

فكرة كمنويلث إسلامي

الطبعة الأولى

1445 هـ / 2024 م

اسم الكتاب: فكرة كمنوبلث إسلامي

المؤلف: مالك بن نبي

موضوع الكتاب: فكر

عدد الصفحات: 96 صفحة

عدد الملازم: 6 ملازم

مقاس الكتاب: 14*20

عدد الطباعات: الطبعة الأولى

الترقيم الدولي: 978-9921-815-375

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع، والتصوير، والنقل، والترجمة، والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي، وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الدار.

دار البشير للثقافة والعلوم

elbasheer.marketing@gmail.com

elbasheernashr@gmail.com

01152806533 - 01012355714

فكرة كمنويلث إسلامي

مالك بن نبي

بين يدي الكتاب

شُكِّلَ كومنولث الأمم في عام 1949 للحفاظ على الارتباط بين الدول التي كانت ذات يوم جزءاً من المستعمرات البريطانية، ولكنها كانت تعتبر «حرّة ومُتساوية». تمتدُّ دول الكومنولث حول العالم، ويبلغ عدد سكانها مجتمعةً 2.5 مليار نسمة، أي ما يقرب من ثلث سكان العالم. إنها مجموعة متنوّعة تضمُّ أعضاء من أكبر البلدان في العالم وأصغرها وأفقرها وأغناها. خمسة عشر عضواً لديهم العاهل البريطاني كرئيس للدولة (بما في ذلك نيوزيلندا)، وخمسة لديهم ملكهم الخاص و36 جمهورياً. وعلى الرغم من الاختلافات، فإن دول الكومنولث لديها شعور بالقرابة والوحدة، وغالباً ما توصف بأنها «عائلة الأمم». فهم يتشاركون عديداً من العناصر الثقافية التي تأتي من ماضيهم الاستعماري المماثل، بما في ذلك اللغة الإنجليزية، وبعض الألعاب الرياضية، وأنظمةً مماثلة من القانون والتعليم والحكومة. ورئيس الكومنولث هو الملك تشارلز الثالث.

يعمل الكومنولث نيابة عن الدول الأعضاء لتعزيز السلام والازدهار. ويشمل ذلك مساعدة البلدان في تطوير الأعمال التجارية الصغيرة، والتشريعات، ومراقبة الانتخابات، وحقوق الإنسان، وخاصة تعزيز دور الشباب والنساء وحقوقهم. هناك عدد كبير من المنظمات والشبكات تحت مظلة الكومنولث التي تقوم بتنفيذ هذا العمل ودعمه.

ميثاق الكومنولث

في عام 2012، اعتَمَد الكومنولث ميثاقاً يحدّد قيم المنظّمة والالتزامات التي من المتوقَّع أن يقوم بها الأعضاء. ومن الأمور الأساسية في الميثاق المعتقدات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

حكومة الكومنولث والمنظمات (أمانة الكومنولث)

تُدير أمانة الكومنولث في لندن عمل الكومنولث، وهي النقطة المركزية لجميع الحكومات الأعضاء. يمكن للأمانة أن تقدم للحكومات المشورة السياسية والمساعدة العملية. كما تعمل على إيجاد حلول للقضايا السياسية والاقتصادية الحساسة التي يواجهها الأعضاء. وتجري وزارة الخارجية والتجارة اتصالات منتظمة مع الأمانة العامة من خلال مفوضيتها العليا في لندن.

يرى مالك بن نبي أننا إذ قمنا بالمقارنة بين تطور اليابان الحديثة وتطور الشعوب الإسلامية منذ قرن من الزمان؛ لقلنا إن هذه الشعوب قد دخلت عالم الأشياء، وأنها لما تدخل بعد في عالم الأفكار كلية. ويرى [وأنتفق معه في ذلك] - إن مصر هي البلاد الإسلامية الوحيدة التي تهتم بإنجاز منشآت جديدة ضرورية لحياتها الداخلية ولا تصالها بالخارج.

فالعنصر الصيّاغي الذي أبرز إلى الوجود من الوجهة الجغرافية - السياسية: المساحات الكبيرة المخططة، وسرّع التطوّر الاجتماعي للكّتل البشرية التي تعيش في هذه المساحات، وكذلك يُقال إن القرن العشرين، هو قرن الجغرافيا السياسية؛ لأن مشكلاته أميل إلى عناق مُعطيات المكان؛ وبما أنه قد شاهد ظهور المساحات الكبيرة المخططة، فقد أدّى به اطّراد في هذا الاتجاه.

لقد طرح مالك الفكرة، لكنّه لم يحدّد الوسائل والآليات، بل تركّها لرجال الاقتصاد والقانون والجغرافيا السياسية، وهكذا نجد المفكرين يهتمون بالفكرة تاركين للعلماء والخبراء سُبُل التنفيذ وآليّاته.

إن الكومنولث البريطاني ليس دولة، ولا فيدرالية ما دامت كل بلد عضوة فيه تمارس سيادتها في كل المجالات، وتملك تمثيلها الديبلوماسي الخاص بها في الخارج. وعلى العكس من ذلك، فإن الولايات المتّحدة الأمريكية تكون فيدرالية ذات تمثيل ديبلوماسي واحد.

من هنا يدعُو مالك بن نبي لاستلهاام النموذج البريطاني، وأضاف أن الكومنولث الإسلامي -باعتباره هيئةً مُمركزةً ومركزاً للبحوث- يجب أن يدرس أيضاً بعض المشكلات المعينة ذات الصبغة الفنية الخاصة بالمجتمع الإسلامي.

وعلى الرغم من كل الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية حالياً، حيث تشتعل بها الحروب والمعارك من شرقها إلى غربها، فإن تحقيق خطوات فعلية على أرض الواقع لإحياء ملف السُّوق العربية المشتركة أو الوحدة الاقتصادية لا يُمكن أن يتم إلا بعد عدّة خطوات عمليّة، وهي تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ثم إنشاء الاتحاد الجمركي العربي أولاً.

ففي تقرير المركز المصري، قال إن تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية تعثر بالرغم من أنه كان متفقاً على إزالة التعريفات الجمركية فيما بين الدول أطراف هذه المنطقة مع حلول عام 2005، وذلك بسبب الخلاف حوّل قواعد المنشأ وعدم وجود نصوص قانونية للقيود غير الجمركية، كما أن جزءاً من المشكلة يكمن في أن نصّ القرار المُدشن لمنطقة التجارة

الحرّة العربيّة لا يعكس جميع ملفّات التفاوض بمنظومة التجارة العالميّة، فعلى سبيل المثال، غياب نصوص واضحة حول ملفّي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنيّة على التجارة فيما عدا الإشارة إلى القيود غير التعريفية، وعلى الرغم من كل ذلك، فإنني على ثقة بأن الأمور بات وشيكاً على الحدوث.

ولقد أسعدني ما قامت به دار حكاوي من الاهتمام بالأعمال الفكرية لمالك بن نبي، وإنني أدعو كل العلماء والمفكرين للمساهمة بوضع تصوّر لهذه الفكرة الكريمة، وأمّتنا تستطيع بفضل أبنائها، وإدراكهم للمتغيرات العالميّة.

الأستاذ الدكتور عبد الهادي مقبل

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات
الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة طنطا

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين
لتخصص الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية لكليات الحقوق
رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب التابع لجامعة الدول العربية
نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع
الأستاذ المنتدب بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية
المحامي بالنقض والإدارية والدستورية

**القسم الأول:
مشروع دراسة شاملة**

أ - تأريخ الفكرة

1 - المحيط الجديد:

إن الحاج المسلم الذي تضعه (الحافلة)، أثناء وقفة من وقفاتها، في إحدى المحطات، تحت صوامع حي الأزهر، التي طاما اختلطت بأحلامه كإنسان ذي عقيدة- يغتنم فرصة نزوله غالبًا، لزيارة القاهرة.

وبقدر ما يمكن داخل الدائرة التي حافظت فيها الحياة على طابعها التقليدي في قليل أو كثير- في حي (الموسكي) وما يجاوره على سبيل المثال- تحتفظ ارتساماته بلونها العادي، مع مرتفعات ومنخفضات يتلقاها انفعاله، من حب استطلاع طبيعي لديه.

إنه يوجد في محيط توظف فيه كل خطوة يخطوها، ذكرى تركتها في وعيه، حكايات أجيال الحجيج السابقة له من أسرته.

فهو المحيط الذي ترعرت فيه طفولته بأحلامها الملونة، وتكونت فيه شخصيته كذلك؛ إن له روابط لا مرئية، ووشائج من القرابة الخفية، مع هذا العالم من الصوامع، والتواييت المطعمة بالعاج، والأخشاب الثمينة؛ حيث لا يقاس الزمن بغير الفواصل بين الصلوات، أو بمواعيد الوجبات الغذائية الثلاث!

فآلاف الأشياء الصغيرة، المعروضة على جنبات الدكاكين، وهذه الأشباح المارة من السكك الصغيرة، وتلك الجماعات التي تتجاذب

الأحاديث أمام المقاهي الشعبية المنبثة كما اتفق في أي زاوية أو ركن، وهذا الظل الظليل حول المساجد التي ينتظر المتسولون أمام أبوابها إحسان المحسنين، مرددين أدعيتهم وصلواتهم الخالدة!

وكذلك المرأة التي تدفع - لا شعورياً - بطرف من برقعها فوق رأسها.. كل هؤلاء يتكلمون مع هذا الحاج لغة مألوفة.

إنه عالم يعرفه حق المعرفة، لأنه يحمل صورته في أفكاره الحميمة، في أحاسيسه وردود أفعاله.

وهو العالم الذي فُضِّلَ على مقاسه، فوضع في ذاته صورته الحميمة، وأمدّه بالمعايير الأساسية للحكم على الأفراد والأشياء، وانطبع على مصيره.. ومن جراء هذه الاعتبار ذاتها، فهو لا يمثل بالنسبة إليه أيّ إلغازٍ، ولا يضع أمامه أيّ معضل يضايقه.

فهذا الحاج المسلم، لا يكاد ينتبه إلى الطوابير التي تجمع أطلال هذا العالم، وتحملها بعيداً، لتهدى مكاناً لطرقات جديدة، وحركة مرور أخرى، ولإيقاع حياتي جديد كذلك.

ولكنه إذا ما اقتادته الصدفة في نفس صبيحة هذا اليوم، خارج دائرة حي الأزهر، ودفعت به خطاه إلى المدينة الحديثة.. اختلفت انطباعاته شيئاً فشيئاً - وبطريقة غير محسوسة - باختلاف الزخرف الجديد.

إنه في محيط آخر، قد رآته عيناه في أمكنة أخرى، ولكن وعيه لما يتمثله بعد. فرجاله تنضويان تقدّمياً، في عالم يتبدّى له منه: أن قلبه وفكره ووعيه، لما تصل إليه بعد كلية. ويستشعر ارتساماته، ومشاعره وأفكاره، تتبدل في لونها. فهو في عالم من الأشياء، والأشباح، والمظاهر، التي تراها باصرتاه، ولا تعتدها بصيرته بعد تماماً.

إنه المحيط الجديد، الذي يُؤطّر حياته، ولكن (أنأه) لم تتقبله بعد في (إبنتيه) أو ذاتيته، ولا تمثل بنوده، ومواضعه، ولا عرفت مقاييسه ومعايره؛ وإن لغته لتبدو له غريبة كذلك، فالمرأة المرتدية (للشوال)، يذكره رداؤها عرضاً بغرابته، فهو يحس بطريقة غامضة، أن بينه وبين هذا العالم، تحللاً وانقطاعاً معيّنين، من غير أن يعرف بالضبط، كيف يحدد سببها الحقيقي. فهذه الجولة الصباحية أو المسائية في أحياء القاهرة، تلخص على نحو من الأنحاء، بالنسبة إلى الحاج المسلم، تاريخه الاجتماعي الخاص.

فقد ولد في عالم أخذت عربات النقل تحمل منه آخر بقاياها!

وإذا ما اقتادته جولته إلى (ميدان التحرير)، فإن حب استطلاعها سيستوقفه أمام بناية (المجمّع)، التي تهيمن كل الميدان بأدوارها الثلاثة عشر. ثم ينزلق بصره نحو المسجد الصغير، الذي يبرز بشبحة الأنيق، محاذياً لكتلة البناية الإدارية الضخمة فيبده نظره التباين البين بين العمارتين؛ إذ يتعين توافر عشرين مكعباً في حجم ذلك المسجد تقريباً، لكي تضارع حجم بناية (المجمّع)!

وإذن فهناك انقلاب واضح في سُلّم الأشياء؛ إذ أن الحاج، قد ولد في عالم تقاس فيه الأطوال، على مستوى المساجد - كمسجد (ابن طولون) أو (الجامع الأزهر) - وهو يحيا الآن في عالم، تقاس فيه الأطوال على مستوى بناية إدارية.. وهذا الانقلاب، يمثل عَرَضاً من أعراض تطور العالم الإسلامي، منذ نصف قرن، ويعني أن سُلّم الأشياء عندنا قد تبدل.

ولكننا.. يجب أن نضع الإنسان المسلم هو الآخر، في هذا المستوى نفسه - (المسلم المقود كإنسان بضرورات اجتماعية، والمدفوع كإنسان عقدي برغائب أخلاقية معينة) - لنفهم ما يَعْتَمَلُ في داخله؛ ويمر بوعيه..

2 - أولية المعيار الاجتماعي:

إن الإنسان المسلم لما يعرف بعد تماماً، عالم الضرورات، لأنه لم يصنعه بنفسه. إنه عالم مستورد، تدخل في حياته بفعل تقلبات تاريخه الخاص. لقد كان لا يزال نائماً، عندما وجد نفسه منضوياً فيه، حوالي منتصف القرن التاسع عشر، عندما فرضته النزعة الاستعمارية عليه وعلى نشاطاته، وعلى أذواقه أيضاً، بالتدريج. فهو يستطيع المعارضة في طابعه الخاص، لأنه في باطن الأمر، عندما يفحص تلك الضرورات عن كثب، لا تبدو لعينيه جد ضرورية. فأى ضرورة ياترى في رقص (الروك أند رول Rock and roll) أو في ارتداء (الشوال).

ولكن عالم الضرورات - الحقيقية أو المزيفة - يبلغ حدًا من التعقيد، لا يبدو من السهل إزائه عملياً، أن نقيم على عتبة كل (مؤئل) مصفاة لا تسمح بالعبور لغير الضرورات الحقيقية.

فهذا النوع من التكرير أو التصفية يمكن أن يحدث لا على عتبة كل أسرة بمفردها، ولكن على عتبة المجتمع نفسه.

وهذا هو الذي لم يحدث بالفعل كما هي الحال بالنسبة إلى رب الأسرة الذي يريد توجيه تربية أطفاله وحياتهم إذ يجد نفسه محمولاً على إعداد حساب معين للضرورات الزائفة..

هكذا غزت الحياة الإسلامية - بدون تصفية أو بنصف تصفية - أشياء عديدة ليست ضرورية مطلقاً، ظلت تقلب التقاليد والأفكار والرغائب التي كانت تحرك تلك الحياة حتى يومنا هذا..

ونحن ندرك أن الوعي الإسلامي، قد - أصبح ممزقاً منذئذ، بإن الرغبة في استدراك تأخر يعرف شدة وقعه في المجال السياسي - ونعني به

التأخر الذي حاق به على الصعيد الاجتماعي - وبين الرغبة في إنقاذ تراث أخلاقي يعرف مدى قيمته.

وإذا كان يمكن لهذا التوق المزدوج أن يجد - في شكل من أشكال التطور الموجه - تعبيره في صورة تركيب يتم فيه التوفيق بين الحدود المتضاربة والمتنافرة، فإنه على العكس من ذلك تمامًا قد أنتج تناقضًا صريحًا في التطور الحقيقي المتَّبَع من طرف البلاد الإسلامية منذ نصفه قرن.

فقد مُزَّق وعي الإنسان المسلم في يومنا هذا من جراء التناقض، لأن هذا الإنسان لم يعرف كيف يندمج في عالم زمني هو مرغم على الحياة فيه، وإن كان لم يتمثل بعد معايير.

وهذا حدث من أحداث تطور (إعوازيّ entropique) كان قد زاد من حجم الأشياء أكثر مما زاد في حجم الأفكار..

وقد ترتب على ذلك في الفكر الإسلامي . (تقاطب polarisation) مزدوج، شطر حياته النفسية إلى عالمين منفصلين: فالمسلم يعيش في عالم غريب له منه (أشياءه) وليس - (أفكاره)؛ وتلك خاصية النفسية الصيبانية، عندما يبدأ الطفل بوضع يده على الأشياء من غير استعداد لفهمها، فإذا بنا نراه أحيانًا يمد يده إلى القمر جادًا في طلبه، ولكن من غير طائل بطبيعة الحال! فهذه الحركة.

تبدو لنا جذابة، لدى الطفل الذي تضحكنا منه هذه البادرة الدالة على براءته، عندما يندفع في أول تجاربه، لالتقاط.

عود ثقاب مثلًا، أشعل بغبة إثارة حبوره..

ولكننا ندرك كم يكون مثل هذه الحركة فاجعًا، في مجتمع مندفع وراء (الأشياء)، وكم يمكن أن تكون حروق هذا المجتمع نفسه شديدة الإيلام!

3 - التقليد و (التمثل assimilation):

إن الذي يحصل بالفعل، هو أن المجتمع الإسلامي، يقوم بتجربة مؤلمة، منذ نصف قرن، وإذا أردنا الدقة قلنا منذ منتصف القرن التاسع عشر. فهذا المجتمع قد انضوى - منذ أن استيقظ على ضربات النزعة الاستعمارية، وعلى نداء رجال من أمثال جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده - في حركة (النهضة)؛ وقد تعورف على تسمية هذه المرحلة بالنهضة - وهي المرحلة التي تبدأ منذ اليقظة الأولى لهذا المجتمع حوالي سنة 1858، وتستمر حتى وضعه الراهن - ولكننا إذا ما حللنا هذه المرحلة لإبراز خصائص الفكر الإسلامي، طوال هذا القرن من تطوره، نجدها تنقسم إلى ثلاثة عصور متميزة: أ - عصر النوم الذي استمر قرونًا عديدة.

