فقد تم إغواوئهم بتصنيع أشياء كل مكوناتها التكنولوجيا من الخارج بل وعملوا على فتح أسواق لهم لكن ينطلقوا وراءهم وفي الوقت المناسب يقطعون عليهم كل هذه الأمور فلا يستطيعونمواصلة تلك المشروعات فيخسرون نتيجة ذلك عشرات المليارات لأنهم تابعوا أثارهم ولم يتم لهم بالناحية الوضعية وكونوا طبقات من الغلماء فعملية الإغواء هذه عملية مهمة جداً خصوصاً في البلاد التي تحكمها نخب من الذين يظنون أنفسهم أنهم يفهمون وليس هناك من يفهم غيرهم مثل الذين يقودون بلادنا وكثيراً ما ينتج عن هذا شيئاً من الرواج الاقتصادي الآنى ثم ينقلب الأمر على عقبه وقد زرت اندونيسيا ومالزيا وأعرفهما جيداً وفي الحقيقة فإن مصر بها من الخبرات العلمية ما هو أكثر من البلدين ولكنهم نواده مصنعوا في طريق هذه المشروعات الضخمة هذا إضافة إلى الفساد وأشياء أخرى وأنا لا أححل هنا التجربتين ولكن من أهم أسباب ما حدث هو الإغواء الاقتصادي الذي لا يقوم على الحياة العلمية المتينة.

المحور الرابع: الإعلام بالسحر.

وأعتقد أن هذا الإعلام يشبه بالفعل السحر الذي واجهه سيدنا موسى، هل تصدقون أن مستوى الإعلان في الإعلام المصري أكثر وقاحة من

الإعلان في الإعلام الأمريكي وقد لمست ذلك بنفس في زياراتي لأمريكا. والذى ينظر إلى وقاحة إعلامنا وإيحاءاته الجنسية يظن أن هذه البلد لم تعد بها أية حدود ولم يعد بها دين أو خلق.

المحور الخامس: حواف التقنية.

أى أننا لن نستطيع منافستهم. والحقيقة أننى يكفينى أن أحافظ بسوقى العربى والإسلامى ولكنهم يعطوننا منتجًا كى نصنعه ويكون تطويره فى يدهم وعندما نجهد أنفسنا فى تصنيعه يقومون فى اليوم التالى بتطويره ومن ثم يمضى كل مجهودنا فى التصنيع وما أنفقناه فى ذلك أدراج الرياح.

ولى كلام فى موضوع التنمية حيث قلت فى محاضرة سابقة أن التنمية أنواع: تنمية البقاء - تنمية الإغواء - تنمية السبق.

وقلة من الدول الآن هى التى تتحرك فى تنمية السبق أما أغلب الدول فإنها تتحرك فى تنمية البقاء فمن الذى قال أن علينا أن نفكى بمنطق الغرب المادى لكي تستهدف من تنميتنا توفير تلك السلع الإستهلاكية؟! إننى لم أقابل أحداً فى أمريكا يقول: يارب ويكفىنى أن أقابل إنساناً ليسوا مستهلكين على النمط الغربى لكنهم يقولون: يارب. وهذا فارق عظيم وعلى الرغم من يسر معيشتى الخاصة فى أمريكا لكنى أريد أن أعيش فى هذا البلد وأموت فيه وأرجو من الله أن يحضرنى مع أهله الطيبين ولا أعيش فى أمريكا صاحبة ذلك المنطق المادى.

وأرفض ذلك المنطق المادى الإستهلاكى الذى يدعوه إليه بعض العلماء الذين يمنحون الجوائز العالمية لأنهم يفكرون ذلك التفكير ولعلاقاتهم المفهومة بالتطبيع.

المحور السادس:

غياب العنصر الإلخالي والعنصر البيئي. يقول الله تعالى في سورة النمل: «حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» فيسمع ذلك سليمان عليه السلام فيبتسم سليمان من قوله فهذه حضارة تسمع لغة النمل ومنطق الطير والله يعلمنا بذلك أن أعظم ضابط مخبرات كان هو الهدد. والذى لم يكن مجرد ناقل للمعلومات إنما كان فيلسوفاً يكلم الملك بكل قوة: «إنى وجدت امرأة تملّكهم» وكلمة تملّكهم هذه لخصت نظام الحكم كله فقد دلت على مدى استبداد هذه المرأة مع أنها بالنسبة لظروفنا الحالية تبدو عظيمة جداً فقد قالت: «يا أيها الملؤا أفتوني في أمرى ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون». ورغم ذلك اعترض على وضعها وظل يتكلم عن الدين والحضارة. فالأمثلة التي يعطيها لنا الله في القرآن هبة منه لأنبيائه ولكن من الممكن أن نصل إليها نحن بالخذ والعمل كما يقول القرآن: «وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم». الأنبياء أوتوا لأنهم ذو حظ عظيم فكان الله ينبهنا أننا من الممكن أن نصل إلى هذه الهبات بطريق العمل ولذلك بدأ الناس يتهمون إلى أنه من الممكن أن يجيدوا لغة الطير.

وعند عودتى من واشنطن قرأت في مجلة كانت مع أحد الركاب بالطائرة عن شخص كانت صورته منشورة بها أنه قد منح أعظم جائزة في أمريكا لأنه أعظم فهم عالم النمل ويقول هذا الرجل: أنه لو لا النمل لتعطن وجه الأرض وما كانت هناك حياة. فهذا النمل صاحب رسالة فهو من جند الله: «وله جند السموات والأرض» قضية البيئة قضية كبيرة وخطيرة وهذه الحضارة المعاصرة لا ت يريد أن تراجع نفسها. فأصحاب المصانع الذين

يختلفون كل تلك السموم والأوبئة من أجل تحقيق مكاسبهم لن يتراجعوا عن مواقفهم وكأنه يتحقق فيهم قول الله تعالى: ﴿يُوْمَ يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ﴾ وكما يقول الله تعالى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾. إنهم لا يستطيعون الرجوع عما مضوا فيه من إفساد لأن الرجوع يعني الإقلال عما يفعلون. وقد قالها جيرد لكي في كتابة (الأنتروري): إن الحل لهذه الحضارة من بدايتها إلى نهايتها هو أن تعود إلى ما قبل الثورة الصناعية. وجيردلكي هذا رجل أمريكي فمن ذا الذي يستطيع أن يحل هذه المشكلة؟! : البيئة تتلوث كل يوم.. الأرض تنقص خصوبتها كل يوم.. والأخلاق تفسد كل يوم فماذا نحن فاعلون؟.

المحور السابع: الضخامة الإنتاجية والتسارع الزمني والمكاني.

المشاريع الكبرى ضخمة جداً وضخامتها فوق قدراتنا الإدارية وهم لديهم علوم الإدارة الحديثة يفعلون بها ما يشاؤون. ونحن معظممنا قد جاء من الفلاحين منذ عشرين أو ثلاثين سنة وهذا يعني أنه مازال أثر الفاس فى أيد كثيرة ببنينا وكما يقول أحد العلماء الأمريكيين إننا لانريد النظم التي يجعل الإنسان مسحوقاً في داخله فلابد أن يكون حجم الإدارة الذى نقوم به حجماً معقولاً لقد قلت لمجموعة من كبار الاقتصاديين: أن لدى امرأة فى المعادى تصنع خضرارات فوق (قفصين) قيمتها خمسة أو ستة جنيهات وتبيعها بعشرين أو ثلاثين جنيها في اليوم أي أنها تكسب مائتين أو ثلاثة في المائة يومياً فإذا ضربنا ذلك في ثلاثة وخمسين يوماً فإن ذلك يعني أنها تكسب سبعين أو ثمانين ضعفاً في السنة الواحدة ثم يقول لنا رجال البنوك أن الربح ٧٪ أو ٨٪ إن ذلك هو النهب. فالبنوك قد صارت

طريقاً سهلاً بل مصيدة لنهب أموال الناس وهذه المشاريع الكبيرة تجعلنا فريسة للصقر ولابد أن نأخذ أنفسنا بهذا الأمر.

وعلى سبيل المثال فإن المحلات الصغيرة أفضل كثيراً للإنسان من المحلات الكبيرة (السوبر ماركت) وأنا أحب أن أدخل السوق بدلاً من أن أدخل هذا السوبر ماركت.

أن المعركة ليست سهلة. فالعملة هي السلاح الذري الذي يستخدمه الأميركيون الآن لغزونا: هل تعلمون أن استخدام التليفون المحمول في مصر أكثر منه في أمريكا وأن انتشار التليفزيون والفيديو في مصر أكثر منهما في أمريكا أيضاً. لقد دخلت بيوتا كثيرة في أمريكا ليس بها تلفزيون. فهو لا يهم أناس ليس لديهم فراغ يستهلكونه بمشاهدة التليفزيون.

وعلى الله قصد السبيل

كلمة الدكتور / مجدى قرقر:

العولمة لها أثران سيئان بشكل كبير غير الآثار الضارة الأخرى.

الأثر الأول: هو ضرب دور الدولة الوطنية في المجال الاقتصادي والسياسي.

الأثر الثاني: هو ضرب الهوية الثقافية للأمة.

وبالنسبة للأثر الأول فإن الشركات المتعددة الجنسيات أدي تطورها وتضخمها إلى تعميق العولمة اقتصادياً وتعدد أنشطتها في كل المجالات: الإستثمار والإنتاج والنقل والتوزيع والمضاربة ووصل الأمر إلى أنها قد صارت تؤثر في القرار السياسي والبعد الثقافي والمعزفى وفي ظل العولمة استطاعت هذه الشركات الاستفادة من فروق الأسعار.. من نسبة الضرائب.. من مستوى الأحور لتركيز الإنتاج في المكان الأرخص وبعد ذلك ينقل الإنتاج إلى مكان الذي يكون فيه مستوى الأسعار أعلى ويتم تسويقه هناك ومن هنا كان مصطلح العولمة.

أما بالنسبة للأثر الثاني فقد بدأ التطبيق الإعلامي والمعلوماتي الواسع في ثورة الإتصالات التكنولوجية وامتلاء الفضاء الخارجي بالأقمار الصناعية وهذا ما جعلنا نشتري قمراً في الفترة الأخيرة قبل امتلاء الفضاء بهذه الأقمار ويتم الآن بث الحملات الإعلامية من خلال هذه الأقمار الصناعية وبرامج الحاسوب الآلي والانترنت. ولأن الشعوب تتأثر بذلك بدرجة كبيرة فلابد أن نعمل على التصدي لتلك الحملات.

والهوية الثقافية أعتقد أنه يحددها ثلاثة خصائص: خصوصية الزمان ثم نصوصية المكان ثم الخصوصية الحضارية.

فإذا كانت العولمة من الممكن أن تؤثر على خصوصية الزمان بالإتصالات وغير ذلك بعض التأثير الضعيف وإن كانت تستطيع أن تأثر أيضاً ولو قليلاً على خصوصية المكان لكنها لا تستطيع أن تؤثر على الخصوصية الحضارية للشعوب لكي تجعلها تذوب جميعها في وحدة واحدة كما يقولون لأن هذه الخصوصية الحضارية تمتد لمئات وألاف السنين وبالتالي فهذا التخوف ليس في محله ومع ذلك فإننا يجب أن نأخذ ذلك في الإعتبار.

والأقمار الصناعية العالمية مقرر لها أن تنقل إليك قنواتها دون دش أو خلافه العام القادم والسؤال الآن هو ما الذي يجعلنا نحن ندير الزر إليها؟ فلو أن مساحة الحرية زادت في التليفزيون أو في الإذاعة أو في الصحافة لم نحتاج إلى هذا التغيير لكن عندما تحول البرامج إلى تسييج بحمد السلطة الحاكمة فإنك ستذهب إلى القنوات الأخرى.

ويقول الاقتصاديون أن هناك ٣٠٠ مليار دولار تتحول يومياً في ظل العولمة أموال هائلة سابحة دون صاحب عن طريق (الفيرماكارت) والإنتernet. والتدهور الذي حدث في كوريا على سبيل المثال كان بسبب هذه الأموال الهائلة فقد أخذت قرضاً يزيد على ثلاثة أضعاف الاحتياطات الكورية وقد كان من الممكن حل هذه الأزمات في ظل الاقتصاد الكوري القوى أو بإعادة الجدولة مع البنوك لكن المؤسسات المالية التابعة للنظام الدولي مثل صندوق النقد والبنك الدولي فرضت تعليماتها على كوريا بحكم اقراضهم لها وبحكم أنهم اليد العليا وسياسة البنك الدولي هي على الدوام سياسة إنكماشية وهكذا طلبوا منهم إعادة هيكلة الاقتصاد ومساواة وضع المستثمرين الأجانب مع المستثمرين الوطنيين وهو الأساس الذي

صدر عليه قانون الاستثمار في كوريا (وقد صدر في مصر قراراً مماثلاً) وصدر فيها أيضاً قانوناً بخصوصية البنوك ومشاركة رأس المال الأجنبي وإسقاط أي ضوابط على الواردات التي تحمي الصناعات الوطنية ثم تعديل قانون العمل وفصل العمل أو تغيير نشاطهم وإعطائهم المعاش البديل. وهكذا تتدخل البنوك المقرضة والهيئات المقرضة في القرار السياسي للدولة ومن هنا يغيب دور الدولة القيادي ولا أقصد بذلك أن هذا الدور يغيب تماماً لأن العولمة لن تؤثر كثيراً على الدولة المركزية فلديها الأمن والجيش والإعلام ولكن الدور الوطني في القرار السياسي هو الذي يتتأثر بالعولمة. بل إنهم من الممكن أن يعملوا على تقوية الجانب الأول على حساب الجانب الوطني فيعطون لهذه الحكومات أحدث وسائل التصفية الجسدية مادام ذلك يساعد في تقوية دور الدولة المركزي مما يسهل إضعاف دورها الوطني وبالتالي فإن ميزان المدفوعات المصري كان يعاني عام ٩٥ عجزاً قدره ٤ مليارات دولار ولكنه قفز في العام التالي إلى ٩٥ مليارات دولار في السنة المالية وعلى ذلك فإن صندوق النقد قد طالب بزيادة الاستثمار في مصر من نصف مليار دولار إلى خمسة مليارات دولار أي حوالي عشرة أضعاف وفي هذا الإطار تم تقديم تسهيلات كبيرة أخرى مثل خصوصية البنوك وشركات التأمين واستفادة الاستثمارات الأجنبية من الإمدادات التي يستفيد منها الاستثمار الوطني. والدولة تعمل على سداد هذا العجز بموارد قلقة غير مستقرة مثل المساعدات والمعونات التي يهددوننا بقطعها مثلما فعل الكونجرس الأمريكي بربط هذه المعونات بما سماه قضية الإضطهاد الديني في مصر وكذلك قطاعات أخرى مثل السياحة وعندما ضربت السياحة في مصر فإن ذلك أثر على اقتصادها تأثيراً كبيراً مما يدل على عدم

استقرار ذلك القطاع وأيضاً فإن اسعار النفط تتذبذب الآن تذبذباً كبيراً بحيث أن التنمية الحقيقة هي في الأرض المصرية والقوى البشرية أى في الزراعة وفي الصناعة الوطنية فالقطن مثلاً كان في السبعينات يزرع منه واحد ونصف مليون فدان فتقلص ذلك الآن إلى ٨٨٠ ألف فدان في العام الماضي وإلى ٦٥٠ ألف فدان هذا العام حتى أن إسرائيل وتونس قد صارا الآن سابقتين لنا في إنتاجية القطن وكل ذلك لصالح الكنたلوب والخيار والفراولة وبحججة أن هذه الأشياء سيعاد تصديرها ولكن هذه الأمور ينبغي ألا تحتسب بعائداتها الآنية فالسعودية مثلاً وهي دولة غير زراعية أصرت على زراعة القمح حتى ولو كلفها أكثر من تكلفة استيرادها أى أنه يجب إعادة موازنة الأمور على أساس تنمية البقاء كما يقول الدكتور سيد دسوقي. ويغدو الأمر هو: هل سنعيش أم سنبعد لأننا مهددون في أرزاقنا ومهددون في بقائنا فيجب أن تكون الأولوية الأساسية لتنمية البقاء.

وبالطبع فإن الإستراتيجية المواجهة للمسؤولية هي استراتيجية الإعتماد على الذات التي تقوم على تنمية البقاء وتنمية النماء (إذا استطعنا إليها سبيلاً) أما موضوع تنمية السبق فإنه سيكون نوعاً من الترف الذي نحن في غنى عنه لأننا نريد أن نعيش في ظل التحديات التي تواجهنا.

وهذه الاستراتيجية يجب أن تعتمد على مواردنا المحلية و اختيار التكنولوجيا المناسبة التي تحدث عنها الدكتور الدسوقي وهي التكنولوجيا قليلة رأس المال كثيرة العمالة فهذه هي التكنولوجيا التي تناسبنا وليس التكنولوجيا الغربية كثيفة رأس المال قليلة العمالة التي تعتمد على الكمبيوتر (ما يؤدي إلى مضاعفة البطالة) وكذلك التصدي للفساد المالي للبنوك.

ثم جاء تعقيب الدكتور محمدى هرزوق الذى قال:

سأتحدث من خلال عملى الجامعى فى زراعة الأسنان عن مشاهداتى لظاهر العولمة الراهنة. فنحن فى زراعة الأسنان نستخدم كتالوجات محددة وفي أحد المرات وجدت (الاستيكير) المكتوب على أحد أطقم الأسنان صناعة سويسرا وعندما نزعت ورقة الاستيكير وجدت المكتوب تل أبيب. أى أن ما يزرع من أسنان فى مصر هو صناعة تل أبيب. وقد وجدت أن الذين يعملون معى كثيراً ما يجدون مثل هذه الأمور.

ولكن انظروا إلى ما هو أخطر من ذلك وهو المتعلق بسرقة التكنولوجيا فمنذ عشرة سنوات وجدنا بالجامعة دعوات تطلب باحثين فى ألمانيا وأمريكا يمنع أصحابها مزايا كبيرة ومشروعها الأساسى أن تقدم خطة بحثية وعند الموافقة عليها يقومون بتطبيقها فوراً كاملاً وبعد أن تقدم بالبحوث يأخذون من ربعمائة أو خمسمائة باحث بعض الأشخاص المعدودين دون أن نعلم ماهى بالضبط المعايير التى يتم اختيارهم على أساسها. وهل هناك روابط محددة بينهم وبين هذه الهيئات الغربية أم لا؟. ولكن المفاجأة الكبرى هو أننا نفاجأ بعد عدة سنوات من تقديم هذه البحوث أنها منشورة بالكامل فى مجلات غربية ومنسوبة إلى أشخاص غربيين. وما يحدث فى مجالنا يحدث فى كل المجالات. فكل ما يدور فى عقول الباحثين فى كل الجامعات المصرية يقدم بالكامل إلى جهات أجنبية بهذه الوسيلة.

ولكن هناك أمثلة أخرى عن الآثار المخربة للعولمة لدينا فالباحث العلمية تحدد لها ميزانيات معينة وعندما يقوم الباحثون بأعمالهم يفاجئون

بخفيضات في الميزانية تعيق استكمال هذه الأبحاث وإذا تساءلت: لماذا هذه التخفيضات؟! يقال لك على سبيل المثال إنه يتم انتقاص الميزانية بسبب قيام مصر باستضافة بطولة العالم للناشئين في كذا. فتعطل الأبحاث لمدة سنة أو سنتين ومن ثم يقضى عليها ويتم سرقتها من جانب الشركات الأجنبية.

وعندما ينظر إلى ميزانيات الجامعات المصرية والتي يحددها مفكرونا من أمثال تجار المخدرات في مجلس الشعب ونواب القروض نجد أن ميزانياتهم في مجل الشعب تصل إلى ٦٢ مليون جنيه بينما الميزانية الكاملة لجامعة مثل المنصورة أو الزقازيق لا تزيد على العشرين مليوناً أى لكي يفعل هؤلاء النواب ما يشاءون من رحلات وخلافه فإن ميزانيتهم تتجاوز ميزانية ثلاثة جامعات مصرية هذا بخلاف مجلس الشورى وغيره.

أما بالنسبة لما يتعلق بتكنولوجيا العولمة وصدق التنمية فإنهم مثلاً يبيعون لنا جهازاً لثبتت أصول العرض ثمنه ألفين من الجنيهات ولكن الشريحة التي تحتاجها للعلاج والتي يعرضها الجهاز يبيعونها لنا بسبعمائة جنيه أى أنه يعطيك جهازاً تستورد من خلاله شرائح عظم بنصف مليون جنيه أى أنه لا يستغلك علمياً فقط ولكن اقتصادياً أيضاً.

وتجد خريجين دون المستوى يقبضون الفين دولاراً في الشهر في العمل لدى الهيئات التابعة للخارج ويسافرون بشكل مطرد إلى أمريكا وفرنسا ودول الغرب ليقوموا بأبحاث في الصعيد والمناطق المختلفة تقدم كاملة إلى الهيئات الغربية وتصل في النهاية إلى الاستخبارات الإسرائيلية. فهم يريدون أن يعرفوا ما هي الأشياء التي تتأثر بها صحة المصريين

ويستخدمون هؤلاء للقيام بأبحاث معينة لا يدركون أهدافها وعندما نسألهم عن هذه الأهداف يقولون: لأندري ولكنها مطلوبة منا. وفي هذه الأمور يكون إنفاق أموال المعونة التي من خلالها نخرب بيتنا بأيدينا.

وما أريد أن أقوله بالنسبة لضرب الهوية الثقافية أنها مسألة لا يمكن تقييمها بالمال لأنني إذا كان لدى ولد أريد له الخير فهل أترك له مليون جنيه دون تربية أو تقويم حتى لا يكون فاشلاً؟ أم أقوم بتربيته تربية سليمة حتى ولو لم أترك له ملیماً؟ أعتقد أن التربية والتعليم الدقيق أفضل من المليون جنيه إذن فالهوية الثقافية والعلمية هي أهم شيء وينبغي أن يكون موقعها في الإهتمام الأول وقبل الجانب الاقتصادي.

تعقيبات أخرى

تعليق الدكتور طارق حلمى

ثم تحدث الدكتور طارق حلمى فقال:

أرى أن هناك قوى دافعة داخل الإنسان مصدرها أنه كان يعيش في الجنة وهذا ما يبعث فيه الشعور بالألم ويدفعه دائمًا لأن يقيم في الحياة الدنيا فردوساً يحاكي به الفردوس الذي كان يعيش به في الجنة دون أن يشغلنا ذلك عن فردوس الآخرة. وفي الحقيقة فقد بهرتني محاضرة الدكتور الدسوقي ولقد قرأت له الكثير من الكتب ومن هنا فإن تعقيبي سيتناول محاضرته بوجه خاص.

فانطلاقاً من الرؤية التي تحدثت عنها لا أجد عيباً في أن تنتج لنا الحضارة الغربية في تجدد دائم كل هذه التقنيات المستحدثة في المشارب والمطاعم والملابس والتسلية والترفيه فآخر مراحل الدنيا هي أولى مراحل الآخرة ولكن الخطأ هو في الغلو في هذه الأشياء واضرب بذلك مثالاً بالتكيف فهو وسيلة رائعة لدفع الشعور بالحرارة ولكنني عندما أجد التكيف في العمل والبيت والسيارة فإني بذلك سأعطل قدرات التكيف الطبيعية التي خلقها الله في جسد الإنسان والعضو الذي لا يستعمل يضم.

