

من يعرف الإسلام بعد الحادي عشر من سبتمبر ولماذا؟

بعد بضعة أيام من عودتنا من بالي في منتصف شهر نيسان / أبريل 2006، وفي أعقاب رحلة طويلة ومشوشة ومربكة عبر المحيط الهادي والولايات المتحدة قبل الوصول إلى واشنطن، سافرت في رحلة أخرى. فقد دعاني مجلس الشؤون الدولية في فيلادلفيا إلى حضور مؤتمر دولي كبير عن الإسلام والغرب - وشمل المتحدثون عينة من نخبة الشخصيات الأمريكية الرفيعة والنافذة : ديك تشيني، هنري كيسنجر، برنارد لويس، جوبيدن (الابن)، فرانسيس فوكوياما - إضافة إلى الاحتفال بالذكرى التسعين لمولد أستاذ التاريخ الشهير في جامعة برينستون برنارد لويس⁽¹⁾. وبسبب مكانة وأهمية المشاركين، شددت الإجراءات الأمنية في الفندق الذي عقد فيه المؤتمر فضلا على الحي المجاور في فيلادلفيا حيث طوقه رجال الأمن المجهزون بالبنادق والكلاب البوليسية، في حين أحاطت سيارات الشرطة بالمكان، وهذا ما أوجد جوا بالغ التوتر لا يرتبط عادة مع المؤتمرات العلمية. والأمر غير الاعتيادي الآخر قلة عدد المتحدثين من المسلمين (ايان هيرسي علي التي كانت حاضرة أعلنت منذ زمن طويل ردتها).

بدا واضحا من النقاط المفتاحية في حديث تشيني ومن ملاحظات كيسنجر أن تفكير كل منهما بالعالم الإسلامي على مر السنين - ومن ثم تفكير إدارة بوش - قد تأثر تأثرا عميقا ببرنارد لويس. وحين سئل كيسنجر عن أهم خطوة مفردة سوف يتخذها لتحسين العلاقات بالعالم الإسلامي، أجاب: " سأذهب أولا إلى برنارد لويس"، ثم ركز على إيران. فتوجيه ضربة نووية إلى إيران أمر محتم كما يعتقد، وعلى الغرب محاولة منعها من تطوير أسلحة نووية والتحول إلى تهديد عالمي. وإذا كان استخدام الأسلحة النووية ضد إيران أمرا حتميا، و" علينا أن نفضل ذلك في وقت ما"، كما أضاف، فلم لا نوقف إيران عند حدها الآن؟ ولأن أعدادا كبيرة من الناس سوف يقتلون والعواقب ستستمر سنوات

طويلة، يجب اتخاذ القرار بترو وحرص وحذر. لكن كيسنجر كان واثقا من أن القوى الدولية سوف تتحرك بسرعة وتضمن عودة الأمور إلى طبيعتها. ومثلما هو معروف على نطاق واسع، ما تزال آراء كيسنجر تمارس بعض التأثير على البيت الأبيض⁽²⁾.

تحدثت بعد كيسنجر، وطالبت الولايات المتحدة بالتعلم من التاريخ القريب وعدم تكرار أخطائها، مشيرا إلى الفوضى التي تتفاقم الآن في العراق وأفغانستان. فنتيجة تدخل الولايات المتحدة في هذين البلدين أبعد ما تكون عن الوضوح. فما بالك إذن بإيران، وهي بلد أكبر من العراق وأفغانستان وأقل فقرا، ويمتد مجال نفوذها كأمة شيعية بارزة امتدادا كبيرا؟ من المهم إدراك أن الهجوم على إيران سوف يطلق ردة فعل إسلامية جماعية: ولن ينحصر الغضب العام في رد الشيعة المنتشرين في شتى أنحاء العالم فقط، بغض النظر عن رأيهم بمحمد أحمددي نجاد، بل سيمتد ليشمل العديد من المسلمين غيرهم. وسوف تتعرض الأنظمة العربية المائلة للغرب لضغط كبير بحيث يهدد وجودها. وما يثير القدر نفسه من القلق أن السكان الشيعة في باكستان - وعددهم يقدر بثلاثين مليونا - سوف يحتجون مطالبين باستخدام ترسانة باكستان النووية لدعم الجارة المسلمة التي يؤيدونها ويقدرونها ويقفون معها حين تشن عليها الحرب. وأكدت أن الوقت قد أزف لتذكر أن الولايات المتحدة تدافع عن قيم وممارسة حقوق الإنسان والحريات المدنية والديمقراطية الحقيقية ويجب ألا تتخلى عن هذه القيم والتلخت بالفضائح في أبو غريب وغوانتانامو. وحذرت الأمريكيين من أن الولايات المتحدة إذا تابعت هذا المسار، فإنهم لن يجدوا الكثير من الأصدقاء أو الحلفاء في العالم.

وللعودة إلى سؤالي السابق عن كيفية تحسين العلاقات بالعالم الإسلامي، اعتمدت على تجاربي الأخيرة هناك، ملاحظا أن الشباب والشبان الأمريكيين الذين سافروا معي جسدوا مثالا مهما لكيفية بناء الجسور عبر كسب قلوب وعقول المسلمين، بدلا من إثارة مقاومتهم وتحريض معارضتهم. لكن مثل هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تنجح إلا إذا توقف الأمريكيون عن النظر إلى العالم الإسلامي بوصفه كتلة صلبة واحدة، واتخذوا خطوات باتجاه بناء الجسور وإجراء الحوار. وأشارت إلى أن العالم الإسلامي متختم بالغضب والمشاعر المعادية لأمريكا، والعراق مثال صارخ على فشل أمريكا الذريع في

ترويج قيمها المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. وبرأيي، تحتاج السياسة الأمريكية إلى التركيز بجديّة أكبر على كسب القلوب والعقول واستثمار طاقة وموارد جديدة في العالم الإسلامي. وهي بحاجة إلى بعث تلك الأفكار التي جعلت الولايات المتحدة أمة عظيمة في المقام الأول، وإعادة اكتشافها لنفسها ولباقي العالم أيضا.

مع أن كلماتي أحدثت في البداية رعدة في القاعة خصوصا فكرة أن مسلما من بين جميع الناس يقدم مثل هذه النصيحة الصادقة والمنطقية، إلا أن الجوبدأ يتحسن مع رد الحاضرين على ما قلته. بدا كيسنجر متيقظا ومتحفزا حين تحدثت ولم يبعد عينيه الثاقبتين عني. كان الحاضرون من الشخصيات العارفة والذكية لكنهم بحاجة إلى النظر إلى الجانب الآخر من الصورة. وبالتدرّج بدؤوا يتلقون رسالتي، بل وافق العديد منهم عليها.

برأيي، أظهر المؤتمر الذي امتد يوما واحدا الحدود والقيود والمعضلات والتناقضات في محاولة تحديد وتعريف الإسلام في الولايات المتحدة. من الحدود المقيدة الخطرة، كما ذكرت آنفا، أن لاعبين سياسيين مهمين، مثل تشيني وكيسنجر، اعترفا بحقيقة أن السياسة الأمريكية تجاه الإسلام تأثرت طوال السنوات الثلاثين الأخيرة بأفكار رجل واحد، هو برنارد لويس. فضلا على ذلك، لم تبذل المنتديات السياسية التي ركزت فعلا على العالم الإسلامي أي جهد يذكر لأخذ المنظور الإسلامي بعين الاعتبار أو الاعتماد على الأعمال الميدانية المهمة لعلماء الاجتماع للتوصل إلى تقويماتهم. ونتيجة لذلك، لم يكتف الأمريكيون بقراءة العالم الإسلامي قراءة خاطئة فقط، بل عجزوا عن التخطيط للأحداث التي تتكشف بسرعة كبيرة فيه. في هذا المؤتمر أيضا لم تظهر على السطح كلمات مثل "حوار" أو "فهم"، أو "تعاطف" أو "تراحم". أما الأشد إرباكا فهو أن المتحدثين، رغم تميزهم وشهرتهم، فشلوا في فتح عيونهم لرؤية النتائج المنطقية المستخلصة من حججهم: الولايات المتحدة تدفع العالم نحو الكارثة المدمرة مباشرة. هذا الاحتمال، المرعب لكل مهتم بالسلام، أوجد شعورا بالتشاؤم سيطر على المناقشات.

أدركت أن مجال تحديد وتعريف الإسلام أصبح واحدا من أكثر المجالات أهمية وإثارة للنزاع والخلاف في الحياة العامة. فتعريفه بطريقة معينة، لها مضامين سلبية مثلا، سوف يثير استياء عامة الناس ويولد ردة فعل سلبية تجاه الدين. ومن ثم، إذا

استعملت كلمة "فاشية" - المذمومة عموماً لارتباطها مع هتلر والنازية - بالمدلول ذاته لكلمة إسلام، فإن الناس العاديين في الغرب سوف يُجهَّزون لاعتبار الإسلام تهديداً داهماً لأسلوبهم في الحياة، ويقبلون فكرة المعركة النهائية الحاسمة، مهما تطلبت من وقت، لاستئصال الشر وإبادة الأشرار.

نحتت مثل هذه التعابير في الحقيقة لوصف الإرهابيين المسلمين - وآخرها "الفاشست المسلمون" وهي تلهب غضب المسلمين لأنها بالضبط تلتخ سمعة الدين برمته. ومثلما أشار الزعماء المسلمون، لم ينسب أحد أعمال الإرهاب التي ارتكبها المسيحيون واليهود لـ "الفاشست المسيحي" أو "الفاشست اليهود". وعلى الرغم من احتجاجات المسلمين، استخدمت الكلمة على نطاق واسع، واستعملها حتى الرئيس بوش. لم يعد تعريف الإسلام مسألة صراع مع قضايا تهم الخاصة من العلماء كتلك المتعلقة بطبيعة الله والآخرة، بل مسألة مسيسة على نحو يثير القلق وبطريقة تلقي ظلالتها على أتباع الدين في شتى أنحاء العالم. ويمكن أن تتأثر المهنة السياسية والمسعى الفكري والمصادقية الإيديولوجية - لا للمسلمين وحسب - بأسلوب تعريف الإسلام. ومن الواضح أن من الجوهرى تعريف وتحديد وتصنيف ديانة المسلمين بصورة دقيقة. وما يعادل ذلك في الأهمية تحديد أولئك الذين يعرفون ويحددون الإسلام، خصوصاً الذين يقودون الحرب العالمية على الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر.