ب - وعصر الانتباه أو استرداد الوعي.

بر - وعصر الفوضى والذبذبة الراهنة.

وهذه العصور الثلاثة تتطابق بدقة، مع الأطوار الثلاثة لتجربة الطفل:

أ - الطور الأمومي: حيث لا يكون لدى الرضيع المتشبه بثدي أمه أي مفهوم لعالم الأشياء.

ب - والطور (قبل الاجتماعي) حيث يبدأ الطفل في الدخول إلى عالم الأشياء، وإن كان لا يزال يجهل كل شيء عن عالم الأفكار.

ج - والطور الاجتماعي (المدرسي وما بعد المدرسي) حيث يحاول الطفل أن يقيم في داخله الصلة بين عالم الأشياء وعالم الأفكار.

ولو حاول موجهو العالم الإسلامي تأمل هذا التخطيط البسيط، لتفهموا بكل تأكيد، وبطريقة أفضل، الآلية النفسية المهيمنة على تجربة

الجيل الإسلامي الراهن، والصعوبات التي يتعين على هذا الجيل التفوق عليها، وكذلك المشاكل الناتجة عن هذه الصعوبات في المجال السياسي والاجتماعي.

ومهما يكن من شيء فنحن إذا طبقنا كل دراستنا التخطيط المتعلقة بنفسية الطفل، علمنا أن الطفل يجتاز مرحلة من التقليد يسلك أثناءها سلوك كبار الأشخاص، أمثال أمه وأبيه والكبار من إخوته، من غير أن يفهمهم.

إنه يقلدهم وكفى.

فهو يقلدهم أولاً في اللغة، وبتقليده للأصوات التي لا يفهمها، يتعلم الحديث. ولكن لنفرض أنه لسبب ما قد واصل تقليد هذه الأصوات حتى سن الثامنة والعاشرة..

إننا نرى في هذا بالتأكيد حالة شاذة؛ أعني على وجه الدقة حالة مرضية يكون لأهل الطفل إزاءها الحق ولا شك في التحير، واللجوء إلى أحد الأخصائيين.

وهناك ملاحظة أخرى يجب مراعاتها أيضا في نفسية الطفل قبل تطبيقها على المجتمع الإسلامي: فالأهل يعرفون جيدا، وبدقة كافية من جراء ظاهرة التقليد نفسها، خطر القدوة أو المثال السيء بالنسبة.

إلى طفلهم، ولذلك نراهم يعدّون لهذا الأخير رقابة معينة في المنزل والمدرسة والشارع، لأنهم لا يرون من الضروري ولا من المفيد، أن يقوم الطفل بكل تجربة يقع عليها بصره..

فهناك حتى التجارب المؤذية التي يمكنها أن تعطل لديه كل تقدم أخلاقي وعقلي.

ولهذا السبب عينه ولا شك أخذ التحليل النفسي منذ (فرويد Freud) يبحث، في حالة شذوذ البالغ، عن الأسباب المرضية في التجارب البعيدة لهذا البالغ نفسه، عندما كان طفلاً..

والآن فلنتقل بهذه الملاحظة المزدوجة - المتعلقة بالطفل المتأخر في تكوينه اللغوي، والبالغ الذي اختل سلوكه، من جراء تجربة بعيدة، لنتقل بها إلى موضوعنا لكي نتفهم ماهية المشاكل التي تعترض المجتمع الإسلامي حالياً.

ولكي يزداد تفهمنا لمدى الاعتبار الأول، المنصّب على نزعة التقليد، لنحاول تأمله على ضوء مثال محسوس، يضيف على ذلك الاعتبار كل دلالاته الاجتماعية.

لقد أرخنا طفولة العالم الإسلامي الراهن، بسنة 1858، بغية تتبع تطورها بمدى معين من الدقة.

ولنأخذ تاريخاً آخر، وليكن سنة 1868، التي تسجل ميلاد مجتمع آخر: هو المجتمع الياباني الحديث.

هنا نحن إذن، وبفارق عشر سنوات تقريباً - وهو فارق غير معدود، أو لا يعتد به كثيراً، في حياة المجتمعات البشرية - أمام ظاهرتين معاصرتين لطفلين توأمين.

ولكن العجيب أن نلاحظ، بأيّ مدى من السرعة، استطاع الطفل الياباني، اجتياز الطور الذي أطلقنا عليه اسم (الطور ما قبل الاجتماعي) في نفسية الطفل.

فهو قد قلد (الكبار) كسائر الأطفال، لكي يتعلم أول الأمر إنشاء الألفاظ، ولقد قلد أوروبا في هذا المجال بطبيعة الحال، فاشترى له (الأشياء) من غير ما فهم (للأفكار) التي تمثلها.

ومع ذلك، فالعجيب حقاً، هو تلك السرعة التي تعود بها هذا الطفل، على لغة الكبار من الأشخاص، حتى لقد اعترف له سنة 1905، بأنه قد أصبح يجيد الكلام بإطلاق المدافع في موقعة (ميناء آرثير Port Arthur)، وهي لغة سيئة بالتأكيد، ولكننا ندرس هنا حالة اجتماعية، وليس حالة أخلاقية! وهذه الحالة تبلور لنا حالتنا نحن، بصورة مميزة؛ إذ أننا، وحتى بعد مرور قرن من الزمان، لما نتعود بعد، على لغة كبار الأشخاص؛ فاليابان قد تمثلت (الأفكار)، بينما المجتمع الإسلامي لا يزال يشترى (الأشياء)!

4 - فوضى (الأشياء) و (الأفكار):

على أن هذا المجتمع ليس منغلَقاً على ذاته: فهو يكون جزءاً من مجتمع عالمي (فوق صياغي Supertechnique)، يبيعه (الأشياء)، ويفرض عليه في الوقت نفسه مقاييسه، ويرغمه على إعداد اعتبار لمعايره، وعلى تمثّل «أفكاره» حسنهما وردئتهما.

ولقد كان تطوره منذ نصف القرن، مشروطاً بهذه الرابطة المادية الصرف، والحتمية كذلك.

ولقد ردّ المجتمع الإسلامي على مفعول هذه الرابطة، باعتبارها إلزاماً في الحقل الاقتصادي، و (فوق الإلزام) في المجال الفكري، فكان رده هذا، لكي يتمكن من تحمل الثقل الساحق، لكومات (الأشياء) التي أدخلها في حياته، ولكي يستوعب الضغط الضخم (للأفكار) التي تهدد شخصيته وبقاءه: بالإلزام من طرف الأشياء، وما فوق الإلزام من طرف الأفكار؛ فما أن يقذف أحد مصمّمي الأزياء في باريس بموضة خارجة عن العرف، حتى تثار مشكلة (الشوال) الأخلاقية بخطورة في العواصم الإسلامية، حيث يستدعي الحدث استفتاء المشايخ الموقرين في هذا الموضوع! وهكذا

يمدنا المجتمع الإسلامي بمفاجآت تضيء لنا بوضوح طوراً غريباً من تطوره؛ وإننا لنلتقي في هذا المجتمع أحياناً بلمحات أكثر بهاء، وأشد جاذبية في الوقت ذاته، لدى بعض البلاد التي لا تزال في حداثة ذلك التطور، حيث لم يتخلص الجيل الراهن بعد، من الطور الاجتماعي السابق للطور الذي نحن بصدده.

فنحن نرى؛ على سبيل المثال، الشرطة السعودية، تنظم حركة مرور هامة لقوافل السيارات التي تتضخم بشكل مفرط أثناء موسم الحج، حتى ليؤول الأمر بطبيعة الحال إلى تكاثر الزحام في بعض مراكز هذا المرور الوقتي، وبالخصوص في مكة وعرفات و (منى)، وإذا بنا نرى الشرطي المنهمك بضخامة طابور العربات، يتصرف تماماً كما لو كان أمام قافلة من العير.

لقد صادف أن كنت أؤدي فريضة الحج منذ حوالي ثلاث سنوات، فرأيت الشرطي، وهو منهمك لبعض الوقت، وإن كانت البسمة لا تفارق محياه، يطرق بضربات عصاه التي يمسكها في يده إذ ذاك، على ظهر العربة التي أوجد داخلها، تماماً كما لو كان يعطي نفس الضربات لأحد العير، كي يجعله يمر مسرعاً، ويدع القافلة تتقدم في سيرها! ولا ريب في أن هذه الصورة مفرطة في البساطة، باعتبارها علامة من علامات التطور الاجتماعي للعالم الإسلامي، ولكنها تترجم بدقة كافية عن طور من أطوار تطوره النفسي..

وإننا لنستطيع جمع صور أخرى، لها الدلالة العَرَضِيَّة نفسها، بالنسبة إلى الحالة الاجتماعية والنفسية الراهنة.

ففي أثناء موسم الحج ذاته، يمكننا أن نشاهد على سبيل المثال، أحد الشبان (يطوف) في شوارع (المدينة) المزدهمة، على دراجة مزخرفة، كما

لو أعدت ليوم مهرجان، وقد جهزت دراجته الصغيرة، بقصاصات من الأوراق الزاهية الألوان، وغطيت العجلتان بالقطن (الكرتوني) المزهر؛ وعندما يمر في المساء، نرى في مؤخرة دراجته ثلاثة أو أربعة أضواء حمراء، وطاقماً كاملاً من الفنارات الأمامية..

فهذا الشاب كما هو مشاهد، مدفوع بشعور الغيرة لمنافسة مُلّاك سيارات (الكداك Cadillac)!

وإن هذا النوع من الغيرة، ليجعلنا نبتم بعض الشيء لسذاجته.

ولكن لنتقل بنظرنا إلى أعلى من ذلك بقليل، وليكن في هذه المرة حول المناقشات الجارية في حياتنا الفكرية، حيث نرى الكثير من الجهود الكبيرة، والجديرة بالتقدير، تحاول أن تشق طريقاً أمام المجتمع الإسلامي؛ إننا نشاهد أحياناً بعض المحاولات المتميزة الرامية إلى أقلّمة أفكار يمكن أن تكون شديدة الأصالة بالنسبة إلى وسطها الأصلي، ولكنها تبدو في وسطنا نحن، قريبة الشبه بتلك الطُرفِ العصرية التي (تبعثرها) الصدفة أحياناً، في قرانا الجزائرية، والتي نجهل تاريخها واستعمالها.

وبهذه الطريقة عينها، تبث الصدفة أحياناً، في أدبنا مواضيع غير منتظرة.

فهؤلاء المولعون بالشعر والبدع الخرقاء، ربما وجدوا لذة مستعذبة في بابها، تضمنها مقطع شعري من شعر (الزهاوي)، أراد به الشاعر أن يعطينا نوعاً من التفسير لنشأة الكون، فذكر أن أصل الخليقة هو (الأثير)! وهذا أمر حسن ولا شك من ناحية (القافية)! ولكن الشاعر الكبير، لم يتصور.

أن الإله الذي وضعه أصلاً لنظريته في نشأة الكون حوالي سنة 1925م، قد هلك منذ أكثر من عشر سنوات قتيلاً على يد (فيزياء) القرن

العشرين؛ إلا أن هذا الإله الهالك، لا يزال يجر خطاه في عدد لا يستهان به من مباحثنا الأدبية والفلسفية: فقد دخل في عالم (أفكارنا)، في الوقت نفسه الذي لفظه فيه العلم من عالمه!

وفي أيامنا هذه تُدَاعَبُ النزعة الوجودية في العالم الإسلامي، حيث يبذل - أو على الأصح - بذل مجهود معين، لأقلمة بعض الأفكار (الساترية Sartriennes)، ولكننا نتساءل: أي علاقة يمكن أن تكون بين عالم (الأشياء) و (الأفكار) الذي أوحى إلى (جان بول سارتر John Paul Sarter) بكتابه: (الغثيان La Nausée)، وبين عالمنا نحن؟!!

حقاً إن التقليد ليذهب مذاهب بعيدة المدى، وهو لا يعضد في هذا المدى غير فوضى من (الأشياء) و (الأفكار): كعالين منفصلين لا مجال في داخلهما لأي تنظيم، أو كسد يمين ليس بينهما أية صلة جدلية!

5 - الاضطراب:

وبافتقادنا هذا التنظيم الداخلي، الذي يضع كل فرد وكل شيء، حيث ينبغي أن يوضع، نجد العالم الإسلامي لا يمنح الفرد كل الضمانات الاجتماعية لتحسين عمله اليدوي أو الفكري، ولا يتيح له أن يجني ثمار هذا العمل.

وإذا كانت بلاد كمصر قد شرع فيها بالاهتمام بهذه المشاكل، فذلك راجع في الوقت ذاته تقريباً لتطور الحكم بعيد سنة 1952 م، وللاستمرار الاجتماعي الذي عضده (النيل) دائماً في هذه البلاد، من حيث معاضدته للنظام الزراعي منذ آلاف السنين؛ ولسوف تزداد الخاصية الاجتماعية لهذا الاستمرار نمواً، مع حركة التصنيع.

ومهما يكن من شيء، فإن المشكلة تتناول هنا، من وجهة النظر الإسلامية بصفة عامة، ولم تعد لتتناول من الزاوية السياسية كما سنوضح أسباب ذلك فيما بعد.

وإذن فالمسلم يولد في مجتمع، لا يقدم له الضمانات الضرورية لاكتماله الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، فهو يأخذ بعين الاعتبار، وبطريقة غامضة في قليل أو كثير: أن ليس مصيره بوصفه فرداً، هو مثار القضية، ولكنه مصيره بوصفه (مسلماً).

فالفرد يجد في نهاية الأمر دائماً في بلاده، نفس الحظوظ التي هي لمواطنيه على سبيل التقريب، إلا إذا تدخل سبب شاذ، أو يد غريبة مثلاً في الإضرار به، ولكن حظوظه بوصفه مسلماً، في المنافسة العالمية، أكثر ضآلة، من جراء بعض العوامل السلبية التي أثرت على تطور العالم الإسلامي منذ بضعة قرون.

وهذا مجرد تقرير للواقع المشاهد؛ ولكن يجب أن يوضع هذا التقرير داخل وعي الإنسان المسلم، لتتفهم بعض مظاهر سلوكه منذ خمسين عاماً. فالفوضى في الأشياء وفي الأفكار كان من نتائجها الحتمية انعدام الأمن في المجتمع، والبلبلة في الأفكار والاضطراب في الأرواح.

فهناك دائماً تبعية مشتركة بين الحالة الاجتماعية، والحالة الأخلاقية في وسط معين: فالفوضى الاجتماعية في أشكالها المختلفة، الاقتصادية والفكرية، تنتج الاضطراب الأخلاقي.

وهذا الاضطراب لا يترجم بطبيعة الحال، بنفس الطريقة في طبقات المجتمع المختلفة، ولا في عصور تطوره المختلفة.

فقد سلف أن أشرت في غير هذا المكان، كيف أجاب أحد الشبان المسلمين من سكان (موريتانيا Mauritania) عن سؤال وجهه إليه

الضابط الفرنسي، والاستعماري اللامع المدعو (إرنست بسيكاري Ernest bsichari)، الذي لا يزال على معتقد ديني هش، والذي لم يعرف كيف يحتفظ بالعرفان المدين به للوسط (الموريتاني) الذي أتى له أن يوجد في أفيائه، فقد حاول أن يضع الشاب المسلم الذي اتخذ دليلًا له في صحراء موريتانيا، أمام التفوق الصياغي الأكيد لأوربا، بغية وضعه في مأزق، يتوقع معه تصدعًا في عقيدة الشاب المسلم؛ ولكن هذا الأخير، من غير أن يفكر في إعداد أي حساب لرده، انفلت من ذلك المأزق مجيبًا بكل بساطة: «أنتم لكم الأرض، ونحن لنا السماء»!

وهذا النوع من التفكير يتيح لنا أن نأخذ بعين الاعتبار؛ أن الشاب المسلم قد انفلت في الوقت ذاته من المنافسة الأرضية، المتمثلة في الارتباط بالآخرين؛ ويبين لنا كذلك وبصورة حية، رد الفعل للإنسان الشعبي المسلم حوالي سنة 1912م.

وحتى في تاريخ أقرب من هذا إلينا لم تكف الأسباب التي يمكننا أن نعزو إليها هذا الاضطراب اللاشعوري في فكرة الشاب الموريتاني تلك، عن ممارسة مفعولها بطبيعة الحال؛ فنحن لو نظرنا إلى بعض الاعتبارات المعينة، يمكننا أن نقول: إن ذلك الاضطراب قد زاد احتدامًا، في الحد الفاصل الذي يمكن أن نتصوره بين المستوى الصياغي (أو الفني) للعالم المخطط سنة 1912م، وبين مستواه الراهن.

وحيث، فاضطراب الواعية المسلمة حتى لدى الإنسان الشعبي، ليس إلا نتيجة مباشرة في قليل أو كثير لذلك الفاضل الذي نستبين منه أن التطور الصياغي الراهن للعالم قد زاد ولم ينقص من تخلف المجتمع الإسلامي بالنسبة إلى الإيقاع العام؛ لأن الذي تهمنا مقارنته هنا ليس الوضعية الراهنة للعالم الإسلامي بالنسبة إلى وضعيته التي

كان عليها حوالي سنة 1913م، وكان بالنسبة إلى الوضعية العامة التي تنتظم عالم اليوم.

ومن هنا نلاحظ أن مفعول هذا التخلف قد تفسى فعلياً في الواعية المسلمة منذ ربع قرن.

فهناك احتدام مأساوي لهذا التخلف الذي ندرك نتيجته في أشكال مختلفة للحياة الإسلامية الحالية.

