

النَّيَّازُ الْقَوِيُّ الْإِسْلَامِيُّ

الطبعة الأولى
١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

جميع حقوق الطبع محفوظة

© دار الشروق

أسسها محمد المعتمد عام ١٩٦٨

القاهرة : ٨ شارع سيويه المصري - رابعة العدوية - مدينة نصر
ص.ب : ٣٣ البانوراما - تليفون : ٤٠٢٣٣٩٩ - فاكس : ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٢)
بيروت : ص.ب : ٨٠٦٤ - هاتف : ٣١٥٨٥٩ - ٨١٧٢١٣
فاكس : ٨١٧٧٦٥ (٠١)

د. مُحَمَّدٌ عَمَّارٌ

التَّيَّارُ الْقَوِيُّ الْإِسْلَامِيُّ

دار الشروق

كَلِمَات

[بدافع من الحب للأمة العربية ، أحببنا الإسلام ، منذ السنِّ اليافعة .
وبعد أن اقتربنا أكثر من فهم الإسلام ، أضحى حبنا لأمتنا يتلخص في حبنا
للإسلام ، وفي كون الأمة العربية هي أمة الإسلام .
إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام ، هي من النوع التاريخي ، الموسوم
بالتجرد الخالص !

وإن ثقة عميقة تملأ نفوسنا بأننا أخلصنا كل الإخلاص ، طوال عمرنا
لأمتنا ، لمصلحتها ، ولتاريخها ، ولعقيدتها ، ول مستقبلها . وأننا كنا دوماً حيث
العروبة الصحيحة والإسلام الصحيح . . .]

ميشيل عفلق

٧ / ٤ / ١٩٨٦ م

ميشيل عفلق في سطور

- هو : ميشيل يوسف عفلق [١٩١٠ - ١٩٨٩ م] . .
- ولد - مسيحيا - من طائفة الروم الأرثوذكس - بدمشق في ١٩ من يناير سنة ١٩١٠ م . .
- وفي دمشق ، درس حتى المرحلة المتوسطة - البكالوريا - . . ثم سافر إلى باريس . . فدرس الأدب والفلسفة والقانون - بكلية الآداب - جامعة السربون .
- وفي باريس ، مارس العمل الطلابي العام . . فانضم إلى [الجمعية العربية السورية] ، وكذلك [جمعية الثقافة العربية] . .
- وبعد إتمام دراسته الجامعية ، عاد من باريس إلى دمشق سنة ١٩٣٣ م . . مشغلا بالتدريس في المدارس السورية . .
- وفي دمشق ، مارس النشاط الأدبي وكتابة القصة . . وأسهم سنة ١٩٣٥ م في إصدار صحيفة [الطليعة] السورية . . كما شارك في تأسيس [ندوة المأمون] الأدبية . .
- وفي سنة ١٩٣٩ م ، بدأ نشاطه القومي والسياسي بتأسيس جمعية «الإحياء العربي» مع زميله صلاح الدين البيطار . وهي الجمعية التي انبثقت

منها، إبان ثورة العراق ، التي قادها رشيد عالي الكيلاني ضد الاستعمار الإنجليزي ، في مايو سنة ١٩٤١م ، حركة «نصرة العراق» . . وهي التي كتب ميشيل عفلق وثائقها القومية . .

● وفي يونيو سنة ١٩٤٣م ، سميت «جمعية الإحياء العربي» بـ [حركة البعث العربي] . .

● وفي سنة ١٩٤٥ ، انعقدت بدمشق أولى حفلات «حزب البعث» . . وكان عدد أعضائه يومئذ أربعائة عضواً ، أغلبيتهم من الطلاب . . وفي شهر إبريل سنة ١٩٤٧م انعقد - بدمشق - المؤتمر التأسيسي الأول للحزب ، وانتخب ميشيل عفلق أميناً عاماً له . .

● تولى ميشيل عفلق وزارة المعارف في سورية سنة ١٩٤٩م . .

● تزوج في أغسطس سنة ١٩٥٩م - وسنه ثمانية وأربعون عاماً - من الطيبية أمل بشور.

● وفي ٣ - ٨ - ١٩٧١م ، صدر بدمشق حكم بإعدامه - وكان قد غادرها قبل خمس سنوات - . . ثم صدر عفو عنه في ٢١ - ١١ - ١٩٧١م . .

● استقر به المقام في العراق ، منذ سنة ١٩٧٥م . بعد أزمته مع قيادة الحزب بسورية في منتصف الستينيات .

● توفي في يوم الجمعة ٢٤ - ٦ - ١٩٨٩م - أثناء علاجه بباريس . .

● دفن ببغداد ، وفق التقاليد الإسلامية . . حيث أعلنت القيادة القومية لحزب البعث ، أنه قد سبق أن اعتنق دين الإسلام . . لكنه «لم يرغب هو ولا رفاقه في القيادة إعلان ذلك حرصاً منه ومنهم على ألا يعطى هذا الخيار أى تأويل سياسى» . .

● في تكوينه الفكري ، تجاوزت وامتزجت وتفاعلت قراءاته عن رسول الإسلام محمد بن عبد الله ، ﷺ . . مع آثار أبي العلاء المعري . . والمتنبي . . وإسماعيل مظهر . . وشبلى شميل . . وجورجى زيدان . . ونيثشة . . ودستويفسكى . . وكارل ماركس . . وغيرهم من الأدباء والفلاسفة والمفكرين ودعاة الإصلاح والثوار . مع ميل واضح للآثار الأدبية والفلسفية . .

ولقد عبر عن أصول فلسفته القومية بقوله :

« إن فكرتنا ، فلسفتنا القومية ، بلغت درجة الوضوح والتهاكك قبيل الحرب العالمية الثانية ، بعد تجارب فكرية وعملية ، وبعد الاطلاع على المذاهب الفكرية السياسية المعاصرة ، كالماركسية وسواها من المذاهب الفلسفية والسياسية المختلفة ، وبعد تكون نخيرة أدبية من المطالعات وقراءة الشعر والقصص والروايات . .

لقد بدأت حياتي بالأدب ، ومع ذلك فلا أريد القول بأننى أديب . وكنت أعطى القيمة الأولى للأدب والأدباء في الفترة بين سن الخامسة عشرة والعشرين ، ولكن نوع الأدب الذى كنت أقرؤه ، حتى فى صغرى ، كان على الأكثر أدبا فلسفيا . فقد قرأت المعري ، مثلا . . لزومياته ، وسقط زنده ، وأنا فى السادسة عشرة من العمر ، وانتقيت لنفسى مختارات من اللزوميات . . وكذلك المتنبي ، قرأته وأنا فى تلك السن نفسها .

ولما ذهبت إلى باريس للدراسة ، بعد حصولى على البكالوريا ، كان الأدباء الذين أغرتنى كتبهم ، أدباء مفكرين . لذلك ، كان من الطبيعى الانزلاق من الأدب إلى الفلسفة! وأول فيلسوف تعرفت عليه ، عن طريق الأدب ، هو نيثشة . . وقد شغل مكانا خاصا فى مطالعاتى كما أعجبت غاية الإعجاب بالقصصى الروسى دوستويفسكى . .

لقد كنت أمتص الآثار الأدبية والفنية التي أصادفها، ولا أقرؤها كناقد! ،
فيخلق تراكم المطالعات خميرة من العمق والغنى الروحي يجنب الفكر
السياسي والفكر الاجتماعي خطر السطحية وخطر الابتعاد عن طبيعة النفس
الإنسانية وحقيقة متطلباتها، كما أنه يمكننا من معرفة أبعاد النفس الإنسانية
وغناها» (١).

● بلغت كتاباته السياسية المجموعة والمطبوعة - [في سبيل البعث -
الكتابات السياسية الكاملة] - قرابة ألفي الصفحة - في خمسة مجلدات . . .
وذلك، غير مائتات في كتاب [نضال البعث] البالغ ثلاثة عشر جزءاً . . .
فمشروعه الفكري . . . هو أشهر وأبرز المشروعات الفكرية للمفكرين القوميين
العرب المعاصرين .

(١) [في سبيل البعث]: ج ٥، ص ٣٢، ٣٣. طبعة بغداد، سنة ١٩٨٨ م.

مقدمات تمهيدية

- ١ -

لو أن سائلاً سألني ، قبل أحد عشر شهراً من كتابة هذا الكتاب ، عن إمكانية أن أفرغ لدراسة كتابات الأستاذ ميشيل عفلق [١٣٢٨ - ١٤٠٩ هـ ، ١٩١٠ - ١٩٨٩ م] لأكتب عنه - أو عن أحد جوانب مشروعته الفكرى والسياسى - كتابا . . لأثار هذا السؤال عندى الكثير من الاستغراب . . بل والاستنكار !! .

وذلك ، لا لتزاحم القضايا الفكرية الإسلامية الجوهرية والملحة على العقل ، فى هذه الحقبة ، فقط . . ولا لضيق الوقت عن إنجاز المشروعات الفكرية التى تم الاتفاق عليها ، وتحددت المواقيت لإنجازها ، فحسب . . وإنما ، أيضا ، للمسافة التى تفصل بين اهتماماتى الفكرية الراهنة وبين فكر الأستاذ ميشيل عفلق !! . .

لقد جمعتنى علاقات صداقة واحترام ومودة ، مع عدد كبير من مفكرى حزب البعث العربى الاشتراكى ومثقفيه ومناضليه . . وإذا كنت لم أقرأ ، على نحو منظم ، وبمنهج الباحث الدارس ، أعمال مؤسس هذا الحزب ومفكره الأول وفيلسوفه الأكبر ميشيل عفلق إبان حياته . . إلا أن صورة هذا الفكر

عندى كما عرفت من علاقاتى بمن عرفت من البعثيين ، وكما عايشتها خلال الممارسات الحزبية التى كنت شاهدا عليها ، وعلى مقربة منها ، بل ومحتكا بنفر من البعثيين خلالها منذ حقبة الدراسة الجامعية فى عقد الخمسينيات - صورة هذا الفكر ، الذى صاغه ميشيل عفلق ، كانت لدى ، كما هى لدى جمهرة الإسلاميين ، بل وجمهرة البعثيين !! صورة : « المشروع الفكرى - السياسى - الحضارى - الاجتماعى » القومى - الاشتراكى - العلمانى . . الذى ، وإن مثل تيارا من تيارات التغيير والتجديد فى واقعنا العربى ، متميزا إلى حد المغايرة والعداء - عن تيارات الرجعية والجمود . . إلا أنه ، أيضا ، متميز - إلى حد المغايرة والعداء - عن التيار الإسلامى ، الذى يتخذ من الإسلام منطلقا للإحياء والتجديد والنهضة والتغيير . .

فصورة « المشروع البعثى » عندى - إلى ما قبل الشروع فى العمل لإخراج هذا الكتاب - كانت هى صورة « المشروع » المغاير للمشروع الإسلامى ، بل والمنافس له . . سلما كانت المنافسة أو عنفا !! . .

فإذا أضفنا إلى هذه « الصورة » : « علامات استفهام » سلبية ، قامت واستقرت فى ذهنى ، حول دور « البعث » فى انفصال وحدة مصر وسورية سنة ١٩٦١ م . . وفى مباحثات الوحدة بين مصر وسورية والعراق سنة ١٩٦٣ م . . وفى الصراع اللامبدئى بين جناحين وسلطتين تلتزمان بذات الحزب ونفس المشروع - فى سورية والعراق - . . إذا أضفنا « علامات الاستفهام » هذه إلى « الصورة » التى تكونت لدى عن علاقة « المشروع البعثى » بـ « المشروع الإسلامى » . . كان التفكير - من جانبى أو من جانب من يعرف موقعى الفكرى - فى الكتابة عن ميشيل عفلق مدعاة للاستغراب . . فلا أنا متعاطف مع « المشروع البعثى » لأكتب عن فيلسوفه ، عارضا فكره على الناس . .

ولاطبيعة المرحلة التي تعيشها أمتنا وألوية القضايا التي تلح على العقل المسلم، تجعل من نقد «المشروع البعثي» قضية تأخذ الأولوية في جدول الأعمال! ..

تلك هي «الصورة» . . وهذا هو «الموقف»، إلى ما قبل أحد عشر شهرا من الشروع في كتابة هذا الكتاب على وجه التحديد . . فكيف . . ولماذا تغير الحال . . واحتلت دراسة «المشروع الفكري» للأستاذ ميشيل عفلق الأهمية التي جعلتني أعطيه عاما كاملا - للقراءة والتأمل - . . والألوية التي جعلتني أشرع في كتابة هذا الكتاب، قبل غيره من الكتب «المعلقة» . . ربما منذ سنوات؟! ..

- ٢ -

لقد توفي الأستاذ ميشيل عفلق في ٢٤ - ٦ - ١٩٨٩ م . . وكنت يومئذ أشارك في ندوة علمية عن «السنة النبوية : مصدر للمعرفة والحضارة»، نظمها في «عمان» - بالأردن - «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» - بواشنطن - و«المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» - بعمان - . . وكانت أعمال الندوة، في تلك الأيام، شاغلة لي عن متابعة ماكتب عنه من مقالات وأخبار وتحليلات . .

وفي مطار «عمان»، ونحن عائدون إلى القاهرة، وكنا بصحبة شيخنا محمد الغزالي، انضم إلينا الأستاذ الدكتور خير الدين حسيب - مدير مركز دراسات الوحدة العربية - الذي سمعت منه، وللمرة الأولى، مضمون ماجاء في بيان القيادة القومية لحزب البعث عن اعتناق الأستاذ ميشيل للإسلام، قبل وفاته،

وكيف أنه - حسب نص البيان - «لم يرغب هو ولا رفاقه في القيادة إعلان ذلك حرصا منه ومنهم على ألا يعطى لهذا الخيار أى تأويل سياسى . . .»^(١).

وسمعنا ، كذلك ، عن دفته وفق التقاليد الإسلامية . . . وسمعنا ، أيضا ، رأى شيخنا الغزالي فى ميشيل عفلق . . . وكيف أنه كان كتيبة من كتائب الصليبية العالمية العاملة فى صفوف العرب والمسلمين ! . . .

فى هذا اللقاء . . . بدأ خيط الاهتمام بفكر ميشيل عفلق يتخذ له مكانا فى عقلى واهتماماتى الفكرية . . . وتخلق لدى سؤال يقول : ماذا لو حاولت تبين أثر اعتناقه للإسلام فى مشروعته الفكرى؟! . . . ومتى . . . وكيف . . . وعلى أى نحو كان تأثير اعتناقه للإسلام فى ملامح هذا المشروع؟! . . .

إنه أمر مهم . . . بل ومثير . . . يستحق الاهتمام . . . فاعتناق ميشيل عفلق للإسلام ، وتدينه به - وهو الأمر الذى نصدقه ورفاقه فيه ، ونسعد به كل السعادة - ليس بالأمر الذى يمر عليه أهل الفكر مرورهم على اعتناق «أحد من الناس» دين الإسلام . . . لأن الرجل واحد من أبرز مفكرى وقادة التيار القومى العربى فى العصر الحديث . . . وأستاذ تتلمذ وتتلمذ عليه أجيال من المناضلين والمفكرين والمثقفين . . . وأهم من هذا ، فإذا كان اعتناقه للإسلام قد صحبه تطور فى مكانة الإسلام بمشروعه الحضارى ، كانت القضية أكبر من اهتداء قائد ومفكر إلى دين الإسلام . . . وغدت تحولا فى المشروع القومى الذى صاغه هذا المفكر ، والذى تبناه ، ولا يزال ، تيار فكرى وسياسى مؤثر فى واقعنا الفكرى والسياسى . . . فالقضية ليست من القضايا التى طويت بانتقال الرجل إلى بارئه ، وإنما هى واحدة من القضايا المطروحة ، اليوم وغدا ، على التيار الفكرى

(١) انظر نص البيان فى صحيفة [الوطن] الكويتية : عدد ٢٥ - ٦ - ١٩٨٩ م .

والسياسى الذى يتبنى هذا المشروع القومى ، كما صاغه وطوره هذا المفكر
الفيلسوف! . .

- ٣ -

ومرة ثانية ، عادت القضية تلح على - كى أشرع فى دراستها - من جديد . .
ففى الفترة من ٢٥ حتى ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٨٩ م . . دعا «مركز
دراسات الوحدة العربية» إلى ندوة - عقدت بالقاهرة - عن «الحوار القومى
الدينى» . . شارك فيها لفيف من أبرز مفكرى التيار القومى العربى ، والتيار
الإسلامى . . ومما استلقت نظرى - وقد شاركت فى أعمال هذه الندوة ، ووقائع
الحوار الذى دار فيها - أن بعض أوراق العمل التى قدمت إليها قد تبنت ،
عند الحديث عن علاقة «العروبة» بـ «الإسلام» تلك الصيغة التى صاغها
ميشيل عفلق فى بداية حياته الفكرية والسياسية . . وهى الصيغة التى تختزل
«الإسلام» إلى مجرد «مقوم من مقومات القومية العربية»^(٢) . . مع إغفال التطور
الفكرى الواضح والحاسم الذى حدث لفكر الرجل فى هذا الموضوع . . الأمر
الذى جعلنى أشير فى أثناء هذا الحوار إلى خطأ إغفال هذا التطور الفكرى ،
الذى وصل بميشيل عفلق إلى عكس هذه المعادلة تماما . . فلقد انتهى إلى أن
الإسلام هو الأصل والمحور والمكون الأول والأب الشرعى للقومية العربية ،
والأمة العربية . . وقلت ، فى هذه الإشارة بوقائع ذلك الحوار:

(٢) انظر ورقة العمل التى قدمها الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابرى «حول الحوار القومى
الدينى»: ص ١٢٢ من الكتاب الذى يضم أعمال الندوة [الحوار القومى - الدينى] .
طبعة بيروت - الأولى - ديسمبر ، سنة ١٩٨٩ م .

« . . . ليس الإسلام «مجرد مقوم من مقومات القومية العربية» . . . وإنما العكس هو الصحيح . فالعروبة - ومعيارها اللغة - متضمنة في الإسلام . ثم إن صاحب هذا التعبير - تعبير: إن الإسلام واحد من مقومات القومية العربية - هو ميشيل عفلق ، وهو صاغه في الأربعينات ، وأعتقد أن صاحب هذا الشعار قد طور فكره إزاءه ، بل لقد اهتدى إلى الإسلام فاعتنقه . وأنا أتمنى أن ندرس دلالة اهتداء أبي القومية العلمانية في المشرق إلى الإسلام . وفي حدود متابعتي المحدودة ، فإن « عفلق » منذ خطابه في إبريل سنة ١٩٨١م - في ذكرى تأسيس البعث - قد تجاوز هذه الصياغة التي تحتل الإسلام كمجرد مقوم من مقومات القومية العربية ، وتحدث عن الإسلام باعتباره المقوم الرئيسي لقوميتنا ، وباعتباره جوهر الأسس التي لا بد من قيام نهوضنا الحديث عليها . فهذه الصياغة ، إذن قد تجاوزها حتى واضعوها . . . » (٣) .

وعندما رأيت علامات الاستفهام الكثيرة حول حقيقة ومدى التطور الذي حدث لفكر ميشال عفلق . . . ورأيت بعض الشك في هذا الذي أشرت إليه . . . أدركت مدى أهمية القضية . . . ومدى الحاجة إلى دراستها ، لنصل فيها إلى الخبر اليقين . . .

بل لقد تذكرت ، يومئذ ، ما حدث لي في شهر إبريل سنة ١٩٨١م . . . فلقد كنت يومئذ في زيارة لبغداد بدعوة من جامعته لإلقاء عدد من المحاضرات على أساتذة قسم السياسة - بكلية القانون والسياسة - وطلبة الدراسات العليا فيه . . . وسمعت - وأنا بالفندق - خطاب ميشال عفلق ، في ذكرى تأسيس حزب البعث - ٧ إبريل - فاسترعى انتباهي في حديثه عن علاقة العروبة بالإسلام هذا التغير وهذا التطور اللذان أشرت إليهما . . . حتى لقد احتجت إلى

(٣) المرجع السابق : ص ١٢٢ .

أن أتأكد مما سمعته أذناي!! . . فأعدت قراءة الخطاب في الصحف العراقية صباح اليوم التالي! . . فلما عدت إلى القاهرة ، تحدثت إلى واحد من كبار المثقفين البعثيين - غير الحركيين (٤) - عن هذا الذي سمعت . . فرفض - في استنكار وإنكار - أن يقول عفلق هذا ، وأن يصل الإسلام في فكره - إزاء العروبة - إلى هذا المستوى الجديد!! .

تذكرت ، وأنا في ندوة « الحوار القومي - الديني » سنة ١٩٨٩م . . ذلك الحوار الذي حدث في إبريل سنة ١٩٨١م . . فتزايدت لدي دواعي دراسة هذا الموضوع! . .

- ٤ -

ثم جاءت دعوة « الجمعية العربية للدراسات السياسية » و«مركز الدراسات السياسية» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - بجامعة القاهرة - إلى ندوة عن ميشيل عفلق ومحاور مشروعه الفكري - وهي الندوة التي عقدت بالقاهرة في مارس سنة ١٩٩٠م . . ولقد طلب مني القائمون على تنظيمها أن أكتب عن محور: « الإسلام في فكر ميشيل عفلق » . . فكانت الفرصة التي انتقلت بالنية والرغبة إلى ميدان الممارسة والتطبيق . . فبدأت ، فجمعت كل كتابات الرجل ، وشرعت في جمع مادة « البحث » . . لكنني وجدت الأمر أكبر وأخطر من أن يخبز في صفحات تقدم إلى ندوة . . فعزمت على استكمالها ، ليخرج في هذا الكتاب . .

(٤) هو الأستاذ الدكتور محمد أحمد خلف الله .

ولقد يكون مفيدا أن أشير ، في هذا المقام ، إلى بعض التساؤلات والآراء التي قد ترد حول دراستي لهذا الموضوع . . موضوع : الإسلام في فكر ميشيل عفلق . . كنموذج لموقف التيار القومي من الإسلام . .

● فحول ميشيل عفلق ، كُتبت - قبل وفاته وبعدها - العديد من الكتب والدراسات . . وقد يرى البعض أنه لا مجال لجديد بعد الذي كتبه عن الرجل مفكرون ومثقفون وساسة بارزون ، كان الكثيرون منهم على مقربة من فكره ونضاله ، بل ومن حياته الخاصة لعقود عديدة من حياته الفكرية والنضالية . . لكن الحقيقة التي توصلت إليها ، والتي يقوم هذا الكتاب شاهدا عليها ، أن الأمر على عكس هذا الظن الذي يظنه هؤلاء . .

فالذين كتبوا على فكر ميشيل عفلق ، سواء أكانوا من محبيه أم من الكارهين له . . بعثين كانوا أم غير بعثيين ، قد صمتوا صمتا كاملا أو شبه كامل عن دلالة اعتناقه للإسلام . . وأهم من ذلك صمتوا - بحسن نية أو بسوءها - عن الاهتمام بدراسة مسار الخط البياني لمكانة الإسلام في مشروعه الفكري وحياته النضالية . .

لقد أعلنت القيادة القومية لحزب البعث ، في بيان نعيها للرجل أنه « قد اعتنق الإسلام ديناً » . . وكتبت مجلة « الوطن العربي » - وهي مجلة بعثية - أن « القيادة القومية قد أعلنت في بيان نعيها له - وأول مرة - عن مدى إدراك الراحل ميشيل عفلق للعلاقة الجدلية بين الإسلام وبين العروبة ، حيث قاده هذا الإيمان والفعل العميقان بترابط القومية بالدين في اعتناقه الإسلام ، دينا ، ولم يرغب هو ولا رفاقه في القيادة في الإعلان عن ذلك ، حرصا منه ومنهم على ألا يعطى لهذا الخيار أي تأويل سياسي »^(٥) .

(٥) [الوطن العربي] : العدد ١٢٠ - ٦٤٦ ، في ٣٠ - ٦ - ١٩٨٩ م .

ولقد شهد العالم كيف تمت مراسم دفن الرجل وفق الشعائر والتقاليد الإسلامية . . ومع ذلك . . فإن عددا من أقرب الناس إلى فكره وشخصه ، عندما يكتبون عنه ، نراهم يتجاهلون هذا الحدث ، وما له من دلالات . . نرى ذلك فيما كتبه الأساتذة - المفكرون . . والمثقفون . . والقادة البعثيون - : شبلي العيثمي - الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي - . . وعبد المجيد الرفاعي - أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان - . . وزيد حيدر - سفير العراق في بروكسيل - ورئيس البعثة العراقية لدى السوق الأوروبية المشتركة - . . وناصر عواد . . وناصر سابا . . وإلياس الفرزلي - وهو من أصدقاء البعث - . . لقد كتبوا جميعا ، فتحدثوا عن أهم نواحي فكر ميشيل عفلق وحياته ، دون أي إشارة إلى اعتناقه للإسلام ، فضلا عن دلالات هذا الإسلام . وانعكاساته في مشروع الفكرى (٦) !! . .

وإذا كان من حق المرء أن يرتاب في « الدلالات العلمانية » لهذا التجاهل لحدث يزلزل من مشروعية « الخيار العلماني » للحزب الذي أسسه وقاده وصاغ مشروعه الفكري ميشيل عفلق . . فإن هذا الارتياب ، في هذه « الدلالات العلمانية » يرسخ ويتأكد عندما يصل الأمر إلى حد التشكيك - لا لشيء إلا « بمنطق التكفير » !! - في اعتناق الرجل للإسلام !! . .

فالأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم . . عندما يسأله الأديب جهاد فاضل - في حوار معه لمجلة [الحوادث] - عن رأيه في دلالة اعتناق عفلق للإسلام ، قائلا له : « لقد عادت قضية العلاقة بين العروبة والإسلام لتطرح من جديد في الفكر القومي ، وبخاصة بعد اعتناق الأستاذ ميشيل عفلق ، قبل رحيله ،

(٦) مجلة [الوطن العربي] : العدد ١٢١ - ٦٤٧ ، في ٧ - ٧ - ١٩٨٩ م .

للإسلام» . . إذا بالدكتور سعد الدين إبراهيم يشكك في حقيقة إسلام الرجل . . بل وينفى عنه «التدين» من الأساس !! . . فيقول : «ربما كان الأستاذ ميشيل عفلق ، الذي لم يُعرف عنه التدين ، في رأيي ، قد خطأ خطوته هذه ليقبل أو يقلص المفاضلة الوهمية ، أو المساجلة الزائفة بين العروبة والإسلام من ناحية . وكان دائما يشكك في منشأ حزب البعث العربي الاشتراكي ، أن بعضهم من أصول مسيحية ، وكان يستخدم هذا كذريعة للتشكيك في دعوتهم القومية . .» .

ثم يمضى الدكتور سعد الدين إبراهيم ليقول - في ثقة صاحب الولاية والسلطة الدينية على ماتكنه القلوب والضمائر من معتقدات !! - يمضى ليقول : «أنا أعتقد أن اعتناق ميشيل عفلق الإسلام كان اعتناقاً رمزياً فقط ، كى يضعف من هذه الحجة . .» (٧) !!

فالبعض يتجاهل الحدث ، ودلالاته . . والبعض يشكك في «تدين» الرجل . . ويتحدث عن «الإسلام الرمزي» ، الموظف لنفى تهمة التأثيرات المسيحية في حزب البعث ومشروعه الفكري . . مع أن هذا «المنطق» لو كان له نصيب من «المنطق» ، لاختار ميشيل عفلق أن يعلن هذا «الإسلام الرمزي» منذ بداية حياته الفكرية ونضاله الحزبي . . وإلا فما قيمة إضعاف الحجة ، ورد التهمة ، بعد نصف قرن من قيامها وعمومها ورسوخها؟! . . بل وبعد وفاة المتهم؟! . .

ولا أخفى على القارئ ، أن هذا المستوى من مستويات «الدلالات العلمانية» ، التي بلغت هذا المبلغ لحجب أى انتصار للإسلام ، وللتغطية على

(٧) انظر هذا الحديث في نشرة [المتدى] - التي يصدرها «متدى الفكر العربى» - بعمان - العدد ٥٠ نوفمبر سنة ١٩٨٩ م .

المعنى الفكري والسياسي والنضالي والحضاري الذي يرتبه إسلام مفكر في وزن ميشيل عفلق على عموم التيار القوي العربي ، وسائر رموز الفكر العلماني في بلادنا - وذلك هو الأمر المستقبلي والأكثر جوهرية وخطراً في هذه القضية - . . لا أخفى على القارئ أن هذا المستوى من مستويات التعامل مع هذا الحدث . . هو الذي استنفرتني ، فحفزني على أن أعكف على فكر الرجل ومسيرة نضاله ، لأكشف عن حقيقة موقفه من الإسلام . . الإسلام الدين . . والثورة . . والحضارة . . والمشروع الفكري . . ولأعرض على مختلف الفرقاء - قوميين وإسلاميين - الدلالة المستقبلية لمسيرة ميشيل عفلق مع الإسلام . .

● ولقد يكون مفيداً أن أشير في هذا المقام إلى أن موقعي الفكري من كتابات ميشيل عفلق ومشروعه الفكري ومسيرته النضالية ، قد مثل «العامل المساعد» على أن «أكتشف» في فكره ما لا يستطيع أن يكتشفه فيه تلاميذه ومريدوه الأقربون . . أو خصومه المناوئون!! .

لقد كنت - منذ منتصف عقد الخمسينات - على مقربة من فكر البعث ، أعرف ملامحه العامة ، وقسماته الرئيسية ، وتوجهاته المحورية . . لكنني لم أقرأ هذا الفكر ولم أستوعب أدبياته قراءة المتبع الملتزم ، الذي تحول «الألفة» - فضلاً عن «الالتزام» - بينه وبين «اكتشاف» الملامح والدلالات التي لا «يكتشفها» أهل «الألفة» و«الالتزام» . . ! .

كذلك ، لم يكن فكر هذا المشروع غريباً عني ، حتى تستغلق على خفاياه وإشاراته ومراميها . . ولا أنا بالرافض له والمعادي لوجوده في الساحة العربية ، حتى يدفعني الرفض والعداء إلى غمط مبدعيه والمناضلين في سبيله المقام الذي يستحقون . .

ولقد أعانني هذا «الموقع الملائم» على أن أكتشف في فكر ميشيل عفلق ،

ربما ما لم يكتشفه الكثيرون . . وهذه حقيقة من حقائق معاناة البحث والدراسة ، سبق لي ونحبرتها واستيقنت من ثمراتها ، عندما كتبت الكتب والفصول التي كتبتها عن الإمام الشهيد حسن البنا [١٣٢٤ - ١٣٦٨ هـ ، ١٩٠٦ - ١٩٤٩ م] ، والعلامة المجاهد أبو الأعلى المودودي [١٣٢١ - ١٣٩٩ هـ ، ١٩٠٣ - ١٩٧٩ م] ، والشهيد سيد قطب [١٣٢٤ - ١٣٨٦ هـ ، ١٩٠٦ - ١٩٦٦ م] ، والشيخ محمد الغزالي . . وهي دراسات شهد المنصفون من تلاميذهم ومريديهم أنها قد اكتشفت في فكرهم ما كان غائبا عن كثير من هؤلاء المرادين ! . .

ولقد زاد من اطمئناني إلى هذه الحقيقة ، وإلى ثمراتها . . ما وجدته من إشارات إليها في حديث ميشيل عفلق عن علاقته بالإسلام . . وكيف أن موقع « العارف » الذي « لم يالفه » ، قد أعانته على أن يكتشف في هذا الدين ما لم يكتشفه الذين ورثوه دون بحث وكد ومعاناة !! . .

يقول الرجل عن هذا « الواقع الذاتي » ، و« الظرف الخاص » الذي أعانته على « اكتشاف » الإسلام :

« . . قراءة جديدة للإسلام ، كشفت لنا عن حقائق أساسية في روح شعبنا ونفسيته ، وأضاءت لنا طريق العمل الثوري . . وثمة واقع ذاتي ، جاء في الوقت نفسه تعبيرا عن واقع موضوعي . الواقع الذاتي : هو أنني شخصا ، في بداية تكوين الحزب اكتشفت الإسلام . أقول : اكتشفت ، ولا أعني أنني لم أكن أعرف الإسلام . . فقد كانت هناك ألفة منذ الصغر . . اكتشفت الإسلام كثورة . . كتجربة ثورية هائلة ، وقرأته قراءة جديدة من هذا المنظار . . في أنه : عقيدة ، ونضال في سبيلها . . وقضية هي قضية أمة ، وقضية إنسانية . . بل إنه قضية أمة بتصور إنساني أوسع . . ونضال على أروع ما يكون بأعلى مراحلها

وبما فيه من تنظيم دقيق وتثقيف ، إلا أنه ، أيضا ، دين . فهو تجربة ثورية ،
الساء فيها متداخلة مع الأرض . . .

إن المسلم لا يكتشف الإسلام . . . وكذلك البعيد عن الإسلام . الذي
يكتشف ، ينبغي أن يجمع بين الاستعداد النفسي وبين الجِدَّة . . . أي ذلك
الذي لم تضعف العادة والألفة حساسية عينيه وأذنيه . . . فالمسلم الذي نشأ في
بيت مسلم من طفولته ، واعتاد دوما سماع الكلام عن الإسلام ، يتكون عنده
نوع من الضعف في رهافة الحس والذهن ، فلا يرى الجديد في هذا الكلام ، ولا
يدرك المعنى العميق والهزة الروحية ، ، كما يحصل حين يهزك الكلام الذي
تسمعه لأول مرة . . . » (٨) .

فموقعي من فكر البعث وأدبيات المشروع الذي صاغه ميشيل عفلق ، قد
أعان على أن أكتشف من حقائق موقفه إزاء الإسلام - ماسيراه القارئ - مما لم
يكتشفه آخرون . . . كما أعانه هو « الاستعداد النفسي » و« الجِدَّة » على أن يرى في
الإسلام ما لم يره فيه كثيرون ممن ألفوه الورثة الذين غابت عنهم رهافة
الحس والذهن ، فلم يدركوا المعنى العميق ومصدر الهزة الروحية فيها ورثوه !! .

- ٥ -

وهنا ، لابد لنا من وقفة تأمل وتفسير واستخلاص لحقائق « تاريخ » ميشيل
عفلق مع « التدين بالإسلام » . . .

فالرجل ، في هذا النص الذي أوردناه له يحدثنا عن أن قراءته الجديدة

(٨) ميشيل عفلق . حديث مع مجلة [آفاق عربية] : ص ٥ - عدد إبريل ، سنة ١٩٧٦ م .

للإسلام ، واكتشافه لهذا الإسلام ، قد حدثا في مطلع حياته الفكرية والسياسية - دون تحديد دقيق لهذا التاريخ - . . ثم إنه يحدثنا ، في عشرات النصوص ، التي ستمتلي بها صفحات هذا الكتاب عن حقيقة ، لايفتأ الرجل يسلط عليها كل الأضواء . . حقيقة أن الذي جعله ورفاقه الأوائل يختارون صيغة «البعث» و«التجديد» لتراث الأمة وهويتها ، وليس صيغة « الليبرالية الغربية» أو «الماركسية الغربية» ، أن السبب الأول والأوحد في هذا الاختيار، المبكر، هو اكتشافه للإسلام . . فكان الاختيار لطريق «البعث» و«التجديد» ، هو الذي ميّز مشروعه الفكري عن تلك المشروعات التي اختارها عرب آخرون . .

وفوق ذلك ، وأهم ، أن الرجل « يشير» ، دون أن « يعلن» ، إلى أن اكتشافه للإسلام ، وامتلاكه له ، وتبنيه لصيغته منذ ذلك التاريخ المبكر لم يقف فقط عند حدود «الإسلام الثورة» ، و«الإسلام الحضارة» ، و«الإسلام التراث» ، و«الإسلام كهوية للأمة» و«كرسالة إنسانية خالدة» لها . . وإنما كان الاكتشاف والاختيار « للإسلام : الدين السامى . . والوحي الإلهي» . . وأن ما اكتسبه الرجل من هذا الاكتشاف لم يقف ، فقط ، عند «المعنى العميق» ، وإنما كانت هناك ، أيضا ، «الهزة الروحية» ! - لقد اكتشف الإسلام الشامل . . وصدق به . . وإن كان قد استدعى منه لمشروعه الفكري «الجوانب الحضارية» - على النحو الذي سنتحدث عنه ، فيما بعد ، بالتفصيل - .

فهل في هذه «الإشارات» مايفصح عن أن تاريخ «تدين» الرجل بالدين الإسلامي قد كان منذ فجر حياته الفكرية والسياسية؟! . .

لنستعن - قبل أن نحكم الحكم المطمئن - بمدد جديد من نصوص الرجل ، ذات الدلالة في هذا الموضوع الهام . . يقول الرجل : «إن طريق البعث

كان نتيجة اكتشاف الإسلام^(٩) . . لقد كانت اللحظة التاريخية في حياة الثورة العربية المعاصرة هي سلامة الاختيار . وقد كان الموقف من التراث القومي ، أى من الإسلام ، وعلاقته الوثيقة بمرحلة الانبعاث القومي المعاصرة ، معبرا عن أحد الاختيارات الكبرى لفكر البعث . . ولأن هذه النقطة الأساسية لم تعط حتى الآن الاهتمام الذي تستحقه - [يقول هذا الكلام في ٧ من إبريل سنة ١٩٧٧م] - بل بقيت مجهولة من الكثيرين ، كان لابد ، حرصا على المستقبل وسلامة الاتجاه ، من الإشارة الصريحة إلى ذلك . والتتمة على الأجيال البعثية الصاعدة^(١٠)!! .

فهو يشير إلى مركزية لحظة الاختيار للإسلام ، ودور هذا الاختيار في تميز صيغة المشروع الفكري ، وينبه على أن هذه الحقيقة ظلت - [حتى تاريخ هذا التنبيه : سنة ١٩٧٧م] - مجهولة ، لم تعط الاهتمام الذي تستحقه . . ويحث الأجيال البعثية الصاعدة على جلاء معالم « هذه النقطة الأساسية » ومتطلبات هذا الاختيار !!

ثم يعاود ، مرة ثانية ، الإشارة - في سنة ١٩٨٢م - إلى لحظة البدء والاختيار هذه ، فيقول : « . . بالنسبة إلى بذور فكرة البعث ، التي كانت أرض سورية العربية موطنها الأول . . كانت بداية لقاءين حاسمين في أثرهما العميق : لقاء مع الفكر العلمي العقلاني التحرري الحديث ، ولقاء مع الإسلام العربي ورسوله الكريم ، لقاء الحب والإعجاب والانتفاء الحميم!! »^(١١) .

(٩) المرجع السابق : ص ٧ .

(١٠) خطاب ٧ من إبريل سنة ١٩٧٧م [في سبيل البعث - الكتابات السياسية الكاملة] : ج ٣ ، ص ١٢١ . طبعة بغداد ، سنة ١٩٨٧م .

(١١) المصدر السابق ج ٣ ، ص ٢٠١ خطاب ٧ ، من إبريل سنة ١٩٨٢م .

وننبه هنا إلى دلالات المصطلحات . . فاللقاء مع الإسلام ، منذ لحظة البدء والاختيار، لم يكن لقاء «الإعجاب» ، فقط، وإنما كان لقاء «الحب» و«الانتماء الحميم»!! . . ومن قبل ، قال : إنه قد اكتشف فيه ، واكتسب منه «المعنى العميق» و«الهزة الروحية» كليهما!! . .

بل إننا واجدون للرجل عبارة- في خطابه : « ذكرى الرسول العربي »- ٥ من إبريل سنة ١٩٤٣ م- يتحدث فيها عن قصته مع « الإيمان » . . وعن «اكتسابه له بالألم والمشقة» ، وليس « بالميراث والتقليد» . . . ولقد وقفت أمام هذه العبارة- وتاريخها سنة ١٩٤٣ م- حائرا متسائلا . . . أي «إيمان» ذلك الذي كان مفقودا عنده ، ثم اكتسبه بالألم والمشقة ، ولم يرثه بالتقليد؟! . . . أكان ملحدا ، ثم تدين وآمن بالمسيحية ، في ذلك التاريخ المبكر من حياته الفكرية والعملية؟! . . . أم إن تدينه بالإسلام يرجع إلى تلك المرحلة المبكرة . . وفيها كان الحب والانتماء الحميم والهزة الروحية للإسلام ولرسوله الكريم؟! . . يقول ميشيل عفلق ، في هذا النص ذي الدلالة الكبرى . .

« . . . لا يفهمنا إلا المؤمنون ، المؤمنون بالله . قد لا نرى نصلي مع المصلين ، أو نصوم مع الصائمين ، ولكننا نؤمن بالله ، لأننا في حاجة ملحة وفقر إليه عصيب ، فعبئنا ثقيل ، وطريقنا وعر ، وغايتنا بعيدة . ونحن وصلنا إلى هذا الإيمان ، ولم نبدأ به ، وكسبناه بالمشقة والألم ، ولم نرثه إرثا ولا استلمناه تقليدا ، فهو لذلك ثمين عندنا ، لأنه ملكنا وثمره أتعابنا . . . » (١٢) .

إن الكلمات الأخيرة من هذا النص تحتاج إلى أن توضع أسفلها عشرات الخطوط!! .

(١٢) [في سبيل البعث] : ص ١٣٤ . طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤ م خطاب ذكرى الرسول العربي .

لقد ولد الرجل مسيحياً ، من طائفة الروم الأرثوذكس ، فبدأ بإيمان موروث ، كان فيه مقلداً . . . لكنه يتحدث هنا - في سنة ١٩٤٣ م - عن اكتسابه لإيمان بالله لم يبدأ به ، ولم يرثه ، ولم يكن فيه مقلداً ، وإنما هو اكتسبه بالمشقة والألم . . . ولذلك فهو ثمين عنده ، لأنه ملكه ، وثمره أتعابه! . . .

ولذلك ، فلقد وقفت ، حيال هذا النص متسائلاً :

هل تدبّر ميشيل عفلق بالإسلام ، ديناً ، منذ ذلك التاريخ ؟!

إن كل النصوص ، التي قدمنا طرفاً منها ، وعشرات غيرها ، مما ستعرضه صفحات هذا الكتاب ، تؤكد أن مرحلة اكتشافه للإسلام : الثورة . . . والحضارة . . . والرسالة . . . كانت هي مرحلة إيمانه به ، وحببه له ، وانتمائه الحميم إليه ، وإلى رسوله الكريم . . .

ومع شهادة هذه النصوص ، فلقد آثرت الاستئناس بشهادة شاهد حي ، هو واحد من أبرز مفكرى حزب البعث ، بعد ميشيل عفلق ، وواحد من المقربين إليه ، ورفاق مسيرته النضالية . . . فعرضت علامات الاستفهام هذه على الأستاذ الدكتور إلياس فرح . . . وسألته تحديداً عن مغزى إشارة ميشيل عفلق - في خطابه «ذكرى الرسول العربى» - سنة ١٩٤٣ م - إلى «الإيمان» ، الذى وصل إليه ، واكتسبه بالمشقة والألم ، ولم يبدأ به ، ولم يرثه إرثاً ولا تسلّمه تقليداً . . . والذى هو ، لذلك ، «ملكه ، وثمره أتعابه» . . .

سألته عن مغزى هذه الإشارة . . .

● هل هو الإيمان بالمسيحية ، بعد مرحلة شك أو إلحاد ؟!

● أم هو الإيمان بالإسلام ، كدين ، والتدين به كعقيدة ، منذ ذلك

التاريخ ؟!

ولقد أكد لي الأستاذ الدكتور إلياس فرح - وكان بادي السعادة ، مقبلا على الحديث ، متعاطفا مع موضوعه!! - أكد لي أن الإيمان ، الذي أشار إليه الأستاذ ميشيل ، في هذا النص ، إنما هو الإيمان بالإسلام ، كدين ، والتدين به ، منذ ذلك التاريخ . . . وأكد لي أن حديث الأستاذ ميشيل عن اكتشافه للإسلام - الذي أكد عليه في حديثه إلى مجلة [آفاق عربية] - عدد إبريل سنة ١٩٧٦ م - هو حديث عن المرحلة التي تدين فيها بالإسلام (١٣) . . .

تلك هي الحقيقة التي كانت مفاجأة لي ، عندما أمسكت ببدايات خيوطها من خلال النصوص القاطعة ، والتي تكررت وتناثرت في كتابات ميشيل عفلق . . . والتي أكدها لي ، وطمأنني إلى صدقها زميل دربه ، ورفيق نضاله ، وأحد حواريه المقربين إليه الأستاذ الدكتور إلياس فرح . . . وهي الحقيقة التي ستذهل الكثيرين! . . .

* * *

ومع ذلك . . . فإننا نقول : إن هذه الحقيقة ليست أهم ما في هذا الموضوع! . . .

فليس تدين ميشيل عفلق بالإسلام ، هو الأمر الذي نكتب عنه هذا الكتاب . . . فكثيرون ولدوا مسلمين أو اعتنقوا الإسلام ، وعملوا بالسياسة أو اشتغلوا بالفكر ، دون أن تكون هناك حاجة إلى أن تكتب عنهم الكتب وتقدم

(١٣) دار هذا الحديث بيني وبين الأستاذ إلياس فرح ، بمنزل السفير العراقي لدى مصر الأستاذ نبيل نجم التكريتي بالقاهرة ، مساء يوم الأحد ١٨ - ٣ - ١٩٩٠ م . . . وكان اللقاء احتفالا باحتتام أعمال الندوة التي عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - عن فكر ميشيل عفلق .

عنهم الدراسات . . . وإنما القضية التي نعقد لها لواء هذه الصفحات : هي مكانة الإسلام في المشروع الفكري والحضاري الذي هو المشروع الفكري والحضاري لواحد من أبرز وأهم فصائل التيار القومي العربي المعاصر . . . وليس مشروعاً خاصاً لمفكر من المفكرين أو كاتب من الكتاب . . .

ويزيد من أهمية الدراسة لهذه القضية ، أن الكلمة الأخيرة فيها لا تلوح لنا بالاطمئنان إلى اعتناق الرجل لدين الإسلام ، والتأكد من تاريخ هذا الاهتداء إلى الإسلام . . . ذلك أن مكانة الإسلام في مشروعه الفكري والحضاري قد أصابها التطور . . . والوضوح . . . والنضج عبر أكثر من نصف قرن ، هو عمر العطاء الفكري والنضال العملي الذي أقام فيه الرجل بناء هذا المشروع . . . فتتبع الخط البياني لهذا الوضوح . . . والتطور . . . والنضج لمكانة الإسلام في هذا المشروع النهضوي ، هو الانجاز الأهم الذي نبتغيه من وراء الجهد المبذول في هذا الكتاب . . .

إن اكتشاف عفلق للإسلام - كما يقول - هو الذي ميّز مشروعه الفكري . . . فجعله « بعثاً » وإحياء وتجديدا لهوية الأمة وتراثها ورسالتها . . . ولم يجعله « القومية المجردة » من الدين والتراث . . . ولا ليبرالية الغرب . . . ولا ماركسيته . . . لكن حجم « مرجعية الإسلام » في هذا المشروع الحضاري البعثي بالنسبة إلى حجم المؤثرات والمرجعيات الأخرى . . . ودرجة الوضوح لهذه « المرجعية الإسلامية » . . . والموازنات في أدبيات هذا المشروع الفكري بين « الإسلام » وبين « القومية » من حيث العلاقة بينهما ، وأيهما الأصل ؟ وأيهما الفرع ؟ . . . ومعنى « الرسالة الخالدة » لهذه الأمة الواحدة . . . ودرجة الوضوح لهذا المعنى في أدبيات هذا المشروع . . . وعلاقة الدين بالدولة . . . والموقف من « العلمانية » . . . وكذلك دور الإسلام في تميز الأمة ومشروعها الحضاري عن الأمم الأخرى ، ومشروعاتها

الحضارية - وخاصة في المواجهة مع الحضارة الغربية . . . كل هذه، وغيرها، مما
ماثلها، قضايا أساسية ومحورية، تمثل لبنات في ذلك البناء الذي يطمح
لإقامته هذا الكتاب . . . بناء: مكانة الإسلام في المشروع الحضاري البعثي، كما
نشأ وتطور في فكر القائد المؤسس والفيلسوف المنظر ميشيل عفلق . . .
فهى، إذن، مهمة أكبر وأعمق وأهم من إثبات تاريخ اعتناق ميشيل
عفلق للإسلام . . .

- ٦ -

بل لعل من الضروري، أن نوضح ونؤكد، عند هذا المقام من التقديم بين
يدى هذا الكتاب، أن «مرجعية الإسلام» في المشروع الفكري لميشيل عفلق،
وحجمه بالنسبة للمرجعيات الأخرى، إذا كان قد بدأ محدودا وغامضا، وظل
لسنوات طويلة شبه محاصر في ظلال مرجعية «القومية»، التي اتخذت الأصل
والأساس في كثير من أدبيات هذا المشروع . . . وإلى الحد الذي تبني فيه حزب
البعث «العلمانية» تبنيًا رسميًا، في الفكر والممارسات . . . وإذا كانت مراحل
الغموض هذه، وفترات الازورار عن إعلان الإسلام كمرجع رئيس في هذا
المشروع، والاكتفاء دائمًا بالحديث عن «الإسلام: «التراث» أو «الحديث فقط
عن التراث» . . . أو بالحديث عن «الإسلام: الثورة» وليس «الإسلام:
الدين» . . . إذا كان ذلك قد مثل موقف ميشيل عفلق ذاته من هذا الأمر،
لحقبه طويلة من حياته الفكرية والعملية . . . وذلك فضلًا عن موقف حزبه
الذي وقف وراءه، وبعيدًا عنه، ولمسافات طويلة في هذا الموضوع! . . . إذا كان
ذلك هو واقع القضية في العقود الثلاثة الأولى من عمر هذا المشروع . . . فإن
صعود الخط البياني لوضوح موقف هذا المشروع من مرجعية الإسلام في

مكوناته ومصادره ، منذ عقد السبعينات ، وخاصة منذ منتصفه - وهي مرحلة استقرار ميشيل عفلق بالعراق - إن هذه القضية تتطلب منا أن نعرض للعوامل التي أدت إلى هذا التطور الهام في هذا الموضوع . . . وإلى موقف عفلق من مبدأ تطور فكره ووضوحه حيال مرجعية الإسلام في مشروع الفكر والسياسي والحضاري . . .

● إن الأمر الذي تؤكد عليه كتابات ميشيل عفلق - ومنها النصوص التي سبقت إشارتنا إلى بعض منها - أن اكتشافه للإسلام ، وإيمانه به هما اللذان حدّدا توجهه الفكري والسياسي والحضاري منذ فجر حياته النضالية . . .

● والأمر الذي تؤكد عليه كتاباته ، أيضا ، أن هذه القضية - قضية دور الإسلام في تحديد هذا الاختيار الفكري ، المتميز عن الاختيارات التي وفدت من الغرب ، ليبرالية . . . وماركسية - قد ظلت غامضة في كتابات عفلق ، ومنزوية ، لم تسلط عليها الأضواء ، ولم تعط حقها من الإبراز والإيضاح والتفصيل . . .