ولا أعتقد أن هناك عيباً كذلك في أن أريح الإنسان كما يفعل التقدم التكنولوجي في وسائل التصنيع المتعلقة باليكنته ولكن العيب هو ألا أوفر فرص العمل المناسبة بالنسبة للعمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب تقدم اليكنته. والعمل بالفعل قيمة في حد ذاته وهذا يعني أننى لست ضد الراحة

التي تقدمها التكنولوجيا ولكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب إيجاد فرص العمل الملائمة للإنسان.

تعقيب الدكتور خيري رقة.

ثم تحدث الأستاذ الدكتور خيري رقة عضو جبهة علماء الأزهر فقال:

أرى أن العولمة هي محاولة لجعل الأمم عالماً واحداً ليس للناس فيه إلا توجه واحد من مصدر واحد هو المصدر الذي يريد أن يهيمن على العالم أجمع. والتساؤل الآن هو عن دور مؤسساتنا نحن في العالم الإسلامي بالنسبة لذلك فهل دورها هو الإسلام ل لهذا الأمر والإستقبال له؟! فأنا أرى أن هناك أموراً كثيرة تفرغ من مضموناتها القيمية الإسلامية عندنا لتناسب مع هذه الفلسفة ونسمع بعض المسؤولين لدينا يقولون: إننا الآن نعيش في عالم القرية الواحدة وكان الأمر لديهم قد غدا استسلاماً كاملاً لهذا المفهوم. وبالتالي فإن مناهج التعليم ومناهج التربية ومناهج غيرها كثيرة تطور وتغير بالطريقة التي تتناسب وتوافق مع مفاهيم العولمة أي أنها عملية إلغاء لكل الشوائب الموجودة عندنا التي ورثناها وعشنا عليها من المفاهيم والقيم الإسلامية وقد تابعنا جميعاً التصريحات التي زعم من خلالها الغرب أنه بعد سقوط الشيوعية فإن العدو الأكبر له هو الإسلام وهذه العولمة تعمل على القضاء على هذا العدو الأكبر.

ولكن نحن في مقابل ذلك نقدم العاملة لأن ديننا دين عالمي لكننا نقدم مفاهيمنا وقيمينا إلى العالم دون ظلم أو تعسف أو اعتداء أو تعصب واستعمار وقد استقبلت الإسلام أمم كثيرة في التاريخ لأنها علمت عنه ذلك فإن كان هناك من يريد الهيمنة على العالم فلا بد أن نتسائل ما هي

القيم التي لديه لتكون هيمنته هذه مقبولة. فلو أن لديه القيم التي يطمئن إليها الضمير العالمي لاطمئنت إليه الشعوب ولكن ليس لديهم ما يقدمونه سوى الحقد والإستعمار وامتصاص خيرات الشعوب والعمل على القضاء على العدو الأكبر المتمثل في الإسلام.

تعقيب الأستاذ حسن طابع.

ثم تحدث الأستاذ حسن طابع فقال:

أرى أن هناك إجماعاً من المحاضرين على أن العولمة لها أثراً كبيراً في الإعلام والثقافة والقيم ولقد أثارتني، كلمة الدكتور الدسوقي التي يقول فيها: أن العولمة لاقيم لها أما الدكتور مجدى قرقر فقد قال: أن من أهم آثار العولمة ضرب الهوية الثقافية فانظروا الآن إلى أطراف المعادلة: هم يملكون إعلاماً بلا قيم ونحن نملك قيمة بلا إعلام. فهل من الممكن أن نستخدم آليات العولمة المتقدمة في نشر رسالتنا على العالم؟ إننى أتفق مع الدكتور / طارق حلمى بأن لدينا بديلاً للطاقة الغربية هو الطاقة الروحية وعليينا أن نبحث فى خطوات التطبيق من أجل بعث هذه الطاقة إلى العالم. وأرى أن أولى هذه الخطوات هو العمل على إنشاء القنوات الإعلامية الإسلامية التى تبث هذه الطاقة وتنشر المفاهيم الإسلامية على العالم.

الجلسة الثالثة

العولمة والصراع بين الإسلام والغرب

رئيس الجلسة: الأستاذ الدكتور / صلاح عبد المتعال
المتحدث الأول: المفكر الإسلامي الدكتور عبدالوهاب

المسيري

المتحدث الثاني: المفكر الإسلامي الدكتور أحمد
عبد الرحمن

المتحدث الثالث: محمد إبراهيم مبروك
المعقب: الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البرى رئيس

جبهة العلماء بالأزهر سابقا

كلمة الدكتور عبدالوهاب المسيري
العولمة والشرق الأوسطية

بداية يجب أن ندرك أن مسألة العالمية.. العولمة.. التعميم هي جزء من منظومة فكر الاستنارة ففكرا الاستنارة كان يدور في إطار الإنسان الأنمي.. الإنسان العالمي وجوهر فكر الاستنارة هو أن يتم القضاء على الخصوصيات تدريجياً أى أن نصل إلى نوع من الإنسانية العامة وهذا متجلز في الفكر المادي لأن الفكر المادي بطبيعته فكر تعميمي فالمادة جامدة للإنسان والحيوان والطبيعة أى أن الفكر المادي بطبيعته فكر يتوجه نحو القانون العام.. القانون الذي لا يميز بين ما هو إنساني وما هو غير إنساني.

فالعولمة كامنة في منظومة الاستنارة والفكر المادي بشكل عام. والذى حدث أنه في المرحلة السابقة عن عام ١٩٦٥ تمكنت الحضارة الغربية من فرض نفسها على العالم ومن ثم لم يكن فكر العولمة هذا في صالحها على الإطلاق ولهذا بنت الفكر الأميركي إلى وفكراً خصوصية القومية وتفوق الإنسان الغربي وطرحت شعارات مثل الإنسان الأبيض ورسالته الحضارية وتمت التجربة الاستعمارية في إطار الخصوصية الحضارية الغربية وما تتميز به من تفوق على الحضارات الأخرى ولكن حدث بعد عام ١٩٦٥ - ولا أعني بذلك هذا العام على وجه التحديد ولكن أعني بذلك متتصف السينينيات إنتقال كبير في هذه الحضارة وجوهر هذا الانتقال هو ما أسميه الانتقال من مرحلة الصلابة إلى مرحلة السيولة بمعنى أن الحضارة الغربية التي كانت واثقة من نفسها تماماً قد فقدت هذه الثقة وبعد أن كانت متمركة حول نفسها فقدت هذا التمركز حول الذات وهذا يعود لأسباب عديدة نوجزها فيما يلي:

على المستوى العسكري فقد أدت مرحلة الحرب الباردة إلى إرهاق الكتلتين العظميين لأن سباق التسلح ثبت أنه سباق مكلف للغاية للكتلتين حتى أصبح من العسير عليهما الاستمرار في ذلك فقد أدى في النهاية إلى إجهاض الاتحاد السوفيتي وإلى عدم قدرة الولايات المتحدة على مواكبة ذلك فالبلارين تفاق كل عام على أسلحة لا تستخدم.

من ناحية أخرى فقد لاحظت - ولاحظت معي آخرون - أن المنظومة العلمانية توجهه نحو اللذة. فالإنسان الغربي بدأ ينتقل من مرحلة اللذة إلى مرحلة السيولة ومن ثم بدأ توجيهه نحو اللذة يزيد مما أدى إلى أن النزعة الطوباوية عنده والتي تعنى الرغبة في إنشاء حضارة ضخمة تسود العالم تراجعت وأصبح الإنسان الغربي منغلق على ذاته يبحث عن متعة دائمة ولا يفكر ومن ثم أصبحت القوات العسكرية الغربية غير قادرة على الدخول في حروب ولعل الحرب الأخيرة في الخليج كانت تأكيداً كبيراً لذلك. فهم يرسلون مئات الآلاف من الجنود ثم يؤكدون لهم أنهم لن يحاربوا وتتصبح المشاكل الأساسية هي العمل على عدم إدخال جنودهم أنفسهم في الحروب والاستعاضة عنهم بالتقنيولوجيا العسكرية. هذا يدل على مستوى من الرفاهية المرتفع للغاية يجعل من الصعبه يمكن الدخول في حروب.

وكذلك فإن ظهور دول نووية خارج العسكري الغربي مثل الصين والهند وباكستان جعل الحرب ذات مخاطر غير محمودة وكذلك ظهور وسائل دمار رخيصة مثل الصواريخ ذات الرؤوس المكروبية وهكذا.

وعلى المستوى الثقافي نجد أن الهيمنة الغربية الثقافية بدأت في التراجع والنموذج الغربي لم يعد جذاباً لا بشخصه الرأسمالي ولا بشخصه

الإشراكى بمعنى أن الاحتراق الداخلى لهذه الحضارة قد حدث فالنظام الإشتراكى قد انهار والنظام الرأسمالى أصبح فى أزمة شديدة.

إلى جانب هذا فقد أدرك الغرب أشياء مهمة.. وهى أن هناك عناصر من العولمة الحقيقية أدت إلى مخاطر جمة مثل الايدز والإنترنت والبيئة وكل هذه مشاكل ذات طابع عالمى وليس محلى.

والعولمة ذات طابع مادى تجعلنا نواجه مشاكل من نوع (عالمي).

وهناك شيء آخر أدركه الغرب وهو أن هناك نخب محلية كبيرة مستعدة للتعاون معه وبالتالي أصبح التعاون معها أرخص بكثير من الدخول فى حروب.

وعلى المستوى الاقتصادي حدث تراجع بظهور مراكز اقتصادية أخرى قوية مثل الصين والسنمور الآسيوية التى تم القضاء عليها مؤخرًا من خلال تجارة العملة وما شابه.

لكل هذا فإننى أعتقد أن الغرب قد قرر عدم المواجهة واللجوء إلى الإغواء بدلاً من المواجهة وجوهر هذا الإغواء أن يخبر الناس أننا سواسية وأن هناك نظام عالمى جديد وأن هناك عدل وأن هناك حقوق إنسان وأن العالم قرية واحدة وأنه تسوده مجموعة من القيم العالمية وهذا فى الحقيقة ليس أكثر من أكاذيب مسيرة للسخرية لأنه من غير المعروف على سبيل المثال ما هي إسهامات أفريقيا فى قيم ذلك النظام资料الى الجديد وفي العولمة.

فالعولمة التى نعرفها تتمثل فى الهامبرجر والكوناكولا وفي الماكدونالز وما شابه.

وبالمناسبة هذه السلع ليست أمريكية بل ومعادية حتى للحضارة الأمريكية ولذلك فالعزلة تفضل السهل على الجميل تفضل السهل على الأخلاقي .. تفضل الإستسلام والتكيف على المقاومة ونجد مظاهر ذلك في استخدام العamilيات الآن مثل استخدام العافية المصرية في الإعلانات بدلاً من الفصحي وأعتقد أن هذا الأمر الذي بدأ منذ ستين تقريرًا يمثل شكلاً من أشكال الاستسلام هذا الذي هو جزء من منظومة العولمة.

فالعزلة في جوهرها تعنى بالفعل عبادة السهل على حساب الحقيقى على حساب الأخلاقى ونلاحظ هنا أنه بدلاً من الصراع والبقاء للأقوى أصبح الأمر الآن البقاء للأسهل فهى منظومة مبنية على الأغواء ويساعدها في هذا أن النخب المحلية في العالم الثالث والتي قد تم تغريتها عبر الأجيال السابقة تضي في هذا الإتجاه فعندما نقارن التكوين الثقافي لـ «سعد زغلول» بالتкоين الثقافي لـ «مصطفى النحاس» بالتکوين الثقافي لـ «جمال عبدالناصر» ثم التکوين الثقافي للرئاسات الآن سنجد أن هناك خطاباً بيانيًا هابطًا باستمرار نحو مزيد من التغريب وأبناء النخبة الحاكمة الآن في حالة تغريب في حالة س يوله وما أقصد هنا هو التغريب بالتحديد وليس التنصير وأنا أرجوكم الإهتمام بالتفرقة بين الأمرين لأن التغريب لا يوجد داخل المؤسسات الأمريكية فقط وإنما يوجد داخل المؤسسات المصرية أيضًا وربما بشكل أكثر شراسة. وجود هذه النخب الحاكمة جعل شعار العولمة شعاراً من الممكن طرحه والذي يعني أننا نعيش جميعاً في قرية صغيرة تحكمها مجموعة من القيم الواحدة وجوهر ذلك أنه ينبغي أن نتاجر سوياً لا نتصارع ونتمتع سوياً لأن جوهر المنظومة العلمانية في اعتقادى هو ما أسميه الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني ونجد في إعلانات

التليفزيون بلوحة لهذا فاعلانات التليفزيون هي محاولة لبيع السلعة من خلال الجنس بمعنى التوجه إلى الإنسان الاقتصادي من خلال الإنسان الجسماني ولذلك نجد أنهم يبיעون لنا المبيدات الحشرية من خلال الشقراوات اللاتي يقفزن ويتراقصن دون أن يكون لذلك أي علاقة بالبيـد الحشرـى ولكن أدرك العاملون في قطاع الإعلانـات أن هذه هي الخلطة التي لا يمكن هزيمتها لأنـها الخلطة التي تتواءـم وتعـبر عن هذا النـظام العالمي الجـديد وعن هذه العـولمة.

وكما قلت فإن العـولمة مبنـية على فـكرة السوق والجـنس أو الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسمـاني حتى تـحلـى بالـمصطلـح المـوضـوعـي وأـنا من دـعـة هـذا وأـعـنى بـذـلـك أـنه يـجب عـندـما تـحدـث عـن الـآخر أـن تـحدـث عـنـه بلـغـة إـسـلـامـية عـامـة وليـسـت إـسـلـامـية لـأـنـا لـو تـحدـثـنا عـنـه بلـغـة إـسـلـامـية سـخـرـ منـا وـاسـتـراـحـ كـثـيرـاً لـأنـه فـى هـذـه الـحـال يـهـمـشـنا فـاـنـا لـو تـحدـثـت مـعـه بـلـغـته أـظـهـرـت قـصـورـه وـمـحـدوـدـيـتـه الشـدـيدـة منـ خـلـال لـغـته فـاعـتـقـدـ أـنـ ذـلـك هوـ الأـكـثـر قـوـةـ وـالأـكـثـر تـأـثـيرـاً.

وقد كان من المفروض أن أكون اليوم ضيفاً على الأستاذ فهمي هويدى فى صفحـته بالأـهرـام ولكن قـامت الـديـقـراـطـية المـصـرـية بمـصـادـرةـ المـقالـ .

ولقد حـاولـت فى هـذـه المـقالـ أـنـ تـعـاملـ معـ السـلامـ منـ منـظـورـ السـلامـ .. قـلتـ: إـذـا كـانـ السـلامـ أـمـرـاً مـطـلـوبـاً فـعـلـيـنـا بـالـسـلامـ وـلـكـنـ السـلامـ لـه شـرـوطـ وـأـهـمـ هـذـه شـرـوطـ هـوـ قـانـونـ العـودـةـ الإـسـرـائـيلـيـ . فـإـذـا كـانـ دـعـةـ السـلامـ الإـسـرـائـيلـيـ صـادـقـينـ فـى دـعـوتـهـمـ فـعـلـيـهـمـ أـنـ يـعـلـنـوا مـجـرـدـ النـيةـ فـى إـلغـاءـ قـانـونـ العـودـةـ وـالـرـغـبةـ فـى إـلغـاءـ الصـنـدـوقـ الـقـومـيـ الـيهـودـيـ وـفـى هـذـهـ الـحـالـةـ مـنـ المـمـكـنـ أـنـ تـعـاملـ معـ مـا يـقـولـونـ .

ومشروع الشرق الأوسطية هو مشروع للعولمة في جوهره يستند إلى فكرة أن الإنسان العربي إنسان اقتصادي والإنسان الإسرائيلي إنسان اقتصادي وبالتالي فإن الخلافات فيما بينهم خلافات اقتصادية ويمكن حلها اقتصادياً من خلال المفاوضات وهكذا.

وما يجب ذكره أن ما يحدث ليس التبادل ولكن السلع الغربية هي التي تنهمر ولا نعرف حتى الآن أن السلع المصرية بدأت تغزوا فرنسا ولكن كل ما نسمع عنه أن قيم العولمة هذه تغزونا الآن بشكل مخز.

فيerryz ومجموعة حزب العمل كانوا يمثلون فكرة السوق الشرق الأوسطية وقد جاء بيerryz هنا واجتمع مع بعض المثقفين المصريين وقال لهم: إن الشعب اليهودي يريد فقط أن يشتري ويسell وينتج فعولمة إسرائيل تكمن في عولمة أسواقها وأننا أعتقد أنه في هذه العبارة قد لخص تماماً فكر العولمة.. أن السوق هو المعيار الأساسي.. هو المكان الذي تتبادل فيه السلع والأفكار وهكذا.

وقد صدق ذلك كثيرون وببدأ المؤتمرات الاقتصادية تعقد إلى أن جاء نتنياهو الذي خلعت عليه لقب باعث القومية العربية. لأننا بدون نتنياهو فقد كنا سندخل النفق المظلم الذي نصبه بيerryz وكانت المسألة قد استغرقت بضعة سنوات من التاريخ العربي إلى أن نكتشف أن بيerryz في الواقع هو بطل قانا وأنه في النهاية يريد أن يغدر بنا لكن السلاسل العربية المتميزة المعروفة لدينا كانت مع هذا ستستسلم لبيerryz وذلك لأن الكفاح مرير والجهاد يتطلب البذل والتضحية والإنسان بطبيعته - كما أقول - يحمل بداخله مجاهد ولكنه أيضاً يحمل بداخله بقال. والنظام العالمي الجديد

يتوجه إلى البقال وهذا البقال قوى جداً ولذلك فشعوبنا العربية توجهت نحو بيريز والسلام والبلوبيف وهذه الأشياء كلها لأن البقال في داخلها استيقظ ولا يستيقظ المجاهد إلا إذا اكتشف أن هذا البقال لا يريد به خيراً وهذا ما فعله نتنياهو فقد أثبت لنا أن البقال لن يؤدي إلى أي شيء وها هي القدس قد تم توسيعها لتضم ثلاثة ألفاً من اليهود والولايات المتحدة هددت بحق الفيتور لحماية هذا أيضاً.

فكما ترون فإن العولمة تستند إلى مجموعة من القيم وهي في الواقع قيم مادية تنفي الخصوصية الإنسانية.. تنفي الإنسانية، كإنسانية وتحاول في ذات الوقت أن تطرح رؤى تدور حول السوق.. تدور حول الكباريه.. تدور حول السوبر ماركت.. تدور حول السياحة.

وهكذا.. أي أنها تدور حول القيم التي جوهرها الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني.

وأرجو ألا يفهم من هذا أننى ضد العولمة الحقيقية التي نشدها ولكن إذا كانت تلك العولمة التي يدعون إليها تصل إلينا ولو كنا في بروج مشيدة - على حد قول الدكتور صلاح عبد المتعال في تقديمه للجلسة - فإننا على الأقل يجب أن نعرف أنها شبيهة بالموت. فدعاة العولمة هؤلاء الذين شبهوا العولمة بهذه الصورة المجازية الرائعة يجب أن يدركون أنهم شبهوا العولمة بالموت وإنها إذا كانت فعلاً حتمية فإننا يجب أن نعرف أنها طريق جهنم وليس طريق الجنة.. وقد نضطر للذهاب إلى جهنم فهذه قد تكون نهاية الكون التي يمضي إليها الغرب ولكن في هذه الحالة يجب ألا نذهب إلى جهنم ونحن نعتقد أنها الجنة فهذا ليس سوى خداع للنفس.. ولكنني أعتقد

أيضاً أنها ليست حتمية لأن المجاهد داخل الإنسان سينتصر بمشيئة الله وأن القيم الإسلامية من الممكن أن تحشد هذه الأمة لكي تقف ضد هذا الاتجاه المميت الذي يذيب الخصوصيات القومية والخصوصيات الدينية أيضاً. أي أنه اتجاه يعادى أي نوع من القيم سواء كانت قيم قومية إثنية أو قيم إنسانية دينية.

أقول قولى هذا واستغفر الله لي ولكلم.

العولمة: وجهة نظر إسلامية

الدكتور أحمد عبد الرحمن

طرحت نظرية «العولمة أو الكوكبية» Globalism على نطاق واسع هذا العام، وتعددت حولها الأراء والمفاهيم، وكان من الواضح من الاسم نفسه أنها تبني على نوع من الاتحاد أو التمايز أو حتى التطابق بين البشر الذين يعيشون على ظهر هذا الكوكب، والسياسات التي تبني عليها تتبعى أن تكون عالمية، تخطى التنوعات والتباينات والخصائص الفارقة للأمم والثقافات.

ولأن حياة البشر على ظهر الأرض متعددة الجوانب كان من المحتم أن يجري البحث في العولمة: الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية.

وإذاء الطرح الكثيف المتشعب لهذه النظرية كان لابد من تناولها من وجهة نظر إسلامية، كأية ظاهرة جديدة تحدث في حياة المسلمين.

وأنا أزعم أن في الإسلام عقائد وتعاليم تشكل مذهبًا إسلاميًّا في «العولمة»، يمكن أن نقارنه بالنظريات الأخرى، ونقومها في ضوئه.

فالقرآن الكريم رسالة للبشر كافة، أو هو رسالة عالمية لكل الأجناس والأمم التي تعيش على كوكب الأرض، وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى للنبي ﷺ: **«فَوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»** [الأنباء: آية ١٠٧]. ويقول - جل جلاله - عن القرآن الكريم: **«تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا»** [الفرقان: آية ١]. ويقول: **«... إِنَّهُ إِلَّا ذَكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ»** [الأنعام:

آية ٩٠]. وقد حاول المسلمون إبلاغ الرسالة الإسلامية إلى البشر في كل أرجاء العالم، فاعتنق الإسلام أقوام من الفرس والهنود والصينيين والأتراك والأفارقة والأوربيين والأمريكيين.

* وعالمية الرسالة الإسلامية تستند إلى حقيقة بиولوجية أساسية يقررها القرآن الكريم، ألا وهي أن كل الشعوب والقبائل البشرية ينتمون إلى أب واحد وأم واحدة؛ فيقول سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاصُكُمْ﴾ [الحجرات: آية ١٣]. ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: آية ١]. وبين شعوب الأرض كلها صلات رحم، لأنهم يتسبّبون إلى «نفس واحدة» - إلى آدم عليه السلام وزوجته التي خلقها الله تعالى «منه» - أى من آدم.

* والرسالة الإلهية واحدة أيضًا، وهي: الإيمان بالله تعالى، الواحد الأحد، الذي لا شريك له ولا مثيل له، وتعبيد الخلق له وحده دون غيره. والأنبياء والرسل، من - آدم عليه السلام - إلى محمد - ﷺ - دعوا البشرية في كل مكان وزمان إلى هذه الرسالة الواحدة المعينة، وإذا كان قد حدث نسخ فإنه لم يتتجاوز بعض الشرائع التي جاءت بها. وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالي: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّنَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكُمْ وَمَا وَصَّنَّا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تُتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ..﴾ [الشورى: آية ١٣]. وقد جاءت هذه الرسالة السماوية، العالمية، الواحدة لكل البشر، في كل مكان وزمان، بعقائد وشرائع وقيم أخلاقية،

تケفل لهم السعادة الحقة في الدنيا والأخرة، وتحررهم من عبادة الطواغيت والأصنام، ليعبدوا الله الواحد الأحد.