وبطبيعة الحال فهذه الأشكال غالباً ما تكون متناقضة ومتقابلة.

ولنراقب إذا أردنا ردّ فعل المتفرجين من المسلمين بإحدى قاعات (السينما) في موقف من مواقف فيلم أجنبي؛ إننا نرى متفرجاً يضحك والآخري يكي من الانفعال.

وأنا أتخذ (الفيلم) الأجنبي وليس العربي كمعيار لأنه يتيح لنا بطريقة أفضل التمييز بين تباين استجابات المتفرجين المسلمين بالنسبة إلى (عالم الأفكار) الذي نحن بصدده.

وعلى صعيد آخر، وعلى مستوى أرقى إن صح التعبير، نرى حركة نشر وصحافة رائدة تقف في صف كل المبتكرات - كالثقافة أو غيره - معتقدة أنها تخدم بذلك تجدد البلاد، أو هي تقف في صف كل الحريات، معتقدة أنها تسهم في تحرير الأمة؛ وكان من الطبيعي أن نرى في نفس الوقت انبثاق حركة (أدب اجتماعي) تواجه كل عنوان من عناوين المنشورات السالفة بعنوان مضاد، مثل: (العدالة الاجتماعية في الإسلام)؛ و (الملكية في الإسلام)!

فالتقاطب المزدوج الذي أشرنا إليه فيما مضى، ونحن بصدد النفسية الإسلامية - ملاحظين لما هو واقع من عدم الترابط العضوي بين عالم

(الأشياء) وعالم (الأفكار) - يترجم هنا بعقلية مزدوجة كذلك، فالإنسان الذي يضحك في (السينما) يمثل (مناظرًا) للإنسان الذي يبكي. والإنسان الذي يكتب - بين السطور على الأقل - أن الإسلام أصبح شيئاً فات أو انه، ويتعين استبداله بما يحل محله، يمثل مواجهًا للإنسان الذي ينادي بالعودة إلى إسلام اجتماعي بوصفه الوسيلة الوحيدة للنجاة. إنها قطبان متقابلان في حياة المجتمع الإسلامي الراهن: الفكرية والعاطفية.

وكل هذا النشاز، وكل هذا (اللاتناغم) من شأنها أن يضيفا مفعولهما النفسي للاضطراب الأخلاقي السائد في هذا المجتمع.

وإذا كنا رأينا شابًا مسلمًا ينفلت ببساطة من الأرض وتبعاتها.

بمثل ذلك الجواب الذي ردّ به سنة 1912م على الضابط الفرنسي أرنست بسيكاري فإننا نستطيع أن نرى في يومنا هذا أحد كبار المسؤولين الإداريين المسلمين مثلًا، ينفلت من الإسلام بحجة أن الدين قد أدى مهمته الاجتماعية، وأنه يجب أن يدع مكانه من هنا فصاعدًا في هذه المهمة إلى العلوم الاجتماعية!

لندع هذا الشخص لشروده.. فالذي تهمنا معرفته آنئذ، هو أن الظاهرة الاجتماعية التي يترجمها بطريقته ومنطقه الخاص، يجب أن تترجم بشكل أو بآخر في الواعية الإسلامية ذاتها..

6 - تكوين الفكرة:

إن الاعتبار التي قدّمناها في الفقرات السالفة، تترجم بكل طريقة عن أزمة النمو، التي يجتازها العالم الإسلامي منذ أن استيقظ وعيه.

وهي اعتبارات تكوّن في جملتها المظهر المرَضِيّ، لما تعورف عليه (بالنهضة)؛ فالأزمة نتيجة لهذه النهضة.

ونحن نستطيع أن نبوب عناصرها حسب طبيعتها الاجتماعية والنفسية، كما سلف أن قدّمنا؛ فالتأخر في المجال الاجتماعي، وفي الشروط الراهنة لتطور العالم العام، يُترجم باضطراب في المجال الأخلاقي؛ وهذا الاضطراب يُترجم بدوره في سلوك الأفراد؛ فهو في المستويات المختلفة للسلم الاجتماعي يُترجم: إمّا بوهن في الرأْي أو بالسُّخْط والتطرف في وجهات النظر؛ ولا أحبّ أن أذكر حالات تمثّل للشقّ الأخير، لأن من بينها ما هو مضمّن بدرجة غير محتملة، حتى ليؤول الأمر ببعض الأفراد من هذا الصنف، إلى الارتداد عن الإسلام، واعتناق المسيحية بدافع من اضطرابهم!

وإني لأعرف من بينهم على الأقلّ حالة في مراكش، وأكثر من حالة في الجزائر، ويتّعين عليّ أن أقول: إن هؤلاء المرتدّين، يكونون أحياناً من صفوة الناس..

ولكنني أحبّ أن أذكر من بين الصنف الثاني نموذجين، لأن حالتها على وجه الدقة، هي التي أوحت إليّ إجمالاً بموضوع هذه الدراسة.

لقد ذهبت لزيارة مسلم، كنت أقدر فيه صفته ومجهوده الفكري البارز، وكنت لا أعرفه إلا عن طريق مؤلفاته؛ وعندما دخلت عليه، وجدتُ فيه رجلاً يبعثُ على الارتياح، وربما تكون طلعتي قد حظيت بارتياحه هو الآخر!

فقد انسجم معي في تجاوب سريع؛ وكنت أنتظر منه أن يحدثني عن عمله، وإذا به يحدثني عن حالته الروحية: «إنني أعمل واليأس يملأ قلبي»!

والياس ربا يكون أفضل من الكفران والارتداد، ولكنه ليس ببادرة
صحة أخلاقية في مجتمع معين على أية حال!

أما المثقف المسلم الثاني، فقد سعى إليّ بنفسه في هذه المرة.

وكان طبيباً استدعيته لعلاجي من مرض ألم بساقي؛ ولكن سرعان
ما فهمت أنه يتعين عليّ أن أحاول أنا نفسي علاج رأسه وقلبه اللذين
يملؤهما التشاؤم فيما بدالي.

قال لي وهو يتنهد بحسرة: «أحب أن أصارحك بأني لا أجد لدى
المسلمين أي شيء في مكانه الذي يجب أن يكون فيه».

وهذا النوع من التفكير. وذلك التنهد المتحسر. ينبئنا عن الكثير فيما
يتعلق بالحالة الروحية التي عليها زائري الذي لا يشكو أيّ خصاصة من
الناحية المادية.. وهاتان الزيارتان- الزيارة التي قمت بها. والزيارة التي
قام بها غيري إليّ- تركتا في تأثيراً عميقاً.

لأن ما تبدي لي منها قد ذكرني بحالتين أخريين وصلت من مقارنتهما
إلى نتائج محسوسة.

والحاصل أن هذه المقارنة قد تمت ألياً في مخيلتي، حتى لقد تخلت عني
أوجاع ساقي بمجرد سماعي لكلمات الطبيب الذي استقدمته لعلاجي!

فقد تعرفت في باريس- أثناء المدة الواقعة بين سنة 1934م
وسنة 1935م- إلى طالب صيني كان زميلاً لي في الدراسة، وقد
ربطت بيننا صداقة متينة، لأن كل واحد منا يعيش مأساة الإنسان
المستعمر بطريقته الخاصة.

ونحن نذكر أن (الإمبريالية) اليابانية كانت طوال تلك المدة تتدفق
على القارة الصينية بغية استنحاح مملكة استعمارية.

وكان صديقي شديد التأثر لذلك، مما يزيد في التهاب أحاسيسه الوطنية، وكنا نتبادل بطبيعة الحال أحاسيسنا تلك فيما بيننا. إلا أنني لم أكن لأعرف كيف كانت نظرتَه إليَّ كمناضل جزائري في ذلك الحين؛ ولكنني أذكر جيداً كيف كانت نظرتي بالنسبة إليه كمناضل صيني؛ فقد كنت متأكداً أنه مستعد لبذل حياته في سبيل خلاص بلاده. ووراء هذا العزم الذي طالما رأيته يلتزم في عينيه كالوميض البارق، كنت أستبين كذلك قرارة من التشاؤم واليأس: لقد كنت أستشعرني إزاء إنسان حائر. إنسان مطارد..

وعلاوة على ذلك فهو لم يدع لي في هذا الصدد أيَّ مجال للريب: ففي كل مرة يريد أن يتحدث إلي فيها عن السياسة، كان يأخذني جانباً، بعيداً عن كل أذن مطاردة؛ بل إنه كان يقتادني معه أحياناً حذو (البنيون Panthéon) أو (مقبرة العظماء)، مبالغته منه في الحذر.

أعني بطريقة لا يتاح معها لأي طفيلي أن يقتنص ما يدور بيننا، من غير أن نشاهده مقبلاً عن بعد في هذا الميدان البراح.

والمؤكد أن الفكرة التي يكونها عن الوضعية الاجتماعية والسياسية في بلاده، هي التي يترجمها سلوكه بهذه الطريقة: إنه إنسان مطارد، لأن الوضع الاجتماعي والسياسي في الصين كان على مدى من السوء اقتضى منه هذا السلوك.

وبعد عشرين سنة من هذا التاريخ، أتيج لي أن ألتقي بشاب صيني آخر، أعني بعد تحرير الصين.

ولقد كان هذا الشاب أقل ثقافة من صديقي ولا شك، وأقل منه اندفاعاً كذلك.

ولكن أيّ تماسك في موقفه! لقد كان يصغرنى بمراحل، ولكنه كان يتفرس فيّ ويتفحصني، يستشفيني ويدرسني.

وبتذكري لصديقي القديم، فهمت أن الثورة قد قامت بتبديل للشخصية الصينية: لقد هيمن مخاطبي على الصعوبات الداخلية، التي كانت تضيفي فيما سلف على صديقي القديم مَيَسَم الإنسان المطارد! ولقد سيطر الشاب الصيني، على هذه الصعوبات القائمة في عالمه الداخلي، وهو الآن - ونظرته إليّ توضح لي ذلك - يسعى للسيطرة على صعوبات عالمه الخارجي.

وإننا لتساءل: كيف تمّ التحول في الشخصية الصينية؟ المؤكد أن الثورة لم تأت بالحل لكل المشاكل القائمة في الصين بطريقة من عصا سحرية؛ فعدد المشاكل وطبيعتها لما ينقصا بعد إلى حد يسمح بميلاد (عالم خارجي) يستطيع فيه الجيل الصيني الناشئ التمكن من الراحة والشعور بالتماسك، إلا أن هذا الجيل يجد أسباب تلك الراحة في ذاته هو، أي في (عالمه الداخلي)، فالثورة الصينية لم تحذف المشاكل، ولكنها حورت موقف الفرد بالنسبة إليها من أساسه.

وصديقي القديم كان يرى تلك المشاكل، ولكنه لم يكن ليرى أي طريق يؤدي إلى حلها.

بينما الشاب الصيني المعني يرى هذه الحلول بعيدة الأوان في قليل أو كثير، هذا هو الذي تبدل بالفعل وإنه لأساسي بالنسبة إلى مجتمع معين.

والآن، لو أنني انتقلت بهذه الاعتبارات على الصعيد النفسي لمخاطبيّ المسلمين السالفي الذكر، لوجدت أن مشاكل المجتمع الإسلامي، في طبيعتها وعددها، ليست هي التي دفعتها إلى عدم الأمن والقرار الذي

هما عليه، ولكنه واقع عدم عثورها على حلول تلك المشاكل والطريق المؤدية إلى تلك الحلول.

إن (عالمها الداخلي) هو الذي يتضمن العلة أكثر مما هو (عالمها الخارجي). ومخاطبائي المسلمان في حاجة إلى شيء معين يبدل من موقفها بالنسبة إلى المشاكل، وهذا الشيء المعين لا تعطيه غير إرادة جماعية ونزعة غيبية معينة كما سلف أن أعطته الثورة لست مئة مليون صيني. ومن هنا فحسب تنشق فكرة (كمنويلث إسلامي) بصورة تلقائية، أعني من طبيعة المشاكل ذاتها، تلك التي يواجهها المجتمع الإسلامي الراهن.

ولسوف نمدهذه الفكرة بتبريرات أخرى - علاوة على ما قدمنا - في الفقرات التالية.

ب - مشروع دراسة مكتملة:

1 - تبرير عام:

إننا بتحليلنا في الفصل السالف، للوضعية السائدة في العالم الإسلامي، قد أكدنا كيف اتسمت هذه الوضعية في أساسها بالتخلف الاجتماعي للإنسان المسلم، بالنسبة إلى تطور العالم العام.

وجدير بنا الآن أن نركز الانتباه حول العوامل - أو بعضها على الأقل - التي تؤثر على تلك الوضعية بوصفها عوامل مسرعة أو معجلة للتطور العالمي، وبالتالي نزاعة إلى المضاعفة من تخلف المجتمع الإسلامي، ورامية كذلك إلى تعضيد العناصر ذات الصبغة النفسية والاجتماعية التي تكون معطيات المشكلة ومظاهر الأزمة التي سبق أن حللناها.

وكما سلف أن بينا ذلك، فهذه الأزمة ليست في طبيعة مشاكل المجتمع الإسلامي، بقدر ما هي في موقف الإنسان المسلم بالنسبة إلى هذه المشاكل. ولكن إذا كانت طبيعة المشاكل في التقدير الأولي للحلول التي توضع عليها، تقع في الدرجة الثانية، فإن مستوى هذه المشاكل يأتي على العكس من ذلك في الدرجة الأولى، ولذلك يتعين اعتبار المساحة الجغرافية للمشاكل التي نريد دراستها، فهناك مشاكل ذات صبغة قومية فحسب ينبغي أن تجد حلولها في البلاد نفسها التي تثار فيها.

ففي القاهرة والخرطوم وليس في غيرها يجب أن تجد مسألة مياه النيل حلها وإن كان يمكن أن ينضم النيل إلى اقتصاد منطقة أخرى معينة، كما أشرت إلى ذلك على سبيل المثال في كتابي (فكرة الأفريقية الآسيوية)

(L'Afro-asiatique)، وكيف أن العربية السعودية نفسها يمكنها أن تساهم في بناء مثل هذا الاقتصاد الإقليمي.

ولكن هناك مشاكل أخرى توضع في (الرباط Rabat) مثلاً إلا أنها لا يمكن أن تجد حلها قبي نطاق مراكش وحدها لأن التاريخ قد حدد من طبيعتها، والتطور العام قد حدد مستواها بطريقة لا يمكن معها لتلك المشاكل أن تحسم إلا بحل عام يمكن تطبيقه في الرباط وجاكرتا معاً، أعني في مساحة معينة.

2 - أسباب جغرافية سياسية:

والمتبقى هو أن هذه الاعتبارات قد أصبحت مُعَصِّدَةً بالاتجاه العام للتاريخ المعاصر.

فهناك في نهاية الأمر مظهر جديد في التطور الراهن للعالم.

فالعامل الفني الذي ترتب عليه، في مجرى النصف الأخير من القرن العشرين، تركز القوة على محور واشنطن - موسكو، ترتب عليه من جراء هذا الحدث نفسه نتيجة أخرى ذات صبغة جغرافية - سياسية، فهذه القوة المركزية تحدد بدورها ظاهرة معينة، إذ هي قد أبرزت إلى حيز الوجود، المساحة المخططة، حيث يمكن أن يكون الاقتصاد منغلقاً على ذاته بقصد غايات استراتيجية.

وبطبيعة الحال، فهذه الظاهرة لا تحدد مساحة مفردة، ولكن (مساحات مخططة) عديدة؛ وهي المساحات الكبرى التي تتطابق مع وحدات جغرافية - سياسية تواقفة إلى البقاء في دائرة مغلقة، أو هي تكتمل على الأقل في هذا الاتجاه، وحيث تركزت القوة أو هي بصدد الاتجاه إلى هذا التمرکز.

فكتلة الحلف الأطلنطي والاتحاد السوفييتي والصين الشعبية والاتحاد الهندي؛ تمثل كلها نماذج مختلفة ومتفاوتة الاكتمال لهذه (المساحات المخططة) التي تمركزت فيها القوة أو هي في طريقها إلى هذا التمركز. والمؤكد أن المشاكل في هذه المساحات، حتى ولو لم تتغير من حيث طبيعتها في قليل أو كثير، فإنها مع ذلك مسوقة إلى مستوى أكبر، وهي تتخذ من جراء هذا الحدث نفسه مظاهر فنية معينة يهيم عليها قانون الأعداد. على أن تلك الوحدات ليست مجزأة داخلياً بالطريقة نفسها ما دامت هذه (الفقر) - إن صح التعبير - متفاوتة في مروتها، مضافاً إلى ذلك أن طابعها السياسي لا يهمننا، ولكن الذي يهمننا هو المظهر الفني والنفسي للمشاكل الجديدة التي يضعها وجودها الموطد في قليل أو كثير، على محور من القوة، وهي المشاكل التي تتصل بمساحات جغرافية كبيرة وكتل بشرية ضخمة.

3 - أسباب نفسية:

ومهما يكن من شيء فإن الذي يهمننا اعتباره هو كيف كان ردّ الإنسان المسلم، في عالم مخطط راضخ للعامل الفني، ولعامل القوة اللذين يسمان تطور كتلة بشرية لا يستهان بها بطابع الحركة المعجلة، ويعطيان لمشاكل هذه الكتلة مستوى غير مألوف، تصوره لنا أحياناً أرقام قياسية عجيبة، مثل المئة والخمسين ألف طن من الصراصير - إذا لم تخطئ ذاكرتي - التي وقعت إبادتها في الصين الشعبية أثناء المدة التي استغرقها مشروع الخمس سنوات الأولى هناك. وحينئذٍ فالإنسان المسلم يستشعر أحياناً في هذا العالم المخطط عدم جدواه، من حيث استشعاره لما هو واقع من أن التاريخ يصنع بدونه. فهو بوصفه عنصراً من عالم غير مخطط، يرى نفسه مجتازاً من طرف التطور المسرع لبقية البشرية.