● والأمر الذي يؤكد عليه الرجل ، كذلك ، أن « الحقبة العراقية » ، في حياته الفكرية ، هي التي شهدت اهتمامه باستكمال هذا النقص في وضوح الموقف من مكانة الإسلام ودوره وحجمه في هذا المشروع . . .

١ - ففي سنة ١٩٥٨ م . . . يعترف ميشيل عفلق بأن الأمة ، بسبب من ارتباطها بتاريخها ، ونزوعها إلى « القيم الأصيلة المطلقة » - [وهو هنا لا يسميها باسمها الحقيقي . . . وهو: الإسلام] - يعترف بأن الأمة قد فاجأته وفاجأت غيره من المثقفين بأنها أكثر أصالة وتقدما من هؤلاء المثقفين! . . . الأمر الذي دعاه إلى تطوير نظريته إلى المرجعية التي حفظت للأمة هذا التواصل الحضاري المستعصي على البلى والانقطاع . . .

يقول ميشيل عفلق - في حديث إلى الشاعر العراقي بدر شاكر السياب - :
« . . كنت أعتقد أن جماهير الشعب العربي لاتعى من عروبته سوى كلمة
« نحن عرب » . . وكنت أعتقد أن المهمة التي تنتظرنا هي أشبه ماتكون بالمهمة
التي كانت تنتظر أجدادنا العرب ، إبان الفتح العربي الإسلامي : إعادة
جماهير الشعب العربي - وخاصة في العراق الذي كان الفرس يحكمونه ،
وسورية التي كان الروم يحكمونها - إلى حظيرة الأمة العربية . . ثم تبدد الوهم ،
وظهر أن الشعب مازال أغنى وأعمق من قاداته ، ومازال يفاجئ القادة
باستمرار ، فهو نزاع إلى القيم الأصيلة المطلقة ، وهذا هو مايربطه بتاريخه »
(١٤) . . لقد تبدد الوهم . . وفاجأه أن مايربط الشعب بتاريخه هو « النزوع إلى
القيم الأصيلة المطلقة » . . وهي : القيم الدينية ، فالمطلق ، في مصطلحاته -
كما ستوضح نصوصه - هو الدين . .

٢ - وفي ذات الحديث - إلى بدر شاكر السياب - يتطرق كلام ميشيل عفلق
إلى مشروعه الفكري ، والبناء النظري الذي قدمه لحزب البعث . . فيعترف
بوجود « ثغرات في أفكار » هذا المشروع . . ويعلل وجودها بغلبة ضرورات
« الحركة » على التفرغ « لتنظيم الفكرة وتنسيقها وتوسيعها . . » . فيقول :

« . . كان الفكر ومايزال يحتل مركزا كبيرا عندي ، ولكن عملي القومي
خلال السنوات الخمس عشرة وقبلها ، لم يكن عملا فكريا ، وإنما : خلق
حركة ، للفكر فيها مكان أساسي ، ولكن الحركة هي الأول والهدف ، وهذا
مايفسر وجود ثغرات في تلك الأفكار . . كان العمل أهم من تكوين فلسفة ،
وكان يلح علينا فنلبيه ، على حساب تنظيم الفكرة وتنسيقها وتوسيعها » (١٥) .

(١٤) [في سبيل البعث] : ج ٥ ، ص ٣٤ طبعة بغداد ، سنة ١٩٨٨ م - وتاريخ الحديث ٩
من أغسطس سنة ١٩٥٨ م - .

(١٥) المصدر السابق : ج ٥ ، ص ٣١ .

٣ - وفي سنة ١٩٦٣ م . . يعترف عفلق « بعفوية الفكر البعثي » - رغم أصالته - وبحاجته إلى « التوسيع والتفصيل والصياغة العلمية » . . فيقول :

« إن الفكر البعثي أصيل ، ولكنه بحاجة إلى توسيع وإلى تفصيل وإلى صياغة علمية تنقله من هذا الشكل العفوي الذي ظهر فيه ، وأسباب ظهوره بهذا الشكل معروفة . فنشأة الحزب الطبيعية الصادقة ، جعلته مختلفا عن الأحزاب التي تنشأ بعد مؤتمرات ونتيجة مقررات وتبادل آراء ، أو تنشأ بعد كتابات تكتب في الغرف ووراء المكاتب . إن كل شيء كُتب أو قيل في هذا الحزب ، كُتب وقيل أثناء النضال . . » (١٦) .

. . إذن ، هو يعترف بحاجة مشروع الفكرى ، المتميز بالأصالة ، إلى سد ما فيه من ثغرات . . وإلى توسيع ما فيه من نقص وضيق . . وإلى تفصيل ما فيه من إجمال . . وإلى صياغته الصياغة العلمية التي « تنقله من هذا الشكل العفوي الذي ظهر فيه » . . يعترف بذلك في حقبة عقدي الخمسينيات والستينيات . .

٣ - وفي منتصف عقد الستينيات ، حدث تطور هام في الموقع النضالي لميشيل عفلق . . فالأزمة التي حدثت في الحزب ، بين القيادة القطرية السورية وبين القيادة القومية ، انتهت في سنة ١٩٦٦ م . بخروجه من سورية ، وعزله عن قيادة الحزب في سورية . .

(١٦) المصدر السابق : جـ ٤ ، ص ٣٧٥ - « البعث تعبير عن أفكار الجيل العربي الجديد » - ١٢ من أكتوبر سنة ١٩٦٣ م . - [بل ويعترف ميشيل عفلق في ذات التاريخ - أكتوبر سنة ١٩٦٣ م - بتقصير الحزب وعدم توفيقه في تجسيد النزعة الروحية التي نزع إليها عند التأسيس ، فيقول : « ثورة البعث أرادت منذ البدء أن تأتي بعنصر روحى . إلى أى حد توفقت؟! هذا شيء آخر . . وأقول : إن هناك تقصيرا ، وكلنا مسئولون ، ولكن ، هل هذا يكفى لكى نياس من ذلك الطموح الذى غذى نضالنا منذ البدء؟ هل يجوز لنا أن نتخلى عن ذلك المطمح الأول؟ . . » - ذات المصدر - جـ ٤ ، ص ٣٨١ - « لقد نفذ حزبنا إلى ضمير الشعب » - .

وبعد سنوات من القلق . . . وعندما عاد البعث إلى حكم العراق - ١٧ - ٣٠ يوليو سنة ١٩٦٨ م - . . . بدأت «الحقبة العراقية» في حياة ميشيل عفلق . . . وفي هذه الحقبة ، تطورت ووضحت وبرزت أفكاره عن مرجعية الإسلام ومكانته المحورية في مشروعه الفكري والحضاري . . . وكان وراء هذا المنحنى في تطور فكره حيال هذه القضية ، عوامل وملابسات كثيرة ، في مقدمتها :

(أ) تصاعد المد الإسلامي ، على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام ، بعد تراجع بريق المشروع القومي العربي ، منذ هزيمة ٥ من يونيو سنة ١٩٦٧ م . . . والتي آذنت بغروب شمس أبرز تطبيقات المشروع القومي ، في صورته «الناصرية» . . . فمنذ ذلك التاريخ ، أخذ الخيار الإسلامي يجتذب ، ليس فقط الجماهير ، وقطاعات من « النخب » غير المسيّسة ، وإنما أيضا قطاعات من «النخب العلمانية المسيّسة» ، قومية كانت أو ماركسية . . . كما أخذ هذا الخيار الإسلامي يُحدث تأثيراته في المشروعات والخيارات الحضارية الأخرى . . . وأقربها - بالطبع - إليه هو المشروع والخيار القومي . . . وخاصة إذا كان للإسلام دور في تكوينه . . . كما هو حاله عند ميشيل عفلق . . .

ويزيد من أهمية هذه الحقيقة ، ما شهدته ويشهده واقعا الفكري ، من تراجع نفر من المفكرين العلمانيين عن تبني بعض الرؤى والأفكار والمواقف الإسلامية ، التي تبناها لدوافع وطنية وقومية واعتبارات ثقافية ، تراجعهم عنها عندما تعاضم المد الإسلامي ، فجفّلوا من الإسلام عندما رأوا جدية تياره ، وحقيقة مشروعه . . . فلم يعد حديث الإسلام « شقشقة مثقفين » ، وإنما غدا مشروعا حضاريا بديلا للتغريب الذي منه ينطلقون ، ولمرجعيته في فكرهم الولاء والانتفاء . . .

ولم يكن ميشيل عفلق كهؤلاء . . . بل لقد صاحب تعاضم المد الإسلامي وضوح رؤيته وتطور نظرتة إلى الإسلام ! .

(ب) وعامل آخر، صاحب الوضوح والتطور في فكر ميشيل عفلق إزاء دور الإسلام ومكانته في مشروعه الحضاري . . وهو تراجع النموذج والخيار الاشتراكي الغربي . . ودخول النظرية والتطبيق الماركسي في مرحلة الأزمة . . وهو الأمر الذي أدركه ميشيل منذ بداية حقبة السبعينيات! . .

لقد كان الرجل ، منذ بداية مسيرته الفكرية والنضالية ، رافضا لليبرالية الغرب . . وواقفا موقف الدارس المستفيد المنتقى من شمولية الغرب (الماركسية) . . وهاهي ذى الشمولية تؤذن صفحتها بالانطواء . . الأمر الذي مثل دافعا من دوافع زيادة حجم الاستقلال الفكري عند ميشيل عفلق . . وليس لهذا الاستقلال الفكري ، في الواقع العربي ، إلا معنى حقيقي واحد ، وهو زيادة الاهتمام بالإسلام ، باعتباره السياج الحقيقي والمنبع الحقيقي لهذا الاستقلال! . .

لقد كتب الرجل - في مايو سنة ١٩٧٠م - عن تزعزع الأسس الفكرية التقليدية للشيوعية ، بشكل ينذر بأن الشيء الذي سُمِّي شيوعية منذ نصف قرن سيصبح - بعد ٢٠ أو ٣٠ سنة - شيئا من التاريخ!! . . والعالم يشهد تطورات هي أقرب إلى أن تكون ثورات فكرية . هذا التصدع في المعتقدات ، التي كانت تظهر قبل عشرين سنة أو أقل بأنها معتقدات أبدية وعلمية ، ولايتطرق إليها الشك ، لقد أصبحت اليوم تعاني من التصدع والتفكك! . . «(١٧)» . . «لقد ضاعت الفرصة على هذه الثورات الشيوعية . . ونحن مطالبون بأن نعتبر بهذا التوقف أو التجمد الذي أصابها . . وبالإصرار على استلهام الأصالة في تاريخنا وفي روح أمتنا ، ولكي لانصل يوما إلى طريق مسدود!» (١٨) .

(١٧) [في سبيل البعث] : ج ٥ ، ص ٤٦ ، ٤٧ - «حزب الثورة العربية» - مايو سنة ١٩٧٠م .

(١٨) المصدر السابق : ج ٥ ، ص ٥٩ ، ٦٠ - «الحزب تسوده روح الأسرة الواحدة» - ١٥ - ٩ - ١٩٧٧م .

ففي الوقت الذي « اعتبر » ميشيل عفلق بجمود وتراجع منابع الاشتراكية الغربية . . كانت دعوته لمزيد من استلهام الأصالة وروح الأمة - الإسلام - كى لا يصل مشروعه الحضارى إلى الطريق المسدود . . فكان مزيد انفتاحه على الإسلام ! . .

(ج) ولقد تميز « المناخ العراقى » ، الذى ارتبط به ميشيل عفلق - منذ زيارته للعراق سنة ١٩٦٩ م ، واستقراره فيه منذ منتصف عقد السبعينيات - تميز عن « المناخ السورى » ، على النحو الذى ساعد على دفع خط بيان وضوحه الفكرى إزاء قضية مرجعية الإسلام ودوره المحورى فى مشروعه الفكرى . . إلى الأمام .

ففى « المناخ السورى - اللبناني » - الذى كان مسرحاً لفكره وحركته حتى سنة ١٩٧٥ م - كانت هناك الانقسامات الطائفية ، والطوائف غير المسلمة ، التى ترفض إسلامية المشروع الحضارى . . وتستريب حتى فى مجرد اعتماد الإسلام كمجرد تراث ! . . وكانت هذه الطوائف - فى غالبيتها - تتبنى العلمانية ، التى تفصل الدين عن الدولة والفكر والثقافة والتربية والتعليم والسياسة والاجتماع والاقتصاد . .

أما فى « المناخ العراقى » ، فإن الانقسامات الأساسية هى - فى حقيقتها - تمايز فى إطار الإسلام . . فالعرب والأكراد : مسلمون سُنَّة . . والسُنَّة والشيعية : مسلمون عرب . . ومن ثم ، فإن تبنى إسلامية المشروع الحضارى ، أو إبراز مرجعية الإسلام فيه ، ليس بالأمر المستغرب ، ولا بالذى يواجهه بالرفض - فى هذا المناخ - على النحو الحادث فى طائفية وانقسامات المناخ « السورى - اللبناني » . .

بل ، لقد تميزت علاقة حزب البعث العراقى بالإسلام - فى هذا المناخ

العراقي - عن علاقة نظيره - حزب البعث السورى - بالإسلام . . فعلى حين نجد السُّنة - وهى الكتلة الإسلامية الرئيسة فى سورية - هواها مع جماعة الإخوان المسلمين . . فإن البعث السورى - وخاصة منذ سنة ١٩٦٦م - قد غلب عليه التمثيل والتعبير عن مصالح طائفة « النصيرية »، التى يتراوح التقييم الإسلامى لها ما بين : اعتبارها من غلاة الشيعة . . وبين التشكيك فى إسلامها من الأساس !! . . فلهوية الإسلامية للبعث السورى عليها - بنظر الكثيرين ، على الأقل - علامات استفهام !! . .

أما البعث العراقى ، فإنه ، بنظر الكثيرين ، هو المعبر - بالدرجة الأولى ، وفى الأساس - عن سُنَّة العراق . . وبصرف النظر عن موقفه النظرى من الدين والتدين ، ورفع راية العلمانية ، إلا أنه - واقعياً ، وفى مواجهة غير السُّنة من المسلمين ، وغير المسلمين من العرب - هو المعبر عن السُّنة فى العراق . . وهذا مناخ فكرى . . وظرف موضوعى متميز إسلامياً عن المناخ الفكرى والظرف الموضوعى فى سورية ولبنان . . وهو تميز لا بد وأن يكون - مع تصاعد مد الصحوَّة الإسلامية - دافعاً لميشيل عفلق كى يعود للنظر من جديد فى مكانة الإسلام فى مشروعه الفكرى ، الذى يقدمه فى هذا المناخ الجديد إلى أمته التى تدخل - فى موضوع الخيارات الحضارية - مرحلة جديدة تتميز بتصاعد جاذبية الخيار الحضارى الإسلامى . .

(د) وفى هذا الطور الجديد ، من حيث التوجه الإسلامى للأمة فى الخيار الحضارى . . والمناخ العراقى المتميز إسلامياً ، على النحو المواتى والمساعد على بروز مكانة الإسلام فى مشروع ميشيل عفلق . . بدأ الرجل مرحلة متميزة فى مهامه واهتماماته . . فلقد قرر اعتزال المهام والمسئوليات السياسية والحركية ، والتفرغ للعمل الفكرى . . الأمر الذى أتاح له - وهو الزاهد بطبعه - الخلاص

من كل تأثيرات المناورات الحزبية وتوازنات المصالح على الرؤية الفكرية الخالصة لذات الفكر والضمير المفكر . . هنا التفت الرجل إلى مشروعه الفكري ، وعاد إلى المنطلقات الإسلامية التي حددت خياره وميزته منذ فجر حياته ، محاولاً استكمال النقص فيها ، وإزالة الغموض عنها ، وتجلية الوجه الحقيقي لها ، وتطوير نظرتة ونظرة أتباعه إليها . . وإن لنا على هذه الحقيقة لشواهد عديدة . .

فقى يوليو سنة ١٩٧٠م . . يتحدث ميشيل عفلق عن قراره التفرغ للعمل الفكري - بعد تجربته مع أزمة الحزب في سورية سنة ١٩٦٦م ، فيقول : « . . وخرجت من تلك التجربة بدرس نهائي ، وبقناعة نهائية . إنه بالنسبة لي على الأقل ، ليس من مصلحة الحزب أن أضع نفسي في الواجهة ، وأمكن أعداء الحزب وأعداء الأمة من أن يصيبوا الحزب من خلالى ، وصممت أن يقتصر دورى على الناحية الفكرية . وهذا أطبقه وأمارسه منذ ذلك الحين حتى الآن . وتعرفون ، بأنى فى المؤتمر القومى العاشر الأخير (١٩) ، بعد أن تعذر إقناع الرفاق أعضاء المؤتمر، والرفاق العراقيين بخاصة بأن يعفونى من مسئولية الأمانة العامة ، حتى من المسئولية الاسمية ، وافقتُ على قبول الصفة دون ممارسة المسئوليات ، ووافق المؤتمر على طلبى بأن أنقطع للجنة شكلها المؤتمر باسم اللجنة الفكرية . . » (٢٠) .

فمن ذلك التاريخ ، « انقطع » ميشيل عفلق للعمل الفكري ، ولمسئولية اللجنة الفكرية . .

(١٩) [آفاق عربية] عدد إبريل سنة ١٩٧٦م .

(٢٠) [فى سبيل البعث] ج ٢ ص ، ص ٣٦٥ ، ٣٦٦ طبعة بغداد سنة ١٩٨٦م - المؤامرة التاريخية على حزب البعث - كتبت فى يوليو سنة ١٩٧٠م - .

ولعل الحديث الذي أدلى به ميشيل عفلق إلى مجلة [آفاق عربية] - إبريل سنة ١٩٧٦ م - أن يكون أول المعالم الفكرية التي شهدت بروز هذا التطور والوضوح والتركيز في كتاباته على مرجعية الإسلام في مشروعه الفكري والحضاري . . ففيه تحدث عن دور الإسلام في تحديد وتميز اختياره الفكري والسياسي . . وتحدث عن « الصورة التي انطبعت أثناء القراءة الجديدة للإسلام ، والتي أعطت أشياء أساسية ، بعضها واضح ، وبعضها واقع بين الوضوح والإبهام . . » (٢١) . . فأخذ ، منذ ذلك التاريخ يحاول إزالة الإبهام عن جوانب الصورة التي أثمرتها القراءة الجديدة للإسلام ! . .

وفي خطاب ٧ من إبريل سنة ١٩٧٧ م ، أشار إلى أن مكانة الإسلام ودوره في تميز هذا المشروع الفكري ، « لم تُعطَ حتى الآن الاهتمام الذي تستحقه ، بل بقيت مجهولة من الكثيرين . . ولابد ، حرصا على المستقبل وسلامة الاتجاه ، من الإشارة الصريحة إلى ذلك . والتتمة على الأجيال البعثية الصاعدة ! . . » . . فهو يعلن عن تصديه لاستكمال النقص ، وإيضاح المجهول « حرصا على المستقبل وسلامة الاتجاه » . . ويعلق الآمال على الأجيال البعثية الصاعدة ، كي تعطى الإسلام مرجعته الطبيعية في هذا المشروع ! كما يقول - في ذات الخطاب - : « لذلك لم يكن غريبا أن يعود الحزب بين الحين والآخر ليؤكد على منطلقاته الأساسية التي لم تعط الاهتمام الذي تستحقه ، ولم يستخرج منها كل العبر الكامنة فيها ، كالموقف من التراث والإسلام ! » (٢٢) .

وعندما برزت السمات الإسلامية في أدبياته ، سئل في ٢٧ - ٤ - ١٩٨٠ م

(٢١) [آفاق عربية] ص ٦ - عدد إبريل سنة ١٩٧٦ م .

(٢٢) [في سبيل البعث] ج ٣ ، ص ١٢١ ، - « البعث وتحديات المستقبل » - ٧ إبريل سنة

١٩٧٧ م .

.. هل هناك تغير واختلاف في فكره؟! .. فكانت إجابته : « إنها روح واحدة - [في كتاباتي] - عبرت عن نفسها في مناسبات مختلفة . قناعات فكرية لم تختلف . لكن الظروف السياسية وظروف المجتمع ، وصعوبة العمل الثوري في مجتمعنا ، هذه الأمور أخرت ظهور هذه الأفكار ، وإعطائها الاهتمام المطلوب .. » .

فهو، ينكر أن يكون هناك « انقلاب » في توجهه الفكري ، لكنه يعترف بأن الظروف السياسية والاجتماعية وملابسات العمل الثوري ، قد أخرت ظهور السمات الإسلامية في فكره ، وحالت بينها وبين أن تأخذ الاهتمام المطلوب .. ثم يشير إلى دور « المناخ العراقي » في إبراز هذه القسمة الإسلامية ، فيقول : « .. والآن ، نشعر بأن في تجربة حزبنا في العراق ، للمرة الأولى ، تأخذ أفكار الحزب مداها .. » (٢٣) .

ونحن عندما نلقى نظرة فاحصة على كتابات ميشيل عفلق في المرحلتين السورية والعراقية ، نجد الدليل المادي المجسد لصدق هذا التحليل لدوافع هذا التطور والوضوح في فكر الرجل إزاء مرجعية الإسلام ومكانته في مشروعه الفكري ..

فالجزء الرابع من أعماله الفكرية الكاملة .. والمخصص لكتاباته في القطر السوري ، يندر فيه الحديث عن الإسلام ، ويقل فيه الحديث عن التراث .. بينما تُكوّن كتاباته في العراق عن التراث والإسلام جزءا كاملا - هو الجزء الثالث - وأكثر هذا الجزء محاضرات ألقاها في «مدرسة الإعداد الحزبي» .. أي أن التركيز على الإسلام والتراث الإسلامي ، لم يكن كلاما للمناسبات العامة ، وإنما

(٢٣) المصدر السابق . ج٣ ، ص ٩٠ - حوار حول الدين والتراث - ٢٧ - ٤ - ١٩٨٠ م .

كان مادة فكرية لإعداد القيادات الحزبية . . . ومواد هذا الجزء ، سابقة في تاريخها على قيام الثورة الإيرانية . . فلم تكن «مزايدة إسلامية» على الشعارات الإسلامية التي رفعتها هذه الثورة على الشاطئ الآخر للخليج ! . . فهو، إذن، موقف فكري أصيل ، فيه تصاعد وتفصيل وتوضيح وتعميق وتطوير لموقف جنيني قديم . .

* * *

تلك مقدمات ضرورية ، كان لابد من الصعود عبر حقائقها وأفكارها إلى حيث نمسك بالأطراف الأولى لخيط هذا الموضوع . . موضوع مكانة الإسلام ودوره في فكر ميشيل عفلق ومشروعه الحضاري . .

-٧-

على أن هناك سؤالاً مهماً ، لابد من طرحه والإجابة عنه ، عند هذا المقام من هذا التقديم بين يدي هذا الكتاب . . ولابد ، أيضاً ، من التنبيه على ضرورة استحضار القارئ لإجابة هذا السؤال في كل موطن من مواطن هذه الدراسة يرد فيه حديث ميشيل عفلق عن الإسلام . . فهذه الإجابة ، هي بمثابة المعيار والميزان الذي يوزن به مراد الرجل عندما يذكر مصطلح الإسلام . . فكى لا نظلم الإسلام ، ونحن نتحدث عن مكانته في المشروع الحضاري لميشيل عفلق وكى لا نظلم ميشيل عفلق فننسب إلى فكره أبعاداً إسلامية لم يقصد إليها ، ولم يتطلع إلى آفاقها ، ولم يستدعها أو يتبناها في مشروعه الفكري . . كان لابد من طرح هذا السؤال . . واستحضار إجابته ، من قبل القارئ ، على امتداد فصول وصفحات هذا الكتاب . .

أما السؤال ، فهو :

أى إسلام كان ميشيل عفلق يعنى عندما يكون حديثه عن مكانة الإسلام في المشروع القومي ومرجعيته في المشروع الحضارى؟!

وبعبارة أخرى :

هل كان ميشيل عفلق ، في حديثه عن مكانة الإسلام ومرجعيته في مشروعه الحضارى ، يتبنى ويستدعى كامل الإسلام؟! . . أم أبعادا بعينها ، وقسمات بذاتها ، وميادين خاصة من الإسلام ، دون غيرها ، من الإسلام؟! . . ومن ثم ، فإن موقفه - وكذلك مشروعه متميزان عن مواقف أخرى ، ومشروعات أخرى ، لمفكرين آخرين ، ومشروعات حضارية تبنت واستدعت كامل الإسلام لكامل ميادين النهضة والمشروع الحضارى؟! . .

وبالطبع . . فنحن نعلم أن الإسلام ، باعتباره الدين الإلهى ، هو وضع الله ووحيه إلى نبيه ورسوله محمد بن عبد الله ، عليه الصلاة والسلام . . وهو ، في كماله وشموله ، نسق إلهى متكامل . . فيه العقيدة - التى هى محوره وجوره - والشريعة التى هى منهاج الإنسان وطريقه إلى الاعتقاد بالعقيدة والتدين بها . . وفي هذه الشريعة ، تدرج العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم . .

ونعلم أن هذا الوضع الإلهى والوحي الربانى - العقيدة والشريعة - عندما تفاعلت مع الواقع الإسلامى والتصورات الإسلامية قد صبغت إبداعات البشر المسلمين في علوم الحياة وفنونها بالصبغة الإسلامية المتميزة . . فكانت «بصمة» الدين هى التى ميزت حضارة المسلمين عن غيرها من الحضارات . . ومن ثم ، عرف «الدين - الوحي» طريقه إلى التأثير في «الحضارة» - ثقافة ومدنية - التى أبدعها المسلمون . . فكان الإسلام ، في بنائه الشامل وآفاقه الفسيحة ، شاملا للعقيدة . . والشريعة . . والحضارة . . أى منهاجا كاملا لكامل الحياة ،

الدنيوية منها والأخروية . . وإطارا جامعا وحاكما لكل شئون العمران ، عمران النفس والمجتمع على حد سواء . .

ولأن هذا هو شمول الإسلام ، كان « الإيمان » فيه إطارا جامعا ، وليس ، فقط ، اعتقادا بالألوهية والغيب والعبادات . . كان الإيمان فيه إطارا جامعا لشئون الدين والدنيا . . وأمور الدنيا والآخرة . . وقواعد عمران الفرد والمجتمع . . وسياسة الدولة والعلاقات الدولية . . وسائر هموم حياة الإنسان والحيوان والجماد والنبات . . إلخ . . إلخ . . فهذا « الإيمان » الإسلامى - كما يعلمنا رسول الله ﷺ : « بضع وسبعون شعبة . . أفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » (٢٤) .

والإسلام ، الذى يظن البعض أنه هو الأركان الخمسة التى تحدث عنها حديث رسول الله ، ﷺ : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » (٢٥) .

هذا الإسلام ليس فقط هذه الخمس ، لأنها هى الأسس والأركان والقواعد التى قام عليها بناء الإسلام ، وليس لعاقل أن يختزل البناء الشامخ فيما قام عليه من قواعد وأسس وأركان ! ! . .

فالعقيدة والشريعة - « الدين - الوحى » - فى النموذج الإسلامى - ومنذ الحقبة المدنية فى دعوة الرسول ، ﷺ ، قد صنعنا : دولة . . وحضارة وعمرانا فغدا الإسلام : دينا ودنيا . . وفى الحضارة الإسلامية - التى هى : دنيا قد

(٢٤) رواه البخارى ومسلم والنسائى وأبو داود .

(٢٥) رواه البخارى ومسلم والنسائى والإمام أحمد .

اصطبغت بصبغة الدين الإلهي - . . في هذه الحضارة : سياسة . . واجتماع . .
واققتصاد . . وفلسفة . . وقانون . . وقيم . . وآداب وفنون . . إلخ . . إلخ . .
إلخ . .

والتمييز - في الإسلام - بين العقيدة . . والشريعة . . والحضارة . . ليس . .
فقط ، سبباً من سبب تسهيل البحث والدرس ، وقاعدة من قواعد تصنيف
العلوم والفنون . . وإنما هو ، أيضاً ، تمييز لما هو ، في الأساس ، وحي إلهي -
فعلومه علوم شرعية - عما هو ، في الأساس ، إبداع بشري ، كالحضارة ؛ فعلومها
علوم مدنية بشرية ، سرت فيها روح الدين ، واصطبغت بصبغة الوحي ،
وحكمتها معايير العقيدة والشريعة . .

وإذا كان « الفهم البشري » له مدخل كبير في « علوم الشريعة » . . فإن
الشريعة هي الصبغة والمعيار لإسلامية علوم الحضارة في أمة الإسلام وتجربتها
التاريخية . .

فالصلات ، من ثم ، قائمة بين « أقسام » الإسلام - العقيدة . .
والشريعة . . والحضارة - مع قيام التمايز والتمييز بين هذه « الأقسام » . . كسبيل
للدرس والبحث . . وباعتبار الأصل المرجعي لكل « قسم » ، وغلبة المعايير
الحاكمة فيه - وحيًا هي ؟ أم من إبداع الإنسان المسلم المتأثر بوحي الله ؟ . .
ذلك هو تكامل الإسلام ، كما نؤمن به . . ونتصوره . .

* * *

ومن الناس ، من يرى أن نهضة أمة الإسلام لا تتحقق إلا بارتكاز النهضة
على كل شعب الإسلام وأقسامه ، دون استثناء . . فهم يستدعون للمشروع
النهضوي كامل الإسلام : العقيدة . . والشريعة . . والحضارة . . يصوغون

الإنسان وفاقا لمعاييرها ، ويحكمون المجتمعات بقيمتها وقوانينها . . وهؤلاء هم «الإسلاميون» ، الملتزمون بكامل الإسلام منهاجا شاملا لكامل النهضة والحضارة الإسلامية . .

ومن الناس ، من يؤمن بالإسلام - دينا - فيه : العقيدة والشريعة ، اللتان صنعتا الحضارة - لكنهم لا يستدعون منه - في مشروعهم الحضاري ، ودعوتهم للنهضة ، ونضالهم في سبيل البعث - لا يستدعون ولا يتبنون غير « الإسلام : الحضارة» - وذلك دون كفر منهم بالعقيدة ، أو جحد للشريعة . . ولكن بدعوى أن «العقيدة» خصيصة تخص العابد المطيع وحده - فهي «شأن خاص» - . . بينما «الحضارة» هي إطار جامع للعابد والعاصي ، على حد سواء . . ولأبناء الأمة العربية جميعا ، مسلمين وغير مسلمين ، متدينين وغير متدينين . .

« فالإسلام : الحضارة» - بنظر هذا الفريق من دعاة النهضة وأصحاب المشروعات الحضارية وبخاصة قسامته التي تشمل : التراث الروحي . . والثقافة المتميزة بالرؤية الإسلامية . . والتاريخ المجسد لعبقرية الأمة . . والمثل . . والثورة - التي مثلت حركة الأمة وتجربتها في التغيير . والرسالة - التي مثلت نزوع الأمة للتجديد وتحقيق الذات في مواجهة التحديات - يرى هؤلاء - مع إيمانهم بكامل الإسلام - أن المرجعية المطلوبة للمشروع النهضوي ، من الإسلام ، هي مرجعية « الإسلام : الحضاري» . . وليست مرجعية « كامل الإسلام» ! . .

ومن هذا الفريق كان ميشيل عفلق . . صاحب المشروع القومي ، الذي نعقد صفحات هذا الكتاب لتتعرف على مكانة ومرجعية الإسلام فيه . .

إن قارئ هذا الكتاب - وكذلك قارئ كتابات ميشيل عفلق - في ضوء الوعي الذي تزوده به هذه الحقيقة التي أثمرتها هذه الدراسة - إن هذا القارئ

سيجد في نصوص ميشيل عفلق التي تتحدث عن الإسلام ومكانته ومرجعيته في المشروع القومي - مشروع البعث العربي - سيجد في هذه النصوص تحديدا واضحا بأن المدعو من الإسلام ليكون غذاء للمشروع النهضوي وطاقة للبعث والنهضة هو : الإسلام : الثورة . . الإسلام : التجربة المفصحة عن عبقرية الأمة . . الإسلام : التراث الروحي المكون لقومية الأمة . . الإسلام : الحضارى المميز للأمة وقوميتها ونهضتها عن غيرها من الأمم والقوميات والنهضات . . الإسلام : المتمثل في حركة الأمة العربية ، بالدرجة الأولى ، وعلى وجه الخصوص والتحديد! . .

ذلك هو الإسلام الذى يعنيه ويعتنى به . . ويدعوه ويستدعيه ميشيل عفلق كى يحتل المكانة المتميزة والمرموقة ، وكى تكون له - مع علوم الواقع المعاصر - المرجعية فى مشروع البعث لنهضة الأمة العربية . . وتلك هى الآفاق والمضامين التى يريدونها الرجل عندما يرد فى حديثه ذكر الإسلام . . لقد تطور فكره إزاء هذه القضية - وضوحا فى الرؤية لها . . وزيادة فى الاهتمام بها . . وتنمية لحجم الحديث عنها ولحجمها فى مرجعية مشروعه الحضارى - ولكن دون خروج عن هذا النطاق الذى يستدعيه من الإسلام! . .

فالإسلام : الإلهى . . ذو الجوانب الغيبية . . يؤمن به ميشيل عفلق . . لكنه لا يستدعيه مرجعا فى مشروعه الحضارى .

والإسلام : الشريعة والقانون . . لا يؤمن ميشيل عفلق بضرورته إطارا حاكما للدولة القومية التى يدعو إليها . . وإنما هو يتبنى «علمانية الدولة» ، فيحررها من «قانون الإسلام» . . على حين قد رفض «علمانية القومية» التى تحررها من «تراث الإسلام»! . .

والروح والروحانية عنده ليس لهما البعد الغيبى - الذى لهما فى «الإسلام :

العقيدة»، وإنما هي «الإرادة» . . إرادة الأمة - التي أثمرها «الدين» في «الحضارة الإسلامية» ! . .

فالرجل - مع اعترافه وإيمانه بالإسلام: الدين السماوي - والغيب من عقائده - إلا أنه لا يتبنى في مشروعه الفكري والحضاري هذا الجانب الغيبي . . إنه يدعو إليه ويجبذه ويراه ضروريا ، كشأن إيماني فردي ، يحمي الإنسان من ضياع الإلحاد ، الذي يرفضه ، لكنه يرى فيه شأنا فرديا وضرورة إنسانية ، يتساوى في تقديمها للإنسان المتدين دين الإسلام مع غيره من الديانات الأخرى أما ما استدعيه عفلق للمشروع الحضاري ، ويتبناه مرجعا في النهضة القومية والبعث العربي ، ويراه «خصوصية إسلامية» ، يتميز فيها ويمتاز بها الإسلام على غيره من الديانات ، فهو «الإسلام: الحضاري» كما جسده الأمة العربية عندما آمنت بدين السماء . . الإسلام كتجربة بشرية أرضية متفاعلة ومؤمنة بدين الله ووحى السماء ! . .

تلك هي حدود وآفاق مصطلح «الإسلام» في المشروع الحضاري لميشيل عفلق . . كما ستشهد عليها نصوصه ، في صفحات هذا الكتاب .

فالرجل ليس نموذجا «للمفكر الإسلامي» . . الذي يتبنى كامل الإسلام ، ويلتزم بمرجعياته في مشروعه الفكري والحضاري . . وإنما هو - إذا نحن شئنا دقة التوصيف - نموذج «للمفكر القومي» الذي يتبنى الإسلام الحضاري ، ويستدعي المشروع الحضاري الإسلامي مرجعا للنهضة القومية العربية التي أراد . .

لقد تقدم على درب «الإسلام الحضاري» . . لكنه - وحتى انتقاله إلى بارئه - لم يتبن - في مشروعه الحضاري - كامل الإسلام . . فظل متميزا عن «المفكرين الإسلاميين» . . وظل مشروعه متميزا عن «مشروعات النهضة الإسلامية» . .

لكن التميز هنا ليس تميز «التناقض والعداء» بقدر ما هو تميز في المسافة التي قطعها كل مفكر على ذات الدرب والآفاق التي استدعاها كل مشروع من آفاق الإسلام . . إنه تميز في «الكم» وفي «المسافة» التي قطعها المفكر ومشروعه على طريق الإسلام! . .

* * *

وإذا كانت المسيرة الفكرية لميشيل عفلق قد شهدت تطور وضوح رؤيته لمكانة الإسلام الحضاري ونمو حجمه في مرجعية مشروعه لبعث الأمة العربية ، وخاصة منذ حقبة السبعينيات . . فإننا لانرجم بالغيب ولانبالغ إذا قلنا إن منطق هذا «التطور» في رؤية الرجل لمكانة الإسلام ودوره في مشروعه الحضاري حاكم بأن الطريق أمام هذا التطور - لدى التيار القومي - مايزال مفتوحا . . فيه العديد من الخطوات . . وأمامه العديد من الإمكانيات والثمرات!! .

ذلك ، أن تبني «الإسلام : الحضارة» له «منطق» يقول لنا : إن أي حضارة من الحضارات - ومنها حضارتنا الإسلامية - تتجاوز في سماتها وقسماتها : الفلسفة . . والسياسة . . والاجتماع . . والاقتصاد . . والقانون . . والأخلاق . . والجماليات . . إلخ . . إلخ . .

فإذا كانت الحضارة إسلامية ، فإن مرجعية الإسلام فيها ولها تقتضى إسلامية هذه السمات والقسمات . . إسلامية قانونها وسياستها واجتماعها واقتصادها وأخلاقها وفلسفتها وجمالياتها . . وجميع مافيه من سمات وقسمات . . الأمر الذي يدعو الواقفين من الإسلام عند «الإسلام : الحضارة» - كى يتسقوا مع أنفسهم و«منطقهم» - إلى التقدم لتبني كل الإسلام . . فلن يكون المشروع الحضاري إسلاميا إلا إذا انطلقت فلسفته من التبني الكامل لكامل الإسلام . .

وإلا . . فأى منطق في أن نرفض « علمانية الغرب » ، التي تجرد « القومية العربية » من « التراث الروحي للإسلام » - وهو ما صنعه ميشيل عفلق - . . وفي ذات الوقت نقبل « علمانية الغرب » التي تجرد « الدولة العربية » من « قانون الشريعة الإسلامية »؟! . .

* * *

تلك هي آفاق مصطلح « الإسلام » في فكر ميشيل عفلق . . وهي آفاق تنتظر - من مفكرى التيار القومي العربى - من يواصل السير على طريقه ، ويفتح ويفسح أمامها سبل التطور والوضوح ، التي لاتعرف الحدود ، طالما استمرت في التجدد والنمو حيوية العقل الإنسانى الساعى إلى الاقتراب أكثر فأكثر من المطلق والكمال المتمثلين في الوحي الإلهى . . دين الإسلام! . .

وكما سبقت إشارتنا . . فلقد كان من الضرورى إيضاح آفاق مصطلح «الإسلام» في فكر الرجل . . ليستحضرها القارئ عندما يطالع نصوصه فيما سيلي من صفحات هذا الكتاب .

الإيمان الديني.. والنزعة الروحية

في فكر الأستاذ ميشيل عفلق ، على امتداد مسيرته ، ومنذ فجر حياته الفكرية والعملية حتى خطابه الأخير - إبريل سنة ١٩٨٩م - قصة واضحة وثابتة ومستمرة . . هي قصة الإيمان الديني . . والنزعة إلى تأكيد أهمية الروح ، والسلوك الروحي ، بالنسبة لضوابط السياسة وسلوك المناضلين السياسيين . . وربط كل ذلك بمنبعه الغني . . الإسلام ، وتراثه . . والتأكيد على أهمية هذا الإيمان ، وهذه الروحانية في مشروع البعث والإحياء المنشود للأمة العربية . .

تلك واحدة من القسمات الثابتة في فكره ، التي ما فتئ يرددتها ويؤكد عليها في العديد من المناسبات . . حتى ليستلفت تكراره لها وتأكيده عليها أنظار دارسيه ، إذا هم تتبعوا خيطها على امتداد نصف قرن من الزمان ! . .

ففي المرحلة التي سبقت تأسيس حزب البعث . . كون ميشيل عفلق سنة ١٩٤١م - إبان الثورة العراقية ، التي قادها رشيد عالي الكيلاني [١٣١٠ - ١٣٨٤هـ ، ١٨٩٣ - ١٩٦٥م] - ثورة مايو سنة ١٩٤١م - كون - في سورية - تنظيمًا سماه : « نصره العراق » . . وفي أدبيات هذا التنظيم ، نجد أن هدف «تنظيم الحياة الروحية» لتكون طاقة تحريك لجماهير الشعب كي تنصر ثورة العراق . . نجد هذا الهدف منصوصًا عليه في أدبيات هذا التنظيم . . فهو يدعو أئمة المساجد . . ويدعو المدرسين إلى أن يجعلوا خطبهم تدور حول نصره

العراق ، وعلاقتها بالقضية العربية ، «ليوجهوا» «بتنظيم الحياة الروحية» -
قلوب المسلمين وأرواحهم نحو هذه الغاية . . .»^(١) ! .

وفي خطابه الشهير : « ذكرى الرسول العربي» - ٥ من إبريل سنة ١٩٤٣ م
- يؤكد ، لا على إيمانه الديني فقط ، وإنما على أن هذا الإيمان هو مفتاح فهمه
وفهم الطبيعة المتميزة لمشروعه ، فيقول : « . . . لا يفهمنا إلا المؤمنون ، المؤمنون
بالله . . . إننا نؤمن بالله ، لأننا في حاجة ملحة وفقر إليه عصب . فعبئنا ثقيل ،
وطريقنا وعمر ، وغايتنا بعيدة . ونحن وصلنا إلى هذا الإيمان ولم نبدأ به ، وكسبناه
بالمشقة والألم ، ولم نرثه إرثاً ، ولا استلمناه تقليداً ، فهو لذلك ثمين عندنا ، لأنه
ملكنا وثمره أتعابنا . . .»^(٢) . . . ولقد أقمنا الدليل ، من قبل ، على أن حديثه
هذا ، إنما كان يعنى الإيمان بالإسلام ، كدين ، والتدين به منذ ذلك التاريخ . . .

والأمر الذي يعطى هذه القضية - قضية التدين . . . والروحانية - أهميتها
الحقيقية ، وآفاقها الواقعية ، في المشروع الفكري لميشيل عفلق ، لا تنبع فقط من
تجاوزها للموقف الفردي ، إلى حيث غدت دعوة يلح على إبراز محوريتها
وأهميتها ، دائماً وأبداً - على النحو الذي سنشير إلى طرف منه - . . . وإنما - زيادة
على ذلك - من وعى الرجل بضرورة الدين والتدين ، والروحانية والنزعة
الأخلاقية ، لإنقاذ المشروع الحضاري ، الذي بشر به وناضل في سبيله ، من
خطر المادية والإلحاد ، اللذين كانا يمثلان خطراً حقيقياً على قطاع مؤثر من
الحركة الفكرية والسياسية العربية في الحقبة التي بدأ فيها ميشيل عفلق مسيرة
الفكر والنضال . . .

(١) [في سبيل البعث]؛ ج ٥ ، ص ١٩ ، ٢٠ - .

(٢) [في سبيل البعث]؛ ص ١٣٤ - طبعة دار الطليعة - بيروت ، سنة ١٩٧٤ م .

كانت النزعة المادية والموجة الإلحادية - ومصدرهما الفكر الغربي ، وبخاصة شقه الماركسي - خطرين يهددان إيمان فكرنا ، وتدين سياستنا ، وروحانية وأخلاقية مشروعنا النهضوي . . وفي مواجهة هذا الخطر كتب ميشيل عفلق - سنة ١٩٤٦م - منها ومحدرا ، فقال :

« . . نحن مهتدون بأن تحمل المادة محل الروح ، وأن يحتل الإلحاد مكان الإيمان ، والانفلات والتطرف محل الأخلاق ، إذا لم يع الشبَاب مسئوليته الخطيرة ، وهي في أن يعطى هذه المفاهيم الروحية والقيم السامية معناها الحقيقي ، حتى تعود الروح فتسيطر مرة ثانية على الواقع وتفهمه وتستجيب لضروراته . فإذا أرجع الشبَاب إلى هذه القيم الروحية معانيها الأصيلة الحقيقية أنقذ أمته من أخطار العقلية المادية التي تهددنا في أخلاقنا وحيويتنا وحرية فكرنا وأفرادنا ، كما تهددنا في قضيتنا القومية ! . . » (٣) .

فهو ينبه على خطر « العقلية المادية » ، و« النزعة الإلحادية » على روحانيتنا . . وأخلاقنا . وحيويتنا . . وحریتنا . . على المستوى الفردي ، وعلى مستوى القضية القومية معا . ويدعو إلى إعطاء المفاهيم الروحية معانيها الحقيقية ، لصد هذا الخطر ، ولإعادة الروح إلى موقع السيطرة على الواقع ، مرة ثانية ، كما كان الحال إبان نهضة الأمة برسالة الإسلام ! . .

وهذا الملمح المهم من ملامح فكر ميشيل عفلق ، حول علاقة « الروح » بـ « الواقع » ، وضرورة « إعادة الروح إلى موقع السيطرة على الواقع » ، شديد الأهمية في تحديد موقع الرجل في هذا الميدان الفلسفي . . ميدان علاقة « الروح » بـ « الواقع » . . وبتعبير آخر: علاقة « الفكر » بـ « المادة » . . وهي قضية ثار حولها ،

(٣) المصدر السابق : ص ٣١٢ - « معالم الاشتراكية العربية » - .

في حياتنا الفكرية والثقافية ، جدل كبير وجاد ، بسبب الطرح المادى الماركسى ، المعادى للروحانية ، أو الذى يخرتها على النحو الذى يقطع صلاتها بالدين ، ويحولها إلى لون من ألوان الإفراز للنشاط المادى والاقتصادى للمجتمع والإنسان ! .

ولم يكن ميشيل عفلق بالمنكر لدور العوامل المادية والاقتصادية . . وإنما كان واعيا بأولوية وأهمية الدين والتدين والفكر والروحانية والرسالة على عوامل المادة والاقتصاد . فعنده أن « العوامل الاقتصادية وإن لم تكن كل شىء في حياة البشر فهى شىء كبير وخطير، وإن لم تكن المؤثر الأول فإن لها على كل حال تأثيرا متبادلا، وفي بعض الأحيان حاسما مع العوامل الأخرى (٤) . . ولو كان العامل الاقتصادى هو المحرك الأساسى الوحيد، لما كان هناك حزب البعث ، لأن حزب البعث منذ اليوم الأول لتأسيسه - وكتاباته تشهد كما يشهد نضاله - نظر إلى العوامل الأخرى لتطور المجتمعات ، مع أنه يعتقد أن العامل الاقتصادى هام جدا وأساسى ، ولكنه ليس العامل الوحيد . . » (٥) .

فليست هناك أولية ، ولا واحدة للعوامل الاقتصادية ، كما تزعم النزعة المادية الإلحادية . . وعلى العكس من المنهج المادى الماركسى ، الذى كان يرى الفكر - بألوانه المختلفة - انعكسا للواقع . . أكد ميشيل عفلق أولية «الرسالة» في مشروعه الفكرى والحضارى . . فكتب يقول :

«إن الثورة هى من أجل القضاء على التخلف والاستغلال . . من أجل القضاء على الاستعمار . . ومن أجل سعادة الناس . . إلخ . . ولكن ، كل هذا يأتى بالدرجة الثانية بعد الرسالة . . لأنك إذا لم تضع الرسالة في الدرجة

(٤) المصدر السابق : ص ١٦٣ - «العرب بين ماضيهم ومستقبلهم» - سنة ١٩٥٠ م .

(٥) [في سبيل البعث] : ج ٤ ، ص ٢٨٢ - «لقد نفذ حزبنا إلى ضمير الشعب» - أكتوبر

سنة ١٩٦٣ م . . .

الأولى لا تتحرر من الاستعمار ، ولا تتخلص من الصهيونية . فهذه الأشياء هي
الميزة لحركتنا ، لأن التفكير الماركسي ، وشبه الماركسي ، والعلمي ، وشبه
العلمي لا يوصل إلى هذه الحقائق . . وأحيانا يوصل إلى الاستهزاء بها والتنكر لها
ومجافاتها . . وبالتالي إلى التعثر والفشل . . « (٦) !

ونحن إذا تتبعنا « الخط البياني » لفكر الرجل ، إزاء هذه القضية . . قضية
ضرورة الدين والتدين والإيمان الديني . . وضرورة الروحانية للمشروع النهضوي
فإن باستطاعتنا أن نجد الخيط متصلًا ، على امتداد عمره الفكري ، واضحة
فيه :

● الدعوة إلى تدين يجعل الدين مجددا لحياة الأمة وواقعها . . ومن ثم فهو
تدين متميز عن « التدين الرائج » ، الذي يُسَخَّر الدين لتكريس الواقع
البائس ، أو يقف به عند « شكل التدين » الخالي من المضمون ! . .

● والدعوة إلى « الروحانية - الواقعية » ، الجامعة بين المثالية - بل ولون من
الصوفية - وبين مقتضيات التفكير العلمي . . الروحانية التي تهتم ببعد
« الإرادة » و« الأخلاق » أكثر من الاهتمام « بالبعد الغيبي » . . وذلك لاستدعاء
ميشيل عفلق « الإسلام : الحضاري » أكثر من استدعائه « الإسلام : الدين
الخالص » ! .

ففي سنة ١٩٤٦م يتحدث عن معنى أن « دعوتنا الروحية دعوة واقعية »
فيقول : « يجب ألا يفهم من الدعوة إلى الروح أننا ندعو إلى المحافظة على
الأوضاع الفاسدة ، أو أننا نتوهم أن الإصلاح الاجتماعي يمكن أن يتم بسهولة
وذلك بمجرد توفر الرغبة وحسن النية ، وأن يظن أننا ننبذ التفكير الواقعي

(٦) من حديثه إلى مجلة [آفاق عربية] : ص ٩ . بغداد إبريل ، سنة ١٩٧٦م .

ونهمل ضرورات العلم ومقتضيات التفكير العلمي . إننا بعيدون عن مثل هذه الأوهام ، لأننا نؤمن بأن واجبنا هو أن نكون واقعيين في تفكيرنا كما لو كنا ماديين ، لأن العودة بالمجتمع إلى الوضع السوي المنشود لا تكون بالوهم ، والسحر ، والغموض ، وإنما بمشاهدة الواقع والتحقق من أمراضه ومداوماتها مداواة حقيقية . . . « (٧) .

وفي سنة ١٩٥٠ م ، يتحدث عن مكانة الدين والروحانية في مشروع البعث . . . وعن تميز هذه النظرة للتدين عن « التدين الرائج » يومئذ . . . فيقول - تحت عنوان : « الدين في البعث العربي » :

« لقد ظهر البعث العربي في حياة العرب الحديثة ، وفي وسط الجمود والجمود والنفعية والانحلال حركة إيمان عميق ، تستقطب النفوس النقية السليمة . . . فنشوء البعث العربي إنما هو دليل ساطع على الإيمان ، وتوكيد للقيم الروحية التي ينبع منها الدين . . . وقد دعا البعث العربي إلى مفهوم جديد للحياة القومية ، والحياة بصورة عامة ، قوامه : الإيمان بالقيم الروحية الإنسانية ، وبقيمة الروح العربية الأصيلة ، ومظهره : الانفصال الحاسم عن مفاسد الواقع ومكافحتها في طريق صاعدة شاقة تسير فيها الأمة ببطء وجهد نحو الاتصال بروحها من خلال هذا الصراع الدامى بينها وبين واقعها . لذلك ، لم يبق في مفهوم البعث العربي مجال لأي تدين لا يحمل آثار هذا الإيمان المثالي . والبعث العربي ، الذي هو حركة روحية إيجابية ، لا يمكن أن يفترق عن الدين أو يصطدم معه ، ولكنه يفترق عن الجمود والنفعية والنفاق . . . فصفة الإيمان ، المميزة للبعث العربي ، هي التي فرضت عليه الاصطدام بجميع الحركات التي

(٧) [في سبيل البعث] - طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤م - ص ٣١١ - «معالم الاشتراكية العربية» . . .