* وهناك قيم مطلقة لا تتغير ولا تتبدل من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان، ولا من أمة إلى أمة؛ فهـى قيم عالمية، كوكبية، وعلى رأس هذه القيم «العدالة» ولهـذا كانت القوانين التي تتصف بالعدالة مطلقة، يتلقاها البشر بالرضا والاحترام في كل العصور.. والعدالة هي الأساس الأخلاقي للقوانين الدولية. وقد أثبتت القيم المطلقة مذاهب فلسفية معاصرة عديدة، لعل أهمها مذهب نيكولاي هارتن وماكس شيلر وأستاذهما إدموند هسرلم.

* والجسد البشري واحد في تكوينه البيولوجي، ولذلك كان الطب بشرياً عاماً؛ وعلوم الطب، وعلوم الأدوية، لم تخـص شعـبا دون غيرـه، بل حدث اقتـباس هائل بين أمـم الأرض.

* والشيء نفسه يصدق على علوم الفيزياء والكيمياء، لأن الطبيعة المادية واحدة؛ وكذلك التقنيات والصناعات المبنية على العلوم المادية عالمية عامة.

* فهذه كلـها عـناصر «عـولـة»، لا يـملـك أحدـ إنـكارـها أو الـاعـتـراضـ عليها؛ وهي من وجهـةـ نـظرـ إـسـلـامـيـةـ حـقـائـقـ عـقـدـيـةـ وـأـخـلـاقـيـةـ وـتـشـرـيـعـيـةـ وـبـيـولـوـجـيـةـ وـطـبـيـعـيـةـ.

التنوع ضمن الوحدة:

* وتنص آية سورة الحجرات التي أوردنـاها على وجود التنوع ضمن الوحدة، فأصلـ البشرـ أـبـ وـاحـدـ؛ لكنـ اللهـ تعـالـىـ جـعـلـ ذـرـيـتـهـ شـعـوبـاـ وـقـبـائـلـ

متمايزٌ؛ ففيهم الأسود والأصفر والأحمر والأبيض، لكن يمكن لهم أن يتعارفوا، لأن يتعالى بعضهم على بعض، وهناك صفات عرقية نوعية عديدة معروفة فضلاً على لون البشرة، يعرفها أهل الاختصاص.

* والإسلام يوجب على المسلمين أن يدعوا إليه الناس من كل جنس؛ وفي ذلك ينبههم القرآن الكريم إلى أن الناس لن يكونوا أمة واحدة؛ وسيظل هناك دائماً ضالون غير مسلمين، فيقول جل جلاله: ﴿وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضْلِلُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مِنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: آية ٩٣]، ويقول: ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبِيَوْتَهُمْ سَقْفًا مَّنْ فِتْنَةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣]. فعلم المسلمين يقيناً أن الإسلام لن يعم البشرية جماعة، وأنه سيظل هناك كفار بالإسلام، وأن تلك هي إرادة الله جل جلاله. والتاريخ الإسلامي يكشف لنا عن هذه الحقيقة الإسلامية، إذ ساد المسلمون بلاداً شاسعة من سور الصين إلى «ناس» على مسافة مائة كيلو متر من باريس، وشكلوا أعظم وأقوى دولة في العالم في ذلك الزمان، وعلى الرغم من ذلك ظل التنوع الديني قائماً وعاشت اليهودية والمسيحية في أوساط المجتمعات الإسلامية، يمارسها أهلها بحرية تامة.

* إن هذا المفهوم للعولمة ليس جديداً. فوجود عناصر إشتراك بين البشر وتبعاً لذلك، إمكان اتحادهم في بعض الأفكار والنظم والقوانين ليس بجديد. ومعلوم أن المسيحية انتقلت من الشرق إلى أوروبا. وانتشر الإسلام من الحجاز إلى الهند وفارس والصين.. واقتربت الأمم بعضها عن بعض، أفكاراً وعلوماً وفنوناً وتقنيات.. واتفقت الأمم واختلفت وتقاتلت، وكان لابد من وجود قواعد تنظم التجارة بينها، ومعاهدات وعهود سياسية دولية،

وقد ابتعث السفراء بين الملوك والأمراء والحكام، واعتبر العدوان على السفراء جريمة كبرى، وهذه كلها مظاهر «عولمة» وجدت قبل أن يوجد فلاسفة العولمة المعاصرون، وكلما ازدهرت التجارة وتكثف الاتصال، برزت الحاجة إلى قواعد عامة تنظم ذلك ويقر بها الأطراف ويرتضونها، وذلك هو أصل القوانين الدولية في العصور الحديثة.

* ولقد كان انقسام البشرية إلى مهتمين مؤمنين بالإسلام وضالين كافرين به، ولا يزال أخطر الفروق المحددة للعولمة، وفي عصمنا هذا اتخذ هذا الانقسام شكل فلسفات مادية ملحدة رافضة للدين وشرائعه وقيمته الأخلاقية، رافضة لقبول أية فكرة جاءت في القرآن الكريم أو جاء بها الوحي، وتلك هي «العلمانية» التي تقرر أن الإنسان ليس في حاجة إلى السماء لكي تنظم له حياته أو تزوده بأفكاره ونظرياته. وفي مواجهة هذا الموقف يقف الإسلاميون الذين يؤمنون بأن الإسلام حياة كاملة شاملة، وليس مجرد عقائد أو عبادات. وكل فريق يحاول الانتصار على الآخر و«العولمة» الغربية تشكل كل المحاولات العلمانية في هذه المواجهة.

* وقد اتاحت القوى العلمانية في الداخل والخارج في أشكال عديدة من الروابط، آخرها «نظرية العولمة» بغية تعميم الفلسفة المادية في العالم الإسلامي؛ ولقد حاولوا تشويه الإسلام بكل الطرق والوسائل لتنفير المسلمين منه لكي يتم إفساح المجال لإحلال الفلسفات المادية، وما بيني عليها أو يشتق منها من النظم والقوانين والقيم، محل نظائرها الإسلامية، وهذا الإحلال يمثل أحد أهم مظاهر «العولمة» في العالم الإسلامي، فالعولمة، عند هؤلاء هي استبعاد الإسلام وإقصاؤه عن الحياة، وإحلال الفكر الأوروبي والأمريكي المادي، العلماني، البراجماتي (النفعي) محله، بحيث لا يكون

هناك «عالم إسلامي» و«عالم مسيحي» و«عالم علماني»، بل عالم واحد علماني مادى يستقى فكره وشرائعه وأخلاقياته من الخبرة البشرية، وهى الخبرة البشرية للعالم الأول، المتقدم، الغنى، والقوى، فى أمريكا وأوروبا.

ومن الخطأ أن يظن أحد أن أمريكا تريد «أمركة» العالم، بمعنى أنها تريد تحويل دول العالم إلى ولايات أمريكية؛ فذلك مطلب مستحيل، والتفكير فيه ضرب من الخبل !.

كما أنها لا يمكن أن تفكر فى القضاء على كل الثقافات البشرية لكيلا يبقى غير الثقافة الغربية، لأن هذا أيضا مستحيل. ومعلوم أن المجتمع الأمريكى نفسه متعدد الثقافات، لكن المهم أن تظل ثقافة الرجل الأبيض هي المسيطرة الفاعلة، وتظل الثقافات الأخرى محدودة ضمن السلوك الفردي، لا تتعداه، فالدستير والقوانين والنظم يجب أن تكون «براجماتية»، أساسها الفلسفة المادية الحسية، ولا مجال لكتاب سماوى أو وحي إلهى في تحديد المذاهب الفلسفية أو الدستير، أو الشرائع والقوانين والقيم الأخلاقية. وهذا هو المطلوب من خلال «عولمة» العالم الإسلامي: أن يتم إبعاد الإسلام عن مجالات الفكر والعمل، وبذلك يتحول المسلمون إلى أتباع للغرب، هو الذي يفكر لهم، وهو الذي يشرع ويقنن وينظم، وما عليهم إلا أن يتلقوا عنه كل ذلك صاغرين، وبذلك تزول كل أخطار الاستقلال الفردى والعملى الذى يكفله الإسلام للمسلمين، وتزول كل مقومات الوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي - الغول المخيف للغرب ! - وتتبشر الشعوب المسلمة وتتمرق وتسقط في مستنقع الضعف والهوان، ويستمر نهب ثرواتها واستغلال خيراتها، وإمكاناتها، إلى يوم الدين ! وهذا هو التطبيق العملى للبراجماتية الأمريكية في السياسة الدولية. وهم يعلنون

عن ذلك دون مواربة أو خجل، فكل السياسات تعتمد لتحقيق «المصالح الأمريكية»! وفي سبيل المصالح الأمريكية تسخر كل القوى المادية العسكرية، وتستغل حقوق الإنسان والحربيات والتعددية والديمقراطية.

وإذا تعارضت الديمقراطية مع المصالح الأمريكية ضرب بالديمقراطية عرض الحائط! ولذلك رضيت أمريكا بأن ينسف «يلتسن» مبني البرلمان الروسي بالمدفعية، كما أيدت العسكر الانقلابيين في الجزائر، وهى التى تساعد الحكام الطغاة فى كل مكان ماداموا أخلصوا لها ولصالحها، وتحارب كل حركة ديمقراطية تهدد استغلالها وظلمها وعدوانها.

كيف تفرض «العولمة الأمريكية»؟

وتتوسل أمريكا بوسائل عديدة لفرض العولمة بالمفهوم الأمريكي على العالم كله، والعالم الإسلامي خاصة. من ذلك: دعم القوى العلمانية الداخلية بمال وحماية، وحماية الأفراد المرتدين عن الإسلام وتكريهم، كما حدث مع سلمان رشدي ونسرين تسليمة، وقد انتشرت الجمعيات الأهلية (التي تضع لنفسها أهدافا غير إسلامية) انتشارا وبائيا، وتدفقت عليها الدولارات بسخاء لانتظير له! ومن ذلك الدعم الاقتصادي للنظم العلمانية الحاكمة، المعادية للإسلام، والحرمان والتوجيع والخصار لأى نظام يتمرس على الإرادة الأمريكية، أو يتخذ الإسلام منهاج حياة كاملة، ومن ذلك جهود المستشرقين والكتاب والإعلاميين والفنانيين عبر كل الوسائل والمناهج التربوية في جميع مراحل التعليم. (راجع مثلا كتاب برجنسكي out of control p.210) وأخر ذلك شبكة الاتصالات الدولية «الإنترنت». ومن ذلك تقييد الحكومات المسلمة، أو التي تحكم المسلمين باتفاقيات

مجحفة ظالمة، كاتفاقية الجات واتفاقية منع الانتشار النووي، ومن ذلك المحاولات واسعة النطاق بـ«لجنز» البلاد المسلمة - أى نشر اللغة الإنجليزية، وإقصاء اللغة العربية ودفنها حية! هذا بالإضافة إلى إحلال الأزياء الأمريكية محل الأزياء العربية والمصرية ونماذج وأساليب وتقاليد الطعام، بإنشاء سلسلة من المطاعم الأمريكية، وإقامة شركات لإنتاج المواد الغذائية الأمريكية على الطرز الأمريكية، وبأسماء إنجليزية.

وقد نجحوا في ذلك نجاحاً باهراً، فإذا دخلت أى دكان للبقالة في أية عزبة مصرية وقرأت أسماء السلع المرصوصة على الأرفف فلن تجد أسماء عربية ربما باستثناء «المعسل» الذي يدمنه الفلاحون! ولا يجرؤ وزير كبير أو صغير على المطالبة باستعمال الأسماء العربية، لأن ذلك سيحسب عليه، ويعد مغامرة بمستقبله السياسي، وربما جلب عليه الاتهام بالأصولية والرجعية، وإحياء ثقافة العصور الوسطي، ولذلك يمر الواحد منهم يومياً على المحال والشركات التي تحمل لافتات بالإنجليزية، دون العربية، مخالفة للقانون، ويغمض عينيه ويصمت! والطفل المصري يفتح عينيه على كتابات بالإنجليزية، على ملابس إخوه وأخواته، على صدورهم وظهورهم، وعلى ملابسه هو نفسه، وعلى اللعب والهدايا، وكل شيء، حتى يستقر في ضميره أن هذه هي لغته، وأن العربية هي اللغة الثانية، أو اللغة الميتة، التي لا تعرف الطريق إلى الحياة.

و قبل أن يعرف شيئاً ذا قيمة عن لغته، تدخل اللغة الإنجليزية مدرسته منذ الصف الرابع الابتدائى لتصبح مشكلته الأزلية!

العولمة عن طريق الأمم المتحدة

ولقد كانت نشاطات العولمة تأتينا صريحة على أيدي الفرنسيين أو الإنجليز أو الروس، أو الأميركيان، ولكنها الآن تأتي من مصدر آخر، هو مواثيق الأمم المتحدة. وهذه المواثيق من صنع الغرب. وأساسها نظرة علمانية مادية للوجود (الانتلوجيا).

ولقد أضحت «الإيدز» سمة من سمات عصر العولمة الذي يتحدثون عنه وإذا كانت المجتمعات الغربية قد نجحت في خفض معدلات انتشاره، فإن المجتمعات المختلفة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فشلت في ذلك باستثناء الدول المسلمة التي تحرم الزنا واللواء، فإذا نحن سرنا في قبول العولمة إلى مرحلة إباحة الزنا واللواء فعلينا أن نتقبل النتائج الازمة عن ذلك - ولا أذكر «الإيدز» فقط، بل ملايين المواليد من سفاح، وهم الذين يشكلون جيوش المجرمين في الغرب، في شكل عصابات المافيا وغيرها. ويمارسون الجريمة المنظمة وغير المنظمة، ولا بد أن نتوقع انهيار الأسرة وظهور الأسرة «المثلية» التي تجسد الشذوذ الجنسي، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من الأمراض والأوبئة العقلية والنفسية والاجتماعية، لا يتسع المجال هنا لتفصيل القول فيها.

* صفة القول إذن: إن «العولمة» بمعنى وجود أرضية مشتركة بين شعوب الأرض تسمح بقيام علاقات بينها، وتسمح بوجود قوانين كوكبية تنظمها لخير الجميع، تعتبر نظرية مقبولة من وجهة النظر الإسلامية، أما «العولمة» التي تعنى فرض الفلسفة البراجماتية، التفعية، المادية، العلمانية، وما يتصل بها من قيم وقوانين ومبادئ، على سكان الكوكب، فهي نظرية

مرفوضة رفضاً باتاً في ضوء الإسلام. وهذا أمر بديهي، إذ كيف يقبل الإسلام نظرية ت يريد نسخه وإقصاءه عن حياة أمه لكي تحل محله؟!

* المشكلة التي تواجه الأمة المسلمة ليست تلك النظرية، بل أنصارها من أبناء المسلمين وبخاصة أولئك الذين يحكمون المسلمين ويتحكمون في التربية والتعليم والإعلام، ويسخرون كل القوى المؤثرة في توجيه الشعوب لإقناعهم «بـالعولمة» المرفوضة إسلامياً، فضلاً عن ذلك يكتمون الصوت الإسلامي الحر الذي يقاوم «العولمة» الأمريكية، ويحرمونهم من استعمال الإذاعة والتلفاز، وإصدار الصحف والمجلات وتكوين الأحزاب، وفي هذا المناخ الاستبدادي تتقدم «العولمة» الأمريكية يوماً بعد يوم، وتنحسر الصبغة الإسلامية عن المجتمع المسلم بالقدر نفسه.

الإسلام والعولمة

ورقة محمد إبراهيم مبروك

أول إشكاليات العولمة تبدأ من تعريفها ذاته لأن الذين يستهلفون الترويج لها يصنعون لها التعاريف التي تقرن بينها وبين العالمية حتى تبدو وكأنها شيئاً مفروضاً لا مجال للخيال فيه.

بينما يذهب الرافضون إلى أنها تعبر دعائى لما انتهت إليه الليبرالية الاقتصادية المتأخرة وكما يقول الأستاذ السيد ياسين^(١): «إن صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة نظراً لـتعدد تعريفاتها والتي تتأثر أساساً بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء العولمة رفضاً أو قبولاً».

وأود أن أوضح للقارئ منطلقاتي بأن أحدهم له بداية مفهومى عن العولمة: فالعولمة كما أفهمها هي تعاظم شيوخ نمط الحياة الإستهلاكى الغربى وتعاظم آليات فرضه سياسياً واقتصادياً وإعلامياً وعسكرياً بعد التداعيات العالمية التي نجمت عن انهيار الاتحاد السوفيتى وسقوط المعسكر الشرقي.

وعلى ذلك فإن العولمة تكتسب عالميتها من مدى اتساع قدرتها على فرض هذا النمط على شعوب الدنيا وليس على أساس كونها واقعاً فعلياً بحيط بالشعوب والبلدان. وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتحليل الاقتصاديين للمسألة إلا أن أخطر ما في الموضوع هو أن طرح القضية على أساس كونها مجرد صراع حول المصالح الاقتصادية يمثل تغييراً لوعى الشعوب الإسلامية على وجه الخصوص لأنه ينطوى على مصادرة مبدئية فحواها أن المسألة لا تعود كونها خلافاً في التشكيل النسبي لتلك المصالح

المتنازع عليها داخل إطار المنظور المادى للوجود. فالبحث يتم فى مدى استفادة أو مضار الدول والأمم من العولمة وخسائر ومكاسب الطبقات المختلفة فى ظلها. فإذا وجدت أمة كالآمة اليابانية أو الصينية فى نفسها العافية على دخول الصراع رحبة بالعولمة. وإذا وجدت الطبقات العاملة الأمريكية فى العولمة خطراً ممثلاً فى الاستعاضة عنها بالعمالة الأرخص أجرًا فى الدول النامية رفضت هذه العولمة.

لكن المنظور الإسلامى عندما يحدد موقفه من العولمة فلابد أن ينتقل إلى طاولة بحث آخر غير تلك الطاولة التى يدور البحث عليها حول التفاوض على مكاسب أو خسائر تعميم النموذج الاستهلاكى الغربى لأن المنظور الإسلامى أكثر اتساعاً وشمولاً من الإطار المادى الضيق الذى تسعى العولمة فى نطاقه كما أن الغايات الإسلامية تتجاوز تلك الغايات المادية الاستهلاكية إلى غايات أرحب تواصل الدنيا بالأخرة وتوسيع الأبعاد المختلفة للإنسان المادى والروحية معاً. وحتى فى الجانب المادى فإنه على العكس من المنظور الغربى الذى يتم تحديد الأولويات الاقتصادية فيه تبعاً لما يقتضيه تحقيق النموذج الاستهلاكى البراجماتي. فإن أولوياتصالح الاقتصادية فى الإسلام تتحدد تبعاً للغايات العقائدية المستهدفة من السعى الإنساني فى التصور الإسلامي.

ومع ذلك فلابد أن نشير أولاً إلى أنه من الناحية الاقتصادية البحثة فإن الحلم التبشيرى الإغوى لدعابة العولمة بتعيم نموذج الإنسان الاستهلاكى الغربى ليس سوى فانتازيا خادعة لأن موارد العالم آجمع لانكفى لتحقيق ذلك النموذج.

والمسألة ليست فقط تحقيق مصالح الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة حتى ولو أدى ذلك إلى افائها ولكن تحقيق مصالح النخب الرأسمالية في تلك الدول والنخب الحليفة لها في الدول الأخرى على حساب كل شعوب العالم. فالعالم يتم تقسيمه إلى مراكز و هوامش وكلما ازداد ثراء المراكز ازداد فقر فهوامش. فإذا كان الميكانيزم الأساسي للعولمة هو تعاظم أسعار المواد الأولية وكانت الأخيرة هي المقوم الأساسي لثروة الدول الفقيرة فإن تسامي العولمة يعني سحق الدول الفقيرة لحساب الدول الغنية.

ومن ناحية أخرى فإن الإلتزام بقانون السوق الذي يحكمه الأقوى واستهداف الجانب الربحي دون آية اعتبارات أخرى وعمل آليات العولمة في تقليل سلطات الدولة لحساب أقوياء السوق وتخفيض التأمينات الاجتماعية أو إهدارها. كل ذلك يعني تركيز الثروة في يد النخب المسيطرة على حساب الشعوب حتى داخل الدول الغنية ذاتها.

فهل يجب - كما يقول الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران - أن نسمح بتحول العالم إلى تلك السوق الشاملة الواحدة التي يمكن أن يعمل فيها فقط قانون الأقوى بهدف وحيد هو: كيف يمكن الحصول على أكبر ربح في أقصر وقت؟ ذلك العالم الذي تستطيع فيه المضاربة خلال ساعات أن تدمر عمل ملايين النساء والرجال؟^(٢١). إذن فالحلم الزائف للعولمة يغوى إبناء الأرض بمقاييس مقوماتهم الروحية بالمقومات المادية بينما ما يحدث في الواقع بالفعل أن الحماهير الغفيرة من شعوب العالم تقايض مقوماتها المادية والروحية معًا في مقابل الوهم.

لكن الرؤية الإسلامية لا تقف عند حدود هذا الموقف الاقتصادي من العولمة لأنها حسب تلك الرؤية فإن المسألة تنطوي على صراع أيديولوجي كامن وراء الصراع الاقتصادي، والزعم بأن سقوط الماركسية يمثل شاهداً واقعياً على انتصار الليبرالية وسقوط عصر الأيديولوجيات ونهاية التاريخ ببلوغه غايتها الحضارية في الليبرالية الغربية كما يقول فوكو، أما هو زعم يجافي الحقيقة لأن سقوط الماركسية يعود لتناقضاتها الذاتية ولا يمثل بالضرورة شاهداً على انتصار الليبرالية التي تواجه أزمات شديدة فيما يحدث بفعل العولمة الآن من استقطاب حاد لشعوب دولها الغنية (دول المركز) بين نخب شديدة الشراء وجماهير غير قادرة على الاحتفاظ على الحد الأدنى من الأمان المعيشى الذى كانت تحفظ به الشرائح العريضة من الطبقة الوسطى فى ظل دولة الرفاه. ولأن الغرب لا يفكر إلا فى نطاق ذاته كان هذا الزعم بأن سقوط الماركسية يعني سقوط عصر الأيديولوجيات فالأيديولوجية الماركسية وليدة الحضارة الغربية فى النهاية ومن ثم فإن سقوطها قد يعني سقوط أيدلوجيات تلك الحضارة ولا يعني سقوط الأيديولوجيات الأخرى المخارة عن نطاقها.