والآن لو استبطن الإنسان المسلم هذه المعطيات - وهو أمر من الطبيعي أن يفعله، بقدر ما يسترد وعيه ويتبته لدى تخلفه - فسيتاح لنا أن نفهم عنه، أنه سيأخذ بعين الاعتبار في هذا المستوى، أن العالم الإسلامي الذي ينتمي إليه، يحمل جما طواياه بذور ثورة.

ومنذ هذا الحين يجتذبه سؤال في صورة (متحارجة dilemme):

أولاً - هل يستطيع العالم الإسلامي إنجاز ثورته حسب اطراد محدد منسق بمشروع مُعدّ يؤخذ فيه اعتبار العناصر النفسية والعوامل الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الإسلامي الراهن.

ثانياً - أو أن العالم الإسلامي سيجد نفسه منقاداً - لعدم توافر توجيه سديد، حسب مشروع معد وبضرورات تكفيه مع تطور عالمي، لم ينفك في إسراع دائب، يتزايد يوماً فيوماً - إلى ثورة لا يكون مسيطراً عليها؟ وفي هذا السؤال يتمثل طرفا (المتحارجة) أو (المأزق)! ومن هنا تبدو ضرورة وضع تخطيط للعالم الإسلامي، أولاً وبالذات في المجال الأخلاقي: إذ يتعين التخفيف عن الواعية الإسلامية من ثقل الأحاسيس السلبية، التي تعبر عن ذاتها من خلال كلمات ذلك الشاب (الموريتاني)، وفي كلمات المثقفين التي سلف لنا ذكرها فيما مضى.

4 - المظهر الفني:

لقد ذكرنا ما يكفي من البيانات عن طبيعة المشكلة وعن مستواها، فهي مشكلة العالم الإسلامي، أي مشكلة مساحة منحصرة بطريقة متحادة بين خطّي طول (طنجة وجاكرتا)، وبين خطّي عرض: (مدينة الجزائر ودار السلام) وهذه البيانات، ليست في حدّ ذاتها إلا المعطيات الأولية.

ولكننا بمجرد ما نتناول المشكلة في مظهرها الفني، الذي هو مظهر التنفيذ، تتبدى لنا معطيات أكثر تعقيداً. فالواقع أننا نوجد؛ ليس بإزاء عالم إسلامي واحد، ولكن بإزاء عوالم إسلامية عديدة:

أ - العالم الإسلامي الأسود أو الأفريقي.

ب - والعالم الإسلامي العربي.

ج - والعالم الإسلامي الإيراني: (فارس وأفغانستان وباكستان).

د - والعالم الإسلامي الماليزي: (أندونيسيا والملايو).

هـ - والعالم الإسلامي (الصيني - المنغولي).

وإذن فهناك مجال لتحديد (مبدأً مكامل) يُتطلب منه أن يعبر أساسياً عن وحدة المشكلة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يأخذ بعين الاعتبار ذلك التعدد الذي يتعين أن يترجم عن تعقيدها.

وعلى هذا فتخطيط العالم الإسلامي، يجب أن يبدأ بالضرورة من عملية (مكاملة) من ناحية، ومن عملية تبويب من ناحية أخرى؛ والمظهر الفني يعانق هاتين العمليتين.

وإذا كانت العملية الأولى، يمكن أن تبدو لنا على نحو معين من السهولة - بالرغم مما يضيفه عليها العنصر الشيعي من التعقيد - فإن العملية الثانية المتعلقة بالتبويب المتطلب تحديده بين (العوالم الإسلامية)، ستكون أكثر تعقيداً بمراحل.

وإذن فإننا إذا ما تناولنا موضوع (كمنويلث إسلامي) باعتباره مجرد موضوع للدراسة، المقصود منه معرفة أكثر بالعالم الإسلامي، أو بغية وضع تصميم لهذا العالم، يتعين علينا بالضرورة أن نأخذ بعين الاعتبار عددًا معينًا من المعطيات العضوية والضرورات المنطقية.

ومن بين هذه المعطيات يأتي (المبدأ المكامل) في الاعتبار الأول، إذ لا جدال في أن العالم الإسلامي قد احتفظ - بالرغم من تقلبات تاريخية - بوحدة روحية، تكون عاملاً أساسياً من الوجهة النفسية في تماسك المشروع، ومن الوجهة الفنية في التوفيق بين عناصره، وعلاوة على ذلك، فإن هذه الوحدة لا تستطيع أن تقوم فعّالياً بدورها (المكامل) إلا إذا تجسّمت في صورة موائمة تمثل بشكل إنشائي إرادة العالم الإسلامي الجماعية، ومنذئذ تتعين مراجعة النظر في مشكلة (الخِلافة) على ضوء المعطيات الراهنة للعالم الإسلامي.

وربما استطاع فقهاء القانون تحديد (الإمامة) تحديداً جديداً، لا يُغفل فيه ما يحمله اليوم المفهوم الإسلامي لكلمة (أمة) من تنوع، من حيث السياسة والجغرافيا والجنس.

ويبدو أن هذا المفهوم نفسه قد أخذ يتقلص في الواعية المسلمة، كما تشهد بذلك بعض المظاهر المعينة، فقد تواصلت (الهجرة) إلى بقاع الإسلام المقدسة - وإلى (المدينة) بالخصوص - من طرف الأجيال الإسلامية منذ ثلاثة عشر قرناً؛ ولكن (حق الهجرة) يكون اليوم موضوعاً لتقييدات معينة من طرف السلطة السعودية العامة، واحتجاجات معينة من طرف بعض سكان (المدينة) أنفسهم، من أولئك المهتمين بمراعاة مصالح مادية مشروعة على أية حال.

وأخيراً فهناك مجال - كما سلف أن ذكرنا - لاعتبار بعض الضرورات المنطقية المعينة، فالكومنويلث الإسلامي، لكي ينظم نفسه في علاقته الوظيفية بمعطيات تطوره الخاص، وبضرورات تكيفه مع تطور عالم مخطط، يمكن أن يُعرّف (كاتحاد فدرالي) بين (العوامل الإسلامية) يترأسه مؤتمر إسلامي، يقوم بدور الهيئة المنفذة لهذا الاتحاد.

وعلاوة على ذلك فإن التقسيمات الفدرالية يجب أن تتلاقى مع الاتجاهات الطبيعية للتطور التاريخي والاقتصادي والسياسي. فهناك مثلاً من وجهة النظر الاقتصادية منطقة طبيعية تتمثل في مصر والسودان، ومن وجهة النظر السياسية منطقة عربية تمثل الجمهورية العربية المتحدة إحدى بوادرها.

5 - اعتبارات عامة:

لقد رسمنا في الفقرات الأربع السالفة، الخطوط الكبرى لدراسة عن الكومنويلث الإسلامي، من وجهة نظر تصميمية.

ولا بد أن يكون القارئ قد فهم أن هذه الدراسة لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد، كما لا يمكن أن تتم في موضع واحد، ولا في شهر واحد! فنحن مثلاً، عندما نقسم العالم الإسلامي إلى قطاعات خمسة: تمثل ما أطلقنا عليه (العوامل الإسلامية)، نكون كأننا قد أشرنا بهذا التقسيم نفسه، إلى الفصول الخمسة لعمل يقتضي مجهودات مديدة ومتواصلة، لا يمكن أن تتم إجراءاته في مكتب معين، ولكن في مجال القضية نفسها، من طرف هيئة من العاملين الممتازين.

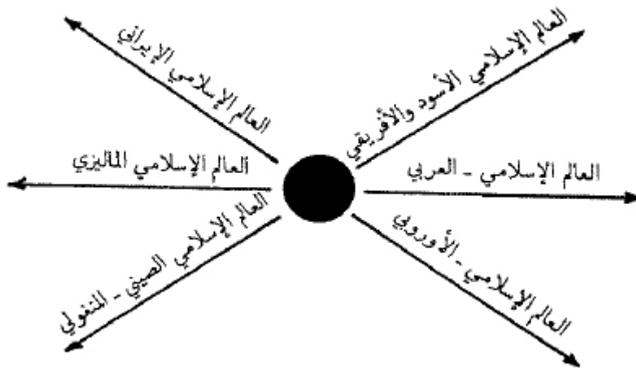
وحتى لو فرضنا أن هذا التقسيم لميدان القضية وللعمل الذي يقتضيه، صحيح في مبدئه - والواقع أنه يجب أن نضيف إلى تقسيمنا: (العالم الإسلامي الأوروبي) - فليس العمل بالسهل رغم ذلك..

لأن التحقيق في هذه القطاعات الخمسة أو الستة، يجب أن يجري في الداخل وعلى محيطها معاً.

ففي الداخل يتناول التحقيق موضوع العناصر العضويّة الخاصة (بالعالم المكتشف)، العناصر التي تكوّن (هويّته) وأصالته الخاصة. وعلى المحيط يتناول التحقيق موضوع العناصر النفسية، والقربات التي يمكنها أن تضم (العالم) المشار إليه إلى (العوالم الإسلامية) الأخرى، تحت المبدأ نفسه (المكامل)، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التحقيق لا يمكن أن يقع ابتداء من المحيط إلى الداخل، ولكن من الداخل إلى المحيط. أو هو لا يتعين أن يقع ابتداء من (نقطة إشعاع)، ولكن يجب أن ينتهي إلى (نقطة التقاء).

والنزوع إلى الاتصال، يجب أن يأتي من الداخل متجهًا صوب (نقطة الالتقاء) هذه فإن الاتصال لا يمكن أن يفرض من الخارج. ونحن نستطيع تقديم هذه الاعتبارات في شكل تخطيطيّ، يمكننا أن نتعرّف من خلالها - بصورة مشاهدة على نحو من الأنحاء - إلى ما لأحدهما من مميزات تبرر توجيهنا النظر إليه، كمنهج يفضل اتباعه، وما للآخر من عوارض يكون معها من السداد تجنّبه، لأن اتباعه يؤدي إلى متناقضات معينة.

« أ - تخطيط يتعين تجنّبه:

ففي هذا التخطيط، تشع فكرة كمنويلث إسلامي، من نقطة مركزية؛ والاتصال يقع من الخارج إلى الداخل.

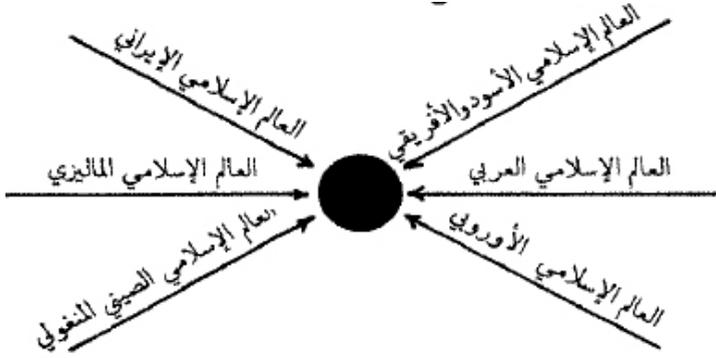
وقد كان هذا التخطيط ذا قيمة منذ ثلاثة عشر قرناً مضت، لأنه يمثل على وجه الدقة: المجرى الذي اتبعه إشعاع الفكرة الإسلامية الذي كتب له أن يبدأ انطلاقه من نقطة مركزية هي (مكة) على وجه التحديد.

ولم يكن لهذا الإشعاع في ذلك الحين، أن يقع بطريقة غير الطريقة التي سار عليها، وذلك لما فرضته عليه الشروط التاريخية من اتجاه محدد.

أما اليوم فإن هذا التخطيط - على العكس من ذلك - لم يعد ذا قيمة لأسباب عديدة، لعل أهمها هو ما يمكن أن تؤوّل به (النقطة المركزية) التي تشع منها الفكرة في المجال السياسي، باعتبارها (إرادة خاصة) تسعى إلى فرض هذه الفكرة على غيرها.

ولنكن على يقين من أنه سيوجد حيثئذ في العالم، ما لا يستهان به من المصالح الغربية عن العالم الإسلامي، التي ستتولى تأويل الفكرة على هذا النحو طواعية ومن غير ما تخرج، علاوة على ما يوجد في هذا التخطيط من عوارض أخرى تتعلق بالمنهج وبتهيئة العمل.. وإذن فهو تخطيط يتعين تجنبه.

ب - التخطيط الصحيح:

في هذا التخطيط تلاقينا عوارض التخطيط السالف، أولاً فيما يتعلق بالنقطة المركزية التي لا يمكن تأويلها هنا باعتبارها (إرادة خاصة)، وهو على نقيض سالفه، يتمثله لنقطة التقاء خمس بوادر أو ستة في نظر الإنسان المسلم وغير المسلم سيان، سيكون من جراء هذا الاعتبار ذاته: التعبير الأكثر حقيقية عن (الإرادة الجماعية) الإسلامية.

فهو يحقق إذن، وبطريقة مسبقة في شكله المحسوس، هذه الإرادة الجماعية مانحاً للمبدأ المكامل الذي سبق أن تحدثنا عنه كل فعاليته منذ البداية، حاثاً من جراء هذا الاعتبار ذاته عملية التكامل، وهذا أساسي للغاية.

وإذن فنحن بتوزيعنا العمل على لجان محلية مكلفة بدراسة المشروع، نكون قد كونا بهذا التوزيع نفسه وبطريقة مباشرة، التدشين الرمزي للكمنويلث الإسلامي، وكأننا قمنا بما يشبه وضع الحجر الأساسي في البناية.

أما العمل الدراسي لهذه اللجان، الذي يبدأ من الداخل إلى المحيط كما قلنا، فسيكون - مهما تكن مدته - العمل التكويني، إذ يكون الكمنويلث الإسلامي قد ولد من خلاله في (عالم الأفكار)، ولم يتبق غير دخوله في

عالم الوقائع التاريخية، ولسوف يدخله عمل تلك اللجان بطريقة مطردة في هذا المجال الأخير، لأن مواصلة هذا العمل ذاته تحتم بينهما مبادلات تربطها ضرورياً (بقاعدة مجمعة) أو (جهاز مركزي)، وهذا الجهاز، بوصله لتلك اللجان فيما بينها، سيكون تيار التفكير الإسلامي، وبما أنه هذا التيار على وجه الدقة، هو الهدف الرئيسي الذي خلقت هذه اللجان من أجله، فإنها سوف تكون قد بلغت هدفها على نحو من الأنحاء، قبل إنجازها لعملها ذاته، لأن هذا العمل نفسه - ككل الأعمال التي تتعلق بالمجال البشري - هو في الوقت ذاته ذو صبغة فنية وأخرى (رمزية).

والرمز في حد ذاته، ليس إلا عملية خلق، لأنه (يقاطب) بين الطاقات البشرية ويرغمها على الالتقاء في نقطة معينة.

وإن عملية الخلق لتتم أحياناً قبل دخولها في المجال الفني، أعني قبل أن تترجم في أرقام ووقائع.

إن بذرة الحياة، ليست سوى مجرد رمز في اللحظة التي تضعها (العناية) في رحم أم من الأمهات، ما هو وزنها؟ لا شيء أو كالأشياء، ومع ذلك فإن مثل هذه البذور قد أنتج الأنبياء والعبقريات الكبيرة التي وجهت الحياة على صعيد هذه الأرض؛ وإذا ما اجتمع بعض الأفراد في خمس لجان أو ستة، لدراسة فكرة كمنويلث إسلامي، فإن اجتماعهم يمكن أن يبدو وكأنه لا معنى له!

ومع ذلك فإن عالماً كاملاً يمكن أن ينشأ عن هذا الالتقاء.

**القسم الثاني:
قيمة (الفكرة)
في المجتمع الإسلامي**

أ - (الفكرة) في المجتمع الإسلامي:

1 - ضعف أساسنا المفاهيمي:

إن أمام تنفيذ المشروع الذي سلف أن أشرنا إلى خطوطه العامة، بعض المصاعب التي تقوم في مجالين اثنين:

- أ - فهي تعزى إلى التطور التاريخي للعالم الإسلامي، أعني إلى منشآته.
ب - كما أنها من ناحية أخرى، ناتجة عن تطوره النفسي، أعني عن أفكاره.

ويكفي فيما يتعلق بالنقطة الأولى أن نذكر بما سلف من أن كثيراً من الأشياء المتفسخة في العالم الإسلامي قد تلاشت بالموت.

وأن الكثير من الأشياء الضرورية لما يولد بعد.

والذي يترتب على هذا أن المنشآت في هذا العالم: إما أن تكون قد أصبحت لاغية، وإما أنها لما تكيف بعد مع أوضاع العالم الإسلامي الراهنة.

فمصر هي البلاد الإسلامية الوحيدة فيما أعرف، التي تهتم بإنجاز منشآت جديدة ضرورية لحياتها الداخلية ولاصالحها بالخارج.

أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فإن الأشياء تبدو أكثر تعقيداً، وذات أهمية أكثر جسامه معاً، فنحن إذ قمنا فيما سلف بالمقارنة بين تطور اليابان الحديثة وتطور الشعوب الإسلامية منذ قرن من الزمان، قلنا إن هذه الشعوب قد دخلت (عالم الأشياء)، وأنها لما تدخل بعد في (عالم الأفكار) كلية.

كما ذكرنا أيضاً- مستعيرين للغة (علم نفس الطفل) - أن هذه المرحلة تمثل الطور (ما قبل الاجتماعي) الذي يكتشف فيه الطفل عالم الأشياء، وإن كان لا يزال على جهل (بعالم الأفكار).

ويمكننا أن (نُسْقِطَ) هذا الاعتبار على المظاهر المختلفة للحياة الإسلامية لنستخلص منها النتيجة المطابقة لها.