تنكر الإيمان ، أو تستر بإيمان سطحي زائف . . كما أنه لم يكن بد من التعرض للتدين الرائج ، الذي تتمثل فيه أيضا هذه الشوائب . . ذلك الذي فقد كل صلة بالروح والحوافز التي كانت المصدر للتدين بالماضي ، والتي جعلت منه حركة إحياء وتجديد وبناء ، فآل إلى حالة من الجمود والمحافظة والجهل فسحت أرحب المجال للرياء والاستغلال! . . (٨) .

وفي سنة ١٩٥٦م يكتب عن الدين ، كضرورة خالدة في الحياة الإنسانية ، أزلا وأبدا . . وعن ضرورة الصدام مع التدين الرائج ، لإخراج الدين من الحال التي وظفته لمقاصد منافية لمقاصده وغاياته . . فيقول :

«إن الدين تعبير صادق عن إنسانية الإنسان . . وهو - كما يظهر لنا من استعراض تاريخ البشر، منذ أقدم العصور إلى اليوم - شيء أساسي في حياة البشر . . إنه يمكن أن يتطور ويتبدل في أشكاله ، وأن يتقدم أو يتأخر ، ولكنه لا يمكن أن يزول . . ولكن ، يجب أن نفرق بين الدين في حقيقته ومرماه ، وبين الدين كما يتجسد أو يظهر في مفاهيم وتقاليد وعادات ومصالح ، في ظرف ومكان معينين . . فليس قدرا على الدين أن يبقى متحجرا دوما . الدين قادر على أن يعود إلى حقيقته إذا وجد أفرادا مؤمنين متجردين يعيدون إلى الدين صفاءه الأول . الدين شيء أساسي ، وسيرجع إلى جوهره متغلبا على النقمة . . ونحن رغم معرفتنا الطريقة الرجعية التي استخدم الدين بها ليكون داعما للظلم والتأخر والعبودية ، نشق ، رغم ذلك ، بأن الإنسان يستطيع أن يثور على هذه الكيفية في استخدام الدين ، وعلى هذا النوع من التدين الكاذب والمشوه ، وأن يعطى في نفس الوقت للدين الحقيقي الصادق حقه . . كثيرا

(٨) [في سبيل البعث] : ج ١ ، ص ١٧٣ ، ١٧٤ - « العرب بين ماضيهم ومستقبلهم » - وانظر كذلك : ص ١٦١ .-

ما قيل لنا ، خلال السنوات التي مر بها الحزب في نضاله ، من جماعات رجعية ، متأخرة في عقليتها ، استغلالية في سلوكها ، تمثل المصالح والعقلية والأوضاع التي يتوجب علينا القضاء عليها ، كثيرا ما قيل لنا : مادامت نظرتكم إيجابية ومادتم تعرفون قيمة الدين ، فما الفرق بيننا وبينكم؟! . . .

الفرق كبير جدا ، هو الفرق بين النقيضين . نحن نعتبر أن الرجعية الدينية تؤلف مع الرجعية الاجتماعية معسكرا واحدا يدافع عن مصالح واحدة ، وأنها أكبر خطر يهدد الدين . . . ولذلك . . . فالمناضل البعثي يجب أن تتوفر فيه شروط صعبة جدا ، وتكاد تكون متناقضة . فهو حرب على كل تدجيل باسم الدين والتستر وراءه لمنع التطور والتحرر ، والإبقاء على الأوضاع الفاسدة والتأخر الاجتماعي ، ولكنه في الوقت نفسه يعرف حقيقة الدين وحقيقة النفس الإنسانية ، التي هي إيجابية ، قائمة على الإيمان ، لا تطيق الإنكار والجحود . . . إذن ، على المناضل البعثي ، عندما يحارب الرجعية ويصمد أمام هجماتها وافتراءاتها وتهيجاتها وإثارتها ، أن يتذكر دوما أنه مؤمن بالقيم الإيجابية والقيم الروحية ، وأنه إنما يحارب تزييف القيم من قبل الرجعية ، ولا يحارب القيم نفسها . وأنه عندما يساير جمهور الشعب ، ويتصرف تصرفا حكيما معه ، دون أن يجرح عواطفه ، لكي ينقله تدريجيا إلى مستوى الوعي اللازم ، عليه أن يتذكر أنه رجل ثائر متحرر لا يقبل لنفسه ولا لأمتة مستوى رجعي رخيصا من الاعتقاد ، ولا صورة مشوهة للعقيدة الروحية ، وأن مسابرة للشعب ليست إلا وسيلة مؤقتة لكي يهيئه لأن يفهم الأمور الصعبة . . .» (٩) !!

* * *

(٩) [في سبيل البعث] : طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤م - ص ٢٠١ ، ٢٠٦ ،
٢١٢ - ٢١٧ - «نظرتنا إلى الدين» و«قضية الدين في البعث العربي» - .

ثم يعرض ميشيل عفلق لتجربة الغرب مع التدين الفاسد، الذي وظف الدين لتكريس الفساد والظلم والجمود. . وكيف أدى ذلك إلى الإلحاد الغربي. يعرض لهذه التجربة الغربية، من موقع الناقد الراض للفاعل ولرد الفعل فيها. .

« . . . فالدين المسيحي، في أوروبا، حتى اليوم، بأكثرية ممثليه الرسميين، هو إلى جانب الفساد والظلم، يحميها ويعطيها مبررات البقاء، لذلك فقد نفوذه، وطغت موجة الإلحاد في الغرب، ليس عبثاً، بل لهذا التناقض، لأن الدين، بممثليه، وقع في التناقض، لأن الدين وجد ليشجع على المحبة والإخاء، ليحمي الضعيف، ولكن أصبح بممثليه سياجا لكل المساوي. .

والفهم السطحي. هو أن نستنتج بسرعة، بأنه مادام مظهر الدين في هذا الوقت، ومادام ممثلو الدين الرسميون هم في صف الواقع الفاسد، وليسوا في صف الثورة على الفساد، فيأذن الدين من أساسه فاسد، ولا وجوب له، ولا خير فيه، لذلك يجب التخلص من الدين، لأنه سلاح بيد الظالمين والمفسدين. هذه هي النظرة السطحية والاستنتاج الخاطئ جداً، وهذه هي النظرة التي توقفت عندها الشيوعية. . نحن لا نرضى عن الإلحاد. . ونعتبره موقفاً زائفاً في الحياة، موقفاً باطلاً وضاراً وكاذباً، إذ إن الحياة معناها الإيمان، والملحد كاذب! . إنه يقول شيئاً ويعتقد شيئاً آخر. . إنه مؤمن بشيء. . مؤمن ببعض القيم. . ولكننا ننظر إلى الإلحاد كظاهرة مرضية يجب أن تعرف أسبابها لتداوى. . وعندما تستيقظ الشعوب، وتسترد حقوقها وكرامتها لا يمكن أن تقنع بالإلحاد، وعندها تخطو الخطوة الجديدة. . وتعود إلى دين واضح سليم منطبق تمام الانطباق على مراميه الأولى. .» (١٠)

(١٠) المصدر السابق: ص ٢٠٥، ٢٠٨ - «نظرتنا إلى الدين».

فحتى في الغرب ، لا بد من العودة إلى حقيقة الدين . . كى تزول مبررات الإلحاد . .

وفي سنة ١٩٦٤ م . . وإبان بدايات الأزمة التي تعرض لها ميشيل عفلق في العمل الحزبي الداخلي . . أشار إلى أثر الإيمان الديني - إيمانه هو - في مواجهة الصعاب ، وفي التغلب على النواقص ونقاط الضعف الذاتية ، فكتب يقول :
« إن لدى نواقص كثيرة ، ومواطن ضعف ، ولولا إيماني بالله . . إنى أومن به ، وذكرت ذلك في كتاباتي !! - الإيمان بالله . . بالأمة العربية . . بالشباب العربي . . الذي أعطاني الثقة ، وأكثر مما أستحق . . تغلبت ، ولم أياس ، بل تابعت الطريق ! . . » (١١) .

وفي سنة ١٩٧٦ م ، يتحدث - في مدرسة الإعداد الحزبي ، بالعراق - عن مميزات حركة البعث ومشروعه الفكري . . وعن الخصوصية التي لم تجعل هذه الحركة جزءا من الحركة الشيوعية العربية ، فيؤكد على أن الموقف الإيجابي من الدين ، مطلق الدين ، والإيمان بمكانة الإسلام الأساسية في تكوين القومية العربية ، هما جماع الخصوصية التي ميزت طريق البعث عن طريق الشيوعيين . . يؤكد على ذلك فيقول :

«إن حركتنا تعتز، في جملة ما تعتز به من مميزات تجلت فيها خصوصية الثورة العربية، بل خصوصية الأمة العربية، تعتز حركتنا بموقفها الإيجابي من الدين . وقد أعلنت ذلك بكل ثقة وقناعة يوم كانت الحركة الشيوعية والنظرية الماركسية ، قبل ثلاثين عاما أو أكثر ، عند بداية الحزب ، تخلق نوعا من الإرهاب الفكري على الأجيال العربية . وكلكم تعرفون بأن الشيوعية والماركسية

(١١) [في سبيل البعث] : ج ٤ ص ٤٢٠ - «البعث : اشتراكية علمية زائد ربح» - ٢ فبراير سنة ١٩٦٤ م .

أخذت تتراجع عن شعاراتها وادعاءاتها فيما يخص الأديان وأهمية الدين ودوره في المجتمع . ولعلكم تعرفون ما تم ، في هذا المجال ، في أوروبا ، وموقف الأحزاب الشيوعية في بلدان أوروبا الغربية - المعروفة بأنها القسم الراقى من العالم - هذا من ناحية . وبأن نظرتنا كانت نظرة عميقة إلى النفس الإنسانية ، إلى التاريخ البشري ، ونظرة أصيلة ، إلى تاريخنا نحن ، وإلى تكوين أمتنا . فحركتنا قامت بشيئين ، في هذا المجال : أعطت الدين ، بصورة عامة كدين ، دوره المشروع في حياة البشر وتاريخهم وتطورهم . وأعطت الإسلام ، الدين العربي ، الدين الإنساني ، أعطته المكانة الأساسية في تكوين قوميتنا ، ليس فقط بالنسبة إلى الماضي ، وإنما بالنسبة إلى كل وقت ، فمادامت الأمة العربية على هذه البسيطة فالإسلام هو التراث الروحي ، وهو المحرك لها ، هو ملهمها ، هو مرجعها الروحي ، وهو الحركة الثورية المثلى في نظر البعث . . (١٢) .

هنا ، وفي هذا النص البالغ الأهمية - والذي تحدث به ميشيل عفلق إلى إطارات حزبية في مدرسة الإعداد الحزبي - وليس إلى أجهزة الإعلام والدعاية - هنا يتجلى مكان الدين الإسلامي في مشروع الرجل النهضوي . . فإذا هو مكان « الأساس في تكوين القومية » ، لا من الناحية التاريخية فيما مضى من قرون ، فقط ، وإنما « بالنسبة إلى كل وقت » . . فالإسلام « هو التراث الروحي للأمة . . وهو المحرك لها ، وهو ملهمها ، وهو مرجعها الروحي . . وهو حركتها الثورية المثلى ! . . » دائما وأبدا « مادامت هذه الأمة على هذه البسيطة » . فالإسلام ، والتدين به ، واستلهامه هو المركز والمحور في أى مشروع للنهضة والثورة والتجديد ! . .

(١٢) المصدر السابق : جـ ٣ ص ٢٩ ، ٣٠ - « أصالة الأمة قوة نضالية متجددة » - ٩ - ١ -
١٩٧٦م .

وعندما يفتش ميشيل عفلق في تراث تجربته الفكرية والحزبية عن شيء
ثمين صالح لترشيد واقع هذه التجربة في حقبة السبعينيات . . نراه يلقي
الضوء على «الروحانية - الصوفية» التي تميزت بها تجربة البدايات ! . . يستلفت
إليها الأنظار ، وكأن لسان حاله يقول : إن الحال قد غير الآمال !! . . يقول :
«إننا إذا بحثنا عن شيء في ماضى حزبنا يساعدها على متابعة النضال ،
وينفعنا في حاضرنا ، لوجدنا في ماضى الحزب روحا نضالية أكاد أصفها بأنها
في بعض الأحيان كانت صوفية ، نظرة إلى النضال ، وإلى الأهداف المقدسة ،
فيها كل الإيمان وكل التواضع وكل الزهد ، وفيها الذوبان في القضية ، ذوبان
الأنانية ، ونحن بحاجة إلى أن نتذكر هذه الروح ، وأن نبعثها باستمرار وأن
نحييها . . فعندما يكون الطموح بعثا حضاريا للأمة العربية في هذا العصر ،
تعطى فيه أمتنا مساهمة جديدة متميزة للحضارة العالمية ، عندها لاغنى عن
الرجوع أيضا إلى تلك الروح الأولى التي ألهمت الأجيال البعثية الأولى الروح
الصوفية ، وفي الوقت نفسه الروح الواقعية العلمية - ولا أحد يستطيع أن ينكر
علينا واقعيتنا وعلميتنا - نعود إلى تلك الروح نحييها ونجددها ، لأننا بدونها
لا نستطيع أن نفى بشروط هذا الطموح الكبير ! . .» (١٣).

ثم يعود الرجل ، في مناسبات عدة ، ليؤكد على ذات المعنى : أهمية
الروحانية للنضال ، إذا كان الهدف من ورائه بعث أمة لها تراث روحي هو
الإسلام . . . ففي حديثه إلى مسؤولي المنظمات الحزبية ، خارج الوطن العربي ،
يقول لهم : « . . أحسن ما أستطيع تقديمه لكم ، هو تذكيركم بهذه الروح التي

(١٣) المصدر السابق : ج-٣ ، ص ٥٦ ، ٥٨ - « وحدة التجربة النضالية للحزب في الزمان
والمكان » - ١٥ - ٣ - سنة ١٩٧٦ م .

ولد منها البعث ، أن أذكركم بقوة الروح بصورة عامة ، ليس فقط بالنسبة إلى
البعث ، ولكن في كل الحالات ، وفي كل الأزمان ، وعند كل الأقسام ، والروح
هى الأقوى دوماً . قوة الروح ، قوة الإيمان ، قوة التصميم ، هذا هو المنشأ .
الروح تخلق المادة ، لا العكس . . والمادة تابعة من الروح وتابعة لها !! . . « (١٤) .

هنا ، مرة أخرى ، يؤكد الرجل تميز موقفه الفكرى واختلاف خياره
الفلسفى عن الموقف والخيار ، المادى . . فهو متدين . . وتدينه يجعله ذا نزعة
روحية . . والروح عنده ، هى التى تخلق المادة ، على عكس ما يحسب
الماديون! . .

بل لقد رأى ، ككل المؤمنين ، الذين يؤمنون أن إنسانية الإنسان إنما تتحقق
بقيام التوازن فى ذاته ومحيطه بين المادة والروح . . فبسط الحديث حول هذه
الفكرة ، فقال : إن الإنسان بصورة عامة ، فى كل مكان وزمان ، هو مادة
وروح ، لا يكفيه ولا يغنيه أن يأكل ويشبع . ولكن إنسانية الإنسان الحقة إنما تبدأ
بعد الشبع ، بعد الأكل ، عندما يحقق مواهبه وقدراته ، عندما ينظر إلى مهماته
الاجتماعية والقومية التى تعطى معنى لحياته ، إنسانية الإنسان تبدأ عندما
ينصرف إلى العمل والخلق والإبداع والنضال وإلى كل شىء يتجاوز شخصه
ويتجاوز أنانيته الضيقة ، لأنه عندئذ يشعر بملء إنسانيته ، وبأنه ليس خلية
عمياء فى جسم أو آلة ، وإنما هو فرد حر وجد لغاية سامية فى هذه الحياة ، وأنه
مطالب بأن يعطى لحياته معنى سامياً . . « (١٥) .

(١٤) المصدر السابق : جـ ٥ ، ص ١٥٤ ، ١٥٥ - « الموقف المسئول أمام التاريخ » - ٣ - ٨ -
١٩٨٠ م - وجه ٣ ، ص ١٢١ - « البعث وتحديات المستقبل » - ٧ - ٤ - ١٩٨٠ م .
(١٥) المصدر السابق : جـ ٣ ، ص ٧٥ - « بناء المناضل » - ١١ - ٥ - ١٩٧٧ م .

إنها «روحانية - واقعية» - كما يسميها - . . «روحانية - اجتماعية» . .
تتحقق بعد إشباع الإنسان لاحتياجاته ، لابتجاهل هذه الاحتياجات . .
وتزدهر عندما يتجاوز الإنسان ذاته ، لابقهر هذه الذات . . إنها «روحانية -
المناضل» في سبيل بعث الأمة ، لا روحانية الذي يدير ظهره لحياة النضال! . .
ولذلك ، احتاج ميشيل عفلق إلى إيضاح المعنى المتميز الذي يعنيه عندما
يتحدث عن «الروح» . . فميز مراده عن المعنى الشائع والرائج لهذا المصطلح ،
وقال :

«ليس هذه الكلمة في استعمالنا وفي قصدنا أي معنى غيبي أو ما ورائي .
هي تعبير عن نزوع الإنسان ونزوع الجماعة - سواء أكانت حركة نضالية أم أمة
بكاملها - إلى تحقيق المثل وإلى الانسجام في الحياة مع المثل الأخلاقية الرفيعة .
هذا هو المقصود . .» (١٦) .

فعند الرجل . . « يجب أن تتحد الصلاة مع العقل النير مع الساعد المفتول
لتؤدي كلها إلى العمل القوى المبدع . . » (١٧)! . . إنها روحانية - كما أشرنا -
تهتم باستدعاء «مُثل» الإسلام الحضاري ، أكثر من اهتمامها بالجانب الغيبي -
الديني الخالص - من الروحانيات! . . تلك هي حدود الرجل ، والآفاق التي
رآها ضرورية للمشروع الحضاري من الروحانيات .

* * *

ولذلك . . كان علينا أن ننبه - عند هذا المقام من الحديث عن مقام التدين
والروحانية في المشروع الفكري لميشيل عفلق - أن ننبه على حقيقتين هامتين :

(١٦) المصدر السابق : ج ٣ ، ص ٢٩ - « أصالة الأمة قوة نضالية متجددة » - ١٩ - ١ -
١٩٧٦ م -

(١٧) المصدر السابق : ج ٥ ، ص ٣٢٤ - « مزايا التجربة الثورية في العراق » - ٦ - ٤ -
١٩٨٦ م .

الحقيقة الأولى : أن تدين الرجل ، وتدين مشروعه الفكري . . إنما ينفي
عنها المادية . . لكنه لا يثبت لها التماثل والتطابق مع نهج الدعوة والمصلحين
الإسلاميين والمشروعات النهضوية الإسلامية ، التي انطلقت من الالتزام
بالإسلام الكامل : عقيدة وشريعة وحضارة ومنهاجا متكاملًا في الحياة . .
ففارق - حضارى ونضالى - وليس عقديا - بين «المسلم» المتدين بالإسلام ،
وبين «الإسلامى» ، الملتزم بكامل الإسلام فى شموله ، والمجاهد فى سبيل نهضة
ملتزمة بكامل الإسلام . .

ولقد كان عفلق واعيا بهذا الفارق بين مشروعه وحزبه وبين المشروعات
والجماعات الإسلامية ، والتي كان يطلق عليها « الفكر والحركات الدينية» أو
«النظريات والأيدولوجيات الدينية» . . وكان واعيا ، كذلك ، بما بينه هو
وحزبه وبين هذه الدعوات والحركات من أسباب المنافسة . . بل والصراع . .

فهو يكتب - فى سنة ١٩٥٠م - يقول : « . . هناك عرب آخرون يعترفون
بالصفة العربية لهم ، ولكنهم يعملون ويفكرون بوحى أفكار دينية أو طائفية .
وهم كذلك يتعامون عن هذا التناقض وهذا الاختلاف البين بين الفكرة
العربية ، التي هى قومية فى أساسها وجوهرها ، وبين الفكر والحركات الدينية
والطائفية . . (١٨) .

وفى مناسبة أخرى . . وتاريخ آخر - سنة ١٩٧٦م - يكرر ذات المعنى ،
فيقول : «أما النظريات والأيدولوجيات الدينية ، فرأينا ، أو رأى الحزب فيها
بأنها لا تؤدى الغرض القومى ، ولا توصل إلى نتيجة إيجابية . تصورنا تصور كلى
للحياة القومية . الحياة القومية ، فى نظرنا ، تشمل كل شىء والعقيدة الدينية

(١٨) المصدر السابق؛ ج ٤ ، ص ٥٣ - «البعثى هو العربى الجديد» سنة ١٩٥٠م - .

داخلة في تكوينها دخولا عضويا . . فنحن فهمنا التراث كحركة ثورية ، وأعلى حركة ثورية يمكن أن توجد ، وهذا يعزز ثقتنا بأممتنا ، إذ منها ظهرت هذه الحركة ، وعلى أرضها نشأت ، ومن عبقريتها وعبقرية أبطالها وأخلاقهم تكونت ، فهذا إذن داخل في تصورنا الثوري الأساسي . . « (١٩) .

هنا ، يتحدث ميشيل عفلق عن « التناقض والاختلاف البين بين الفكرة العربية ، التي هي قومية في أساسها وجوهرها ، وبين الفكر والحركات الدينية » . .

وهنا ، نود أن نقول إن تطورا وتغيرا قد لحقا بفكر ميشيل عفلق في قضية العلاقة بين « القومية العربية » وبين « الإسلام » . . وهذا التطور والتغير سيأتي الحديث عنها في الفصل الأخير من هذا الكتاب .

لكن . . يبقى التنبيه والتأكيد على أن مشروع ميشيل عفلق ، حتى بعد تطور فكره عن علاقة « القومية » بـ « الإسلام » لم يكن مشروعا إسلاميا ، مماثلا للمشروعات التي تطرحها الدعوات الإسلامية لإنهاض الأمة بالإسلام . . وإن اقتربا مقربا ملحوظا من طبيعة وحقيقة وجوهر هذه المشروعات . .

والحقيقة الثانية : هي أن ميشيل عفلق كثيرا ما كان يعبر عن إحساسه بقيام اختلاف كبير ، وربما تناقض أحيانا ، بين رؤيته هو لمكانة الإسلام في مشروعه النهضوي ، وبين مكانة الإسلام في واقع الممارسات الحزبية للحزب الذي يقوده . . حتى لتبدو أفكاره عن دور الإسلام ومكانته في المشروع البعثي غريبة في نظر الكثيرين من البعثيين . . ! !

(١٩) المصدر السابق : جـ ٣ ، ص ٣٠ - « أصالة الأمة قوة نضالية متجددة » - ١٩-١ -
١٩٧٦م -

لكنه لم ييأس من دعوة الحزب وقياداته إلى الالتفات إلى هذه القضية ،
والاهتمام بإحلال الإسلام مكانه الطبيعي في الفكر والممارسات . . ففى سنة
١٩٦٣ م ، يكتب فيقول :

«ثورة البعث أرادت منذ البدء أن تأتي بعنصر روحى ، إلى أى حد توفقت؟
هذا شىء آخر ! . وأقول إن هناك تقصيرا ، وكلنا مستولون ، ولكن هل هذا
يكفى لكى نياس من ذلك الطموح الذى غدى نضالنا منذ البدء؟ هل يجوز لنا
أن نتخلى عن ذلك المطمح الأول؟! . . .» (٢٠) .

وفى سنة ١٩٦٤ م ، ينبه على ذات الأمر ، فيقول : «رغم مرور عشرين سنة
على نضالنا ، مازلنا بحاجة ماسة حيوية إلى النظرة الأولى التى رافقت نشوء هذا
الحزب . . إلى نظرة الزهد ، والصبر ، والارتفاع فوق الأنانية ، وإلى الإيمان بكل
معانيه ، فالإيمان لايتعارض مع التفكير العلمى ، والنظرة العلمية إنما يعطيها
الإيمان الروح والغذاء ، ويعطيها الصبر والنفس الطويل ، ويقيها من اليأس
والتخاذل والنفعية والانتهازية . . الإيمان بالمثل . . الإيمان بالحقيقة . . الإيمان
برسالة الأمة العربية . . الإيمان بالله . . .» (٢١) .

وفى سنة ١٩٧٦ م ، يعترف بأن ثمرات قراءته للإسلام « بعضها واضح ،
وبعضها واقع بين الوضوح والإبهام . . .» (٢٢) .

(٢٠) المصدر السابق : جـ ٤ ، ص ٣٨١ - « لقد نفذ حزبنا إلى ضمير الشعب » - أكتوبر
سنة ١٩٦٣ م - .

(٢١) المصدر السابق : جـ ٤ ، ص ٧١ - « نجاحنا يكمن فى صدقنا ومصارحتنا للشعب » -
٧ من إبريل سنة ١٩٦٤ م - .

(٢٢) [آفاق عربية] : ص ٦ . عدد إبريل سنة ١٩٧٦ م - .

وفي سنة ١٩٧٧ م، يعترف بأن هذه القضية « لم تعط حتى الآن الاهتمام الذي تستحقه ، بل بقيت مجهولة من الكثيرين ، ولم يستخرج منها كل العبر الكامنة فيها ، كالموقف من التراث والإسلام . . . » (٢٣) .

وفي سنة ١٩٨٠ م، يعترف بأن «الظروف السياسية ، وظروف المجتمع ، وصعوبة العمل الثوري في مجتمعنا ، هذه الأمور أخرت ظهور هذه الأفكار ، وإعطائها الاهتمام المطلوب ! . . . » (٢٤) .

فإذا كان الإيمان الديني ، والتدين بالإسلام الدين . . . وإذا كانت النزعة الروحية قد مثلت واحدة من السمات الثابتة في المشروع الفكري للأستاذ ميشيل عفلق . . . فإن واحدة من السمات الثابتة في فكر الرجل كانت التنبيه ، دائما وكثيرا ، على أن هذه السمة لم تجد طريقها الفسيح ، ولماكانها اللائق ، ولم تتخذ حجمها الطبيعي في الممارسات العملية للحزب الذي تبنى هذا المشروع ! .

(٢٣) [في سبيل البعث] : جـ ٣ ، ص ١٢١ - « البعث وتحديات المستقبل » - ٧ من إبريل سنة ١٩٧٧ م .

(٢٤) المصدر السابق : جـ ٣ ، ص ٩٠ - « حوار حول الدين والتراث » - ٢٧ - ٤ - ١٩٨٠ م .

التراث .. والتقدم : ماذا يعنينان في المشروع البعثي؟

في كتابات الأستاذ ميشيل عفلق، تتردد كثيرا كلمة «التراث» . . تراث الأمة . . التراث القومي . . التراث العربي . . التراث الروحي . .

وعندما يُذكر «التراث» ، فإنه يُذكر باعتباره مرجعا من المراجع التي حددت للأمة العربية خصوصيتها بين الأمم الأخرى، في خلود قوميتها، وفي إنسانية هذه القومية، وفي كونها أمة ذات رسالة خالدة، تستجيب دائما وأبدا للاستجابة الإيجابية، للتغلب على التحديات، وتنهض بأداء رسالتها، لا في محيطها وإنما إلى العالمين . .

وإذا نحن تتبعنا المواطن والمعاني التي جاء فيها حديث الرجل عن «التراث»، فإننا نستطيع أن نبين عددا من الحقائق الفكرية . . منها:

(أ) فهم متميز لدور التراث في المشروع النهضوي العربي . . ومعنى متميز لعلاقة التراث بالحاضر والمستقبل . . ولكيفية تعامل الجيل الحاضر، جيل الثورة والبعث، مع التراث . .

(ب) فهم متميز لمعنى «التقدم» و«التقدمية» - في علاقتها «بالتراث» و«الماضي» - . . يجعل لهذه المصطلحات مضامين ووظائف في محيط المشروع

الحضارى العربى مختلفة ومخالفة لمضامينها فى المشروع الحضارى الغربى . .
(ج) الإفصاح ، منذ حقبة السبعينيات - عندما وضحت مكانة الإسلام فى
مشروعه الفكرى ، وأخذ يكثر من الإعلان عنه - الإفصاح منذ هذه الحقبة -
وبالتحديد منذ سنة ١٩٧٧م - عن أن مراده بـ « التراث » - الذى له هذه
المرجعية فى مشروعه الحضارى - هو « الإسلام »! . .

تلك بعض من الحقائق التى يلمسها المتأمل لكتابات ميشيل عفلق عن
« التراث » . . آثرنا الإشارة إليها قبل تفصيل الحديث فى هذا الموضوع .

* * *

منذ مرحلة مبكرة فى الحياة الفكرية لميشيل عفلق ، تحدث باستفاضة ،
وتحديد ، عن مفهومه « للتقدم والتقدمية » ، فأعطى هذه المصطلحات ، التى
أشاع الماركسيون استخدامها - أكثر من غيرهم - فى الحياة الفكرية والسياسية ،
أعطاها معنى ومضامين جديدة ، مغايرة لمعانيها الماركسية ، بل ولمعانيها
الغربية بوجه عام . .

فالتقدم والتقدمية والحداثة ، كانت تعنى - لدى الماركسيين وعموم المتغربين
- النقيض لاستلهاام الماضى والتراث - الذى رأوه رجعية وتخلفا ! .

لكن ميشيل عفلق أخذ يلح فى كتاباته على معنى جديد للتقدم والتقدمية ،
يعنى التجديد للماضى والإحياء للتراث ، وتجاوز آثار وأمراض حقبة التراجع
والجمود والانحطاط فى مسيرتنا الحضارية ، لتحقيق التواصل الحضارى بين
النهضة المنشودة وبين العصر الذى مثل نهضة وازدهار التراث . . فالتقدمية هى
التجديد والإحياء للتراث ، لامن خلال « قراءته » و« تكراره » و« تقليده » ، وإنما
من خلال « إحيائه » ، أى إحياء روحه فى مشروعنا الحضارى المعاصر . فنحن ،

بمعاناة الواقع الحاضر - « المعاصرة » - نكتشف هويتنا التراثية ، ونتقدم لاستعادة قيمنا الأصيلة ، التي تجعل « معاصرتنا » - في كل مناحي مشروع النهضة الحديث - متميزة عن « معاصرة » أية أمة أخرى لا تدين بالولاء والانتفاء لهذا التراث الذي تمنحه أمتنا هذا الولاء وهذا الانتفاء! . . .

فليست « التقديمية » « الحداثة » انقطاعا عن التراث ، كما أرادها المتغربون ، يؤدي شئنا أو لم نشأ - إلى استبدال « الوافد الغربي » - بـ « الموروث العربي » . . . وإنما هي إحياء وتجديد للتراث ، وتقدم لامتلاكه ، من خلال معاناة قضايا ومشكلات الواقع الذي نعيش فيه . . .

يعرض ميشيل عفلق لهذه القضية ، ويقدم لها هذا الفهم ، عندما يكتب - في سنة ١٩٥٠م - تحت عنوان : « التقديمية : سبيل اتصالنا بماضيينا » ، فيقول : « . . . النظرية التقديمية هي حب وإيمان ، وبناء وإبداع ، وجهد ومسئولية ، لتخالف ، بل تناقض كل مايرمى تحت ستار هذا اللفظ إلى التحلل والانحلال والهدم . . . والتقديمية ، بمعناها الصحيح ، ليست إلا استئنافا لسير الأمة في تاريخها الحي الصاعد قبل أن يتنابها الجمود والانحطاط . وما التحرر الذي نطلبه إلا تحرر من أثقال القيود والرواسب التي تراكمت على صدر الأمة خلال تلك الفترة الطويلة ، التي توقفت فيها عن السير وعن الاتصال بمعين روحها الأصيل . . . وعند ذلك ترجع الصلة الضائعة ، ويتبين لنا أن التقدم ، الذي كان في ظاهره تحررا من القديم وابتعادا عنه ، لم يكن في الواقع إلا سلوك الطريق الطبيعي الوحيد لعودتنا إلى ماضيينا وذواتنا . . . وكل ذلك يظهر واضحا ومعقولا إذا نحن فهمنا من الماضي أنه كان قوة روحية فحسب ، وأن عودة اتصالنا بماضيينا لايجوز أن تعنى إلا بلوغنا ذلك المستوى الروحي الذي هو وحده كفيلا بأن يبنى لنا الحياة القومية المبدعة الراقية والمجتمع السليم

الأوضاع ، القويم الأخلاق ، وبأن يلهمنا استنباط الوسائل والأشكال الملائمة لعصرنا وشرائط مجتمعنا . . «(١) .

فالتقدم والتقدمية ليست التحرر من القديم والابتعاد عنه . . ولا هي استبدال التحلل والانحلال والهدم بقيمنا الموروثة . . وإنما هي العودة إلى ماضينا وذواتنا ، لتحقيق الاتصال بمعين روحها الأصيل ، استئنافاً لسير الأمة ومسيرتها الحضارية ، قبل أن يتأبها الجمود والانحطاط . إنها الإحياء والتجديد والبعث . . وليست حداثة الانقطاع الحضاري . . الذي هو مقدمة للإلحاق الحضاري بالغرب - كما أرادها المتغربون ! . .

وهذا التراث الذي أساء المتغربون الظن به ، فحسبوه أكفان موتى ، وآثاراً عفا عليها الدهر ، وانقطع صلاحها ، وغربت شمس صلاحياتها للحاضر والمستقبل ، بتعميم وإطلاق ، يراه ميشيل عفلق في صورة مختلفة . . « فنحن نستند إلى تراث قومي أصيل ، تجلى في نهضتنا الأولى في القديم ، وبالرغم من كل ما طرأ عليه من جمود وتشويه ونسيان ، فلقد بقيت فيه عناصر حية تسرى في حياتنا سريان الماء تحت الأرض ، وتحيا في تقاليدنا الشعبية وقيمنا الأخلاقية . . «(٢) !

وإذا كان البعض قد فهم « الثورة » و« الثورية » على أنها الانقلاب الشامل على الواقع والماضي ، على النحو الذي يقتلع الجذور . . كل الجذور ! . . فإن ميشيل عفلق يرفض هذا المفهوم للعمل الثوري . . ويقول : « إن العمل الثوري

(١) [في سبيل البعث] : ج ٣ ، ص ١٥ ، ١٦ - « التقدمية سبيل اتصالنا بماضينا » - ١٥ - ٢ - ١٩٥٠ م .

(٢) المصدر السابق : ج ٥ ، ص ٢٣ - « إنسانية نضال الأمة العربية » - يوليو ، سنة ١٩٥٨ م .

هو اختصار الزمن دون قلع الجذور. . «(٣) . . فهو إحياء، يختصر الزمن الضائع في الجمود والموات، وتجديد، لا يقتلع الجذور، المحققة لهوية الأمة ولتواصلها الحضارى .

* * *

ومن الأفكار الأصيلة والواضحة لدى ميشيل عفلق، فى كل ماكتبه عن تراث هذه الأمة، فكرة: مستقبلية هذا التراث . . بمعنى: ديمومة فعله وتأثيره، فى حاضر الأمة ومستقبلها المنشود، على النحو الذى كان فيه فاعلا ومؤثرا فى عصر نهضتها الأولى إبان ظهور الإسلام . . فتراثنا العربى الإسلامى . . تراث هذا الشعب العربى المسلم له المرجعية فى المشروع الحضارى المعاصر . . والمستقبلى . . كما كانت له المرجعية فى عصور الازدهار التى سبقت حقبة التراجع والجمود والانحطاط . . يلح الرجل على هذه الأفكار الجوهرية، التى تنقض وترفض مفهوم «تاريخية التراث»، تلك التى يبشر بها أنصار التغريب والحداثة الغربية . . فيكتب قائلا:

« . . لأقلها ببساطة: نحن شعب عربى مسلم، تراثنا ليس للماضى فقط، وإنما نور وضوء على المستقبل، ومنه نستمد المثل والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، منه نستمد الروح والنظرة إلى الإنسان بوجه عام . . » (٤) .

وفى مناسبة ثانية، يؤكد على هذه الفكرة، مع الإشارة إلى مذهبه فى أن مستقبلية التراث تجعل من تعاملنا معه تقدما إليه، من خلال معاصرنا، وليس رجوعا إليه عن المعاصرة والمستقبلية . . فيقول:

(٣) المصدر السابق: ج ٥، ص ٥٠ - «حزب الثورة العربية» - مايو، سنة ١٩٧٠م - .
(٤) المصدر السابق: ج ٥، ص ١٣٣ - «الجبهة الوطنية والقومية التقدمية تتصل بأعمق مبادئ حزبنا الثورى» - ٢٣ - ١٠ - ١٩٧٤م .

«إن التراث . . ليس ، في حركتنا الثورية ، شيئا من الماضي ، وليس شيئا للتسجيل في الذاكرة ، وإنما حياة نابضة ، هو الأصالة ، والقدرة على الإبداع ، القدرة المتجددة في أمتنا ، والتي تهتز في كل مرحلة ومنعطف تاريخي حاسم . . لتعود الأمة العربية إلى مكان القيادة في مسيرة البشرية . في تصورنا : لانرجع إلى التراث رجوعا ، وإنما نبلغ حقيقة التراث ، حقيقة الأصالة بلوغا ، ونتقدم نحوه ونرتقى إليه ارتقاء يأتي بعد النضال وبعد الجهد الصادق وبعد التضححية نكتشف حقيقة تراثنا ونبلع مستواه . . »^(٥)!

وبسبب من هذا المنهج المتميز في التعامل مع التراث . . المنهج الذي يجعل التقدم إليه عملا مستقبليا ، حرص ميشيل عفلق على تمييز هذا المنهج عن تلك المناهج التي وقفت في التعامل مع التراث عند حدود « التكرار . . والتقليد » . . فأصحاب هذه المناهج يرجعون ليعيشوا في الماضي ، حاملين - ربما بإعادة عصرهم أيضا إلى هذا الماضي . . وليس هكذا المنهج الذي يزكيه عفلق في التعامل مع التراث :

« . . إننا لم نلجأ إلى التراث كما كان يفعل التقليديون ، من أجل التكرار والتقليد ، تكرار القول ، والتقليد غير المثمر وغير المنتج . ونظرنا إلى التراث عبر نظرنا إلى العصر ، وحضارته ، إلى العصر ومشاكله ، إلى العصر ومقومات قوته ، وعبر نظرنا إلى واقعنا المتخلف ، فكانت نظرة جديدة ، أي أننا لم نطلب من التراث أن يكون بديلا عن الجهد الذي يطلب منا أن نقدمه ، وإنما نحن عشنا الثورة المعاصرة بكل متطلباتها ، ومن خلالها وجدنا أن تراثنا يعطينا أصالة لايمكن لأي ثورة وأية نظرية فلسفية معاصرة أن تهبنا إياها . هذا الفهم للتراث

(٥) المصدر السابق : ج ٣ ، ص ١٨ - «البعث هو الصورة الحية للأمة» - ١٢ - ٢ -
١٩٧٥ م .

هو الذي جعل الحزب يستمد منه قوة روحية وأخلاقية لاتستند إليها بقية الحركات . هذه الميزة لحزبنا ، نحن أحوج مانكون إليها في هذا الحاضر الذي نعيشه ، في تطلعنا إلى المستقبل ، لأننا ، في الواقع ، نحن وأمتنا ، مطالبون بأن نقدم إلى الإنسانية رسالة في تجديد القيم ، في تجديد الأخلاق . . هذا الجو الذي استلهمنا منذ بداية حزبنا ، من تراثنا العربي الروحي ، التراث الخالد المبدع باستمرار ، المتجدد في كل عصر ، اللهم ، هذا الجو يجب أن نعيده . إنه دوما موجود . . هو وراء صمود هذا الحزب . ولكن لنجعل وجوده واضحا وبارزا وملموسا ، ولنجعله اللهم والمقيم لأعمالنا ولنضالنا . . » (٦) .

فالتراث ليس بديلا عن الإبداع ، بل إن التقدم إليه هو ثمرة من ثمرات الإبداع العصري ، كما أن التعامل معه ، بهذا المنهج ، هو حافز من حوافز الإبداع والخلق والإضافة التي تمثل استمرارا له وتوصلا معه . . فالمطلوب هو : « التجدد ، لأن التجدد هو إرادة الحياة . . وإرادة البقاء والارتقاء ! . . » .

ونحن نلمح ، هنا ، كما في مواطن كثيرة ، تنبيه ميشيل عفلق على ضرورة الاتساق بين «الموقف الفكري» وبين «الواقع الحزبي» . . فيلح على ضرورة إعادة الجو المستلهم للتراث كي يكون واضحا وبارزا وملموسا وفاعلا في حياة الحزب ، وكى يكون اللهم ومعيار التقييم للأعمال والممارسات !! (٧) . . إنه ينبه الحزب على أن خصوصيته التي ميزته عن الحركات القومية والاشتراكية الأخرى قد جاءت من تجاوز « معاناة الواقع » و«العودة إلى التراث» في

(٦) المصدر السابق: جـ ٣ ، ص ٢٦ ، ٢٧ - «أصالة الأمة قوة نضالية متميزة» - ١٩ - ١ - ١٩٧٦م .

(٧) المصدر السابق: جـ ٣ ، ص ١١٧ - «التراث عزز صمود الأمة وأعطى للشورة العربية مستواها العالمي» - ٧ - ٤ - ١٩٧٦م .

المنطلقات التي ميزت مشروعه النهضوي . . ومن ثم فإن غيبة جو القيم التراثية عن واقعه العملي سيفقده الخصوصية التي ميزته عن الحركات القومية والاشتراكية الأخرى . . « . . فلقد ولد الحزب فكرا وممارسة نضالية في آن معا . ولد من معاناة التخلف في الواقع العربي ، ومفارقة هذا الواقع مع حضارة العصر، ومن العودة إلى التراث ، فقرأناه قراءة جديدة لنهتدي إلى أصالتنا وروح شخصيتنا القومية ، وكان مدخلنا إلى قلوب الجماهير ، لأنها اطمأنت إلى أن الحزب هو من نتاج أرضها وجوها وتاريخها . . »^(٨) .

* * *

ثم يطرق ميشيل عفلق ، في حديثه عن التراث ، باب فكرة جوهرية من أفكاره في هذا الميدان . . فكرة تميز مشروع البعث للأمة ، عن مشروعات الأمم الأخرى ، بسبب تميز تراثها عن موارد الأمم الأخرى . . فتراثنا «رسالة عظمى» ، وليس مجرد إبداع بشري لأسلاف عظام . . وبدونه لاسبيل لتحريك هذه الأمة على درب النهضة والتقدم ، لأن تاريخ هذه الأمة مع التحديات شاهد على أنها لا تتحرك لما هو دون «الرسالة العظمى» !! . . «إن الأمة العربية لا يمكن أن تنشئ مستقبلا جديرا بها ، مستقبلا في مستوى عظمتها ، إذا لم ترجع إلى تراثها ، وإذا لم تكتشف ، عن طريق النضال والثورة ، الجديد والخالد في هذا التراث . تراثنا ليس شيئا مضى وانقضى ، وليس شيئا للتاريخ وللمتحف . . تراثنا هو سجل عبقرية هذه الأمة . . والثورة العربية التي لا تستلهم هذا التراث . . مقضى عليها بالفشل . . شعبنا العربي لا يتحرك ولا يؤيد ولا يندفع في النضال والتضحية إلا وراء حركة فيها نفحة

(٨) المصدر السابق: ج ٣ ، ص ١١٠ - « التراث عزز صمود الأمة وأعطى للثورة العربية مستواها العالمي » - ٧ - ٤ - ١٩٧٦ م . -

الرسالة ، وتكون ميزتها الأولى الأخلاقية . . ! إن هذه الأمة امتزجت شخصيتها . . وكل ذرة من ذرات كيائها النفسى بهذا التراث ، الذى هو رسالة عظمى ، فلم تعد تقبل ما هو دون هذا المستوى . فالثورة العربية إذا لم تستلهم التراث وتستلهم روح الرسالة ومستوى الرسالة فهى فاشلة! . . « (٩) .

ومنذ تلك الحقبة - حقبة السبعينيات - لم يدع ميشيل عفلق مجالاً للخلاف حول مراده الذى يعنيه من وراء مصطلح « التراث العربى » ، و« التراث القومى » ، و« التراث الروحى » . . فلقد أفصح عن أن مراده هو « التراث . . الذى هو رسالة عظمى » . . ثم بلغ قمة الحسم والوضوح ، عندما أعلن : أن « التراث القومى هو الإسلام » (١٠) . . وأن اكتشافه لخصوصية هذا التراث ، ولخصوصية العلاقة بين الأمة العربية وبينه قد مثلت فى حياته ، وحياة مشروعه الفكرى لحظة الاختيار التاريخية التى جعلت خياره واختياره هو طريق البعث والإحياء والتجديد ، وليس خيار واختيار أى من المشروعات « الوافدة » من الحضارة الغربية . . فيكتب - فى نص مهم فى وضوحه وحسمه ودلالته - على هذه القضية ، يقول :

« لقد كانت اللحظة التاريخية فى حياة الثورة العربية المعاصرة هى سلامة الاختيار . . ولم يكن الاختيار بسيطاً ، لأنه لم يكن بين نقيضين فحسب ، المحافظة والثورة ، اليمين واليسار ، التجزئة والوحدة ، الرجعية والاشتراكية . بل

(٩) المصدر السابق : ج-٣ ، ص ٤٦ ، ٤٧ - « نفهم التراث بالفكر الثورى والمعاناة النضالية » - ٢ - ٤ - ١٩٧٦ م . .

(١٠) يفضل البعض إخراج الكتاب والسنة من التراث ، وتخصيصه بالفكر البشرى الموروث . . ولا يرى البعض بأساً من إطلاق مصطلح التراث على الوحي استناداً إلى الآية القرآنية ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . . ﴾ - فاطر : ٣٢ - . وعلى أى ، فلم يكن ميشيل عفلق من أهل هذا العلم حتى تحاسب عبارته بمثل هذه المعايير! !

كان الاختيار أيضا بين : ثورة وثورة ، يسار ويسار، وحدة ووحدة، اشتراكية واشتراكية . ولم يكن بين : روح ومادة ، بل بين : مادة مستقلة مسيطرة ومادة نابعة من الروح وتابعة لها . . . وكان على الحزب التاريخي أن يقول كلمة واحدة أمام كل اختيار محير، هي الكلمة التي تنبع من الأصالة ومن تجربة الأمة، فتجعل الأفكار المجردة مبدعة حية وصانعة تاريخ .

وقد كان الموقف من التراث القومي ، أي من الإسلام ، وعلاقته الوثيقة بمرحلة الانبعاث القومي المعاصرة، معبرا عن احد الاختيارات الكبرى لفكر البعث الذي قام منذ البدء على تصور ثوري للتراث ، فحقق في نظره الجديدة هذه، كما حقق في مفهوم القومية ، وفي النظرة إلى الحرية سبقا على الحركات التي أتت قبله . . .

إن هذه النظرة وهذا الموقف من التراث ، الذي أعلنه قبل أربع وثلاثين سنة^(١١) ، لم يكن موقفا تفسيريا للماضي ، بقدر ما كان موقفا ثوريا من الحاضر ورؤية للمستقبل .

ولقد حرصنا دوما ، منذ بداية الحزب ، وانطلاقا من حقائق نفسية معروفة ، على تجنب الثورة العربية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ، الأمراض الخطيرة التي أصابت ثورات غيرها ، فمسخت إنسانية المبادئ في بعضها ، وكانت سببا في فشل وانهايار بعضها الآخر . فاستلهم التجربة الخالدة في حياة الأمة العربية ، إنما يعنى استلهم الإبداع والدوافع والقيم الإنسانية العميقة ، القيم الثورية التي لا تحمل الأمة العربية حقوقا وامتيازات بقدر ما تحمل ثورتها المعاصرة مسئولية كبرى ، وواجبات عالية ، نحو نفسها ونحو الإنسانية . إنه تأصيل لفكر

(١١) أي في سنة ١٩٤٣م - والإشارة إلى خطاب عفلق في «ذكرى الرسول العربي» - .

الحزب، وليس تراجعاً عن تقدميته ونهجه العلمي أو عن سياسته تجاه حلفائه
التقدميين في الداخل والخارج! . . .» (١٢).

فالتراث القومي لهذه الأمة، هو الإسلام. . . وخصوصيته، وخصوصية
العلاقة بين هذه الأمة وبينه، ومكانته في تحريك جماهيرها على طريق النهضة.
هي التي ميزت مشروعها النهضوي عن المشروعات الأخرى لنهضات الأمة
الأخرى . . .

صنع الإسلام - كتراث قومي وروحي - ذلك للأمة العربية، وأيضاً
للشعوب غير العربية التي تدين بالاسلام . . . عندما حفظ لها هويتها، التي
حاول الاستعمار مسخها ومحوها . . . وفي حديثه أثناء استقباله للزعيم الغينو
أحمد سيكوتوري [١٣٤٠ - ١٤٠٤ هـ . ١٩٢٢ - ١٩٨٤ م] - في بغداد - قال
ميشيل عفلق :

«إن شعوبنا التي عانت واضطلعت بمهام التحرر وبناء المستقبل، عبر
التجارب المؤلمة، قد ارتبطت بالتراث الروحي للشعب . ومنذ لقائنا الأول - في
العام الماضي - عبرت لكم عن سروري بأنكم وجدتم الطريق السليم والعاقل
لفهم الإسلام، الذي نعتبره من أقوى الروابط التي تجمعنا، الإسلام كثور
إنسانية عظيمة قادرة على التجدد دوماً . وخير برهان على ذلك، ما نشهده في
المرحلة الحاضرة» (١٣) . لقد ساهم الإسلام لقرون عدة في الحفاظ على هوية
شعبنا وقيمته الروحية، وكذلك على هوية كثير من الشعوب الأخرى، ومكنها

(١٢) [في سبيل البعث] : ج ٣، ص ١٢١، ١٢٢ - « البعث وتحديات المستقبل » - ٧ -
- ١٩٧٧ م -

(١٣) الإشارة إلى دور الإسلام في الثورة الإيرانية - ١٩٧٩ م - ولم تكن الحرب بين العراق
وإيران قد اندلعت بعد .

من الصمود ضد الغزوات الأجنبية . فهو الذي ساعد الجزائر على الصمود قرنا
وثلاث القرن في وجه الاستعمار والدمار والمذابح الجماعية ومحاولات القضاء على
شخصية شعبنا . . « (١٤) .