وإذا أردنا أن نفهم الفكر الذى يقود الحضارة الغربية الآن فلا بد أن نعود إلى مرحلة المخاصم التى نتج عنها أى إلى الرابع الأخير من القرن التاسع عشر فالحضارة الغربية منذ عصر النهضة تتشكل فى إطار الفكر العلمانى الذى ينطلق من الأسس المعرفية الأغريقية التى تقتصر على العقل وخبراته فى إدراك الحقائق وتصريف شئون الحياة وفي هذا الرابع الأخير من القرن التاسع عشر بلغ الصراع مداه بين الفلسفات المادية والمثالية «والتي تشتهر فى أسسها العلمانية» دون الوصول إلى أى يقين معرفى لما سبب حالة من

القلق الإنساني وبعد أن حاول الماديون طرد الدين من العالم بينما أراد المثاليون أن يحددوه مكان إقامته جاء نيشة وأعلن عن موته بـ«إله بل وطالب بالقضاء على ظلال الإله الكامنة في المشروعات الفكرية المادية والمتمثلة في المنظومات العقلانية والأخلاقية لتلك المشروعات المادية وكذلك في الوعود الإنسانية التي تبشر بها تلك المشروعات وجاءت المشروعات الحديثة كانعنة ضد الرؤى الدينية والمشروعات التأملية الهيجلية حتى توج القرن التاسع عشر بأفكار وليم جيمس البراجماتية التي أسقطت الحقيقة وعملت على اختزالتها في مفهوم المصلحة أما شلر الذي يتمنى إلى نفس المدرسة البراجماتية فكان أكثر صراحة حيث أعلن استناد فكره إلى مقوله بروتا جوراس السفسطائي : «الإنسان مقياس كل شيء»

وبتحليل بنية الفكر القائد للحضارة الغربية الذي يقود العولمة الآن نجد أنه بانتقال مركز الثقل الغربي إلى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية فإن قيادة الفكر الغربي بوجه عام انتقلت بدورها إلى الفكر البراجماتي الأمريكي الذي ينطلق من القناعة المسبقة بعجز الفكر الفلسفى الغربى (المادى والمثالي معاً) عن إدراك الحقيقة المعرفية ومن ثم من الالتجادوى عن مواصلة البحث فى الأسس المعرفية الإبستمولوجية أو العمل على الوصول إلى اجابات فلسفية عن الأسئلة المصيرية الكبرى والإعتراض عن ذلك بالإلهاء الحسى النفعى المتواصل، وعلى ذلك فالبراجماتية لا تعتقد بصحة الأفكار إلا بمدى ما تحققها من منفعة عملية وحقيقة لديها هو كل ما يأتي عن تجربته أو تطبيقه تلك المنفعة فليس مهماً مثلاً أن يكون الله موجوداً أو غير موجود وإنما المهم على حد قول وليم جيمس الأمريكي (أهم منظري البراجماتية): «أن تتمتع بإلها إذا كان لدينا إله»^(٣).

وعندما تكون المنفعة العملية هي المعيار الوحيد للحكم على الأشياء فإن ذلك يؤول في التطبيق العملي إلى إحلال المصالح الخاصة محل المبادئ والقيم التي تحكم الأمور فالبراجماتية هي عملية انتقال بارعة من المذهبية الفلسفية الملترزمة إلى التبرير الفلسفى لكل ما هو قائم بالفعل على أنه هو ما تفرضه الإحتياجات الإنسانية وهي في الوقت نفسه تعبير دقيق للغاية عما بلغه النسق الفكري العلماني للحضارة الغربية في أقصى نموها المادى. ومن هنا كان التركيز على اللذة والإستهلاك المادى فالإلهاء الحسى المتواصل صار بدليلاً عن البحث الفلسفى الحقيقى. كما أن البراجماتية باعتمادها النفعية كمقاييس للحقائق لاتؤدى إلى تبرير الإنهازية فقط وإنما إلى صبغها بصبغة الحقائق الجديرة بالإحترام والتقدير.

وفي أوائل القرن العشرين كتب وليم جيمس في رسالة إلى أحد أصدقائه أن البراجماتية ستدمغ فكر العالم كلها بطريقتها في خلال عشرة سنوات. وإن كانت تنبؤات وليم جيمس قد تأخرت بعض الوقت إلا أن الواقع الذي تحقق أثبت أنها كانت صحيحة بالفعل فباتصال مركز الثقل الغربي إلى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية قادت الفلسفة البراجماتية الفكر الغربي بوجه عام ثم كانت هي المسئولة عن التدهور السريع في سقوط المعسكر الشرقي أيضاً.

والذى يؤكّد اكتساح البراجماتية لالمعكسر الشرقي أيضاً أنَّ أغلب الرؤساء الذين جاءوا إلى تلك البلاد بعد سقوط الشيوعية عندما سألوا عن الفلسفة التي يؤمنون بها. أجابوا: إنها الفلسفة البراجماتية.

والتطبيق السياسي لتلك الفلسفة الأمريكية يعني اختزال طاقات شعوب

العالم من خلال العولمة إلى طاقة دفع لماكينة الحياة البراجماتية الإستهلاكية للنخب الرأسمالية والسياسية المسيطرة. فهى تببعث من خلال آليات الغرب الأمريكى الإعلامية المسيطرة على العالم أشد الرغبات الإستهلاكية سعارةً فى نفوس الناس فى نفس الوقت الذى يتم فيه إغراؤهم بتحطيم كل المبادئ والقيم فى سبيل تحقيق تلك الرغبات. ولأن موارد العالم أجمع - كما قلت - لا تكفى لتعظيم تحقيق تلك الرغبات فإنه لا يستطيع تحقيقها إلا أكثر المتصارعين براجماتية بينما يؤول لها ث الجماهير الغفيرة إلى طاقة دفع لماكينة تلك الحياة البراجماتية التى تقودها النخب السياسية والاقتصادية المسيطرة على العالم.

لكن مشكلة التى يقع فيها الغرب الأمريكى نفسه الأن أن البراجماتية التى استطاعت بتأكيدتها على عجز الفكر الفلسفى الغربى عن إدراك الحقيقة المعرفية تحطيم كل الفلسفات والأيديولوجيات الغربية قد تولد عن تداعيات عجزها الفلسفى نفسه وما تنتوى عليه من مضمون عبى وتداعيات نتائج تطبيقاتها الظالمه على شعوب المجتمعات المعاصرة تلك الأفكار المابعد حداثية التى تؤكد على هذه التداعيات دون تقديم مشروع بديل لها.

وتفسير ذلك أن البراجماتية تصنع إطاراً إلهائياً لمضمون عبى فهى تقول لك أبحث عن المصلحة والمتعة واللذة بدلاً من أن ترهق نفسك فى البحث عن الإجابة على الأسئلة المصيرية فى الحياة مثل: من أين جئنا؟ . وإلى أين نذهب؟ وهل الله موجود أم غير موجود؟ وما هى العدالة؟ وما هي القواعد التى يجب أن تحكم علاقتنا بالآخرين؟ .

فالبراجماتية تصنع من خلال الحث المستمر على المصلحة والمتعة واللذة
تصنع إلهاءً متواصلاً عن التفكير في كل ذلك. ولكن العقول المفكرة في
الغرب لابد أن تتتبه إلى ذاتها وتكتشف بعد مرحلة من الإلهاء أن
البراجماتية لم تجرب على شيء من تلك الأسئلة المصيرية ومن هنا جاءت ما
بعد الحداثة. لأننا إذا قمنا بطرح حالة الإلهاء الحسى من البراجماتية فلن
يبقى منها غير العبث.. وتقوم نزعة ما بعد الحداثة على رفض كل فلسفة
تقوم على النسق الكلى أو على مفهوم التاريخ أو على مفهوم التطور فضلاً
عن الأساس الموضوعى للمعرفة. وكذلك رفض أي معنى لكلمات مثل:
يقين أو دوافع أو حق أو ذات. وإذا كانت الحداثة تمثل انعتاق من الرؤى
الدينية والمشروعات التأملية الهيجيلية فإن الموقف المابعد حداثى الذى
ينطلق من تداعيات اللامعرفية الفلسفية لainzre المشروعية فقط عن الرؤى
الدينية والأيديولوجيات الفكرية التأملية ولكنها ينزعها عن المشروعات
الانعتاقية المضادة لها أيضاً. فما بعد الحداثة تحمل من الحداثة الذات المنقسمة
المفتتة ولكنها تحمل كل مسافة نقدية منها أيضاً فهى «ضد الضد» وذلك لأن
الشيء الأساسى الذى تحمله هو قناعتها بعدم إمكانية المعرفة. وإذا كان
الحقيقى هو «العقلانى (المادى) فى عصر التحدث وهو المادى المتغير فى
عصر الحداثة ففى عصر ما بعد الحداثة لا يوجد أى أساس للتمييز بين
الحقيقى والزائف وبالتالي فلا حقيقى ولا زائف»^(٤).

وتشهد ثقافة ما بعد الحداثة على أن الرأسمالية المتأخرة (التي يتم
تعيمها من خلال العولمة) أدت إلى جعل الذات المعاصرة شبكة مبعثرة
مزاحاة من المركز - من التعلقات اللبيدية المفرغة من الجوهر الخلاق ومن

الجوانية النفسية فهى وظيفة عابرة من هذا الفعل أو ذاك من الاستهلاك أو خبرة وسائل الإعلام أو العلاقة الجنسية أو الموضة»^(٥).

وهكذا فإن الأفكار بما بعد حداثية لا تعمل فقط على تأكيد المضمون العبى للبراجماتية ولكن أيضاً على تحريرها من إطارها النفعي الإلهائى الزائف وهى مع ذلك لم تقدم أى بديل فكري فهى عملت على تفكك كل التصورات والافكار وعلى تفكك الإنسان ذاته في النهاية.

الخلاصة من كل ما سبق أن الفكر الكامن وراء العولمة هو الفكر البراجماتى النفعي الإلهائى ولكن يزاحمه الآن ويقف خلفه فى وعي العقول الغربية المفكرة الفكر بما بعد حداثى الذى يتضمن من بين ما يتضمن بعد التفكىكى التدميري.

وعلى الرغم من أن مشارف القرن الجديد تنبئ بتفوق قوى أخرى اقتصادياً وتكنولوجياً مثل اليابان وألمانيا على الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يرصده محللون عالميون مثل لسترنارو الأمريكي^(٦) وهانس بيترمارتين وهارالد شومان الألماني^(٧) وشيتارو إيشهارا الياباني^(٨) إلا أن هذه القوى لاتخرج في الأساس عن المنظومة الفكرية الحضارية الأمريكية ولا تمثل أيديولوجياً تناقضها جوهرياً معها بل أن هاتين الدولتين قد تراجعت منذ عصر العولمة عن الكثير من أهدافها الاجتماعية وكما يقول الألمانيان هانس بيترمارتين وهارالد شومان: «فإن الدول التي لاتزال ثرية حتى الآن قد راحت نفسها تقوم في ظل العالم الجديد - الذي لم يعد فيه للبعد الجغرافي أهمية تذكر في تحديد العلاقات المتينة القائمة بين المدن - بهدم ماسادها حتى الآن من نظام للتكافل الاجتماعي بسرعة تدعوه للدهشة

والعجب «وفي نفس الوقت تلم الثقافة الواحدة العالمية شمل النخبة دون أهمية تذكر للإنتهاء القومي»^(٩).

لذلك فعلى الرغم من تصاعد قوى عالمية كاليابان والصين خارج النطاق الإقليمي الغربى فإن تلك القوى لا تملك المنظومة الفكرية التى تستطيع مواجهة ما يشكله ذلك الفكر من إغراء للنخب والشعوب على السواء خصوصاً بعد استلابها الحضارى للغرب على امتداد عشرات السنين. فلا تملك الكونغوشوسية من خلال منهاجها الإصلاحى الطوباوي الموجه إلى الفرد ولا البوذية القائمة على القمع الدائم للذات تقديم المنظومة الأيديولوجية الجماعية القادرة على المواجهة بخلاف الإسلام الذى يمثل منظومة أيديولوجية متربطة لا تقبل التجزؤ تكشف عن الحقيقة وتدعو إلى المساواة والعدل وتحقيق الأمان المعيشى والإنجاز للفقراء والمستضعفين فى الأرض. وترتبط بين ذلك وبين الإيمان بالله ذاته رباطاً عضوياً لا ينفص. وكما يقول روبرت كابلان^(١٠) الخبير الأمريكى بشئون العالم الثالث: «فى هذا الجزء من العالم سيكون الإسلام بسبب تأييده المطلق للمقهورين والمظلومين أكثر جاذبية فهذا الدين المطرد الانتشار على المستوى资料 هو الديانة الوحيدة المستعدة للمنازلة والكافح». فالتصور الإسلامي هو الذى يتناقض تماماً فى منطقاته مع كل الأسس والغايات التى تنطلق منها الأفكار البراجماتية والما بعد حداثية الموجهة للعولمة الأمريكية. وهو التصور الذى يمتلك الإجابة على الأسئلة المصيرية البعثة على القلق الإنساني ولا يحتاج إلى هذا الإلهاء الحسى الذى تقدمه البراجماتية فى النموذج الاستهلاكى الغربى الذى تبشر به العولمة.

كما أن الإسلام بمنظومته الرسالية لا يستطيع مكتوف الأيدي أمام ما

تارسه العولمة الأمريكية من سحق للشعوب وتحطيم للكينونة الروحية للإنسان وبعد سقوط الأيديولوجيات الغربية يظل الإسلام الأيديولوجية الوحيدة القادرة على استئناف شعوب العالم الفقيرة والمستضعفة وإنقاذهما من مظالم العولمة بل وإنقاذه الطبقات الفقيرة والمستضعفة في بلاد الغرب الأمريكي ذاتها.

ولكننا يجب أن نعرف أن بلوغ الإسلام تلك الأهداف يتطلب شروطاً محددة تمثل في وجود القادة القادرين على اتخاذ القرارات الشجاعة المستقلة في ظل ضغوط العولمة البالغة القسوة. والشعوب القادرة على التضحية والصمود والعطاء في المراحل الأولى من المواجهة التي ستتجنى ثمارها بعد ذلك ويطلب قبل كل ذلك إجتهاداً فكريّاً نشيطاً ومبدعاً يقصر عنه الفكر الإسلامي الآن. وليس أسامينا الآن إلا أن نبلغ تلك القدرات أو نرتكب بفرضيات العولمة لتعش في جحيم القهر والعبودية إلى الأبد.

-
- (١) الزمان العربي والمستقبل العالمي. ص ٥٣.
 - (٢) نقل عن البرونسيورف - بيرلويف: نهاية التاريخ أو البحث عن تاريخ جديد الثقافة العالمية العدد ٨٥ - نوفمبر - ديسمبر ١٩٩٧ ص ١٧.
 - (٣) البراجماتية
 - (٤) دكتور عبدالوهاب المسيري العلمانية الشاملة.
 - (٥) تيري إيجلتون (الرأسمالية والحداثة وما بعد الحداثة) ضمن مقالات كتاب ما بعد الحداثة: ت أحمد حسان ص ٢٣
 - (٦) صراع القمة.
 - (٧) فتح العولمة ٦٥
 - (٨) اليابان يمكنها أن تقول. لا
 - (٩) فتح العولمة ص ٦٤
 - (١٠) نقل عن هاسن بيتر مارتن وغارالد شومار فتح العولمة. ص
-

تعليق الدكتور: محمد عبد المنعم البري

لقد تعرت الحقيقة المستوره وتكشفت جوانبها الخفية وهذا الحديث الراهن عن العولمة ذكرنى بما قرأناه قدّيماً عن المخططات الصهيونية ذات الأصل اليهودي. وهم يدعون إلى جعل العالم دولة واحدة وإزالة الحاجز بين البشر مثل الدين واللغة والعادات والتقاليد ومن بصمات العولمة إلغاء اللغة والاستعاضة عنها بالعامية كما نشاهد في الإعلانات وقدّيماً سئل الإمام الزمخشري رحمة الله: ما سر عشقك للعربية؟ فقال الإمام: لأن القرآن الكريم سيد الكتب عربي ومحمد سيد الأنبياء والمرسلين عربي ولسان الحق عز وجل يوم القيمة عربي.

ويقول الحق سبحانه وتعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس» ورغم تخلفنا وفقرنا فما زالت رأية الحق ترفرف في كل مكان وما زلنا نتفوق على أمم الأرض بعقائدها وقيمها وأخلاقنا وفضل كتابنا.

إنهم يقولون: أنه من قواعد العولمة التكامل الاقتصادي فهم يحددون لك ما تزرع وما تصنع فإذا التزمت بذلك فلن تستطيع أن تخالف ما يأمرونك به لأنك إن فعلت ذلك فلن تجد ما تطعم به الناس إن غضب عليك من يأمرونك وتكون النتيجة أن ينطلق الناس كالكلاب الجائعة في الشوارع. فكيف من الممكن أن تلتزم بذلك.

وفي مصر بالذات فإنه من غير المعقول أن نعتمد على الغير فمصر كانت دائمًا مصدر خيرات الأرض وتدبروا معى قول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: «اجعلنى على خزائن الأرض» فخزائن الأرض هذه هي مصر أرض النيل. لقد وقفت على شاطئي المسيسيبي عند زيارتى

لأمريكا وقلت: يا سبحان الله! هذا هو الذي يقولون عنه في مناهجنا التعليمية: أن النيل أطول الأنهار في العالم بعد المسيسيبي مع كونه أضيق من ترعة الإسماعيلية وكأنهم يقولون ذلك لأنهم يظنون أن لا أحداً من هؤلاء المساكين سيذهب إلى أمريكا وينظر ما هو المسيسيبي. إنهم يخربون حضارتهم بأيديهم ويفسدون البيئة ويسممون أجواءهم بما تطلقه مصانعهم من غازات.

ونحن نعلم أن الكبد هو مخزن السموم وأن الفيروس «سي» هو الوباء الذي لا تقتله النار ولذلك فإن من أهم أسلحتهم التدميرية التي يواجهونها بينما هي مليءين بالأطنان الضخمة الكبدة الأمريكية الملوثة بالفيروس «سي» فالذى يحدث أن الكبدة المصرية النقية تصدر إلى الأمريكان في مقابل الأطنان المضاعفة من الكبدة الأمريكية الملوثة بالسموم من أجل خزائن الحيتان عندما على حساب صحة جماهير المسلمين لأن من مستلزمات العولمة أن يتمتنع الغرب عن أكل اللحوم الملوثة ليتم تصديرها لشعوب الدول النامية لقتلها بها.

إننا لم نسمع عن هذه الأمراض والفيروسات مثل «سي» و«إيدز» وغير ذلك إلا من خلال العولمة، وفتح الأسواق بلا قواعد وحساب من لا دين لهم ولا مبادئ ولا أخلاق ومن علامات الساعة أن يؤمن الخائن وي Roxون الأمين فهم يهدمون الأجساد والأديان والأخلاق وعلى الرغم من أسلحتهم العديدة: إعلام وسياسة وقوة نووية فقد يكون الاقتصاد أخطر وسائلهم.

ونحن تخلينا اقتصاديا لأننا أهملنا نصوصنا الإسلامية التي تحض على التنمية الاقتصادية فوقعنا في كل تلك المشاكل.

ويصرخ في معترض: كيف تفكرون؟! أمريكا تعطينا قمحًا فهل شريعتم التي تريدون أن تطبقوها ستعطينا قمحًا؟!

وأقول لذلك المعترض: ما بالك لو طبقنا نصاً واحداً هو قول الرسول ﷺ: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له». فالأرض البور في الإسلام هي ملك مشاع كالماء والهواء بالنسبة لمن يستصلاحها ومهمة الدولة هي امداد هذه الأرض بالوسائل مثل الماء والكهرباء التي تمكن من يريد استصلاح الأرض من استصلاحها.

يقول تعالى في سورة فصلت: ﴿قُلْ أَنْتُمْ لَتَكْفِرُونَ بِالذِّي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٤) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَّاً مِّنْ فَوْقَهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ (٥) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (٦) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحْفَظَاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

لقد خلق الله الأرض في يومين والسموات في يومين وقدر الأقواء لأهلها في يومين.

لعمرك ما ضاقت بلاد أهلها

ولكن أخلاق الرجال تضيق

فالمسألة ليست في الندرة ولكن في عدالة التوزيع وفي القدرة على الإصلاح والتنمية ونسأل الله أن يرزقنا الرجالية في مواجهة اليهود وحيلهم»

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجلسة الرابعة

العولمة وقضايا الفكر الإسلامي

رئيس الجلسة : الأستاذ الدكتور / أحمد المهدى
المتحدث الأول: المفكر الإسلامي الدكتور / محمد عمارة
المتحدث الثاني: المفكر الإسلامي الدكتور / على جمعة
المعنون بـ : المفكر الإسلامي الدكتور / محمد مورو
وتعقيبات أخرى

كلمة الدكتور / محمد عماره:

أصرح بدايةً أنني كنت ممتنعاً عن حضور هذا المؤتمر كما أبلغت الأستاذ مبروك لأنني قرأت إحصاءات عن مجموع الندوات التي عقدت حول العولمة فوجدت أننا أمام مئات من الندوات التي عقدت حول هذا الموضوع في الفترة الأخيرة.

وقد كنا منذ أسابيع قليلة في أحد الندوات بأبو ظبي (الإمارات) وأثرت هناك هذه القضية فقلت: إننا نقع في خطأ ترك تحديد جدول أعمالنا للغربين فهم يحددون لنا أجندة ما يجب أن نتحدث فيه، حتى أنني ضربت مثلاً فقلت، إنني أخشى أن نتحول لدور المثقف (الخالي شغل) فكأننا قاعدون ويدانا على خدنا ننتظر المقاول الذي يحدد لنا ما يجب أن نتكلم فيه. فعندما قال لنا المقاول الغربي أن لديه حداثة ظللتنا عقوداً من الزمن نتحدث في الحداثة. وفجأة قال لنا هناك شيء جديد يسمى مابعد الحداثة فتركنا الحداثة دون أن نصنع الحداثة التي دعونا إليها وبدأنا الحديث في ما بعد الحداثة. ثم قال إن لديه أصولية فبدأنا نتكلّم في الأصولية.. ثم قال إن لديه تنوير فتكلمنا في التنوير وأخيراً هو يقول لنا أن لديه عولمة فبدأنا نتكلّم في العولمة.

ومن هنا فإنني أعتقد أن العقل العربي والمسلم يحتاج إلى وقفة يصنع لنفسه فيها جدول أعماله أى يعي التجديد ويجدد موقفه من المشكلات المطلوب منه أن يجني من ورائها ثماراً. أى لا يتحول إلى مجرد صدى أو رد فعل بجدول الأعمال الذي يحدده الفكر الغربي والإعلام الغربي لأننا يجب أن نتسائل بالنسبة لقضية العولمة: هل نحن بالفعل بضد قضية جديدة؟

فجأة وجدنا مصطلحًاً ألقى به في الساحة فبدأنا نتحدث عنه مثله في ذلك مثل ما يحدث الآن من تكرار الحديث عن القرن الواحد والعشرين كما لو كان مابين (٣١ ديسمبر) سنة ألفين و(١ يناير) سنة ألفين وواحد هناك نقلة زمنية... هناك تغير كيفي في الموضوع ! .

فأنا بودي أن نقف وقفه مستقلة مع النفس نبدأ بعدها الحديث من خلال منطقتنا نحن .. من خلال أو لوياتنا نحن ونحدد جدول أعمالنا على أساس الأولويات التي تواجهها.

وأنا في الموضوع أميز - وأعتقد أن هذه ليست نقطة خلافية وكلكم تتفقون حولها - بين العالمية والعولمة لأن العالمية تمثل الأفق الإسلامي لأن الإسلام دعوة للعالمين منذ المرحلة المكية وبالتالي فإن العالمية ليست غريبة عن الرؤية الإسلامية بل الرؤية الإسلامية نزاعة إلى الرؤية العالمية إنطلاقاً من أن الإسلام هو الرسالة الخاتمة العالمية.

والعالمية تعنى أن هناك حضارات متعددة ومتميزة أى أنها ليست متماثلة وأيضاً ليست منغلقة منعزلة ومعادية وإنما هناك نوع من الخصوصية ونوع من التشابه . أى أن هناك مشترك بين كل هذه الحضارات وهناك بصمات ثقافية وحضارية تميز كل حضارة عن الحضارات الأخرى . وبين هذه الحضارات هناك قاسم مشترك تتفق عليه هذا هو البعد العالمي أو هذه هي العالمية في الكوكب الذي نعيش فيه.