فنحن لو أسقطنا ذلك الاعتبار مثلاً على التطور الاقتصادي للعالم الإسلامي، منذ قرن من الزمان، نلاحظ أن هذا التطور باكتماله في اتجاه (الأشياء)، قد أنتج - ويلزم أن ينتج - (إعوازا) زاد من حاجات هذا العالم، من غير أن يزيد في وسائله.

وإذا ما أسقطناه على التطور الفكري، فهنا السبب في أن هذا التطور عندما يتحول لدى المثقف المسلم إلى شكل من أشكال المادية، يكون قد اتجه نحو الشكل المحدد (بالأشياء) لا نحو الشكل المحدد (بالأفكار).

وكذلك الأمر فيما لو أسقطناه على التطور الاجتماعي بصفة عامة، فإننا نفهم أن هذا التطور يتجه صوب ذلك الشكل من أشكال الحضارة الذي أدعوه (بالحضارة الشيئية)!

ويمكننا أن نسقط ذلك الاعتبار أيضاً على الاتجاه الجمالي أو السياسي، ويستخلص نتائج بالغة الأهمية..

إلا أننا نريد إسقاطه بطريقة أخص، على التصميم المفاهيمي، أعني على حياة الأفكار ذاتها ومدى فعاليتها في العالم الإسلامي.

فالمؤكد أن الالتقاء لما يَتِمُّ بعدُ كلية بالنسبة إلينا بين عالم الأفكار وعالم الأشياء؛ ومن جراء هذا ظلت الفكرة معزولة ومحايمة، وكأنها العزلى من سلاحها بفقدائها لفعاليتها.

وإذا ما أراد القارئ تكوين فكرة شخصية في هذا الصدد، فليقم بتجربة صغيرة يُرَضِّخُ فيها محيطه لمعيار موائم.

فقد كررت أنا نفسي تجربتي في كل الصور بالجزائر منذ ربع قرن.

وإنني لأستطيع تأليف كتاب كامل في هذا الموضوع؛ ولكنني أفضل أن يقوم القارئ بتجربته الشخصية بنفسه.

حاولوا في أي مناقشة أن توجهوا موضوع النقاش بطريقة منهجية حول (الأفكار)، ولتختاروا على سبيل المثال موضوع المذاهب الاقتصادية أو أي موضوع نفساني.

فإنه لا مَعْدَى لكم عن الالتقاء في محيطكم بثلاثة أصناف من الناس: الذين يلزمون الصمت تأدبًا، والذين يتهمون ملقنين فيما بينهم بنظرات ذكية، وكأنهم يقولون من ورائها: يا للمخرف!

وصنف ثالث وهم أكثر القوم خلوص نية: يتشاءبون من السامة، ثم ينصرفون عنكم إلى الاهتمام بأشياء أكثر جدية كمشكلة (الشوال) مثلاً! وحتى هذا المدى، فإنكم لا تزالون بعيدين عن مشاهدة كل المزعجات التي يمكن أن تحيق (بأفكاركم).

إلا أنكم على أية حال قد قمتم في هذه الأثناء بملاحظة هامة، تتمثل في إدراككم مدى ما عليه الفكرة في المجتمع الإسلامي من (لا فعالية) وكأنها العزلى من سلاحها..

ولكن المجتمع - وهذا هو الأهم بدرجة لا تُضَارَع - يعاني حينئذ نقيض مفعول موقفه: فهو مجتمع فقير الأفكار، في الساعة التي تمثل فيها الأفكار الثروة الوحيدة التي يُعَوَّلُ عليها؛ وهو مجتمع أعزل مفاهيميًا أو إيديولوجيًا، في نفس الوقت الذي يتعين فيه أن تُسَوَّى كل المنازعات في

العالم من هنا فصاعداً لا بالأسلحة، ولكن بالأفكار.
إن (عالم الأفكار) هو الذي يدعم (عالم الأشياء)، العالم الذي لا يقف على قدميه بدون العالم الأول، ولا يمكن أن يقف على قدميه بنفسه إذا ما أطاحت به النوائب.

والمؤكد أن عصرنا، من جراء العامل الفني الذي يُعَجِّل من خطو كل الاطرادات، هو العصر الأخصب والأحفل بالتجارب الاجتماعية البناءة.
فقد رأينا كيف قامت ألمانيا- وهي المستنزفة والمنهكة جهداً ووسائل سنة 1945 - بنهوض معجز خلال عشر سنوات.

وقد سلف لي أن فسّرت في دراسة أخرى، هذا النهوض؛ بالإنسان والتراب والوقت، التي تفسر مجتمعة، كل عملية اجتماعية.

ولكننا إذ ندفع هنا بالتحليل إلى أقصى حدوده، من غير أدنى تغيير في المعادلة: [إنسان + تراب + وقت = حضارة] - يمكننا، بل يتعين علينا أن نقول: إن الإنسان هو الذي يحدد في النهاية، القيمة الاجتماعية لهذه المعادلة، لأن التراب والوقت لا يقومان - إذا اقتصر عليهما فحسب - بأي تحويل اجتماعي. ونحن إذا ما تساءلنا إذن: بأي شيء أنهض (الإنسان) الألماني وضعية بلاده أثناء هذا العقد المنصرم من الزمان كأن نكون ملزمين بالجواب عن سؤالنا هذا بطريقة واحدة لا غير، وهي أن أفكاره، وأفكاره فحسب، هي التي أتاحت له أن يحقق ذلك النهوض.

وهذا أمر حقيقي - وحقيقي بصورة لا مجال للريب فيها - سيما وأن حرب 1939 - 1945، قد خرّبت عملياً (عالم الأشياء) في ألمانيا؛ بمصانعه، وآلاته، ومناجمه، وبنوكه، ومختبراته؛ فكل هذه (الأشياء)، كانت قد دمرت وأتلفت.

وإذن فقد كانت ألمانيا- على وجه الدقة وبطريقة تكاد تكون رياضية- لا تملك سنة 1945، أي مجموعة من (الأشياء)، ولكن مجموعة من (الأفكار) فحسب.

وهي قد كوّنت من جديد، وابتداء من هذا (الرأسمال) المفاهيمي، كل حياتها الاجتماعية، واحتلت مجددًا مكانتها السياسية في العالم. إن تجربتها بالنسبة إلينا لا تقدر بثمن، فهي تتيح لنا أن نستخلص بطريقة علمية، أن قيمة مجتمع معين في فترة ما من تاريخه، لا يعبر عنها بمجموعة (الأشياء) في هذا المجتمع، ولكن بمجموعة (أفكاره). وإذن فما هي قيمة مجتمعنا الآن؟..

مهما يكن من أمر، فإن شيئاً واحداً هو المؤكد: وهو أن (أساسنا المفاهيمي) ضعيف للغاية، و (عالم أحياناً) لا يركز على كبير شيء. مضافاً إلى ذلك أنه حتى (الأشياء) الموجودة في هذا العالم، كنا قد اشتريناها من مجتمعات تملك (أفكاراً).

2 - الفكرة ومراقب الاستعمار:

والواقع أنه يضاف- إلى ضعف جهازنا المفاهيمي الذي كنا بصدد الإشارة إلى فساده الداخلي- مفعول إضعاف آخر يتأتى من الخارج. فنحن عندما نجهل قيمة شيء معين، لا يعني هذا مطلقاً أن كل العالم يجهلها مثلنا.

ولتتخذ لهذا مثلاً: فهناك أجيال من إخواننا في الدين، قد عاشت في العراق على مقربة من منابع البترول المنتشرة على سطح الأرض، ولكن هذه الأجيال قد ظلت تجهل الثروة الماثلة لأبصارها، حتى حان الوقت

الذي أحسّ فيه مغامر أرمنيّ بالأمر، وكان يحيا في إسطنبول معدماً لا يملك نقيراً، وإذا به يقوم بأكبر صفقة مالية في ذلك الحين، بتخليه لإحدى الشركات الإنكليزية عن حقوق ليست له، ولكن جهالة المسلمين هي التي مكنته من اكتسابها في مقابل لقمة خبز!

وقسّ على ذلك الحال بالنسبة إلى القيمة الاجتماعية للفكرة؛ إذ يمكن أن نكون على جهل بقيمتها، بل نحن نجهلها فعلاً، ولكن الاستعمار لا يجهلها مثلنا.

فقد مكّن في العالم لجهاز من المراقب التي تقتصر مهمتها على ترصد حركة الأفكار، ومنها نفهم أن كل ما يمرّ في العالم الإسلامي من أفكار يهيمه بصفة خاصة، بقدر ما يهيمه البترول، بل أكثر من ذلك بكثير.

وبطبيعة الحال فهذا الاهتمام ليس لمصلحة فكرية محضة، فالاستعمار ليس من هواة الرّقائق الفكرية أو المولعين بها، ولا هو من زارعي الأفكار أو مكتسبيها.

فله أفكاره الخاصة به، وهو يحتفظ بها لنفسه بغيره، مفضلاً بيع (أشياءه) لنا.

ولكنه لكي يحافظ على احتكاره (للأفكار)، قد مكن، على وجه الدقة، في العالم: لجهاز كامل من المراقب التي تستكشف الأفكار، وتتبع تحركاتها باهتمام بالغ.

واهتمامه بها، اهتمام عملي محض، لأن الأمر ينحصر بالنسبة إليه في حماية ذلك الاحتكار لنفسه.

وهذا يؤوّل عملياً إلى صياغة فنية واستراتيجية خاصة، ليس لدى العالم الإسلامي أي فكرة عنها.

والاستعمار لا يقنع بمجرد الاستعلام عن حركة الأفكار؛ فهذا شأن (الفيلسوف)، إلا أن للاستعمار فلسفته الخاصة التي تتمثل في التخلص من الأفكار التي تضايقه، وفي الانحراف بها عن مراميها، بتوجيهها خارج المدار الذي أراد أصحابها استبقاءها فيه.

- كيف يتخلص من فكرة معينة! كيف ينحرف بها ويوجهها خارج مدارها؟

- ها هنا بالذات تتجلى عبقرية الاستعمار الجهنمية.

ويتعين علينا أولاً أن نقبل مبدئياً: أن الاستعمار يعرف - على الأقل أكثر مما نعرف نحن أنفسنا - كل التفاصيل التي أشرنا إليها بصدد ضعف أساسنا المفاهيمي، وربما لا نكون سوى مجرد أطفال بإزاء الأخصائين الذين يعملون منذ عشرات السنين في مختبرات الاستعمار النفسية، حيث يمتلكون بالإضافة إلى ذلك، كل وسائل الاستعلام التي لا يمكننا امتلاكها الآن.

وإذن فهو محيطٌ علماً بكل ثغرات نفسيتنا، ولذلك فهو عندما يقوم بمعركة مفاهيمية، يكون على معرفة تامة بأرض المعركة أولاً وبالذات، ثم إنه على معرفة فنية (بالفكرة) باعتبارها وسيلة من الوسائل، من حيث معرفته لقيمتها الرياضية، وحدود هذه القيمة في النهاية.

ولذلك فهو يطبق عليها كل قواعد الحساب الأولي تقريباً، للتبديل من قيمتها بالزيادة أو النقص، حسب متطلبات القضية، وحسب البطاقات النفسية التي تشير لديه إلى الاتجاه الذي يتعين على العمل أن يتّمس في منحاها. وحساب (الأفكار) هذا، يرتكز من ناحية على القيمة (الصُّلبيّة) للفكرة، وعلى قواعد (علم ردود الأفعال البافلوفي) من ناحية أخرى.

فالفكرة (ف) لها قيمة معطاة هي (ك) مثلاً، وهذا الفرض يمكن أن يكتب كما هي الحال في علم الجبر: $f = k$ ، وهذه العلاقة تعبر عن القيمة الرياضية للفكرة.

ولكن إذا كانت القيمة العددية في الرياضة يمكن أن تزداد بجمعها إلى أخرى، فإن القيمة المفاهيمية تنقص عموماً بمجرد ما نضيف لها أي قيمة أخرى، حتى ولو كان حدًا إيجابيًا: $t < s$ (أكبر من) صفر، مثلاً؛ فأنا إذا أضفت هذا الحد مثلاً إلى العلاقة السالفة يكون لدي $f = 1 + k$ ، ويكون لدي الإحساس بأي زدت في القيمة الرياضية لـ: f ، ولكن ليس أقل من ذلك يقيناً: فالحد: t يمكن أن يُنقص تمامًا من قيمة الفكرة، ولا يزيد فيها كفكرة..

ولكي نفهم ذلك نأخذ حالة محسوسة وجد بسيطة، وإن كانت قد تكون غير معبرة بطريقة كافية: فكرة = ماء، لنضف إلى هذه المعادلة حدًا إيجابيًا: فنقول: فكرة جديدة = ماء عذب؛ والمعلوم أن قيمة (الماء) باعتبارها تعبيراً رياضياً عن فكرة معينة، أهم من (الماء العذب) لأنها أكثر (عموماً).

وحتى لو أن المثال مفرط في التبسيط، فإنه يوضح مع ذلك أن قيمة فكرة معينة، يمكن أن تنقص حتى بإضافة حدٍّ إيجابي لها، وإذا كان التديل صحيحاً بالنسبة إلى الحد الإيجابي، فحري به أن يكون كذلك بالنسبة إلى حدٍّ سلبي.

والآن فلنطبق هذا التخطيط المبسط على تصميم المعركة المفاهيمية، فالاستعمار يمتلك كما قلنا جهازاً من المراقب التي تستكشف الأفكار،

كما يمتلك منهجاً يتيح له تبديل قيمة فكرة ما، بالإضافة أو الحذف لحدّ من حدودها، وهذا المنهج يطبق قانون ردود الفعل الشرطية الذي اكتشفه (بافلوف)، مستعملاً ما يمكن أن نطلق عليه (المرأة المُعطلّة) ذات الآلية المُبسّطة؛ فهذه المرأة تُستعمل في تسليط الانعكاسات التي (يسقطها) حدّ مختار لغاية معينة، بطريقة تلقائية على (فكرة) ما، في ذهن قارئ من القراء.

ونحن نستطيع أن نأخذ على سبيل المثال، بغية توضيح الكيفية التي تعمل بها هذه المرأة، (الفكرة) التي نتحدث عنها هنا بالذات، أعني فكرة الكمنويلث الإسلامي؛ ولنكن على اقتناع كما سيأتي توضيح ذلك، أن هذه (الفكرة) لم تغب عن مراقب الاستعمار المختصة، منذ الوهلة الأولى التي أذيعت فيها على الجمهور بين سلسلة الدراسات التي يُزَمَع نشرها في (سلسلة الثقافة الإسلامية)، ومن ثمّ فهل تدهش أيها القارئ المسلم الطيّب القلب، إذا ما قرأت صبيحة ذات يوم في صحيفتك هذه السطور المحرّرة كما يلي: «عندما كان فاضل الجمالي يسافر إلى لبنان، كان يزور حزب الكتائب، ويشير في أعضائه الشبان: النزعة إلى الفتنة الطائفية ضدّ المسلمين، ويخرج من دار الحزب ليعقد المؤتمرات الصحفية التي يدعو فيها إلى تكوين (كمنويلث إسلامي)».

وإنك لتساءل أيها القارئ الطيب القلب، عما إذا كان هذا ممكن الوقوع؟!

- بلى قد حصل ذلك بالفعل، وقد تكون قرأت الخبر المذكور في إحدى الصحف التي تصدر بالقاهرة، في عددها الصادر بتاريخ: 5 / 10 /

ها نحن على وجه الدقة، أمام (مرآة) تامة الشروط، حيث يأتي اسم (فاضل الجمالي) كما هو المرآة، ليعكس في ذهن القارئ ردود فعل معطلة، وربما ليس فيما يتعلق بهذه الدراسة فحسب، لأنه من يدري إلى أي مدى ترمي فكرة الاستعمار في هذه الحالة؟ مهما يكن من شيء، فنحن نرى في نطاق موضوعنا، أي (حدّ سلبيّ) يريد الاستعمار إضافته في هذه المرّة إلى الفكرة التي نحن بصدد تحريرها هنا، وهذه لغة مرآته، وكأنها تقول للقارئ: إننا هنا بصدد تحرير فكرة عزيزة على رجل يقف في هذه الآونة أمام عدالة بلاده، متّهماً بالخيانة العظمى!!

ولكي نترك للقارئ تحكيم حاسته النقدية، نُذكره فحسب، بأن السيد (فاضل الجمالي) وبقية الرجال الذين كانوا يحكمون معه ببغداد، كان لهم قاموس ديبلوماسي آخر؛ وبما أنني أعرف من هو فاضل الجمالي منذ زمن بعيد - وقد كنت أجاهر بذلك في كتاباتي عندما كان بعض الساسة المعيّنين يفسحون له صدورهم في صحافتهم - فإنني أستطيع أن أوكد أن (فرس الرّهان) السابق (لنوري السعيد)، كان يستعمل كلمة (إسلامستان): بدل (كمنويلث إسلامي) وهي الكلمة التي قذفت بها وزارة الخارجية الإنكليزية في (طهران) منذ نهاية الحرب الأخيرة، لتضع بها قاعدة مفاهيمية تمهد (لحلف بغداد) مستقبلاً! وإذن فنحن قلباً وقلباً أمام (مرآة) تُستعمل بدقّة متناهية في (إسقاط) انعكاسات معينة على فكرة الكمنويلث الإسلامي، ويتعين علينا أن ندع للقارئ التمرّن على زيادة تحليل آليتها إذا أراد.

فقد أردنا في هذه الفقرة أن نبين له ببساطة أنه يُنضاف إلى الضّعف الداخلي في تجهيزنا المفاهيمي، (إضعاف) ناتج عن مجهود منهجي، من

المعاكسة المتوجّهة من الخارج؛ وباجتماع ذينك المفعولين تصبح حياة (الأفكار) صعبة في المجتمع الإسلامي، المجتمع الذي لم يصل بعد- في طوره/ ما قبل الاجتماعي/ - عالم الأشياء بعالم الأفكار. وبطبيعة الحال فإنّ لهذا التخلف الذي يسمّ طوره/ ما قبل الاجتماعي/ دويّه وتأثيره على كل الحياة في الأشكال المختلفة للافعالية التي قد تكون من الوجهة الاجتماعية أهمّ مشكلات العالم الإسلامي.