وفي العديد من المناسبات ، نرى ميشيل عفلق يؤكد على أن الارتباط
بالإسلام ، باعتباره التراث الروحي للأمم ، هو السبيل لفعالية الحركة
السياسية ، والباب الذي تدخل منه إلى قلب الشعب . . وعلى أنه لاتناقض
بين هذه الأصالة وبين التقدمية والمستقبلية والمعاصرة . . فالجمع بين «الإيمان»
وبين «العقلانية» لاتناقض فيه . . بل إنه التآليف بين عناصر أمر واحد ، لا
أمرين مختلفين!! . . يقول :

« إن حركة البعث ولدت من نظرة فكرية ممتزجة بمعاناة وجدانية أرادت أن
تجمع شيئين أساسيين ، هما : الإيمان والعقلانية ، التجربة الروحية في حياة
العرب ، أي الإسلام ، وروح العصر . هذان هما الإيمان والعقلانية . ووراء هذه
الإرادة قناعة بأننا لانجمع نقيضين ، ولا حتى شيئين مختلفين ، وإنما شيئا واحدا
يأخذ مظهرين حسب اختلاف الزمان . . » .

وعندما يسأله سائل - في مدرسة الإعداد الحزبي ، عقب المحاضرة التي قال
فيها هذه العبارة - عن « نظرة الحزب إلى الإسلام ، كيف كانت منذ البداية » ؟
وكان السائل قد استشعر أن في هذا الطرح لعلاقة الحزب بالإسلام جديدا
عن ذلك الذي اشتهر عن هذه العلاقة فيما سبق من عقود!! . .

(١٤) [في سبيل البعث] : ج ٥ ، ص ٢٥٧ ، ٢٥٨ - « وحدة النضال بين القوى
التقدمية والثورية في العالم الثالث » - ٢٨ - ٢ - ١٩٨٠م -

عندما يسأل السائل ميشيل علق هذا السؤال ، يكون جوابه : «نظرة الحزب إلى الإسلام ، هي هذه : إنه حتى في هذا العصر أكثر من أى شىء آخر. عصرى ، ومستقبلى أيضا ، لأنه خالد ، يعبر عن حقائق أساسية خالدة . لكن المهم هو الاتصال بهذه الحقائق لكي تؤثر وتكون فاعلة ومبدعة . فكان رأى الحزب ، نتيجة التفكير ونتيجة المعاناة معا ، أن هذا الاتصال لا يكون بالنقل الحرفى ، ولا بالتقليد ، وإنما بأن نكتشف هذه الحقائق من جديد ، من خلال ثقافة العصر ، ومن خلال الثورة والنضال . . .» (١٥) .

وفي مناسبة أخرى ، يطرق ميشيل علق باب هذا الموضوع . . موضوع علاقة الحزب بالإسلام ، كتراث روحى للأمة ، فيتحدث إلى وفد سودانى عن أن «الوطنية السودانية هي العروبة ، والعروبة السودانية هي الإسلام»! . . وعن أن هذا الخيار البعثى لم يكن صدفة ولا ترفا . . وإنما كان الاختيار للإسلام بسبب من أنه هو تراث الأمة ، الذى يمثل الإيمان به معيار القبول أو الرفض من قِبَل الأمة للحركات السياسية المعاصرة . . لأنه ليس «تاريخ» الأمة فقط ، وإنما «حاضرها . . . ومستقبلها» أيضا . . فهو - بالإحياء والتجديد - سبيل المعاصرة والحداثة أيضا . . ومن ثم طريق التواصل الحضارى لمسيرة هذه الأمة فى مواجهة تحديات الانقطاع . . سواء منها انقطاع التخلف والانحطاط الذاتى ، أو انقطاع التغريب الوافد فى ركاب الاستعمار . .

يتحدث ميشيل علق عن هذه المعانى ، إلى الوفد السودانى ، فيقول : «إننا ، كما نعرفون ، لم نرد أن تكون حركتنا مجرد حركة سياسية ، لأننا استلهمنا الشعب ، وفهمنا بأن فشل وتعثر الحركات والأحزاب السياسية فى أقطارنا

(١٥) المصدر السابق : ج ٣ ، ص ٨٨ - «حوار حول الدين والتراث» - ٢٧ - ٤ - ١٩٨٠ م .

العربية كان مرده - في أكثره - إلى أن هذه الأحزاب لم تكن لتروى ظمأ جماهيرنا ،
ظمأ شعبنا الأصيل . شعبنا ظامئ لنهضة حضارية ، شعبنا متهيئ ليقظة روح
الرسالة العربية . هذا الشعب الذي لن ينسى تاريخه ، والذي عاش قبل قرون
تلك الملاحم من البطولات ومن الإنجازات الحضارية والأخلاقية التي خلقت
للعالم بأسره مناخا ساميا جديدا ، مناخا روحيا . هذا الشعب لا يرتضى العمل
السياسي الاحترافي إن لم يجد له صلة بقيمه الروحية ، بترائه الخالد .

ولا ندعى أننا أوجدنا شيئا جديدا ، وإنما كل ما فعلناه أننا أصغينا لروح
الشعب ، التقطنا الخيط العميق لضمير الشعب ، التطلع الصادق لجماهير
أمتنا العربية ، لأنها تريد وتتوق إلى نهضة شاملة وإلى حياة كاملة يسودها
الانسجام ويختفى فيها التناقض ، ولا تحقق تقدما في مجال على حساب قيمة
أخرى عزيزة ، لا تدخل العصر وتمتلك أدوات الحداثة على حساب تراثها
وقيمها الروحية وماضيها وتاريخها . . . أن يكون « الإنسان العربي المكتمل
الشخصية ، المؤمن بدينه ، بترائه ، برسالة أمته ، وفي الوقت نفسه الإنسان
العصرى المتحضر المسيطر على وسائل الرقى لكى يصمد في التنافس مع الدول
والأمم القوية ، ولكى يعطى ويعبر عن جوهر العروبة وقيمها الأخلاقية ، ليس
بالشكل السلبي ، شكل الشكوى والضعف ، وإنما بالشكل الإيجابي ، من
منطلق القوة والثقة بالنفس والقدرة على العطاء . . . » (١٦) .

فتصور ميشيل عفلق لعلاقة مشروعه النهضوى بالتراث الإسلامى ، هو
تصور المعاصرة التى تجدد الإسلام وتحياه . . . التصور الذى يرى المشروع القومى
مولودا معاصرا من رحم حركة التجديد الإسلامى التى شهدتها بلادنا فى القرن

(١٦) المصدر السابق : جـ ٥ ، ص ٢٩٣ ، ٢٩٤ - « الوطنية السودانية هى العروبة ،
والعروبة السودانية هى الإسلام » - ١٤ - ١ - ١٩٨٢م - .

التاسع عشر للميلاد . . «فنضال البعث لم يكن مجرد عمل سياسي ، أو فكري أوصل إليه المنطق أو استقرار التاريخ أو استشعار الحاجة الظرفية ، ولم يكن تقريراً لحقيقة نظرية ، بل كان معبراً عن رؤية ، وعن علاقة حب وتفاعل ، وأمل وتفاؤل بأن يتجدد فعل الإسلام كروح نائمة مجددة ومبدعة في الحياة العربية الحديثة . . . من خلال النضال الصادق ، ومواجهة تحديات الواقع العربي الممزق المتخلف ، وتحديات العصر . . فالفكر القومي الحديث نشأ في ظروف الصدمة مع الغرب الاستعماري . . وخرج من حركة التجديد الإسلامي ، ومن تطور الوعي للهوية القومية . . لقد استلهم الإسلام كثورة روحية قومية وإنسانية وخلقية ، كما استوعب حاجات النهضة المعاصرة للأمة . . » (١٧) .

فالتقدمية - التي يصنف البعث نفسه كواحد من حركاتها - لها في مفهومه تميز خاص . . لأنها ، انطلاقاً من معاناة الواقع المعاصر ، تستلهم تراث الإسلام ، فتجده ، بنظرة مستقبلية ، وتصل الحاضر والمستقبل بروحه ، محققة التواصل الحضاري لمسيرة الأمة ، ومسقطه ذلك الانقطاع الحضاري الذي أحدثه الجمود والانحطاط . . إنها - كما يقول ميشيل عفلق - «صيغة حياة نموذجية في الوحدة العضوية بين العروبة والإسلام . . ولدت في جو الحب للعروبة والقومية العربية وللإسلام كأثمن وأغلى ما في العروبة والقومية العربية . . لقد كانت رؤية الحزب واضحة منذ البداية بأنه لا يمكن الاتصال بتاريخنا المجيد عن طريق العقل الرجعي المتخلف ، بل بتر الانقطاع الذي أوجدته عصور الانحطاط لإعادة الاتصال بالتاريخ العربي الحي عن طريق الثورة والنضال . كما كانت الرؤية أيضاً واضحة بأن التقدم الذي لا يستند إلى

(١٧) ميشيل عفلق [العمل المستقبلي . . نداء إلى الأمة] : ص ٨ ، ٩ - خطاب ٧ من إبريل سنة ١٩٨٨ م - طبعة بغداد سنة ١٩٨٨ م . .

التراث الروحي والحضاري للأمة ، لا يمكن أن يكون تقديماً صادقا وناجعا ، لأنه يعجز عن ملامسة روح الشعب وكسب ثقته وتفجير طاقاته ، فكان على الحزب أن يشق لنفسه طريقه الخاص الذي استلهم ثورية التراث الخالد ، من خلال الاستيعاب العلمي الواقعي لروح العصر ومتطلبات ثورة الأمة ونهضتها الحديثة^(١٨) . . إن القومية ، في مفهوم البعث ، لا تنفصل عن التقدمية ، ولكنها التقدمية الأصيلة المعبرة عن تكامل الشخصية الحضارية . . وإذا كان حل مشكلات المجتمع العربي في الحاضر والمستقبل ، يتطلب فهم هذه المشكلات بمنطق العصر ، فإن فهم البعث للإسلام ، بأنه ثورة روحية وحضارية كبرى ، يجعل من استلهايم قيم الإسلام النضالية والإنسانية ، ومن جرأته في الحق ، وصبره ، ونظرته التجديدية ، ورفضه الجمود على ما كان عليه الآباء ، ونظرته المتوازنة إلى الحياة ، إلى المادة والروح ، والطبيعة والإنسان ، والدنيا والآخرة . . يجعل من استلهايم هذا التراث الغني أمرا ممكنا ، بل وواجبا في أي تغيير ثوري للمجتمع العربي ، يتطلع إلى بعث الأمة وتجديد شخصيتها الحضارية . . «(١٩)» .

تلك هي رؤية ميشيل عفلق - في مشروعه الفكري - للتراث . .

إنه المكون لخصوصية الأمة عن غيرها من الأمم . .

وهو المميز لقوميتها عن غيرها من القوميات . .

وهو المميز لمشروع نهضتها الحضارية عن مشروعات إنهاض الأمم

الأخرى . .

وإحيائه وتجديده لا يكونان بالتقليد والتكرار له . . وإنما بالتقدم إليه عبر

(١٨) [في سبيل البعث] : ج - ٣ ، ص ٢٤٤ ، ٢٤٥ - « البعث حركة نامية متطورة » - ٧
أبريل سنة ١٩٨٥ م . .

(١٩) المصدر السابق : ج - ٥ ، ص ٧٥ - « العراق قدر بطولي » - ٧ - ٤ - ١٩٨٧ م . .

المعاصرة، التي هي معاناة الواقع المعاصر بمنطق العصر وأدواته . . الأمر الذي يحقق التواصل الحضاري لمسيرة الأمة . . ويجعل تقدميتها إحياء وتجديدا وليست انقطاعا عن الأصول ونسخا للهوية واقتلاعا للجذور . . هذا هو التراث . . الذي هو الإسلام . . وخاصة في جوانبه الثورية . . والحضارية . . والقيمية . .

نعم . . هو تراث . . لكنه «حي في هذا العصر أكثر من أي شيء آخر. عصري، ومستقبلي أيضا، لأنه خالد، يعبر عن حقائق أساسية خالدة . . . ومادامت الأمة العربية على هذه البسيطة، فالإسلام هو التراث الروحي، وهو المحرك لها، هو ملهمها، هو مرجعها الروحي، وهو الحركة الثورية المثلى . .» (٢٠).

تلك هي الرؤية . . وهذا هو الفكر . . وبها ولهما، تميزت صيغة البعث، وتميز مشروعه عن حركات التقليد للتراث . . وعن الحركات الشيوعية التي استبدلت تراث الماركسية بتراث الإسلام . . وعن الحركات الليبرالية، التي اتخذت من ليبرالية الغرب تراثا لها! . .

لكن . . إلى أي حد نجح البعث، في الممارسة والتطبيق، كي يجسد هذه الرؤية وهذا الفكر اللذين صاغهما قائده ومؤسسه ميشيل عفلق؟! .

إن ما ألمحنا إليه من شكوى الرجل، بالتلميح والتصريح، عندما كان يتطرق إلى هذه القضية، لا يدعونا إلى التسرع، فنحكم بفشل البعث في هذا الميدان . . وإنما الذي نقوله: إن تجسيد هذه الرؤية وهذا الفكر مهمة ما زالت في انتظار الفرسان الذين يحولونها إلى كيان حي في ميدان الممارسة والتطبيق! . . لا في إطار البعث وحده . . وإنما في إطار التيار القومي العربي بوجه عام! . .

(٢٠) المصدر السابق: ج-٣، ص ٢٠ - «أصالة الأمة قوة نضالية متجددة» - ١٩ - ١ -

ماهية «الرسالة الخالدة»؟

تتردد كثيرا في كتابات البعث، ومنذ السنوات الأولى لتكوينه، تلك العبارة التي غدت شعارا له، تتصدر منشوراته وصحافته. . ويهتف بها جمهوره في التظاهرات. . عبارة: «أمة عربية واحدة. . ذات رسالة خالدة». .

وإذا كانت كتابات البعث، وكذلك الكثير من ممارساته، لم تدع للغموض مجالا فيما يعنيه بوحدة الأمة العربية، التي جعلها همه الأكبر، حتى لقد هندس تنظيمه الحزبي - القطري والقومي - وفقا لفلسفتها. . فإن ماهية «الرسالة الخالدة» لهذه الأمة العربية الواحدة هي مما قد يتطرق إليها الغموض في هذه الكتابات - كتابات ميشيل عفلق - التي مثلت المشروع الفكري لهذا الحزب، وخاصة في الفترات الأولى من حياته الفكرية وعلى الأخص في وعى جماهير الحزب، وفي ممارساتها. . بعيدا عن حقيقة ما يعنيه القائد المؤسس ميشيل عفلق بهذا الشعار. . شعار «الرسالة الخالدة» للأمة العربية الواحدة. .

* * *

أما نحن، وبعد الدراسة المتأمله للكتابات الكاملة لميشيل عفلق، ومنها ما كتبه عن تراث الإسلام الثوري والروحي. . وعن مرجعية هذا التراث في المشروع النهضوي. . مشروع بعث الأمة. . وعن دور هذا التراث - الإسلام -

في تميز الأمة ، وتميز نهضتها القومية . . فإننا لا نبالغنا أدنى شك في أن «الرسالة الخالدة» ، التي عنها ميشيل عفلق هي ذات الإسلام ، كثورة وحضارة ميزت الأمة العربية عن غيرها من الأمم ذات الرسائل «النسبية» ، والتي ليس لها «إطلاق» و«خلود» رسالة الإسلام! . .

ذلك هو فهمنا لماهية «الرسالة الخالدة» في فكر ميشيل عفلق . . على الرغم من الغموض الذي أحاط بهذه الماهية في أغلب هذه الكتابات . . وهو - الغموض - الذي لا يرتفع إلا بعد تكامل نظرة الرجل - بعد دراستها - في مرجعية الإسلام . .

في الممارسات البعثية ، وفي أذهان أغلبية أعضاء الحزب ، وفي الكثير من كتابات ميشيل عفلق ، لم تكن واضحة الخيوط التي تربط ماهية «الرسالة الخالدة» بالإسلام ، وخاصة بالجانب الإلهي في رسالة الإسلام . . ومع هذا الغموض ، وبالرغم منه ، فإننا نستطيع أن نقدم في مواجهته بعض المؤشرات التي تشهد لقيام العلاقة - في فكر ميشيل عفلق تحديداً - بين «الرسالة الخالدة» وبين «الإسلام» . . على النحو الذي يسمح لنا بأن نقول إنه قد عنى ، على نحو ما ، أن «الرسالة الخالدة» للأمة العربية هي «رسالة الإسلام»! . .

● ففي سنة ١٩٤١م - وهو العام الأول لتكوين الحزب - تحت اسم «جمعية الإحياء العربي» - شهدت العراق قيام الثورة التي قادها رشيد عالي الكيلاني [١٣١٠ - ١٣٨٤هـ ، ١٨٩٣ - ١٩٦٥م] . فكانت هذه الثورة - كما يقول ميشيل عفلق - «أول مناسبة يطبق فيها الحزب فكره القومي الوحدوي ، فتجند أعضاؤه - ولم يكن قد تجاوز عددهم بضعة عشر! - لهذه الغاية ، ودعوا الشباب العربي في سورية للتجند في منظمة باسم «نصرة العراق» . . .» .

ولقد جاء في «الدعاء» الذي كان يردده أعضاء منظمة «نصرة العراق» أول

حديث في الأدبيات البعثية لـ «الرسالة» و«لماهيتها» ، على النحو الذي يقطع بعلاقة هذه الماهية بالإسلام ، كرسالة إلهية خالدة . . تقول كلمات الدعاء : «اللهم أنت الذي أردت أن يكون العرب أمة قوية هادية تحمل إلى العالم رسالتك ، نريد اليوم أن تعود إليهم وحدثهم وقوتهم ليؤدوا هذه الرسالة من جديد . اللهم هب لي قوة الإيمان ، وصفاء الفكر ، وصلابة الإرادة لأكون جنديا نافعا فعالا في الجهاد الذي يقوم به العراق من أجل وحدة العرب . .»^(١) .

فالحديث هنا عن الرسالة الإلهية ، التي حملتها الأمة العربية ، تاريخيا ، إلى العالم . . وعن الإرادة المعاصرة : أن تتحد هذه الأمة الواحدة ، لتؤدي هذه الرسالة الإلهية من جديد . .

● وفي سنة ١٩٤٦ م ، كتب ميشيل عفلق واحدا من أدبياته الفكرية ، تحت ذات العنوان : [الرسالة العربية الخالدة] . . وفيها أشار إلى أن هذه الرسالة : «هي إيمان» . . ودافع عن هذا الفهم ، في مواجهة المنطق المادي والمناهج الوضعية الغربية ، عندما أكد على سبق «الإيمان» للمعرفة الواضحة! . . وتحدث عن معنى «خلود» هذه الرسالة . . فالأمة التي حملتها تاريخيا ، لها خصوصية الصلاح لأن تبقى دائما - رغم التخلف الذي انقطع بها عن هذا الدور - تبقى صالحة ومدعوة لأداء هذه الرسالة دائما وأبدا فهذا هو مستواها ، المتميز بين الأمم ، والذي لا يصح لها التنازل عنه بحال من الأحوال . .

أشار ميشيل عفلق إلى هذه المعاني عندما قال : . . الرسالة العربية : إيمان قبل كل شيء ، ولا يعيبها هذا أو ينقص من قدرها . فالحقيقة العميقة الراهنة ،

(١) [في سبيل البعث] : ج ٣ ص ١١١ - «التراث عزز صمود الأمة وأعطى للثورة العربية مستواها العالى» - ٧ - ٤ - سنة ١٩٧٦ م .

هي أن الإيمان يسبق المعرفة الواضحة . . أما الرسالة الخالدة ، فالقصد منها أن هذه الأمة لاتعترف بواقعها السيئ وموقفها المنفعل ، ولاتتنازل عن مرتبتها الأصيلة بين الأمم ، بل تصر على أنها لاتزال هي هي في جوهرها ، تلك الأمة التي بلغت في أزمان متعددة مختلفة من التاريخ درجة تبليغ رسالتها ، فهي ، إذن ، بصلتها ببعضها ، وبماضيها ، لاتزال واحدة ، ولاتزال فيها الكفاءة لاسترجاع تلك المرتبة التي فقدتها مؤقتا . . «(٢)» .

وفي عبارة أخرى - من كتابات ميشيل عفلق في ذات العام . . عام ١٩٤٦ م يشير إلى علاقة رسالة هذه الأمة بالسماء . . وتميزها بالخلود . . وكيف أن هذا التميز وتلك العلاقة هي التي طوعت الأرض لهذه الأمة في الماضي . . وأنها هي سبيلها لتحقيق البعث الجديد ، الذي تواصل به مسيرة البعث القديم . . يقول : «طلب العرب السماء فملكوا الأرض ، فلما اقتصروا على طلب الأرض ، أضاعوها والسماء معا !! لايسيطر العرب على حياتهم حتى يؤمنوا بالخلود ، ولا تعود إليهم ملكية أرضهم حتى يؤمنوا بالجنة من جديد . . «(٣)» .

● وفي سنة ١٩٤٧ م . . عقد المؤتمر الأول لحزب البعث . . وصيغ دستور الحزب ، الذي أقره هذا المؤتمر . . وفي المبدأ الثالث من هذا الدستور، جاء النص على «رسالة الأمة» على هذا النحو : «الأمة العربية ذات رسالة خالدة ، تظهر بأشكال متجددة متكاملة ، في مراحل التاريخ ، وترمى إلى تجديد القيم الإنسانية ، وحفز التقدم البشري ، وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم . . «(٤)» .

(٢) [في سبيل البعث] - طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤ م - ص ٩٧ ، ٩٨ - «الرسالة العربية الخالدة» سنة ١٩٤٦ م .

(٣) [آفاق عربية] : ص ٩ - عدد إبريل ، سنة ١٩٧٦ م .

(٤) [نضال البعث] : ج ٤ ، ص ٢٥ . طبعة دار الطليعة - بيروت ، سنة ١٩٧٦ م .

ولقد تميزت هذه الصيغة ، لهذه الرسالة ، في دستور الحزب ، بالعموم الذي
مكن من سيادة الغموض في ممارسات الحزب حول «ماهية» هذه الرسالة
الخالدة . . وساعد على ذلك ، أن المشروع الفكري للحزب قد كان يتميز في
تلك المرحلة بصياغات حول علاقة القومية - التي هي المهمة الكبرى للحزب -
بالإسلام - الذي رآه الحزب تراث الأمة - كانت تتميز صياغات هذا المشروع -
حول هذه القضية - التي هي جماع فكر الحزب وجوهر فلسفته - بالنزوع الذي
يرى في القومية الإطار المفصح عن رسالة الأمة في عصرنا ، كما أفصح عنها
الدين في عصر ظهور الإسلام . . فإذا كانت «الرسالة» نزوعاً للتعبير عن
الذات ، فإن ماهية هذا التعبير تختلف باختلاف العصور . . كانت ديننا
قديماً . . وهي اليوم القومية وحدها ! . .

ففي العام الذي سبق المؤتمر الأول للحزب - كتب ميشيل عفلق عن المحرك
الأساسي للأمة في عصرنا ، فقال إنها القومية وليست الدين . . «فلكل أمة ، في
مرحلة معينة من مراحل حياتها ، محرك أساسي . . هذا المحرك الأساسي ، كان
في وقت ظهور الإسلام هو الدين . . أما اليوم فإن المحرك الأساسي للعرب هو
القومية . . وحدها . . والإيمان القومي وحده . .»^(٥) !! .

فالرسالة الخالدة : نزوع دائم وخالد إلى النهضة وتحقيق الذات ، يتخذ في
كل مرحلة شكلاً متميزاً ، يناسب المرحلة . . كان - بالنسبة للأمة العربية ، عند
ظهور الإسلام - هو دين الإسلام . . واليوم يتخذ صورة القومية العربية . . فكأن
ماهية الرسالة الخالدة للأمة العربية الواحدة في عصرنا هي الماهية القومية . .

(٥) [في سبيل البعث] - طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤م - ص ٣٠٨ ، ٣٠٩ -
«معالم الاشتراكية العربية» - سنة ١٩٤٦م - . .

لكن . . . بما أن قومية هذه الأمة متميزة ، لعلاقتها بتراثها – الذي هو الإسلام ، وخاصة في أبعاده الثورية والحضارية والقيمة – كانت علاقة رسالتها ، حتى في هذا العصر ، بالخلود وبالمطلق من الإسلام . . .

على هذا النحو، كانت صياغة العبارات التي تحدثت عن «الرسالة الخالدة» في دستور الحزب سنة ١٩٤٧ م . . . وهي صياغة عامة . . . سمحت بالفهم الذي ساد في ممارسات الحزب ، حول ماهية الرسالة الخالدة ، وهو الفهم والذي تميز بالغموض والابهام حول علاقة ماهيتها بالإسلام كدين ! . . .

« إنها نزوع واستعداد أكثر من كونها أهدافا معينة محدودة . . . »^(٦) - كما يقول عفلق سنة ١٩٤٦ م . . .

فالنزوع إلى البعث القومي ، المتميز – لعلاقة قوميتنا بتراثنا – هو جوهر الرسالة الخالدة . . . إذ « الرسالة ليست إلا الانقلاب وثمراته . . . »^(٧) ، كما يقول ميشيل عفلق سنة ١٩٥٣ م . . .

● وكما شهدت حقبة السبعينيات ذلك التطور والوضوح اللذين تحدثنا عنهما في صياغات ميشيل عفلق حول المراد بـ « التراث » . . . شهدت إشارات إلى ماهية «الرسالة الخالدة» تطورا نسبيا ، زاد من وضوح العلاقة بينها وبين «التراث» . . . الذي هو «الإسلام» ! . . .

ففي سنة ١٩٧٦ على وجه الخصوص كثرت هذه الإشارات :

« . . . إن حزبنا ، منذ بدايته ، ومنذ التصور الأول استلهم تراثنا العربي ،

(٦) المصدر السابق : ص ١٠٠ - « الرسالة الخالدة » - سنة ١٩٤٦ م .

(٧) [في سبيل البعث] ج ٢ ، ص ٢٣٣ - « ثورية الوحدة العربية » - فبراير ، سنة ١٩٥٣ م .

تراثنا الروحي ، وهذا متجمل في جملة كتابات وشعارات في بداية الحزب ، متجمل بصورة خاصة في شعار الحزب الذي يقول : إن أمتنا أمة واحدة ، وبأن لها رسالة خالدة . . « (٨) .

هنا يربط « الرسالة الخالدة » بـ « التراث الروحي » للأمة . .

« . . . إن الحضارة العربية الجديدة ، ستكون مختلفة عن الحضارات التي عرفتها الإنسانية . . . وستكون لها قيم جديدة . . . وهذا مانسميه : الرسالة العربية . أي أنها حصيلة الرسالة الخالدة في تاريخهم ، والمعاناة في عصرهم الراهن . . . »

فالرسالة : حصيلة للإسلام ، ولمشكلات العصر . . ولذلك ، فهي متميزة في القيم تميز الإسلام في هذا الميدان على غيره من الأنساق الفكرية الأخرى . . . « . . . فقضيتنا ، إذن ، صعبة إلى حد أنه لا ينجح فيها إلا المستوى الذي هو بين الأرض والسماء . . أو المستوى الذي تكون فيه الأرض والسماء ممتزجتين ! . . « (٩) .

فعلاقة الرسالة بالدين الإسلامي علاقة عضوية . . لأن مشروع النهضة ، المناسب لهذه الأمة ، لا بد وأن يكون حصيلة امتزاج الإلهي بالبشري ، والنقاء السماوي بالأرض ، في الفكر والتطبيق . . .

« . . . إن الثورة هي من أجل القضاء على التخلف والاستغلال . . من

(٨) المصدر السابق : جـ ٣ ، ص ٢٥ - «أصالة الأمة قوة نضالية متجددة» - ١٩ - ١ -

١٩٧٦ م .

(٩) [آفاق عربية] : ص ٩ - عدد إبريل ، سنة ١٩٧٦ م .

أجل القضاء على الاستعمار . ومن أجل سعادة الناس . . إلخ . .
إلخ . . ولكن كل هذا يأتي بالدرجة الثانية بعد الرسالة . . لأنك إذا لم تضع
الرسالة في الدرجة الأولى لا تتحرر من الاستعمار، ولا تتخلص من الصهيونية .
فهذه الأشياء هي الميزة لحركتنا، لأن التفكير الماركسي، وشبه الماركسي،
والعلمي، وشبه العلمي، لا يوصل إلى هذه الحقائق . . وأحياناً يوصل إلى
الاستهزاء بها والتنكر لها وبجافاتها . . وبالتالي إلى التعثر وال فشل . .» (١٠)!

فالمنهج الإسلامي، المعاكس للمناهج الوضعية والمادية الغربية، هو الذي
يجعل للرسالة الخالدة هذه الماهية غير المادية، والمتقدمة في الأولوية على
الإنجازات والأهداف المادية . . فهي - كما سبق لميشيل عفلق أن قال - : «إيمان
قبل كل شيء»!

ولأن الهدف هو «بعث حضاري» لأمة سبق لها أن «حملت إلى العالم رسالة
الإسلام»، كان لابد من مرجعية «قيمها وتراثها الروحي» باعتباره «سلاحها
الأول في معركتها مع أعدائها . .» . . ذلك هو «مستوى الأمة العربية . .
مستوى الأمم التي لها رسالات إنسانية . .» .

وحزب البعث - حسب تعبير ميشيل عفلق - «لم ينشأ ليضيف حزبا
سياسيا إلى بقية الأحزاب العربية، ولا حتى ليضيف حزبا اشتراكيا إلى بقية
الأحزاب الاشتراكية العربية وغير العربية . وإنما استهوته نظرة كلية إلى الحياة
وإلى التاريخ، وإلى مصير الإنسانية، لم يخرعها . وإنما جاءت غيضا من
فيض تراثنا العظيم . .» (١١) .

(١٠) المصدر السابق: ص ٩ - عدد إبريل، سنة ١٩٧٦ م.

(١١) [في سبيل البعث]: ج ٣، ص ١١٦، ٥٨ - «التراث عزز صمود الأمة وأعطى
للثورة العربية مستواها العالمي» - ٧ - ٤ - ١٩٧٦ م - و«وحدة التجربة النضالية للحزب
في الزمان والمكان» - ١٥ - ٣ - ١٩٧٦ م - .

« . . لقد بدأ - البعث - بالتفاعل مع روح العصر، ولكنه بدافع من صلته العميقة بالأمة، أو صله الموقف الثوري إلى رؤية الماضي الخالد ورسالة الأمة الخالدة في ضوء الحاضر، حاضر العصر، وحاضر العرب . . فاتخذ البعث هنا صورته: بأنه تجديد للقيم الروحية والأخلاقية التي عرفتها أرض العروبة في عهدها الذهبي» (١٢).

إن مشروع النهضة المنشودة، في مثل أمتنا العربية، لا بد وأن يكون نابعا من المشروع الذي أنهضها نهضتها الأولى . . ورسالتها المعاصرة، لا بد وأن تكون في مستوى رسالتها الروحية الأولى وفيضا من ذلك النبع الأول . . وتلك هي ميزة النهضة العربية المنشودة على النهضات المعاصرة . . « . . إن الأمة العربية قادرة على أن تنهض، وقادرة على أن تكون ليس في مستوى العصر وحضارته فحسب، بل في مستوى رسالتها العظيمة التاريخية أيضا، في مستوى الرسالة الروحية التي تفردت بها بين الأمم، والتي ستبقى إلى الأبد هي المدد والمعين الروحي الذي سيدفع أمتنا نحو التقدم والرقى والإنجازات الحضارية العظيمة . . . إن نهضتنا العربية الحديثة، هي من ذلك النبع، من ينبوع الرسالة الأولى . . » (١٣)!

. على هذا النحو، وضحت، نسيبا، علاقة «الرسالة» - في كتابات ميشيل عفلق - بالتراث الروحي للأمة، أي بالإسلام . . وإن كانت هذه القضية - قضية ماهية الرسالة الخالدة للأمة العربية - قد ظلت موضع غموض في ممارسات الحزب وأفكار العديد من قياداته . . فوقفت ماهيتها كثيرا عند مفهوم «النزوع الدائم للنهضة» دونها وضوح «للماهية الإسلامية» لهذا النزوع! . .

(١٢) المصدر السابق: ج ٣، ص ٩٦، ١٠٠ - «روح الأمة وروح العصر» - ١٩ - ٤ - ١٩٨٠ م.

(١٣) المصدر السابق: ج ٥، ص ٣٥٨، ٤٠٣ - «القادسية وحالة الانبعاث» - ١٨ - ٥ -

١٩٨١ م - «من كلمات وأحاديث مع جرحى معارك القادسية» ٧ / ٤ / ١٩٨٢ م.

الإسلام.. في الصّراع الغربي-العربي

إن الموقف الواعي . . . والثابت . . . والعميق . . . والشامل الذي تجلّى في فكر ميشيل عفلق إزاء موقف الحضارة الغربية من أمتنا وحضارتنا العربية الإسلامية ، ومن الصراع الحضاري والتاريخي بين الغرب والعرب . . . هو واحد من أكثر الصفحات وعياً وعمقا ودقة وإشراقا في مشروع الفكر العربي ، بل وفي الفكر القومي العربي المعاصر على الإطلاق ! . . .

لقد ولد ميشيل عفلق ونشأ واحداً من أبناء الأقلية المسيحية الأرثوذكسية ، التي وإن تميزت بالتوجه « العروبي » ، إلا أنها كواحدة من الأقليات الدينية في بلاد المشرق العربي قد تميزت بالتعرض لتأثيرات الحضارة الغربية أكثر من الأغلبية المسلمة ، وبخاصة أهل السنة . كما تميزت هذه الأقليات بتزايد الخيوط الفكرية ، والميول الثقافية ، والعواطف الحضارية ، التي ربطت قطاعات من النخب المثقفة فيها بتيارات الفكر الغربي ودوائره ومؤسساته ومدارسه التبشيرية منذ مطالع الزحف الاستعماري الغربي الحديث على عالمنا العربي ، قبل قرنين من الزمان .

ولقد تعلم ميشيل عفلق - بدمشق - حتى البكالوريا - في مدرسة اللبسيه . . . ثم كان تعليمه العالي في باريس . . . ولم ينكر هو ولا المقربون إليه

بصمات الأدب والفلسفة والفكر الغربي عليه . . من نيتشة [١٨٤٤ -
١٩٠٠ م] ، إلى أندريه جيد [١٨٦٩ - ١٩٥١ م] ، إلى دوستوفسكي [١٨٢١ -
١٨٨١ م] ، إلى تولستوى [١٨٢٨ - ١٩١٠ م] ، إلى كارل ماركس [١٨١٧ -
١٨٨٣ م] . . إلخ . . إلخ . .

ومع ذلك كله ، فلقد جاءت صفحة موقفه من الصراع الحضارى بيننا
وبين الغرب ، وصراع وقاتال الغرب - بكل أسلحة الصراع والقتال - فى سبيل
غزونا الفكرى واستعمارنا الحضارى . . جاءت صفحة فكر عفلق ابن الأقلية
المسيحية . . خريج الليسيه وباريس . . من أكثر الصفحات وعيا وعمقا
واتساما بسمات العروبة والإسلام! . .

لقد أدرك ميشيل عفلق - فى الإشارات التى حلل فيها علاقات الغرب
بالأمة العربية - كيف كان الإسلام هو الحصن الذى جعل أمتنا عصبية على
تطويع الغرب لها وعلى إلحاقها بمركزه الأوروبى . . ومن ثم أدرك شراسة وخبث
واستمرارية صراع الغرب - كحضارة متميزة عن حضارتنا الإسلامية - ضد تميزنا
الحضارى عنه ، وضد الإسلام الذى حفظ لأمتنا هذا التميز عبر التاريخ . .
أدرك طبيعة هذا الصراع الحضارى . . وجوهره . . وأشار إلى العديد من
أساليبه . . وإلى أبرز ميادينه فيما قدم مشروعه الفكرى حول هذه القضية من
صفحات . .

. . فهناك ميادين :

● الغزو الفكرى الغربى لعقلنا العربى المسلم . . الذى يستهدف إلحاقنا
الفكرى والثقافى ، والقضاء على تميزنا الحضارى . .

● والتركيز الغربى على الأقلية المسيحية العربية ، محاولا جعلها مواطئ

أقدام لغزوه الفكري وإلحاقه الحضاري . . وثغرات في جدار المقاومة العربية الإسلامية لهيمنة المشروع الغربي . .

● والتحالف « الحضاري - السياسي » ، اللأخلاقى ، الذى عقده الغرب مع اليهودية والصهيونية ، لمواجهة العرب والإسلام . .

● والامتدادات السرطانية لمذاهب الغرب الاجتماعية في عقول النخب القائدة لتيارات فكرية في بلادنا . . ليبرالية كانت أو شمولية . . وبخاصة الامتداد الشيوعى ، الذى كان يغرى فريقا من مثقفينا ، بل ويمارس إرهابا فكريا على كثير من دوائر الفكر في العقد الذى نشأ فيه حزب البعث . . عقد الأربعينيات من القرن الميلادى العشرين . .

● والعلمانية ، التى مثلت مذهب الغرب وحضارته في علاقة الدين بالدولة . . والتى جاءت إلى بلادنا في ركاب غزوته الاستعمارية الحديثة ، فتحمس لتبنيها نفر من مثقفى الأقليات المسيحية - قبل غيرهم وأكثر من غيرهم - كأداة لعزل الإسلام وتراثه عن الدولة . . أى لتجريد الدولة والقومية والأمة من هويتها الإسلامية ، وحتى يمتلئ الفراغ بالبديل الحضارى الغربى . . فتتحقق أهداف الغرب في التبعية والإلحاق . .

أدرك ميشيل عفلق ميادين الغزو الفكرى . . وأدوات الصراع الثقافى . . وثغرات التسلل الحضارى . . ودور الإسلام ، باعتباره الحصن الجامع والممانع لهوية الأمة ووحدتها واستقلالها الحضارى - الذى هو جوهر الاستقلال - عن مشروع الغرب الاستعمارى . . مشروع الضم والإلحاق والاستغلال . . الذى تعرضت له أمتنا منذ مطلع لهذا العصر الاستعمارى الحديث ! . .

ولقد كان إدراكه لهذا الحقائق مبكرا . . وكان موقفه الواعى والعميق من

حقائق هذا الصراع الحضاري سمة ثابتة ومستمرة على امتداد نصف قرن . .
هو عمر المشروع الفكري الذي قدمه إلى الأمة ، وإلى التيار القومي على وجه
الخصوص . .

* * *

العربُ والغربُ

منذ وقت مبكر، في عمر الحياة الفكرية لميشيل عفلق سنة ١٩٤٣ م - التفت
إلى تحليل طبيعة العلاقة بين الغرب والأمة العربية . . وأبصر الطبيعة الصراعية
التي فرضها الغرب على هذه العلاقة . . وأشار إلى الإسلام كهدف يناصبه
الغرب العداء، ويشن عليه الحرب، بكل الوسائل، ومختلف السبل، وفي
جميع الميادين . . باعتباره أمنع حصون الأمة العربية، الضامنة لها الاستقلال
الحضاري عن التبعية والإلحاق، اللذين يريد الغرب من ورائهما تأييد وتأييد
النهب الاقتصادي والاستغلال الاجتماعي للعرب والمسلمين . .

ففي محاضراته في «ذكرى الرسول العربي» - ٥ من إبريل سنة ١٩٤٣ م -
يقدم تحليلاً بالغ الدقة والعمق عما نسميه «التمايز الحضاري» بين حضارتنا
الإسلامية وبين الحضارة الغربية، لا في الشعارات وعناوين القضايا، التي قد
تتفق فيها الحضارتان . . وإنما في المضامين، التي قد تتوحد فيها
المصطلحات! . . ويتحدث عن محاولات الغرب تزييف «طبعة غربية»
للإسلام، تفقده الخصوصية والتميز عن الحضارة الغربية، وتقف فيها الفروق
عند «الكم» فقط . . «كم» ما عندنا - وهو قليل - «والكم» الذي لدى الغرب
وهو كثير - في قضايا وميادين النهضة والمشروع الحضاري . . كالحرية . .
والعقلانية . . والعدالة . . وحقوق الإنسان . . إلخ . . إلخ . . وذلك ليوهمنا
أن القضية المطروحة والمهمة المطلوبة هي قضية «اللحاق» بحضارة الغرب . .

فمادامت الفروق هي في « الكتم » وليست في « النوع » ، فإن على « المُقلِّين » أن
« يلحقوا » « بالمُكثِّرين الأغنياء » !! . . .

يكشف ميشيل عفلق عن هذه الحقائق - التي ماتزال غائبة عن البعض ،
بل ومرفوضة من البعض حتى الآن ! - . . . فيقول - تحت عنوان : « العرب
والغرب » :

« . . . منذ قرن ونصف قرن عاد اتصال الغرب بالعرب بواسطة حملة
بونابرت على مصر . وقد رمز هذا الداهية إلى ذلك الاتصال بأن علق لوحات
كتبت فيها آيات القرآن إلى جانب حقوق الإنسان ! . . . ومنذ ذلك الحين ما برح
العرب (أو الرؤساء الدخلاء على العروبة) يدفعون نهضتهم الحديثة في هذا
الاتجاه الأشوه . فهم يجهدون أنفسهم ويرهقون نصوص تاريخهم وقرآنهم
ليظهروا أن مبادئ حضارتهم وعقيدتهم لا تختلف عن مبادئ الحضارة الغربية ،
وأنهم كانوا أسبق من الغربيين إلى إعلانها وتطبيقها . وهذا لا يعنى إلا شيئا
واحدا : وهو أنهم يقفون أمام الغرب وقفة المتهم ، مقرين له بصحة قيمه
وأفضليتها ! . . .

إن الواقع الذي لا محيد عن الاعتراف به ، هو أن غزو الحضارة الغربية للعقل
العربي ، في وقت جف فيه هذا العقل حتى أمسى قوالب فارغة ، يسرّ لتلك
الحضارة أن تملأ بمفاهيمها ومعانيها فراغ هذه القوالب ، ولم تمض فترة من الزمن
حتى انتبه العرب إلى أن ما يخاصمون الأوروبيين عليه ، هو نفس ما يقول به
هؤلاء ، وأنهم لا يفرقون عن الأوروبيين إلا بالكتم ، كما يفرق القليل عن الكثير ،
والمقصر عن السابق . ولن يتأخر الوقت الذي يعترفون فيه بالنهاية المنطقية لهذا
الاتجاه ، أي أن في الحضارة الأوروبية ما يغني عن حضارتهم ! . فحيلة الاستعمار
الأوروبي ، لم تكن في أنه قاد العقلية العربية إلى الاعتراف بالمبادئ والمفاهيم

الخالدة ، إذ إن هذه العقلية معترفة بها وقائمة عليها منذ نشأتها ولكن - [الحيلة الاستعمارية] - هي في اغتنامه فرصة جمود العقلية العربية ، وعجزها عن الإبداع ، ليضطرها إلى تبني المضمون الأوربي الخاص لهذه المفاهيم . فنحن لسنا نخالف الأوربيين في مبدأ الحرية بل في أن الحرية تعنى الذى يفهمونه منها؟! . . . » (١) .

ففى هذا النص - الذى أتمنى أن يُقرأ ، بتأمل ، لعدة مرات!! - حدد ميشيل عفلق خطر القضية وطبيعتها ، وميادين صراعها ، واتجاهات الخطأ والصواب لدى فرقائها . فالغرب يزيّف طبيعة العلاقة بين حضارتنا وحضارته ، لتكون مشكلة « كَم » فيما لدينا ولديه من سمات التحضر وأدواته وسبله وهو قد انتهز فرصة الجمود والتخلف الذى نحن عليه ليرز رجحان كفته فى هذا « الكَم » الحضارى . . . وليدعونا إلى اختيار طريق اللحاق به ، وتبني ما لديه من مفاهيم . . . فاذا كانت الشورى الإسلامية هي الديمقراطية الغربية . . . والعدالة الاجتماعية الإسلامية هي الاشتراكية الغربية أو الشيوعية . . . وتحرير المرأة المسلمة نموذجه هو نموذج التحرير الغربى لها . . . والدولة الإسلامية هي الدولة العلمانية بالمعنى الغربى . . . والدين الإسلامى هو - كالمسيحية الغربية - يدع مالم يقصر لقيصر ومالله لله . . . والقومية العربية لها كل سمات النشأة والتكوين فى القوميات الغربية . . . ومفهوم الحرية الإسلامى هو نفس مفهومها الغربى . . . والعقلانية الإسلامية - وعلاقة العقل بالنقل - هي ذات العقلانية « اليونانية - الغربية » . . . إلى آخر مفاهيم وسمات المشروع الحضارى . . . فلم الحديث عن الأمة المتميزة والحضارة المتميزة؟! . . . ولم لا

(١) [فى سبيل البعث] : طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤م - ص ١٢٩ ، ١٣٠ - «ذكرى الرسول العربى» - ٥ - ٤ - ١٩٤٣م .

يكون الطريق واحدا وهو « اللحاق بالغرب » ، وتبنى مشروعه الحضارى ،
والقبول بمركزية وواحدية حضارته ، كحضارة للبشرية جمعاء ؟ . . .
ذلك هو لب الخداع الغربى ، فى ميدان الصراع الحضارى . . . وذلك هو
« الطُّعم » الذى ابتلعه فريق من مثقفينا ، الذين تحولوا إلى « مبشرين ثقافيين » ،
هم أشبه ما يكونون بالثغرات التى تمكن للزحف الغربى سبل الضم
والإلحاق! . . . وذلك هو المستوى المتألق الذى بلغه ميشيل عفلق فى رؤية وتحليل
هذا الموضوع الخطير . . .

* * *

ولقد اتخذ ميشيل عفلق موقفا ثابتا من تحديد السبب الأساسى والجوهري
الذى أثمر هذا العداء التاريخى من قبل الغرب وحضارته للأمة العربية
وحضارتها . . . فهذا السبب ، عنده ، هو خوفه من منافسة الإسلام وحضارته
للحضارة الغربية . . . وعداء الغرب للإسلام . . .

ففى سنة ١٩٤٣ م ، يكتب : « إن أوروبا اليوم ، كما كانت فى الماضى ، تخاف
على نفسها من الإسلام . . . »^(٢)!

وفى سنة ١٩٧٦ م ، يؤكد على ذات المعنى ، ويفصل القول فيه ، فيقول :
« إن الغرب يتابع حربا مزمنة ضد الأمة العربية منذ مئات السنين . . . إن أمتنا لها
دور آخر ، ووزن آخر . . . لها رسالة . . . موقعها الجغرافى المتوسط بين القارات . . .
العداء لها كان قبل اكتشاف ثرواتها . . . أى أن الاقتصاد فيها ليس هو الشىء
الأهم والباعث على هذه المنافسة وهذا العداء . إن المنافسة هى بسبب هذا
الدور الحضارى الذى جاء به الإسلام . . . خذ الهند مثلا ، ليس هناك

(٢) المصدر السابق : ص ١٣٠ - « ذكرى الرسول العربى » - من إبريل سنة ١٩٤٣ م .-

عداء لها، أو للصين وفيتنام . . فبانتهاى الحرب فيها، انتهى كل شىء . أما العداء للعرب، فباطنه الخوف من إمكانات الدور الإنسانى الذى يمكن أن يثول إليهم، والذى عليه برهان من الماضى، وهو الحضارة العربية أيام العباسيين وفى الأندلس . . فعندما تكون لدى العرب هذه القابلية لخلق وتكوين حضارة كهذه، فإن الغرب يفهم مامعنى ذلك، ويفهم أن هذه الحضارة قابلة للتجدد! . .» (٣)

وهذا العداء الغربى للإسلام، هو الذى جعل الغرب يوجه جهودا كبيرة - ضمن غزوه الفكرى - لمحاولات إعاقه التجديد الإسلامى، الذى يجدد هذه الحضارة ذات الإمكانيات العالمية المنافسة لحضارته الغربية . . إنه عدو الإحياء العربى والبعث القومى والتجديد الإسلامى، بينما لا يثورقه ولا يقلقه التدين الشكلى، أو ذلك التفسير الإفرنجى للإسلام! . . «إن أوروبا، التى تخاف على نفسها من الإسلام . . نراها تصادق الشكل العتيق للإسلام وتعاضده . فالإسلام الأسمى، الذى يقتصر على العبادة السطحية والمعانى العامة الباهتة، آخذ فى التفرنج . ولسوف يجىء يوم يجد فيه القوميون أنفسهم المدافعين الوحيديين عن الإسلام، ويضطرون لأن يبعثوا فيه معنى خاصا إذا أرادوا أن يبقى للأمة العربية سبب وجيه للبقاء!! . .» (٤)

وحتى يواجه الغرب جهود المسلمين للبعث القومى والتجديد الحضارى . . وحتى يشيع «طبغات الإسلام المتفرنج»، الذى لا يقض له مضجعا . . فإنه يحرس الجمود الفكرى، لتظل أوعية الفكر العربى فارغة من

(٣) [آفاق عربية] : ص ٦ ، ٨ - عدد إبريل ، سنة ١٩٧٦م -

(٤) [فى سبيل البعث] : - طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤م - ص ١٣٠ ، ١٣١ -

«ذكرى الرسول العربى» - ٥ - ٤ - ١٩٤٣م - .

المضامين الجديدة الحية الفاعلة ، ومن ثم قابلة للامتلاء بالمضامين الغربية التي تشد العقل العربى والمسلم بخيوط التبعية الفكرية إلى المركز الحضارى الغربى . . الأمر الذى يمهد لتبعية أرضنا وخيراتها وكل مالدينا لمراكز الغرب المتخصصة فى النهب والاستغلال . . هكذا حدد ميشيل عفلق دور الغزو الفكرى فى غزو الأرض ونهب الخيرات . . وحدد مكان التعليم القومى والفكر المستقل فى حرب التحرير ضد هيمنة الحضارة الغربية الغازية . . « إن الفلسفات والثقافات تأتى من الغرب ، وتغزو العقل العربى ، وتختلس ولاءه ، قبل أن تغتصب أرضه وسماؤه! ولذلك ، فإننا نريد تعليماً قومياً موحد البرامج ، يستمد أصوله من خصائص الأمة العربية ، ومن روح ماضيها ، وحاجات مستقبلها ، ويحفظ ولاء النشء للوطن العربى والقضية العربية . . ونريد ألا تبقى الثقافة غاية فى نفسها ، بل وسيلة لتقويم الأخلاق وتنشئة مناضلين فى سبيل البعث العربى! . . » (٥) .

ولا يحسبن أحد أن دعوة ميشيل عفلق - وأمثاله - من أنصار التمايز الحضارى والخصوصية الحضارية والاستقلال الحضارى ، هى محض تعصب قومى ، منبعث عن الاحتكاك العنيف بين الاستعمار الغربى وبين أمتنا العربية . . لأن الرجل كان ينبه على حقيقة علمية موضوعية ، صادقت عليها التجربة التاريخية ، ألا وهى عدم ملائمة النظريات الغربية ، التى تمثل «خصوصية حضارية غربية» ، عدم ملائمتها لاحتياجاتنا العربية ، وفشل المحاولات التى بذلت لإنباتها ، قسراً ، فى تربتنا الحضارية . . كما كان ينبه على أنه أبعد ما يكون عن الدعوة للانغلاق الحضارى ، وللعزلة الحضارية ،

(٥) [فى سبيل البعث] : ج - ٤ ، ص ١٧ - «البعث والمركة الانتخابية الأولى» - ٢٤ - ٧ -
١٩٤٣م .