ومفترض أن تكون المؤسسات الدولية لهذا النظام العالمي - إذا جاز استخدام هذا المصطلح - ممثلة للخصوصيات المختلفة والقاسم المشترك بين الحضارات العالمية.

أما إذا جاءت حضارة من الحضارات واجتاحت العالم بقوتها وفرضت نمطها في الثقافة والمثل والقيم وطريقة العيش على العالم فهذه الحضارة لا يمكن أن تكون عالمية وإنما هذا ما يسمى خطأ بالعولمة لأن العولمة من المفروض أن تعنى شيئاً عالمياً ولكن هذا الذي يفرض الآن باسم العولمة ليس عالمياً وإنما هو الرؤية الغربية .. النظام الغربي .. الهيمنة الغربية كل هذا يفرض على الحضارات الأخرى.

ومن هنا يكذبون إذا تحدثوا عن التنوير.. يكذبون إذا تحدثوا عن الشرعية الدولية.. فكل هذا لاعلاقة له لا بالدولية ولا بالعالمية ولا بالقاسم المشترك بين الحضارات الإنسانية.

إذاً لابد من التمييز بين العالمية التي نحن معها ونحن دعاتها وبين هذا الذي يبشرون به باسم العولمة لأنني قد تابعت بعض الأبحاث التي قدمت في الندوات فوجدت أناساً عقلاً ووجدت أناساً ليسوا أناساً أصلاً. فلأسف الشديد أجده أحد الأشخاص الذين ولدوا في منزل الوحى بالمملكة العربية السعودية يتحدث عن العولمة على أنها قدر لا مفر منه. هذا رجل ينكر القضاء والقدر الإلهى ويتحدث عن أمريكا على أنها قدر فهل مثل هؤلاء الناس هم الذين يرسمون لهذه الأمة طريقها ومسارها. إنهم يتحدثون عن العولمة على أنها قطار لأبد أن نركبه وإلا ضاع منا الطريق وضعنا في هذا العالم وهذا إنكار للقضاء والقدر.

ويكذبون عندما يقولون أن وسائل الاتصال جعلت العالم قرية واحدة. صحيح أنها أمام ثورة كبيرة في عالم الاتصال لكن هذه القرية الواحدة بيوتها ليست سواء.. سكانها ليسوا سواء. أى أن هذه القرية بها الظالم والمظلوم بها القاتل والمقتول.. بها من يتآرجج بأسلحة الدمار الشامل ومن

ينزع سلاحه وتنزع أظافره. أنظروا لما حدث اليوم : لقد ضرب الطيران الأمريكي أحد الردارات العراقية قرب البصرة لماذا؟

لأن هذا الرadar رصد طائرات بريطانية فوق أرض العراق ! . أى أنه مجرد أن تفتح عينك على من يقتحم عليك أرضك وسيادتك تستحق أن تضرب. إذاً أين هي القرية الواحدة؟ !.

وإسرائيل لديها الأسلحة النووية وتقوم بهذا الاقتراء الذي تمارسه في ظل هذه القرية الواحدة.

وعلى ذلك فنحن نريد أن نسأل أولئك الذين يطالبوننا برركوب قطار العولمة على أساس أن العالم قد غدا قرية واحدة : هل المطلوب مننا أن نركب القطار كعبيد؟ !.

فحديثهم هذا عن القرية الواحدة لا يعني أن الناس سيصبحون سواسية فالإغتصاب للأرض والعرض والحرمات والمقدسات في بلادنا على قدم وساق والأمة الإسلامية تحترم وحدها من حق تقرير المصير في فلسطين.. في كشمير .. في الفلبين .. في البوسنة والهرسك وببلاد البلقان .. في كل أنحاء أمتنا. حرقك في التنمية .. حرقك في أن تحكم بالقانون الذي تريده كل ذلك محرم على هذه الأمة.

فالكلام عن القرية الواحدة لا يعني أن أهل هذه القرية الواحدة أصبحوا سواسية وبالتالي نحن مدعوون أن نكون مواطنين كاملى المواطنة في هذه القرية الواحدة . وأريد أن أقول أن ظاهرة أن يفرض الغرب هيمنته على الآخرين ليست ظاهرة جديدة . فعندما كانت الإمبراطورية البريطانية

لاتغرب عنها الشمس ألم تكن هذه عولمة ؟ كان القرار يصدر في بريطانيا وينفذ في مصر وفي الهند وفي بلاد لاتغرب عنها الشمس .

وعندما كان الرومان يحكمون العالم كانوا هم الأشراف والساسة وغيرهم البرابرة ألم تكن هذه عولمة !.

نعم إننا أمام صعود في وسائل الإتصال الحديثة ولكن الجديد في العولمة وأخطر ما فيها أن هذه الهيمنة الغربية تقنن باسم الشرعية الدولية وباسم النظام العالمي .

فقيم الغرب وثقافته يعملون على فرضها بالإعلام بالفكر بالجوايس بالاختراق على كل الدول والحضارات الأخرى . والغرب الآن يقنن هذا الإختراق ويقنن هذه الهيمنة بوائق وبرامج باسم النظام العالمي الجديد .

ومؤتمر مثل مؤتمر السكان عندما يعقد كى تكون هناك وثيقة تحت مظلة الأمم المتحدة لتقنن القيم الغربية في التحلل والإنهلال إلى آخر فهذا جديد . فالغرب كانت له قيم يسبلها بسبيل غير مقتنة ولكن أن تحول إلى قانون عالمي .. إلى وثيقة عالمية تحت مظلة الأمم المتحدة فهذا هو الجديد .. وكمارأيت في وثيقة السكان فإن المراهقين والمراهقات يكون لهم حق من حقوق الإنسان أن يتمتعوا بالثقافة الجنسية عالية المستوى وأن الآباء والأمهات يكون عليهم أن يقدموا لأبنائهم هذه الثقافة . أن يكون حمل المراهقات حق من حقوق الإنسان وإجهاضهن حق من حقوق الإنسان بينما الزواج المبكر جريمة . انظروا إلى ماذا يدعون : أن يكون الزنا المبكر حق من حقوق الإنسان أما الزواج المبكر فيكون جريمة ضد حقوق الإنسان ! .

بل وحتى العمل المبكر يكون جريمة ضد حقوق الإنسان ولو كان بعد

البلوغ وحتى سن الخامسة عشر سنة.. ونحن جميعاً كنا فلاحين وكنا نعمل في هذه السن ولكنها هي منظمة العمل الدولية تقرر أن ذلك جريمة.

أقول : إننا الآن أمام تصعيد لهذه الهيمنة القيمية الغربية لأنها تحول إلى قوانين تفرض على الناس.

كذلك في موضوع المرأة فإنك تجد في مؤتمر السكان أو في مؤتمر بكين لا أقول موضوع مساواة الرجل بالمرأة فهذا مطلب إسلامي «ولهمن مثل الذي عليهن بالمعروف» إنما حث المرأة على إلغاء حتى الفروق الطبيعية والقطرية بينها وبين الرجل لدرجة أن الأنجليل الآن ترجم ترجمات جديدة تسمى فيها الذات الإلهية بالذكورة والأئنة لكن تكون هناك مساواة لأن أمثال نوال السعداوي يعترضون على ذلك متسائلين : لماذا يكون الله ذكرأ.

هذه هي القيم التي توضع الآن في مواثيق دولية لإلغاء الفطرة التي فطر الله الناس عليها وفرض الرؤى الغربية الديانات والأيديولوجيات التي تتمرد حتى على الديانات الغربية مثل النصرانية. إننا نشهد الآن في الفكر الغربي تحولات في اتجاه تهويد النصرانية الغربية أي بدلاً من أن تعرف اليهودية بالنصرانية يحدث الآن في الفاتيكان أن يصير الإله هو يهوه في أحد المؤتمرات قال البابا يوحنا بولس الثالث أنه قد عقد المؤتمر ليجتمع مائتان قس من الكاثوليك والبروتستانت لتغيير الأنجليل التي كانوا يتحدثون عنها على أنها شيء مقدس. بما لا يعادي اليهود والكنيسة التي ظلت قرونًا عديدة تباعي صكوك الغفران الآن تطلب من اليهود التوبة والغفران.

هذه هي تحولات العولمة أي أن هناك الآن تحولات تتم في الغرب ثم يعملون على فرضها على العالم أجمع.

نحن نقرأ عن الغرب أن هناك رجال دين من الشواد .. أن الكنائس تزوج الشواد .. بل أن في إنجلترا البلد المحافظ أحد وزراء وزارة العمال الحالية شاذ والرجل الذي يعيش معه يحضر جلسات وزارة العموم في الغرفة المجاورة على أساس أن له أمتياز الزوجة ومثل هذه القيم تفرض الأن على العالم باسم العولمة. ومع كل هذا يطالبوننا بسرعة ركوب القطار وأن نرضي بهذا القدر الذي يفرض علينا.

وأريد أن أسئل معيكم : لماذا الغرب يريد أن يفرض علينا العولمة؟ .

القضية ليست سحراً ولكن هناك في بنية الفكر الغربي والحضارة الغربية هذه النزعة للهيمنة. فنحن قد اعتدنا مايسى بالمركزية الغربية أى أن الغرب لا يعترف بالأخر ويسيريد أن يفرض ذاته عليه وأنتم تابعتم وقرأتם كل الذي قيل وكتب بعد سقوط الإتحاد السوفيتي من أن الإسلام الأن هو العدو لأنه مستعصياً على العولمة وإنه للآن لم يتبنَ النموذج الغربي ولذلك فإن على حلف الأطلنطي أن توجه آلته الحربية إلى العالم الإسلامي. كل ذلك الكلام يقال على مستوى عال وليس تبعاً لنظرية المؤامرة مثلما يتهمنا بعض المغاربيين . وإنما هذا الكلام معلن على أعلى المستويات الغربية وهي مستويات مسئولة فليس هذا الكلام كلام المثقفين غربيين إنما هو كلام على مستوى صناع القرار.

سأحكى لكم حكاية ذات صلة بما نقول لقد قرأت مقالاً الأسبوع الماضي للسيد ياسين يشن فيه علي بحث بجميل مطر. وجميل مطر هذا من الباحثين الجادين وأنا أحترمه كثيراً ولقد وصف مطر الحضارة الغربية بأنها حضارة داروينيه نسبة إلى دارون أى أن الحضارة الغربية في رأيه تقوم على الصراع

ضد الحضارات الأخرى مثل الصراع بين الأحياء عند دارون وهذا يتفرع منه صراع الحضارات ونهاية التاريخ إلى آخر هذه المقولات..

وعلى الرغم من أنني سعدت بإعجاب السيد ياسين بأراء جميل مطر ومع ذلك فقد ضحكت لأنني عندما كنت أكتب كتاباً عن المودودي في السبعينات وجدت أن المودودي عندما تحدث عن النظريات التي تقوم عليها الحضارة الغربية فإنه حددتها في: فلسفة هيجل في التاريخ - نظرية دارون في الأحياء - الصراع الطبقي عند ماركس . وتكلم المودودي في ذلك كلاماً نفيساً وعقريراً لماذا؟ لأن نظرية هيجل في فلسفة التاريخ تذهب إلى أن العصر الجديد ينسخ العصر القديم. . ليس هناك ثوابت (عملية نسخ)... عند دارون القوى ينسخ الضعيف ويزيله .. عند ماركس الطبقة الوليدة تنسخ الطبقات السابقة.. إذاً المحور في الحضارة الغربية هو الموقف الصراغي: طرف يصرع الآخر وينهيه ويزيله وينفرد بالميدان وعندما كتبت كتاباً عن المودودي وعرضت أفكاره هذه في باب عن نقد الحضارة العربية وكنت قد نشرت جزءاً من هذه الدراسة قبل طبع الكتاب في مجلة العربي في أوائل الثمانينات فإذا بالدكتور فؤاد زكريا ينفذني في العربي ويقول : هذا الذي كنا نتصور أنه مستثير هاهو يهاجم الداروينية ويقول عنها هذا الكلام.

لقد تكلمنا عن أن الداروينية قدمت مبرراً للاستعمار لأن الاستعمار بدلاً من أن يشعر بتأنيب الضمير يعتقد من خلال هذه النظريات أنه يقوم بر رسالة حضارية عندما يزيل مواريث الأمم و البنى التحتية لها و مجتمعها المدني القائم بها والحرف والصناعات الخاصة بها ويعتبر نفسه أنه يمدنها. حتى ماركس تكلم عن أن غزو فرنسا للجزائر من التمدن وإزالة الرجعية

والتلخّف وتحدث بنفس هذا المنطق عن الهند مع أن الماركسيين عندنا كانوا دائمًا يخفون هذه النصوص لأنها تفضح الرجل لأنّه كان يتحدث عن أن الاستعمار يقوم بدور تحديسي ودور تدیني للمجتمعات المستعمرة.

فأنا عندما تحدثت عن النزعة الداروينية إنطلاقاً من كلام المودودي عن الحضارة الغربية سخر مني فؤاد زكريا وهذا ما جعلني أضحك من إعجاب السيد ياسين بما قاله جميل مطر وقتلت في نفسي لو كان السيد ياسين قرأ إلى أنا هذا الكلام أو لأحد غيري من المسلمين لما كان كتب هذا الإعجاب الذي كتبه عن كلام جميل مطر. لأنّه عندنا تحدث طائفية ثقافية حيث يختلف الموقف مما يقوله أحد المسلمين بما إذا قاله غيره من الباحثين والكتاب.

هذه هي قضيتنا مع الحضارة الغربية ففي الاقتصاد يحدث اجتياح لاقتصاد الشعوب وأنا لست متخصصاً في الاقتصاد ولكنني أريد أن يجيب الاقتصاديون عندنا عن تفسير ما حدث بالنسبة للنمور الآسيوية. لقد تابعت بعض التفسيرات التي كتبت في هذا مثل أبحاث الدكتور حازم البلاوي وغيره ومع ذلك سأقدم لكم تفسيراً أعلم أنني لو كتبته لهو جمت من العلمانيين هجوماً شديداً.

فالتجارب التي حدثت في أندونيسيا ومالزيا برغم عظمتها كان هناك دور كبير للشركات المتعددة الجنسية بالنسبة لها وبالتالي لم تكن مفاتيح الأمور بأيدي الحكومات والشعوب فالتنمية التي تحدث نتيجة التدخل الأجنبي من الممكن عند اللزوم القضاء عليها . والنقطة الأخرى أن هذه التجارب التنموية ربطت نفسها بالمركز الغربي فلم يكن هناك سوق إسلامية مثلاً وبالتالي فأنّت لست حرّاً حقيقة : فرأس المال أجنبي والشركات

أجنبية. والاستثمارات أجنبية والخبرات أجنبية والتكنولوجيا الغربية والأسواق الغربية .. وهكذا فلت مربوط بالمركز الغربي.

الأمر الآخر هو حكاية سوق المال وقد قال مهاتير محمد : إن الملياردير سورس بما فعله من لعب في البورصة هو الذي بدأ الضرب في هذه التجارب. ففكرة تحول المال إلى سلعة يضارب عليها وجعلها بديلاً للإنتاج والعمل هي نفسها الفكرة التي وراء تحرير الإسلام للربا فتحزن هنا في الأزهر نتبارك حول الفائدة وهل هي حلال أم حرام وليس هذه هي القضية الأصلية .. فالقضية الأصلية هي فلسفة الإسلام في المال . إن المال ليس سلعة يتاجر فيها لأن هذا هو الذي يصنع التضخم ويصنع عالمًا اقتصادياً آخرًا لا علاقة له بالاقتصاد الحقيقي .. ليس له أدنى علاقة بالإنتاج أو الزراعة أو الصناعة أو بكل هذه الأمور. وهذا يبين أهمية الرؤية الإسلامية في فلسفة الأموال والتي أرى وجوب دراسة عيوب ماحدث في التجارب الآسيوية في ضوئها.

وعندما حققت أعمال محمد عبده بهرنى أنه عندما تكلم عن الربا قد لم يدرك هذا البعض وقال كيف أن تجارة المال تتركز المال في جانب الفقر في جانب ولم يكن قد أثير عندنا بعد موضوع التضخم الذي هو المتاجرة في المال . فالبنك يأخذ منك بفائدة خمسة في المائة مثلاً وينقل لغيرك بفائدة عشرة في المائة ومن أخذ عشرة ينقل بخمسة عشر وهذا فالمال سعره يزيد دون زيادة حقيقة في الإنتاج . أى أنه بعيداً عن وظيفة المال تتم عملية التضخم وبصنع سوق المال من الممكن أن تضرر تجارب تنموية بعيداً عن عملية الصناعة . فلم تتم عملية اللعب في الصناعة التي أقامتها آندونيسيا وماليزيا وإنما اللعب تتم في البورصة لأنك صنعت اقتصاداً في المال مواز

للاقتصاد الإنتاجي وجعلت هذا في يد السمسرة اليهود وعملاء المصارف العالمية. إذاً فلكى تتم العولمة فلا بد من الاختراق والهيمنة ومسك مفاتيح البلاد وعندما كان ينشأ لدينا مشروع مترو الأنفاق كنا نقول أن المترو في القاهرة ولكن الذى يمتنع التذكرة فى فرنسا فالذى يمسك لك المفتاح (التذكرة الممغنطة) هو فرنسا لقد كنا نقول أخذوا الصندوق يامحمد ولكن مفتاحه معى لكن الآن المفتاح معهم وهذه هى فكرة العولمة فحتى فى التجارب التنموية الجيدة والمبشرة تكون مخترقاً تماماً ويكون مفاتيحة مع الغرب وطبعاً هذا يتبعه تأكل السيادة فى الدولة الوطنية والقومية وأريد أن أقرأ عليكم التعليق الذى كتبته فى الشعب عما نشره أحد الأشخاص فى جريدة الأهالى حيث زعم أنهم يقفون مع الضغط الأمريكى على الحكومة المصرية فى مسألة الأقليات لأننا فى عصر العولمة والدولة منقوصة السيادة فتساءلت : ولماذا تكون مصر فقط منقوصة السيادة ؟

إذاً كانت العولمة حقيقة فلا بد أن تكون أمريكا أيضاً منقوصة السيادة وكما يضعون أسطولاً فى الخليج يكون لنا سطيل هناك. فلماذا تكون سيادتنا نحن فقط منقوصة وتسمى ذلك عولمة؟! . الأصح أن نسميها هيمنة. فالعولمة كما قلنا إن كان المقصود منها العالمية فلا بد أن تكون حقوقنا جميعاً متساوية ولكن المقصود الحقيقى من العولمة أن تكون سيادتنا نحن فقط هى السيادة المنقوصة.

إن هذا لم يعد يتم فقط باسم النظام资料 العالمى ولكن أمريكا الآن أصبحت تشرع للعالم صراحة فالكونجرس الأمريكى يصدر قراراته بعدم الإتجار مع ليبيا أو بعدم الإتجار مع إيران ويضع العقوبات على مخالفه ذلك حتى

حاولوا أن يفرضوا على أوروبا نفسها عقوبات ولكنهم تراجعوا بعد ذلك وأخر ما فعلوه بشأن هذه العقوبات هو قانون الأقليات الأخير.

هؤلاء الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم هم الذين أبادوا الهندوسيين والاتراك التفرقة العنصرية في أمريكا تمثل أعلى معدلاتها في العالم ولا تزال الحرب الدينية في أوروبا إلى الآن من البلقان إلى أيرلندا إلى آخرة .. ونفس هذه الأمور موجودة في يوغسلافيا أى أن أوروبا لا تزال تعيش حرباً دينية ويعودون مرة أخرى التدخل في الشؤون الداخلية للدول من ثغرة الأقليات والأقليات المقصودة هنا ليست فقط الأقليات غير المسلمة فأنا اليوم سمعت خبراً في لندن عن المغني الذي قتل في الجزائر وما الذي قالته الصحف الفرنسية عن ذلك فعندما تحدث مذدوبيهم في لندن عن ذلك قال : قال إن القتل كان يناضل من أجل الأمازيغية .. يناضل ضد اللغة العربية.. يناضل من أجل اللغة الفرنسية كلغة للإنفتاح .. يناضل من أجل العلمانية.. هذا البرنامج الذي عقدت لأجله مؤتمرات في باريس أقامتها منظمة الأمازيغية التي يعمل فيها محمد أركون الذي جاء يعلمنا الإسلام وما هي حداثة الإسلام التي من الممكن أن تكون . وهو يعمل لدى الفرنسيين في موضوع الأمازيغية.

وما أريد أن أقوله أن الإختراق الذي يحدث من خلال موضوع الأقليات ليس فقط متعلقاً بالأقليات غير المسلمة لأنهم يلعبون الآن بورقة الأكراد.. وبورقة الأمازيغ .. مثلما يلعبون بورقة الموانة وورقة الأقباط.

وأريد أن أقول أن قضية الأقباط لابد أن نهتم بها ليس لأن عندنا مانعتذر عنه أو أن لدى الإسلام ما يعتذر عنه وإنما لأنها أصبحت باباً للإختراق وأنتم ترون المراكز التي تعمل في هذا الموضوع عندنا والمملولة علينا من

الخارج وأقول إننا أحرص الناس على معايير الإنصاف بالنسبة للأقليات . فالمسلمون مليار وثلاثة ملليارات في العالم وربع المسلمين أقلية . فإذا فإن من مصلحتنا كمسلمين - فضلاً عن معايير العدل - أن تكون هناك ضوابط منصفة للأقليات ، إن لدينا على سبيل المثال في الهند مائة وخمسين مليون من المسلمين أقلية . إذا المسلمين أولى الناس بأن تكون هناك معايير داخلية وأقليمية وعالمية تتعامل على أساسها الأقليات ومن ناحية أخرى فإن الوحدة الوطنية لا بد أن تبني على الحقائق وليس على الأوهام فعندما يأتي شخص ويقول أن الدين الإسلامي طارئ على مصر وإنه لذلك يجب أن يكون هناك امتياز للدين الأقدم . فلنا أن نقول عند ذلك : إن النصرانية في مصر أيضاً وافية .. بل أن النصرانية في العالم كلها وافية حتى في الفاتيكان نفسها لا يستثنى من ذلك سوى فلسطين . بل أن اليهودية وافية على فلسطين لأنها لا علاقة لها بفلسطين ..؛ لأن توراة ولا أنبياء اليهودية عرفوا فلسطين . إذا لابد من إنهاء هذا الوهم الذي يتحدث عن دين قديم ودين وافق .

النقطة الثانية : أن المساواة كامل المساواة في حقوق المواطنة حق من حقوق الله وليس حق من حقوق الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى بحكم خلقه للبشر بصرف النظر عن الدين - لابد أن تكون لهم كامل المساواة في حقوق المواطنة هذا معيار .

المعيار الثاني هو : هو أنه للأقلية في كل بلاد الدنيا أن تقيم دينها والحلال والحرام في دينها ولكنها لا يجوز أن تصادر حق الأغلبية في هوية الدولة . وخمسة مليون مسلم في فرنسا من حقهم أن يقيموا دينهم والحلال والحرام فيه ولكن ليس من حقهم . أن يصادروا هوية علمانية

الدولة الفرنسية ونفس الأمر إذا تحدثنا عن الأقلية في الهند. وهذه قضايا لابد من التوسيع فيها بدلاً من إستغلالها في إطار العولمة.

الكلمة الأخيرة هي عن الوهم الذي يتحدث عنه دعاة العولمة وأعني بذلك ما يقولونه عن الاعتماد المتبادل أي أننا عندما نلحق بالعولمة يكون بيننا وبينهم إعتماد متبادل.