فرسان الظلام المندرون بالعولمة

اهتم بعض الأمريكيين بالصلات الوثيقة بين المؤسسة العسكرية والشركات والسياسيين ووسائل الإعلام في أمريكا، المعروفة باسم المجمع العسكري - الصناعي، والفوائد المتبادلة بينها⁽³⁾. وهم يخشون من أن الولايات المتحدة ربما تدفع العالم باتجاه حرب لا نهاية لها من أجل مصلحة نخبة قليلة. وبعد الحادي عشر من سبتمبر لم يصلوا تماماً بين النقاط في حججهم أو اقتفاء أثرها حتى الإسلام. وسوف أحاول فعل ذلك في هذا الفصل.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عملت هذه الشبكة مثل آلة "مزيتة" بطريقة جيدة، حيث توسع تأثيرها ونفوذها وقوتها بسرعة. في الحرب الراهنة في العراق، تبدو

الصلوات جلية لا لبس فيها: كان ديك تشيني رئيسا لشركة " هاليبرتون اويل " ، وزوجته عضوا في مجلس إدارة " لوكهيد مارتن " ، أكبر شركة منتجة للمعدات والأسلحة للمؤسسة العسكرية. في حين ترأس دونالد رمسفيلد وبول ولفويتز على وزارة الدفاع، وكان كل منهما شريكا تجاريا قديما ومستشارا وزميلا لديك تشيني. كسبت هاليبرتون فوائد مباشرة من غزو العراق، وأنتجت لوكهيد مارتن التي لا تستطيع البقاء دون عقود وزارة الدفاع، جميع الأسلحة المتطورة التي يستخدمها الجيش الأمريكي تقريبا، ومنها حرب النجوم أو منظومة الصواريخ الدفاعية المصممة لشن الحرب من الفضاء. وردت الشركة الجميل بأحسن منه حين تبرعت بسخاء للحملات الانتخابية للسياسيين المفضلين لديها، مثل ديك تشيني. وبعد الحرب على العراق، سارعت هاليبرتون إلى إعادة إعمار العراق بأسعار مرتفعة على دافع الضرائب الأمريكي عبر عقود فازت بها دون مناقصات. الكل ربح في الشبكة. لكن يتعذر على الآلة العمل بفاعلية إلا في وجود عدو مقنع. ومن ثم لا تصبح الحرب العالمية ضرورية فقط، بل علة وجود المشروع برمته.

حتى خلال حرب الخليج الأولى في عهد إدارة بوش الأب، أدت الصلات بين الشركات الكبرى والمناصب الحكومية الرفيعة إلى منافع متبادلة. ففي ذلك الوقت، نشط وزير الدفاع ديك تشيني في ربط الشركات الكبرى مع أصحاب المناصب الإدارية العليا، مثلما يشير تشارلي بارتلليت أحد المطلعين على ما يجري في واشنطن:

سياسة تفويض المهمات العسكرية إلى جهات أخرى بدأها ديك تشيني حين كان وزيرا للدفاع عام 1990. فقد منح شركة هاليبرتون (التي رأسها لاحقا) عقدا بقيمة مليوني دولار لدراسة تستقصي جدوى هذه السياسة. وبعد أن استنتجت الدراسة أنها فكرة جيدة، أعطى تشيني الشركة عقدا دون مناقصة، لتولي عدد من الخدمات التي كانت تؤديها المؤسسة العسكرية في الماضي. الرأي العام بحاجة إلى أن يعرف الكثير عن أداء هاليبرتون في العقود التي منحت لها منذ أن أصبح تشيني نائبا للرئيس. نحن بحاجة إلى معرفة المزيد عن عمل الكثير من المقاولين في العراق⁽⁴⁾.

ظل الاتحاد السوفييتي العدو المقنع طوال معظم القرن العشرين في نظر غالبية الأمريكيين، فهو "إمبراطورية الشر" على حد تعبير رونالد ريغان. واستخدمت

الحكومة الأمريكية، مدعومة بتأييد الأمريكيين عن طيب خاطر، جميع الموارد والطاقت لمنع إمبراطورية الشر من غزو واستعباد الولايات المتحدة. ومع انحطاط وانهيار الاتحاد السوفييتي في أواخر الثمانينيات، فقدت البنى الإيديولوجية والمادية الأمريكية الضخمة والمسؤولة عن دماره، فقدت توازنها. ولذلك وجب تحديد عدو عالمي جديد.

في أعقاب الانهيار السوفييتي، لم تتحول المجتمعات في العالم إلى ديمقراطيات ليبرالية تركز على حقوق الإنسان والحريات المدنية كما أمل بعض المراقبين في الغرب. فكثيرا ما كانت مقاومة هذه القيم الغربية عنيفة وضارية، لا في البلدان الإسلامية فقط بل في شتى أنحاء العالم أيضا. وتبدت معارضة هذه القيم في الصين، التي اتهمها بعض الغربيين بقمع الحريات، وفي "الدول المارقة" مثل كوبا وكوريا الشمالية وسورية وإيران. أما أعنف مقاومة قبل الحادي عشر من سبتمبر فقد أتت من أسامة بن لادن، حين هاجم السفارتين الأمريكيتين في إفريقيا عام 1998، والمدمرة "كول" عام 2000، في حين تباغت "القاعدة" منذرة بوقوع مزيد من الهجمات، حتى على التراب الأمريكي. وهنا، ظهر سبب جديد للعداء. ف"الشر" ما زال متربصا في أركان العالم المظلمة.

قدم المحاربون الذين خاضوا الحرب الباردة وهزموا للتو الاتحاد السوفييتي الحجة على أن هذا التهديد حقيقي ودهام، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحفاظ على تفوق قواها العسكرية في سبيل الدفاع عن نفسها وعن زعامتها العالمية. أما أقوى الدعوات إلى ذلك فأدت من مجموعة من المفكرين الذين أطلق عليهم اسم "المحافظين الجدد" وبرزوا خلال ولاية ريغان، لكن همشوا في ولايتي بوش الأب وكلينتون. وعلى وجه العموم، يعتقد "المحافظون الجدد" أن على الولايات المتحدة عدم الخشية من استخدام قوتها التي لا تضاهى لترويج قيمها في العالم. وأيد بعضهم علنا إقامة إمبراطورية أمريكية. ويؤمن المحافظون الجدد أن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة لم يعد بالإمكان احتواؤها بطريقة موثوقة يعتمد عليها، ولذلك يجب منعها، عبر العمل العسكري الاستباقي في بعض الأحيان⁽⁵⁾.

وفي سبيل إفتخاع الأمريكيين بمزاعمهم، أقام المحافظون الجدد مؤسسات استشارية وفرت الدليل على التهديدات - خصوصا من عراق صدام حسين - وروجوا لإيديولوجيتهم

عن طريق الكتب والمقالات وظهورهم في وسائل الإعلام. شارك كبار المسؤولين في إدارة بوش الحالية - بول ولفوويتز، وكوندوليزا رايس، وريتشارد بيرل، ودونالد رمسفيلد، وجون بولتون، وديك تشيني - في هذه المؤسسات الاستشارية بطريقة أو بأخرى. من هذه المؤسسات والمعاهد، "مشروع القرن الأمريكي الجديد" الذي أسسه تشيني ورمسفيلد وولفوويتز عام 1997، وقدم الحجة في وثيقة تنبئ بالآتي بعنوان "إعادة بناء دفاعات أمريكا" (2000)، على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "التحرك بجرأة وجسارة بدرجة أك" نحو تحقيق أهداف المحافظين الجدد، لكن العملية ستكون طويلة، "دون اعتبار بعض الأحداث الكارثية والمحفزة" مثل "بيرل هاربر جديدة". تشير هذه الكلمات، كما يعتقد منتقدو الوثيقة، إلى أن المآسي والكوارث ستكون محل ترحيب لأنها تعطي زخماً جديداً لنظرة المحافظين الجدد إلى العالم وبنياتها الداعمة. وفي الحقيقة، بدأ وكأن الحادي عشر من سبتمبر قد جسد مثل هذا الحدث المأساوي المطلوب.

في نظر العديد من المحافظين الجدد، ومنهم المتخصص في الاقتصاد السياسي، فرانسيس فوكوياما، تعد الديمقراطية الليبرالية الأمريكية المرحلة النهائية في الارتقاء السياسي البشري، الذي تمظهر تفوقه في هزيمة الاتحاد السوفياتي. فهذه كما يعتقد "نهاية التاريخ"⁽⁶⁾. ويعتقد العديد من المحافظين الجدد أيضاً أن لدى كل إنسان رغبة في العيش في مجتمع حر، ولو منح المضطهدون الذين يعيشون في ظل أنظمة ديكتاتورية الفرصة للتخلص من مضطهديهم وتأسيس نظام ديمقراطي، لما تأخروا أو ترددوا. وبرأي العديد من المحافظين الجدد فإن الديمقراطية هي "الحالة الافتراضية" التي ستعتقها المجتمعات كلها في نهاية المطاف. وقدم سقوط جدار برلين وانتهاء الاتحاد السوفياتي باستمرار كمثال لهذه الحقيقة الواقعية والموضوعية المدركة. فكرة التقدم هذه بوصفها النهاية المرغوبة للمجتمعات المتطورة على مر السنين تعد جزءاً لا يتجزأ من الفكر الفلسفي الغربي ويمكن عموماً رؤيتها في أعمال مفكرين أوروبيين من أمثال هيغل وداروين وماركس. وتجد التعبير عنها أيضاً في "مهمة التحض" التي تولتها الإمبراطورية البريطانية⁽⁷⁾.