ولاكتفاء حضارتنا بذاتها . . وإنما هو من دعاة الاتصال بالغرب ، والاستفادة من حضارته ، ولكن بعد «تكوين شخصيتنا القومية» ، لتكون لهذه الشخصية - أثناء التفاعل الحضارى - القدرة على التمييز بين مصادر القوة وبين عوامل المسخ والتشويه . . وفي هذه القضية وهذه المعانى كتب يقول :

«إن للأمة العربية تاريخاً مستقلاً عن التاريخ الغربى الأوروبى ، وإن النظريات والأنظمة المنبعثة من حضارة الغرب وأوضاعه لا تلبي حاجات البيئة العربية ، ولا تلقى فيها تقبلاً . . . ولكن العرب لا ينكرون ضرورة اتصالهم بالعالم الحديث ، إلا أنهم لا يرون إمكان الإفادة من الاتصال الثقافى إلا إذا تكونت شخصيتهم القومية ، وبلغت حداً كافياً من النمو والوضوح والوعى لخصائصها يسمح لها بتمثل الأفكار الأجنبية ، وتحويلها إلى ما يزيد فى نموها وتوضيح اتجاهها . . .»^(٦)!

فاختلاف المسيرة الحضارية ، تاريخياً ، بين أمتنا وبين أمم الحضارة الغربية ، قد أفصح عن اختلاف الهوية الحضارية بيننا وبينهم ، الأمر الذى ميز قوميتنا عن القوميات الغربية . . ومفاهيم حضارتنا فى الحرية ، والعدالة ، والإنسان وحقوقه ، والدين والتدين . . إلخ . . إلخ . . عن نظيرتها فى الحضارة الغربية . . لقد اختلفت مسيرة التطور . . واختلفت مشكلاتها . . ومن ثم فلا بد وأن تختلف الحلول . . وكما يقول ميشيل عفلق : «فإن الشبه بيننا وبين الغرب ، فى الواقع ، ضعيف جداً ، أو غير موجود! . فالغرب لم يمر بما مررنا به من مأس وآلام ، ومن خضوع للاستعمار والتجزئة ، إلخ . . فالحركات القومية الغربية نشأت فى ظروف مختلفة مصحوبة بالطموح واكتشاف ثروات

(٦) [فى سبيل البعث] - طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤ - ص ٣٠٠ ، ٣٠١ -
«موقفنا من النظرية الشيوعية» - سنة ١٩٤٤ م -

جديدة، واكتشاف العلم الحديث بقوانينه، فأصبحت منذ ولادتها بأمراض التوسع والسيطرة. ولكن حركتنا القومية نشأت كأعمق جواب إنساني على ظلم الإنسان للإنسان. . على المصير الإنساني بكامله. نشأت ثمرة ناضجة لكل هذه الآلام التي عاينناها بأنفسنا، وكأننا عاينناها نيابة عن شعوب الأرض كلها! فالاحتمال ضعيف بأن ننتهي إلى حيث انتهى الغرب! . .» (٧).

ولذلك، فإن التقليد لامبرر له، فضلا عن أنه غير مجد ولا مفيد. . علاوة على أضراره القاتلة، المتمثلة في ضمور ملكات الخلق والإبداع لدى المقلدين، إلى الحد الذي يصيبهم بالضمور والذبول، فينساقون إلى التبعية مكبلين بأغلال التقليد. . «فنحن لانريد لنهضتنا القومية أن تكون مقلدة، أن تنقل مجرد نقل من الحضارة الأجنبية، وإن كنا بحاجة إلى التفاعل مع حضارة العالم، لكن نريد أن يأتي ذلك بشكل طبيعي، وأن يتفاعل مع مميزات شخصيتنا القومية، وأن يكون الاقتباس من الخارج مساعدا على نبش واكتشاف وإظهار مزايا وخصائص الشخصية القومية وما فيها من قوة وإبداع. .» (٨).

وهذا التقليد للنموذج الحضاري الغربي، الذي رفضه وأكد على رفضه ميشيل عفلق، يستوى عنده وفيه أن يكون تقليدا للنموذج الشيوعي، أو النموذج الليبرالي في الحضارة الغربية. . فاشتراكية البعث عربية، مناهضة ومناقضة للماركسية والشيوعية. . والحرية، بنظر البعث، ليست ليبرالية الغرب. . ذلك أن للتراث الروحي لأمتنا مقام الرّحم التي تشكل، هي والواقع العربي المعاصر، سبل النهضة القومية والحضارية العربية المعاصرة. .

(٧) [في سبيل البعث] : ج ٥ ، ص ٢٦ - « إنسانية نضال الأمة العربية » - يوليو سنة ١٩٥٨م.

(٨) المصدر السابق: ج ٥ ، ص ١٩٠ - « القطر الصامد ينهض بمسئولية المصير القومي » - ٢١ - ٦ - ١٩٧٤م.

بينما نماذج الغرب - الشمولية والليبرالية - جميعا تتفق على اجتثاث تراثنا ونسخه إذا نحن قلدنا أيًا منها . . « فالاتجاه الشيوعي ينكر كل ماض . . وهناك اتجاه آخر ينكر الماضي عامة في مظاهره فقط ، وفي الواقع ينكر الماضي العربي ، وهذا الاتجاه هو الاتجاه المعجب بالغرب وحضارته ، والذي يدعو إلى إهمال الماضي وتناسيه وأخذ الحضارة الغربية بكليتها . . ونحن ننظر إلى الماضي لنفيد منه ، لالنفيد ، لأنه يغنى عنا ! ولنعين الأسس التي يجب أن نبني عليها مستقبلنا هذا منذ الحاضر ، فهذه الأسس يجب أن تكون مطلقة ثابتة ، فلا خير في أساس يتبدل مع الزمن ، ويصلح لقسم من المواطنين ، أو لنوع من التفكير ، كما أنها يجب أن تكون أسس حية ، معجونة بدم الواقع ، منسوجة بنسيج التجارب . . » (٩) !

إن استعارة النموذج الغربي ناسخة لأصالتنا . . وخاصة « للمطلق والثابت » في هذه الأصالة . . ثم إن هذه الاستعارة إنما تقدم لنا نموذجا غير صالح للازدهار والفعل في واقعنا . . فالرسالة الشيوعية خاصة بطبقة من طبقات المجتمع . . والرسالة الليبرالية خاصة بطبقة أخرى من طبقاته . . بينما رسالة أمتنا موجهة لكل الأمة ، وهي المكلفة بحملها ، وبلاغها إلى العالمين! . .

هكذا . . وعلى هذا النحو تألق وعى ميشيل عفلق ، في مواجهة الهيمنة الحضارية الغربية ، عندما تحدث عن « الغزو الفكري الغربي » للعقل العربي والمسلم . . وعن التمايز الحضاري لأمتنا وحضارتنا وعن علاقة ذلك بالإسلام . . وبالصراع الحضاري بين الغرب وبين أمة الإسلام! . .

(٩) [في سبيل البعث] - طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤م - « الرسالة الخالدة » -
١٩٤٦م .

الغرب.. والأقليات المسيحية العربية

في الغزوة الغربية الصليبية على بلادنا - وهي التي استمرت قرابة القرنين [٤٨٩ - ٦٩٠ هـ ، ١٠٩٦ - ١٢٩١ م] - كان الغرب في مرحلة انحطاطه الحضاري ، فجاءنا بالقوة المدمرة وبالنهب الاقتصادي . . ولم يكن لديه «فكر» يغري العقل العربي والمسلم بتقليد الغزاة . . ولذلك ، فعندما زالت آخر قلاعها العسكرية من فوق سواحل الشام ، زالت كل آثار تلك الغزوة الصليبية ، دون أن تترك لها أثرا في عقل عربي مسلما كان أو مسيحيا . .

لكن حال الغرب - وأيضا حالنا - كان قد اختلف عندما بدأ غزوته الحديثة لبلادنا العربية . . وهي التي بدأت بحملة بونابرت [١٧٦٩ - ١٨٢١ م] على مصر [١٢١٣ هـ - ١٧٩٨ م] . . كان الغرب قد نهض فغادر عصوره الوسطى والمظلمة ، فتسلحت قوته الحربية الغازية بفكر عصر نهضته ، ومن ثم فلقد كان لدى هذه الغزوة - على جبهة الفكر - ماتغرى به ، وما تدعو إلى أن نقلدها فيه . . لقد جاء بونابرت ، لا بالمدفع وحده . . ولا بالنهب الاقتصادي فحسب . . وإنما جاء بالمطبعة . . والصحيفة . . والمنشورات . . وبالبعثة العلمية . . ومنذ اللحظة الأولى ، في غزوته ، مد الحبال وفتح القنوات بينه وبين عقل وفكر البلاد التي جاء إليها غازيا . .

وهناك حقيقة لا أعتقد أن أحدا يهملها . . وهي أن هذه الغزوة الاستعمارية الحديثة - التي بلغ عمرها الآن عمر الغزوة الصليبية - قد نجحت ، على جبهة الفكر ، فيما فشل فيه الصليبيون ! . .

لقد نجحت حملة بونابرت في استقطاب نفر من «أراذل القبط» - كما ساهم الجبرتي [١١٦٧ - ١٢٣٧ هـ ، ١٧٥٤ - ١٨٢٢ م] ، فحاربوا في صفوفها بقيادة قائدهم «الجنرال» يعقوب [١٧٤٥ - ١٨٠١ م] ، الذي سماه الجبرتي «يعقوب اللعين» ! . .

صحيح أن هذه الفئة قد لعنها جمهور الأقباط . . ولعنتها الكنيسة القبطية . . كما لعنها الشعب بأجمعه . . وأن صفحتها قد طويت عندما خرجوا مع جنود الحملة المنهزمة [١٢١٦ هـ - ١٨٠١ م] . . لكن هذا الحدث قد ولد في الواقع السياسي والفكري آثارا بقيت ونمت منذ ذلك التاريخ . .

لقد التقط البعض - وخاصة من أبناء الأقليات الدينية العربية - من الجنرال يعقوب مفهوما «للاستقلال» يرونه ، بالنسبة للوطن ، استقلالا عن المحيط العربي الإسلامي ، وبالنسبة للهوية استقلالا عن التراث . . وكان معنى هذا «الاستقلال» هو استبدال الغرب وحضارته بالمحيط العربي الإسلامي وهويته وتراثه . . فكان أن تخلق في واقعنا - وخاصة بين نفر من مثقفي الأقليات الدينية - اتجاه التقليد للغرب المنتصر، والاستعارة لنموذجه الحضاري ، كبديل للإسلام . . ومفهوم للوطن والوطنية مناهض للرابطة العربية والوحدة الإسلامية . . لقد تخلق تيار «التغريب» ، الذي أراد أنصاره إلحاق بلادنا بالغرب حضاريا . . وهؤلاء الأنصار، كان منهم المسلمون الذين انبهروا بالحضارة الغربية ، فظنوا - كاجتهاد خاطئ - أن ذلك هو السبيل للقوة التي نواجه بها الاستعمار الغربي . . بينما كان الكثيرون من متغربي الأقليات الدينية غير المسلمة على وعى بأن النموذج الحضاري الغربي هو البديل للإسلام الذي يكرهون !! .

وإذا كان الجنرال يعقوب وفيلقه قد مثلا بداية هذه « الثغرة » التي فتحها الغرب في جدار وحدتنا الوطنية والقومية ، إبان بدايات غزوته الحديثة لبلادنا . . فإن مدرسة «المقطم» و«المقتطف» قد كانت أبرز حلقات التبشير بالتغريب والإلحاق الحضاري لبلادنا بالغرب . . في حقبة تصاعد الزحف الاستعماري على بلادنا، وبعد سقوط مصر في يد الإنجليز [١٢٩٩ هـ ، سنة ١٨٨٢ م] . .

فكانت نواة هذه المدرسة مسيحية مارونية . . ثم استقطبت العديد من المثقفين ، الذين كان أغلبهم من أبناء الأقليات غير المسلمة . . كانت النواة : يعقوب صروف [١٨٥٢ - ١٩٢٧م] ، وفارس نمر [١٨٥٦ - ١٩٥١م] ، وشاهين مكاريسوس [١٨٥٣ - ١٩١٠م] . . والتف حولهم : شبلي شميل [١٨٦٠ - ١٩١٧م] ، ونقولا حداد [١٨٧٨ - ١٩٥٤م] ، وجرجي زيدان [١٨٦١ - ١٩١٤م] ، وفرح أنطون [١٨٧٤ - ١٩٢٢م] ، وسلامة موسى [١٨٨٨ - ١٩٥٨م] . . إلخ . . إلخ . .

وإذا كان الغرب الاستعماري لم ينجح بمصر - لوحدة النسيج الوطني للشعب - في أن يستقطب الأقلية الدينية بكاملها ، أو بغالبيتها ، فظلت تأثيراته في بنيتها أثرا من آثار التغريب الذي لم يسلم منه العقل الإسلامي . . إلا أنه قد نجح في شيء من ذلك على أرض لبنان ، فتوجهت أقليات دينية ، بعقول وأفئدة أغلبية التيار العام فيها إلى الغرب ، تحتمى بنموذجه الحضاري بديلا عن نموذج العروبة والإسلام . . ولقد كانت « المارونية السياسية » نموذجا لهذه « الثغرة » التي فتحتها الاستعمار في هذا الجدار ! . .

وإذا كان تيار الإصلاح الإسلامي ، الذي تصدى للاستعمار وللتغريب ، قد وعى هذه الحقائق وعيا كاملا وناضجا . . فإن ميشيل عفلق قد كان أبرز قادة التيار القومي العربي وعيا بهذه الحقائق . . وأكثرهم جرأة في الكشف عن أبعادها الاستعمارية ، ومخاطرها على القومية . . كما تألقت جرأته في الإصرار على أن العلاقة العضوية بين العروبة والإسلام لا بد أن تجعل المكان الطبيعي للأقليات المسيحية العربية مع الأغلبية المسلمة ، أمة واحدة ، تناضل لإحياء وتجديد حضارتها الواحدة ، تلك التي اصطبغت تاريخيا بصبغة الإسلام . . فالمتدينون بالإسلام ، هو لهم : دين ، وقومية ، وحضارة . . والمتدينون

بالمسيحية، الإسلام لهم: قومية، وحضارة، وثقافة. . فالجميع أمة واحدة، ذات حضارة واحدة، في مواجهة الاستلاب الغربي وغزو التغريب! . .

هكذا رأى ميشيل عفلق القضية. . وعلى هذا النحو عالج «الثغرة» التي فتحها الغرب في جدار الوحدة القومية والحضارية، على جبهة الأقليات. . والأقليات المسيحية على وجه الخصوص. .

ولقد كان وعيه هذا سمة من السمات الثابتة في فكره. . منذ بدأ مسيرته الفكرية، وحتى آخر الصفحات التي سطرها في مشروعه الفكري. .

* * *

ففي سنة ١٩٤٣م. . يتحدث ميشيل عفلق عن التأثيرات الغربية على انتهاء الأقليات المسيحية. . . وينبه على مخاطر سلبيات هذه التأثيرات على هذا الانتماء القومي والحضاري. . فيقول:

«إن الفروق الطائفية أبعدت قسما هاما من العرب، عن روح بلادهم وتقاليدها، وجعلتهم شبه غرباء في وطنهم، وأضعفت، بالنتيجة، مساهمتهم في الحركة القومية. . ونحن نريد أن تستيقظ في المسيحيين العرب قوميتهم يقظتها التامة، فيروا في الإسلام ثقافة قومية لهم، يجب أن يتشبعوا بها ويحبوها، لأنه متصل بطبعهم وتاريخهم، ولأنه الميدان الذي برهن العرب فيه على كفاءتهم في تسامى الروح وخصب الفكر وقوة الأخلاق. . (١٠) . .»

ثم يتحدث - في مناسبة أخرى - بنبرة الواثق، عن أن المستقبل سيشهد توجه أبناء الأقليات المسيحية العربية في هذا الاتجاه. . فيقول:

(١٠) المصدر السابق: ج ٤، ص ١٧ - «البعث والمركة الانتخابية الأولى» - ٢٤ - ٧ -
١٩٤٣م. .

« . . وسوف يعرف المسيحيون العرب ، عندما تستيقظ فيهم قوميتهم يقظتها التامة ، ويسترجعون طبعهم الأصيل ، أن الإسلام هو لهم ثقافة قومية ، يجب أن يتشبعوا بها حتى يفهموها ويحبوها ، فيحرصوا على الإسلام حرصهم على أئمن شيء في عربتهم . وإذا كان الواقع لايزال بعيدا عن هذه الأمنية ، فإن على الجيل الجديد من المسيحيين العرب مهمة تحقيقها بجرأة وتجرد ، مضحين في سبيل ذلك بالكبرياء والمنافع ، إذ لاشيء يعدل العروبة وشرف الانتساب إليها! . . » (١١) .

فالرجل غير حالم . . وإنما هو مدرك أن الطموح الذي يتطلع إليه «لايزال بعيدا» . . لكنه يدعو «الجيل الجديد من المسيحيين العرب» للتغلب على العقبات القائمة على هذا الطريق . .

ولقد نبه ميشيل عفلق على أن هذه العقبات هي من صنع الاستعمار . . وأن أغلبها هي تأثيرات فكرية زرعتها في عقول القيادات والنخب المثقفة المسيحية ، ومصالح رتبها الاستعمار لنفر من أبناء هذه الأقليات . . فالاستعمار « يغذيهم بأفكاره الخاطئة» ، و«المدارس الأجنبية . . والمدارس التبشيرية قد أحدثت - على امتداد قرن كامل - تشوها ثقافيا ، بما نفشت من سموم في تلك الأوساط . . حتى خلقت تيارا انغزاليا ذا وعى وشعور منحرف ، يزعم أنه غير عربي ، ويسعى للتحالف مع الغرب ضد العروبة والإسلام! . . »

ينبه ميشيل عفلق على هذه العقبات المؤقتة . . ويدعو إلى التصدي لها . . وهو يتحدث عن الأقليات المسيحية في لبنان - والأقلية المارونية منها خاصة - فيقول - في سنة ١٩٥٥ م : « . . لايجوز لنا أن نضحى بفكرتنا التي نؤمن بها

(١١) [في سبيل البعث] - طبعة دار الطليعة - بيروت سنة ١٩٧٤ م - « ذكرى الرسول العربي » - ٥ - ٤ - ١٩٤٣ م .

أمام عقبات مؤقتة . فلمجرد وجود مسيحيين في لبنان يغذيهم الاستعمار بأفكار خاطئة ، هل نسائر لبنان ونقول له : إنه غير عربي؟! . . . كلا ، لايمكن أن نضحى بفكرتنا . وواجبنا أن نشرح للبنانيين الانعزاليين بأن العروبة التي نعمل لها تمنع الضغط الديني وسيطرة طائفة دينية على أخرى . إنهم يتهربون من العروبة - وهي مرادفة في نظرهم للإسلام - لأنها ، في نظرهم لا تسمح بتكوين مجتمع يحفظ حرية الفرد ويسائر التطور الحديث في العالم . فاللبنانيون تذوقوا مظاهر الحضارة الغربية أكثر من أي قطر عربي آخر ، وتعلقوا بالحرية الفردية ، فهم يخشون ، بعد أن حصلوا على شيء من هذه الحرية ، إذا اندمجوا في الجسم العربي أن يفقدوا حريتهم . . .» (١٢) .

وفي مناسبة أخرى ، يعرض ميشيل عفلق لهذه « المخاوف » ، فينفى وجود أساس موضوعي لها . . . ويرجعها جميعا إلى تأثيرات التغريب والفكر الذي زرعه الاستعمار . فيتحدث ، مشيرا إلى الصراع العنيف الذي بدأ في لبنان منذ سنة ١٩٧٥م ، فيقول :

«إن ماجرى ويجرى في لبنان ليس حربا طائفية ، ولا هو صراع طبقي ، وإنما هو صراع بين الأمة وأعدائها . . . صراع بين التقدم والتخلف . . . صراع بين الوحدة والانفصال . . . صراع بين النزوع والتوجه إلى الحضارة العربية العريقة الأصيلة وبين تبني الحضارة الزائفة المصطنعة القائمة على النقل والتقليد . . . لقد كان واضحا في كتابات الحزب منذ أوائل الأربعينات ، عندما انتقدنا تلك القومية المجردة ، التي كانت تتنصل من التراث ، وكأنه عاهة ، فتفقد قوميتنا دمها ولحمها وروحها وعمقها ، وترك

(١٢) المصدر السابق : ص ١٧٣ ، ١٧٤ - «قوميتنا المتحررة أمام التفرقة الدينية والعنصرية»
- ١٩٥٥م .

الطوائف الأخرى أسيرة لعزلتها واغترابها وارتهانها للثقافات والولاءات الأجنبية المعادية، بدلا من طرح المسألة على حقيقتها ووضوحها، لمساعدة هذه الطوائف على تطوير نفسها ومراجعة مواقفها وعاداتها واكتشاف ذاتها وطريق مستقبلها . . .» (١٣) .

فمرجعية التراث القومي - الإسلام - هي الرباط الجامع لأبناء الأمة العربية، كقومية واحدة ذات حضارة إسلامية واحدة، في مواجهة الآخر الحضاري . . . وليست مبررا للتشردم القومي، كما يحسب ويتوهم دعاة تجريد قوميتنا من مرجعية هذا التراث . . . فالإسلام وحضارته رباط جامع وموحد، على عكس الوهم الزائف الذي صبه الاستعمار في عقول الانعزاليين المسيحيين! . . .

ويمضى ميشيل عفلق - في مناسبة أخرى - فيقدم لنا صياغته الرائعة لعلاقة العروبة بالإسلام، وكيف أن «العروبة تعني الإسلام»، ولذلك «فلا يوجد عربي غير مسلم»!! . . . بل ويستشهد على فهمه هذا بكتابات نفر من عقلاء المارونيين! . . . يقول سنة ١٩٧٦ م .

«البعث وضع الإسلام، كثورة أخلاقية وفكرية واجتماعية حاسمة في تاريخ البشر، وضعها في صلب القومية العربية. وبهذا المعنى لا يوجد عربي غير مسلم. هذا إذا كان العربي صادق العروبة، وإذا كان متجردا من الأهواء ومتجردا من المصالح الذاتية. العروبة تعني الإسلام، بهذا المعنى الرفيع الذي لاتعصب فيه ولا تميز ولا أي شيء سلبي . . .»

ثم يستطرد، مستشهدا بكتابات مسيحية مارونية . . . فيقول: « . . . ولا بأس أن أتوسع قليلا، وأخذ من حوادث لبنان أمثلة حية، أمثلة في

(١٣) [في سبيل البعث]: ج ٣، ص ١١٤ - « التراث عزز صمود الأمة وأعطى للثورة العربية مستواها العالمي » - ٧ - ٤ - ١٩٧٦ م .

غاية الأهمية . . قبل سنتين على الأقل أخذت تظهر أفكار في لبنان، من الطوائف المسيحية، من أفراد ومجموعات صغيرة تتمرد على المفهوم الطائفي الرائج، ومن النظرة الضيقة، وعلى التعصب . . الشيء الجديد هو أن بعض هذه الأفكار كان يقول، ويصرح بجرأة بأن الموقف المسيحي من الإسلام كان خاطئاً من أساسه، وأنه متأثر بالتبعية للغرب، ومتأثر بالتربية الاستعمارية في المدارس الأجنبية، وأن النظرة الجديدة إلى الإسلام يجب أن تكون أنه هو الدين الثوري الإنساني، وأن العروبة والإسلام متلازمان . . بل إن بعضهم خطأ خطوة أكثر جرأة، وكتب - وهو رجل دين ماروني - مقالا طويلا وعلميا ومدعوما بالشواهد التاريخية يقول بأن نشأة المارونية لم تكن ضد الإسلام، بل إن الموارنة هربوا إلى لبنان من اضطهاد الفرق المسيحية الأخرى لهم، التي كانت تستعين بالدولة البيزنطية، ولم يدخلوا في صدام أو خلاف مع العرب المسلمين . ثم يستعرض حقبا من التاريخ، وينتهي إلى القول، وإلى مصارحتهم بأنهم وجميع المسيحيين في هذا الشرق العربي، إذا لم يقبلوا، عن طوع وإرادة واقتناع ومحبة، بأن يكونوا، بمعنى من المعاني، مسلمين، فإنهم لا يكونون أمناء لفكرهم ووطنهم وعروبتهم . . .»

ثم يعلق ميشيل عفلق على مقال رجل الدين الماروني هذا، فيقول: « . . هذا ماقلناه قبل ثلاثة وثلاثين عاما - في عام ١٩٤٣ م - بأن المسيحيين العرب عندما تستيقظ فيهم قوميتهم سوف يعرفون بأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوا بها ويجبوها ويحرصوا عليها حرصهم على أئمن شيء في عروبتهم . . .»

ولا ينسى ميشيل عفلق أن ينبه على تقصير حزب البعث في العمل على هذه الجبهة . . جبهة إبراز الإسلام كرباط جامع بين العرب جميعا، على اختلاف

الديانات . . فيقول : « لم يفعل الحزب شيئا كثيرا لنشر هذه الأفكار وللدعاية لها ولتوضيحها ولتوسيعها ، ولكن تطور الأحداث خلال ثلاثين عاما أوصل إلى هذه النتائج عند البعض ، وهي بدايات لاشك أنها ستكون لها تامة . . » (١٤) .

وفي الوقت الذي أشاد فيه ميشيل عفلق بهذا التطور الفكري لدى بعض مثقفي المارونيين ومفكرهم . . كانت إدانته للفريق الانعزالي ، الصادر في دعاواه الانعزالية عن تأثيرات التغريب الاستعماري . . فتحدث عن دعاوى هذا الفريق ، فقال :

«صرنا نسمع بالعنصر الماروني ، وكأنها قومية ، أو عنصر متميز ، له تاريخ وله حضارة!! وهم شعب عربي مثل باقي العرب . وإنما هي قيادات نفعية ، وذات أطماع سياسية وطبقية ، استندت إلى تشويه ثقافي امتد ردحا من الزمن ، مدة قرن كامل ، والمدارس التبشيرية تنفث سمومها في تلك الأوساط وتخلق وعيا منحرفا وشعورا منحرفا بأنهم ليسوا عربا ، وأنهم شيء آخر ، وبالتالي يمكن أن يتحالفوا مع أعداء العرب لكي يستقلوا ويتحرروا . هذه افتعالات ضد طبيعة الأشياء ، لن يكتب لها البقاء ، لن تدوم طويلا . . » (١٥) .

وإذا كان ميشيل عفلق قد دعا المسيحيين العرب ، في سنة ١٩٤٣ م ، إلى أن يفهموا الإسلام ويحبوه ويحرصوا عليه حرصهم على أئمن شيء في عروبتهم . . ثم استمرت هذه الدعوة في مشروعه الفكري ، بارزة وملحوظة ، فلقد كان خطابه سنة ١٩٨٦ م - في ذكرى تأسيس الحزب - مناسبة لتجديد هذه الدعوة ،

(١٤) المصدر السابق : ج ٣ ، ص ٣٣ - ٣٥ - «أصالة الأمة قوة نضالية متجددة» - ١٩ - ١ - ١٩٧٦ م .

(١٥) المصدر السابق : ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ٢٢١ - « الثورة العربية في طريق النضج » - ١٠ - ١٩٧٧ م .

وللتعجب من الذين لا يستجيبون لندائها! . . يقول الرجل ، في هذا الخطاب التاريخي :

« . . ولئن كان عجبى شديدا للمسلم الذي لا يحب العرب ، فعجبى أشد للعربي الذي لا يحب الإسلام . . لقد كانت رؤيتنا القومية الحضارية لمستقبل الأمة - وذلك منذ بداية الحزب - أن يساعد الكشف عن خصوصية العلاقة بين العروبة والإسلام ، على أن تكتشف الطوائف العربية غير المسلمة ، أن الإسلام هو ثقافتها ، وحضارتها ، وأثمن شيء في عروبته ، تباهى به حضارات الأمم الأخرى . ومن قبل بداية الحزب بسنين عديدة ، كان إدراكنا لخطر الاستعمار الثقافي الغربي على هذه الطوائف ، وأن إنقاذ هذه الطوائف من الغربية الحضارية ، لا يكون بغير تعميق الثقافة العربية الإسلامية وتعميمها كثقافة للأمة كلها . . » (١٦) .

هكذا . . وعلى هذا النحو ، تناول ميشيل عفلق قضية الأقليات المسيحية العربية . . وعالج « الثغرة » التي فتحتها الاستعمار في جدار الوحدة القومية والحضارية عن طريق الفكر الاستعماري الذي شوه رؤية نفر من أبناء هذه الأقليات . . وقدم الرجل - من موقع الريادة لأبرز مشروعات الفكر القومي العربي - الرؤية القومية للمكان الطبيعي لهذه الأقليات في مشروع النهضة العربية . .

إن الإسلام ليس ديننا فقط ، حتى يكون خاصا بالمسلمين الذين يتدينون به كعقيدة دينية . . وإنما هو ، مع ذلك ، « قومية وحضارة وثقافة » . . ولذلك فهو بالنسبة لغير المسلمين ، من العرب ، قومية وحضارة وثقافة . . ومن ثم ،

(١٦) المصدر السابق : ج ٣ ص ٢٦٩ ، ٢٧٠ - « من أجل عمل عربي مستقبلي » - ٧ - ٤ -

فهو رباط جامع للأمة ، يميز حضارتها ومشروعها النهضوي عن الحضارة الغربية وثقافة التغريب . .

الغرب .. واليهودية - الصهيونية

وإذا كان « النجاح » الذي أحرزته الغزوة الاستعمارية الغربية على جبهة الأقليات المسيحية العربية ، قد كان - وظل - محدودا ، وشاذا ، ومحاصرا بالمنطق الوطني والقومي والحضاري ، الذي يؤكد على وحدة الأمة ، قوميا وحضاريا ، في مواجهة الغرب وحضارته . . فإن هذه الغزوة الاستعمارية قد أصابت نجاحا أكبر عندما عقدت خيوط حلف غير مقدس بين حضارتها المسيحية وبين اليهودية - الصهيونية لإقامة قاعدة للحضارة الغربية ورأس جسر لاستعمارها في قلب وطننا العربي ، على أرض فلسطين . .

ولقد كانت الريادة في هذا الميدان أيضا لبونابرت !! .

ففي ٤ إبريل سنة ١٧٩٩ م . . ومن أبواب مدينة «عكا» - أثناء حصاره لها - أصدر بونابرت نداءه الشهير إلى يهود العالم ، يدعوهم فيه إلى التحالف مع فرنسا ، لإقامة إمبراطوريتها الشرقية ، مقابل مساعدتهم في السيادة على الوطن الذي تزعم أساطيرهم الدينية أنه وعد الله لشعبهم المختارا!! . . في هذا النداء ، خاطب بونابرت اليهود ، فقال :

« . . إن العناية الإلهية ، التي أرسلتني على رأس هذا الجيش إلى هنا ، قد جعلت رائدي العدل ، وكفلتني بالظفر ، وجعلت من (القدس) مقرى العام ، وهى التى ستجعله بعد قليل فى (دمشق) ، التى لا يضير جوارها بلد (داود)!! . .

يا ورثة فلسطين الشرعيين ، إن الأمة العظيمة - [فرنسا] - التى لا تتجر

بالرجال ، كما فعل أولئك الذين باعوا أجدادكم للشعوب - تناديكم الآن ، لا للعمل على إعادة احتلال وطنكم فحسب ، وليس بغية استرجاع ما فقد منكم ، بل لأجل ضمان ومؤازرة هذه الأمة ، لتحفظوها مصونة من جميع الطامعين بكم ، كيما تصبحوا أسياد بلادكم الحقيقيين! . . .

انهضوا ، وبرهنوا على أن القوة الساحقة التي كانت لأولئك الذين اضطهدوكم لم تفعل شيئا بسبيل تشييط همة أبناء هؤلاء الأبطال الذين كانت مخالفة إخوانهم تشرف (إسبارطه) و(روما)^(١٧)!!» .

لقد استنهض بونابرت همة يهود العالم ، للتحالف مع المشروع الاستعماري الفرنسي ، مذكرا إياهم بأن ما يدعو إليه اليوم من تحالف . إنما يستهدف استعادة الشرق من جديد . . . الشرق الذي اقتلعت فتوحات الإسلام منه آثار غزوة الإسكندر الأكبر [٣٥٦ - ٣٢٤ ق.م] . . . ثم اقتلعت منه دول الفروسية الإسلامية دويلات الصليبيين . . . وهاهو ذا بونابرت يدعو إلى حلف «غربي - يهودي» يحقق لطليعة الغزوة الغربية الحديثة موطن قدم في قلب وطن العروبة وعالم الإسلام .

ومنذ ذلك التاريخ ، وعلى امتداد القرنين الماضيين ، استمر وتدعم هذا التحالف «الغربي - اليهودي» ضد العرب والمسلمين - مع تغير في القيادة الغربية لهذا التحالف - إنجلترا بعد فرنسا ، وأمريكا بعد إنجلترا - وقامت الدولة الصهيونية . . . وبرزت في الكتابات والممارسات الاستعمارية الشواهد التي تعطي هذا التحالف أبعاده الدينية والحضارية - وليس فقط السياسية والاقتصادية - حتى أصبح من الحقائق التي لا سبيل إلى التعامى عن إدراكها أن مواجهة

(١٧) انظر كتابنا : [إسرائيل . . هل هي سامية؟] : ص ٣١ ، ٣٢ طبعة القاهرة ، سنة ١٩٦٧ م .

التحدى الصهيوني إنما هي مواجهة للمشروع الغربي الاستعماري . . مواجهة للحضارة الغربية التي أدخلت اليهودية ، مع المسيحية ، ضمن البعد الديني في مكوناتها وأبعادها .

لقد صرح « جون فوستر دلاس » [١٨٨٨ - ١٩٦٩ م] عن البعد الديني والحضاري للتحالف « الغربي - اليهودي » ، فقال : « إن مدينة الغرب قد قامت ، في أساسها ، على العقيدة اليهودية في الطبيعة الروحية للإنسانية . ولذلك يجب أن تدرك الدول الغربية أنه يتحتم عليها أن تعمل بعزم أكيد من أجل الدفاع عن هذه المدينة التي معقلها إسرائيل !! » (١٨) .

فإسرائيل - بنظر دلاس - هي معقل المدينة الغربية . . ومن ثم ، فإن الشراكة بين الغرب وبين الصهيونية ذات أبعاد دينية وحضارية ، فضلا عن الاشتراك في معاداة العرب وكراهية الاسلام ! . .

تلك هي الخلفية الحضارية والدينية للصراع « العربي - الغربي » على هذه الثغرة من الجبهة الممتدة لهذا الصراع التاريخي . . وهي خلفية قد وعها ميشيل عفلق على نحو يستحق التقدير والاعجاب ! . .

* * *

ونحن لا نبالغ إذا قلنا إن ميشيل عفلق قد تميز عن جمهرة المفكرين القوميين العرب ، عندما أبصر البعد الديني والطابع الديني في عداة الغرب للأمة العربية . . والطابع الديني للغزوة الصهيونية في قلب الوطن العربي . . فلسطين . . فكثيرون من المفكرين القوميين العرب - بسبب التوجه العلماني -

(١٨) المرجع السابق : ص ٢١ .

قد غفلوا عن هذا البعد والطابع في هذا الصراع . . . وحسبوا أن من «التقدمية»
ومن «التسامح» أن ينكر المرء الطابع الديني لهذا الصراع! .

وإذا كنا قد سبق وأن أوردنا نصوصه في البعد الديني لعداء الغرب للأمة
العربية . . . ودور عداء الغرب للإسلام في صراع الغرب ضد أمتنا . . . فإن
إشارات إلى نصوصه حول الطابع الديني للغزوة الصهيونية . . . والبعد الديني في
التحالف الغربي - اليهودي - الصهيوني . . . ودخول اليهودية - مع المسيحية -
ضمن مكونات الحضارة الغربية المعادية لحضارتنا، بعد التحالف الغربي -
اليهودي . . . إن إشارات إلى نصوص ميشيل عفلق حول هذا الأمر، هي
ضرورة لإبراز هذه السمة من سمات فكره، الذي تميز - كما أشرنا - عن كثير
من تصورات كثير من المفكرين العرب القوميين . . .

● في سنة ١٩٤٦ م . . . كانت لمناهج التحليل الماركسي والمادى سطوة على
دوائر الفكر والثقافة في عالمنا العربي - وهي المناهج التي لا تبصر للصراعات
السياسية أسبابا سوى الأسباب المادية والاقتصادية . . . ولكن ميشيل عفلق
يتحدث عن الغزوة الصهيونية، فيرى في البعد الديني عاملها الأول . . . كما
يرى في «الإيمان» سلاح المقاومة الأفضل لهذه الغزوة! . . . ويذكر بوجه الشبه بين
هذه الغزوة وبين الحروب الصليبية! . . . «فالخطر الصهيوني ليس مجرد غزو
اقتصادي يحركه المال والطمع المادى، وإنما هو، بالدرجة الأولى، غزو ديني،
لا يشبه في التاريخ إلا الحروب الصليبية! . . . ولا يقوى على دفعه إلا يقظة الإيمان في
نفوس العرب، وتجسيد هذا الإيمان بشكل عملي فعال . . .» (١٩).

(١٩) [في سبيل البعث]: ج ١، ص ٢٠٢ - «لا ينتظرن العرب ظهور المعجزة . فلسطين
لا تنقذها الحكومات بل العمل الشعبي» - ٦ - ٨ - ١٩٤٦ م.

● وفي سنة ١٩٧٦ م . . يشير إلى أن الحركة الصهيونية ، إنما هي ثمرة من الثمرات المرة للحضارة الغربية المريضة . . «الصهيونية ليست إلا نتاج هذا الغرب وحضارته المريضة! . .» (٢٠) .

● وفي سنة ١٩٨٠ م . . يتحدث عن استمرارية عدااء الغرب للأمة العربية ، على امتداد مئات السنين . . وهو عدااء لم تشهد مناطق الصراع والتوتر في العالم له مثيلا ، في عنفه واستمراريته . . ويشير إلى أن الغزوة الصهيونية الحالية ، إنما هي الصيغة الأخيرة لحروب الغرب الصليبية ضد أمتنا! . .

«إن العدااء الذي وجه للأمة العربية في هذا العصر ، ومايزال ، لم يوجه لأي شعب في العالم ، لأي بلد في العالم . لم يهدأ هذا العدااء منذ مئات السنين ، وأنتم تعرفون التاريخ ، وهو مستمر في هذا العصر . الحروب الصليبية لم تنته بعد ، وصيغتها الأخيرة هي الكيان الصهيوني! . .» (٢١) .

● وفي سنة ١٩٨٥ م . . يلمس ميشيل عفلق أمرا خطيرا قلما التفت إليه الكثيرون . . ألا وهو ذلك التعديل الذي أدخله الغرب على مقومات ومكونات حضارته . . فهذه الحضارة «المسيحية - اليونانية - اللاتينية» . . ذات التاريخ الطويل والشهير في العدااء لليهودية . . بعد أن نجح حلفها مع الصهيونية في إقامة الدولة اليهودية في قلب الأمة العربية ، قد عمقت هذا التحالف فجعلته ذا طابع حضارى دائم ، وذلك بإدخالها اليهودية - مع المسيحية - كبعد ومقوم

(٢٠) المصدر السابق: ج ٣ ، ص ٢١ - «أصالة الأمة قوة نضالية متجددة» - ١٩ - ١ - ١٩٧٦ م .

(٢١) المصدر السابق: ج ٣ ، ص ٩٨ - «روح الأمة وروح العصر» - ٩ - ٤ - ١٩٨٠ م .

دينى فيها ، تعميقا وتصعيدا للبعد الدينى فى صراعها الحضارى ضد الأمة العربية وحضارتها الإسلامية !! . .

يلمس ميشيل عفلق هذا الأمر - الذى يغفل عنه أو يتجاهله أغلب مفكرينا القوميين - فىقول :

« . . إنه عندما تحقق للاستعمار والصهيونية العالمية إقامة الكيان الصهيونى الغاصب لأرض فلسطين ، دخل الغرب فى علاقة جديدة مع اليهود واليهودية . فبعد مضى أربعة قرون على النهضة الأوربية ، كان الغرب خلالها يعتبر أن حضارته مستندة إلى صيغة من التفاعل بين المسيحية والحضارة اليونانية - اللاتينية القديمة ، ويدرس ذلك فى جامعاته ، إذا هو يجرى تعديلا جوهريا على هذه المسلمة ، أو يبدلها ، بأن أصبح الأساس لحضارته هو التفاعل بين الديانتين : المسيحية واليهودية !! وهى عملية سياسية مفضوحة ، ليس لها من مبرر إلا القوة التى بلغت الصهيونية فى الغرب ، حتى استطاعت أن تفرض مثل هذا التعديل الأيديولوجى الأساسى ، وإلا أطماع الغرب فى استغلال البلاد العربية وثرواتها ، واعتبار الكيان الصهيونى جزءا متقدما من الحضارة الغربية مزروعا فى قلب البلاد العربية ، تجمعها بالغرب صلات ومصالح وأهداف مشتركة . وأصبحت اليهودية ، التى كانت إلى عهد غير بعيد موضوع تميز دينى وعنصرى واضطهاد فى بعض الأحيان فى الغرب ، أصبحت اليهودية جزءا عضويا فى جسم الغرب ، وحليفا ، ليس لمحاربة العرب والإسلام فحسب ، بل ولمحاربة الاتحاد السوفيتى (٢٢) .

لقد كشفت الأحداث الأخيرة - [أحداث العدوان الإسرائيلى على مقرر

(٢٢) كان ذلك بالطبع فكر ما قبل الثامن شقى الحضارة الغربية ، وتراجع النمط الشمولى لحساب النمط الليبرالى ! . .

منظمة التحرير الفلسطينية ، بتونس] - عن ظاهرة ، هي ليست بالجديدة ، ولكن كثيرا ماتنسى ، أو لاتعطى الأهمية التي تستحقها في الأوقات العادية . هذه الظاهرة هي أن الغرب مازال يشعر بأنه حضارة معادية للعرب والإسلام كحضارة أخرى ، وأن حضارة الغرب هي المتفوقة . . . وأنها رغم تفوقها ورغم سيطرتها لم تستطع أن تقضى على الصمود الراسخ في جوهر الحضارة العربية الإسلامية ، رغم ما أصابها من نكسات ! ! . . . « (٢٣) » .

● وفي سنة ١٩٨٦ م . . يؤكد ميشيل عفلق على هذا المعنى الخطير . . . وعلى هذه الحقيقة الجوهرية من حقائق صراعنا الحضارى مع الغرب . . . فيقول :

« إن الغرب الاستعماري ، الذي يخوض صراعا تاريخيا منذ قرون عديدة ضد الإسلام والأمة العربية ، بدافع التعصب الديني والعنصري وحب الاستغلال والهيمنة ، أصبح اليوم أشد عداء للعرب وللإسلام منذ وجد في الصهيونية ضالته المنشودة ، ليعطل وحدة العرب ونهضتهم ، حتى تستمر سيطرته على البلاد العربية واستغلاله لثرواتها وموقعها . هذه الشراكة السياسية الاستعمارية التوسعية بين الغرب والصهيونية هي أخطر بكثير من مجرد تحالف سياسي ، إذ إنها تستند إلى شراكة حضارية ثقافية عميقة ، عمرها مئات السنين ! ! « (٢٤) » .

فالمواجهة بيننا وبين الصهيونية ودولتها اليهودية ، إنها هي جزء من المواجهة التاريخية والصراع الحضارى ، الممتد لمئات السنين ، بين الغرب الاستعماري

(٢٣) من حديث ميشيل عفلق إلى مجلة [الطليعة العربية] - بغداد - عدد نوفمبر سنة ١٩٨٥ م .

(٢٤) [في سبيل البعث] : ج ٣ ، ص ٢٧٠ - من أجل عمل عربي مستقبلي - ٤ / ٧ / ١٩٨٦ م .

وحضارته العدوانية وبين الإسلام والأمة العربية . . ينهض التعصب الديني والعنصرى وحب الهيمنة والاستغلال - وهى سمات غربية - بالدور الرئيسى فى هذه الشراكة السياسية بين الغرب والحركة الصهيونية . . فالتحالف السياسى مؤسس على «شراكة حضارية ثقافية عميقة»، موجهة ضد الإسلام والأمة العربية وحضارتها الإسلامية . .

تلك هى رؤية ميشيل عفلق للشغرة الثالثة، التى فتحها الغرب فى جدار المقاومة العربية الإسلامية لزحفه الحضارى، المتوالى الحلقات، والمتكرر الحملات، على بلادنا عبر مئات السنين ! . .

* * *

العرب.. والشيعوية الغربية

فى باريس، إبان دراسته فيها، درس ميشيل عفلق الماركسية . . وكان - مع مجموعة كبيرة من الطلبة العرب الدارسين هناك - قريبا من الحزب الشيوعى الفرنسى، الذى كانت شعاراته أقل عداء لشعوب المستعمرات الفرنسية، ومنها الشعوب العربية فى سورية ولبنان وتونس والجزائر والمغرب . .

وهو يتحدث - بصدد نقده للشيعوية - عن معرفته بها، وبمراجعاتها والانتقادات التى وجهت إليها، من داخل أحزابها ومن خارجها . . بل لقد كان الرجل - كما سيتبين لنا - متابعا جيدا لمجريات الفكر والتطبيق فى البلاد التى اختارت الشيوعوية طريقا للتغيير . . يتحدث عن دراسته للماركسية فىقول :

« إن الذين وضعوا الأسس الأولى لهذا الحزب، كانوا ممن درسوا الفكر الماركسى، وأعجبوا ببعض نواحيه، وبكثير من نواحيه، فكانوا فى الوقت

نفسه أبناء زمنهم ، وأبناء بلدهم وأمتهم ، فلم يتجمدوا عند الصيغة الأولى للماركسية ، بل اطلعوا وشاهدوا أكثر الاعتراضات التي وجهت إلى الماركسية ، سواء من ضمنها أو من الآخرين ، وشاهدوا واطلعوا على الردود والتكذيبات العملية التي أتت بها الأحداث كدليل على خطأ أو نقص في التفكير الماركسي . . . « (٢٥) .

فهو دارس للماركسية . . بل ولا يخفى إعجابه ببعض أو بكثير من نواحيها . . ومن ثم ، فإن نقده لها ، ورفضه لأن تكون صيغة التقدم والتحرر العربية ، هو موقف فيه من الموضوعية ما يجعله أهلاً للتأمل والاعتبار . .

* * *

لقد نظر ميشيل عفلق إلى الماركسية فراها وافدا غربيا ، وامتدادا للغزو الفكري الذي تمارسه الحضارة الغربية ضد حضارتنا العربية ، وواحدة من الثغرات التي فتحتها الغرب في جدار صمودنا الفكري . . فهي نافية لأصالتنا ، لا من حيث هي « وافد » فقط - فلم يكن الرجل رافضا لكل « وافد » - وإنما من حيث نفيها ونقضها لكل « الثوابت » و« المطلقات » في أصالتنا العربية الإسلامية . .

● فهي المبشرة بالمادية والإلحاد . . تطمح إلى نفي الدين . . بينما صيغة البعث قد رأت للإسلام المرجعية الأولى في البعث القومي ، كدين وعقيدة وثورة وحضارة وأخلاق . . كما رأت في مطلق الدين حاجة إنسانية خالدة .

(٢٥) المصدر السابق : ج ٤ ، ص ٣٧١ - «البعث تعبير عن أفكار الجيل العربي الجديد» -
١٢ - ١٠ - ١٩٦٣ م .

● وهي المبشرة بنسبية القومية ومرحليتها – تبعا لتحليلها القوميات الأوربية بينما يرى البعث تميز قوميتنا العربية بالخلود، لأنها ثمرة الإسلام الخالد. ولأنها إنسانية، لن تطوى النزعة الإنسانية صفحتها، كما هو حال القوميات العنصرية، التي لا يتصور الماركسيون قومية ما إلا على غرارها! . . .

● ومذهبها في أولية المادة، وانعكاس كل الفكر عن حركتها، وربطها «الأبنية الفوقية»، وفيها كل الفكر، تقريبا، «بالأبنية التحتية» – المادية – . . . يجعل كل فكر، بنظرها، آيلا إلى التطور والتغير وإخلاء مكانه لغيره، تبعا لتغير وتطور الأبنية التحتية المادية، التي تفرزه وتولده وتعكسه . . . على حين يؤمن البعث بأن لأمتنا العربية رسالة خالدة – هي الإسلام وتراثه – وأن النهضة لا بد وأن تبنى على الثوابت المطلقة الخالدة، وأن التطور لا يطوى كل القيم وجميع الأفكار! . . . بل ويرى أنه لاخير في نهضة لا تبنى على الثوابت . . .

● وهي تسعى لحل مشكلة قطاع من الأمة . . . مجرد طبقة من طبقاتها – هي البروليتاريا – . . . لأن هذه الطبقة، بنظر الماركسية، هي حاملة رسالة التقدم، كما رأت الليبرالية الغربية في البرجوازية حاملة هذا اللواء . . . على حين رأى البعث، بحكم رؤيته القومية، في الأمة – كأمة – الحامل لرسالة المشروع الحضاري الذي يدعو إليه .

● وهي نظرية أوربية . . . كل أصولها وملابسات نشأتها أوربية . . . وأيضا ما لجوانبها الصائبة من مسوغات هي مسوغات أوربية كذلك . . . ولهذا، كانت الحركات العربية التي اتخذتها منهاجا هي بمثابة الرافد الغربي في واقعنا العربي، تحركه وتوجهه السياسات الخارجية للدول الشيوعية . . . على حين رأى البعث في الحضارة الغربية العدو التاريخي، الذي حاول ويحاول منع أمتنا من النهضة والبعث والانطلاق . . . فالحركات الشيوعية العربية «ثغرات غربية» في

جدار الاستقلال الحضاري لأمتنا العربية ، ومعاول هدم في مكونات حضارتنا الإسلامية . .

تلك هي أهم وجوه التناقض بين الشيوعية وبين مشروع ميشيل عفلق . . وفي ضوئها ، نقف عند نماذج من نصوصه ، تمثل الخط البياني لفكره تجاه الشيوعية والشيوعيين العرب . . وهي صفحة من صفحات فكره ، عالج فيها « الموقف العربي » المناهض لمركزية الغرب وهيمنة حضارته على غيرها من الحضارات . .

* * *

يعرض ميشيل عفلق لموقف مشروعه النهضوي من الشيوعية ، فيقول :

« . . ولأن الشيوعية أظهرت نفسها كخلاصة للفلسفات التي عرفها البشر ، وكدين جديد لمستقبل الإنسانية ، فتحدد موقفنا منها كان مفروضا علينا من هذه الاعتبارات ومن الأهمية الفكرية والعملية التي احتلتها الشيوعية في العالم الأوربي ، لا من تماسها المباشر مع واقعنا العربي ، إذ إن هذا التماس كان سطحيا وأضعف من أن يشكل مشكلة جدية وعميقة بالنسبة إلى حياة العرب! . .