فهل من الممكن أن يكون هناك اعتماد متبادل بين رجل عاجز وأسد مفترس؟!. ويحضرني في ذلك نكته كانت تروى عن حاجب محكمة سُأَل مرة عن مرتبه فقال : مرتبى أنا والقاضى مائة وثلاثة جنيهات هو ثلاثة والقاضى مائة فهل هذا هو الاعتماد المتبادل؟!.

فالاعتماد المتبادل لو كان حقيقياً فإنه يفترض أساساً أن تكون قوياً .. تكون لك هوية مستقلة ولكن عندما أكون ضعيفاً وتابعأً وملحقاً فهل أقول : أنا وأمريكا!.. إذاً بما الذي يحدث الآن في العراق من الأمريكان؟!..
أين العراق؟! وأين أمريكا؟!.

أين الصلف الإسرائيلي وأبو عمار؟!
إذاً هذا الصلف المتبادل وهم من الأوهام.

فنحن مع العالمية ولكن هذا الذي يسمى بالعولمة هو تسابق وتطور في أدوات الهيمنة والجديد في ذلك هو تقنين هذه الهيمنة . أما كون الغرب يعمل على فرض هيمنته علينا فهذا مرتبط بموقف الحضارة الغربية القديم منذ الإحتكاك بينها وبين الحضارة الإسلامية وشكراً .

ورقة الدكتور على جمعه

شاع لفظ العولمة في الاستعمال اليومي في الصحافة والإعلام، ولم يدخل بعد بصورة واضحة في المصطلحات الأكاديمية ، مما سبب له شيئاً من الغموض وعدم التحديد، وهو لفظ قد يدل على حالة بأكثر ما يدل على مفهوم، وحالة العولمة هي تلك الحالة التي يعيشها الناس .. من خلال تطور المواصلات والاتصالات والتقييمات الحديثة والتي تمكن الناس في الأرض كلها من التواصل اليومي والآن بعضهم بعض وما يترتب على ذلك من سهولة عرض وانتقال وتبني الأفكار والمذاهب الاجتماعية والسياسية والدينية والأخلاقية وكذلك عرض السلع والخدمات وتأثير ذلك في الأذواق والتوزيع ونمط المعيشة ومستواها وما يلي ذلك من تأثير في التنمية والتطور والعلاقة مع النموذج الشائع أو التي تبنيه الجهات الأكثر قوة أو الأكثر تمكنًا من الصناعة وهو عادة النموذج الغربي والنظام الغربي ونمط المعيشة الغربي عموماً والأمريكي على وجه الخصوص.

هذه الحالة جعلت هناك كثيراً من اللبس عند كثير من الناس والمدعون بأن العولمة مفهوم يُدعى إليه، ومن هنا فإنه يدعى إليه من قبل النموذج الأمريكي مما جعل هناك فريقين: المؤيدین والعارضین.

إن النموذج الغربي والأمريكي خاصة هو المسيطر على حالة العولمة، مما يجعلنا في معالجتنا لهذه الحالة مضطرين للتعرض للمفهوم الحالى في هذه الحالة.

أولاً : حالة العولمة

١ - حالة العولمة ناجحة من تطور المواصلات والاتصالات

٢- حالة العولمة أدت إلى بعض الظواهر منها:

أ- الجوار : وهو ظاهرة معناها أن البشر تتجاوز برابطة أخرى غير رابطة العقيدة أو العنصر أو القومية أو حتى اللغة أو المصالح المشتركة بل برابطة الجوار، ومن هنا فلا بد من عدم الاعتماد على أي رابطة من الروابط السابقة، ول يكن المشترك بين الناس هو الإنسانية فقط وهذا الفهم أحد نواتج العولمة (والذى ينبغي أن يشيع حتى لا يقاتل الناس بعضهم بعضا) هكذا يرى دعاة مفهوم العولمة الذين يحولون الحالة إلى مفهوم يُدعى له ويشر به .

ب - ظاهرة الزوال: وهي شعور الإنسان بعدم وجود ثابت أو كل شيء قابل للتغيير والزوال وأن التطور السريع للصناعة وظواهر الموضة المتغيرة كل سنة بل كل فصل من فصول السنة يؤدى إلى ذلك الشعور فإذا انضم إليه الدعوى إلى النسبة المطلقة وإلى كسر المطلق والثابت والخروج عنه بدعوى الحرية أو حتى بدعوى التفلت فإذا انضم ذلك إلى الزوال تحول من حالة إلى مفهوم مطلوب وليس مجرد حالة نستطيع التعامل معها أو نسعى لتغييرها أو القضاء عليها.

ج- ظاهرة العزلة الفكرية والحرية السلوكية: تتج عن الجوار والزوال أن كل شخص قد تمسك بخصوصيته فانعزل عن النموذج الشائع فاصبح منعزل الفكر منفلت السلوك بدعوى أنه يتمسك بالجوار ومستسلم لحالة الزوال.

ثانياً : مفهوم العولمة

أدى تحويل العولمة من حالة إلى مفهوم إلى انتشار فكر مدارس مابعد

الحداثة الذى تدعوا فى صوره المتطرفة إلى زوال الدولة والاسرة والدين الثقافة واللغة باعتبارها قيوداً على الفكر والعمل معاً وبذلك يصل الإنسان إلى النسبية المطلقة التى تساوى السفسطة فى الفلسفة القديمة العبئية والفووضوية فى الفلسفات الحديثة التى ادعت موت الإله ثم موت الإنسان والاستجابة إلى هذه القضية باعتبار العولمة مفهوم وما يتربت عليه يعد ضياعاً لتراث الإنسانية وتدميراً لكل الأديان.

ما العمل

- ١- العولمة حالة وليس مفهوماً وينبغي التعامل معها على هذا الأساس.
- ٢- تعلم السباحة وعدم محاولة منع الفيضان، فليس في الندوات منع العولمة باعتبارها حالة ولكن من الممكن التعامل معها ومع المفاهيم التي تحملها والأخذ موقف الضد الوعي بازاء النموذج الغربي عامة والأمريكي خاصة.

وتعلم السباحة يتمثل في الإدراك الوعي لعقيدة التوحيد ونظرية التكليف عند المسلمين فالرب رب والعبد عبد والله يأمر والعبد يطيع، ونؤمن بالرسل والرسالة ونؤمن بيوم آخر يتحكم في سلوك الإنسان وبين أن الإيمان بالله حقيقة واقعية وضرورة اجتماعية وإنسانية وصحية وحياتية.

وأن المطلق موجود والثابت حقيقة والنسبى والمتغير واقع وأن المقدس لا ينبعى المساس به وأن الدعوة إلى الله واجبة وإرشاد الخلق لدین الحق أمر لا بد منه. إن هذه المُسلمات عند المسلمين هي طرق التجارة وقواعد السباحة في فيضان حالة العولمة... وإن فالهلاك .

تعقيب الدكتور / محمد هورو:

ما أراه هو أن العولمة ماهى إلا تبرير للهيمنة أى أننا لابد أن نفصل بين أمرتين: بين الهزيمة الحضارية المتعلقة بنا والتقدم التكنولوجى الغربى والتطور الرأسمالى الغربى وبين ما يفعلونه من فرض الهيمنة علينا كما يقول الدكتور عمارة فهذه العولمة التى يتحدثون عنها مجرد كلام فارغ وخدعة كبيرة يتم بها تبرير الهيمنة فليس كما يقول السيد ياسين أن تقدمهم التكنولوجى قد صار قدرأً ومن ثم العولمة قد صارت قدرأً فنحن نعرف بسبقهم التكنولوجى بلاشك ولكننا نرفض أن يكون ذلك مسوغاً لفرض إرادتهم وإلغاء إرادتنا كاملة.

إننى أقر أننا بالفعل فى حالة هزيمة حضارية وهزيمة تقنية وأن المنحنى الحضارى الإسلامى الآن فى حالة هبوط وأنهم فى حالة سيادة عسكرية واقتصادية وسياسية على العالم لأن هذا لن يمنع أن منحنى حضارتهم سيمضي إلى الهبوط فى الوقت الذى سيمضي إليه منحنى حضارتنا إلى الارتفاع وكما يقول الدكتور على جمعه نحن نحتاج إلى ثورة فى العلوم الشرعية نحتاج إلى ما أسميه أنا بفقه الإقلاع . فنحن نحتاج إلى فقه جديد يتناسب مع حالة الإقلاع الحضارى التى نشدها لأن الظرف التاريخى الذى نقع فيه الآن لم يحدث فى التاريخ الإسلامى من قبل فقد كنا فى حالة تفوق حضارى ثم كانت هذه الهزيمة الحضارية والآن نحن فى حالة الإقلاع من تلك الهزيمة الحضارية التى تحتاج إلى فقهها الخاص لأن هذه الحالة لم تحدث فى التاريخ الإسلامى لأننا كنا فى حالة انتصار أو تعادل ولم تكن وسائل الإتصال والهيمنة قد بلغت هذا المدى من القوة .

ولقد طرح الدكتور / عمارة سؤالاً حول فشل تجربة النمور الآسيوية وأنا أعتقد أن هذا يرجع إلى فلسفة البناء التي تقوم بها الأمم فإذا كانت الأمم تسعى إلى بناء منشآت ومصانع متقدمة فإن الغرب يملك صواريخه التي تستطيع تحطيمها وحتى إذا أردت عمل حركة إسلامية ذات تنظيم مؤسس قوى فإن كل ذلك يسهل ضربه سواء عن طريق الغرب أو رجال الحكم لأنني إذا اعتمدت على إنتاج نفس الوسائل المادية فإن ذلك سيؤدي إلى الهزيمة الحقيقة أمام العولمة. وعلى سبيل المثال فإن ما تعود عليه الفلاح في معيشته في الماضي من استقلال يجعله بمنأى يعصمه عن تقلبات البورصة أو السوق العالمية وعن أمثال الملياردير سورس فالتنمية المستقلة هي أن أنتج الشيء الذي أريده أنا والذي أملك خاماته والذي لا يمكن توجيهه من خلال الاقتصاد العالمي بدلًا من أن أنشئ مصنعاً شديد الضخامة يتتحكم الغرب في تقنياته على أن أصنع ألف مصنع صغير برؤيتي أنا. أى أن التنمية الحقيقة هي تقوية المجتمع وليس تقوية الدولة . تقوية الإنسان وليس تقوية المؤسسة هذا هو رأيي في الإجابة على سؤال الدكتور عمارة وشكراً.

تعقيب الباحثة هبة فراج

وجاء تعقيب الباحثة هبة فراج الذي تحدثت فيه عن العولمة والطفل
قالت:

الطفل يمثل المستقبل الذي تتوجه إليه كافة الوسائل الإعلامية والثقافية والتربيوية وما يحدث الآن من خلال العولمة والاحتكار القمي الغربي للإعلام أن الطفل يزداد فقرًا ثقافيًّا إضافة إلى الفقر المادي الذي يعيشه بالفعل.

من ناحية أخرى فإن ثقافة العولمة تعتمد على اللغة الإنجليزية الأمر الذي يعمل تدريجيًّا على القضاء على اللغة العربية وهي من أهم العناصر الحضارية التي يجب أن يتشكل ووعي الطفل من خلالها.

وكذلك فإن العولمة وما يرتبط بها من نمط إستهلاكي وتقنيات إعلامية متقدمة في الترويج لهذا النمط تؤدي إلى ارتباط الطفل ببنسق معيشى وتطلعات معيشية ترفية لا تناسب مع وضع أسرته الأمر الذي يصنع التناقض بينه وبين واقعه.

والعولمة لها تأثير كبير على التفكير العقائدي والقيمى لدى الطفل فهي تدعوه إلى التخلص من قيود الدين وتظهره بأنه حيلة الضعفاء والمتواكلين وتحل القيم المادية محل القيم الروحية وتغرس الطفل بالتطبع إلى المنتجات المحلية وذلك من خلال الإعلانات التي تحول إلى مادة تربوية تشكل وعيه ومدركاته.

ومن أهم سلبيات العولمة هو انتشار العنف بين الأطفال والترويج

الإعلامى له بأنه وسيلة لنشر الخير أو الخل الوحيد لنشر المعانى الطيبة وإقصاء الحوار العقلى كوسيلة لنشر القيم وأظهر مثال على ذلك ما يحدث فى مسلسلى زينه وهرقليز .

فالصراع فيما لا يعتمد على غير العنف وكما نعرف فإن الطفل ليس لديه تفكير تقدمي لكنه شديد الحساسية والتأثر بالقيم التى توجه إليه.

ولكى نصل إلى طفل ينتمى إلى وطنه ولديه القدرة على مواجهة عمليات الاحتواء فلا بد من العمل على إنشاء إعلام عربى إسلامى يخضع ببرامج الأطفال للتوجيه فى الوقت الذى تكون لديه القدرة على منافسة البرامج الغربية والتفوق عليها.

وكذلك فإن التعليم فى مراحله المختلفة ينبغى أن يكون مستندًا إلى القيم الدينية والأخلاقية وطبيعة المجتمع وطبيعة المتعلم نفسه وتنبئه الآباء والأمهات إلى مخاطر العولمة التى يجب مواجهتها.

الورقة الأخيرة

الإسلام دين العالمية
للمعونة

ورقة الأستاذ جمال البنا

الإسلام دين العالمية لا العولمة

ورقة الأستاذ جمال البنا^(١)

ما أن ظهر الإسلام حتى ظهرت طبيعته «العالمية» في صورة مصغرة أو «جنينية»! كما يقولون فمن الأيام الأولى كان حول الرسول سلمان الفارسي وصهيب الرومي (بالإضافة إلى جارية رومية عذبة واستشهدت في سبيل الإسلام) وبلال الحبشي لقد آخى الإسلام بينهم وصهرت روحه القوية فوارق الدم والجنس فيهم كما كان حوله الرجال والنساء والأطفال أحرازاً وعبيداً.

صحيح أن دعوة الإسلام بدت أولاً محلية، ولكن هذا كان في ترتيب البدء بالدعوة لأن هذا هو ما يقتضيه طبيعة الأشياء فقد بدأت أولاً «أنذر عشيرتك الأقربين» ثم (أم «القرى حولها» ثم جاء الانصار، وأرسل الرسول إلى الانصار معلمين، ثم بدأت الهجرة إلى المدينة إرسالاً كللت بهجرة الرسول).

وعندما استقر الرسول بالمدينة كان من أعماله الأولى المؤاخاة التي قام بها بين المهاجرين والأنصار فقرن كل واحد من المهاجرين بوحد من الانصار اعتبره أخيه، ووصل كرم الانصار، وثقتهم في هذه المؤاخاة إلى الدرجة التي كان الانصار يعرض على أخيه المهاجر نصف ماله وإحدى زوجتيه بعد أن يطلقها^(٢).

(١) إنحت هذه الورقة تمؤشر الإسلام والعولمة الذي عقد بحزب العمل.

(٢) ظهرت أحسيبة المؤاخاة كأسلوب من أساليب الدعوة أو الدعاة في العصر الحديث عندما نشأها ليس وأصر عليها عند عقد معاهدة برفيست ليتوافسك مع أعدائه الألمان، وكانت صورتها أن يسمح لمحبود الروس بالاختلاط بالجنود الألمان، وكانت فكرة لينين أن هذا الاستثناء سيفتح للروس طريقاً من الألمان أما كثيوعيين أو كاصدقاء بعتبار أنهم جمياً حسود

وكانت الثانية هي «صحيفة الموادعة المشهورة» التي جمعت الفئات اليهودية داخل إطار «أمة المدينة» ورتبت عليهم واجبات كما منحتهم حقوق مثل واجبات وحقوق الأنصار.

وتعد صحيفة الموادعة من أولى المعاهدات إن لم تكن أولى المعاهدات .. التي تترفع فوق حواجز الدين وفوارق الجنس وتمنح الجميع حقوقاً وواجبات متساوية..

ومع الزمن كانت الطبيعة العالمية للإسلام تتضح وكانت نصوص القرآن صادعة بذلك، وحدت الآيات التي يتصدرها «أيها الناس» محل الآيات التي توجه إلى المؤمنين .. والتي تصرح ببعثة الرسول «إلى الناس جميعاً» وتصف «عالمية الإسلام».

﴿قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً﴾ (١٥٨ الأعراف).

﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ (١٠٧ الأنبياء).

﴿وما أرسلناك إلا كافية للناس بشيراً ونذيراً﴾ (٢٨ سباء).

وسلك الإسلام طريقة «حضارية» سلمية في الدعوة لعالميته، تلك هي الخطابات التي أرسلها الرسول إلى ملوك الدول المعروفة وقتئذ الروم والفرس ومصر وكانت هذه الكتب تدعو هؤلاء الحكام للإيمان بالإسلام أو تحملهم مسؤولية إبقاء جماهيرهم في ظلمات الكفر إن رفضوا..

وكما هو معروف فقد رفض الجميع باستثناء المقوقس الذي لم يرفض ولم يقبل وأهدى إلى الرسول هدايا.

وأتم الخلفاء الراشدون ما بدأه الرسول عندما أرسل رسلاً فجحوه

بالرغم، ذلك أنه كان يَسْعُ المسلمين وليس لديهم قوة أن يقنعوا بتبلیغ الملوك ولكن عندما توفرت لهم القوة كان لابد من تبلیغ الشعوب والجماهير، المجتمع الكافر بصفة عامة برسالة الإسلام ..

ذلك أن التبلیغ برسالة الإسلام جزء لا يتجزأ من عالمية الإسلام باعتباره الرسالة الخاتمة.

ولننظر سويا إلى هذه الآيات الكريمة:-

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة ١٤٣).

﴿فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بَشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (النساء ٤١).

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ بَشَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجَئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْدٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (آل عمران ٨٩).

﴿وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتِبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مَلَةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (آل عمران ٧٨).

إن هذه الآيات عظيمة الدلالات فيما نحن بصدده لأنها تؤكد عالمية الإسلام بما تفرضه من واجب إشهاد الأمم على الإسلام، وهي.

(١) تؤكد عالمية الإسلام.

(٢) ثبت هذا التأكيد بإيجاب تبليغ رسالة الإسلام وإن يكون المسلمين شهوداً على هذا.

(٣) ينتهي الوجوب عند هذا - وليس فرض الإسلام لأن رسالة المسلم، ورسالة الإسلام - تقف عند التبليغ أما إيجاب الإيمان أو فرضه فهذا ما يخالف أصول حرية العقيدة في الإسلام، وما تسببه قاعدة قبول الجزية - في حالة الحرب، وانتصار المسلمين..

* * *

ولسائل أن يقول ألم يكن هناك طريقة أخرى لتبليغ رسالة الإسلام سوى الجيش؟ فضلاً عن أن الجيش يتضمن أكثر من التبليغ - فنقول بعد أن كتب الرسول إلى الملوك، وبعد أن رفض الملوك لم يكن هناك طريق لإشعار المجتمع بأن هناك ديناً اسمه الإسلام يعرض على الشعوب إلا هذه الطريقة. لم يكن هناك إذاعات خارجية أو تليفزيونية أو صحفة أو إنترنت أو أي وسيلة للاتصال بالناس.. والطريقة الوحيدة الفعالة والمؤثرة والتي تدفع الملوك والحكام للتحرك هي الجيش.

على أن هناك نقطة دقيقة يجب إيضاحها ذلك أن الإسلام كما هو عقيدة دينية ، فإنه أيضاً عدالة دنيوية، وقيم حضارية، وقد استبعد الإسلام نهائياً فرض العقيدة الدينية بالقوة ليس لأنها تخالف طبائع الأشياء فحسب ولا لأنه لا قيمة لدين يكره عليه صاحبه ولكن أيضاً لأنه يخالف النصوص القرآنية الصريحة في أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة وأن الهدایة مردها إلى الله ﴿إِنَّكُمْ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتُمْ، وَلَكُمُ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ شَاء﴾.

ولكن من ناحية أخرى فإن نظم الجبروت والطغيان والطبيعة التي قام عليها العالم القديم وبنى عليها الفرس والرومان نظمهم. هذه النظم التي سحقت الجماهير وقضت عليهم بالاستبعاد وحرمتهم كما يقولون، الحقوق الأساسية للإنسان وكانت الحرب تعنى تدمير هذه النظم الطاغية وتحقيق العدل الإسلامي للجماهير، مع منحها حرية الاحتفاظ بدينها وفي نفس الوقت يكفل لهم الجيش الإسلامي الحماية مقابل تقديم جزاء لهذا، وهي «الجزية» التي اشتقت من مادة الجزاء.

هنا نجد أفضل صورة للعالمية، صورة تعرف الناس بدين يستبعد عبادة الأحبار - والرہبان والملوك والطغاة، ويعرض عبادة الرحمن الرحيم الخالق الكريم رمز القيم والمثل الغائية والإيمان برسول أرسله الله رحمة للعالمين .. ولكن هذا العرض لا يعني، - كما أشرنا - الإجبار، أنه مجرد عرض، دور المسلمين فيه أن يكونوا شهداء عليه .

وفي الوقت نفسه فإن تطبيق القيم الإسلامية والنظم الإسلامية التي تقوم أساساً على العدالة وتستبعد كل صور الظلم والطغيان تحرر المجتمع وتفتح أبواب الحرية وآفاق المبادرات للأفراد جمیعاً..

يتضح مما سبق أن لـ«الإسلام عالمية» وضعها تطبيقاً لتوجيه القرآن ﴿يَا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (١٣ الحجرات).

وهذه العالمية لا تقف أمامها حدود أو سود و هي تنظر إلى الناس جمیعاً دون تفرقة بين أبيض وأسود. ذكر وأنثى، والإسلام يجد من واجبه أن يعرف ناس هذه العالمية بالإسلام كعقيدة دينية وعدالة دنيوية وقيم

حضارية فالمسلمون هم حملة رسالة عليهم أن يبلغوها، وفي العهود الماضية لم يكن ذلك متيسراً بغير العمل العسكري الذي يشعر الجماهير به، فضلاً عما يتمخض عنه من حرب، أو إيمان، أو موادعة تكون كلها لها آثار بعيدة المدى إن لم يكن في إسلام هذه الأقوام فعلى الأقل تعرفهم على قيم الإسلام، وبالتالي ثورتهم على قيم الطغيان والجبروت.

ولكن العصر الحديث وضع في أيدي الدعاة وسائل للدعوة والتبلیغ أبعد مدى وأكثر أثراً من أي وسيلة أخرى، وأتصور أن هذه هي وسيلة المسلمين للدعوة وأنها هي البديل عن الجهاد الذي لم يكن له بديل من قبل. فعالية الإسلامية عالمية حضارية تقوم على أسس وقيم الإسلام الحضارية سواء كان في مجال العقيدة أو في مجال النظم.

ومرة أخرى قد يقول قائل: ليس في هذا جديد فال المسيحية، يمكن أن تدعى مثل هذا الدور وهذا صحيح إلى حد ما لأن المسيحية والإسلام أخوات ، كما يقولون : أي من أب واحد وأمهات شتى ولا يستشعر الإسلام حساسية، إذا قامت المسيحية بعمم قيم الحب والخير بين الناس جميعاً والفرق الوحيد أن الإسلام أكثر أحكاماً من المسيحية سواء في عقيدة الألوهية الخالية من التعقيد الكهنوتي، أو في النظم التي تقوم على العدل ..