ب - الالفاعالية في المجتمع الإسلامي:

(مظاهرها المختلفة):

من البين أنه لا تلزمنا ملاحظة طويلة، لكي نأخذ في اعتبارنا أن (المنطق العملي) ينقص البلاد الإسلامية عمومًا؛ فهذا أمر متوقَّع، لأنَّ العجز في الأفكار، يخلق أو يُنتج في المجال النفسي عجزًا في (المراقبة الذاتية)، وفي مراجعة (النتائج).

ففكرنا لا يقيم علاقات بين النشاطات والجهود والوسائل من ناحية، و (نتائجها) من ناحية أخرى.

ومفهوم (المحصول) لا وجود له في تربيتنا الأولى، إذ هو لا يكون جزءًا من عالم أفكارنا.

بينما المجتمع هو جهاز التحويل، الذي يحوّل الطاقات الاجتماعية إلى (نتائج) مختلفة، ولذلك يتعيّن علينا أن نطبّق عليه (برهان الديناميكا الحرارية)، الذي يعبر عن العلاقة بين (الطاقة المستهلكة) م، و (العمل الحاصل) ر، حسب النسبة الكلاسيكية: $\text{المحصول} = \text{ر} / \text{م}$.

فالميكانيكيون يعلمون أن هذا الجهاز، يكون أقرب إلى الكمال عندما تكون قيمة رقم أقرب إلى 1 (واحد)؛ مع العلم بأنها تظلّ دائمًا دون (الواحد) بحكم طبائع الأشياء.

و (الفرق) الموجود بين (الواحد) و (خارج القسمة) يسمّى (التبديد)؛ (فالمحصول) و (التبديد) قيمتان متعاكستان، أعني إذا زاد أحدها نقص الآخر بالضرورة.

فإذا كان الجهاز مطلق الجودة، فإن محصوله يكون مساوياً للواحد، وفي هذه الحالة نحصل على ما يسمّى بـ (الحركة الدائمة)، وهو أمر مستحيل التحققّ حسب قوانين الميكانيكا.

وإذن فهناك فجوة بين القيمة الحقيقية للمحصول والواحد، وبهذه الفجوة يمكن أن يقاس مقدار العجز الميكانيكيّ أو ما يدعى بتبديد الجهاز. وكل هذه المفاهيم تنطبق تماماً على المجتمع البشري، باعتباره جهاز تحويل للطاقات الاجتماعية.

وبطبيعة الحال فإن هذا (الجهاز) الأخير، بقدر ما يكون أكثر جودة، بقدر ما يكون (محصوله) - أعني علاقته ر/ م في مستوى أفضل؛ على أنه يتعيّن علينا أن نلاحظ بانتباه بالغ أنّ عملية تحويل الطاقات الاجتماعية ترضخ لقوانين مختلفة عن مجرد قوانين العملية الميكانيكيّة البسيطة؛ فهي ترضخ بالخصوص لسنق النظام الاقتصاديّ الذي يحتم أن يكون الإنتاج متفوقاً على الاستهلاك دائماً، وإلاّ تحدرّ المجتمع إلى درك الإفلاس. وهذا الشرط المعبرّ عنه في صورة (جبريّة) بوساطة (اللامتساوية).

الواجب < (أكبر من) الحق، يشير إلى أن العلاقة: ر/ م لأحد المجتمعات يجب أن تكون على عكس العلاقة الميكانيكيّة، أعني أكثر من (الواحد) بقدر الإمكان.

وهذه الحقائق التي تشير إليها المصطلحات في صيغة جبرية، هي التي يعبر عنها عالم الاقتصاد بقوله: إنه يجب أن يكون الإنتاج أكبر من الاستهلاك.

ويمكننا التّديليل على ما سلف بالمثل التّالي، وذلك باتّخاذنا إياه كصورة مُحلّلة من صور النّشاط قي شكل: ... ميزانية لإحدى الروابط الطالبيية بالقاهرة. ابتداء من شهر (نوفمبر) سنة 1958 حتى شهر (يوليو) سنة 1959 م:

أ - مداخيل	ق 85،	ج 479
(تضاف إليها مساعدة قيمتها)		ج 120
ب - نفقات	ق 73،	ج 331
ج - تفاصيل النفقات:		
1 - معونة للطلبة	ق 50،	ج 283
- مصاريف إدارية	ق 20،	ج 13
3 - مواصلات	ق 21،	ج 6
4 - مصاريف الاستقبالات	ق 57،	ج 26
5 - نشاط ثقافي:	ق 15،	ج 1
(عددان اثنان لجريدة حائطية)		
6 - نفقات المؤتمرات		ج 76
7 - أدوات الرياضة والرحلات		ج 14
8 - مساهمة الرابطة في تكاليف المحل	ق 7.	ج 67
9 - تسديد الدُّيون	ق 61،	ج 3
10 - مكافأة البوّاب		ج 08 ⁽¹⁾

(1) يلاحظ القارئ أن هناك نقصا مقداره (0،42 ج) بين مبلغ النفقات برمته، وبين مجموع التفاصيل، وهذا لا يقلل من قيمة أحكامنا من الوجهة النظرية، وهي التي تهمنا هنا (المؤلف).

ملحوظة:

لو نظرنا إلى الفقرة رقم (5) باعتبارها قاعدة النشاط لرابطة طلابية، لوجدنا العلاقة: ر/ م مساوية لـ: ق 10، ج 1/ ق 73، ج 331، أي أنها أسوأ من علاقة محرّك رديء، وذلك باعتبارنا الأشياء من وجهة نظرية بحثة بطبيعة الحال.

والواقع أننا عندما نحلّل بعض النشاطات النموذجية في المجتمع الإسلامي، نلاحظ أن (التبديد) هو الغالب بكثير في معظم الأحيان على (المحصول)؛ وبملاحظتنا لبعض النشاطات النموذجية في الجزائر، تمكنت في دراسة ظهرت لي منذ بضعة سنين، من الإشارة بالأرقام إلى تبديد مفرط، لطاقتنا الاجتماعية، وتبذير مسرف وغير محسوس في وسائلنا، وهذا مظهر من مظاهر اللأفعالية التي تُعزّي إلى العجز في (أفكارنا)، ولكننا إذ نقرب الملاحظة التي قمنا بها في الجزائر، من ملاحظة أخرى أجريت على الصعيد الاجتماعي نفسه، نلاحظ أن هذا العجز يخلق مفعولاً اجتماعياً معيناً، وسبباً نفسياً مصطنعاً يمدد في هذا المفعول ويمنحه تبريراً ومغالطة، لأننا نلاحظ على الصعيد نفسه (التبديد) في الوسائل، مما يؤول إلى (نتائج) محدودة من ناحية، ثم نجد أن الأشخاص يفسّرون هذه المحدودية في النتائج لا بسببها الحقيقي المتمثّل في التبديد، ولكن بسبب ثانوي هو: (الفقر)؛ وبما أن هذا السبب الثاني، ليس هو السبب الحقيقي، نجدنا على نحو من الأنحاء، مُنحَبسين في مناقضة أضعنا مفتاح مغالقتها: فنحن لا نعاني اللأفعالية فحسب، ولكننا نخترع شيئاً ما: (تُرّهة) معينة لاستبقائها! ونحن عندما نتفحص عن كثر حياتنا الاجتماعية، نجد فيها ما لا يستهان به من التُرّهات من هذا القبيل، بغية تبرير لأفعاليتنا.

بالإضافة إلى تُرّهة (الفقر)، يمكننا أن نذكر تُرّهة (الجهل) التي تبرّر لأفعاليتنا في مجال آخر؛ بل وهناك حتى تُرّهة (المسافة)؛ فقد سألت أخيراً

اثنين من الطلاب الأندوسيين السؤال التالي كمعيار:

- لماذا لا يوجد في العالم الإسلامي تيار فكريّ نوعي، كما هو الشأن في العالم الشيوعي، والعالم الغربي؟

وقد فكر الشابان ثانية من الزمان ثم أجاباني: إن (المسافة) بين أجزاء العالم الإسلامي تفصلها الواحد عن الآخر، وتفصل بين أفكارها كما تفصل بين أجسامها.

فسألتُ سؤالاً آخر:

- هل تريان أن أجزاء العالم الإسلامي هذه، كانت تتصرف بطريقة أخرى، لو انعدمت هذه المسافة التي تفصل بينها؟
- فأجابا: أن نعم وبالتأكيد.

وحينئذٍ سألت السؤال الثالث:

- ها أنتما تريان أن هذه الأجزاء قد تخلّصت من تلك المسافة الفاصلة في القاهرة، حيث تتمثل هذه الأجزاء في صورة بعوث طالبية، فهلاً رأيتما هؤلاء الطلاب يقيمون فيما بينهم تياراً فكرياً؟

ولقد بدد سؤالي هذا ولا ريب في ذهنيها (تُرّهة المسافة) لأنني رأيتهما يتسمان كما يتسم الطيّبون من أولي العقيدة، عندما يكتشفون غلطتهم بأنفسهم!

وهناك أشكال أخرى من اللافعالية غير الترهات، أو هي على الأقل تبرز بترهات من نوع آخر، وتفسّر في النهاية بالداء نفسه المتمثل في: العجز في الأفكار، وانعدام الاتصال بين عالم أفكارنا وعالم أشياءنا.

لاحظوا سلوك أحد الوُعّاظ المصلحين: ما الذي يريد عمله؟ تراه يبغي إصلاح المجتمع بكلماته ومواعظه؟ هذا حسن جداً.

ولكننا نتساءل: في أيّ البقاع تبدو الحاجة أمسّ إلى كلماته؟ إنها تبدو بطبيعة الحال في القطاع الاجتماعي الذي يمكن لمواعظه أن تحدث فيه أكبر قدر مستطاع من التأثير، أعني في البقاع التي تُرك فيها الشعب لمصيره من غير تعليم، ومن غير عمل، ومن غير مثال بناء يُنزله منزلة القدوة.

وإذن فالمتمعّن على هذا المصلح أن يحمل كلماته إلى أسفل وأوسع قطاع ممكن؛ أعني إلى الطبقات السفلية من الأهلين، وإذا بنا نراه يقف شخصه على (الأفراد الموسرين)، الذين يسعون بأنفسهم إلى جوار منبره، أو أمام منصّته، ليسمعوا أقواله، ثم يعودون به إلى مقره في عرباتهم الفخمة! وفي حالة أبعد من أن تكون مماثلة لهذه، حيث وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات مرة كباته على (وجهاء القوم)، فجاهبه القرآن بالآية: (عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ..) [عبس 80 / 1 - 2].

أيّ كلمات شديدة الوقع تنزّل من السماء لو وُجّهت في يومنا هذا إلى هذا المصلح بالخصوص! ولنشاهد أبسط واعظ في المساجد يوم الجمعة، إن دعوته تنصبّ عملياً على الفضائل التي كوّنت عظمة الإسلام في القرون الأولى. **◀◀** ولكن لنراقب هذا الواعظ عندما يغادر المنبر.

إن حياته العائلية مطابقة في معظم الأحيان للمثال الذي كان ينتقده، فعالباً ما تكون أسرته مالكة لما هو غير ضروري، ومتصلة بالأسر المترفة التي تمتلك السيارات الفخمة والتي تقضي عطلاتها على الشواطئ.

إن وعظه ليس عملاً اجتماعياً، ولكنه مجرد واقعة لفظية؛ أو هو في أحسن الأحوال مجرد أخلاقية ملتفتة إلى الماضي أكثر من اتجاهها صوب المستقبل؛ فهو يفتقد القوة التي تسمّ الأعمال الكبيرة، والتي تصدر عن

الروح في لحظات توترها الخلاق، وهو ما يمكن تفسيره بانعدام النزعة الغيبية الحقيقية.

فنحن لا نجد في ذلك الوعظ الاهتمام بالفعالية، ولا الفعالية ذاتها، تلك التي تكوّن معياراً صالحاً في كل زمان، وبالخصوص في عصرنا هذا، حيث تمثل المعيار الراجح في جدول قيم هذا الزمان.

إننا في كل مرة نقف فيها أمام مظهر من مظاهر اللافعالية في المجتمع الإسلامي، نرى أنفسنا مجبرين على ربطه (بعالم أفكارنا) لأنه في هذا العالم تكمن أدواؤنا!

القسم الثالث:
وظيفة كمنويلث
سلامي

1 - مناطق (الحضور):

إن (عالم أفكارنا) يتكوّن بالتدرّج، منذ اللحظة التي ندخل فيها هذا العالم. وهو يعانق على التوالي دائرة أوسع، بقدر ما نُحَسِّنُ من تفكيرنا في الأشياء، ابتداءً من المرحلة / ما قبل الاجتماعية /، في انتقالنا تقدماً من محيط الأسرة إلى المحيط الاجتماعي.

وهكذا يتكوّن تفكيرنا وتنمو معه أفكارنا من احتكاكنا بعالم الأشياء. وهذا الاطراد النفسي هو الذي يحدد الخصائص الاجتماعية (للأنا) لدى الطفل، كما يحدد على نحو ما مدى حقل نشاطه، أو بتعبير آخر فَلكَ (حضوره) في العالم، وبقدر ما تزداد تربية الطفل، بقدر ما تكتمل الخصائص الاجتماعية (لأنه)، وتتسع دائرة (حضوره) في العالم، وتخصب شخصيته .

ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن تكيّف طفل اليوم مع (عالم الأفكار) وتكوّن دائرة حضوره، يتّمان بأسرع مما كان عليه الأمر قديماً. فالعنصر الصياغي الذي أبرز إلى الوجود من الوجهة الجغرافية-السياسية.

: المساحات الكبيرة المخططة، وسرّع التطور الاجتماعي للكتل البشرية التي تعيش في هذه المساحات، قد سرّع كذلك، من وجهة النظر النفسية، تكيّف الأطفال مع (عالم الأفكار)، لأن الطفل نفسه قد أصبح يعيش في مجال أوسع، بفضل المذياع، والسينما والتلفزيون، ومجلات الأطفال المصورة.

فقد حدث ما يشبه التمدد في مستواه الشخصي، وعلى العكس من ذلك، إذا ما طرأت ظروف خاصة لا تمكنه من التكيف بهذه الطريقة، فهو يبدو متخلفاً بالنسبة إلى جيله، ومن ثمَّ تطول مرحلته ما قبل الاجتماعية. وهذه الاعتبارات ذاتها، صالحة فيما يتعلق بتطور الفرد النفسي عموماً، وتطور المسلم نفسياً بالخصوص.

فالمستوى الشخصي لهذا المسلم، حتى ولو نما نموّاً نسبياً، يمكن أن يبدو في حالة تضائل، بقدر ما ينمو تطور الآخرين بسرعة أكثر. والواقع أن الوعي الاجتماعي الذي كان يتكون منذ حين في دائرة محدودة، أمام منظر محدّد عموماً، بنطاق بلاد معينة هي الوطن، قد أصبح يتكون اليوم في إطار أكثر امتداداً بدرجة لا تضارع، وفي منظر أكثر انفساحاً كذلك.

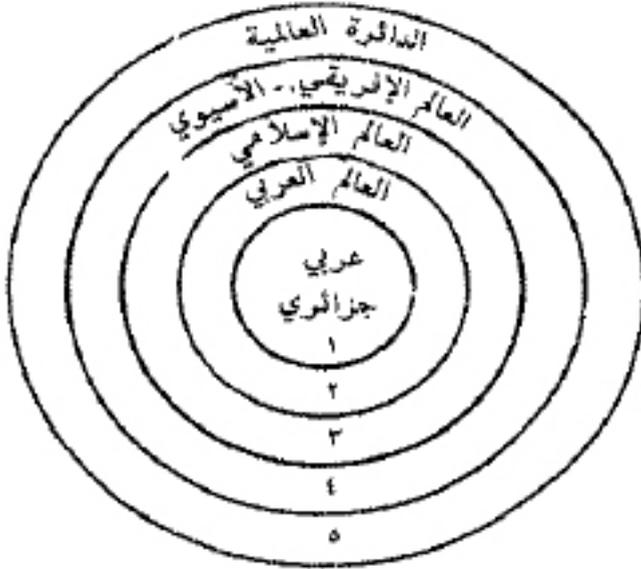
فكما هي الحال بالنسبة إلى الطفل، وللأسباب نفسها، يحصل امتداد في المستوى الشخصي للفرد: امتداد حضوره إلى مدى أبعد من مقره، فوسطه، فبلاده.

وهذا التوسع في مستواه الشخصي، يكون مقياساً غير مباشر لدرجة تحضر هذا الوسط، حيث لا يحيا الفرد مع أهله ومواطنيه فحسب، ولكن مع عدد أكبر من الأدميين.

وإذا كان هذا مقياساً للتحضر بالنسبة إلى وسط معين، فهو صالح كذلك بالنسبة إلى الوسط الإسلامي، إما لقياس تقدمه إذا كان متقدماً في هذا الطريق، وإما لقياس تخلفه إذا كان متخلفاً فيه.