إن مجرد كون حركتنا حركة عربية انقلابية ، يعني أننا رفضنا نهائيا الأخذ بالنظرية الشيوعية وبحركتها ، وأن خلافنا مع الشيوعية خلاف مبدئي وأساسى . . فسياسة الحزب الشيوعي في بلادنا تنطلق من السياسة الخارجية المستوحاة من السياسة الشيوعية العالمية ، ومن ظروف الاتحاد السوفياتي وصراعه مع المسكر الغربي . . إن على حركتنا واجب الحذر والحيطه والجهد المتواصل للتوضيح ولتنوع أى التباس بين هويتنا وهوية الشيوعية . . إن الفرق بين حركتنا وبين الشيوعية هو الفرق بين ما هو وطني وما هو غريب ، بين ما هو طبيعي

وما هو مصطنع ، خاصة إذا عرفنا أن ظروف البلاد العربية وأوضاعها ونفسياتها في هذه المرحلة التاريخية هي جد مختلفة وبعيدة عن ظروف البلدان الأوربية المهياة اقتصاديا وسياسيا وحضاريا لأن تكون الشيوعية فيها أكثر من حركة غريبة توجهها سياسة دولة أجنبية . .

قد تقف الشيوعية من قضاياها ، في بعض الأحيان ، مواقف وطنية ، ولكن هذا لا ينفي عنها غربتها ، ولا يكون أكثر من التقاء عارض في المصلحة ، لا في النظرة والشعور ، لذلك ، فهي في أحيان أخرى تتراجع عن هذه المواقف ، أو تناقضها بسهولة لا يقدر عليها ولا يعقل أن يقدم عليها من ربط مصيره بشعبه واستوحى أفكاره وخططه من حاجات الشعب ومصالحته التي لا يمكن أن تبدل أو تتناقض بين حين وآخر . .

إن العرب لا يستطيعون أن يعتنقوا الفلسفة الشيوعية ونظرتها إلى الإنسان دون أن يتخلوا عن أئمن شيء في إنسانيتهم (٢٦) . . .»

لقد كتب ميشيل عفلق رأيه هذا في الشيوعية سنة ١٩٥٦ م . . بعد أن عدل حزب البعث موقفه من الأحزاب الشيوعية العربية منذ سنة ١٩٥٣ م . . عندما بدأت هذه الأحزاب « تدرك أنها تخلفت كثيرا عن ركب التطور ، وبالغت في التبعية والولاء الخارجي ، واكتفت بتريد الفكر الثوري العالمي ترديدا حرفيا جامدا ، فكانت بذلك عاجزة عن تقديم شيء جديد للثورة العربية . وهي الآن ، كأحزاب وأفراد ، تفتش عن مكان مستقر لها في الوطن الذي تعيش فيه . . فهي أمام عملية اندماج وطني . . وهذا شيء نرحب به ونستبشر! . . » (٢٧) .

(٢٦) المصدر السابق: ج٤ ، ص ٣١٥ ، ٣١٨ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٥٥ - «موقفنا السياسي من الشيوعية» - يناير ، ١٩٥٦ م . .

(٢٧) المصدر السابق: ج٢ ، ص ٣٤٢ - «٥ حزيران وفرصة العمل التاريخي» - نوفمبر ، سنة ١٩٦٧ م . .

فأرى ميشيل عفلق في الشيوعية كنتقيض لأثمن شيء في إنسانية الأمة العربية، قد ظل ثابتا حتى بعد أن تغير موقف الحزب من العلاقة مع الأحزاب الشيوعية العربية، التي أخذت - برأيه - في البحث عن « مستقر لها في الوطن الذي تعيش فيه » . . .

وفي مناسبة أخرى . . . يعرض ، ميشيل عفلق لنشأة البعث ، فيرى هذه النشأة لهذا الحزب - في الملابس التي حدثت فيها - موقف رفض للشيوعية وأحزابها! . . .

« إن هذا الحزب ظهر في زمن معين ، في مكان معين . وظهر في وقت كانت فيه الشيوعية ترشح نفسها ، كحركة ثورية وحيدة في العالم ، وفي البلاد العربية أيضا . ومن البديهي أن أمة تعيش في مرحلة ثورية لا يمكن أن تنحاز أو تتبع الحركات الوطنية التقليدية . . . أو الحركات الدينية أو الحركات الإقليمية المصطنعة . . . ذات التفكير السقيم المتخلف . . . الذي ينكر المشكلة الاجتماعية ويتجاهلها عمدا وتآمرا منه على مستقبل الأمة . فكان من الطبيعي إذن أن تلقى الشيوعية التأييد وأن تعتبر المنقذ ما لم يظهر من أعماق الأمة العربية ومن صميم روحها ومصالحة شعبها والطبقات المحرومة منها . . . الحركة التي تعبر عن الحاجات الثورية الجديدة ، وتواجه الحركة الشيوعية بما يحفظ للأمة العربية شخصيتها وتوازنها ومستقبلها الحضاري ، إذ لاحضارة مع التقليد والتبعية . . . كان ظهور الحزب إذن ، بحد ذاته تحديد موقف من الشيوعية ، موقف الرفض! . . . » (٢٨)

فظهر البعث ، كمشروع نهضة حضارية هو بحد ذاته رفض للشيوعية ، لأنها مشروع تبعية . . . « ولاحضارة مع التقليد والتبعية »! . . .

(٢٨) المصدر السابق: ج ٤ ، ص ٣٧١ - «البعث تعبير عن أفكار الجيل العربي الجديد»

١٢- ١٠- ١٩٦٣م - .

ولم يحدث في يوم من الأيام ، خلال الحقبة الطويلة التي قامت فيها علاقات وتحالفات وجبهات بين البعث وعدد من الأحزاب الشيوعية العربية . . لم يحدث أن غابت عن بصيرة ميشيل عفلق المثالب والثغرات التي لأجلها تميز رفضه للماركسية بالثبات . . إنه يتحدث عن «أن موقفنا اليوم من الماركسية والشيوعية لم يعد موقفا سلبيا . . يجب علينا أن نأخذ كل ما يفيدنا في تخطيطنا للتحويل الاشتراكي . .» (٢٩) . .

ومع ذلك ، فإنه عندما يعرض للحديث عن الماركسية ، نراه يسلط الضوء على كل عوراتها . . فيقول :

«إن الماركسية فيها نواح خاطئة وفيها نواح سطحية . النواحي السطحية مثلا: فهمها للدين ، فهو فهم سطحي . الخطأ مثلا - الخطأ الكبير - : إغفالها للقومية ، حقيقة القومية . وأيضا : سطحية الفهم للأمية . . الفلسفة التي قامت عليها الماركسية فيها تعصب ، فيها مبالغيات ، فيها تأكيد على جانب من الحقيقة يضحّم كثيرا ، كما يضحّم أيضا الخطأ الذي في غيرها . وهذا يعني أنها تفتقر إلى النزاهة العلمية ، رغم ادعائها بالعلمية ، فهي برغماتية ، بمعنى أنها تستهدف النجاح بصرف النظر عن الوسائل . . فتبتعد عن الموضوعية التي هي شرط المعرفة العلمية . . الفلسفة المادية ، التي بنيت عليها الماركسية ، فيها نواحي الضعف ، وفيها نواحي القوة التي لا تنكر . . إنها أول محاولة فكرية للنظر إلى التناقضات الاجتماعية بنظر واقعي وجدى بعيد عن الطوباوية . . أما تفاصيل هذه الفلسفة فإنها تنطوي على تفسيرات متعسفة وغير جديدة ، وبخاصة إغفالها لأهمية النواحي الروحية في حياة البشر (٣٠) . .

(٢٩) المصدر السابق : ج ٤ ، ص ٤٥٧ - «النضال ضد تشويه الحزب» ١٨ / ١ / ١٩٦٦ م .
(٣٠) المصدر السابق : ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ٢٨٣ - «طموح البعث أن يكون حركة حضارية» -
١٩٨٠ / ٨ / ٢ م .

إن الشيوعية، التي تميزت ببعض المزايا، لم تلب حاجات الشعوب إلى الحركة والاستقلال. . . لقد جاءت كرد فعل على الأوضاع الفاسدة التي كانت سائدة في أوروبا القرن التاسع عشر. . . إنها لا تحمل الحل لمشاكلنا. . .» (٣١).

لقد ظل الرفض للماركسية قائما. . . لكن مع هدوء في الأسلوب! . . .

وعندما يُسأل ميشيل عفلق - في مدرسة الإعداد الحزبي - سؤالا قد يوحي بأن هناك تناقضا في موقفه من الماركسية. . . وتكون صيغة السؤال:

« وردت عبارة في الكلمة التي أقيمتوها في المؤتمر القطري السوري الاستثنائي في فبراير سنة ١٩٦٤م هذا نصها: «أنا لست ضد الماركسية، ولكن البعث هو: اشتراكية علمية زائد روح». فهل لكم توضيح ذلك؟» .

تأتي إجابة ميشيل عفلق، على النحو الذي يؤكد أنه «ضد الماركسية»، ولكن مع لطف في التعبير! . . . يقول:

«الحزب تميز عن الماركسية، ولكنه لم يعتبرها عدوا. لقد وجدنا ناقصة، وغير ملبية لحاجات الأمة العربية. وقد تصلح لأن تهتدي بها حركات أخرى في بلدان أخرى. أما القول بأن اشتراكيتنا علمية، فأنا قصدت ليس الاصطلاح، وإنما المعنى الحقيقي للفظ علمية. . . اصطلاح الاشتراكية العلمية محتكر للماركسية، ونحن نجادل الماركسية في هذا، ولانعترف لها بصحة هذا الادعاء، بأن اشتراكيته هي وحدها العلمية. نحن بنينا اشتراكيتنا على أساس علمي، ولم نكتف بالعلم، لأن حركة البعث، كما قلت لكم، من الأساس اعتبرت أن نصف الحقيقة ونصف الثورة هو التفاعل مع الفكر العلمي، ولكن الروح هي

(٣١) المصدر السابق: ج ٥، ص ٢٥٨ - «وحدة النضال بين القوى التقدمية والثورية في العالم الثالث» - ٢٨/٢/١٩٨٠م -

الأساس ، ولذلك قلت بأن اشتراكيتنا علمية وأيضاً هي روح . أي قيم روحية وأخلاقية . . «(٣٢) .

فمع هدوء الأسلوب ، في مرحلة التحالفات مع الأحزاب الشيوعية والنظم الشيوعية . . يبقى الوفاء للموقف الرفض لأساسيات الماركسية: المادية . . والطبقية . . واللاقومية . .

* * *

بل إننا لو وجدون في فكر ميشيل عفلق منذ بداية عقد السبعينيات إشارات شديدة الوضوح إلى ظاهرة التراجع والفشل والإحباط التي أصابت الفكر الماركسي وتطبيقاته في البلاد التي اختارته منهاجا - في الاتحاد السوفياتي والبلاد الاشتراكية - وهي الظاهرة التي وضحت وأحدثت زلزالها بعد إشارات ميشيل عفلق إليها بنحو من عشرين عاماً! . .

لقد تحدث في سنة ١٩٧٠م ، عن «تزعزع الأسس الفكرية» للشيوعية ، على النحو الذي ينذر بتحول هذا «الشيء الذي سمي شيوعية إلى شيء من التاريخ» . . ! . وأشار إلى «نسبية النظرية الشيوعية» ، ومن ثم «نسبية نظامها وتطبيقاتها» ، و«تجاوز الزمن لها» - ونبه إلى «الثورات الفكرية التي تصيب بالتصدع تلك المعتقدات التي كان يظن أنها أبدية وعلمية» . . ! . وأكد على «ضياع فرصة تلك الثورات التي انحصرت في النواحي المادية . . والتي - لذلك عجزت عن تحقيق التغيير النوعي في الإنسان . . ! .» . . ودعا حزب البعث للتأمل والاعتبار! . .

(٣٢) المصدر السابق: ج ٣ ، ص ١٠٤ - «روح الأمة وروح العصر» - ٩ / ٤ / ١٩٨٠م - .

تحدث ميشيل عفلق ، منذ بداية السبعينيات ، عن هذا «الزلزال» الذي أصاب الماركسية وتطبيقاتها ، والذي هز العالم في نهاية الثمانينات . . فقال : « . . إن الاتحاد السوفيتي يخطو كل يوم خطوة نحو التقرب أكثر فأكثر إلى الغرب ، ويتعد عن واقع المجتمعات المتخلفة ، وهذا يعكس حقائق مهمة بالنسبة لمستقبلنا ، أين مصلحتنا؟ أين سنلاقي التجاوب؟ ووحدة المصالح؟! . . » .

وهو ، بذلك ، يشير إلى هذا النظام العالمي الجديد ، الذي ولدته المتغيرات الدولية الحالية . . ويتساءل عن آثاره على مكانتنا وقضايانا! . .

ويتحدث عن تراجع الماركسية . . وانهايار مصداقيتها . . فيقول : « . . . وفي الوقت الذي تتزعزع الأسس الفكرية التقليدية الشيوعية ، بشكل يندر بأن الشيء الذي سمي شيوعية منذ نصف قرن يصبح بعد ٢٠ أو ٣٠ سنة شيئاً من التاريخ! في هذا الوقت ، تظهر في الوطن العربي دعوات وبدع تحاول بعث الماركسية اللينينية بحرفيتها وحذافيرها ، وكأنها كتاب منزل محل لنا كل مشاكلنا! . . » .

ونحن لا نملك إلا الاعتراف بصدق النبوءة . . فبعد ٢٠ سنة من كتابة ميشيل عفلق لهذا الكلام ، أصبح « الشيء الذي سمي شيوعية . . شيئاً من التاريخ!! » .

ثم يمضى ميشيل عفلق للحديث عن رؤية صيغة المشروع البعثي ، منذ البدء ، لنسبية الشيوعية ، كنظرية . . فيقول :

« . . لقد كان للحزب ، منذ بدايته نظرة ليست حدسية ، كما يقولون ، وإنما ناتجة عن الدراسة والتتبع ، وقد توصل إلى إدراك « نسبية » الشيوعية

كنظرية ، وبالتالي كتطبيق ونظام ، أي ليست هي الشيء الذي ليس فيه خطأ ، وإنما كشيء نسبي ، وأنها معرضة لأن يتجاوزها الزمن . . . إن العالم يشهد تطورات هي أقرب إلى أن تكون ثورات فكرية . هذا التصدع في المعتقدات التي كانت تظهر قبل عشرين سنة أو أقل بأنها معتقدات أبدية وعلمية . ولا يتطرق إليها الشك ، أصبحت اليوم تعاني من التصدع والتفكك . . . » .

ثم يشير إلى تفجر القوميات في وجه الأمية الشيوعية السطحية ، كدليل على صحة الصيغة البعثية القومية ، وخطأ الأمية الماركسية ، فيقول : « وهنا نشير إلى ظهور الظاهرة القومية ضمن المعسكر الشيوعي . وهذه تعطى لحزبنا تدعيماً جديداً لأصالة تفكيره ! . . . » (٣٣) .

لقد كتب ميشيل عفلق كل هذا في سنة ١٩٧٠م . . . !! ثم عاد فعرض لهذا الموضوع بعد سبع سنوات ، فأخذ يشير إلى بعض من أسباب «ضياح الفرصة» على الثورات الشيوعية . . من مثل انحصارها في الجانب المادي ، وإخفاقها في التغيير النوعي للإنسان . . فكتب يقول :

«الثورات الاشتراكية التي حدثت في العالم من بداية هذا القرن ، واستمر بعضها حتى الآن في أنظمة معروفة ، لم تحقق القفزة النوعية التي كان مأمولاً منها أن تحققها . حققت تقدماً اجتماعياً لبلدان وشعوب كانت تعاني بنسب مختلفة من التخلف ، ولكنها لم تحقق التغيير النوعي في الإنسان ، لم يخلق الإنسان الاشتراكي الجديد ، لم يتكون ، لم تنجح تجربته ، أو لم ينجح تكوينه . ومضى على هذه الثورات عدد كاف من السنين ، عشرات السنين ، ولا يبقى عذر لأي

(٣٣) المصدر السابق : ج ٥ ، ص ٤٦ ، ٤٧ - «حزب الثورة العربية» - مايو ، سنة ١٩٧٠م .

ثورة إذا هي لم تجسد أفكارها الأساسية ، ولا تعطي خلال هذه العشرات من السنين جوهر ثورتها . والواقع أن الفرصة ضاعت على هذه الثورات ، رغم القوة التي بلغتها بعض البلاد ، قوة تكاد تنحصر في النواحي المادية التي لا تصمد للزمن ، أكثر منها في تكوين الإنسان والمجتمع الاشتراكي .

إن هذه الثورات سبقتنا في الزمن ، وكانت قد ورثت أيضا تراثا ثقافيا فكريا أغنى وأوسع من التراث الفكري والسياسي الذي في حوزتنا . وكانت الثورة العربية ، بما فيها حزبنا ، تتطلع ، شاءت أم أبوت ، إلى الثورات الاشتراكية ، وتقتبس تارة عن وعي وتارة بدون شعور وبالتقليد .

إن أمام حزبنا وقفة . وقفة متأنية ومتعمقة يجب أن نطالب أنفسنا بها ، لكي نعزز في حزبنا النهج الاستقلالي ، والتفكير الأصيل ، فنتعظ بما يجري عند غيرنا ، ونتحرر ونتخلص من التقليد الذي دخل ، كما قلت ، على فصائل الثورة العربية بنسب مختلفة . . . إننا مطالبون بأن نعتبر بهذا التوقف أو التجميد الذي أصاب الثورات الاشتراكية ، والذي يجب أن نبحث عن أسبابه . . . ولكي نصر على استلهاص الأصالة في تاريخنا وفي روح أمتنا ، ولكي لانصل يوما إلى طريق مسدود! . . . « (٣٤) .

لقد وصلت الثورات الشيوعية إلى طريق مسدود ، عندما وقفت - بالمنهج المادي - عند التغييرات المادية وحدها ، ففشلت في التغيير النوعي للإنسان . . . ولا بد من وقفة تقفها فصائل الثورة العربية ، للعظة والاعتبار . . . وللتحول أكثر فأكثر إلى النهج الاستقلالي ، والتفكير الأصيل ، الذي يستلهم الأصالة في تاريخنا وروح أمتنا . . .

(٣٤) المصدر السابق: ج ٥، ص ٥٩، ٧٠ - «الحزب تسوده روح الأسرة الواحدة» -
١٥/٩/١٩٧٧م - .

هكذا رأى ميشيل عفلق الماركسية والشيوعية ، وامتداداتها في واقع أمتنا العربية . . رأهما : خصوصية غربية ، زعمت لنفسها العلمية والأبدية والعموم والإطلاق . . وامتدادا غربيا في الواقع العربي ، يقود إلى التبعية ، وينفى الاستقلال ، الذي لا يتحقق جوهره إلا إذا كان استقلالا حضاريا . . إذ « لا حضارة مع التبعية » !! . .

ولقد كتب ميشيل عفلق هذا الذي كتب عن غروب شمس الشيوعية الغربية . . وعن ضرورة دعم الموقف والمنهج الاستقلالي ، الذي يستلهم أصالة الأمة وروحها . . كتب ذلك في ذات الوقت الذي كانت تتسع في مشروعه الفكري مساحة الحديث عن مرجعية الإسلام لهذا المشروع . في حقبة السبعينيات !! . .

* * *

العلمانية الغربية

إن الموقف من «العلمانية» ، في المشروع الفكري لميشيل عفلق . . وفي فكر حزب البعث وممارساته ، يستحق التأمل والتدقيق ، وخاصة إذا كان المقام هو علاقة هذا الموقف بالإسلام ، ومدى الوفاق والخلاف بينه وبين الاحتكام إلى مرجعية الإسلام . . بل إننا لانغالي إذا قلنا إن الموقف من «العلمانية» ، في المشروع البعثي هو المعيار لمدى القرب أو البعد لهذا المشروع من مرجعية الإسلام فيه ، كمنهاج شامل لكامل المشروع الحضاري . .

وبادئ ذي بدء ، فإن العلمانية تعنى عدم الالتزام بحاكمية الدين . . أى نفسى إلزام والتزام المرجعية الدينية ، السماوية ، ذات المصدر الإلهي ، وأن يستبدل بها المرجعية البشرية الوضعية . . ذلك هو المعنى العام والفضفاض للعلمانية . .

نقول المعنى العام والفضفاض ، لأن العلمانية ، بناء على هذا الفهم ، أنواع ودرجات . .

● فهناك العلمانية ، التي يطمح أصحابها إلى نفي مرجعية الدين ، كل الدين ، في جميع الشئون البشرية ، على مستوى الاعتقاد الفردي ، والعلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وشئون العلم والتعليم والثقافة والقيم والسلوك ، وتنظيم الدولة ، والعلاقات الدولية . . هنا تغدو العلمانية دعوة لنفي الدين واستدعاء المناهج الوضعية والمادية والإلحادية بديلا عنه . .

وأشهر الدعوات التي دعت إلى هذا المستوى من العلمانية ، هي الدعوات الماركسية والشيوعية والدول التي تبنت المادية الماركسية والإلحاد الشيوعي سبيلا ومنهاجا . .

وهذا اللون من العلمانية قد رفضه ميشيل عفلق وحزب البعث ، عندما دعا مشروعه النهضوي إلى الإيمان الديني ، وإلى مرجعية الإسلام كعقيدة دينية ، وكثورة اجتماعية ، وروحية ، وأخلاقية ، ورسالة إنسانية خالدة ، وسياسية لحماية تماسك الأمة ووحدتها ، وجوهر للمكونات التي تكونت منها القومية العربية . . رفض ميشيل عفلق علمانية المادية والإلحاد ، تلك التي تريد تجريد القومية والأمة العربية من المنابع الروحية والأخلاقية المتمثلة في الإسلام : الثورة والحضارة والروحانية والتراث . وسماها « العلمانية المستوردة » من الغرب . . ورأى فيها أحد الامتدادات ، المشبوهة ، التي غزتنا بها الحضارة الغربية ، في صراعها الفكري والحضاري مع أمتنا العربية وحضارتنا الإسلامية . .

ذلك موقف واضح في المشروع البعثي ، لا لبس فيه ولا غموض . .

● وهناك العلمانية ، التي تنفي الالتزام والإلزام بمرجعية الدين في قطاع بعينه

من قطاعات الدولة وميدان بذاته من ميادين العمران الاجتماعي . . فتستدعى الدين حيناً ، وترفض التزامه حيناً آخر . وهذا اللون من العلمانية هو الذي قبل به ميشيل عفلق ، واشتهر به حزب البعث في التطبيقات والممارسات . .

فالمشروع البعثي ، كما أسلفنا ، وكما سيأتي الحديث عنه – وهو بالدرجة الأولى : مشروع حزب قومي – يرفض تجريد القومية العربية من الإسلام . . بل يراها ثمرة له ، ويراه الأب الحقيقي لها . . كما يرى في تراثه الثوري والروحي والأخلاقي المنابع التي غذت هذه القومية بخصائصها التي ميزتها عن غيرها من القوميات . . منابع « الإطلاق والخلود والإنسانية » ، التي وسمت قوميتنا بالإنسانية وبقدر من الإطلاق والخلود . . كما يرى في تراث الإسلام الروحي والأخلاقي المنابع التي يجب أن يرتوي منها الحزب والأمة في التربية القومية والسلوك النضالي والممارسات الحياتية . .

هنا . وفي هذه الميادين ، يستدعى المشروع البعثي الإسلام ، فيجعله المرجع . . وينفى العلمانية – عن هذه الميادين – . . بل ويهاجم الذين يريدون استدعاءها ، بدلا من الإسلام ، في هذه المجالات . .

أما عندما يكون الأمر خاصا بدستور الدولة ، التي يريدونها البعث ، وبقوانين دولة القومية العربية ، فهنا يصبح المشروع البعثي – في فكر عفلق وممارسات الحزب – مشروعا علمانيا . . « ففي النصوص الدستورية والقانونية . . وفي التطبيقات القانونية والدستورية » ، يسلم البعث بالعلمانية ، ويقبل بها . . ولا يستدعى حاكمية الإسلام ، كشرعية ، في دستور الدولة وقوانينها . .

إنه يتبنى مرجعية الإسلام ، كعقيدة ، ضد الإلحاد والمادية . . ويتبنى مرجعية الإسلام ، كثورة ، وحضارة ، وتراث روحي وأخلاقي ، كان ولا يزال المنبع والملمح والمكون الأول لقومية الأمة وثقافتها ووحدتها ونهضتها . . لكنه لا يتبنى

مرجعية الإسلام كشرعية حاكمة في ميدان دستور الدولة وقانونها . . فهو يأخذ الإسلام عقيدة وثورة وقيما . . ويتخلى عنه كشرعية وقانون! . .

تلك هي حقيقة موقف المشروع البعثي من العلمانية . . وذلك هو مستوى التزامه بمرجعية الإسلام . .

وهي الحقيقة التي سنقدم عليها البراهين من نصوص ميشيل عفلق ، متتبعين تسلسلها التاريخي ، منذ أن بدأ يطرق هذا الميدان سنة ١٩٥٠م . . وحتى خطابه الأخير - عام وفاته - سنة ١٩٨٩م . .

* * *

● في سنة ١٩٥٠م . . عرض ميشيل عفلق لقضية علاقة الدين بالدولة ، وكانت المناسبة الحوار الدائر حول هذا الأمر ، إبان وضع دستور جديد لسورية . . فرفض وجهة النظر الداعية لما أسماه «مزج الدين بالدولة» ، وتلك هي الصيغة التي يطلقها ذوو الثقافة الغربية على دعاة حاكمية الدين في الدستور والقانون . . لأنهم يقيسون الأمور على تجربة الدولة الدينية في العصور الوسطى الأوروبية . . رفض ميشيل عفلق وجهة النظر هذه . . لكنه رفض ، أيضا ، وجهة النظر التي تريد تعميم استبعاد الدين كمرجع يحدد طبيعة علاقة الأمة بماضيها وبمستقبلها . . الدين ، باعتباره «الأسس الروحية والحقوقية التي تقوم عليها القومية العربية» . .

فهو يرفض علاقة الدين بالدولة ، كمرجع حاكم في دستور الدولة وقانونها . . لكنه ينبه على ضرورة مرجعيته في الدائرة الأوسع من دائرة الدستور والقانون . . دائرة القومية والمشروع الحضاري ، كتراث مكون للماضي وفاعل في المستقبل . .

«إن علاقة الدين بالدولة - التي تثار الآن في سوريا ، بمناسبة وضع الدستور الجديد ، هي من أهم القضايا القومية ، لا كما يريد البعض أن يصورها بأنها مسألة تافهة . فهذه القضية تشمل شيئا أوسع من علاقة الدين بالدولة ، وهو علاقة الأمة بماضيها ، وموقفها من مستقبلها ، كما أنها تعنى الأسس الروحية والحقوقية التي تقوم عليها القومية العربية في المستقبل . أما الذين يقللون من شأن هذه القضية ، فالمرجح أنهم يقصدون فساد الأسس التي يبنى عليها دعاة مزج الدين بالدولة نظريتهم ، وفساد الأساليب التي يلجئون إليها لدعم هذه النظرية ، وسوء النوايا والأغراض السياسية والاجتماعية التي تحرك بعض المتزعمين لهذا الموقف ، أو بعض المناوئين له ! . . .» (٣٥) .

فهو يهاجم دعاة حاكمية الدين في الدستور - أي إقامة العلاقة بين الدين «والدولة» - التي يسميها : «مزج الدين بالدولة» . . وفي ذات الوقت يرفض وجهة النظر التي تحصر الدين - وجودا أو غيابا - في إطار «الدولة» ، ويرى له مرجعية ضرورية في قومية الأمة ، التي هي - بنظر البعث - جماع مشروعها الحضاري المعاصر . .

ثم يزيد هذه الفكرة تحديدا وتفصيلا ، عندما يقول : «إن الدولة العربية التي يعمل لها البعث العربي . . هي نقيض الإلحاد والفساد وكل ما هو سلبي هدام . وعلمانية الدولة ، بهذا المعنى ، ليست إلا إمعانا في الحرص على اتجاهها الروحي والأخلاقي ، لأنها ليست إلا إنقاذا للروح من شوائب الضغط والقسر ووضع العراقيل المصطنعة أمام يقظة الروح واستقلال الخلق وانطلاق النشاط في نفس كل عربي . وما دام الدين منبعا فياضا للروح ، فالعلمانية التي نطلبها

(٣٥) المصدر السابق : ج ١ ، ص ١٦٩ - «العرب بين ماضيهم ومستقبلهم» . - ١٩٥٠م . -

للدولة هي التي ، بتحريرها الدين من ظروف السياسة وملاساتها ، تسمح له بأن ينطلق في مجاله الحر في حياة الأفراد والمجتمع ، وبأن تبعث فيه روحه العميقة الأصيلة ، التي هي شرط من شروط بعث الأمة . . « (٣٦) .

إنه يتصور : «دولة» . . و«أمة» . . فيدعو إلى علمانية «الدولة» . . وإلى روحية «الأمة» . . يريد - حسب تعبيره - «تحرير» الدين من السياسة وملاساتها ، وإعماله في الأمة ، كشرط من شروط بعثها!! . . إنه لا يستدعي كامل الإسلام - العقيدة ، والشريعة ، والقيم ، والحضارة - إلى كامل الدولة والأمة . . وإنما يسقط من مرجعية الدين شريعته في المعاملات وقانونها . . ويسقط من مجال عمل الدين في الحياة الإنسانية الدولة ، كدستور وقانون! . . هذا هو موقف البعث ، الذي رفضه ويرفضه - بالطبع - كل الإسلاميين ، الملتزمين بكل الإسلام ، مرجعاً لكل مناحي حياة الإنسان . .

● وفي سنة ١٩٦٠م . . يعرض ميشيل عفلق لذات القضية ، فيكرر ذات المعنى ، ويقول عن رأى البعث في هذا الموضوع . . موضوع العلمانية . . وأصنافها . . وما يقبله البعث منها وما يرفضه ، يقول :

« . . وكان ثمة مفهوم آخر رائج - [للقومية] - مفهوم مجرد ، مستعار هو أيضاً من الخارج ، يحرص القومية في اتفاق المصلحة ، وفي الذكريات الماضية والآلام والآمال . . فكان هذا جواباً جافاً لا يروى ظمناً الشعب العربي إلى ما يحرك فيه طاقات دفينه . وكانت الخطوط التي رسمناها لقوميتنا العربية لا تكتفى بالروابط الحقوقية بين الأفراد ، وإنما تجعل في وجود الأمة رسالة تاريخية وأمانة في عنقها تحيا حياتها وتجربتها بصدق ، وتخلص للقيم والعقل ، وتقدم

(٣٦) المصدر السابق : ج ١ ، ص ١٩١ ، ١٩٢ - «معالم القومية التقدمية» - ١٩٦٠م - .

خير ما عندها . وهذا ما جعلنا نرجع إلى تراثنا الحضاري التاريخي وننظر إليه نظرة جديدة . . . ففي حياة العرب تجربة ضخمة ورسالة سامية . وكان التفكير السطحي قبل ظهور حركتنا يوحى أو يوهم بوجود التضاد بين القومية وبين هذا التراث الروحي بحجة الحرص على العلمانية ، ولكن وجدنا أن لاتعارض بين العلمانية وبين الاعتراف بما يغذى روح حضارتنا من تجارب ماضى شعبنا الغنية ، فكانت هذه النظرة الجديدة إلى تراثنا القومي نظرة حية واقعية عميقة ، أرجعت إلى نفوس الشباب الاستقرار الذي فقده زمننا ، وصالحتهم مع ماضى أمتهم دون أن تجمدهم في هذا الماضى . . . » .

فهو هنا يعبر عن الإسلام بمصطلحات « تجارب الماضى الغنية » ، و« التراث الروحي » ، و« التراث الحضارى » ، و« التراث القومى » ! . . . ويسلم بالعلمانية ، التى لا يرى تعارضاً بينها وبين « تغذية روح حضارتنا » بهذا التراث .

● ومنذ حقبة السبعينيات ، التى تزايد فيها حديث ميشيل عفلق عن الموقف الإيجابى من الدين ، وعن مرجعية الإسلام للمشروع الحضارى ، وعن أبوته للقومية . . . والتى زاد فيها استخدامه لمصطلح ، الإسلام - صراحة - بعد أن كان يواريه خلف مصطلح « التراث » . . . وبعد ما تعدلت - فى كتاباته - موازين العلاقة بين « القومية - العروبة » وبين « الإسلام » ، فأخذ يؤكد على أولوية الإسلام ، الذى ولدت منه العروبة ولادة جديدة - على نحو ما سنفصل حديثه فى الفصل القادم - . . . منذ حقبة السبعينيات ، التى شهدت هذا التطور فى فكر ميشيل عفلق ، أخذت الأسئلة تنهال عليه ، من أعضاء الحزب وخاصة عقب محاضراته فى مدارس الإعداد الحزبى - مستفسرين عما رأوه تناقضاً بين هذا الموقف الإيجابى من الدين وبين علمانية الحزب ، التى هى واقع معيش ومتعارف عليه ، وليس عليه - فى صفوف الحزب أو خارجه - خلاف . . .

حتى لقد جاءت أحاديث عفلق عن العلمانية ، منذ هذه الحقبة ، أساسا في شكل إجابات عن هذه الأسئلة والاستفسارات! . .

ففي سنة ١٩٧٦ م . . سئل ميشيل عفلق ، في مدرسة الإعداد الحزبي - :

« كيف توفق بين الموقف الإيجابي من الدين وعلمانية البعث «؟! . .

والسؤال هنا يوحى بأن علمانية البعث أمر مقرر - وهي كذلك - . .
والتساؤل عن اتساق هذه العلمانية مع «الموقف الإيجابي من الدين»!! . . ولقد
كان جواب ميشيل عفلق بما يلي :

« . . كلمة صغيرة عن العلمانية ، وكيف واجهها البعث .

في تراث الحزب إشارة إلى ذلك ، قد لا تكون وافية ، ولكنها أكيدة ،
ولا تحتاج إلا إلى توسيع وتفصيل .

عند ظهور الحزب ، كانت هناك دعوات واتجاهات قومية تقول بالعلمانية ،
وتعتبر بأن القومي العربي هو الذي يتجرد من معتقداته الدينية ، ويلتقى مع
أخيه العربي على صعيد القومية العربية الحقوقية والرابطة الوطنية ، وكان لهذا
المذهب رواج كبير بين الشبيبة المثقفة ، ولكننا لم نستسغه ولم ننخدع به ،
واعتبرناه ، في أحسن الحالات والتفسيرات ، سطحيا وجامدا وغير معبر عن
الروابط العميقة التي تربط العربي بقوميته ، وكان من الجائز الاشتباه بهذه
الدعوة ، لأن المستعمر الأجنبي الغربي الذي كان يحتل أقطارنا لم يكن يخفي
ارتياحه لهذه العلمانية ، بل كان يشجعها ، لأن ذلك كان يؤدي إلى إفقار قوميتنا
من دمها ومن نُسُغ الحياة (٣٧) فيها ، من أصلتها ، من روحها ، لذلك كان
من أول ما تصدى له حزبنا في بدايته هو هذه القومية المجردة .

(٣٧) النسغ - بضم النون وسكون السين - : السائل الغذائي الذي يمثل مصدر الحياة
للكائن الحي ، عندما تمتصه عروقه فيجرى فيها .

أذكركم ببعض الكلمات التي كانت تشير إلى ذلك . . . فهناك إشارة في كراس «ذكرى الرسول» إلى القومية التي تأتينا من الغرب على النمط الأوربي ، ونشير إلى الفارق بين قوميتنا وبين القوميات الغربية ، وإلى أن الإسلام هو تاريخنا ، وهو بطولاتنا ، وهو لغتنا وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون ، وأشياء كثيرة يصعب حصرها وتعدادها . فما الذي يضطرننا ، لكي نكون قوميين سليمي الانتباه ، أن نطرح كل هذا من حياتنا ونضعه على الهامش ؟! فإذا نحن ذهبنا ، بكل بساطة وصراحة ، إلى واقعنا الحي ، ماهو واقعنا؟ هو العلاقة العضوية بين العروبة والإسلام .

أما العلمانية ، بمعنى أن الدستور والقوانين لا تميز مذهباً على آخر في القبول للوظائف أو في كذا وكذا ، هذه أمور بسيطة ، ونسلم بها ، ونحن نمشي مع هذا العصر ، ولانجادل في ذلك إذا كانت المسألة مسألة نصوص دستورية وقانونية . ولكن البعث وضع الأمور في نصابها ، عندما وضع الإسلام ، كثورة أخلاقية وفكرية واجتماعية حاسمة في تاريخ البشر ، وضعها في صلب القومية العربية . بهذا المعنى لا يوجد عربي غير مسلم ، هذا إذا كان العربي صادق العروبة ، وإذا كان متجرداً من الأهواء ومتجرداً من المصالح الذاتية . العروبة تعنى الإسلام بهذا المعنى الرفيع الذي لاتعصب فيه ولا تميز ولا أي شيء سلبي . . .

فإذا نحن ، لم يكن ممكناً لنظرة كنظرة البعث ، أن تؤخذ بخرافة العلمانية وسطحياتها ، وإن كنا لانجادل في الحدود والتطبيقات القانونية والدستورية لما يفهم من العلمانية . ولكن العلمانية ، كإهمال وبتراً لأهم شيء في قوميتنا وفي تاريخنا وفي تكويننا النفسي والعقلي ، هذا شيء غير مقبول ، وغير واقعي ، وقد

سقط منذ أن ظهر حزب البعث ، ولم يعد لتلك النظرة قيمة كبيرة . . . « (٣٨) .
فعلمانية الدستور والقوانين مقبولة ولا جدال فيها . . أما علمانية القومية ،
بتجريدتها من الإسلام - الذي هو في صلبها - فتلك خرافة وسطحية ، رفضها
ويرفضها البعث دونها جدال ! . .

وفي ذات العام - عام ١٩٧٦م - . . وعقب محاضرة أخرى في مدرسة
الإعداد الحزبي . . سئل ميشيل عفلق ، مرة ثانية :

«يُرَجَى توضيح مفهوم العلمانية» . . فكان جوابه ، الذي فصل فيه
الحديث ، كما لم يفصله في مناسبة أخرى ، عندما قال :

«كان هناك ، عند ظهور الحزب ، مفهوم سائد للعلمانية ، اعتبرناه مفهوما
سطحيا ، غير متجاوب مع روح الأمة وطموحها الحضارى . . والحزب منذ
بداية إعلانه عن فكرته ، حاول تصحيح هذا المفهوم .

العلمانية ، بمفهومها الذى كان رائجا في ذلك الحين ، أى في بداية
الأربعينيات ، سواء في الأوساط الثقافية المتأثرة بالثقافة الغربية ، أو في الأوساط
المتأثرة بالماركسية . العلمانية ، في ادعائهم ، تعنى : التحرر من الدين ، الإهمال
لكل ما له علاقة بالدين والتراث ، لكى يلتقى المواطنون على صعيد واحد أمام
المفهوم القومى ، أو أمام القومية أو الوطنية . وهذا كان تبريره : تعدد المذاهب
والأديان في وطننا العربى وفي بعض أقطاره ، وأقطار المشرق بصورة خاصة . .
فكنا ضدهذه النظرة . لماذا ؟

(٣٨) [في سبيل البعث] : جـ ٣ ، ص ٣٣ - ٣٥ - «أصالة الأمة قوة نضالية متجددة» -
١٩ / ١ / ١٩٧٦م .

نحن انطلقنا من تصور حي لواقع الأمة العربية، الأمة لها ماضٍ . . لها تراث ضخم، هو أثمرن شيء في حياتها، وهو داخل في حاضرها، مؤثر إذن في تربيتها . . في تكوين شخصيتها . . في عواطفها وأفكارها في آمالها وتطلعاتها . وعندما نقول للعربي: تجرد من كل ذلك حتى تصبح عربيا، كأننا حكمنا عليه بالموت أو بما يشبه الموت!، إذ ما يبقى من العربي عندما يتجرد من تراثه؟! .

الحزب، كما تعرفون، بدأ بنظرة جديدة إلى التراث، هي من أهم أفكار الحزب . . أنا أقولها بصراحة، فيما يخصني . خلاصة أفكارى وضعتها في تلك الكلمة: (ذكرى الرسول العربي) . . لأن القومية العربية ليست هكذا مجردة، مجرد انتماء مواطنين في وطن، لهم حقوق وعليهم واجبات، يشتركون في مصالح وعواطف . . نحن إذا دققنا في العواطف، سنجد بأن جماهير شعبنا لها عواطف نحو هذا التراث، الذي هو شيء حي في حياتها . . وليس تاريخنا تقرأه، وإنما تمارسه وتحياه . عقيدتها الدينية هي هذا التراث الضخم . . عندما نقول: «أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة»، أي رسالة هي؟ ماذا أعطى العرب أعظم من هذه الرسالة؟ ماذا يقدمون عندما تتبارى الأمم؟

الفرق، هو أن حزبنا لم يكن مثل التقليديين الجامدين الذين كانوا يتوهمون بأن تكرار قراءة التراث والتغنى به تجيء للعرب بالتقدم مجانا . . كهبة جاهزة . . هكذا . في كتابات الحزب . . انطلقنا من النظرة بأن التراث لانفهمه إلا عندما نناضل، لانستحقه إلا عندما نعمل الثورة العربية . . التراث يبقى أصم جامدا وبلا معنى إذا لم نرتق في نضالنا وبثورتنا، ونتجدد ونقطع المراحل النضالية والثورية التي لا بد منها لنهوض أي شعب، عندها تحل أسرار التراث، ويصبح مفهوما، ويصبح متفاعلا مع حياتنا، ونصبح مجددين لهذا التراث ومتابعين لقيمه ومعانيه .

فالعلمانية التي تعنى شطب وإلغاء كل هذا الجانب . . مرفوضة ، وهي سطحية ، وأحيانا مشبوهة . . عندما تكون كذلك . . لكن نظرنا هذه إلى التراث تمنعنا من القول بأن المواطنين جميعا ، في الدولة العربية المقبلة ، متساوون في الحقوق والواجبات ، لاتفريق في المذهب بين فئة وأخرى . هذا شيء . . وإعطاء التراث حقه ، وهو أضخم شطر في حياتنا الفكرية والعاطفية من تاريخنا ومن حاضرنا ، وبالتالي من مستقبلنا هذا شيء آخر .

في الناحية التي نحن بصدددها ، كان هناك شعار سائد : الدين لله والوطن للجميع . . وكان هذا شعاراً تقديمياً ، استطاع أن يوحد فئات الشعب وطوائفه في وجه المحتل الأجنبي ، استطاع أن يحقق نوعاً من الوحدة الوطنية . التجديد الذي عمله الحزب ، يمكن تسميته ارتقاء من منطق التطور إلى منطق الثورة والانقلاب . . الارتقاء من مفهوم الوطنية إلى مفهوم القومية . الشعار الذي كان وليد المرحلة السابقة أوجد وحدة على السطح وترك الخلافات في الباطن وفي الأعماق . . أوجد وحدة في الوعي الوطني المحدود والسطحي ، وأبقى الخلافات في جزء كبير من العواطف والارتباطات والولاءات النفسية والفكرية . أوجد وحدة وطنية وترك المجال واسعاً لتشتت وانقسام حضارى ، أوجد جبهة شكلية وسطحية في وجه الاستعمار ، وترك مجالات عديدة لأكثر من جهة أجنبية لكي تفسد البنية الداخلية لكيان الأمة والمجتمع . لذلك ، فإن هذا المفهوم للعلمانية ، الذي كان في وقت ما خطوة تقدمية ، أمسى عاملاً تشويهاً وخنقاً لانطلاقة الأمة على المستوى الحضارى والإنسانى . وبكلمة مختصرة ، كان ذلك المفهوم يسىء من ناحيتين :

الأولى : أنه بحجة التقاء جميع فئات وطوائف الشعب على صعيد الوطنية ، كان يطلب من الأكثرية الساحقة من الجماهير العربية - وهي مسلمة - أن تنسى

أو تغفل التراث القومي . . أو على الأقل لا يكون لقاءها به لقاء صريحا مطلوباً وحاراً، وإنما لقاء له طابع الشيء الخاص الفئوي المتهم بالتعصب، بدلاً من أن يكون الغذاء الروحي والفكري والنضالي للأمة كلها . .

الثانية : حرمان الطوائف الأخرى ، من غير المسلمين ، من التراث العربي ، الذي هو تراثها ، وبالتالي إبعادها عن تحقيق شخصيتها الكاملة ، وتركها فريسة للأيدي والتوجيهات الأجنبية . . ولشتى التيارات التي تستلب جزءاً من شخصيتها . وترك الفجوة بينها وبين القسم الآخر والأكثر من بنى قومها وشعبها تتسع مع الزمن لتصل أحياناً إلى التناقض .

فتفكير الحزب تناول المسألة القومية من الجذور التاريخية والفكرية والنفسية ، واعتبر أن للعرب جميعاً تراثاً قومياً واحداً يشتركون فيه ، بصرف النظر عن العقيدة الدينية ، وإن كان هذا التراث هو ، أيضاً ، عقيدة بالنسبة للأكثرية .

وعندما قلنا بأن ذلك المفهوم للعلمانية كان في بعض الأحيان مشبوهاً ، كنا نقصد أن بعض المروجين له كانوا من الاستعماريين أو أدوات الاستعمار ، ويريدون من ورائه ليس لقاء الجميع على صعيد الوطنية ، كما كان الادعاء ، بل نسيان الأمة لتراثها ، يقابل هذا النسيان ترويح وتعميم للثقافة الغربية والحضارة الغربية . أي أنه كان هناك عملية احتيال!! . . .» (٣٩) .

ففي هذه الإجابة المسهبة ، التي قدمها ميشيل عفلق لتوضيح مفهوم العلمانية ، ركز على رفض وإدانة مفهومها الذي مجرد القومية وروابط وحدة الأمة ومقومات نهضتها ومشروعها الحضاري من التراث القومي ، الذي هو

(٣٩) المصدر السابق : جـ ٣ ، ص ٤٢ - ٤٥ - «ن فهم التراث بالفكر الثوري والمعاناة النضالية» - ٢ / ٤ / ١٩٧٦ م - .

الإسلام بما فيه عقيدته الدينية . . . واعتبر هذا المفهوم ، الذي كان يتبناه المتأثرون بالثقافة الغربية ، ، الليبراليون منهم والماركسيون ، اعتبره مفهوما سطحيا . . . بل ومشبوها ، لأنه مجرد قومية الأمة من المكون الحقيقي لوحدها . . . الذي هو عقيدة وتراث لم الأغلبية ، وتراث الأقلية . . . وذلك لحساب ترويج وتعميم الثقافة الغربية والحضارة الغربية! . . .

وفي سنة ١٩٨٠ م . . . يتوجه عدد من البعثيين السودانيين إلى ميشيل عفلق أثناء لقاءهم به - بذات السؤال :

«كيف نوفق بين علمانية البعث ونظرته الإيجابية للدين؟!» . . .

وعن هذا السؤال يجيب ميشيل عفلق إجابة مسهبة ، لا تخرج عن الأفكار التي قدمها في النص السابق الذي أوردناه . . . إجابة يشير فيها إلى عدة أفكار محورية . . . من مثل :

● إنه لاتناقض بين علمانية البعث وبين موقفه الإيجابي من الدين . . . فالعلمانية للدولة والقانون الذي يسوى بين المواطنين . . . والدين - كتراث روحي لوحدة الأمة وتغذية روحها الحضارية . . .

● إن الدين حاجة إنسانية خالدة ، حتى وإن تجددت أشكال التدين . . . وتلك حقيقة قد تحدى بها البعث الإرهاب الفكري للمادية الماركسية . . .

● إن مهمة البعث قومية ، وليست دينية ، تعنى بشئون الآخرة ، أو بإقامة دولة دينية . . . فتدين الحضارة ، بتغذيتها من تراثها وعقيدتها لا يستلزم تدين الدولة ، بدستورها وقانونها . . . فمرجعية الدين في القومية تجعله يحقق الانسجام في تكوين الأمة ، وعلمانية الدولة تحقق المساواة لمواطنيها على اختلاف العقائد والمذاهب الدينية . . .

حول هذه القضايا والمعاني ، تحدث ميشيل عفلق عن رأيه في اتساق علمانية البعث مع نظرتة الإيجابية للدين ، فقال :

« . . علينا أن نتعمق لنرى أن ما يبدو متناقضا ، هو ليس كذلك . فالبعث علمانى ، وله نظرة إيجابية ، ونظرة عميقة ورائدة للدين ، سبق فيها الكثيرين . . »

في الوقت الذى ظهر فيه الحزب ، كانت الماركسية سائدة فكريا بين المثقفين في العالم ، فلم يستسلم لإرهاب فكرى عالمى ، وأعطى للدين أهميته في النفس الإنسانية ، وفي التاريخ الإنسانى ، وفي المستقبل الإنسانى أيضا ، لأن الحزب نظر إلى الدين كشىء خالد . فالحاجة للدين شىء عميق وأساسى ، ولا يمكن أن يزول ، فأشكاله وصوره يمكن أن تتطور . التدين قابل للتطور ، لكن الدين ، من حيث إنه حاجة إنسانية ، خالدة . هذا من جهة . ومن جهة أخرى ، نظر إلى تراثه الروحى من خلال الأمة العربية ، فأعطاه المعنى الحى الثورى الذى يمكن أن يكون أساس الثورة العربية الحديثة . فالفهم العميق للدين ، والفهم العميق للإسلام ، كدين وكرات عربى ثورى حضارى ، أوصل إلى نتيجة يمكن أن نعبر عنها هكذا : الحياة العربية الحديثة . . والمستقبل العربى الذى نريده . . لا يمكن أن يكون إذا لم يرتو إلى أبعد حدود الارتواء من معين التراث الروحى للأمة العربية ، وإذا لم تكن نظرتها إلى الروح نظرة إيجابية عميقة . . . فعندما تنهض الأمة نهوضا سياسيا واجتماعيا ، لابد أن تنهض نهوضا دينيا . . إن نظرنا أدخلت الشىء الأساسى والجوهري في الدين ، أدخلته في الحياة القومية ، إلا أنها لم تجعل مهمتها دينية . يعنى ، مهمة البعث العربى ليست شئون الآخرة وشئون العقاب والشواب . جوهر الدين : حركة تنقية وتطهير للنفس والمجتمع ، ورجوع إلى الصفاء ، إلى البديهة ، إلى الفطرة ، إلى التجاوب

السليم مع قوانين الحياة التي لاتستقيم إلا بالمقاييس الأخلاقية ، وبمقاييس العدل ، وبمقاييس الرحمة ، وهذه الأشياء التي نص عليها الدين .

بالإضافة إلى كل ذلك ، نحن فهمنا من الإسلام الوصايا ، وصايا نموذجية لحياة العرب ، ولها إشعاع إنساني . وهو ثورة إنسانية ظهرت في أرض العرب ، ومادتها العرب . العرب هم مادة الإسلام ، لكن هي ثورة إنسانية بأعمق معاني هذه الكلمة ، لأن الإسلام يعالج كيف ينبغي للعربي وغير العربي أن يتصرف . . فالإسلام يتوجه إلى البشر عامة ، لكن هذه الرسالة ظهرت عند العرب ، وجنودها وأبطالها هم من العرب . . كل هذا كان في نظر الحزب درسا ثمينا ، يمكن أن يتجدد دوما ، وليس شيئا للحفظ ، للتقديس ، للإعجاب فقط ، إنما فيه قابلية دائمة في الأمة العربية لأن تجدد نفسها حسب هذا النموذج ، أي نموذج الإسلام . .