حين نظر الأمريكيون إلى عالم ما بعد الحرب الباردة في التسعينيات وشاهدوا الشمولية الاستبدادية "الشريرة" تهزم مرة أخرى، تبادلوا التهاني والتبريكات. لقد

انتصرت قوى الحرية والديمقراطية الأمريكية وسادت العالم كله، باستثناء "الدول المارقة"، التي يجب إجبارها في النهاية على فتح مجتمعاتها والانضمام إلى النظام العالمي الخاضع لهيمنة الغربية. أما المؤسسات الواقعة تحت السيطرة الغربية والأمريكية، مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد انتشرت في معظم أرجاء العالم، وطالبت بلدانه بفتح أسواقها وتشجيع التجارة الحرة، وهذا سيؤدي أيضا إلى الديمقراطية. وفي الحقيقة فإن القوة التي أشار إليها فوكوياما بوصفها حركة باتجاه "نهاية التاريخ" هي العولمة دون شك. وسوف تتزيا أطروحة فوكوياما بلبوس جيد في كتابي توماس فريدمان "سيارة الليكزس وشجرة الزيتون" و"العالم مسطح" (8).

عندما ألح المحافظون الجدد على توكيد حججهم لمصلحة تفوق وسيادة الديمقراطية والتحضير لغزو العراق، عملوا بتأييد من الشخصيات السياسية والمفكرين والصحفيين من ذوي الآراء المشابهة، على مساواة المتطرفين الإسلاميين بالتهديد الذي مثله النازيون في أربعينيات القرن العشرين. فبرأيهم، كانت الحرب العالمية الثانية مبررة أخلاقيا وأدت إلى انتصار شامل على قوى الشر. قال ولفوويتز، الذي يرأس الآن البنك الدولي إن "الشيء الذي لم يتغير لسوء الحظ هو أن الشر ما زال موجودا في العالم، على شكل توتاليتارية فاشية لا تختلف جوهريا عن تلك التي ظهرت في القرن الماضي - وليست أكثر ورعا (من النازيين والشيوعيين)" (9). وجرت مقارنة القرآن بكتاب "كفاحي" لهتلر (وأشهر من قام بذلك بيل اوريلي في برنامجه التلفزيوني). حتى الاقتراحات المعتدلة والخجولة بإجراء حوار مع المسلمين رفضت واستبعدت بوصفها وسيلة لـ "التهدئة"، تشابه ما فعله تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا السابق مع هتلر. وصور قادة المسلمين - ومنهم أسامة بن لادن وصادق حسين ومحمود أحمد نجاد - بوصفهم تجسيدات تقمصت روح هتلر. ثم بدأ المحافظون الجدد في إبهام الفارق المميز بين المتطرفين الإسلاميين والدين الإسلامي عبر استخدام تعابير مثل "الفاشية الإسلامية".

برأي بيل كريستول، رئيس "مشروع القرن الأمريكي الجديد" وأحد أبرز المعبرين عن تفكير المحافظين الجدد، انبعث التهديد الإسلامي الفاشي من إيران، حيث أطل برأسه أول مرة عام 1979 وبقي خطرا داهما منذ ذلك الحين. مجلة "ويكلي ستاندارد"

التي يرأس تحريرها، نشرت مقالة ناقش فيها أمثلة تاريخية أخرى على إيديولوجيات توتاليتارية شريرة سيطرت على الحكم في بلد وسعت إلى تصديرها: "أصبحت الشيوعية خطرة فعلا حين استولت على روسيا. وغدت الاشتراكية القومية خطرة حقا حين استولت على ألمانيا. وتحولت الإسلامية إلى خطر داهم حين استولت على إيران - التي أصبحت منذ ذلك الوقت جمهورية إيران الإسلامية"⁽¹⁰⁾. في المقالة نفسها، اقترح أن تنتهز إدارة بوش فرصة هجوم إسرائيل على حزب الله في صيف عام 2006 لتقصف إيران.

قدم المحافظون الجدد الحجة على أن عواقب وتبعات الهزيمة على أيدي الفاشست الإسلاميين ستكون كارثية على الغرب لأنهم لن يكتفوا بالسعي إلى فرض الشريعة الإسلامية وإقامة الخلافة فقط، بل ربما يريدون تدمير وإفناء المجتمع المتحضر في الغرب. أما ريتشارد بيرل، أحد المحافظين الجدد البارزين والناقدين، فقد شارك في تأليف كتيب عنوانه الجانبي "كيف نربح الحرب على الإرهاب"، قدم له كما يلي: "فيما يتعلق بنا، يبقى الإرهاب أخطر الشرور في عصرنا، والحرب على هذا الشر أعظم قضية لأفراد جيلنا.. لا يوجد سبيل وسط للأمريكيين: أما النصر أو المحرقة"⁽¹¹⁾.

المعنى الضمني لتشبيهه الإسلام بالنازية أقتع الأمريكيين بأن تجربة سنوات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر تشابه حقبة الحرب الباردة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ولذلك، من المنتظر أن يقدم الأمريكيون العاديون التضحيات للسماح للإدارة بحماية أسلوبهم الحياتي وحریتهم. أما نجاح هذه الحجة فيفسر ردة الفعل الصامتة على حالات التعذيب التي تعرض لها المسلمون بعيد الحادي عشر من سبتمبر بقليل وتبني "قانون الوطنية"، الذي يعتقد المسلمون أنه يستهدفهم. وفي مواجهة تهديد أمثال هتلر، اعتقد الأمريكيون أن على الرئيس فعل ما هو ضروري لحماية المواطنين. الرئيس بوش رجل أفعال (لا نظريات) وبحاجة إلى إيديولوجية، في حين كان المحافظون الجدد مفكرين ومنظرين يبحثون عن زعيم يترجم أفكارهم إلى سياسة. فعثر كل طرف في الآخر على ضائته المنشودة.

تختلف حرب هذه الأيام على الإرهاب اختلافا بينا عن الحرب الباردة، على الرغم من حجج المحافظين الجدد، لكنها ترى للأسف من المنظور نفسه. في عام 1947، مثلما

حدث في عام 2001، كان على صناع السياسة الأمريكية التصدي لتهديدات جديدة تدهم الولايات المتحدة ورسم مسار جديد للسياسة الخارجية. ومع أن صناع السياسة أدركوا أن الشيوعية ستكون التهديد التالي الذي يواجه أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، ووجب عليهم تقرير كيفية مجابهته، إلا أن هذا الرأي كان محل خلاف وناقشت وزارة الخارجية السبل التي يجب اتباعها، ملاحظة أن الشيوعية كانت تستغل ظروف الفقر واليأس الموجودة قبلًا في أوروبا. وتمثل هدف الحكومة الأمريكية في "عدم الاكتفاء بمحاربة الشيوعية فقط، بل تصحيح الوضع الاقتصادي الذي يجعل المجتمع الأوروبي عرضة للاستغلال من أي حركة توتاليتارية"⁽¹²⁾. كان ذلك جزءًا من تبرير "مشروع مارشال"، لكن سياسة معالجة جذور الأسباب الداعية للشيوعية لم تدم طويلاً.

في نيسان/ أبريل 1950، قدم بول نيتز، مدير تخطيط السياسة في وزارة الخارجية، وثيقة جديدة إلى الرئيس هاري ترومان (وثيقة مجلس الأمن القومي رقم 68)، وكانت على قدر من التأثير والنفوذ بحيث ظلت تحكم السياسة الخارجية وذهنية المجتمع الأمريكي حتى سقوط الاتحاد السوفييتي بعد أربعة عقود من الزمن. في هذا التقويم للتهديد السوفييتي، لم تعد الفلسفة السابقة القائمة على تطوير وتمية بلدان العالم لوقف انتشار الشيوعية على جدول الأعمال. وبدلاً من ذلك، أصبح السوفييت معتدين، وحذرت الوثيقة من مخططهم لفرض إيديولوجية شريرة على باقي العالم، وتلك مهمة قائمة على الترهيب والتخويف بسبب قوة ترسانة أسلحتهم الذرية. التهديد غدا الآن موجهاً لحرية أمريكا، جوهر أسلوب الحياة الأمريكية:

خلافًا للطامحين السابقين إلى الهيمنة، أنعش الاتحاد السوفييتي دينً متعصب جديد، مناقض لمبادئنا، ويسعى لفرض سلطته المطلقة على بقية العالم.. ومع التطوير المطرد لأسلحة دمار شامل مروعة، فإن كل فرد يواجه الاحتمال القائم دوماً بالفناء والدمار إذا دخل الصراع مرحلة الحرب الشاملة.. القضايا التي تواجهنا بالغة الخطورة، لا تشمل تدمير هذه الجمهورية فقط بل الحضارة ذاتها⁽¹³⁾.

على الأمريكيين أن يحشدوا قواهم إلى أبعد حد لهزيمة هذا "الدين المتعصب"، الذي مثل التوتاليتارية، والاستعباد، والإلحاد - أي نقيض القيم الأمريكية القائمة على الحرية والتحرر والإيمان بالله⁽¹⁴⁾.

وجب على صناع السياسة الأمريكيين اختيار بديل مشابه بعد الحادي عشر من سبتمبر. فهل كان عليهم فعل ما اقترحته وزارة الخارجية عام 1947 بمعالجة جذور الأسباب الداعية للإرهاب، والسعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإطلاق مشروع مارشال "جديد للعالم الإسلامي؟ لو فعلوا ذلك لساعدوا - على سبيل المثال - في إصلاح حال المدارس الدينية، المهتمة بإنتاج الشباب المسلمين المتعصبين المستعدين للموت في الحرب الجهادية. إضافة إلى تغيير المناهج وتحسين برامج تدريب المدرسين لتغيير ذهنية أجيال المستقبل، وترويج الديمقراطية الحقيقية، ومن ثم تخفيف التوترات الضاغطة في البلدان الإسلامية حيث يشعر الناس بأنهم محاصرون في إسام أنظمة حكم غير منتخبة وفسادة وعاجزة في العادة.