خلاصة القول أن الإسلام بطبيعته عالمي وإن عالميته تقوم على التعريف به، وما فيه من قيم وأن هذا يمكن أن يتم مع احتفاظ الأمم الأخرى بأدیانهم لأن الإسلام وإن كانت عقيدة من ناحية فهو نظام في ناحية أخرى وقادته العامة هي الآية ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا

نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله،
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون»

وهذه الآية هي التي تجعل الإسلام عالماً، وتجعله في الوقت نفسه يرفض العولمة المزعومة لأنها تجعل من قادة المجتمع الأوروبي الأمريكي أرباباً من دون الله وتقلّى على شعوب جماهير العالم الثالث التسليم لها .

ذلك أن العولمة التي يدعون إليها ليلاً نهاراً ليس إلا الصورة الأخيرة من الهيمنة الأوروبية على العالم .

وقد سبقتها عولمة «الإمبراطورية الرومانية» وما يطلقون عليه «السلام الروماني» وكان سلاماً يقوم على السيف الروماني العريض الذي قهرت به الجيوش الرومانية العالم القديم وفرضت نفسها عليه وتحكمت فيه تحكم فاتح يرى أن كل ما في المدينة المفتوحة من أرض، ومال، وعقار وناس هم ملك له بحق الفتح ...

وانطوت تلك الصفحة لتظهر صفة أخرى من العولمة الأوروبية: عولمة تقوم على تقسيم العالم بين الدول الأوروبية طبقاً لاتفاقات في مؤتمرات دولية وكان شعار هذه العولمة وأداتها «الأسطول البريطاني» التي وصلت بوارجها إلى أقصى موانئ العالم وقصفت قلاعه.

والاليوم تأتي جولة جديدة في المعركة نفسها تأتي العولمة التي لا يكون سلاحها السيف الروماني العريض ولا الأسطول البريطاني العتيق، ولكن التكنولوجيا السحرية وما أوجده من مردة ، مثل الكمبيوتر، والأقمار الصناعية، والتليفزيون، وغيره مما زلزل المقومات والقيم والتقاليد والخصوصيات، ولم يجعل هناك ما يمكن أن يقف في وجه هذه المردة،

فالسموات نفسها مفتوحة أمامهم ، وفي الأرض غزوها غرف النوم فيها في كل مكان من ؟ أجهزة التليفزيون ويتطلع الأفريقي في غابته على إحدى الأزياء الباريسية وآخر المسلسلات الأمريكية.

والهدف الوحيد الذي تعمل له كل قوى العولمة هو أن يصبح العالم سوقاً واحداً مفتوحاً، دون جمارك أو حمايات، بحيث يمكن للمنتجات الأوروبية الأمريكية «المتسللة» أن تجدها مُشترِين، وأن يتم هذا على أنقاض الصناعات والمنتجات القومية التي لا تتمتع بـ«زايا» المنتجات الأوروبية الأمريكية. أما قضية الثمن فليست مشكلة. إذ يمكن التحكم في عمليات الدول كما يشاء تجار العملة.. كما يمكن اللجوء في المرحلة الأولى إلى إسلوب الإغراء أولاً، أي النزول بشمن السلعة إلى ما دون التكلفة لفترة معينة تبور فيها كل السلع القومية، وتفلس مصانعها لتعود هذه الدول فترفع في الأسعار كما تشاء، بعد أن انفردت بالسوق..

وتقوم الإعلانات في الجرائد، وفي التليفزيون بحرب أعصاب حقيقة تحطم فيها مقاومة المستهلك بحيث تفضل السلعة بالمعلن عنها عن سلعه، بل يجد نفسه منساقاً لشراء السلعة المعلن عنها حتى ولو لم تكن رغبة الصحيفة؟

وبهذه الطريقة ينقسم العالم إلى نخبة فوقيّة هم سكان الدول الأوروبية / الأمريكية. ومستهلكين هم الدول الأخرى ...

ولما كانت شعوب دول العالم الثالث لا تستطيع الشراء إلا عندما يتوفّر لها عمل وتحصل منه على نقود، فإن العالم الأوروبي / الأمريكي يدخل لها أدنى الأعمال وأقلها كسباً وأكثرها عناء، وبذلك يرفع عن نفسه القيام بهذه الصناعات والحرف أو بخس الأجور فيها - لأنه لا يريد بخس

الأجور في بلاده وبهذا يكسب مرة أخرى ولا يؤثر فيه أن إنفاص الأجور في العالم الثالث سيؤثر على قوته الاستهلاكية، لأن عددهم بمئات الملايين، ولأن إغراء السلع الجديدة، وتأثير الدعاية والإعلان يجعل عمال الدول النامية تخيف على غذائها وكسائها وثقافتها في سبيل الحصول على التليفزيون الذي يشيع المتعة ويعرض ما يقوم بدوره في الإشباع العاطفي حتى بدور الممارسة العاطفية.

وإذا كانت العولمة الرومانية تعتمد على السيف، وعولة الاستعمار تعتمد على الأسطول، فإن لدى العولمة الحديثة ترسانة كاملة من الأسلحة، وبعد ظهور الآثار السيئة لاقتصاديات الشركات متعددة الجنسية أو عابرة القارات تلتزم الدولة مساعدة صندوق النقد الدولي الذي يتقدم «بوصفة» معروفة تتضمن تخفيض العمليات، وتقليل الإنفاق والخدمات الاجتماعية وخصخصة الشركات وترك آليات السوق حرة في العمل، ويقدم الصندوق لقاء إجابة هذه الشروط معونات نقدية بفوائد متفاوتة، وما أن تقبل الدولة ذلك حتى تجد نفسها وقد أصبحت أسيرة الصندوق لا تملك لنفسها شيئاً، فقد أطلقت عنان الرأسمالية التي لا تعرف إلا الربح والمنافسة القاتلة، وأسوأ شيء أنها تعجز عن سداد الديون وتراكم الفوائد ويصبح هم الدولة تسديد الفوائد التي فاقت أضعافاً مضاعفة الدين الأصلي..

لقد أصبح واضحاً أن الهدف الرئيسي للعولمة المزعومة هو القضاء على سلطة وقوة الحكومة خاصة في المجال الاقتصادي، بحيث تصبح الدولة تحت رحمة صندوق النقد الدولي، واقتصاديات الشركات الكبرى التي تزيد مالية إحداها عن عشرين أو ثلاثين دولة من دول العالم الثالث، بحيث لا تستطيع أن تقدم شيئاً لشعوبها، أو تصد غائلة الرأسمالية الدولية

أو تعينها في محتتها لأن هذا كله يخالف مبادئ الاقتصاد الحر كما يزعمون.

ومن ترسانة العولمة الحديثة «العقوبات الدولية» التي تفرضها أمريكا باسم دول العالم على من تشاء طبقاً لمعاييرها الخاصة، فتترك إسرائيل تصنع مئات الرؤوس النووية وتضرب العراق ، والسودان لظننة أن لها نشاطاً ودراسات نووية، وقد سلطت العقوبات الدولية على ليبيا، فلم تستطع مصر ، وهي أقرب الدول إليها أن تفعل شيئاً لها .

وكان وجود الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية يعوق انتلاقة وحش العولمة، فلما تهافت الاتحاد السوفيتي انفردت الولايات المتحدة وانفسح أمامها المجال لأسوء صور الاحتكار والعربدة.

وأعتقد أن من الضروري لجامعة الدول الإسلامية أن تكتل لمقاومة هذا الوباء، ولن تعجز من أن تجد حلفاء لها من الدول التي حاقت بها نكبة العولمة لوضع حد لهذا الابتزاز والتحكم والهيمنة.

القسم الثاني

الحلقة النقاشية

الخطوط الأولى لمواجهة العولمة

جمال البنا المفكر إسلامى

د. رفعت العوضى
أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر

د. سيد الدسوقي
أستاذ التكنولوجيا جامعة القاهرة

د. سيف الدين عبدالفتاح
أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة

محمد إبراهيم هبروك
محمد مورو: الكاتب الإسلامى

محمد إبراهيم مبروك:

اختيار موضوع الحلقة حول الخطوط الأولى لمواجهة العولمة يحمل انتقالة فكرية لتجاوز الحوارات التقليدية السائدة حول الموقف من العولمة، حيث بات واضحًا على امتداد العالم الإسلامي أن أغلب الاتجاهات الوطنية التي شاركت في الندوات والمؤتمرات العديدة التي عقدت حول موضوع العولمة قد ذهبت على العمل على مواجهة العولمة ورفض ما يروجه المغرضون من مقولات تذهب إلى أن العولمة واقع مفروض علينا، ليس أمامنا سوى الاستسلام له، ومن خلال هذه الحلقة النقاشية علينا أن ننتقل إلى خطوة فكرية واثبة إلى الأمام من أجل تحديد معالم الخطوط الأولى لهذه المواجهة وبعد أن أقتنع العالم الإسلامي بضرورة المواجهة صار السؤال الآن هو: كيف تكون هذه المواجهة؟

ونحن نضع مجموعة من المحاور التي من الممكن أن يدور حولها الحوار كخطوط أولى للمواجهة وهي محاور قابلة للأخذ والرد والحذف والإضافة وهذه المحاور هي:

- * الارتكاز على الهوية الإسلامية.
- * استقلال القرار السياسي لقادة الأمة سواء كانوا حكامًا أو معارضين.
- * تحقيق النمو الاقتصادي التنموي المستقل الذي تستهدف أو لوبياته غايتها الحضارية بعيدًا عن النموذج الاستهلاكي الغربي.
- * تحقيق التكامل الاقتصادي والثقافي والإعلامي بين دول العالم العربي والإسلامي.

* تحقيق استراتيجية المواجهة الإعلامية والفكرية من خلال التقدم التقني والإعلامي وإشعال الوعي الفكري.

* تعبئة الشعوب بالروح القادرة على تقديم التضحيات التي تتطلبها مواجهة العولمة في مراحلها الأولى من أجل تحقيق دعائم القوة المستقبلية لتقدير العالم العربي والإسلامي التي سيجذبون ثمرتها بعد ذلك.

د. سيد الدسوقي: التنمية المستقلة

في الحقيقة فإن موضوع التنمية يقع في قلب عملية الاستقلال الوطني، فلا استقلال وطنياً بغير استقلال تنموي والاستقلال التنموي لا يعني الحرب على الآخرين، وفي اعتقادى فإن العولمة ليست كلها شرآً محضاً قد يكون بها خيراً كثيراً ويمكن الاستفادة من هذا الخير إذا عرفت نفسى وعرفت ماذا أريد وعرفت ما الذي ابتعديه من هذا العالم المتربص بي فإننا إذا التجأنا إلى المرجعية الإسلامية هناك أهداف محددة للتنمية الاقتصادية في القرآن الكريم تضع نظرية تنمية مستقلة.

يقول الله تعالى: «لِإِيلَافِ قُرِيشٍ إِيلَافُهُمْ رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصِّيفِ فَلَيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ».

وأول ما تبرزه هذه الآيات من مفاهيم أن الدولة يجب أن توجه الناس نحو التنمية عن طريق الإيلاف ويقول الإمام الألوسي في تعريف كلمة الإيلاف: إنها الاجتماع والوثام، وهو ما يعني السعي نحو العمل والقيام بالوظيفة مع الحب لا الإكراه.

ثم تتحدث الآيات عن غايتين أساسيتين للتنمية: الأولى هي الإطعام

من جوع فهى لم تقل إنه لم يطعمهم من ترف أو من شبع وإنما أطعهم من جوع حيث إننا قوم لا نأكل حتى نجوع وقالت أيضاً «وآمنهم من خوف» فلم يقل آمنهم من غفلة لأن الخوف يخالف الغفلة والتبلد وقد يكون الخوف صحيحاً أحياناً كالخوف على مجتمعك أو مستقبل أمتك فالجوع والخوف يناقضان الترف والغفلة وعندما كنت في كاليفورنيا في أواخر السبعينيات سمعت أن الرئيس السادات وعد الناس أن يدخلوا السوبر ماركت بعد أعوام قليلة ويملاون السلال من مختلف المنتجات الاستهلاكية في الوقت الذي كان يطالب به رئيس جمهورية إيران الشاب الدكتور حسن بنى صدر الناس بالتجدد وربط الأحزنة لمواجهة حصار القوى الخارجية فليس من حقى أن أعد قومى زخرف القول غروراً فيجب أن يكون للتنمية هدف أ درب نفوس الناس عليه هو جزء من العقيدة الإسلامية فأول عناصر التنمية هو القصد فكل شيء يجب أن يكون لك قصد فيه «وعلى الله قصد السبيل» والله هو الذي يحدد لنا مقاصد الأشياء ويروى أن رجلاً قتل عصافور فاشتكى العصافور إلى ربه فقال: قتلنى عبثاً ولم يقتلنى منفعة ولذلك كان قتال العصافور عبثاً حراماً أما قتله منفعة فهو حلال.

وثانى عناصر هذه التنمية هو الوظيفية فلا بد من توظيف كل الأعمال التنموية فعندما أحياول أن أحال مشكلة المواصلات مثلاً في بلد مثل مصر فلا بد أن أهتم بوسائل النقل العامة ولا أغرق البلد في سيل من العربات الخاصة في مدينة مثل القاهرة شوارعها ضيقة وتكتظ بالزحام وعندما كنت هابطاً إلى مطار زيورخ استقبلنى أحد الأصدقاء وعرفنى يأخذ الأشخاص وقال لي: هذا وزير المعارف وتوجهنا إلى المترو كما أن الجمال عنصر من

عناصر التنمية فالله يقول عن الأنعام: «ولكم فيها جمال حين تريهون وحين تسرحون» وعد ذلك من نعمه علينا والقرآن يهتم بالجمال الطبيعي ويعود الناس على ذلك وأولادنا الآن لا يرون نتيجة الظروف التي صنعتها حدائقاً أو مشاهد طبيعية جميلة. وأنا أقسم التنمية إلى أنواع:

تنمية رخاء وتنمية بقاء وتنمية سبق فتنمية البقاء تتوافق موادها الأولية لدينا والمهارات التي تتطلبها بسيطة ولذلك فإن من السهل قيام الناس بها وتنمية النماء وهي أن تشعر أنك تعيش في معاناة وتحتاج إلى وسائل التقنية الحديثة لتحسين المعيشة والخروج من المعاناة. وتنمية السبق أى أن أنظر دائماً إلى وسائل السبق التي عندي كى أنميهما لأغزو العالم من خلالها. والنقطة المهمة هنا هي دور الدولة والفرد والجماعات في العمل التنموي فدور الدولة يتحدد في رفع الحرج عن الناس والتنمية من قبل الدولة تكون في التخلية بين الإنسان وترابه الوطني ليتفاعل معه في ظل عقيدة وشريعة ونظام ليصنع طعامه ولباسه وشرابه وليس التنمية أن تفعل الدولة كل شيء ولكن عليها أن تعد الدراسات وتقسم الأعمال بين الناس وتقيم لهم البنية التحتية التي تهيئ للناس القيام بعملهم ودائماً أضراب للناس مثلاً بأسلوب العمل في الولايات المتحدة فرغم اختلاف الناس بين أو روبيين وبوذيين ومسلمين وغير ذلك إلا أن البرنامج التنموي قد وضعته الدولة بعناية شديدة والناس يندفعون إليه بروح الغريزة ويعملون اثنى عشرة ساعة يومياً فالناس يحتاجون إلى روح التحدى والعطاء والقرآن يقول لنا «فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى» أى لابد من العطاء مع التقوى والتصديق بمثوبته ذلك.

أما دور المواطنين فيحكمه قوله تعالى: «أرأيت الذي يكذب بالدين.

فذلك الذى يدعى اليتيم. ولا يحضر على طعام المسكين. فوويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويعنون الماعون» فلابد من التوازن بين الدخول المادية داخل الجماعات. واحتياجات الناس هي مسؤولية المجتمع بوجه عام.

القطب الأميركي

محمد إبراهيم مبروك:

لقد قدم الدكتور الدسوقي تصوراً إسلامياً للتنمية وهذا من صميم موضوعنا ولكن بجانب هذا نريد أن نبحث عن كيفية العلاقة المتصورة لهذه التنمية بالواقع المعاصر فهذه التنمية لن تحدث في فراغ، ولكن تحدث في ظل صراعات مع قوى كبرى تعمل على السيطرة على العالم من خلال آليات العولمة.

د. سيف عبدالفتاح:

الواقع أن المستنصر دائماً يستطيع أن يفرض أفكاره على الناس وكانت نتيجة انفراد القطب الأميركي بسوق القوة في العالم أخيراً أن برزت إلى الواقع الفكري والسياسي فكرتان وهما: نهاية التاريخ وصراع الحضارات فهم يريدون من خلال ذلك أن يحددوا لنا مسار التاريخ وإلى أين يتوجه وكيفية العلاقات بين الأمم وبعضها. وبغض النظر عن هذه الأفكار فإن الأمر في مواجهة العولمة يرتبط بفقد الهوية لأننا غالباً ما يؤدي بنا الحديث حول مسألة الهوية إلى أن نتحدث وكأننا نعيش وحدنا ولا يعني ذلك أن نخضع لغيرنا ولقوانينه التي يعمل على فرضها علينا ولكن علينا أن نتفهم حقيقة الواقع الذي يواجهنا أولاً لأن جزءاً من صعوبة وفشل عملية التنمية

يأتى من استسهال تلك العملية والقرآن يقول لنا: «ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» إذن فالأمر هنا يتعلق بمعادلة الخروج وهى تتعلق بطرفين: الإرادة والعدة فنحن نتحدث عادة عن عملية المواجهة ك موقف ولا نتحدث عن فقه المواجهة فإذا تحدثنا عن هذا الفقه لابد أن نجيب على أربعة أسئلة هي: من نواجه؟ وكيف نواجه؟ ومتى نواجه؟ وأين نواجه؟.

المسألة تتعلق بالزمان والمكان والهدف وطبيعة الطرف الذى نواجهه والتشابك بين هذه الأمور جمياً يصنع فكرأ للمواجهة يستطيع أن يصنع ذلك على نحو مرحلى فى إطار يتعلق بالدائرة الإيجابية أى فعلنا نحن ثم بعد ذلك البحث فيما يتعلق بعمليات المواجهة.

وفي هذا تحضرنى الأصول الخمسة التى تحدث عنها أئمة الشرع وهى المتعلقة بحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال وأظن أن المحاور التى تحدث عنها الأستاذ محمد مبروك والمتعلقة بالهوية الحضارية الإسلامية واستقلال القرار السياسى ووضع أسس التنمية الإسلامية المستقلة والتكتل العربى الإسلامى والتطور الفكرى والتقدير التقنى. كل ذلك يدخل فى إطار هذه الكليات الخمسة أيضاً وأنا أؤيد ما قاله الدكتور الدسوقي عن حاجتنا إلى فقة الاستمرار فالواقع الراهن الآن يعمل على تغييب عقل الإنسان وهذا ما يدخل فى إطار الأصول الخمسة لأن من فقد عقله فقد دينه فقد نسله ونفسه وماله، فإعادة تشكيل البناء العقلى هى مدخلنا الأساسى لمواجهة العولمة لأننا من خلال ذلك نستطيع أن نستنفر الناس ذهنياً وعقلياً وحركياً إلى تلك المواجهة.

وما يجب أن يكون واضحاً لدينا هو الموازنة بين معادلة الممكن والإمكان

والتمكين لأننا عند مواجهة التحديات قد نضيع الممكن في سبيل المستحيل وكأننا نتصور أننا فوق قمة الجبل ونبداً دائماً من قمة الجبل دون عدة أو إعداد ومسألة الانتقال من الممكن إلى الإمكان ثم تحول ذلك إلى التمكين يدخل في إطار البحث عن القدرات الحقيقية لكياننا ثم تبعه وتنمية تلك القدرات واستثمارها بما يحقق عملية التمكين.

وفي هذا السياق علينا أن نؤكد أن الاستنفار لا بد أن يصبحه العطاء والقدرة على الفعل ولذلك فإن التربية العقائدية الجهادية هي الأساس الذي لا بد أن نطلق منه إلى كل هذه الأمور. إن عقيدة لا تدفع ليست من الإسلام في شيء وشريعة لا تدفع ليست من الإسلام في شيء ولا بد أن نؤسس علماً للسفن القاضية لأن هذه السفن تعطى من أمنا مثلما تعطى من كفر لأننا أحياناً نتحدث وكأننا نضن على الله بالإيمان فنقول كيف رفع هؤلاء وهم كفار ونحن في هذا الوهن والضعف؟ فالسفن هي التي تحكم هذا وذاك.

الدكتور سيد دسوقي:

إن أمر المواجهة يتعلق بالإنسان قبل أي شيء فاستنفار هذا الإنسان هو الذي يعطيه القدرة على مواجهة كل التحديات وأنت إذا أردت المواجهة فليس عليك الاندفاع إلى الدخول في صدامات وإنما عليك أن تضاعف إنتاجك. والعمل السياسي الحقيقي هو الذي يربى الناشئة على العمل على مضاعفة الإنتاج. إنك قد تندesh إن القوى الإنتاجية في مصر لا تستثمر على كافة المستويات ولقد عقدت ندوة لأشهر المكاتب الاستشارية الهندسية في مصر فوجدنا أن هذه المكاتب لا تدخل في أكثر من ٥٪ من العمل

الاستشاري في مجال الاستثمار بينما يتم الاعتماد الأكبر في ذلك على الخارج فكيف من الممكن أن نستطيع المواجهة ونحن نعتمد على العقول الأجنبية في كافة أمورنا. حتى في أبسط الأمور مثل الصرف الصحي فإننا نعتمد على الفرنسيين واليابانيين في التخطيط المدنى لذلك.

الأستاذ جمال البنا:

العولمة ليست جديدة فقد جاء وقت حكم فيه الرومان أغلب العالم القديم وفرضوا عليه قوانينهم ونفس الأمر قد حدث بالنسبة للإنجليز في العصر الحديث وما يحدث الآن ليس نهاية التاريخ وإنما هو التجربة الأخيرة حتى الآن للعولمة وهي صورة تختلف عن صور العولمة السابقة من حيث المعنى الحضاري فعلى الرغم من كونها تعتمد على قوة السلاح إلى حد ما أيضا ولكنها ترتكز في الأساس لاعلى مجرد الهيمنة ولكن على إذابة مشخصات كل الشعوب وخصائصها وهو يأتها لكي تتفق مع الصورة الغربية الأمريكية فنحن الآن أمامنا الآن ثلاثة تحديات:

قوة السلاح وهم يتفوقون علينا في ذلك تفوقاً كبيراً ولكن حتى لو امتلكنا هذا السلاح فليس هو الشرط الوحيد للمواجهة لأن استخدام السلاح الآن لم يعد أمراً هيناً بل إن قوة السلاح قد تهزم من قوة أقل كما حدث بالنسبة لروسيا في أفغانستان والشيشان.

ولكن التحدي الحقيقي هو المتعلق بقضية التنمية لأنها قضية متعلقة بالشخصية الحضارية والتحدي الحضاري.