ونحن في هذا العصر ، وفي سعينا لبناء المستقبل الجديد الناهض ، مهمتنا ليست إنشاء دولة دينية ، بل دولة قومية ، الدين جزء أساسي فيها ، كروح ينبث في فكرها ، ينبث في نظرتها الأخلاقية ، في نظرتها الإنسانية . نحن أمة عربية ، تعيش ضمن شعوب لها ديانات مختلفة وحضارات مختلفة . . وعلينا أن نتعامل مع هذا العصر ومع هذه الإنسانية . فلا يمكن أن نتقيد بحرفية النصوص ، أو نرجع إلى أمور تكون هي عامل تفرقة ، وقد تكون مظهر تخلف بدلا من أن تكون عامل نهوض .

هذا المقصود بالعلمانية . العلمانية : تريد أن تبنى مجتمعا قوميا ودولة قومية ، لاتفرق بين المواطنين ، تحترم حرية كل الفئات وكل المذاهب والمعتقدات . ليس هناك تمايز أو تمييز بين فئة لها امتيازات على فئة أخرى ، الكل في عرف القانون ، في عرف الدولة ، متساوون ، أمامهم نفس الغرض ، نحترم حرية الإنسان ، كرامة الإنسان .

ولكن ، هل هذه العلمانية ، تعنى فقط أن نجمع فئات متباينة في هذا المجتمع ونسميها أمة عربية؟! أم أننا نحرص على الانسجام الحقيقي العميق ،
الانسجام الفكري والروحي في هذه الأمة؟

الانسجام هو أساس تكوين الأمة ، وأساس استمرارها ، وأساس تطورها وعطائها. هناك التربية القومية التي يدخل جوهر الدين فيها وروح الإسلام ، لأنه هو النموذج الثوري العربي ، المثل العربية ، الأخلاقية الإنسانية فيه ، تدخل في التربية القومية عندما تؤمن لكل المواطنين تربية قومية توحدهم ، عندها لا يهمننا أن يكون هناك هذا المذهب ، وهناك هذا الدين ، وهناك هذه الطائفة ، طالما أن كل المواطنين انصهروا في تربية قومية واحدة ، عندها الانتهاء للأديان وللطوائف يصبح انتهاء لأشياء ، قد تكون تراثية ، تاريخية ، أى شىء ، لكن لا يتناقض ولا يتعارض مع أهداف الدولة العربية ، بهذا نكون قد ضمنا نموذجا واحدا موحدًا لكل المواطنين في الدولة العربية! . . .» (٤٠) .

هنا - كما سبقت إشارتنا - يستدعى ميشيل عفلق من الإسلام الروح الموحدة للأمة ، تلك التي تسرى في تربيتها القومية من تراثها الروحي ، وتسرى في فكرها ، وفي نظرتها الأخلاقية ، وفي نظرتها الإنسانية . . . ويستبعد منه شريعته وقانونه ، بزعم أن ذلك سيؤدى إلى دولة دينية غير عصرية ، تكون نشازا في عالم معاصر ، لامناص فيه من التعامل مع شعوب ودول وحضارات متعددة الأديان . . . وهو يخشى أيضا من تعددية المذاهب والأديان داخل الأمة العربية والدولة العربية ، فيكتفى « بروح الإسلام الموحدة » دون « شريعته التي توهم أنها مفرقة » . . . فهل كان - وهو الذى قال ذلك في حقبة العراقية - يفكر في الانقسام « السنى - الشيعى » ! . . .

(٤٠) المصدر السابق: ج ٥ ، ص ٢٧٤ - ٢٧٨ - «طموح البحث أن يكون حركة حضارية»
- ٢ / ٨ / ١٩٨٠ م - .

مهما كانت أسباب هذا الموقف ، فإن النتيجة هي أن هذا الرأي الذي استبعد شطرا من الإسلام ، مراعاة لاختلافات المذاهب والأديان ، قد وقع أسير « المنطق » الذي استبعد أهله كل الإسلام مراعاة لهذا الاعتبار . . وهو « المنطق » الذي سبق أن انتقده ميشيل عفلق ، ووسمه بالسطحية وعدم التجاوب مع روح الأمة وطموحها الحضاري . . وحقيقة الأمر ، أن شريعة الإسلام - كعقيدته وقيمه وحضارته - هي سبيل توحيد ، وهي أنجح النماذج التاريخية التي حققت التعايش بين مختلف المذاهب والأديان ! . .

لقد كانت القضية الكبرى للمشروع الفكري البعثي ، هي القضية القومية . . القومية العربية . . ولذلك ، كان شاغله الأعظم هو علاقة «العروبة» بـ «الإسلام» . . وليس علاقة «الدولة» بـ «الإسلام» . . فالبعث - كحزب قومي قد استدعى من الإسلام ما يجعل العروبة رباطا قوميا يحقق للأمة العربية العزة والمنعة والوحدة والنهوض . . ولذلك ، وقف من العلمانية عند رفض «مفهومها الغربي ، الذي يهمل التراث» معتبرا إياه « انحرافا بالفكر القومي » (٤١) عن الطريق السديد . . واكتفى «بنقد العلمانية المستوردة من الغرب ، وألح على الصلة العضوية المصيرية بين العروبة والإسلام . . » (٤٢) .

لقد وقف ضد العلمانية ، بمفهومها الغربي . . اتساقا مع تصديه لثغرات الغزو الفكري الذي شنه الاستعمار الغربي وحضارته على أمتنا العربية وحضارتها الإسلامية . . واتساقا مع ضرورة استدعاء الروح الإسلامية ، روح الإسلام كعقيدة . . وثورة . . وحضارة . . وأخلاق . . وتجربة إنسانية . .

(٤١) من خطاب ميشيل عفلق « العمل المستقبلي - نداء إلى الأمة - ٧ - ٤ - ١٩٨٨ م - طبعة بغداد سنة ١٩٨٨ م .

(٤٢) من خطاب ميشيل عفلق في ٧ - ٤ - ١٩٨٩ م ص ٩ . طبعة بغداد سنة ١٩٨٩ م - مطبعة العمال المركزية - .

ورسالة خالدة للأمة العربية . . استدعاء ذلك ، كروابط تقيم وحدة الأمة ،
وتعطي قوميتها أبعاد الإنسانية والخلود . . لقد استدعى من الإسلام ما يميز
القومية العربية عن القوميات الغربية . . وأهمل منه الشريعة والقانون . .
فوقف عند «الصيغة القومية» ، ولم يبلغ مستوى «الصيغة الإسلامية» التي
تستدعى كامل الإسلام لكل ميادين الحياة! . . ومن ثم ، فلقد وقع - حيال
قضية الغزو الفكري - في تناقض لا يخرج منه سوى التبنى لكامل الإسلام:
عقيدة . . وشريعة . . مع الحضارة . .

ذلك ، أن الغزو الفكري الغربي ، الذي رفضه المشروع البعثي ، بسبب
تجريده «القومية» من «التراث» . . أي تجريده «العروبة» من «الإسلام» . . هو
ذاته الغزو الفكري ، الذي جاءنا بـ «الدولة العلمانية» . . أي «الدولة» المجردة
من «الشريعة الإسلامية والقانون الإسلامي» . . فكان الواجب - والذي لا يزال
واجبا - على المشروع البعثي أن يرفض هذا الغزو هنا - في مجال الدولة - كما رفضه
هناك - في مجال القومية - ! .

فالموقف «الإسلامي» . . الذي يتبنى كامل الإسلام لكامل سمات وميادين
المشروع الحضاري ، هو الموقف الوحيد الذي يحظى بالمصادقية والموضوعية
والاتساق! . .

أيّهما أولاً.. العروبة؟.. أم الإسلام؟!

كان ميشيل عفلق - بكل المقاييس - واحداً من أبرز المفكرين القوميين العرب المعاصرين . . . وكانت القضية القومية، هي ميدان اهتمامه الأول . بل لقد كانت، بالنسبة إلى كتاباته ونضالاته، زاوية الرؤية التي يرى من خلالها كل شيء، والمعيار الذي يزن به سائر الأمور، والقانون الذي يحاكم إليه كل النظريات والدعوات والحركات . . . ولذلك، فلقد كان طبيعياً أن نرى في علاقة القومية العربية بالإسلام، من خلال مشروع الفكري، الميدان الأول والرئيسي لقضية مكانة الإسلام في مشروع الحضارى، وموقعه في مرجعية هذا المشروع . . .

لقد كانت « القومية - أى العروبة » هي محور المشروع البعثى . . . فأين منها وفيها موقع « الإسلام »؟! .

* * *

هنا . . . وفي الإجابة عن هذا السؤال، سنرى الخط البياني الصاعد لتطور فكر ميشيل عفلق إزاء مرجعية الإسلام ومكانته بين مكونات القومية العربية . . . وهو تطور احتفظ فيه الرجل « بثوابت » بدأ بها منذ فجر حياته الفكرية والنضالية، تؤكد على العلاقة الخاصة بين الإسلام والعروبة، وتنبه على دور

هذه العلاقة في تميز القومية العربية عن القوميات الأخرى . . تميزها بالخلود والإطلاق النابعين من خلود الدين الإسلامي ومن اتسام الفكر الديني بالإطلاق . . وهو تميز امتد إلى أمة هذه القومية - الأمة العربية - عندما جعل الإسلام لها «رسالة خالدة»، حملتها وتحملها إلى الناس أجمعين . . ولهذا الخصوصية في العلاقة بين العروبة والإسلام، ولا يمتاز الإسلام بخصوصية التجدد الدائم، فلقد تميزت هذه العلاقة هي الأخرى بالدوام - في مشروع النهضة المعاصرة كما في النهضة العربية التي فجرها ظهور الإسلام - . . ومن ثم، فلقد تميزت صيغة البعث في المسألة القومية عن الصيغ القومية التي نشأت في الحضارة الغربية، والتي استعارها قوميون عرب، جردوا القومية من هذه العلاقة العضوية والخاصة بالإسلام . .

تلك أمور «جوهريّة - وثوابت» في المشروع الفكري القومي لميشيل عفلق، على امتداد الخمسين عاما التي قضاهما الرجل في الكتابة والنضال . .

أما القضايا التي شهدت «تطورا» في فكره إزاء علاقة العروبة بالإسلام، ومن ثم مكانة الإسلام بين مكونات القومية العربية . . فلعل أبرزها، بعد وضوح الرؤية . . واتساع مساحة الحديث عن الإسلام ودوره في المسألة القومية :

● أن الرجل كان يرى في العقود التي سبقت عقد السبعينيات انفراد القومية وحدها كمحرك للأمة العربية نحو الثورة والنهوض . . والإسلام الحضاري هنا هو مجرد مكون من مكونات القومية يغذيها بترائه الروحي، وهو مُتَّصَمَنٌ فيها . .

● أما منذ عقد السبعينيات . . وبعد اتساع مساحة الحديث عن الإسلام في مشروعه الحضاري، فلقد أصبح الإسلام أكبر من مكون من مكونات القومية العربية . . أصبح أباهما الذي ولدت منه ولادة جديدة . . كما أصبح

الإسلام الحضاري خيارا قائما بذاته ضمن خيارات النهضة الثلاثة ، كما تحدث عنها ميشيل عفلق ، وهي : القومية . . . والتقدم . . . والإسلام الحضاري . . .
لقد كانت العروبة - في المرحلة الأولى - هي الأصل . . . وكان الإسلام مجرد «مُفْصِح» عن رسالة الأمة العربية ، إبان ظهوره . . . وكانت القومية - وليس الإسلام - هي « المُفْصِح » عن رسالة الأمة في العصر الحديث . . . أما في المرحلة الثانية - مرحلة «الحقبة العراقية» في تطور ميشيل عفلق - فلقد تحدث عن الإسلام باعتباره الأب الشرعي للعروبة - وليس المفصح عنها - . . . وباعتباره المكوّن الأول لها . . . وجوهر مشروعها النهضوي . . . بل وباعتباره وطن الأمة والسياسي الحامي لوحدتها ، في الماضي والحاضر والمستقبل على السواء! . . . لقد أصبح : دينا . . . ووطنا . . . ووطنية . . . وقومية . . . وحضارة . . . وثقافة . . . بل ومبرر الوجود للأمة العربية! . . .

* * *

لقد بدأ عفلق مؤمنا بالإسلام ، كدين سماوي . . . لكن ما كان يهمه منه في مشروعه الفكري ، ويستدعيه منه في حركته القومية هو « الحركة » التي قام بها العرب عندما تدينوا بهذا الدين . . . كانت « الحركة - العربية » ، المتمثلة في إنجاز الأمة العربية هي ما يحفل ويحتفل به ويبرزه ويستدعيه . . . ولعلاقة « المُحَرِّك » - الإسلام» بـ « الحركة - الأمة - وقوميتها » ، فلقد رفض ميشيل عفلق نموذج القومية الغربي ، المجرد من الدين ، ورأى للعرب وقوميتهم خصوصية متميزة في هذا الميدان ، جاءت ثمرة للعلاقة العضوية بين العروبة والإسلام . . . فالمفهوم الغربي للقومية يجعلها نقيضا للدين ، لثبات الدين ونسبيتها ولإلهية الدين وبشريتها : وهو مجردها من التراث - لأنها ، لديه ، ظاهرة حديثة لاعلاقة لها بالتراث - بينما نرى - في الواقع العربي - علاقة الإسلام بالعروبة قد منحتها شيئا

من خلوده وإطلاقه . . كما أصبح تراثه الروحي المعين الذي ترتوى منه العروبة والقومية العربية دائما وأبدا . . فالإسلام غير أجنبي عن الأمة العربية ، كما هو حال الدين المسيحي مع القوميات الغربية . . واللغة العربية هي - عندنا - لغة الدين والقومية معا ، وليس كذلك لغة الدين والقوميات في الغرب . . والإسلام الحضاري . . الحركة . . الثورة . . التاريخ . . الرسالة الإنسانية . . التجربة التي امتزجت فيها تأثيرات السماء باستجابات الأرض . . كل هذا الجانب البشري من الإسلام - والذي هو وليد الآلام العربية ، ومفصح عن عبقرية الأمة العربية - قد غدا مكونا ومغذيا للقومية العربية . . الأمر الذي ميزها ويميزها على القوميات الغربية . .

يحدثنا ميشيل عفلق عن هذه القضية ، منذ السنوات الأولى في حياته الفكرية والنضالية ، فيكتب في سنة ١٩٤١ م ، يقول :

«إن هذه القومية التي تأتينا من أوروبا مع الكتب والمجلات تهددنا بخطر مزدوج . فهي من جهة تنسينا شخصيتنا وتشوهها ، ومن جهة أخرى تسلبنا واقعنا الحي ، وتعطينا بدلا منه ألفاظا فارغة ورموزا مجردة . . وإن في مقارنة القومية بالدين والتقاليد والفن ، مثلا ، ماينم عن إخلال بدقة التفكير ، وفهم جزئي للقومية كأنها شيء مستقل عن الدين والتقاليد والفن ، مع أنها التربة التي تنمو فيها مواهب أمة ما في كل الميادين . وعلى هذا ، لايعود جائزا أن تختلق خصومة بينها وبين أحد أجزائها الأصيلة المنبعثة منها ، ولا أن نساويها به . إن التفكير المجرد منطقي مع نفسه إذ يقرر أن القومية لا بد أن تصطدم بالدين مثلا لأنها يختلفان في المنبع والمظاهر .

ولكن ، لنهجر اللفظ قليلا ، ولنسم الأشياء بأسمائها وصفاتها المميزة ، فنستبدل بالقومية «العروبة» وبالدين «الإسلام» ، تظهر لنا المسألة تحت ضوء

جديد. فالإسلام، في حقيقته الصافية، نشأ في قلب العروبة، وأفصح عن عبقريتها أحسن إفصاح، وسائر تاريخها، وامتزج به في أجد أدواره، فلا يمكن أن يكون ثمة اصطدام. وبعد، فهل القومية محصورة بالأرض، كما يظن، بعيدة كل البعد عن السماء، حتى يعتبر الدين شاغلا عنها مبذرا لبعض ثروتها، بدلا من اعتباره جزءا منها مغذيا لها ومفصحا عن أهم نواحيها الروحية والمثالية؟! . . . إن القومية العربية ليست نظرية، ولكنها مبعث النظريات، ولاهي وليدة الفكر، بل مرضعته، وليست مستبعدة الفن، بل نبعه وروحه، وليس بين الحرية وبينها تضاد، لأنها هي الحرية، إذا ما انطلقت في سيرها الطبيعي وتحققت ملء قدرتها. . .» (١).

هنا يرفض ميشيل عفلق نموذج القومية الغربية، الذي تتجرد القومية فيه من الدين وذلك لإيمانه بعلاقة الإسلام بالعروبة، في النموذج القومي العربي. . . لكنه يرى الإسلام «جزءا» من أجزاء القومية العربية. . . «نشأ في قلب العروبة، وأفصح عن عبقريتها». . . فهي الأصل وهو الفرع! . . . وهي الكل وهو الجزء! . . .

وفي سنة ١٩٤٣ م. . . يعيد عفلق تأكيد هذه المعاني التي تدعو إلى تمييز قوميتنا عن القوميات الغربية، فيقول:

« . . . فالفكرة القومية المجردة في الغرب - [أي المجردة عن الدين] - منطقية إذ تقرر انفصال القومية عن الدين، لأن الدين دخل على أوروبا من الخارج، فهو أجنبي عن طبيعتها وتاريخها، وهو خلاصة من العقيدة الأخروية والأخلاق، لم ينزل بلغاتهم القومية ولا أفصح عن حاجات بيئتهم، ولا امتزج

(١) [في سين «عث»: ج ١، ص ١٣٧-١٣٩ - «في القومية العربية» - سنة ١٩٤١ م - .

بتاريخهم، في حين أن الإسلام بالنسبة إلى العرب ليس عقيدة أخروية فحسب، ولا هو أخلاق مجردة، بل هو أجلى مفصح عن شعورهم الكونى ونظرتهم إلى الحياة، وأقوى تعبير عن وحدة شخصيتهم التي يندمج فيها اللفظ بالشعور والفكر، والتأمل بالعمل، والنفسي بالقدر. وهو فوق ذلك كله أروع صورة للغتهم وآدابهم، وأضخم قطعة من تاريخهم القومي، فلا نستطيع أن نتغنى ببطل من أبطالنا الخالدين بصفته عربيا ونهمله أو ننفر منه بصفته مسلما. قوميتنا كائن حتى متشابك الأعضاء، وكل تشريح لجسمها وفصل بين أعضائها يهددها بالقتل.

فعلاقة الإسلام بالعروبة ليست إذن كعلاقة أى دين بأية قومية . .

فملحمة الإسلام لا تنفصل عن مسرحها الطبيعي، الذي هو أرض العرب، وعن أبطالها والعاملين فيها، وهم كل العرب . . . فالإسلام، إذن، كان حركة عربية، وكان معناه: تجدد العروبة وتكاملها، فاللغة التي نزل بها كانت اللغة العربية، وفهمه للأشياء كان بمنظار العقل العربى، والفضائل التي عززها كانت فضائل عربية ظاهرة أو كامنة، والعيوب التي حاربها كانت عيوباً عربية سائرة في طريق الزوال، والمسلم في ذلك الحين لم يكن سوى العربى، ولكن العربى الجديد، المتطور، المتكامل . . . إن هذا الدين يمثل وثبة العروبة إلى الوحدة والقوة والرقى . . .»

فعفلق هنا - مع اعترافه « بسماوية » الإسلام، كدين إلهى . . إلا أنه يسلط كل الضوء على الجانب « البشرى » فيه . . على « الحركة العربية » التي أفصحت عن عبقرية الأمة في صورة الإسلام . .

وهو ينفى أن يكون الإسلام قد « وجد ليكون مقصورا على العرب » . . ولكنه يعتبر بعده الإنسانى التعبير عن نزوع الأمة العربية « في أصل تكوينها إلى القيم

الخالدة الشاملة ، والإسلام خير مفصح عن نزوع الأمة العربية إلى الخلود والشمول . . فرسالة الإسلام إنما هي : خلق إنسانية عربية !» .

وهو - في هذه المرحلة من مراحل فكره - لا يرى اليقظة العربية الأولى ثمرة للإسلام ، وبعضاً من آثاره وتجلياته ، وإنما يرى في الرسالة الدينية الإسلامية مفصحا عن تلك اليقظة القومية العربية الأولى !! . . فيقول ، مغلباً « البشري » على « السماوي » في هذا الذي شهده العرب إبان ظهور الإسلام :

« إن العرب ينفردون دون سائر الأمم بهذه الخاصية : أن يقظتهم القومية اقترنت برسالة دينية ، أو بالأحرى كانت هذه الرسالة مفصحة عن تلك اليقظة القومية . . ! . . وما الإسلام إلا وليد الآلام ، آلام العروبة ! ! . . » .

وبسبب من هذا الموقف ، المتأثر - رغم تدين صاحبه - بالتحليل المادي لنشأة الأديان . . الموقف الذي رأى في الإسلام مجرد مكون ومغذ للقومية العربية ، أفصح - بلغة السماء - عن يقظة العرب الأولى ، وعبقريّة أمتهم ، وتجسد في الحركة البشرية العربية : الثورة . . والعلوم . . والتراث . . والمثل . . والحضارة . . بسبب من هذا الموقف الذي غلب عفلق فيه « البشري » على « السماوي » - حيال النظرة للإسلام - رأيناه - رغم حديثه عن البعد الإنساني والعالمي للإسلام - يرى « أن الإسلام لا يمكن أن يتمثل إلا في الأمة العربية ، وفي فضائلها ، وأخلاقها ومواهبها . . ولذلك . . وجب أن توجه كل الجهود إلى تقوية العرب وإنهاضهم ، وأن تحصر هذه الجهود في نطاق القومية العربية »^(٢) .

(٢) [في سبيل البعث] - طبعة دار الطليعة سنة ١٩٧٤م - ص ١٣١ ، ١٢٩ ، ١٣٣ -
« ذكرى الرسول العربي » - إبريل سنة ١٩٤٣م - .

وفي سنة ١٩٤٦ م . . يعود عفلق ، فيطرق ذات الموضوع ، وليؤكد على ذات الفكرة . . . فالأصل والمنبع هو أن للأمة العربية « رسالة خالدة » ، هي « نزوع واستعداد » لتحقيق الذات والإفصاح عن هذه الذات . . نزوع واستعداد دائم وخالد . . أما أشكال الإفصاح والتعبير، فإنها تختلف باختلاف مراحل تطور هذه الأمة . . فقبل الإسلام، أفصحت الأمة عن ذاتها ورسالتها في صورة «تشرية حمورابي» [١٧٩٢ - ١٧٥٠ ق . م] مرة . . وفي صورة «الشعر الجاهلي» مرة ثانية . . وعند ظهور الإسلام، كان الإفصاح عن الذات والرسالة في صورة هذا الدين - «دين محمد»! . . ثم جاء عصر أفصحت فيه الأمة عن ذاتها ورسالتها في صورة «ثقافة عصر المأمون» . . والآن . . غدت «القومية» هي الصورة العصرية التي تفصح بها الأمة العربية عن ذاتها وعن نزوعها الدائم ورسالتها الخالدة . .

يعبر ميشيل عفلق عن هذه الفكرة عندما يقول : «فهذه الأمة التي أفصحت عن نفسها وعن شعورها بالحياة إفصاحا متعددًا متنوعًا ، في تشرية حمورابي ، وشعر الجاهلية ، ودين محمد ، وثقافة عصر المأمون ، فيها شعور واحد يهزها في مختلف الأزمان ، ولها هدف واحد، بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف . . . لقد أفصح الدين، في الماضي، عن الرسالة العربية التي تقوم على مبادئ إنسانية، فهل معنى ذلك بأنه يتعذر على هذه الرسالة أن تكون قومية؟ . . . إن هذه الرسالة يجب أن تفهم على أنها نزوع واستعداد أكثر من كونها أهدافًا معينة محدودة»^(٣) . . .

ويذهب عفلق على درب التأكيد لهذا الرأي، الذي يرى الإسلام - في

(٣) المصدر السابق : ص ٩٨ ، ٩٩ - «الرسالة الخالدة» - سنة ١٩٤٦ م - .

آثاره الأرضية والبشرية - ثمرة لعبقرية الأمة العربية . . وليس ثمرة للوحي الإلهي والوضع الرباني - . . عندما يمضى مؤكدا حلول «القومية» محل «الدين» كالمحرك الأول ، بل والوحيد للأمة العربية في هذا العصر الذي نعيش فيه . .

« . . فمشكلتنا هي : القضية القومية . لكل أمة ، في مرحلة معينة من مراحل حياتها محرك أساسي يهز أعماقها ويفجر فيها ينابيع النشاط والحيوية والحماسة ، ويتفتح له قلبها ، وهو بمثابة نقطة يتركز فيها انتباه الأمة ، وتكون مفصحة عن أعماق حاجاتها في مرحلة ما .

فإذا نظرنا إلى العرب في الماضي ، وجدنا هذا المحرك الأساسي كان في وقت ما ، عند ظهور الإسلام ، هو الدين ، فقد قدر وحده على استثارة كوامن القوى في النفس العربية ، واستطاع أن يحقق الوحدة والتضامن ، وأن يلهب النفوس ، ويفتح القرائح ، وأن يحقق بالتالي تلك النهضة . في ذلك الوقت ، دعى العرب إلى الإيمان بإله واحد ، فقادهم ذلك الإيمان إلى تحقيق الانقلاب الاجتماعي والاقتصادي الذي كانوا بحاجة إليه . فالإصلاح الاجتماعي كان فرعا ونتيجة للإيمان العميق بالدين .

أما اليوم ، فإن المحرك الأساسي للعرب . . هو القومية ، التي هي كلمة السر التي تستطيع وحدها أن تحرك أوتار قلوبهم ، وتنفذ إلى أعماق نفوسهم ، وتتجاوب مع حاجاتهم الحقيقية الأصيلة . . لذلك ، لا يمكنهم أن يفهموا لغة غير لغة القومية . . وكما استجابوا ، في الماضي ، لنداء الدين ، فاستطاعوا أن يحققوا الإصلاح الاجتماعي ، فإنهم يستطيعون اليوم تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وضمان الحرية بين العرب جميعا ، نتيجة الإيمان القومي وحده! . .» (٤) .

(٤) المصدر السابق : ص ٣٠٨ ، ٣٠٩ - «معالم الاشتراكية العربية» - سنة ١٩٤٦ م - .

ف«الإيمان القومي وحده» - بنظر عفلق - هو المحرك الوحيد للأمة ، في عصرنا الراهن ، كما كان «الإيمان الديني» هو المحرك لها على عهد ظهور الإسلام! ..

ولقد قادت هذه الأفكار - التي اختزلت الإسلام فجعلته «جزءاً» من «الكل القومي» . . واستبدلته ، «كمحرك تاريخي» «بالمحرك القومي» المعاصر قادت هذه الأفكار ميشيل عفلق إلى فكرة أخطر ، جعلته يتبنى «الإسلام: التراث» ، إذ هو من مكونات القومية ، يحقق وحدة الأمة الثقافية والروحية . . على حين قد أهمل «الإسلام: الدين الصرف» ، بدعوى افتقاره إلى ما يميزه ويفضله على الديانات الأخرى في الواقع العربي ، وبدعوى أنه عامل «تفريق» للأمة ، وليس عامل «توحيد»!! . . فكتب في سنة ١٩٥٠م . . وسنة ١٩٥٥م . . وسنة ١٩٥٧م . . داعياً إلى الوقوف من الإسلام عند تبني «ناحيته القومية» ، لأنها هي أداة التوحيد للدولة القومية العربية ، دون تبني «ناحيته الدينية» ، بدعوى أنها عامل «تفريق - لاتوحيد» . . ومُتوهماً وجود تماثل بين «الدولة» في الإسلام ، وبين نظيرتها في المسيحية الغربية إبان حكم الكنيسة في العصور الأوربية الوسطى والمظلمة! ..

قادت هذه الأفكار إلى هذه النتائج . . فكانت عبارات ميشيل عفلق المفصحة عن رؤيته لموقع كل من «الإسلام» و«العروبة» في معادلة العلاقة بينهما ، في تلك المرحلة السابقة على تطوره الفكري . . والتي كتب فيها ، فقال :

« . . إن البعث العربي حركة قومية ، تتوجه إلى العرب كافة ، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ، وتقديس حرية الاعتقاد ، وتنظر إلى الأديان نظرة مساواة في التقديس والاحترام . ولكنها ترى ، إلى جانب ذلك ، في الإسلام ناحية قومية لها

مكانتها الخطيرة في تكوين التاريخ العربى والقومية العربية، وتعتبر هذه الناحية ذات صلة وثيقة بتراث العرب الروحي وبمميزات عبقريتهم . .

فالإسلام، من حيث هو دين صرف، مساو لغيره من الأديان في الدولة العربية التي تساوى بين جميع مواطنيها وتحترم حرية معتقدتهم . والإسلام، من حيث هو حركة روحية امتزجت بتاريخ العرب واصطبغت بعبقريتهم وأتاحت ظهور نهضتهم الكبرى، له مكانة خاصة في روح القومية العربية وثقافتها وحركة انبعاثها . .

وبهذا المعنى، تستلهم حركة البعث العربى من الإسلام تجدده وثورته على القيم الاصطلاحية . تستقى من نبعه فضائل الإيمان والمثالية والتجرد عن المنافع الشخصية والمغريات الدنيوية في سبيل نشر المبادئ التي تنقذ العرب في هذا العصر من ضعفهم وتفككهم وانخفاض مستواهم الروحي والاجتماعي . . «(٥)

فهو الموقف الانتقائي . . الذي يستدعى من الإسلام «ناحيته القومية» دون غيرها من نواحيه! . .

وهذه «الناحية القومية» من الإسلام، والتي هي من مكونات العروبة، ومتضمنة فيها، هي «عامل التوحيد القومى» فى الإسلام . . بينما - فى رأى عفلق - تكون «النواحي الدينية»، وكذلك «العالمية - غير العربية» هي عوامل «تفريق»! . .

« . . فالاسم الذى هو أقرب ما يكون إلى الواقع وإلى الماضى وإلى المستقبل هو العروبة . فإذا قلنا: الإسلام، فسنختلط مع عالم آخر نصطدم معه

(٥) [فى سبيل البعث] : ج ١ ، ص ١٧٤ ، ١٧٥ - «العرب بين ماضيهم ومستقبلهم» - ١٩٥٠م .

بالمصالح . فالفروق القائمة في وسط مجتمعنا العربي ، تظهر أنها لاشيء أمام الفروق في وسط العالم الإسلامي . إذا أخذنا الأقليات العنصرية ما بين العالم العربي والإسلامي نجد لها كثيرة (٦) . . . فالعرب اليوم لا يريدون أن تكون قوميتهم دينية ، لأن الدين له مجال آخر ، وليس هو الرابط للأمة ، بل هو على العكس قد يفرق بين القوم الواحد ، وقد يورث - حتى ولو لم يكن هناك فروق أساسية بين الأديان . . . نظرة متعصبة وغير واقعية (٧) . . . والدولة الدينية كانت تجربة في القرون الوسطى انتهت بالفشل ، وكلفت البشرية كثيرا من الجهد ومن الدماء ومن المشاكل ، وحدثت تقريبا في أوقات متقاربة في البلاد الإسلامية وفي أوروبا المسيحية! . . . (٨) .

هكذا . . . وعلى هذا النحو ، رأى ميشيل عفلق علاقة الإسلام بالعروبة ، في المرحلة الأولى من مرحلتى فكره إزاء هذا الموضوع . . .

فرغم إيمانه بالإسلام دينا سماويا . . . إلا أنه قد دعا إلى استلهاام الإسلام : الثورة . . . الإسلام : الحضارة . . . الإسلام : التراث . . . لأن هذا الجانب من الإسلام هو «الحركة العربية» التي أفصحت عن عبقرية الأمة ورسالتها في صورة إسلامية . . . ولأن «الجانب القومي» من الإسلام قد غدا مكونا قوميا في قوميتنا العربية ، ومتضمنا في «العروبة» ، التي هي الصورة العصرية لرسالة

(٦) [في سبيل البعث] - طبعة دار الطليعة سنة ١٩٧٤م - ص ١٧٠ - « قوميتنا المتحررة أمام التفرقة الدينية والعنصرية » - سنة ١٩٥٥م . .

(٧) [في سبيل البعث] : ج ١ ص ١٨٨ - « القومية العربية والنظرية القومية » - سنة ١٩٥٧م .

(٨) [في سبيل البعث] - طبعة دار الطليعة سنة ١٩٧٤م . ص ١٧٠ « قوميتنا المتحررة أمام التفرقة الدينية والعنصرية » - سنة ١٩٥٥م . .

الأمّة ، المفصحة عن عبقريتها ، والمحرك الأول والوحيد ، في عصرنا ، للعرب
كى ينهضوا لأداء رسالتهم الخالدة . وأيضا ، لأن هذا « الجانب القومى » فى
الإسلام هو « عامل التوحيد » ، بينما – فى رأى عفلق – يمثل « الإسلام : الدين
الصرف » عامل تفريق بين العرب أنفسهم ، وبين العرب وغيرهم من القوميات
التي اعتنقت الإسلام! . .

وإذا كانت قد سبقت إشاراتنا إلى تطور فكر ميشيل عفلق حيال مكانة
الإسلام وحجم مرجعيته فى المشروع البعثى للنهضة الحضارية العربية ، وخاصة
منذ « الحقبة العراقية » ، التي بدأت فى عقد السبعينيات . . فلقد حان الحين كى
نتبع الخط البيانى لهذا التطور الفكرى حيال هذه القضية . . قضية علاقة
العروبة بالإسلام . . ووزن كل منهما بالنسبة إلى الآخر فى المعادلة البعثية التي
جمعت بينهما . .

* * *

منذ حقبة السبعينيات – واستقرار ميشيل عفلق بالعراق – برزت قسمة
الحديث عن الإسلام فى مشروعه الفكرى . . فاتسعت – على نحو ما سبقت
إشارتنا إليه – مساحة الحديث عن الإسلام . . وضمن هذا التطور ، أخذ
الرجل يلقي الأضواء على الدور المحورى والمصيرى « لاكتشافه الإسلام » ، منذ
فجر حياته الفكرية والنضالية . . واكتشافه خصوصية العلاقة بين الإسلام
والعروبة . . والدور المحورى والمصيرى لهذا « الاكتشاف » فى تميز صيغة البعث
عن الصيغ التي كانت سائدة فى ساحة الفكر والسياسة العربية فى عقد
الأربعينيات . . صيغ القومية المجردة من الدين ، كرد فعل ضد هيمنة الدولة
العثمانية على العالم العربى ، أو تقليد للقوميات الغربية العلمانية . . والصيغة
الليبرالية الغربية . . وكذلك الصيغة الماركسية الشيوعية المادية . .

وأخذ ميشيل عفلق ينبه على أن هذه المنطلقات . . منطلقات الإسلام الحضاري . . لم تعط في المشروع البعثي حقها من البحث والدرس والإيضاح ، واستخلاص الدروس . . وإلى جانب مزيد عنايته بها في كتاباته وخطبه ومحاضراته في مدارس الإعداد الحزبي ، نبه الأجيال البعثية الجديدة على ضرورة بذل المزيد من العناية بجلاء وتطوير الرؤية البعثية لهذه المنطلقات . . منطلقات الإسلام الحضاري ، ومكانته المرجعية في المشروع القومي لإنهاض الأمة العربية . .

فإلى جانب التركيز على دور الإسلام في تحديد الاختيار البعثي المتميز عن الخيارات الأخرى التي أهملت الإسلام أو حاربتة . . أخذ ميشيل عفلق يربط بين «الإسلام : الدين» و«الإسلام : التجربة» - بعد أن كان يعلن أن مايعنيه من الإسلام هو «الإسلام : التجربة» فقط ، لأن «الإسلام : الدين الصرف» مفرق للأمة وليس جامعاً لها . . ومساو لغيره من الأديان ، وليست لعلاقته بالقومية تلك الخصوصية التي «للإسلام : الحضاري» . . أخذ ميشيل عفلق يطور فكره حيال هذه القضية . . فتناثرت في كتاباته الإشارات إلى الربط بين «الإسلام : الدين» وبين «الإسلام : التجربة . . الثورة . . والحضارة . . والتراث» . .

وأخذ يؤكد على أن «تجربة العرب الإسلامية» فيها شيء «مطلق» و«خالد» ، اكتسبته من «الإسلام : الدين» ، فتميزت به عن «تجارب» الأمم الأخرى . . وعلى تداخل «السماء» و«الأرض» في تراث الأمة وثورتها وحضارتها ورسالتها الإنسانية . . في ذلك كله امتزجت «البشرية» ب«الساوية» . . بل وبلغ درجة القطع «بأن الأمة العربية لا تستطيع شيئاً أقل من الوحي الإلهي . . الشيء الساوي»! . .

وبعد أن كان الإسلام - فيما قبل حقبة الوضوح والتطور، مجرد مكون من

مكونات القومية، وتراث روحى يغذيها، وهو مُتَّصِنٌ فيها . . أصبح - فى كتابات عفلق الأخيرة - : الأب الشرعى للقومية والعروبة، ولدت منه ولادة جديدة ومتميزة . .

وبعد أن كان الإسلام - فيما قبل المرحلة الجديدة - مجرد «مُفْصِح» عن عبقرية الأمة ورسالتها - التى هى سابقة عليه - غدا الإسلام - فى الكتابات الجديدة - كل شىء : فهو العروبة . . وهو الوطن . . وهو الثقافة . . وهو القومية . . وهو الحرية . . وهو الحضارة . . وهو أئمن شىء فى العروبة . . وبعد أن كان الحب للإسلام نابعا من حب الأمة العربية، غدا الحب لذات الإسلام!! . .

كانت «العروبة أَوْلًا» . . ثم اقترب ميشيل عفلق من الإسلام، حتى قال مرة: «الإسلام أَوْلًا»!!

تلك هى حقيقة الوضوح والتطور اللذين حدثا لفكر ميشيل عفلق إزاء مكانة «الإسلام: الحضارى» وحجم مرجعيته فى المشروع البعثى لنهضة الأمة العربية . . وهو وضوح وتطور قد استتبع امتداد رؤية ميشيل عفلق إلى ما وراء حدود الوطن العربى والأمة العربية، فاختلفت نظرتة السلبية لعلاقة الأمة العربية بالمسلمين غير العرب . . وبرز حديثه عن الشعوب الإسلامية، وعن العلاقة المتميزة بين الأمة العربية وبين هذه الشعوب . . بل ودعا إلى الحوار مع «الإسلاميين»، بعد أن كانت هذه الدعوة قاصرة على القوميين والماركسيين! . . كل ذلك، حدث فى فكر ميشيل عفلق، إزاء علاقة الإسلام بالعروبة، منذ عقد السبعينيات . . مصاحبا لتعاظم المد الإسلامى - الذى جفل منه، فازور عن الإسلام قوميون آخرون - . . وقبل الثورة الإيرانية - سنة ١٩٧٩م -

التي زايد عليها، بالشعارات الإسلامية، قوميون وعلمانيون آخرون!! . . الأمر الذي يجعلنا نحترم هذا التطور في فكر الرجل، ونرى فيه الموقف القومي المخلص والطبيعي إزاء مرجعية الإسلام، في أمة رسالتها الخالدة هي الإسلام. . وفي عالم تتهاوى فيه معابد وأصنام الأيديولوجيات المستوردة، والمعادية منها. . أو المهمة للدين على وجه الخصوص. .

لقد فتح ميشيل عفلق، بهذا الوضوح والتطور، الطريق أمام التيار القومي. . طريق التبنى لكامل الإسلام مرجعا أول لكامل المشروع الحضاري. . ودعا الأجيال الجديدة إلى السير على هذا الطريق. .

أما نصوص الرجل وعباراته الشاهدة على هذا الوضوح والتطور اللذين حدثا لفكره حول هذه القضية. . فإننا نقدمها في هذه النقاط - التي تقدم قراءة جديدة لفكر الرجل حول هذا الموضوع - :

● في سنة ١٩٧٦ م - بدأ ميشيل عفلق يولي الأهمية لإلقاء الأضواء على دور الإسلام في تحديد «الخيار البعثي» . . وعلى تداخل «خلود» الدين «وإطلاقه» في «التجربة العربية»، على النحو الذي ميزها بنسبة من «الخلود» و«الإطلاق»، فيه تداخلت «السماء» و«الأرض»! . . فكتب، في نص طويل ومهم، يقول :

« . . قراءة جديدة للإسلام كشفت لنا عن حقائق أساسية في روح شعبنا ونفسيته، وأضأت لنا طريق العمل الثوري .

وثمة واقع ذاتي، جاء في الوقت نفسه تعبيرا عن واقع موضوعي . الواقع الذاتي : هو أنني شخصيا في بداية تكوين الحزب، اكتشفت الإسلام . أقول : اكتشفت، ولا أعني أنني لم أكن أعرف الإسلام . فقد كانت هنالك ألفة منذ

الصغر . . اكتشفت الإسلام كثورة كتجربة ثورية هائلة ، وقرأته قراءة جديدة من هذا المنظار . . إنه عقيدة ، ونضال في سبيلها . . وقضية ، هي قضية أمة ، وقضية إنسانية . . بل إنه قضية أمة بتصور إنساني أوسع . . ونضال على أروع ما يكون ، بأعلى مراحلها ، وبها فيه من تنظيم دقيق ، وثقيف ، إلا أنه ، أيضا ، دين . فهو تجربة ثورية ، السماء فيها متداخلة مع الأرض .

ولولا هذا الاكتشاف ، لما كان مستبعدا أن يأخذ تفكيرنا ، كشباب مثقف مخلص لبلده ، يريد أن يعمل شيئا ، بإحدى الصيغ : إما بالتححر بالصيغة الغربية . . وهذه كانت معروفة عند الكثيرين ، ولم تكن شيئا معيبا . . وإما صيغة أخرى أحدث ، وفيها نزعة تقدمية ، وجِدَّة . . وهي صيغة الماركسية ، أو الشيوعية ، وفيها النقد للمجتمع والاستغلال الرأسمالي الطبقي .

كل هذا كان واردا . وقد مشى عشرات المثقفين العرب في هذه السبيل .

لماذا اختط حزب البعث طريقا خاصا به؟! . . هذا أمر لم نتحدث فيه ، لأننا لانريد الدعاية . . ولكن ، بعد أكثر من ثلاثين سنة من نشوء الحزب ، علينا أن نذكر ذلك ، ونقول : إن الفضل في ذلك يرجع إلى اكتشافنا الإسلام .

إن المسلم لا يكتشف الإسلام . . وكذلك البعيد عن الإسلام . الذي يكتشف ينبغي أن يجمع بين الاستعداد النفسي وبين الجِدَّة . . أي ذلك الذي لم تضعف العادة والألفة حساسية عينيه وأذنيه . . فالمسلم الذي نشأ في بيت مسلم منذ طفولته ، واعتاد سماع الكلام عن الإسلام ، يتكون عنده نوع من الضعف في رهافة الحس والذهن ، فلا يرى الجديد في هذا الكلام ، ولا يدرك المعنى العميق والهزة الروحية . . كما يحصل حين يهزك الكلام الذي تسمعه لأول مرة .

ولكن ، هل اكتشاف الإسلام وقراءته قراءة جديدة ، هو ، فقط ، أن شخصا
وضع جهده وقرأ الإسلام قراءة جديدة؟

لا ، فهناك ظروف موضوعية للأمة العربية . . للثورة العربية ، هي مواجهة
الاستعمار الغربي والحضارة الغربية ، والسؤال عن سبيل الخلاص؟ عن
كيفية الإنقاذ؟ كيف نتحرك؟ كيف نتقدم؟ هل بالشيوعية؟

قرأنا الإسلام . . بعد قراءة الشيوعية . . بعد مواجهة التحدي الاستعماري
الغربي وحضارته ، وبعد الاطلاع على الحل الثوري الشيوعي الآتي من الغرب
أيضا ، فهي ، إذن ، قراءة من خلال موقف مصري من تحديات الاستعمار
والحضارة الغربية ، ومن تحديات الفكر الشيوعي .

المهم هو هذه الصورة التي انطبعت أثناء القراءة الجديدة للإسلام ، والتي
أعطت أشياء أساسية ، بعضها واضح ، وبعضها واقع بين الوضوح والإبهام!
إن الأمة التي يختارها القدر لتكون مسرحا لمثل هذه التجربة ، البشرية
الساوية ، هي أمة حكم عليها ، وإلى الأبد ، أن تكون متميزة عن باقي البشر ،
لأنها ذاقت طعم شيء لم يشاركها أحد فيه . . إنها لا يمكن أن تستطيب شيئا
أقل من مستوى الوحي الإلهي . . الشيء الساوي ، الذي هو ، أيضا ، بشري
ومتجسد في عقل بشري واضح .

عندما نضع يدنا على هذه الميزة التي للأمة العربية ، بهذا الوضوح وبهذه
الواقعية ، وهذه القوة ، فلا شك أنها توحى بطريق خاص للثورة العربية ، ليس
المطلوب فيه أن نخالف العقل البشري ، أو نخالف العصر ، والقوانين
العلمية . فمن ضمن قوانين العقل والعلم يعطى هذا الاكتشاف لحركة الثورة
العربية خصوصية . . يعطيها مستوى ، وأخلاقية معينة . . كما يعطيها سعة
إنسانية ، وكونية . . يعطيها اتساعا وشمولا . .

لا أريد القول إن الأفكار كانت كلها جديدة. لأنها في الجو العربي . .
ولكن الحزب كثفها وأحس بها بقوة أكبر، انبعثت كلها من لحظة اللقاء مع
التجربة الخالدة .

الأمة العربية لها رسالة لا تستطيع التنازل عنها وتبنى غيرها. فالأمة العربية
شغلت بحضارتها ثلث التاريخ البشري، وكانت هذه الحضارة إحدى
الحضارات الإنسانية الثلاث المؤثرة . .

فالتراث وحده يعطى الأمة شعورا بالوحدة، كما يعطيها حق الطموح إلى
حمل الرسالة . . قراءة التراث تعطي للثورة في العالم، ولثورات العصر، بما فيها
الثورة العربية، نسبية معينة، لأنها جميعا ثورات بشرية، بحدود طاقة الإنسان،
مهما بلغت هذه الطاقة. وتجربة الأمة العربية، من خلال الإسلام، فيها شيء
مطلق . . في حين أن كل شيء آخر نسبي، قد يعيش عشر سنوات، أو مائة
سنة . . ولكن ليس فيه الخلود . .

هذا بالذات أعطانا جرأة معينة لنقد الشيوعية. تجاوزنا أوضاعنا القومية،
إلى الأوضاع الإنسانية عامة. أي أن نقدنا للشيوعية لم ينحصر في أن الشيوعية
لاتلائمنا كعرب، بل تعداه إلى الكشف عن النقص الأساسي في هذه النظرية
بالنسبة للعرب ولغيرهم.

وعندما نقول: إن القومية شيء خالد، وأن الشيوعية قفزت من فوقها،
وأرادت أن تحطمها، فإننا نكون قد وصلنا إلى أن نكتشف شيئا له صفة
الشمول، بالمعانة كأمة وكعرب، تأتي نظرية ثورية وتدعى أنها تقدم لنا الحل
للخلاص، ولكن بثمان باهظ لا يمكن أن نقبل به . . أن نعتبر قوميتنا مرحلة،
وشيئا من مخلفات الماضي . . فتقرير حقيقة العامل القومى شيء إنسانى . .
وهو شيء عام وليس خاصا . .

من الطبيعي أن نكتشف حقيقة ثانية، لاتقل أهمية عن الأولى، وهي حقيقة الدين . فطريق البعث كان نتيجة اكتشاف الإسلام . وهذا شيء إنساني، لاينحصر بالعرب، لأن الدين حقيقة إنسانية . إلا أن عوامل سلبية قد تطرأ عليه فتشوهه، وتضعفه، وتزيفه، وتجعله أحيانا عامل تخلف، وعامل استغلال وعبودية، ولكنه في الأساس شيء إيجابي موجود في أعماق النفس البشرية .
استلهام التراث يعطى الثورة شيئا مميزا، هو أخلاقية متميزة . . .» (٩) .

هكذا، بسط ميشيل عفلق - في أول مناسبة يفسح فيها المكان من فكره لهذه القضية - بسط الحديث عن دور اكتشاف «الإسلام : الحضارى» - الممتزج «بالإسلام : الدين»، في تميز الخيار البعثي . . وكيف كان هذا الخيار، ذو المرجعية الإسلامية، حتمية اقتضتها المواجهة مع هيمنة الحضارة الغربية على بلادنا . . إذ لا خلاص ولا إنقاذ من هيمنة الغرب إذا نحن انضوينا تحت خيارات المهيمنين! . .

● وفي سنة ١٩٧٧م . . يعود ميشيل عفلق، فيطرق ذات البحث . . منها على أن مكانة الإسلام ودوره في تحديد المنطلقات البعثية وفي تميز خياراته، وحجمه في مرجعية المشروع الحضارى البعثي . . قضية لم تعط، في أدبيات البعث وفكره، القدر الواجب لإيضاحها وتطويرها . . فيكتب قائلا عن الموقف من «التراث والإسلام» .

« . . لقد كانت اللحظة التاريخية في حياة الثورة العربية المعاصرة : سلامة الاختيار . . ولم يكن الاختيار بين روح ومادة، بل بين مادة مستقلة مسيطرة، ومادة نابغة من الروح، وتابعة لها . والروح، في تفكيرنا، ليست شيئا غيبيا

(٩) مجلة [آفاق عربية] : ص ٥ - ٧ . عدد إبريل سنة ١٩٧٦م .

ولاسحريا يناقض منهجنا العلمي ، وإنما هي الوعي ، وهي الإرادة والأخلاق
وكل النزعات التي تشدنا إلى الخير والجمال والتضحية والبطولة ، وهي الإيمان
بالحقيقة والعدالة والحرية . . .

وقد كان الموقف من التراث القومي ، وعلاقته بمرحلة الانبعث القومي
المعاصرة ، معبرا عن أحد الاختيارات الكبرى لفكر البعث ، وقد قام منذ
البدء على تصور ثوري للإسلام . . . لذلك لم يكن غريبا أن يعود الحزب بين
الحين والآخر يؤكد على منطلقاته الأساسية التي لم تعط الاهتمام الذي تستحقه ،
ولم يستخرج منها كل العبر الكامنة فيها ، كالموقف من التراث
والإسلام . . .» (١٠) . . .