بدلاً من ذلك كله، اختارت الولايات المتحدة العودة إلى ذهنية الحرب الباردة ومقاومة التوتاليتارية. فسياسة الولايات المتحدة التي وضعها "مبدأ بوش" تشدد على أن "استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية" في الحرب على الإرهاب العالمي قائمة على القتال في سبيل القيم الديمقراطية وأسلوب الحياة الأساسي. فالحرية والإرهاب في حرب ضرورس، ويجب أن يكون الإنفاق الحربي بلا حدود أو قيود لهزيمته⁽¹⁵⁾. فأعداؤنا، كما قال ولفويتز، قوم "يعبدون الموت لا الحياة.. يعبدون الشيطان كما أرى لا الرحمن.. وهم أشرار يجب مجابتهم"⁽¹⁶⁾. وحين دعا الرئيس بوش وإدارته خبراء مختصين بالإسلام لتقديم رؤية لأفضل استراتيجية لمقاربة العالم الإسلامي، اعتمدا على أشخاص مثل برنارد لويس، الذي يعتبره دارسو وعلماء الإسلام نموذجاً مجسداً لـ "المستشرق" لأنه، على شاكلة المستشرقين الآخرين، ينزع إلى تطبيق القوالب النمطية السلبية والعتيقة التي تجاوزها الزمن للمسلمين، ومن ثم يسيء تفسير العالم الإسلامي⁽¹⁷⁾. ولذلك اشتبه المسلمون بل اعتقدوا وصرحوا بوجود روابط تجمع برنارد لويس - وغيره من المستشرقين بواسطته - والسياسة الخارجية الأمريكية⁽¹⁸⁾.

ينسب إلى برنارد لويس - مثلاً - مفهوم "صدام الحضارات"، الذي استعاره منه صمويل هنتغتون المتخصص في العلوم السياسية ومؤلف الكتاب الشهير عالمياً "صراع الحضارات". علق أحد المراقبين بالقول: "مقدمة لويس الأساسية التي عرضها في سلسلة

من المقالات والأحاديث والكتب الرائجة، هي أن الغرب - أو ما كان يسمى بالعالم المسيحي - هو الآن في المراحل الأخيرة من قرون من الصراع على الهيمنة والمكانة والاعتبار مع الحضارة الإسلامية⁽¹⁹⁾. ومع أن المفهوم مزعزع ومتهافت ويسهل دحضه ونقضه، إلا أنه أثار اهتماما كبيرا. فالفكرة التي يبرزها عن صدام إيديولوجي وتاريخي مستمر بين الغرب والعالم الإسلامي ناسبت تماما ذهنية إدارة بوش. وعلى الرغم من أن أفكار لويس عنصرية واستغلالية وعتيقة تجاوزها الزمن، إلا أنها أصبحت الآن الركيزة المقبولة التي لا يمكن دحضها للسياسة الخارجية الأمريكية، وعرفتتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها "مبدأ لويس"⁽²⁰⁾.

بلغ تأثير ديك تشيني - أقوى رجل في الإدارة الأمريكية بعد الرئيس الذي يدير جهازه وآلية عمله كما يقال - ببرنامج لويس حد الاستشهاد به على شاشة التلفزيون قبيل الحرب على العراق⁽²¹⁾. فقد أورد فكرة لويس القائلة إن المسلمين لا يستجيبون إلا للقوة، ومن ثم فهم بحاجة لمعاملتهم بالشدّة والصرامة. كان يقول باختصار، إذا أظهرت للمسلمين من هو السيد المطاع فسوف يحترمونك. وبالانسجام مع هذا النمط من التفكير، برر تشيني الإجراءات المتطرفة في الحرب على الإرهاب، ومنها التعذيب. الموقف المؤسس على أفكار برنامج لويس الذي استرشدت به عملية تخطيط الحرب على الإرهاب أثر أيضا في تفكير مسؤولين آخرين في واشنطن وصاغ وجهة نظرهم عن المسلمين.

أدت السياسات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة في واشنطن إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، وهذا ما عجل بدوره في حدوث مزيد من أعمال العنف وسفك الدماء، فضلا على تقاوم غضب المسلمين. ومن ثم، لم يجد أولئك المطالبون بالمجابهة العنيفة مع الغرب صعوبة كبيرة في تجنيد الأنصار والمؤيدين. وعلى الجانب الأمريكي، استمرت وسائل الإعلام في إظهار صور الحادي عشر من سبتمبر و"غضب" المسلمين بغرض التهيج والإثارة. في حين خدم خطاب المسلمين المطالب بالرد والانتقام، المغلف بغلو الثقافة، هدف إقناع الأمريكيين بأن أمنهم الذي يحرصون عليه معرض للخطر. ونجح المحافظون الجدد أيضا في إقناع الأمريكيين بأنهم مثلما حاربوا دفاعا عن "العالم المتحضر" - في الحربين العالميتين - عليهم القتال لكسب

الحرب على الإرهاب وحدهم: "نحن نحارب نيابة عن العالم المتحضر. ولن نتوقف عن الأمل بدعم العالم المتحضر. لكن إذا لم نحصل عليه، وهذا احتمال ممكن، فعلينا أن نقول كما قال ذلك الجندي البريطاني الباسل في الرسم الشهير لديفيد لوعام 1940: حسن إذن، سأقاتل وحدي"⁽²²⁾.

كان غزو أفغانستان عام 2002 حربا غير متكافئة على أقل تقدير: نظرا للفارق الهائل في القوة العسكرية بين الطرفين: أحدهما أعظم قوة على الأرض، والآخر دولة آسيوية فقيرة وصغيرة سكانها جائعون وأصابتها أضرار جسيمة بعد سنوات من مقاومة الاتحاد السوفييتي. لكن وسائل الإعلام الأمريكية، التي كانت قوة إضافية في الحرب على الإرهاب (باستثناء صحفيين يستحقون الاحترام مثل سيمور هيرش)، أعطت انطبعا مفاده أن العالم الإسلامي كتلة صلبة لا متميزة يخوض حربا جهادية مجنونة على الغرب. لكن الحالة لم تكن كذلك. فالعالم الإسلامي تقسمه القومية والاثنية والأفكار المتعلقة بالإسلام، مثلما رأينا في النماذج الثلاثة الموصوفة في هذا الكتاب. وأولئك الأمريكيون الراجون في تبرير الطبيعة الوحشية للحرب على الإرهاب وجدوا مادة كافية لذلك في الغضب والخطاب المغالي في تطرفه لبعض المسلمين، وفي النماذج المجسدة لسلوكهم العنيف، مثل قطع رأس داني بيرل.

من جانبها، نصبت الإدارة الأمريكية شبكة من المسلمين "الموال" لها وعينتهم في مناصب مهمة خدمة لمصالحها: زلمي خليل زاد، الذي عمل مستشارا لشركة النفط "يونوكال"، هو السفير الحالي للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وكان قد أرسل أولا إلى أفغانستان ثم إلى العراق؛ وحامد كرزاي، الذي عمل سابقا في "يونوكال" أيضا، هو الرئيس الحالي لأفغانستان. فضلا على ذلك، عين مشرف شوكت عزيز، الذي عمل سابقا في "سي تي بانك"، رئيسا لوزراء باكستان.

لم يمض وقت طويل على شن الحرب على الإرهاب، حتى بدأت الواجهة الشهيرة لاستعلاء واستكبار المحافظين الجدد وزهوهم الفكري تظهر علامات التشقق والتداعي. إذ رأى فوكوياما، أحد أبرز المفكرين المشاركين في "مشروع القرن الأمريكي الجديد" منذ انطلاقة عام 1997 وأغزهم إنتاجا، الأحداث المتكشفة بعد الحادي عشر من

سبتمبر، وسرعان ما عبر عن سخطه على فكرة المحافظين الجدد برمتها⁽²³⁾. وبعد أن أعلن نهاية التاريخ قبل بضع سنوات، أعلن الآن موت المحافظين الجدد⁽²⁴⁾.

لكن هذه الشكوك لم تؤثر في تفكير وسياسات الإدارة. ففي كانون الثاني / يناير 2007، أعلن بوش أنه سيرسل 21500 جندي إضافي إلى العراق لإيجاد "اندفاع" في النشاط الحربي على حد تعبيره. ومع أن 65% من الأمريكيين عارضوا إرسال مزيد من الجنود، إلا أن بوش، بتحفيز من تشيني، لم يرتدع. وبخلال ساعات من الإعلان، هاجم الجنود الأمريكيون في العراق البعثة الدبلوماسية الإيرانية في أربيل (عاصمة المنطقة الكردية ذات الاستقلال الذاتي)، واعتقلوا خمسة دبلوماسيين. غضب الإيرانيون وأكدوا أن الأمريكيين انتهكوا الحصانة الدبلوماسية، في حين اتهمت الحكومة الأمريكية المعتقلين الإيرانيين بممارسة نشاطات معادية لكنها لم تقدم أي دليل يثبت مزاعمها. في الوقت ذاته، أرسلت الولايات المتحدة حاملات الطائرات إلى الخليج العربي، وتساعد التوتر في المنطقة بصورة درامية. وتساءل المعلقون في وسائل الإعلام الأمريكية في ذهول، بعد أن أخذوا بعين الاعتبار الوضع المروع في العراق، هل أصبحت الحرب مع إيران أمرا محتوما ومحسوما. وهكذا، يقرع المحافظون الجدد طبول الحرب مرة أخرى بحماس وتلذذ.