فقد كانت هناك بعض مفاهيم خاطئة حول هذا الموضوع في ظل الفكر الاشتراكي حيث غدى من المتصور أن التنمية تتعلق بالقيام بعمل

الصناعات الثقيلة فتم إنشاء الأفران الضخمة دون النظر إلى مدى القدرة على استمرار مدها بالمواد الأولية ولا إلى الأسواق التي تتجه إليها في ظل المنافسة الدولية ولذلك فلا بد من التخطيط الدقيق قبل الاتجاه إلى المشروعات الطموحة، لقد كان لأجدادنا أنواع من التنمية قد تشير سخريتنا ولكن أهمية هذه الأنواع التنموية هي في واقعيتها لأن التكيف مع الواقع هو الشرط الأساسي للتنمية المستهدفة وقواعد العولمة الجديدة المتمثلة في الانفتاح الاقتصادي العالمي تحيل العالم إلى سوق عديم التكافؤ وكأن الأمر داخل حلبة صراع بين أشخاص هزيلة ودينما صورات فهم يتفوقون تكنولوجياً واقتصادياً تفوقاً كاسحاً ومن ثم فلا بد أن تتجه خططنا الاقتصادية إلى الاكتفاء الذاتي فلا بد أن نعتمد على أنفسنا في إنتاج كل مستلزماتنا الحياتية وحتى إذا حدثت عملية إغراق فإن ذلك يتطلب في الأساس الارتكاز على الإيمان لأن عملية التنمية هي عملية حضارية شاملة وعملية إيمانية في الأساس لأن فكرة إنها عملية حسابية ينابط القيام بها للخبراء والفنين هي فكرة شديدة الزيف فرغم التقدم التقني الكبير للاتحاد السوفيتي لكنه فشل في النهاية لفقدانه تلك الروح الإيمانية. إن ما يفعله الرئيس مبارك الآن من مشروعات هي مشروعات غاية في الأهمية ولكنها كانت تتطلب المشاركة الشعبية من الخبراء في كافة المجالات واحتياجنا إلى ذلك ليس فقط من أجل الوصول إلى القرار السليم ولكن أيضاً لضمان المشاركة في هذه المشروعات العملاقة ولا بد أن نفهم أن هذه التنمية هي رمز عزتنا ورمز استقلالنا وكرامتنا وأن التنمية في هذا العصر هي الجهاد الحقيقي وهو جهاد تحت لواء الإسلام تشارك فيه الجماهير من وضع الخطة حتى تطبيقها حتى تقييمها ومن هنا يكون لها النجاح فلا بد من الجانب

الايديولوجي للتنمية لكي نتمكن من مواجهة إغراء السلع الأجنبية فليس لنا سوى هذا السلاح أمام هذا الإغراء.

إننا في خلال السنوات القادمة سنجد مئات بل آلاف القنوات الموجهة إلينا مباشرة وكلها تعبّر عن حضارة واحدة تعمل على الغزو الحضاري للشعوب وهي الحضارة الغربية وهي حضارة لا تحمل سوى قيم القوة والاستمتاع والصراع وليس بها معنى للرحمة أو للخير. والشخصية المسلمة تتعرض لأن تأكل وتذوب أمام هذا الغزو الكاسح ما لم تتحصن بالإيمان فالإيمان هو خط الدفاع الوحيد والأول والأخير وليس هناك خط دفاع غيره.

كما أننا لن نستطيع مواجهة تلك التحديات إلا إذا فهمنا الإسلام فهماً حقيقياً فلابد أن تُثبت في الفكر الإسلامي روحٌ جديدة هي في الحقيقة ليست ابداعاً جديداً وإنما هو عودة إلى إسلام محمد ﷺ وليس إسلام الفقهاء فلابد من تفعية كل ما يفصل بيننا وبين القرآن وسنة محمد ﷺ من فقه ومضامين لأننا من خلال تلك المذهبية لم نعد نستمد ديننا من أصوله الحقيقية ولكن من التراث والتقاليد فالإسلام الذي أنزل على محمد من جديد.. الإسلام القوي.. الإسلام الحضاري.. الإسلام الفعال.. الإسلام الخير ومن هذا الإسلام نستطيع أن نستمد الخير ومن هذا الإسلام نستطيع أن نستمد الإيمان القادر على الانتصار في معارك المواجهة التي تخوضها.

محمد مبروك:

أحب أن أؤكد على المقوله التي قررها الأستاذ جمال البنا في كلمته وهي حاجتنا إلى فكر إسلامي جديد لأن الفكر الإسلامي الحالى قاصر عن

مواجهة تحديات ومتطلبات المرحلة فتحنحتاج إلى الفكر الإسلامي قادر على استيعاب المتغيرات الحضارية والرؤى والتصورات الغازية وتقديم البديل الحضاري المستخلص من تفاعل الحقائق الإسلامية مع الواقع ولذلك فإن الشرط اللازم والضروري للتقدم الحضاري هو التطور الفكرى ليس فقط فى وعى النخبة ولكن أيضاً فى الطليعة من الجماهير وذلك من خلال تعبئة الجماهير بمستخلصات هذا التطور الفكرى فهذا هو الطريق لكي أستطيع أن أصنع جماهيرًا قوية قادرة على المواجهة ولها علاقاتها الوثيقة بالنخبة من أجل صناعة تيار شعبي واع متفاعل مع الواقع يستطيع أن يستوعب كل ما يطرحه القادة من أفكار لمواجهة كل الأخطار والتحديات المفروضة.

د. رفت العوضى:

العولمة التي نواجهها هي المرحلة الأخيرة للنظام الرأسمالي العالمي وهناك خلط يحدث عندما بين القوة الاقتصادية والنظام الاقتصادي فليس شرطاً لوجود القوة الاقتصادية أن يكون نظامها الاقتصادي سليماً وعلى الرغم من سقوط الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية ولكن العالم لم يسلم مع ذلك بصحة النظام الرأسمالي والبلاد التي سقط بها النظام الاشتراكي كانت أقل البلاد استجابة للنظام الرأسمالي فالانتخابات التي تحدث الآن في كل دول الكتلة الشرقية السابقة يفوز بها الاشتراكيون عادة بل إن دول أوروبا الغربية نفسها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها فإن الأحزاب الحاكمة فيها جمیعاً إما أحزاب من اليسار أو أنها أقرب إليه من اليمين مثل الوسط أو يمين الوسط وكل هذا يعني أن العالم لم يقبل الرأسمالية ولم يسلم بها بل إن الأزمة التي يشهدها العالم في الكثير من المناطق هي أزمة الرأسمالية وما حدث

للنمور الآسيوية هو في حقيقته أزمة الرأسمالية وعندما تتفاوض المنظمات الاقتصادية الموجهةأمريكيًا مع الدول النامية وكذلك في المؤتمرات العالمية التي تعقدتها الدول الغربية تلك مع الدول فإن الإلحاد لا يكون إلا على توجيه البلاد إلى الإصلاحات الاقتصادية والتي تركت البلاد مفتوحة لحركة الاقتصاد العالمي وهذا يعني في حقيقته إفلاس الرأسمالية كنظام جاذب لتوجهات الشعوب وما يحدث في عالمنا العربي من تسليم نام بجزءه الرأسمالية وهو حالة خاصة بنا دون دول العالم أجمع.

مشاركة الشعوب

ولذلك فإن وضع الرأسمالية موضع تسؤال أصبح يعطى المشروعية لوضع نظام اقتصادي جديد والنظام الاقتصادي الوحيد المرشح لأن يكون بديلاً للنظام الرأسمالي هو النظام الاقتصادي الإسلامي وليس ما يطرحه همّيّون في كتابه «صراع الحضارات» عن المواجهات بين العالم الإسلامي والغرب هو الحقيقي لأن مصدر الخوف الغربي هو النظام الإسلامي نفسه وتحديه للنظام الرأسمالي الذي وضع موضع شك منذ الإعلان عنه في بداية التسعينيات كنظام عالمي وحيد.

وعندما نتحدث عن النظام الإسلامي فإننا لابد أن نتحدث أولًا عن دور الدولة فيه وأزمة النمور الآسيوية الأخيرة هي في الأساس أزمة لدور الدولة لأن الدولة لو كانت موجودة في الاقتصاد لما استفحلت الأزمة إلى هذه الدرجة وكان يمكن مواجهتها في مراحلها الأولى والإسلام يطرح نفسه طرحاً محدداً فيما يتعلق بقضية دور الدولة وبالنسبة للناحية الاقتصادية على وجه الخصوص فإن الإسلام ضد إلغاء دور الدولة بأى حال من

الأحوال وإذا طبقنا ذلك على التجربة الآسيوية نجد أن الإسلام ليس ضد البورصة ولكن هناك نوعين من البورصة: نوع يتم بها بيع المعلوم ونوع يتم بها بيع المجهول والإسلام ضد بيع المجهول هذا ومشكلة النمور الآسيوية أنها دخلت تلك المنطقة مخالفة بذلك تعاليم الإسلام فالإسلام كيما تتصعد يطرح نفسه بكفاءة ولو أنها أخذنا بقواعد البيع في الإسلام في البورصة ما أخذتنا البورصة إلى تلك الأزمة وما تحولت البورصة إلى هذا الوحش الكاسر.

ومن ناحية أخرى فلابد من مشاركة الشعوب في المشاكل الاقتصادية فهناك كاتب من أهم المؤثرين في تشكيل العقلية الأميركيّة يدعى نموركي كتب كتاباً سماه «الآمال قد تحدث» في هذا الكتاب جعل الفصل الأول عن نظرية مالتيس وتحدّث هذه النظرية عن ضرورة التخلص من القدر السكاني الزائد بكافة الوسائل الشرعية وغير الشرعية وقد طبق الغرب تلك المفاهيم تطبيقاً دقيقاً على الشعوب وإلا كيف تفسر المجتمعات التي تحتاج الشعوب الآن في الوقت الذي يلقى فيه الغرب الفائض من طعامه في البحر. لكن الإسلام حدد المشكلة الاقتصادية في الإعمار مع عدالة التوزيع فالواجب الاقتصادي للإنسان في هذه الأرض هو أن يعمرها ولقد تضمنت مقدمة ابن خلدون نظرية إنتاجية إسلامية مؤسسة على الجمع بين الإعمار وعدالة التوزيع وأنا أقول إن دول العالم التي حققت أكبر قدر من التقدم قد حققت في نفس الوقت أكبر قدر من عدالة التوزيع وتشهد الدول المتخلفة اختلالاً كبيراً في سوء التوزيع لكن النظام العالمي حدد المشكلة في المشكلة السكانية ومؤتمر السكان في القاهرة كان الترجمة الحقيقة لذلك الموقف

الذى يتبنى النظام العالمى الجديد والنظام العالمى استخدم الأمم المتحدة كأداة من أدواته لفرض سياساته.

الكيانات الكبرى

وهناك مدخل آخر للنظام العالمى الجديد هو مدخل الكيانات الكبرى فدول أوروبا الغربية الآن أى ست عشرة دولة تجتمع كلها فى كيان اقتصادى واحد وهناك برنامج موضوع لكنى تلحق بها دول أوروبا الشرقية أيضا لتصبح أوروبا كلها كيانا اقتصاديا واحداً.

وتتجتمع دول أمريكا وكندا والمكسيك فى كيان واحد وتسعى الولايات المتحدة أن تجتمع دول أمريكا الجنوبيه مع دول أمريكا الشمالية فى كيان اقتصادى واحد وهناك حركة اندماج كبيرة الآن بين بنوك العالم لأنهم عرّفوا أن العالم الآن عالم الكيانات الكبرى والمنافسات الاقتصادية الكبرى وليس هناك بديل أمامنا سوى الدخول في تكتل اقتصادي يجمع كل الدول العربية والإسلامية وهذا ليس حديث خيال فإن ما هو قائم بالفعل من هيئات مثل مؤتمر العالم الإسلامي يصلح أن يكون البداية لذلك التكتل.

جمال البناء:

في الحقيقة فإن مؤتمر العالم الإسلامي هو مؤتمر حكومات وكثير من الأنظمة قد تكون في ذاتها هي العقبة في سبيل توحد الشعوب وانطلاقها إلى الأهداف الكبرى ولذلك فأنا أتصور أنه ينبغي الإعداد لعمل تكتل جماهيري بين هذه الدول بصرف النظر عن موقف الحكومات. فالشعوب هي المناطة في الأساس بسياسة الإنماء والتكتل والمواجهة وليس الحكومات القائمة.

محمد إبراهيم مبروك:

إن هذا ما يؤكد ما أشرت إليه من أهمية استقلال القرار في عالمنا العربي والإسلامي من أجل مواجهة التحديات لأن كل خطط المواجهة ستذهب عبثاً إذا لم نملك القرار السياسي المستقل.

الدكتور محمد مورو:

من وجهة نظرى فإن العولمة ليست فكرة ولا أيديولوجية ولا فلسفه وإنما هى تعد شكلاً من أشكال أو أطوار الرأسمالية العالمية ومع ذلك فإن العولمة التي تمثل الحضارة الغربية بينها وبين الإسلام صراع كبير. وهى تريد أن تعامل مع الإنسان كفرد مقطوع الجذور والصلة بينه وبين أي انتماء إلى أي دين أو قومية وهى تريد أن تعامل مباشرة مع وكلائها من السمسارة ولذلك فهى تعمل على إلغاء الحكومات وإيدالها بالكيانات الصغيرة وفي النهاية تعبّر عن تطور آلة الشر الرأسمالية فإن تطورها سيمضي بها إلى الإفلات من زمام الغرب نفسه لكي تعمل بسلوكيتها الذاتية وتلغى الإنسان الغربى نفسه في النهاية ويصبح العالم أجمع تحت سيطرة مجموعة من مبرمجى الكمبيوتر ومراكز المعلومات وبعد ثلاثين عاماً مثلاً قد يصبح العالم أجمع خاضعاً لتلك الآلة.

ولأن الاشتراكية فشلت والرأسمالية تبرز مظاهر فشلها الآن فإن العالم يحتاج إلى المنظومة الحضارية الإسلامية وتلك المنظومة لا تجمع فقط العرب والمسلمين ولكنها تجمع المستضعفين في العالم أجمع لأن العالم بالفعل أصبح قرية صغيرة في ظل تقدم الاتصالات.

وما يجب أن نسعى إليه الآن قبل فوات الوقت هو عمل المنظومة التي

تجمع كل ضحايا الرأسمالية في العالم وإعلام شعوب العالم أجمع أن الرأسمالية تقودهم إلى كارثة على كل المستويات.

ولأجل أن نصنع ذلك فتحنحتاج إلى فقه جديد أسميه «فقه الإقلاع» وأقصد بذلك الإقلاع من حالة الهزيمة الحضارية التي نقع فيها. وأنا إذا أردت البناء والتنمية فعلى أن أبني الشعوب وأنميها أولًا لأن الإنسان وحده هو القادر على المواجهة وحتى لو استطعت أن أبني المصانع الكبرى فسأكون مهدداً بضرب الغرب لها في أي وقت أما إذا زرعت فداناً فالغرب لا يستطيع أن يمنع المطر. فالمطلوب على المستوى العام أن نصنع المنظومة الأيديولوجية الحضارية للمستضعفين في الأرض ونقول لهم هذا هو النظام البديل. وعلى المستوى الخاص ندعو إلى الاكتفاء الذاتي إنتاجاً واستهلاكاً ولا يعني ذلك أنني ضد التقدم بل إنني لابد أن أكون مع التقدم لأنه آلية من آليات المواجهة ولكن أريد أن أركز على ما استطاعه والمحدد في الاقتصاد البسيط وغير التابع والذي لا يرتبط بالسوق العالمية وفي مقابل هذا هناك عقلية أخرى مثل عقلية الحكومات والأحزاب فإنها تريد أن تنافس من خلال الكمبيوتر ومن خلال تحكم النظام العالمي في الدسكات وشبكة الإنترنت فإن ما تملكه أنت نفسك من معلومات لن تتحكم فيه وذلك فلا بد من التخلص من تلك العقلية التابعة للأدوات والآلات وأيضاً من التفكير النمطي فأنا لا أعيش في عالم الرسول ﷺ ولا في عالم السيادة الحضارية الإسلامية وإنما في عالم تحكمه بالفعل قوة واحدة ولذلك لابد أن نعرف إننا في حالة هزيمة حضارية وأنطلاقاً من ذلك فإن علينا أن نعد أدوات الضعف والمهزومين في المواجهة ولا نعتمد على أدوات غيرنا فلو كانت

السودان مثلاً صنعت ألف مصنع صغير بدلاً من مصنع الشفاء الكبير الذي ضربته أمريكا لاستعصم ذلك أن يكون هدفاً لضربها.

محمد مبروك:

دائماً الدكتور مورو يشكك في الاعتماد على القوة العسكرية في رد الأعداء ولهذا فأريد أن أعلم ما هو تعليقه على ما صنعته القوة الإيرانية من رد عخصوصاً بعد إنتاجها للصاروخ «شهاب»^٣.

د. محمد مورو:

في الحقيقة فإنه قد يحدث علاقة طردية بين قوتك العسكرية وضعف قدرتك على المواجهة فكلما ازدادت آلتك العسكرية ازدادت ضعفأً لأنه مع عدم وجود الروح الإيمانية الجهادية فإن خوفك سيزداد على الآلة العسكرية التي تملكها ولذلك ستفضل المساومة على المواجهة.

محمد ابراهيم مبروك:

: ولكن هذا لاينفي تلازم الأخذ بالأسباب مع الروح الإيمانية الجهادية وكما قال الله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم ولكن الله يعلمه». فنص الآية صريح في أثر قوة الإعداد في الردع وذكر رباط الخيل هنا له دلالته على الإعداد بالتسليح بوجه عام ويشهد الواقع أن التقدم التقني العسكري لإيران وباكستان كان له أثره الكبير على ردع أعداء الأمة.

د. رفعت العوضى:

لابد ألا نخذع أنفسنا فإن عصر الحصول على التكنولوجيا من الغرب قد انتهى فليست هناك استفادة من هذه التكنولوجيا إلا بتصريحات غاية في الخطأ ومن ثم لابد أن نشمر عن ساعد الجد لنبدع تكنولوجياتنا ونطورها بأنفسنا إن لدينا العقول القادرة على الإبتكار في مصر ومالزيا وأندونيسيا وباكستان وإيران والأمر لا يحتاج سوى المزيد من التعاون لنستطيع أن نبدع تكنولوجياتنا بأنفسنا من خلال إدماج تلك العقول.

الفهرس

٥	** الإهداء
٧	** المقدمة
١١	** مدخل: العولمة في الغرب والشرق
٣٥	** الجلسة الأولى:
٣٧	كلمة الأستاذ عادل حسين: العولمة وصراعنا مع الغرب — ورقة الدكتور محمد السيد الجليند: معالم النهوض في القرن القادم .
٤٢	تعليق الأستاذ طلعت رميح
٥٦	** الجلسة الثانية
٦١	كلمة الدكتور السيد دسوقي: العولمة وقضايا التقنية —
٧٠	كلمة الدكتور مجدى قرقر: الآثار الضارة للعولمة
٧٤	تعليق الدكتور حمدى مرزوق —
٧٧	تعقيبات أخرى
٨١	** الجلسة الثالثة
٨٣	كلمة الدكتور عبد الوهاب المسيري: العولمة والشرق أوسطية —
٩١	ورقة الدكتور أحمد عبد الرحمن: العولمة وجهة نظر إسلامية —
١٠١	كلمة محمد إبراهيم مبروك: الصراع الأيديولوجي الكامن وراء العولمة

١١٢	تعقيب الدكتور محمد عبد المنعم البرى
١١٥	* الجلسة الرابعة
١١٧	كلمة الدكتور محمد عمارة: العولمة وتقنيات الهيمنة الغربية
١٣١	ورقة الدكتور على جمعة: العولمة حالة لامفهوم.
١٣٤	تعقيب الدكتور محمد مورو
١٣٦	تعقيب الباحثة هبة فراج
	* الورقة الملحوظة بالمؤتمر (ورقة الأستاذ جمال البنا): الإسلام دين
١٣٩	العالمية لا العولمة
١٥٣	* الحلقة النقاشية: الخطوط الأولى لمواجهة العولمة

التجهيزات الفنية:

جهاز للطباعة والنشر والتوزيع

٢٦ ش إسماعيل أباظة - بجوار محطة مترو انفاق «سعد زغلول»

لاظوغلى - الدور الخامس ت: ٣٥٦٤٧٨٣

* كتب لـ محمد إبراهيم مبروك

- ١- أمريكا والإسلام النفعي
- ٢- علمانيون أم ملحدون
- ٣- تزيف الإسلام
- ٤- كن قوياً بالإيمان
- ٥- الصراع حول المادة وجوهر الحياة
- ٦- مواجهة المواجهة
- ٧- موقف الإسلام من الحب
- ٨- أنت أعطيت البراءة لقاتلينا (ديوان شعر)
- ٩- الإسلام والعولمة (مع آخرين)
- ١٠- البديل الإسلامي العالمي

* كتب تحت الإعداد للطبع

- ١١- الإسلام والغرب الأمريكي في عصر العولمة
- ١٢- نظرية الفن الإسلامي
- ١٣- موقف الفكر الإسلامي من ابن رشد وفيلم المصير (مع آخرين)
- ١٤- موقف الإسلام من الأراضي الزراعية
- ١٥- القاهرة الآن (رواية)
- ١٦- دمى على يديك (شعر)
- ١٧- من أجل من أهدرت دمكْ (شعر)
- ١٨- الصراخ ضحكا (شعر)
- (١٩) كليوباترا (ألام أنطونيو بشعة) (شعر)
- (٢٠) خمسة دواوين من الشعر والتزيف لم يقف (شعر)
- (٢١) الرحيل والذبيح (شعر)
- (٢٢) أُنقِل من نيران الأرض ذاكرتي (شعر)
- (٢٣) صنعت من حياتي قصيدة عشق لك (شعر)
- (٢٤) المجنون والحلم (قصص قصيرة).

■■■ العالم العربي في ذلك المدى يرى في المذهب الاصفهاني العبرة بـ«الكتاب» وـ«رسالتها» والرسالة
واعلامها وعسكرها بعد الدخوليات العالمية التي دامت عن انهيار الاغاثة المروفيسي وسقوط المصادر
الشرقى وعلى ذلك فان المذهب اتى بكم معاشرنا من مدى اتساع تأثيرها على وطننا هذا السطح على
الشعوب وليس على اناس كثيرها واقعها فعليها بعده بالشعوب والبلدان وعلى الرغم من الأهمية
البالغة لتحليل الاصفهانيين المسألة فان احسن ما في الموضع هو أن طرح القضية على اناس
كثيرها مع عدد ضئل حول المصالح الاقتصادية يصل بحسباً لوعي الشعوب الإسلامية على وجه
الخصوص من اقه سطوري على مصادرها بذاته فعواها ان المسألة الشارع عليها لا تغير كثورها حالاً في
الفحكل الذي تلك المصالح الشارع عليها داخل إطار المطرد المادي للمرجوة . والسؤال المطروح
الآن هل يقل الإسلام العربي على المراصيص ويوفره من يائمه الاقتصاديه المصرمة .

■■■ إن الذي يجب على هذا الحال حتى لا ينفع الى طلاقه تحت أخرى . هذا ادله على ذلك
التطور الذي يدور المحن عليها حول الممارس على مكاسب او حساب بعض المزدوج الاصفهاني
العربي لأن المطرد الاصفهاني اكبر تداعياً واسعاً من ذلك الامر . المذهب العبرى الذى قوى العولمة فى
تطافه والعديات الإسلامية التى سطرين من هذه المطردة يتجاوز تلك العادات المادية الإسفلاكية إلى
عادات أربع موامل الدنيا والأسرة وتنبع عن الاعتقاد الخاطئ للإنسان المادى والروحي مما

محمد ابراهيم ميروك

الطبعة الأولى لكتاب طاريجهاز بالبرازيل في التشريع والتاريخ

بيان الكتب الكبار - بعنوان سعد حاتم الدين الرافى
٢٠١٣ - انتهى إنتاجه بعنوان محمد سعيد سوانى
الكتاب: ٣٥٦٥٧٨٣
سعر غلاف: ٢٠

To: www.al-mostafa.com