● وعندما يُسأل ميشيل عفلق ، في «مدرسة الإعداد الحزبي» - عقب
إحدى محاضراته فيها - عن نطاق حديثه حول صلة العروبة بالإسلام . . . هل
هو النطاق التراثي التاريخي؟ فهي «صلة ذكريات»؟! . . . أم أنها - هذه الصلة -
لاتزال قائمة وحية ومتجددة؟! . . . تأتي إجابته لتؤكد على دوام وتجدد
الصلات بين العروبة - النسبية - وبين الإسلام - المطلق - على النحو الذي يميز
عروبتنا عن غيرها من القوميات . . .

لقد سئل :

- «تؤكدون باستمرار على صلة العروبة الحية بالإسلام ، هل هي صلة
ذكريات؟ أو امتداد؟ أو تجديد؟ . . .»

فكان جوابه :

(١٠) المرجع السابق : عدد مايو سنة ١٩٧٧م - خطاب ٧ من إبريل سنة ١٩٧٧م - .

- «سأختصر ، لأن هذا الموضوع طرقته أكثر من مرة ، وهنا في هذا المكان بالذات .

. . الصلة ، كما نراها ونؤمن بها ، هي صلة عضوية بين العروبة والإسلام ، لا يمكن أن تنفصم ، صلة تاريخ ، وهي مستمرة منذ القديم ، حية لاثموت ، وهي أيضا - ونظرة الحزب ركزت على ذلك - صلة تجديد ، أي أننا لنا فهم ثوري للإسلام . ونرى أيضا ونعتقد بأن نشوء حركات إصلاحية وثورية في الدين تنفض الغبار عن حقيقة الدين ، وتعيد إليه إشعاعه وحيويته ، أعتقد أن هذا ضروري في حركة الثورة العربية ، وأعتقد أنه سيحصل بشكل حتمي . الأمة عندما تنهض وتدخل في طور الإبداع ، فإنها تنهض وتبدع في كل مجالات الحياة ، ولا تقتصر على ناحية واحدة ، والدين من أهم مجالات الحياة . . الحياة الروحية في الإنسان لها أهميتها الكبيرة . .

لذلك ، بمقدار ماتتقدم مسيرة الثورة العربية ، نجد أن الفكر الديني يصبح أكثر إشراقا . . أكثر تجردا . . أكثر تحورا ، يذهب إلى اللب وإلى الحقيقة ، ويتخلى عن القشور وعن العقلية الحرفية الجامدة . النهضة العربية ستكون نهضة شاملة . . نهضة في الفكر ، ونهضة في الدين ، ونهضة في الفن ، ونهضة في البناء المادي والاقتصادي . ولذلك كانت نظرة الحزب إلى هذه الصلة . . صلة العروبة بالإسلام بأنها هي بصورة خاصة صلة تجديد . . أي أننا نستمد من فهمنا الثوري لحركة الإسلام قوة ثورية لتجديد عقليتنا ولتجديد أوضاعنا الفكرية والاجتماعية والقومية .

وهنا ، أحب أن أشير إلى فكرة عزيزة علي ، وهي أن أمتنا قد عرفت عند ظهور الإسلام ما لم يتسنّ لآية أمة أخرى أن تعرفه . . عرفت تجربة مطلقة ، وبقي شيء من هذه الذكريات في نفس كل عربي حتى الآن ، وسيبقى ذلك

طويلا إلى المستقبل البعيد . . . نحن ، كعرب ، عندنا هذا الرصيد الروحي . . . هذا التراث ، إذا حرصنا على أن نُبقى صلتنا حية بيننا وبينه ، وخاصة نحن كحركة ثورية ، أن نستلهم هذا التراث بقيمه الروحية والأخلاقية السامية ، فإننا نعطي لشورتنا العربية ضوابط أخلاقية ، وجوًّا فيه هداية ، وفيه ردة ، وفيه ضوابط كثيرة نحن بحاجة ماسة إليها . . . لذلك قلت - [في مقال « آفاق عربية » في العام الماضي] - : بأن ثورات العصر ثورات نسبية ، والثورة العربية كذلك ثورة نسبية ، ولكنها إذا حرصت على صلتها بالتراث الخالد فإنها تستطيع أن تدخل إلى جوها شيئا من المطلق . . . أي من الضوابط الأخلاقية الرفيعة . . . » (١١) .

لقد تعانقت في المرجعية التراثية للمشروع النهضوي ، عند ميشيل عفلق ، « التجربة . . . والحركة » ، أي « الإسلام : الحضاري » . . . مع « المطلق . . . والخالد » . . . أي « الإسلام : الدين » . . . بل وتحدث عفلق عن ضرورة أن نستمد من الإسلام الحضاري القوة الثورية لتجديد عقليتنا ، ولتجديد أوضاعنا الفكرية والاجتماعية والقومية . . . وعن ضرورة اتخاذ التراث الروحي - الإسلام - ضابطا وراذعا للثورة والثوار في واقعنا العربي المعاصر؟! . . . فالأمة العربية ، التي شرفت باقتران نهضتها الأولى برسالة الإسلام . . . لا تستطيع ، في نهضتها الحديثة والمعاصرة ، شيئا أقل من الوحي الإلهي! . . .

● وبعد أن كان ميشيل عفلق يتحدث عن الإسلام الحضاري باعتباره المفصح عن العروبة - وهي سابقة عليه - وعن عبقرية الأمة . . . غدا يتحدث عنه باعتباره « المكوّن للأمة » . . . « . . . فالشعب العربي . . . شعب واسع . . .

(١١) [في سبيل البعث] : ج ٣ ، ص ٨٤ ، ٨٥ - « بناء المناضل » - ١١ - ٥ - ١٩٧٧ م .

رحب . . لا تكتنفه العقدة . . وهو منفتح متسامح ، مستقر على أرضه ، غير مشرد وغير تائه ، مؤمن بالمستقبل ، وواثق بهذا المستقبل مهما حدث . . فهو إنسانى بعقيدته وبتكوينه أيضا ، وبامتداد رقعة وطنه . . « .

وكل هذا الذى اكتسبه الشعب العربى وتميزت به الأمة العربية هو من ثمرات الإسلام وبفضله إذ - كما يقول ميشيل عفلق - «بدون الإسلام ، كان يمكن لهذا الشعب العربى أن يبقى بعقلية قَبَلِيَّة ! . . « . وبرغم سبق «العروبة» للإسلام . . فإن النهضة العربية الأولى ، التى اقترنت برسالة الإسلام الدينية هى «التى كونتهم كأمة» (١٢) !

● وبعد أن كان «الإسلام : الحضارى» مجرد مكوّن من مكونات القومية العربية . . وتراث روحى ينهض بتغذية العروبة . . وهو مُتَضَمَّن فيها . . وهى التى تعبر عنه . . بل ولقد غدت مغنية عنه ، لأنها هى وحدها المحرك للأمة فى مشروع النهضة المعاصرة ، كما كان الدين هو المحرك لها فى نهضتها الأولى . .

بعد أن كان هذا هو فكر عفلق وكانت تلك هى صياغته لعلاقة العروبة بالإسلام فى معادلة علاقتها ، إبان المرحلة السابقة على عقد السبعينات . . أصبح يتحدث عن الإسلام باعتباره «أهم وأعمق حقيقة فى تكوين القومية العربية . . فهو جوهر العروبة والمحور والروح للمشروع الحضارى . . ومصدر إلهام النهضة المعاصرة . . « .

«فمن أجل قوميتنا ، ولكى يكون مجتمعنا صحيحا سليما ، أكدنا ضرورة الدين ، وأنه حاجة ملازمة للنفس الإنسانية التى تلبى مطلبا عميقا وأساسيا فيها ، وأن الدين خالد . . وهكذا كان الدين الحقيقة الإنسانية الثانية التى

(١٢) [آفاق عربية] : ص ٨ ، ٩ . عدد إبريل ، سنة ١٩٧٦ م .

أكدها الحزب منذ بدايته ، في وقت كان الفكر المادي الإلحادي يغزو عقول الشبيبة العربية ، مستغلا ظمأ هذه الشبيبة إلى التحرر والانعتاق وإلى الثورة والتجديد .

ومن أجل قوميتنا ، ولكي تكون صحيحة وصادقة ومكتملة الجوانب والأبعاد الروحية والأخلاقية والحضارية ، نظرنا إلى أعماق هذه القومية وإلى جذورها والينابيع التي تنهل منها ، فوجدنا الإسلام أهم وأعمق حقيقة في تكوينها وأنه روحها وأفقها الأخلاقي والإنساني . لقد طرح فكر البعث ذلك كله في وقت شاعت فيه الدعوات التي تنكر القومية والدين أو تشوهها وتستغلها ، وفي وقت كانت فيه الاشتراكية مطروحة كنقيض للقومية ، وتيار الثورة والتجديد نقيضا للاستقلالية والأصالة والتراث الروحي . . « (١٣) .

لقد رأى عفلق « أن الإسلام هو الذي يكون أولى مقومات الشخصية العربية (١٤) . . وبالنسبة للثورة العربية ، فإنه هو الذي يكون روحها ، وقيمها الإنسانية ، وأفقها الحضاري . . إنه جوهر العروبة ، وملهم ثورتها الحديثة . . (١٥) . . ولذلك ، فإن من الطبيعي أن يحتل الإسلام ، كثورة عربية فكرية أخلاقية اجتماعية ذات أبعاد إنسانية ، أن يحتل مركز المحور والروح في هذا المشروع الحضاري الجديد لأمة واحدة ذات تاريخ عريق ورسالة حضارية إنسانية . . « (١٦) .

(١٣) [في سبيل البعث] جـ ٣ ، ص ١٨١ ، ١٨٢ - « معركة المستقبل العربي » - ٧ من إبريل سنة ١٩٨١ م .

(١٤) المصدر السابق : جـ ٣ ، ص ٢٨١ - « من أجل عمل عربي مستقبلي » - ٧ من إبريل سنة ١٩٨٦ م .

(١٥) المصدر السابق : جـ ٣ ، ص ١٨٤ ، ١٨٥ - « معركة المستقبل العربي » - ٧ من إبريل سنة ١٩٨١ م .

(١٦) صحيفة [الثورة] العراقية ٦ - ١١ - ١٩٨٥ م - عن حديث عفلق مع مجلة [الطليعة العربية] - عدد نوفمبر ، سنة ١٩٨٥ م .

وإذا كان الإسلام هو «الثقافة القومية الموحدة للعرب، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم فإن مبادئه الإنسانية وقيمته الأخلاقية والحضارية هي روح العروبة ومصدر إلهامها الدائم المتجدد. تلك هي نظرة البعث للإسلام . وهي نظرة علمية مضاءة بالحب . فالبعث - [كما يقول ميشيل عفلق] - هو قبل كل شيء : «حب للعروبة وحب للإسلام! . . .» . وهذا الارتباط بين العروبة والإسلام، هو واقع حتى تعيشه الأمة، وتتفهمه «كالهواء»، ولا يحتاج في إثباته إلى براهين وأدلة . . إنه نتاج القرون والأجيال . ولكنه قبل كل شيء، هو إرادة إلهية طبعت الحياة العربية، وهو قد ظل أيضا بالنسبة للشعوب الإسلامية غير العربية بمثابة الحقائق البديهية . فالقومية العربية قائدة في خدمة الإسلام، وتدميرها ليس إلا ضربا لمصلحة الإسلام في الصميم! . . .» (١٧) .

ويعلل ميشيل عفلق اهتداء صيغة البعث إلى «الإسلام : الحضاري» كمرجع لقوميتنا ومشروعنا الحضاري، بنشأة هذه الصيغة في ظرف موضوعي، سيطرت عليه حدة الصراع الحضاري بين أمتنا وبين الحضارة الغربية . . فالعرب الذين تبنا صيغة القومية العربية المجردة من الإسلام قد صنعوا ذلك إبان الصراع مع الدولة العثمانية - ذات المشروع الإسلامي . . والشعارات الإسلامية - أما المرحلة التي أعقبت ذلك، والتي نشأ فيها البعث، فلقد تميزت بهيمنة الغرب وصراعه الحضاري ضد أمتنا، بسبب تدينها وتحصنها بالإسلام . . فالإسلام هو هوية الأمة وسلاحها الحضاري في هذا الصراع . . ومن ثم، كانت له هذه المكانة المرجعية في هذا المشروع الحضاري القومي الجديد . .

(١٧) [في سبيل البعث] : ج ٥ ، ص ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٢ - «العراق قدر بطولي» - ٧ من إبريل، سنة ١٩٨٧م - .

« . . إن حركة البعث وجدت في فترة تاريخية فاصلة بين مرحلة استنفدت أغراضها ، ومرحلة مضطربة قلقة ، ورؤيتها للمستقبل غير واضحة .

المرحلة التي استنفدت أغراضها ، كانت مرحلة القومية العربية المجردة ، التي اقتضاها الصراع التحرري ضد الهيمنة العثمانية ، فلم تكن تستطيع رفع شعار الإسلام ، الذي كان هو شعار الدولة المهيمنة . واستمرت الحال حتى بعد أن زالت الظروف التي استوجبت ذلك .

واستجدت ظروف هيمنة الاستعمار الغربي على الأقطار العربية ، هذه الظروف التي أعادت الأمور إلى نصابها ، حين أعادت الإسلام إلى العروبة . . إلى القومية لضرورة المواجهة الحضارية مع الاستعمار الغربي . . لقد تم ذلك بنظرة إلى التقدم . . ونظرة إلى الإسلام . . ولدت منها نظرة جديدة للإسلام ، كثورة عربية إنسانية حضارية ، قابلة للتجدد والانبعاث في كل مرحلة تاريخية مصيرية من حياة الأمة العربية .

وهكذا ، بدأ طريق المستقبل العربي يزداد وضوحا ، فهو لا يبنى إلا من خلال الثورة باتجاه التقدم ، ولكن باستلهام الأصالة التي تجسدها ثورة الإسلام ، بواقعها العربي ، وجوهرها الإنساني ، وأبعادها الحضارية . . لنهضة تاريخية يكون الإسلام ، بمفهومه الثوري ، مصدر إلهامها . . «(١٨)» .

هكذا حدد ميشيل عفلق الظرف الموضوعي الذي استدعى مرجعية الإسلام في المشروع الحضاري القومي ، بعد أن حجبت عنه ظروف الصراع «العربي - العثماني» . . وهذا الظرف كان الصراع الحضاري بين الغرب الاستعماري وبين الأمة العربية ، والإسلام في مركز أسباب هذا الصراع!! . .

(١٨) المصدر السابق : ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ٢٧١ - «من أجل عمل عربي مستقبلي» - ٧ من إبريل ، سنة ١٩٨٦م .

وإذا كانت هذه الحقيقة التي أشار إليها وأفاض في الحديث عنها ميشيل عفلق - وخاصة عندما كان يتحدث عن الغزو الفكري الغربي لأمتنا العربية - فإننا نتساءل اليوم ، بعد أن وضحت في أفق المتغيرات الدولية التي تعاضمت في نهاية عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات من هذا القرن العشرين . . بعد أن وضحت معالم وحدة الحضارة الغربية ، كنموذج حضارى تعود إليه وحدته ، ذات الطابع الليبرالى - بعد طى صفحة الانشقاق الشمولى في هذه الحضارة - . . وبعد اتجاه أحلاف ومؤسسات هذه الحضارة - العسكرية . . والاقتصادية . . والسياسية . . والفكرية - إلى الوحدة . . وبعد غروب شمس الصراعات الحادة داخل محاور هذه الحضارة . . وتوجه قواها ودولها ومؤسساتها الرئيسة نحو المواجهة المرتقبة والقادمة مع الإسلام وعالمه وأمنه - أو على الأقل الرغبة والتخطيط لتكون الحركة في هذا الاتجاه . .

نتساءل : ألا تدعو هذه المتغيرات . . التي تبرز ، على نحو غير مسبوق ، حدة الصراع الحضارى بين « الغرب : الحضارى » وبين « الإسلام : الحضارى » . ألا تدعو التيار القومى العربى . . وكل التيارات القومية في عالم الإسلام إلى الإمساك بالخيط الذى التقطه ميشيل عفلق - أبرز مفكرى التيار القومى العربى المعاصر - لمواصلة السير على الطريق الذى حدد الرجل معالمه؟! .

إن وزير الخارجية الإيطالى « جيانى ديميكليس » ، عندما تسأله مجلة « نيوزويك » الأمريكية - بوصفه رئيس المجلس الوزارى الأوروبى - عن مبررات بقاء « حلف شمال الأطلنطى » - الناتو - بعد زوال المواجهة بين الغرب الليبرالى والمعسكر الذى كان اشتراكيا . . يجيب الرجل قائلاً : « صحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة . إلا أن ثمة مواجهة أخرى يمكن أن تحل محلها بين العالم الغربى والعالم الإسلامى » . . ثم هو يحدد ، فى ذات الحديث ، شروط

الغرب للعدول عن مواجهة العالم الإسلامي بحلف شمال الأطلسي . . فإذا هي خضوع العالم الإسلامي حضاريا ، بقبوله النموذج الحضاري الغربي كخيار حضاري له . . فيقول - جوابا عن سؤال :

- « كيف يمكن تجنب تلك المواجهة المحتملة »؟

- « ينبغي أن تحل أوروبا مشاكلها ، ليصبح النموذج الغربي أكثر جاذبية وقبولا من جانب الآخر في مختلف أنحاء العالم . وإذا فشلنا في تعميم ذلك النموذج الغربي ، فإن العالم سيصبح مكانا في منتهى الخطورة^(١٩)!! . . . » .

فهل هناك ، أمام هذه المخاطر الحضارية المحدقة بأممتنا والمهددة لوجودنا . . والتي تشهد عليها آلاف الشواهد - من مثل حديث وزير الخارجية الإيطالي - . . هل هناك أمام الوطني والقومي ، في وطن العروبة وعالم الإسلام ، سبيل آخر غير استلهاهم « الإسلام » مرجعا حضاريا ، وحصنا للأمة ، وسياجا للنهضة ، في هذه المواجهة الحضارية المفروضة ، والتي تعمل لها ولا تستحي من الإعلان عنها مؤسسات الغرب العسكرية والسياسية والاقتصادية والفكرية بكل الوسائل وجميع اللغات؟! . . هل هناك سبيل غير تطوير الموقف الذي اتخذته ميشيل عفلق ، عندما تبنى الإسلام سياجا حضاريا للأمة في هذا الصراع الحضاري مع الغرب . . ومواصلة السير على هذا الطريق؟! . .

● وهذه الحقيقة من حقائق « الوعي الحضاري » عند ميشيل عفلق . . والتي برزت في مشروعه الفكري ، عندما عرض لصراع الغرب ضد أممتنا ، بسبب تميزها وتميز خيارها الحضاري بالإسلام . . لهذه الحقيقة جاءت إشارات الرجل إلى الإسلام باعتباره : الدين . . والقومية . . والوطن . . والوطنية . .

(١٩) مجلة « النيوزويك » الأمريكية - عدد ٢ يوليو سنة ١٩٩٠ م . . والنقل عن مقال الأستاذ فهمي هويدي « الغرب والإسلام . . من يعادي من ؟ » [الأهرام] ٧ من يوليو سنة ١٩٩٠ م .

والثقافة القومية . . وأثمن شىء في العروبة . . والحضارة . . والحرية . . حتى
لقد رفع شعار : [الإسلام أولا] . . وأعلن : إنه قد كان يحب الإسلام كثمرة
لحبه للعرب . . أما الآن ، فلقد أصبح الحب للإسلام . . وما العرب إلا أمة
الإسلام . . وما العروبة إلا ضرورة لنصرة الإسلام ! . .

تحدث ميشيل عفلق عن هذه المعانى ، التى ازدانت بعباراتها كتاباته فى هذا
الطور الأخير من حياته الفكرية والنضالية . . فقال :

« . . وعندما أقول : عروبة ، تعرفون بأننى أقول : الإسلام ، أيضا ، لا ،
بل أولا : العروبة وجدت قبل الإسلام ، ولكن هو الذى أنضح عروبتنا ، وهو
الذى أوصلها إلى الكمال ، وهو الذى أوصلها إلى العظمة ، وإلى الخلود . . هو
الذى جعل من القبائل العربية أمة عربية عظيمة ، أمة عربية حضارية .
فالإسلام كان ، وهو الآن ، وسيبقى روح العروبة ، وسيبقى هو قيمها الإنسانية
والأخلاقية والاجتماعية . هذا هو الإخلاص للشعب ، هذا هو حب الشعب ،
هذه هى الحقيقة .

صحيح أننا نصل إليها فى المطالعة وفى قراءات التاريخ ، ولكننا نصل إليها
بصورة أعمق وأصدق عندما نقرب من شعبنا ، ونصغى إلى دقات قلبه وإلى
خلجات ضميره ، إلى هذا الترادف ، هذا التمازج بين العروبة والإسلام . .
فالوطنية . . هى العروبة بعينها . . والعروبة - هى الإسلام فى جوهره^(٢٠) ! . .
لقد نمت البذور الأولى للبعث فى عهد الكفاح الوطنى ضد الاستعمار
الفرنسى ، الممثل فى ذلك الحين للغطرسة الغربية ، وللتعصب العنصرى

(٢٠) [فى سبيل البعث] : ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، ٢٩٥ - « الوطنية السودانية هى العروبة
والعروبة السودانية هى الإسلام » - ١٤ - ١ - ١٩٨٢ م . - .

والديني ضد العروبة والإسلام . . فكان صراع أمتنا مع الاستعمار الغربي صراع حضارة وتاريخ وتراث وعقيدة . فكان رجوع البعث إلى الإسلام ، في مواجهة الطغيان الغربي الحضاري رجوعا طبيعيا وعضويا لم يحتاج إلا إلى الحس الصادق . وتلك بداية الطريق التي أعطت الحزب أصالته الراسخة . .

لقد وجد الحزب في معين الإسلام الذي لا ينضب ، أول ما وجد ، عروبة الإسلام ، العروبة كهوية ، وطبيعة ، وأرض ، ولغة ، وتاريخ ، والعروبة كشعب ومجتمع في حالة مخاض وتحفز ، والعروبة كثورة ، فجرها الإسلام ، فأصبحت ثورة إنسانية عالمية ، وأعظم ثورة في التاريخ البشري ، والعروبة كرسالة خالدة ، لأن الإسلام ، وهو دين هداية للعالمين ، كان العرب أول من حمل مسؤولية نشره ، وسيظلون مسئولين قبل غيرهم عن حماية ورفع لوائه وتجسيد قيمه في نهضتهم الحديثة .

وعروبة الإسلام لا تتعارض مع إنسانيته وعالميته ومصدره السماوي ، بل تسمو بهذه الحقائق وتشرف وتزداد قوة .

ونعتقد أن أية أمة من الأمم معرضة لأن تنجح إلى الإلحاد ، ماعدا الأمة العربية ، التي يدخل الإسلام في نسيج شخصيتها وتاريخها ، لأن الإسلام بالنسبة إليها هو : دين ، وقومية ، وحضارة . وهل يستطيع شعب أن يهرب من شخصيته ، ويتمرد على قوميته ، ويتنكر لحضارته؟! .

ولئن وجدت شعوب تنشد الحرية بالانعتاق من الدين ، فالأمة العربية تجد حريتها في الفهم المتجدد للإسلام . . ولذلك . . فإن الدفاع عن الإسلام هو مهمة القوميين الذين يريدون أن يبقى للأمة العربية سبب وجيه للبقاء^(٢١)!! .

(٢١) المصدر السابق: ج٣ ، ص ٢٢٢ - ٢٢٤ - «تثبيت الخيارات الأساسية في النهضة العربية» - ٧ من إبريل سنة ١٩٨٤م .

. . إن الإسلام هو وطن الأمة العربية الروحي ، والمادى ، بكل ما تحمل
كلمة وطن من معانى حب الأرض والأهل ، وحب اللغة والتاريخ (٢٢) . .

. . بدافع الحب للأمة العربية أحببنا الإسلام ، منذ السن اليافعة . وبعد أن
اقتربنا أكثر من فهم الإسلام ، أضحى حبنا لأمتنا يتلخص فى حبنا للإسلام ،
وفى كون الأمة العربية أمة الإسلام ! .

إن ثقة عميقة تملأ نفوسنا بأننا أخلصنا كل الإخلاص ، طوال عمرنا ،
لأمتنا ، لمصلحتها ، ولتاريخها ، ولعقيدتها ، ول مستقبلها ، وأننا دوما حيث
العروبة الصحيحة والإسلام الصحيح . إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام هى
من النوع التاريخى ، الموسوم بالتجرد الخالص .

وكان شيئا طبيعيا أن يأخذ هذا الوعى ، وهذه العاطفة كل أبعادهما ، فندرك
ما تمثله الشعوب الإسلامية من عمق وسند للأمة العربية ، ونشعر نحوها
بعاطفة القربى . . « (٢٣) .

هكذا ، اعتدلت عناصر المعادلة - بين العروبة والإسلام - فى المشروع
القومى ، كما صاغة ميشيل عفلق - فغدا الإسلام هو الأول . . والأساس . .
الدين . . والوطن . . والقومية . . والوطنية . . والحضارة . . والثقافة . . وسياج
الأمة . . وحصنها . . وصبغة التاريخ . . إنه الأب الشرعى للأمة . . ورسالتها ،
التي لولاها لما كان لهذه الأمة مبرر للبقاء ! ! . .

(٢٢) المصدر السابق : ج ٣ ، ص ٢٦٩ - « من أجل عمل عربى مستقبلى » - ٧ من إبريل
سنة ١٩٨٦م .

(٢٣) المصدر السابق . ج ٣ ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ - « من أجل عمل عربى مستقبلى » - ٧ من
إبريل ، سنة ١٩٨٦م .

« . . . لقد ولد الإسلام في أرض العروبة ، وضمن تاريخها وأهلها ، ولكنه أصبح هو أباهما ، لأنها ابتداء من الإسلام ولدت ولادة جديدة ، وأصبحت أمة عظيمة تاريخية ، لها دور أساسي في تاريخ الإنسانية ، وفي صنع مستقبل الإنسانية . الإسلام أعطى للأمة العربية هذه الأبعاد . . . أعطاهم مسؤولية الدور الإنساني العظيم ، وأعطى العرب مذاق الخلود وطعم الحياة الحقيقية ، التي هي جهاد قبل كل شيء ، وفكرة ومبدأ وعقيدة ، ولا خوف على العروبة مادامت مقترنة بالإسلام ، لأنه كفيلاً بأن يجددها ويوقظ فيها هذه النزعة إلى السماء . . . إلى الخلود . . . إلى الأفق الكوني . . . إلى البطولة وحمل الرسالة . . . وعندها تتهاوى الأمراض العالقة والمشاكل المادية والآنية التي لاتليق بأممتنا ولا تعبر عن حقيقتها وحقيقة رسالتها . . . وبنهوض الأمة ووحدها ، ينتصر الإسلام ويعلن عن وجهه الحقيقي الإنساني السامع الذي تحتاجه الإنسانية اليوم كما احتاجته في الماضي ، وكما ستبقى بحاجة إليه في المستقبل (٢٤) . . . »

إن الإسلام هو الذي حفظ العروبة وشخصية الأمة في وقت التمزق والضباع وتشتت الدولة العربية إلى طوائف وإلى ممالك ودويلات عدة متناحرة ، وكان مرادفاً للوطنية وللدفاع عن الأرض والسيادة والداعي إلى الجهاد أمام العدوان والغزو الأجنبي ، وسيبقى دوماً قوة أساسية محركة للنضال الوطني والقومي . وهو الذي خرجت من صلبه ، ومن حركة التطور التاريخي فكرة القومية العربية ، بمفهومها الإنساني السامع ، وهو الذي يحيط الأمة العربية بسياج من الشعوب المتعاطفة معها . . . »

إن الإسلام هو العامل الصميمي المندمج في نسيج الأمة ، وفي تاريخها ، وفي حياتها اليومية . . . ولا يصح تناول الإسلام من الموقع الحيادي النظري السياسي . والشيء الطبيعي هو أن يكون انفتاح التيار القومي على الإسلام موقفاً فيه

(٢٤) المصدر السابق: ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ٤١٨ - «ن فهم الماضي من خلال تحملنا لمسئولية الحاضر» - ١٣ - ٨ - ١٩٨٧ م . . .

الحرارة والحنين ، والغيرة والحرص ، والاعتراف بالفضل ، وبما يشكله الإسلام من ضمانة مصيرية لقوميتنا ول مستقبلنا كأمة . ومن هذا المنطلق ، يستطيع التيار القومي أن يحاور التيار الديني المتجرد الوطني حوار الحب والعقل . . . « (٢٥) .

* * *

هكذا . . . انتهى ميشيل عفلق . . . أبرز مفكري التيار القومي العربي في هذا القرن . . . وصاحب أبرز المشروعات الحضارية القومية المعاصرة . . . انتهى ، بعد أن حدد مكانة الإسلام المرجعية في المشروع النهضوي . . . إلى دعوة التيار القومي إلى :

(أ) الانفتاح على الإسلام من « موقف الحرارة والحنين ، والغيرة والحرص ، والاعتراف بالفضل ، وبما يشكله الإسلام من ضمانة مصيرية لقوميتنا ول مستقبلنا كأمة . . . » .

(ب) وإلى « الحوار مع التيار الديني . . . حوار الحب والعقل » . . .

وهي رسالة وجهها الرجل إلى التيار القومي في ختام صفحات مشروعه الفكري . . . وختام سنوات عمره ، الذي قضى منه نصف قرن في الفكر والنضال . . .

وهذه الرسالة مازالت موجهة إلى التيار القومي ، ومعرضة على قاداته ومفكريه حتى كتابة هذه السطور ! ! . . .

وهي ، أيضا ، موجهة إلى التيار الإسلامي ، الذي وقفت تصوراتها للفكر القومي وتياره ومشروعه النهضوي عند الصفحات الأولى ، التي لم تنضج فيها الرؤية القومية للإسلام ! ! . . .

(٢٥) [العمل المستقبلي - نداء إلى الأمة] : ص ٩٠ - خطاب عفلق في ٧ من إبريل سنة

١٩٨٨ م - - طبعة بغداد سنة ١٩٨٨ م - .

وبعد ..

فلقد رأينا - عبر صفحات هذا الكتاب - :

● مكانة الإسلام في فكر ميشيل عفلق . . ودوره المرجعي في المشروع القومي والحضاري الذي صاغه هذا « المفكر - المناضل » البارز . . ليصبح فلسفة ونظرية ودليل عمل لفصيل بارز من فصائل التيار القومي العربي . .

● ورأينا - عبر هذه الصفحات - : « الثوابت » و « المتغيرات » في فكر ميشيل عفلق حيال هذه القضية المحورية من قضايا حياتنا الفكرية المعاصرة . . ومشروعنا الحضاري المستقبلي . . ونهضتنا العربية الإسلامية المنشودة . .

رأينا ميشيل عفلق :

● مع « التدين . . والدين . . والإيمان الديني » - كموقف ثابت - ضد « المادية . . والإلحاد » . .

● ومع « النزعة الروحية » ، أو « الروحية - الواقعية » - كما سماها - . . التي وإن لم تنكر البعد الغيبي في الروحانية . . إلا أنها لم تركز عليه بقدر تركيزها على ضرورة الاستفادة من الروحانية في تكوين أخلاقية مثالية ، بل وشبه صوفية ، للمناضلين والثوار . .

● ومع « الإسلام » - الذي آمن به ديناً سماوياً - . . لكنه بدأ بالتركيز على

الإنجاز الحضاري فيه . . الإسلام : الحركة . . والثورة . . والأخلاق . .
والتراث الروحي الموحد للأمة ، كثافة قومية لها ، ومميز لقوميتها عن القوميات
الأخرى . . ثم تصاعد الخط البياني لتطوره الفكري - منذ « الحقبة العراقية » في
حياته ، في عقدي السبعينيات والثمانينيات ، ليربط « الإسلام : الحضاري »
« بالإسلام : السماوي » - مزيج السماء والأرض . . لأن الأمة العربية - كما قال -
« لا تستطيع ما هو أدنى من الوحي الإلهي » ! . .

ورأينا كيف استدعى ميشيل عفلق هذا الإسلام ، لا كمجرد « تراث -
تاريخي » و« مجدد لذاكرة الأمة » . . وإنما كمرجعية لمشروعها الحضاري المعاصر
ونهضتها المستقبلية المنشودة . . لأن هذا الإسلام - كما رآه - هو حياة متجددة
ومجددة لروح الأمة ومشروعها الحضاري . . وهو قد رفض ، باستدعاء « الأصالة
الإسلامية » للمشروع « القومي - التقدمي » ، مذاهب « الحداثة » ، بالمعنى
الغربي . . تلك التي تعمم النسبية والمرحلية على كل الموارد . . فتطوى
صفحة الماضي . . غير مميزة فيها بين « الأصول » و« الفروع » ، أو « الثوابت »
و« المتغيرات » ، على النحو الذي يقطع التواصل الحضاري للأمة . . فإذا كانت
- كأمتنا - في دور الضعف والاستضعاف ، كان ذلك لحساب « القوى -
المهيمنة - الغرب » ، الذي يملأ بفكره الغازي ما تخلقه هذه « الحداثة » من
فراغ!! .

● ورأينا وعى ميشيل عفلق - الذي يستحق الإعجاب والتنويه والتقدير -
بالطابع الحضاري لصراع الغرب ضد أمتنا العربية . . وهو الوعي الذي جعله
يبصر جيدا دور « العامل الديني » في هذا الصراع ، فيتحدث عن « البعد :
المسيحي - اليهودي » في سمات ومكونات الحضارة الغربية المعادية لأمتنا
وحضارتنا . . ويبصر دور الإسلام ، الذي يعادينا الغرب من أجل كراهيته له

وخشيته من منافسته الحضارية لحضارته . . يبصر ذلك كله ، في الصراع التاريخي والحديث والمعاصر بين الغرب وبين أمتنا العربية . . وينبه على تصاعد تأثيرات هذا البعد الديني منذ قيام المشروع الصهيوني في قلب وطن الأمة العربية . . مبرزاً دور الإسلام ومكانته كحصن وسيج للأمة في هذا الصراع الحضاري مع الغرب الاستعماري . .

● وفي إطار هذا الصراع الحضاري مع الغرب . . رأينا كيف تحدث ميشيل عفلق عن الإسلام كجامع ثقافي ، وأداة توحيد قومي للأمة ، على اختلاف دياناتها ومذاهبها ، فدعا المسيحيين العرب - في واحدة من أكثر صفحات فكره القومي روعة وإشراقاً - دعاهم إلى جعل الإسلام ثقافتهم القومية ، باعتباره أئمن ما في عروبتهم وقوميتهم . . فهو ، بالنسبة لهم ، الثقافة . . والقومية . . والحضارة . . وهي الجوامع الموحدة لهم مع المسلمين ! . .

● ونبه على خطر الغزو الفكري والثقافي الغربي - الذي أعطاه الاستعمار إمكانات السيطرة على مؤسسات العلم والتعليم والفكر والثقافة والإعلام - . . خطر هذا الغزو على الاستقلال الفكري والحضاري للعقل العربي ، وعلى المشروع الحضاري العربي . .

فبالفلسفة ، يغزونا الغرب ، ليحل مفاهيمه محل مفاهيمنا المتميزة . .

وبالشيوعية والماركسية ، يغزونا الغرب ، ليحل ماديتها وإلحادها وطبقيتها وأميتها محل ما يميز به مشروعنا الحضاري في هذه الميادين . .

وبالعلمانية ، يغزونا الغرب ، ليجرد قوميتنا من الإسلام ، فيحرمها من التميز بالخلود والإطلاق والإنسانية ، التي اكتسبتها من التراث الروحي للإسلام . .

● وفي ميدان علاقة « الإسلام » بـ « العروبة ، والقومية العربية » . . رأينا - عبر صفحات هذا الكتاب - ثبات الموقف الفكري الذي ربط فيه ميشيل عفلق ، ربطاً عضوياً ، بين « العروبة » و« الإسلام » . . وذلك منذ بداية مشروعه الفكري وحياته النضالية . . بل لقد رأينا هذا الربط ، عنده ، سبباً في تميز الخيار الحضاري البعثي على الخيارات الغربية الوافدة ، والتي كانت سائدة في أوساط الفكر والسياسة العربية يومئذ - ليبرالية كانت أو ماركسية تلك الخيارات - فكان الإسلام ، في الخيار البعثي - كما قال ميشيل عفلق - هو الذي حدد الطريق وصنع « لخطة الاختيار ! » . .

ثم رأينا تطور « الوزن » و« العلاقة » بين كل من « العروبة » و« الإسلام » داخل هذه المعادلة ، عبر مسيرة التطور الفكري لميشيل عفلق . .

فبعد أن كان « الإسلام : الحضاري » مجرد ثمرة عربية ، أفصححت به الأمة العربية عن رسالتها وعبقريتها - كما أفصححت بقوانين حمورابي . . وبالشعر الجاهلي . . وبثقافة عصر المأمون . . عن هذه العبقرية والرسالة في فترات أخرى . . وكما تفصح ، حديثاً ، بالقومية وحدها عن هذه العبقرية والرسالة . . وبعد أن كان الإسلام مجرد مكون من مكونات القومية العربية ، يغذيها بترائه الروحي ، ويميزها عن القوميات الأخرى . . أصبح الإسلام - في العقدين الأخيرين من حياة ميشيل عفلق الفكرية - : الأب الشرعي للعروبة وللقومية العربية ، التي ولدت منه ولادة جديدة . . والمكون الأول للأمة - التي بدونها كانت ستظل أمة قبليّة - . . وجوهر المشروع الحضاري العربي . . بل لقد أصبح الإسلام هو : الدين . . والوطن . . والوطنية . . والقومية . . والثقافة . . والحضارة . .

وبعد أن كانت « القومية » ، وحدها ، هي المحرك للأمة في مشروع نهضتها

الحديث . . غدا الإسلام خيارا متميزا، ومستقلا، ومزاملًا لخيارى : القومية . .
والتقدم . . فى هذا المشروع . .

وبعد أن كانت « القومية » هى الجامع . . وكان التشكيك فى صلاح
الإسلام كجامع للأمة العربية . . وكجامع لها مع الشعوب الإسلامية غير
العربية . . أصبح الإسلام - فى التطور الفكرى لميشيل عفلق - هو سباج
الوحدة للأمة . . تاريخيا . . وحاضرا . . وفى المستقبل أيضا . . بل لقد تحدث
عنه باعتباره : مبرر بقاء الأمة العربية الواحدة . . وجوهر رسالتها الخالدة! . .

وبعد أن كان أفق المشروع الحضارى والاهتمام النضالى لميشيل عفلق لا
يعدو حدود الأمة العربية ووطنها القومى . . اتسع هذا الأفق - فى التطور
الفكرى للرجل - ليشمل الشعوب الإسلامية غير العربية . . وكثر الحديث عن
«خصوصية العلاقة بين العرب والشعوب الإسلامية الأخرى»^(١) .

لقد أثمر هذا التطور ، الذى عرضت له صفحات هذا الكتاب : انفتاح
المشروع الفكرى لميشيل عفلق على الإسلام - «الإسلام : الحضارى» فى علاقته
بـ «الإسلام : الدين» - . . وانفتاح هذا المشروع القومى العربى على عالم
الإسلام والقوميات الإسلامية غير العربية . . والدعوة إلى انفتاح التيار القومى
على التيار الإسلامى ، فكانت دعوة ميشيل عفلق فى آخر خطاب ألقاه إلى
«الحوار الديمقراطى ، المنطلق من الإيمان بوحدة الأمة ، المتحرر من
الحساسيات ، الذى ينبغى أن يتسع وأن يتعمق بين البعثيين والناصرين
والإسلاميين والماركسيين وسائر القوى الوطنية والقومية ، باعتباره المدخل

(١) [فى سبيل البعث] : ج ٣ ، ص ٢٦٩ - «من أجل عمل عربى مستقبلى» - ٧ من
إبريل، سنة ١٩٨٦م .

الطبيعي لبلوغ هذا المستوى الجديد ، الكفيل وحده بفتح آفاق العمل المستقبلي
على انتصارات جديدة للأمة . . « (٢) .

لقد انفتح التيار القومي ، من خلال فكر ميشيل عفلق ومشروعه
الحضاري ، على الإسلام . . والمسلمين . . والإسلاميين . . كموقف طبيعي ،
وتطور حتمي للموقف القومي المدرك لمكانة الإسلام في تكوين الأمة العربية . .
وتتميز هويتها الحضارية . . وأيضاً كضرورة نضالية لا غنى عنها في هذا الصراع
الحضاري الحضاري الذي فرضه ويفرضه الغرب الاستعماري وحضارته
العنصرية المتعصبة على وطننا وأمتنا وهويتنا ونهضتنا . .

ورحم الله الرجل ، الذي تحدث إلى كل القوميين العرب ، بصدق
التجربة ، وحرارة الإيمان ، ونبرة اليقين ، فقال :

« . . بدافع من الحب للأمة العربية ، أحببنا الإسلام ، منذ السن اليافعة .
وبعد أن اقتربنا أكثر من فهم الإسلام ، أضحى حبنا لأمتنا يتلخص في حبنا
للإسلام ، وفي كون الأمة العربية هي أمة الإسلام . .

إن هذه العلاقة الحميمة بالإسلام هي من النوع التاريخي ، الموسوم بالتجرد
الخالص . . . وإن ثقة عميقة تملأ نفوسنا بأننا أخلصنا كل الإخلاص ، طوال
عمرنا لأمتنا ، لمصلحتها ، ولتاريخها ، ولعقيدتها ، ولستقبلها ، وأننا كنا دوماً
حيث العروبة الصحيحة والإسلام الصحيح (٣) . .

(٢) ص ٢٧ من خطاب عفلق في الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس الحزب - ٧ - ٤ -

١٩٨٩ م . طبعة بغداد ، سنة ١٩٨٩ م . - مطبعة العمال المركزية .

(٣) [في سبيل البعث] : ج - ٣ ، ص ٢٦٧ - « من أجل عمل عربي مستقبلي » - ٧ من

إبريل سنة ١٩٨٦ م . -

لقد وجدت العروبة قبل الإسلام، ولكن الإسلام هو الذى أنضج عروبتنا، وهو الذى أوصلها إلى الكمال . . . وإلى العظمة . . . وإلى الخلود . هو الذى جعل من القبائل العربية أمة عربية عظيمة، أمة عربية حضارية . فالإسلام كان، وهو الآن، وسيبقى روح العروبة، وقيمها الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية . . . فالوطنية هي العروبة بعينها . . . والعروبة هي الإسلام في جوهره! . . .

لقد ولد الإسلام في أرض العروبة، وضمن تاريخها وأهلها، ولكنه أصبح هو أبائها، لأنها ابتداء من الإسلام ولدت ولادة جديدة، وأصبحت أمة عظيمة تاريخية، لها دور أساسى فى تاريخ الإنسانية، وفى صنع مستقبل الإنسانية . . . لقد أعطاهما مسئولية الدور الإنسانى العظيم . . . ومذاق الخلود . . . وطعم الحياة الحقيقية . . . ولاخوف على العروبة مادامت مقترنة بالإسلام، لأنه كفىل بأن يجددها ويوقظ فيها هذه النزعة إلى السماء . . . والخلود . . . والأفق الكونى . . . إلى البطولة وحمل الرسالة . . .

إن الإسلام هو الذى حفظ العروبة وشخصية الأمة فى وقت التمزق والتشتت والضياع . . . وكان مرادفا للوطنية وللدفاع عن الأرض والسيادة والداعى إلى الجهاد أمام العدوان والغزو الأجنبى . . . وسيبقى دوما قوة أساسية محركة للنضال الوطنى والقومى .

والإسلام، هو الذى خرجت من صلبه، ومن حركة التطور التاريخى فكرة القومية العربية . بمفهومها الإنسانى السامع، وهو الذى يحيط الأمة العربية بسياج من الشعوب الإسلامية المتعاطفة معها . . .

إن الإسلام هو العامل الصمى المندمج فى نسيج الأمة، وفى تاريخها، وفى حياتها اليومية . . . ولايصح تناول الإسلام من الموقع الحياذى النظرى السياسى .

والشيء الطبيعي هو أن يكون انفتاح التيار القومي على الإسلام موقفاً فيه الحرارة، والحنين، والغيرة، والحرص، والاعتراف بالفضل، وبما يشكله الإسلام من ضمانة مصيرية لقوميتنا ول مستقبلنا كأمة. . . ومن هذا المنطلق، يستطيع التيار القومي أن يجاور التيار الديني حوار الحب والعقل. . .»^(٤)!

هكذا انفتح المشروع القومي، الذي قدمه ميشيل عفلق، على الإسلام. . . والمسلمين. . . والإسلاميين. . . وبقي أن تبلغ رسالته هذه كل فصائل التيار القومي العربي. . . فيفتح هذا التيار على الإسلام. . . والمسلمين. . . والإسلاميين. . . وأن يبادل الإسلاميون القوميون هذا الانفتاح!! . . .

* * *

إن الحياة الفكرية، والحركات السياسية، قد شهدت وتشهد - عبر الزمان والأوطان - العديد من التحولات الفكرية والتطورات الأيديولوجية. . . والساحة العالمية اليوم، في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، شاهد جيد البرهنة على عمق وشيوع المراجعات الفكرية للفلسفات والأيديولوجيات والمذاهب والسياسات. . . بل إن واقعنا العربي، وحركاتنا القومية بالذات، قد عرفت الكثير من هذه التحولات. . .

فالتيار «الوطني - القومي - الناصري». . . قد عرف في النصف الأول من عقد الستينيات انفتاحاً جزئياً على مدارس الفكر الاشتراكي العالمية. . . فأخذ منها. . . وتأثر بها. . .

و«حركة القوميون العرب». . . انفتحت - في نهاية عقد الستينيات - على الماركسية، فتبنتها فلسفة ومنهاجا. . .

(٤) [العمل المستقبلي - نداء إلى الأمة] : ص ١٠ - خطاب عفلق في ٧ من إبريل سنة ١٩٨٨م - .

وإذا كان ذلك قد حدث في مناخ فكري وسياسي تميز « بجاذبية الماركسية ». واجتذابها لهذه الحركات والتيارات . . فهل يصبح تعاظم المد الإسلامي المعاصر . . ووضوح وتآلق وتأكيد المشروع الحضاري الإسلامي ، كطوق النجاة لأمتنا من المسخ الحضاري والتشوه المعرفي والتبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية للحضارة الغربية ذات الطابع العنصري والاستعلائي والعدواني . . هل يصبح هذا المناخ الفكري ، الذي تنحاز فيه جماهير الأمة نحو الخيار الإسلامي ، على نحو لم يحدث من قبل في تاريخها الحديث . . هل يصبح ذلك ظرفا مواتيا لانفتاح التيار القومي على الإسلام . . والأمة الإسلامية . . والتيار الإسلامي؟! . .

وهل ينهض التيار الإسلامي بواجبه نحو هذا التحول ، الذي يعيد الوحدة لعقل الأمة وطاقتها النضالية ، عندما تتقارب وتتعاون قوى الأصالة العربية الإسلامية ، التي تضم الإسلاميين والقوميين؟! . .

تلك واحدة من الأمنى . . الممكنة التحقيق . .

ولعل هذا الكتاب أن يكون رسالة مفتوحة إلى القوميين والإسلاميين جميعا . . ودعوة للحركة منها على هذا الطريق!! . .

المصادر

● كتابات ميشيل عفلق :

[في سبيل البعث - الكتابات السياسية الكاملة] : خمسة أجزاء - طبعة دار الحرية - بغداد ، سنة ١٩٨٦ ، سنة ١٩٨٧ م ، سنة ١٩٨٨ م .

[في سبيل البعث] : طبعة دار الطليعة - بيروت ، سنة ١٩٧٤ م .

[العمل المستقبلي - نداء إلى الأمة] - خطاب ٧ من إبريل سنة ١٩٨٨ م - طبعة بغداد ، سنة ١٩٨٨ م .

[خطاب ٧ من إبريل سنة ١٩٨٩ م] : طبعة مطبعة العمال المركزية - بغداد ، سنة ١٩٨٩ م .

[نضال البعث] : ج ١ - ١٣ - طبعة دار الطليعة - بيروت ، سنة ١٩٧٦ م .

مجلة [آفاق عربية] - بغداد .

مجلة [الطليعة العربية] - بغداد .

صحيفة [الثورة] - بغداد .

● كتابات عن ميشيل عفلق :

د . الياس فرح : [القومية العربية والوحدة العربية أمام تحدي المصير] - طبعة بغداد . سنة ١٩٨٨ م . : [شهادة .. حية] .

زهير المارديني : [الأستاذ .. قصة حياة ميشيل عفلق] ، طبعة لندن - رياض الريس للكتب والنشر - سنة ١٩٨٨ م .

د . سعد الدين إبراهيم : [المنتدى] - نشرة منتدى الفكر العربي - عمان .

مجلة [الوطن العربي] - باريس .

صحيفة [الوطن] - الكويت .

● كتابات أخرى :

فهمي هويدي [الأهرام] - القاهرة .

د . محمد عابد الجابري : [الحوار القومي الديني] مركز دراسات الوحدة

العربية - طبعة بيروت ، سنة ١٩٨٩ م .

د . محمد عمارة : [إسرائيل . . هل هي سامية؟] - طبعة القاهرة ، سنة

١٩٦٧ م .

الفهرس

كلمات	٥
ميشيل عفلق في سطور	٧
مقدمات تمهيدية	١١
الإيمان الديني . . والنزعة الروحية	٥٠
التراث . . والتقدم : ماذا يعنيان في المشروع البعثي ؟	٦٨
ماهية « الرسالة الخالدة » ؟	٨٥
الإسلام . . في الصراع : الغربي - العربي	٩٤
العرب والغرب	٩٧
الغرب . . والأقليات المسيحية العربية	١٠٦
الغرب . . واليهودية - الصهيونية	١١٦
العرب . . والشيعوية الغربية	١٢٣
العلمانية الغربية	١٣٥
أيهما أولا . . العروبة ؟ . . أم الإسلام ؟ !	١٥٤
وبعد	١٨٨
المصادر	١٩٧

رقم الإيداع : ٢٢٧٧ / ٩٧
الترقيم الدولي : 8 - 0372 - 09 - 977 - I.S.B.N.

مطابع الشروق

القاهرة : ٨ شارع سيبريه المصري - ت : ٤٠٢٣٣٩٩ - فاكس : ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٢)
بيروت : ص.ب : ٨٠٦٤ - هاتف : ٣١٥٨٥٩ - ٨١٧٢١٣ - فاكس : ٨١٧٧٦٥ (٠١)

النزاع القومي الإسلامي

حتى المؤلف - قبل قراءة مصادر هذا الكتاب - لم يكن يتوقع أن تكون هذه هي مكانة الإسلام في المشروع القومي العربي .

ولذلك . . . سيدهش الكثيرون - من القوميين والإسلاميين - من الحقائق التي تقدمها - مؤثقة - صفحات هذا الكتاب . . .

● إنه دعوة للقوميين كي يعيدوا النظر في مكانة الإسلام بمشروعهم القومي

● ودعوة للإسلاميين كي يصححوا تصوراتهم عن القومية والقوميين . . .

● ونداء لتباري الأضالة في أمتنا - الإسلاميين والقوميين - لتتلاحم صفوفهم ، تحت رايات الإسلام والعروبة . . .

فذلك هو طوق نجاة الأمة من التحديات الشرسة التي تهدد الوجود . . . حتى الوجود . . .