عند استرجاع أحداث الماضي، تبدو خشية الباحثين والمفكرين المسلمين الأمريكيين بعد الحادي عشر من سبتمبر من أن المحافظين الجدد سيدفعون الولايات المتحدة إلى مواجهة "مصطنعة ومفبركة" مع سورية وإيران، تبدو في محلها⁽²⁵⁾. لقد أدى سوء فهم المحافظين الجدد للإسلام، ومن ثم مقاربتهم التي تعاني شروخا وعيوبا قاتلة لمسألة العلاقات الأمريكية بالعالم الإسلامي، إلى أخطاء جسيمة ارتكبتها السياسة الخارجية الأمريكية وسببت عزلة الولايات المتحدة على المسرح العالمي. والآن، يواجه جيش مجهز بأحدث الأسلحة الحربية وأنظمة الاتصالات المتطورة تقانيا في التاريخ وضعاً عسكرياً مستحيلاً في العراق. ويبدو أن امتناع المحافظين الجدد عن الاعتراف بأخطائهم وخطاياهم يؤكد سمعتهم القائمة على العناد والتعالي والاستكبار. ولم يفت على الناس عدم إظهارهم أي تعاطف مع القتلى والدمار (دون داع) نتيجة استراتيجياتهم. ولم

يكن من المفاجئ أن يعدهم المنتقدون داخل الولايات المتحدة وخارجها فرسان الظلام المنذرين بالعوالة.

كيف تعرف وسائل الإعلام الغربية الإسلام

مثلما أشارت المناقشة المذكورة آنفاً، أصبح الإسلام بحلول عام 2006 "فزاعة" ترعب الشعب الأمريكي. وبغض النظر عن ارتيابهم وتوجسهم، فشل الأمريكيون في تحدي حجج البيت الأبيض لمصلحة استخدام أساليب التعذيب أو التجسس الداخلي في الحرب على الإرهاب، لأنهم أرادوا البقاء آمنين ومحصنين من الإرهابيين. قامت وسائل الإعلام بدور مهم في إقناعهم بتصديق نظرة ديك تشيني إلى العالم. في حين أثارت أعصاب الجميع التحذيرات من الأعمال الإرهابية التي تبث على مدار الساعة على شاشات التلفزيون، وألوان التهديدات: "الأحمر" للمستوى المرتفع و"الأصفر" للمعتدل. ومن اللافت أن التهديد لم يصل إلى مستوى اللون "الأخضر" أبداً.

التقارير التي تتحدث عن المخططات المجهضة والمحاولات الإرهابية المحبطة لتسلل المسلمين الماكريين والمفسدين إلى الغرب، غدت وسائل الإعلام وأبقت أعصاب الناس في حالة من التوتر والتساؤل: متى وأين ستحدث الضربة الإرهابية التالية. صحيح أن هذه التهديدات يجب عدم تجاهلها، لكنها ضخمت لتبدو أكثر ترهيباً من الواقع. فالتفاصيل مبهمة والحقائق يصعب توكيدها لأن الإدارة غير راغبة في كشفها. ولذلك بدأ بعض منتقدي الحرب على الإرهاب بوضع مصداقيتها موضع التشكيك والمساءلة. على سبيل المثال، شكك كريغ موراي، السفير البريطاني السابق في أوزبكستان وأحد منتقدي توني بليير ودعمه الأعمى لسياسات بوش، بالمؤامرة المزعومة التي خطط لها أربعة وعشرون بريطانياً من أصل باكستاني لتفجير عشر طائرات فوق المحيط الأطلسي في آب/ أغسطس 2006. وأشار في عدد من المقابلات مع وسائل الإعلام إلى أن العديد من المتهمين ليست لديهم جوازات سفر، ولا بطاقات سفر، ولم يحصلوا على أي تدريب لمثل هذه العملية التي تتطلب دقة بالغة. وأكد مسؤولو الاستخبارات الباكستانية أن المتهمين "هواة" ولا يمكن أن يمثلوا تهديداً حقيقياً. وعلى الرغم من هذه الحقائق، فإن أولئك الذين وضعوا المسلمين في قالب التهديد النمط تعاملوا مع القصة بوصفها محاولة عنيدة أخرى من المسلمين لإلحاق الضرر والأذى بالغرب.

ووفقا لتقارير انتشرت على نطاق واسع، تلقت وسائل الإعلام أيضا الدعم والتأييد من الإدارة لترويج أيديولوجية المحافظين الجدد بأسلوب جسور وجريء واقتحامي عبر المحطات التلفزيونية، مثل "فوكس نيوز"، بعروضها الإخبارية المثيرة، ومساهماتها اليمينية المتطرفين المثيرين للجدل، وما تملكه من محطات إذاعية وصحف ومجلات. واختارت وسائل الإعلام تقديم أخبار الإرهابيين بطريقة حماسية مثيرة للعواطف، وهي تعلم أن العديد من الأمريكيين يصدقون ما يرونه ويسمعونه كحقيقة لا تقبل النقاش. وكثيرا ما قام المعلقون في محطة "فوكس نيوز" بتصوير التهديد القادم من العالم الإسلامي بأنه خطر داهم يمكن أن يدمر فجأة "الحضارة الغربية كما نعرفها". وأنتجت المحطة أيضا مسلسلا باذخا وشعبيا بعنوان "24"، أثار عواطف المشاهدين وغضبهم على الإرهابيين من جميع الجنسيات والأعراق. وأظهرت الحلقات الأولى السلطات الأمريكية وهي تحارب الإرهابيين المسلمين الذين صوروا كمهاجرين عاديين يعيشون وسط الأمريكيين وبين ظهرا نبيهم، وبذلك أشارت ضمنا إلى أن التهديد حاضر دوما في كل زمان ومكان. في عام 2005، أظهرت إحدى الحلقات المسلمين وهم يستولون على منشأة نووية في الولايات المتحدة وتسببوا في تدميرها. وقام أحد زعماء الإرهابيين بقتل زوجته وإطلاق النار على ابنه لأنه خشي من أن يعيقا تنفيذ المهمة - بعد اختطاف وزير الدفاع ومحاولة قطع رأسه في مشهد حي على الإنترنت! عم الغضب المسلمين واحتجت جماعات تمثيلية عديدة.

لكن الفكرة المطلوبة قدمت على أية حال وعززت المدركات السلبية السائدة عن المسلمين بوصفهم يمثلون تهديدا دائما وعنيفا. وتضخم حجم التهديد في وسائل الإعلام وارتفع مستوى الخوف إلى حد قبول الأمريكيين الضمني برفع جميع القيود عن أفعال وتصرفات الحكومة من أجل منع هجوم وشيك آخر، وهذا ما سمح بتنفيذ سياسة التشدد وعدم التسامح، بغض النظر هل تجسدت في التنصت على الأحاديث الهاتفية دون إذن، أو في قانون الوطنية المثير للجدل، أو في تعذيب المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. تشارلز كروثامر، وهو صحفي آخر من المحافظين الجدد، اقترح أن تتبنى الولايات المتحدة أيضا سياسات استخدام التعذيب إذا ساعدت في استخلاص المعلومات من الأسرى والسجناء الإسلاميين" (26).

إذن، صور التيار الغالب من وسائل الإعلام تهديد "الإسلاموية" وفق تفكير وآراء برنارد لويس - بوصفها إيديولوجية منتشرة في العالم الإسلامي وتهدف إلى إحياء الخلافة لكي تحقّق بالعالم وتطوّقه. وكان الصحافي والمؤرخ دانييل باييس (من المحافظين الجدد) قد حذر من أخطار "الإسلاميين" مشدداً على أنهم موجودون في كل مكان منذ الحادي عشر من سبتمبر: "قد يبدو الإسلاميون أشخاصاً عاديين ومنطقيين وملتزمين القانون، لكنهم في الحقيقة جزء من حركة توتاليتارية، ولذلك، يجب اعتبارهم كلهم من القتلة المحتملين"⁽²⁷⁾. وأطلق باييس برنامجاً دعاه "مراقبة الحرم الجامعي" بغرض رصد المدرسين الذين ينشرون ويبتثون المشاعر المعادية لأمريكا أو المبادئ الإسلامية. وقال باييس: "ما نحتاج إلى أن نفعله هو أن نكشر عن أيابنا لا أن نبتسم بلطف. ما نحتاج إليه هو أن ننشر الخوف لا الحب. لا يمكنك أن تنشر الخوف والحب في آن، لذلك يجب أن تختار أحدهما"⁽²⁸⁾. استدعت مثل هذه الملاحظات مديح كروثامر الذي دعا باييس بـ "النبي" لأنه فهم أن "الإسلام المتطرف هو المشكلة والإسلام المعتدل هو الحل"⁽²⁹⁾. ومع دلالات الشر الضمنية المحيطة بها الآن، بدت "الإسلاموية" وكأنها النقيض الكامل لما تمثله الولايات المتحدة وتدافع عنه. وأخذت المواجهة بينهما طبيعة الصراع الكوني بين التحرر والعدالة والديمقراطية والحرية من جهة، والتطرف والإرهاب والعنف من جهة أخرى. الحجّة ساوت ضمناً بين العالم الإسلامي برمته وهذه المفاهيم السلبية وشيدت صورة لكتلة صلدة غير متميزة ومرعبة للإسلام في أذهان وعقول الأمريكيين، الذين ربما لم يكونوا رأياً من قبل عن التاريخ الإسلامي والثقافة الإسلامية. ولذلك بدؤوا، دون أن يدركوا كيف ظهرت هذه "البنية"، بربط كلمة "إسلام" مع الإرهاب والعدو. لقد جعلت هذه المشاعر العدائية فكرة الحوار والديبلوماسية غير ذات صلة. وكما قال باييس: "انتهى موسم الفهم"⁽³⁰⁾.