وإذن فنحن إذا أردنا استدراك هذا (التخلف) الذي تناولناه كحالة مرضية خاصة بالمجتمع الإسلامي، كما سلف أن شرحنا ذلك فيما مضى،

فهناك مجال لكي نأخذ في اعتبارنا بطريقة منهجية الإطار الاجتماعي الذي يتكوّن فيه وعي المسلم المعاصر، بغية منحه أقصى مستوى شخصي ممكن. والواقع أن فكرة الكمنويلث الإسلامي تمثل في ذاتها تمديدًا في المنظر الذي يتكوّن فيه الإنسان المسلم، وبالتالي امتدادًا في مستواه الشخصي. ونحن إذ نُخصّص هذه الاعتبارات بالنسبة إلى مسلم معين؛ يمكننا أن نقول إن وعيه يتكوّن وسط عدد معين من الدوائر التي نستطيع تخطيطها، في اعتبارنا لها بالنسبة إلى فرد (عربي جزائري) لا يتعدى نطاق حضوره الدائرة المشار إليها بالرقم (1)، ولتكن (مدينة الجزائر) على سبيل المثال:

فنشاهد على هذا التخطيط، أنه بقدر ما يعي فيه الفرد المولود في الدائرة رقم (1)، الدائرة رقم (2)، أعني مشاكل العالم العربي واتجاهاته وآماله، بقدر ما يكتمل وعيه ذاته، وينمو مستواه الشخصي؛ وبقدر ما يتخطى دائرة داخلية إلى أخرى خارجية، بقدر ما ينمو عالم أفكاره؛ وعندما يبلغ

وعيه الاكتمال المتطابق مع (الدائرة العالمية) يكون مستواه الشخصي قد بلغ أقصى اكتماله، بحيث يُنْبَثُ (حضوره) في سائر أجزاء المعمورة. ولكي نعود إلى موضوعنا، نقول إن الإنسان المسلم بتطوره في الاتجاه (الانبساطي)، يستدرك تقديمًا من تأخره، ويملاً فراغ تخلفه كذلك. وإذن فانتقاله من دائرة مواطنه إلى دائرة العالم الإسلامي حيث تحتل فكرة الكمنويلث الإسلامي مكانها، يمثل اتجاه اكتماله الطبيعي في عصر المساحات الكبيرة المخططة!

2 - تبعية المشاكل:

غالبًا ما نذكر بأن القرن التاسع عشر، قد كان قرن التاريخ، لأن مشاكله توضع في الزمان، ويتم تقصّيه للأحداث في ماضي البشرية حتى تخوم ما قبل التاريخ.

وكذلك يقال إن القرن العشرين، هو قرن الجغرافيا السياسية، لأن مشاكله أميل إلى عناق معطيات المكان؛ وبما أنه قد شاهد ظهور المساحات الكبيرة المخططة، فقد أدى به اطراده في هذا الاتجاه، إلى أن يشاهد الآن المحاولات الأولى، لفتح ما بين الكواكب من مجال.

وإن دوائر الأفكار التي قدمنا تخطيطها الرامز لهذا المفهوم، هي الترجمة البسيطة لهذه الظاهرة العامة في حياة المسلم.

فقد أصبح الإنسان المسلم ذاته مرغماً على الحياة في مجال أكبر، أو بتعبير أدق، في مجالات متعددة، فهو في أحدها مواطن في بلاد معينة، وفي الآخر يمكن أن يكون من مشمولات وحدة فدرالية ذات طابع سياسي سُلامي، وفي مجال ثالث يكون فرداً تابعاً لمجتمع ذي طابع ديني، وفي الرابع يمثل عضواً في مُتَّحِدٍ ما زال يبحث عن تحديد طابعه ورسالته، وأخيراً فهو في حيز القوة (مواطن عالمي) حسب التعبير الأصيل المعزو إلى جاري ديويز (Garry Dawies).

ولكننا حتى الآن لم نضع مشكلة الإنسان المسلم إلا بالنسبة إلى المجال المحدد (بدار الإسلام).

ويمكن للقارئ أن يقدر أننا بهذه الطريقة، قد استطعنا أن نهمل، في قليل أو كثير، المعطيات التي تتدخل على حد سواء في تلك المشكلة، إما باعتبارها عاملاً محددًا لموقف الإنسان المسلم الاجتماعي، أو باعتبارها نتيجة مترتبة على هذا الموقف.

وهذا حق فقد قصرنا موضوعنا طواعية على زاوية جد محدودة، إذ لم نأخذ في اعتبارنا إلا العناصر التي تتعلق مباشرة بفكرة الكومنويلث الإسلامي.

ولكننا بنظرتنا الى المسلم في هذا المجال، يمكننا أن نتعرف من هذه النظرة نفسها على ماضيه ومستقبله، وراثته ومهمته، وعلى دوره كإنسان عقيدي، ودوره كمواطن.

ولقد لاحظنا في الفقرة السالفة أن كل انتقال من دائرة داخلية إلى دائرة خارجية، يسجل تقدمًا في التطور النفسي للفرد، وتمددًا في مستواه الشخصي يمنحه سعة أكبر على نحو من الأنحاء.

وعلى ذلك فمن الحق القول بأننا إذ نسلم للمسلم بمهمة تشمل سعة العالم الإسلامي، نكون قد زدنا في مستواه الشخصي أولاً وبالذات؛ ولكن أليس هذا التقدم للإنسان العقيدي في نهاية الحساب تقدمًا للمواطن؟..

المؤكد أنه قيد مشترك بين الطرفين، القول بأن العقيدي الحق، يكون دائمًا مواطنًا حقيقيًا حتى بالنسبة إلى مساكنه من ذوي المعتقدات المغايرة لمعتقده.

ومن ناحية أخرى فقد قلنا فيما مضى أن (عالم أفكارها) هو الذي يحمل الداء وأسباب أزمة العالم الإسلامي.

وهذه الملحوظة يمكن أن تُترجمَ بطريقة أخرى هنا، فنقول إن (الإنسان العقيدي) يحمل في داخله المشاكل التي يواجهها المواطن، وإذا

ما خلَّصنا الواحد من بعض عقده المعينة، نكون قد خلصنا الآخر، بهذه العملية ذاتها من جزء كبير من مشاقه، لأنه يتصرف حاملاً لردود فعل ليست متأتية من بلاده، ولكن من (حبكة) تاريخية متأتية من الحضارة الإسلامية ذاتها.

فثلاثة عشر قرناً قد فصلت نموذجاً اجتماعياً مسلماً، يتصرف ويفكر حسب كفيات لا تغيب عنا ملاحظة سماتها المشتركة من (طنجة) إلى (جاكرتا).

والمرتب على ذلك، أننا بملاحظتنا لمشكلة (الإنسان العقيدي)، نكون قد لاحظنا مشكلة المواطن في عمقها: إذ أن مشاكل هذا أو ذاك ذات تبعية متلازمة.

وإذن فنحن إذ نتناول مشكلة الإنسان المسلم نكون قد التقينا بمشكلة (المواطن)، في أي بلاد ربطها التاريخ بصلات تقليدية مع المجتمع الإسلامي، بل نحن نتناول هذه المشكلة الأخيرة بطريقة أفضل.

فنحن بهذه الطريقة سنتفهم بالخصوص، وبأفضل من ذلك، البدعة المتبدية فيما هو واقع من أن مواطن (جاوة) ومواطن (مراكش)، يعيشان اليوم على نفس المحور الجغرافي - السياسي الذي يبدأ من طنجة إلى جاكرتا، وهما مع ذلك جد مختلفين، بالنظر إلى النموذج المجتمعي الذي يجيا على محور واشنطن - موسكو.

وذلك راجع لما بينهما من قاسم مشترك، ليس متأتياً من الطقس ولا من التراب في بلادهما، ولكن من وراثه معينة يدينان بها إلى مجتمع (ما بعد المؤخدين) الذي خصَّهما في الواقع بالكثير من العناصر السلبية التي سبق لي أن حاولت إدراجها في دراسة أخرى تحت عنوان: (القابلية للاستعمار).

وإذن ففي يومنا هذا توضع مشكلة (المواطن) في أي بلاد على نفس المضمون الاجتماعي لمشكلة أي كان من (إخوانه في الدين) في البلاد الأخرى. وهذا يؤدي إلى القول بأن مشكلة الإنسان العقيدي هي التي توضع في حقيقة الأمر، أعني مشكلة الإنسان المسلم الذي لا يعرف البتة كيف يستعمل عقيدته باعتبارها أداة اجتماعية.

وإن إحدى الفضائل التي يتعين ربطها بفكرة الكمنويلث الإسلامي، هي إرجاع هذا الاستعمال للإنسان المسلم، ومن ثمَّ إرجاع ما للإسلام ذاته في النهاية من فعالية اجتماعية، ومن إشعاع في العالم.

3 - الشهادة:

إن الاعتبار التي أُجريت على تخطيط الدوائر (أي مناطق الحضور)، قد تناولت بالخصوص موضوع المظهر النفسي - الاجتماعي في مشكلة الإنسان المسلم باعتباره (مُثلاً) لأفعاله أو (مؤلفاً) لها..

ولكن القرآن يعينه لدور آخر، هو دور (الشاهد) أو المشاهد الأمين لأعمال الآخرين:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة 2 / 143].

والتخطيط السالف يمكن أن يتيح المجال لاعتبارات بالغة الأهمية متعلقة بهذا المظهر الأخلاقي، تلتقي تماماً مع الاعتبارات التي قدمناها في الفقرتين السالفتين، أو هي توأمتها امتداداً على نحو من الأنحاء.

فالواقع أن (الشاهد) في أساسه هو (الحاضر) في عالم الآخرين.

والصفة الأولى المكتسبة، لإثبات قيمة أي (شهادة) هي: (حضور)

الشاهد.

ومنئذ، إذا كان متعيناً على المسلم أن يقوم بالدور الملقى على عاتقه في الآية السالفة، فهو مجبر على الحياة في اتصال وثيق بأكبر عدد من الذوات البشرية ومشاكلها كذلك.

ومن ثم يتعين على (حضوره) أن يعانق أقصى حد ممكن في المكان،

لكي تعانق (شهادته) أقصى كم ممكن من الوقائع.

وعلاوة على ذلك، فإن المسلم في هذه الحالة ليس صاحب دور سلبي محض؛ إذ أن حضوره نفسه يؤثر على الأشياء وعلى أعمال الآخرين. فعندما يكون الشاهد حاضراً، يمكن لحضوره فحسب أن يغير من سير الأحداث، وأن يجنب الوقوع في المحذور؛ وعلى هذا فإن رسالة المسلم في عالم الآخرين لا تتمثل في ملاحظة الوقائع، ولكن في تبديل مجرى الأحداث، بردها إلى اتجاه (الخير) ما استطاع إلى ذلك سبيلاً: «من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيوان».

فهذا الحديث يضبط درجات الشهادة الثلاث، والدرجة الثالثة تمثل الحضور المحض من غير تأثير مشاهد على الأحداث. وحتى في هذه الدرجة التي يصفها الحديث «بأضعف الإيوان»، ليس حضور المسلم بالسلبية المحضة..

ففي تثبت الوقائع الباطني، يوجد الدليل الكافي على حضور المسلم في عالم الآخرين، ليس فحسب في دائرة مصالحه ومشاكله الذاتية بصفته مواطناً وعقيدياً، ولكن في الدوائر الأخرى كمجرد (إنسان).

إلا أنه يجب أن نربط مفهوم الشهادة هذا، بكل الأهمية المتطابقة مع الدلالة التي يمنحه إياها القرآن، لكي نجعل منه رسالة المسلم الأساسية. كما يجب أن نطرح المسألة على الصعيد (الأخروي)، لكي نستكشف دلالتها بمزيد من الجلاء، وإن كنا لا نتوي القيام بذلك في هذه الفقرة.

4 - الرسالة:

وهناك مفهوم آخر يوضحه تخطيط الدوائر كذلك فيما يتعلق بالإنسان المسلم الذي يجب عليه أن يقوم بدور الشاهد، كما سلف القول؛ فهذا المفهوم قد بين لنا أنه يتعين عليه الحضور في مجال الآخرين - أو بتعبير مُتمشٍّ مع تخطيطنا - في الدائرتين 4 و 5، ما دام حاضرًا في الدوائر السابقة لهما. وفي ذات الوقت الذي يكون فيه (شاهدًا)، يتعين عليه أن يصبح (رسولًا). كذلك، أعني صاحب رسالة يبلغها إلى الآخرين.

لقد ختم النبي - صلى الله عليه وسلم - (حجة الوداع) - كما نعلم جميعًا - بإشهاد ذي أهمية خاصة من وجهة النظر الأخلاقية، إذ توجه بخطابه إلى جموع المؤمنين التي كانت تستمع إليه في صمت و خشوع، بعد أن أدى إليهم آخر وصاياه، متخذًا السماء شهيدًا، فقال لهم: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب».

فهذه العبارة تسجل رمزيًا ختام رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنها تسجل في الوقت ذاته اللحظة المشهودة التي تصبح فيها هذه الرسالة، بما في محتواها من أساسي، الرسالة الخاصة بكل مسلم (حاضر) بإزاء (الغائبين).

ولكي نعطي هذا المشهد الدلالة المتطابقة مع رمزيته، يجب أن نربط كلماته ذاتها بمعنى رمزي فالمسلم (الحاضر) في هذا اليوم بسفح جبل عرفات، لا يمثل شخصه وجيله فحسب، ولكنه يمثل الأجيال التي تأتي بعده كذلك، لأن عبارة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكف ولن تكف

عن التّصادي والرّنين في أسمع الأجيال المسلمة المتعاقبة منذ الجيل الأول الذي سمعها.

فقد كانت هذه الأجيال جميعها (حاضرة) في شخص السامعين ذلك اليوم، كما أن الأجيال البشرية قد حلفت يمين آدم في شخصه قبل أن توجد في هذا العالم.

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ * وَكَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الأعراف 7 / 172 - 174].

كذلك إذ نستعمل اللغة الرمزية التي تترجم روح المشهد المذكور بطريقة أفضل، نقول: إن (الغائبين) في ذلك اليوم ليسوا فحسب، المسلمين الذين أقعدهم الشغل الشاغل أو المرض، بعيداً عن (مكة) و (عرفات)، ولكن (الغائبين) في تصور كل الأجيال، والغائبين الذين لم تبلغهم بعد رسالة الإسلام.

فكل مسلم قد كان (حاضراً) معنوياً في عرفات، واستمع إلى وصايا الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأخيرة.

ولذلك يتعين عليه اليوم أن يحمل الرسالة الإسلامية إلى كل الذين غابوا في ذلك اليوم، وإلى كل الذين لا يزالون (غائبين) الآن، وما بعد الآن. فهل يحمل المسلم هذه الرسالة؟!

إن هذا الخبر القصير المقتطف من إحدى الصحف، يجيب عن السؤال: فقد قرأنا في صحف 13 / 9 / 1958، هذا الإعلان الغريب: «زعيمة

الجالية الإسلامية في برلين اسمها فاطمة»: زعيمة الطائفة الإسلامية في برلين سيدة اسمها فاطمة.

إنها ألمانية تزوجت رجلاً باكستانيًا، وأعلنت إسلامها.

وعندما مات زوجها ذهبت لتقيم في الجامع الصغير الوحيد الموجود في ضاحية برلين، وكرست حياتها للدعوة الإسلامية.

إن فاطمة تشكو من إهمال جامع برلين.

إنها تشكو من أنها تملك خمس مصاحف فقط؛ ولا تملك أسطوانات كافية لإذاعة القرآن؛ وقد احترقت مكتبة الجامع في الحرب، وهي لا تجد الكتب الكافية للدعوة إلى الإسلام، ولا اطلاع الألمان الذين يريدون معرفة تعاليمه، على كل هذه التعاليم».

وإنني لعل علم بوضع هؤلاء المسلمين المعزولين المبذورين في نواحي متفرقة من أوروبا، حيث يحملون إشعاع الفكرة الإسلامية بعيداً عن نطاقاتها التقليدية.

ولذلك أحسبني أقرأ بين سطور رسالة الأخت فاطمة، ما لم تسمح لها كرامتها بكتابته.

ولكن رسالتها لا تزداد إلا تأثيراً - على ما هي عليه الآن - عندما نكون في شيء من العلم، بالأشياء التي لا تذكر بصريح العبارة.

أيتها الأخت فاطمة إن رسالتك اتهام موجه ضدّ قادة خمس مئة مليون مسلم! وضدّ أمرائهم، ممن تستطيع نفقاتهم الباذخة لليلة واحدة أن تمول مشروعاتك لسنة كاملة.

وضدّ علمائهم ممن يعزز صمتهم الآثم الكثير من الأخطاء والخطايا في البلاد الإسلامية!

أي أختي فاطمة، لَكَمْ تكون شهادتك دامغة، يوم يقوم الحساب، ضدَّ كل أولئك الذين خانوا رسالتهم بالنسبة إلى إخوانهم في الإنسانية، الذين كانوا- منذ ثلاثة عشر قرناً- في عداد (الغائبين) عن عرفات يوم حجة الوداع!

5 - المثال البريطاني:

إننا باختيارنا لعنوان هذا الكتاب، قد استقينا النموذج الأصلي- كما لا يغيب عن فطنة القارئ- من مثال موجود فعلاً، وهو (الكمنويلث البريطاني). وكل اختيار لمثال يفرض مواطن شَبَهٍ في مظهر الأشياء أو في ماهيتها. ولكننا لو قمنا بصنع تقويم لمواطن الشبه هذه، فإننا نصل بالضرورة إلى نهايتها التي تبدَّى فيما وراءها حيثنذ مواطن الاختلاف. والمشابهات قائمة على نحو من الأنحاء في مستوى المشاكل، والمفارقات كائنة في طبيعتها؛ فالكمنويلث البريطاني (مساحة كبيرة). وفي هذا المستوى تتخذ المشاكل صبغة جغرافية- سياسية، أعني صبغة سياسية محدَّدة بالمساحة على الخصوص. والكمنويلث الإسلامي، بسبب مسافاته المحورية، والكتل البشرية التي تشملها مساحته، يضع أمامنا مشكلة ذات طابع جغرافي- سياسي، في مستوى الكمنويلث البريطاني. وهذه مشابهة مهمة جداً، من شأنها، في مقياس معين، الإيجاء بالحلول، والتقريب بينها، خاصة وأن الكمنويلث البريطاني، ليس دولة، ولا فيدرالية دول، ما دامت كل بلاد عضوة فيه تمارس سيادتها في كل المجالات، وتملك تمثيلها الديبلوماسي الخاص بها في الخارج.