مع نقل فكرة التهديد الدائم داخل وخارج الولايات المتحدة بطريقة مقنعة إلى عامة الأمريكيين، وجد الذين روجوها عدواً محدداً ومعرفاً يمكن تبرير شن حرب عالمية مفتوحة النهاية عليه. فقد عدّ المسلمون، بغض النظر هل يتبعون نموذج أجمر أم ديوباند أم عليكره، مشتبهاً فيهم ومستعدين مقدماً للعنف. لكن عرّف هذا العدو

وحدد بوصفه "الإسلام" بأسلوب مفكك وغير منطقي وغير دقيق إلى حد الفضيحة، بالترادف مع خرافة الإسلام بوصفه عقيدة يتأصل فيها العنف التي تعود جذورها إلى أوروبا القروسطية. اجتزأت مقاطع من القرآن من سياقها لدعم هذه الحجة وتم تجاهل الطبيعة الحقيقية للإسلام. ولم يتطرق أحد أبداً إلى حقيقة أن المسلمين يشيرون كل يوم إلى ربهم بوصفه "الرحمن" و"الرحيم"، أو إلى الآية القرآنية التي تؤكد أن: "لا إكراه في الدين" (البقرة: 256)، وأن من أهم صفات النبي - كما ذكر القرآن ذاته - أنه "رحمة للعالم". وأن الحربي الإسلامي تشن إلا في حالة الدفاع عن النفس والأمة، ولا يجوز أن تكون عدوانية. إن مبادئ الحرب التي عمل أبو بكر أول خليفة في الإسلام على قوتها، تحرم قتل رجال الدين والنساء والأطفال من أي ديانة وملة، وتحظر قطع الأشجار أو تخريب المحاصيل أو النباتات.

سارت في ركاب السياسة الأمريكية التي تساوي بين الإسلام والإرهاب والنشر، وسائل الإعلام التي أصبحت متشربة بالفكرة إلى درجة أن شريحة كبيرة من عامة الأمريكيين يؤمنون الآن أن الإسلام دين شرير وتتأصل فيه عيوب ونواقص خطيرة بحيث يصفح عن العنف. ولم يتوقف سوى قلة قليلة للتأمل واكتشاف أن أعداداً لا تحصى من الضحايا سقطوا نتيجة الهجمات الإرهابية التي شنها غير المسلمين من المسيحيين واليهود: مثل الهجمات الدموية التي نفذها الجيش الجمهوري الإيرلندي في بريطانيا، ومذبحة مسجد الخليل عام 1994، حين قتل باروخ غولدشتاين 29 وجرح 150 من المصلين الأبرياء. حتى أتباع الديانات "المسالمة" تقليدياً، مثل البوذيين والهندوس، قصفوا وقتلوا الأبرياء. إذ قتل نمور التاميل (الهندوس) مثلاً الآلاف في سريلانكا، ومنهم رؤساء حكومات ورؤساء. ونادراً ما جرت مساواة هذه الأعمال مع ديانات مرتكبيها، مع أنها مناقضة للمبادئ المركزية للتواضع والحكمة فيها.

السؤال الذي طرح مراراً مع نوع من السخف في أغلب الأحيان منذ الحادي عشر من سبتمبر هو: "من يتحدث باسم الإسلام ويمثله؟". خارج دائرة البيانات والعبارات الملتهبة للمعلقين في وسائل الإعلام، بلغ الاهتمام بمعرفة طبيعة الإسلام مستويات غير مسبوقة، لكن لسوء الحظ لم تتمكن سوى قلة قليلة من دراسة الإسلام بدرجة كافية،

ولم يطلب إلا من عدد قليل من المسلمين المشاركة في النقاشات، وهذا ما ضاعف حالة الارتباك والتشوش المحيطة بالموضوع. لا يمكن أن أتخيل مناقشة تتناول الديانة اليهودية تجريها لجنة أو هيئة مكونة من المسيحيين والمسلمين فقط، أو مناقشة الدين المسيحي من هيئة مكونة من اليهود والهندوس وحسب. لكن هكذا بالضبط يناقش الإسلام، فيلحق الضرر بالمسلمين ويثير حقنهم ويملؤهم الإحباط وخيبة الأمل.

في هذه الأثناء، غاب علماء المسلمين عن النظر، واکتفوا بمشاهدة ما يصيب دينهم وترائهم من أذى وتشويه وتحريف بواسطة سلسلة من الآراء التي لا يملكون السيطرة عليها. العديد منهم ردوا على الهجمات على الإسلام بالكتابة في الصحف والمجلات الإسلامية ودافعوا عن قضية الإسلام بوصفه دين السلام. وبدوا في حالة من العجز واليأس واتخذوا موقفا دفاعيا ولم يتمكنوا من التحدث مباشرة أمام المنتديات الأمريكية. ومنعوا أحيانا من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ومن هؤلاء طارق رمضان الذي يحمل الجنسية السويسرية (من أحفاد حسن البنا)، ويوسف إسلام البريطاني (المعروف باسم كات ستيفنز وكان مغنيا مشهورا قبل أن يعتنق الإسلام). المعلقون الغربيون يجدون أفكار رمضان وإسلام غريبة ومثيرة للجدل، مع أنهما كانا من النماذج التي يحتذى مثالها في الاستبيان الذي وزعناه في مشروعا البحثي. وهم يعدون رمضان من أتباع نموذج ديوباند لكن بشباب عليهكره، وإسلام من أتباع أجمر في ثياب ديوباند⁽³¹⁾.

لذلك كله، لا يشاهد أو يسمع الأمريكيون المسلمين بوصفهم مواطنين عاديين يتبادلون الأحاديث اليومية عن تشكيلة متنوعة من القضايا التي تهم الأمة. بل يدور النقاش حولهم ويعرف دينهم كلية تقريبا بواسطة غير المسلمين. ومن ثم فإن الفهم المغلوط والإدراك المشوه أمر مضمون. ولذلك ليس لدى الأمريكيين سوى فهم ناقص عن المسلمين في أفضل الأحوال. وحين نأخذ بالاعتبار مدى تدخل الأمريكيين في العالم الإسلامي والحاجة إلى اتخاذ قرارات، غالبا ما تكون بالغة الأهمية بل تعد مسألة حياة أو موت، يمكن أن يكون هذا الافتقار إلى الفهم كارثيا.

تمثلت النتيجة في أن الأغلبية الساحقة من المعلقين وفقا لملاحظاتهم على شاشات التلفزيون وعناوين كتبهم - عاينوا عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر بطريقة

مبسطة وسطحية ومن منظور الأمن والإرهاب والحرب على الإرهاب. ومعظمهم لم يخف عداؤه للمسلمين بطريقة شمولية بل حتى طائشة تقتقد التروي والعقلانية. في حين تظاهر غيرهم بأن المسلمين غير موجودين. على سبيل المثال، لم يوجد مسلم واحد بين مؤلفي كتاب "العالم الإسلامي بعد الحادي عشر من سبتمبر"، هو دراسة مستفيضة من خمسمئة وعشرين صفحة لمؤسسة راند⁽³²⁾. والأسوأ عدم وجود أنثروبولوجي واحد بين المؤلفين يمكن أن يخبرنا عن الثقافة والتقاليد والمذاهب والقيم الإسلامية.

وسعيًا وراء تهيج وإثارة العواطف، تجاهلت وسائل الإعلام العلماء والباحثين الغربيين الحقيقيين - وليسوا بالضرورة من المسلمين - الذين بذلوا جهدًا مضنيًا لدراسة الموضوع طوال عقود من السنين. فالأكاديميون المختصون من أمثال كليفورد غيرتز، ولورنس روزن، وجون اسبوزيتو، وجون فول، وتامارا سون، نادرا ما وجهت إليهم الدعوة لتفكيك ما كان يدور حول الموضوع الذي كرسوا حياتهم له. بدلا من ذلك، لجأت وسائل الإعلام إلى خدمات أولئك الذين يفهمون الإسلام من منظور التهديدات الأمنية، والهجمات الإرهابية، وعن المتطرفين والمتشددين. ولم يكن لديها ما يكفي من الوقت أو الصبر لإجراء مناقشات موضوعية عن التاريخ والمجتمع والقبيلة والمذهب. لذلك، ألقى المعلقون على مسامع جمهورهم محاضرات عن "الإسلام والإرهاب" دون تفسير يمهّد لفهم أساسيات الإسلام.

لم يفت على العالم الإسلامي ملاحظة التصوير السلبي للإسلام في وسائل الإعلام الغربية. فقد عبر المسلمون طوال رحلتنا بإلحاح واستمرار عن قلقهم من الإدراك المغلوط والفهم الخاطئ للإسلام. وأظهرت الاستبيانات أن أغلبية واضحة من المبحوثين ذكروا "الأفكار الغربية المغلوطة عن الإسلام" بوصفها التهديد الأخطر الذي يواجهه العالم الإسلامي. وعبر الرؤساء والأمراء والشيوخ والطلاب عن القلق بل الخوف من الهوة الواسعة بين ما يعرفونه عن الإسلام وتصورهم لكيفية رؤية الغرب له. أما ردم هذه الفجوة، برأي المسلمين، فتمثل أعظم تحد يواجههم في المستقبل.

أثارت غضب العديد من المسلمين الشخصيات التي يرونها تتحدث باسم الإسلام في وسائل الإعلام الغربية دون أن يكون لها الخلفية الأكاديمية أو الاجتماعية اللازمة.

ايان هيرسي علي في أوروبا، وإرشاد منجي في كندا، وأسرا نوماني في الولايات المتحدة، ظهرن جميعا بين عشية وضحاها لتحدي الزعامة التقليدية والقيم والأفكار الإسلامية. وألفت كل منهن كتبا لقيت رواجاً كبيراً، وتحدثت عن "إصلاح الإسلام" بأسلوب يحجم عنه حتى أكثر علماء المسلمين تفقها ورسوخاً في العلم وتضلعا من المذاهب⁽³³⁾. وبرأي المسلمين العاديين، يبدو أن هؤلاء النساء يتعمدن الاستفزاز، ويتحدين بعض القيم الثقافية الجوهرية في الإسلام في كتاباتهن وسلوكهن. في حين يستقبح المحافظون المسلمون النسوة الثلاث: ايان هيرسي لأنها عملت في سيناريو فيلم يصور امرأة نقشت آيات قرآنية على جسدها العاري؛ ومنجي لأنها أعلنت مثليتها (سحاقية)؛ ونوماني لأنها حملت سفاحاً، ودعت المصلين إلى مسجدها المحلي لتؤمهم فيه، وإمامة الصلاة لا تجوز للمرأة. وبلغ غضب المسلمين درجة من اللاعقلانية على هذه النساء بحيث تعرضت لانتقادات حادة حين ظهرت معهن في برامج تلفزيونية. فبحديثي معهن، حسبما قال المنتقدون، أمنجهن الشرعية.

تمثل انطباعي بعد مقابلة النسوة الثلاث في أنهن يتمتعن بالذكاء ويردن بشوق الإسهام في النقاش عن الإسلام، آملات في أن العثور على آذان متعاطفة وأيد ممدودة لهن في وسائل الإعلام سوف تساعدهن في "إصلاح" حال الإسلام. وخلال مقابلة استمرت ساعة من الزمن جمعتني وجها لوجه مع أسرا نوماني على شاشة "C - SPAN" عام 2005، أثرت مشكلات الإصلاح في الإسلام، التي كانت تطالب به. وشرحت قائلاً إن الإصلاح يستدعي إثارة قضايا لاهوتية وفقهية وشرعية معقدة. فقعيدة الإسلام متجذرة بعمق في كتاب واحد، هو القرآن، ورجل واحد، هو النبي، ومن المستبعد أن يؤيد التيار الغالب من المسلمين محاولات المساس والتلاعب بأي منهما. أما ما يتطلبه الانتباه، كما افترضت، فهو حقوق المرأة التي تأخر الاعتراف بها، وتحسين معايير التربية والتعليم، وإدخال الديمقراطية. وتمكنت من إقناع أسرا بأن الكلمة التي هي أفضل من "الإصلاح" في الاستعمال ستكون "النهضة"، أي استنهاض الإسلام. ولم أكن أرى أسرا - ولا زميلتيها الأخريين - كمارتن لوثر الإسلام. فإذا كان التغيير قادماً - وهذا حتمي - فيجب أن يأتي من داخل إطار إسلامي وبواسطة المسلمين الذين يتمتعون بالمصداقية

داخل مجتمعهم. وبرأي معظم المسلمين، يناقض سلوك هؤلاء النساء الثلاث القيم الإسلامية، ويعارض ثقافتهم التقليدية، ولذلك يؤكدون أنهن لسن مسلمات " حقيقيات " بل غريبات ولا منتميات إلى الدين.

من نافل القول إن وسائل الإعلام، الباحثة دوماً عن بعض القضايا الخلافية المحيطة بالإسلام، رعت هؤلاء النسوة بكل حماس. في فيلادلفيا، وفي مؤتمر الشؤون الدولية المذكور آنفاً، سمعت من يصف ايان هيرسي علي بـ "البطلة" التي امتلكت "الجرأة والشجاعة للوقوف في وجه طغيان الإسلام واستبداده". أما سيرة حياة ايان التي تستحق التكريم، كما خاطبها المؤتمر، فتوضح العلاقة المستمرة بين الغرب والإسلام. ففي سن الرابعة عشرة وصلت إلى هولندا لاجئة من الصومال، ثم اكتسبت سمعة سيئة حين هاجمت بعض جوانب ومظاهر الثقافة الإسلامية، خصوصاً ما عدته سوء معاملة المرأة. ونالت شهرة عالمية كاسحة حين كتبت سيناريو فيلم وثائقي تلفزيوني قصير عن العنف ضد المرأة المسلمة بعنوان "إخضاع"، من إخراج ثيوفان كوخ، أحد أحفاد الرسام الهولندي الشهير. ثم قتل ثيو في امستردام عام 2004 على يد مسلم مغربي الأصل ترك ملاحظة على جسد ضحيته تعد بأن تكون ايان هيرسي علي التالية. لذلك، تطلبت حراسة شخصية مستمرة وساد الخوف الرهابي من الإسلام في أوروبا.

دافعت شريحة معينة من المجتمع الأوروبي دفاعاً شرساً عن حق ايان هيرسي في حرية التعبير عن آرائها. في حين انتقدها آخرون وعدوا محاولاتها تستهدف الشهرة الذاتية ومجرد طلاقات رخيصة تسدها على أمة مستضعفة ومقموعة. وعلى وجه العموم، ثار غضب المسلمين وهياجهم، وتفاقمت الحالة حين أيدت ايان هيرسي علي علناً نشر الرسوم الكرتونية المسيئة للرسول. وبدا الآن أنها تؤذي مشاعر الأمة الإسلامية برمتها، التي لم تأبه كثيراً لردتها عن الإسلام. فإما أنها تتعمد الاستفزاز أو تستخدم أداة لإذلال الإسلام.

في أيار / مايو 2006، تفجرت قضية دولية كبيرة نتيجة تهديد الحكومة الهولندية بسحب الجنسية من ايان هيرسي لأنها كذبت وزورت في وثائقها الرسمية حين تقدمت بطلب اللجوء السياسي عام 1992. ولربما كانت ايان تتوقع هذه الخطوة، حيث أعدت الترتيبات

اللازمة لمغادرة البلاد. فقد عرض عليها منصب مفر في إحدى المؤسسات الاستشارية اليمينية الشهيرة في واشنطن: "أمريكان انتربرايز". وأكد خروجها المخزي من هولندا وحرارة استقبالها في واشنطن شكوك المسلمين بأنها مسلمة تستخدم أداة لإذلال الإسلام.

وبالمقابل، يرى العديد من الأمريكيين ايان هيرسي علي بطة من طراز روزا باركس أو كوريتا سكوت كينغ - امرأة شجاعة وجريئة تقف في وجه قوى الطغيان والاستبداد في مجتمعها. ويمكن للأمريكيين التواصل والتعاطف معها لكن لا يبدو أنهم مدركون حقيقة أنها تستخدم معرفتها بالإسلام لإثارة أسوأ مخاوفهم واستغلال أحكامهم المسبقة المتحيزة تجاه الإسلام. وفي حين أنها أبرزت نفسها كمصلحة إسلامية، إلا أنها انتهكت في الحقيقة جميع أنواع الحدود الثقافية والدينية في نظر المسلمين، إلى درجة أنها لم تعد تمثل أي جانب من جوانب ملتها. إضافة إلى ذلك، يعد المسلمون أمثال ايان هيرسي علي خونة غدروا بالأمّة، وطعنوها في الظهر وقت الشدة. ومع أن قلة من الأمريكيين يدركون استخدام ايان المتعمد للإسلام لمآربها ومكاسبها الخاصة، إلا أن لمضيفيها في أمريكا أسبابا سياسية أشد سوءا للترحيب بها، وليس لمجرد إظهار حسن وفادتهم. إذ يمكن استغلال وجودها لإظهار الطبيعة المتخلفة والمتعصبة المزعومة للإسلام، ومن ثم الحاجة إلى الاستمرار في محاربتة. فلم إذن يروج المعلقون الغربيون ويشجعون مثل هذه الشخصيات العدوانية حين يكون لدى التيار الغالب من المسلمين تحفظات قوية عليها - في الحقيقة لم يعدها أحد قدوة في أي من المقابلات التي أجريناها. زعم أحد هؤلاء المعلقين، اندرو بوستوم، أن ايان "مصلحة صادقة ومخلصة فكريا للإسلام"، في حين هاجمني لأنني ما زلت أكتب عن النبي "باحترام ومحبة"⁽³⁴⁾. واستخدم الحجّة ذاتها في حوار مع جوديا بيرل، الذي يروج الحوار اليهودي - الإسلامي معي. وأظن أن أشخاصا مثل بوستوم يشيرون إلى أن أولئك المسلمين الذين يرفضون التراث والتقاليد الإسلامية، مثلما فعلت ايان، هم وحدهم المقبولون بوصفهم مسلمين "يصح إسلامهم". وهنا نجد تجربة في إصلاح الإسلام تجري من خارجه.

التصوير السلبي المنفر والمهمش للإسلام سوف يوسع ويعمق الصدع بين الغرب والتيار الغالب من المسلمين. فإذا كان الغرب صادقا في فهم الإسلام، يجب عليه استشارة

العلماء الجادين واستنصاح الباحثين الراسخين في العلم، كما يعتقد المسلمون. لكن بدلا من ذلك، يعد الإسلام دين العنف والتطرف والعدو الجدي العالمي للغرب، بعد أن تحول من دين محبي السلام مثل الرومي ورابعة وتشستي (الولي في أجمر) إلى دين الإرهاب.

كيف يعرف المسلمون الإسلام؟

أدرك فريقنا، عبر الاستبيانات التي وزعها والمقابلات التي أجراها، الإحباطات وخيبات الأمل، والأفكار والآمال الكامنة لدى العديد من المسلمين - من الناس العاديين في الشوارع والمنازل والاجتماعات واللقاءات الجماهيرية - وسمع أصواتهم التي لا يسمعونها أحد اليوم (انظر الملحق). تمكن المبحوثون من تعريف وتحديد أنفسهم بأنفسهم، واختيار النماذج التي يحتذى مثلها بطريقة غير مباشرة، وتلك مقارنة مفيدة نظرا لأن العديد من المسلمين يحجمون عن التحدث صراحة عن مثل هذه الأمور بسبب الجو القامع المهيمن على بعض بلدانهم. فقد تسيء السلطات فهم وتفسير حتى الأسئلة البريئة عن الإسلام وقضايا التحديث بوصفها انتقادا ضمريا للنظام الحاكم. وفي سبيل الالتفاف على هذه العقبة المقيدة وتجنب وضع المبحوثين في وضع محرج، طلبنا منهم اختيار نماذجهم التي يحتذى مثلها من الرموز المعاصرة. وكشفت إجاباتهم عن خيبة أمل مشتركة من الافتقار إلى زعماء وقادة للمسلمين يمثلون العلم أو المعرفة أو العدل أو الإحسان أو التراحم، وهي قيم يريد المسلمون رؤيتها في مجتمعهم. لكن فكرة الماضي الإسلامي البطولي تقاسمها المبحوثون على نطاق واسع. فالنبي هو أكثر الشخصيات إلهاما للمسلمين في كل مكان، يتبعه صحابته وآل بيته، الذين يجسدون المجتمع الإسلامي المثالي. أخيرا، كانت نماذجنا الثلاثة - أجمر وديوباند وعليكره - واضحة ومرئية في كل مكان من العالم الإسلامي، ويبدو أنها تشهد تغييرات مثيرة ومتنوعة وهي تتكيف مع عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.