وعلى العكس من ذلك، فإن دول (الولايات المتحدة الأمريكية)، تكون فيدرالية ذات تمثيل ديبلوماسي واحد.

والمرتب على هذا أنه لكي نحدّد الرابطة العضوية، التي تستطيع الربط بين أجزاء كمنويلث إسلامي، يمكننا - ما دمنا على علم بالوضع الحقيقي لهذه الأجزاء - أن نستلهم المثال البريطاني، أكثر من استلهامنا للمثال الأمريكي أو السوفياتي.

على أن لهذه المشابهة نفسها حدها الذي لا تتعداه، فالرابطة العضوية بالنسبة إلى الكمنويلث البريطاني، المجسّمة كما هو الواقع في شخص (ملك إنجلترا)، تدار سياسياً بواسطة (لائحة وستمنستر)، الناجمة عن قانون صوّت عليه (مجلس العموم البريطاني) في 11 ديسمبر سنة 1931.

ومن ناحية أخرى، فهو يدار من وجهة النظر الاقتصادية (باتفاقيات أوتواوا) التي تعين بعد سنة من التصويت على لائحة وستمنستر، أن تحدد موقف الكمنويلث، لمواجهة الوضع الاقتصادي العالمي، غداة الحرب العالمية الأولى، وبالخصوص لمواجهة عامل جديد هو: الانطلاق الصناعي لليابان. فمن الوجهة السياسية والاقتصادية بالخصوص، يمنحنا المثال البريطاني إذن، عناصر بالغة الإفادة فيما يتعلق بتصميم أوّلي للمثال الإسلامي.

إلا أن التشابه يقف لدى مدى جد مبكر، ولا يتيح لنا مثلاً أن نتصور الرابطة العضوية للكمنويلث الإسلامي مشخّصة في (ملك) أو حتى في (رئيس جمهورية)، ولكن في (فكرة) هي: (الإسلام)، ممثلة في (مجمع دائم) يجسّم (الإرادة الجماعية) للعالم الإسلامي، ويمثل مصالحه العامة.

والمقر الرسمي، لهذا (المجمع) يجب أن يكون في ذات الوقت

(الوحدة القاعدية) التي تتصل على أساسها أجزاء الكمنويلث المختلفة لتتبادل فيما بينها ما يتعلق (بشؤونها الإسلامية)، و (مركز الدراسة) للمشاكل النوعية في العالم الإسلامي، و (مركز الإنجاز والإذاعة) للحلول التي يعثر عليها.

وعلى هذا فإذا كان في إمكان المثال البريطاني أن يوحى بحلول نافعة للمثال الإسلامي، فإن لهذا الأخير، علاوة على ذلك، مشاكله النوعية التي تحتم حلولاً خاصة.

فالكمنويلث البريطاني في أساسه، (مجموعة دول)، و يترتب على هذا أنها ذات مشاكل سياسية بالخصوص، بينما يجب أن يكون الكمنويلث الإسلامي (مجموعة شعوب) بالخصوص.

ولكي نترجم هذا إلى لغة أكثر تعبيراً نقول: إنه إذا كان المثال البريطاني، قد قُصِدَ به الإجابة عن شواغل سياسية، فإن المثال المسلم يجب أن يُقْصَدَ منه مواجهة المشاكل ذات الصبغة النفسية والاجتماعية التي أشرنا إليها طوال الفصول السالفة.

ولا يجب أن ننسى أن الكمنويلث الإسلامي من وجهة النظر (الوظيفية) يجب أن يمكن البشرية المسلمة، أساسياً، من استدراك تأخرها، واستدراك تخلفها بالنسبة إلى التطور العام، وبالنسبة إلى المساحات الكبيرة المخططة بالخصوص.

ومن ثمَّ فنحن نرى أن مفارقاته مع المثال البريطاني، تذهب أبعد من المشابهات.

ويبدو هذا بمزيد من الوضوح، في الدور (الوظيفي) لكل منهما. فلائحة (وستمنستر)، واتفاقيات (أوتاوا)، قد حُدِّدَتَا في علاقتهما

الوظيفية بالمشاكل الجغرافية- السياسية، التي تعبر إجمالاً عن مشكلة (القوة) البريطانية، كما تبدت في السنوات العشر التي أعقبت الحرب العالمية الأولى.

وعلى العكس من ذلك، إذا ما وجب تحديد لائحة الكمنويلث الإسلامي، فإن هذا التحديد سيكون مؤكّداً أميل إلى ما له من علاقة وظيفية بالمشاكل التي تبدت، والتي يجب أن توضع في حدود (البقاء).

6 - نوعية المشاكل:

علاوة على المشاكل ذات الطابع الاجتماعي والأخلاقي التي سبق لنا تحليلها في الفصول السالفة، فإن الكمنويلث الإسلامي - باعتباره (هيئة مُمَرَّكَزة) و (مركزاً للبحوث) - يجب أن يدرس أيضاً بعض المشاكل المعينة ذات الصبغة الفنية الخاصة بالمجتمع الإسلامي.

ففي الإمكان تمييز مستوى هذا المجتمع باعتباره - كما سبق أن فعلت ذلك في دراسة أخرى - في حالة (قبل - حضارية) ..

فالمشكلة التي توضع أمام كل مجتمع بشري يوجد في هذه الحالة، تمتد أساسياً إلى عناصره (الحيوية - التاريخية) الثلاثة الرئيسية المتمثلة في: الإنسان، والتراب، والوقت.

وإذا كانت مشكلة الإنسان، هي التي توضع بصفة عامة، في المجتمع الإسلامي، فهناك مظهر يجب أن تعتبر فيه بصفة أخص، ونعني به (نزعة الترحُّل): فالرَّحالة إنسان لم يتكامل بعدُ مع اطراد حضارة ..

والواقع أنه يُمثَّل في تقويم حياة اجتماعية لَوَسَطَ معين، كعنصر (صِفْر) أو (محايد)، لأنه يظل بلا تصرف في هذا الوسط، وليس له من تأثير يذكر على توازنه الاقتصادي، ولا على توازنه الثقافي، بل ويمكنه إرباك توازنه السياسي عندما تتدخل فيه مؤثرات أجنبية، كما رأينا ذلك مراراً في بلاد إسلامية كثيرة.

والواقع أن هناك بلاداً إسلامية عديدة تتضمن من بين سكانها نسبة مئوية هامة من العناصر الرَّحالة التي لم تتكامل - بوصفها هذا - مع الحياة

الاجتماعية، بحيث تكون العلامة الأكثر تأكيداً للحالة ما قبل الاجتماعية التي توجد فيها هذه البلاد.

وبقدر ما تزداد هذه النسبة المئوية في بلاد ما، بقدر ما تقترب حالتها العقلية من الشروط المحددة بالنفسية الصبائية.

ولو أُجريت دراسة منهجية على هذا الموضوع، لأثبتت بالتأكيد - بتطبيقها للمعايير الموائمة - تأثير النسبة المئوية للرحالة على المستوى العقلي للبلاد التي تناولتها الدراسة.

وبطبيعة الحال فما دام المتوقع من هذا (التأثير) أن يصبح (سبباً) - وهو أمر طبيعي في اطراد اجتماعي معين - فإننا نرى أي (نتيجة) يمكن أن يؤثر بها على عنصر (التراب) مثلاً.

(فزعرة الترحل) تؤثر على التراب، ليس فحسب بطريقة عديدة، بواقع أن جزءاً معيناً من السكان غير مستقر فيه وضعياً، ولكنها تؤثر فيه نفسياً كذلك؛ إذ أن حالة التراب إلى حد ما، انعكاس لنفسية اجتماعية معينة.

وإذن، ومن وجهة نظر فنية، فإن مشكلة التراب تنطبق بطبيعة الحال على مشكلة الإنسان، وإن كان لها علاوة على ذلك نوعيتها الخاصة.

والواقع أن لمعظم البلاد الإسلامية جزءاً هاماً، في قليل أو كثير، من ممتلكاتها الأرضية في حالة صحراوية أو شبه صحراوية.

والنسبة المئوية لهذا الوضع جد متباينة، ويمكنها أن تتعدى في (العربية السعودية) مثلاً التسعين في المئة (90%)؛ وتبقى بكل طريقة.

فيما فوق الخمسين في المئة (50%) بالنسبة إلى معظم الأراضي الإسلامية كمصر وليبيا وتونس وغيرها.

وحيثما يكون الإنسان رحّالة، والتراب في حالة صحراوية أو شبه صحراوية، فإن قاعدة الحياة الاجتماعية نفسها هي التي تشكو النقص، إذ أن (أساس) الحضارة هو المفقود.

على أنه يبدو أن البلاد الإسلامية قد أخذت تنبّه إلى هذه المشاكل الفنية، وتفتش عن الحل، على الأقل في إطار المنشآت الدولية المعنية. وفي هذا الاتجاه نفسه، يعقد في هذه الآونة بطهران مؤتمر علمي يتناول موضوع دراسة الصحارى.

ولكن الحلول العامة، والتراتب المتخذة بغية الانتقال من طور الدراسة إلى طور التطبيق، لا يمكن أن تظهر إلا في تخطيط إجمالي معانق لمشاكل الإنسان والتراب في البلاد الإسلامية.

وتحت هذا المظهر المزدوج، العلمي والتطبيقي، يتعين على المشاكل أن تتبع (مركزاً للبحوث) في مقدوره أن يكون الأداة الأكثر فعالية، لخلق (روح) الكمنويلث الإسلامي و (أداته).

خلاصة

إن هذه الدراسة جد مجملة، لكي تعرض بما فيه الكفاية لمحتوى فكرة كمنويلث إسلامي؛ وإن كانت على هذه الصورة أطول مما يجب بالنسبة إلى الإطار الضيق المرصود لأعداد هذه السلسلة.

وقد اقتضانا الإطار اختصار العرض في كثير من النقاط، والتحويل المنهجي في أخرى.

فنحن لم نحدد مثلاً (الثقافة الإسلامية) التي تستطيع إحياء الإنسان المسلم، وتكيفه من جديد مع مسؤولياته بالنسبة إلى الدوائر المختلفة التي يتعين فيها حضوره للقيام بمهمته كممثل (أو صاحب دور)، وكشاهد عيان، وكرسول مبلغ..

إذ لا يمكنني تناول هذا الموضوع هنا- في بضعة سطور، وإن كنت قد ذكرت أفكارى حول هذا الموضوع في مجال آخر؛ ولذلك فأنا أفترض أن القارئ على علم بوجهة نظري تلك في هذا الصدد، وأنه قد تبنى وجهة النظر هذه تلقائياً، في قراءته للفقرات السالفة، كما تبنيتها أنا بطريقة ضمنية أثناء كتابتي لهذه الفقرات.

ومن ناحية أخرى، فإن للثقافة في القرن العشرين مظهرًا جغرافيا- سياسيًا يتعلق برسالتها في (عالم الآخرين)، وإذن فلها دورها بالنسبة إلى مشاكل هذا العالم.

وضمن هذه العلاقة فإن أحد عناصر تحديدها- وهو عنصر رئيسي ولا ريب لم يتح لنا تناوله- هو مشكلة السلام.

وهذا أيضاً إغفال مقصود فرضته ظروف العمل ذاتها.

ولكننا لا نستطيع إنهاء هذا العمل، دون أن نلفت نظر القارئ مرة أخرى إلى بعض النقاط الخاصة التي لم نوضحها بما فيه الكفاية فيما سبق، أو التي لم نتناولها البتة في الفصول السابقة.

فقد أشرنا فحسب إلى بعض المعالم العامة في تحديد كمنويلث إسلامي من وجهة سياسية، تاركين لمن سيأخذون على عاتقهم الأعمال التحضيرية، إعطاء تحديد أكثر دقة، لكننا بمقارنته مع المثال الإنجليزي، قد أعطينا القارئ لمحة عن الوظيفة السياسية للمثال الإسلامي.

ونريد أن نحدد أكثر من ذلك طبيعة هذه الوظيفة، بتعريف سلبي على الأقل، نقتبسه من أحد أعداد سلسلة الثقافة الإسلامية بعنوان (الوحدة الإسلامية)، حيث كتب الشيخ (أبو زهرة) ما يلي في الصفحة (29): «إن الوحدة التي نبتغيها لا تمس سلطان ذي سلطان يقوم بالحق والعدل في المسلمين، ولا شكل الحكم في الأقاليم الإسلامية، فلكل إقليم أسلوب حكمه ما دام يؤدي إلى إقامة الحق والعدل فيه، ويحقق المعاني الإسلامية السامية». إننا تقتبص هذه العبارات ليس فحسب لأن اتجاهها يلتقي مع التعريف الذي نوافق على منحه لفكرة الكمنويلث الإسلامي، ولكن لأنه يدعم هذا التعريف كذلك، بمنحه قاعدة شرعية..

لأنني لا أشك مطلقاً في أن وجهة نظر الشيخ (أبي زهرة) تعبر دائماً عن مذهب القانون الإسلامي في أدق الحدود.

وهذه واحدة من النقاط التي نريد تنبيه القارئ إليها مرة أخرى في هذه الخلاصة.

أما النقطة الثانية فتتصل بظاهرة لاحظها مراقبو التطورات العالمية؛ فقد لاحظ هؤلاء أن الحرب العالمية الثانية قد ترتب عليها حركة انتقال لقيم الحضارة

إلى الشرق، فنتج عن هذه الظاهرة حدوث توازن جديد بين القوى العالمية، أدى إلى تلك المكانة التي احتلها الاتحاد السوفياتي في مجال السياسة الدولية. وقد بدأ أن العالم الإسلامي نفسه قد تأثر تطوره هو الآخر بمفعول هذه الظاهرة، حتى لقد أمكن أن يستتج من ظهور بعض الدول الإسلامية في آسيا. - نظراً لكثرة عدد سكانها- الحكم بأن مركز ثقل التاريخ الإسلامي قد انتقل هو بدوره إلى الشرق.

وقد سبق لي أنا نفسي أن أصدرت مثل هذا الحكم في دراسة كنت كتبتها إبان أحداث فلسطين التي كشفت عن مظاهر الضعف المؤسفة في العالم العربي؛ فقد كان يبدو آنذاك أن التاريخ الإسلامي سوف يتم إنجازه في القارة الآسيوية.

ولكن حدث بعد هذا الحين أن ظهرت أحداث جديدة كان من شأنها التأثير في تطور العالم العربي، الأمر الذي بدا معه أن مركز ثقل التاريخ الإسلامي قد رجع من جديد إلى معاقله التقليدية- كالقاهرة مثلاً- حيث كانت الثقافة الإسلامية تشع على العالم خلال القرون.

أما النقطة الثالثة والأخيرة- وهي التي نريد إلفات ذهن القارئ إليها بالخصوص- فتتعلق ببعض المجهولات التي لم تتبلور بعد بوضوح في الواعية الإسلامية الموضوعة أمام مشهد العالم المخطط.

وهذه المجهولات يمكن التعبير عنها بطرق عديدة، ومن الراجح جداً أن يكون المختصون بمراقبة سير القضايا الإسلامية في العالم، متبعين لتطورها بانتباه بالغ.

ويمكننا نحن أنفسنا أن نتمثل هذا التطور في صورة عملية كيميائية تتم في إناء مغلق.

ومنذئذ نصح بإزاء مشكلة ميكانيكية؛ فإذا توازنت القوى الداخلية والقوى الخارجية على جانبي حواجز الإناء، أمكن للعملية أن تستمر في تساوق، وأن تؤول إلى نتيجهها الطبيعية.

أما إذا حدث أيُّ اختلال في التوازن فإن حواجز الإناء تتطاير شظايا بديدة في الهواء، وتتوقف العملية الكيميائية توقفاً لا يمكن تداركه.

إن الإناء المغلق يصور العالم الإسلامي في مجرى تطوره الراهن؛ فهناك قوى داخلية تعمل على تحويله بغية تكيفه مع الحياة العالمية الراهنة إلا أنه يعاني على دائرة محيطة - كما سلف أن أوضحت ذلك - مفعول قوى خارجية مريبة.

فإذا لم يتح للقوى الداخلية أن توازن مفعول القوى الخارجية، فإن الأمر سيؤول لا محالة إلى تطاير حواجز الإناء شظايا بديدة في الهواء؛ وحينئذ يتسنى للنزعة الاستعمارية وللشيوعية التقاط تلك الشظايا البديدة. إلا أنه يجب علينا أن نقول بأن خطورة المشكلة قائمة في داخل ذلك الإناء بوجه خاص.

وفي متوقفة على أولئك الذين يوجهون العملية الكيميائية التي تعمل على تغيير العالم الإسلامي في هذه المرحلة من تاريخه.

إن أيَّ سهو من جانبهم قد يؤدي إلى انفجار الإناء.

وإذا حدث الانفجار، فلن يكون مجدياً أن تقول لأولئك المتطلعين لهذه اللحظة، لا تلتقطوا شظاياها!

ومن ثمَّ فلا ريب في أن الخطر سيظل يتهددنا طوال العشرين سنة القادمة..

ولكن (الإسلام) يظل دائماً القوة التي لا تحطم.

نقله عن الفرنسية

الطيب الشريف

فهرس الموضوعات

9	القسم الأول: مشروع دراسة شاملة .....
11	أ - تأريخ الفكرة .....
33	ب - مشروع دراسة مكتملة: .....
45	القسم الثاني: قيمة (الفكرة) في المجتمع الإسلامي .....
47	أ - (الفكرة) في المجتمع الإسلامي: .....
59	ب - الالفاعلية في المجتمع الإسلامي: .....
67	القسم الثالث: وظيفة كمنويلث إسلامي .....
69	1 - مناطق (الحضور): .....
73	2 - تبعية المشاكل: .....
77	3 - الشهادة: .....
79	4 - الرسالة: .....
87	6 - نوعية المشاكل: .....
91	خلاصة .....