المسلمون الأمريكيون القادرون على التعبير عن آرائهم بحرية يحتلون موقعا فريدا متوسطا بين الحضارتين الغربية والإسلامية، ويشعرون بأنهم زعماء المستقبل وممثلو الأمة. لكن في مواجهة الطبيعة العنيفة المنمطة والمزعومة للإسلام، عجز أحيانا حتى

أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة عن نقل الطبيعة الحقيقية لدينهم إلى غير المسلمين، وكثيرا ما انتهى بهم المطاف وهم يعززون صورته السلبية. هذا ما حدث في المؤتمر السنوي للجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية الذي عقد في دالاس في تموز/ يوليو 2006، حيث أقت ملاحظات أحد زعماء الجالية الإسلامية، ورئيس الجمعية التي تمثل المسلمين في القارة برمتها، ظلالات من الشك على المفهوم الإسلامي الشرعي للجهاد أمام جمهور شمل غير المسلمين. وحين كنت على وشك إلقاء خطبة توضح الأفكار الأساسية بعده فورا، رأيت من المنبر نظرة الرعب والقلق والانزعاج على وجوه ضيو في الأمريكيين وفيهم هيلي وأسرتها المقيمة في دالاس الذين يجلسون في الصف الأمامي.

ما سمعه وشاهده المسلمون الحاضرون كان زعيما مشهورا ومحترما للجالية الإسلامية، بلحيته المشذبة ونظراته المتحمسة التي تدعوهم إلى الانضمام إليه في الجهاد - وهم يعلمون أنه يقصد النوع الروحي من الجهاد - وتطلب منهم إظهار التزامهم عبر تكرار عبارة "الله أكبر" بصوت مدو. وبدت لكنة جنوب آسيا في حديثه مألوفة ومريحة لغالبية الحاضرين حيث فاق عدد المهاجرين الشيوخ عدد الشباب المولودين في أمريكا. لكن ما شاهده الأمريكيون كان رجلا ملتحيا مصفر الوجه جامح النظرات يصرخ داعيا للجهاد عبر الميكروفون بلكنة أجنبية ليثير هياج الحاضرين ويدفعهم لتكرار صيحة "الله أكبر". ولأن الأمريكيين الحاضرين كانوا محاصرين بمئات المسلمين الذين يرتدون الزي الإسلامي التقليدي ويهتفون بكلمات مثل "الجهاد" و "الله أكبر" دون أي تفسير يشرحها، شعروا بالتهديد والترهيب. فإضافة إلى كل ما عرفوه، تأكد لهم الآن النمط المألوف: جهادي يحمل قنبلة يدوية ويصرخ: "الموت للكفار"، ويفجرهم جميعا في طريقه إلى جنة الخلد ليتمتع بحور العين اللاتي تحدثن عنهن وسائل الإعلام. عرفت أن كلمة "جهاد" تعني للأمريكيين العدوان العسكري الذي يشنه المسلمون، وأنهم سوف يسيؤون تفسيرها على الفور. لذلك، غيرت ملاحظاتي الافتتاحية لأفسر ما قصده الرجل بالجهاد، الذي لم يكن يعني العمل الحربي بل الحوار الروحي وتمكين الجالية الإسلامية فكريا وديمقراطيا داخل الولايات المتحدة.

الجهاد الشاق والمخلص الذي بذله زعماء مسلمون، مثل محمد السنوسي، من الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية، الذي كان حاضرا وقال فيما بعد إنه لم يشعر بالارتياح

لاستخدام كلمة "جهاد" في ذلك السياق، يتعرض للانتكاس والخروج عن الخط المرسوم بسبب ملاحظات وتعليقات يساء فهمها بكل سهولة. فإذا لم يعرف الإسلام بأسلوب حساس ثقافيا لغير المسلمين، فإن فجوة المعلومات المحيطة بالدين ستتمو وتوسع وتسمح بظهور المفاهيم الخاطئة والتصورات المغلوطة لملئها وتشويه وتحريف التعريف الحقيقي والصحيح للدين. لكن مثل هذه الحساسية تبرز ببطء لدى الجالية الإسلامية، كانتخاب انغريد ماتسون، الأمريكية (البيضاء) التي اعتنقت الإسلام، والأستاذة البارزة في جامعة هارتفورد سيميناري، رئيسة للجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية منذ مدة قريبة.

بعض المسلمون يعرفون أنفسهم باعتزاز بوصفهم مسلمين أمريكيين، لا عربا، أو باكستانيين، أو من السود. وبذلك تكونت هوية جديدة. وعائلة الحسن مثال معبر في هذا السياق. فقد ولد مالك حسن في نيودلهي قبل استقلال الهند عام 1947، وهاجر إلى الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات، ليمارس طب الأعصاب بنجاح في أرياف كولورادو. وأدى التزامه وإخلاصه لمرضاه إلى تأسيس منظمة للحفاظ على الصحة، صممت لتحدي الممارسات التقييدية والتقليدية لباقي مؤسسات ومنظمات المحافظة على الصحة. وبسبب دأبه ومثابرتة، نمت المنظمة وتحولت إلى شركة "Fortune 100"، وهي إحدى الشركات القليلة التي يرأسها مسلم أمريكي. ونال جوائز على مقدرته التقنية من معهد "سميثونيان" ومن مجلة "فوربس".

وأصبحت زوجته سيمي حسن، خريجة كلية كينيرد في لاهور (باكستان)، ناشطة لا تهدأ في بلديهما بويبلو (بولاية كولورادو)، حيث تشارك في مختلف النشاطات المدنية وتجمع التبرعات لها، ومنها فرقة للعزف والباليه؛ وتنظم اختبارات وفحوصا للنظر لأطفال الأسر المحدودة الدخل؛ بل احتجت على التغييرات في المباني وأنواعها وترخيص بيع المسكرات في الأحياء السكنية. واشتهرت بمساعدتها للأطفال من ذوي الأصول اللاتينية، خصوصا إشراكهم في برامج الفنون التي كانت مقصورة في السابق على البيض فقط. ودعت المنظمة جائزتها السنوية الرئيسة "جائزة سيمي حسن للإسلام". وعند تعيينها في مجلس كولورادو للفنون، أقر حاكم الولاية، الديمقراطي روي رومر، بجهودها المخلصة في مجال الفنون والتعليم، وبلغ مجموع ساعات العمل التطوعي الذي أدته عشرة آلاف. حماس

سيمي حسن الشخصي انتقل إلى الإشراف على "مؤسسة أسرة حسن"، التي ساهمت بما يزيد عن خمسة ملايين دولار في مختلف المجالات والقضايا في الولايات المتحدة. أما غرض المؤسسة الرئيس فكان تشجيع الفهم المتبادل بين المسلمين والأمريكيين، وهو هدف وضعته قبل الحادي عشر من سبتمبر. ركزت سيمي اهتمامها على تقديم ثقافة جنوب آسيا بطريقة إيجابية للمجتمع الأمريكي، فأسست شركة موسيقية (iSufiRock)، تنتج موسيقى جنوب آسيا، والموسيقى الصوفية المعزوفة بنغمات "الروك".

المنظمة الثقافية "سفير باكستان" والتلفزيون الباكستاني اختارا سيمي "امرأة العام". وبعد الحادي عشر من سبتمبر، ركزت جهودها الدؤوبة على إيجاد فهم أفضل بين المسلمين والأمريكيين، ومارست ضغطا خاصا على البيت الأبيض والكونغرس لإلغاء برنامج التسجيل الذي أقر بعد أحداث سبتمبر، ووقف حملات الاعتقال العشوائية للمسلمين، لاسيما الباكستانيين المقيمين في الولايات المتحدة. أدت هذه الجهود السياسية إلى تأسيس جمعيتي "المسلمون المؤيدين لأمريكا" و"المسلمون المؤيدون لبوش"⁽³⁶⁾. وعمل الزوجان، سيمي ومالك، على ترويج وتشجيع الرعاية الصحية، والفرن، والثقافة، والتعليم. وساهما بأكثر من مليوني دولار لجامعة كولورادو بوبيلو، حيث تقع كلية حسن للأعمال و"مدرج حسن".

تابع الأبناء تراث الأبوين، حيث عملوا في مجالات الطب ووسائل الإعلام والمحاماة والفرن: محمد علي مخرج أفلام يستخدم أفلامه غالبا لتسليط الضوء على قصص حياة المسلمين الأمريكيين، ويكتب باستمرار ويظهر على شاشات التلفزيون ليناقد قضايا السياسة الخارجية المتعلقة بالإسلام. علياء طبيبة وأسماء محامية، وكلتاها تدلي بأحاديث كثيرة وتجرى معها المقابلات حول الإسلام والمرأة المسلمة. أسماء ألقت كتابين عن الإسلام في أمريكا، وتصف نفسها بأنها "راعية بقر نسوية مسلمة" في كتابها: "لماذا أنا مسلمة: أوديسا أمريكية"⁽³⁷⁾. وحين قدمت محاضرة أمام طلابي في الجامعة الأمريكية، استمتع الطلاب بحديثها ومقاربتها السهلة وعدم اهتمامها بشهرتها. وناقشت ظهورها في برنامج بيل ماهر "خاطئ سياسيا"، حين تناولت الزواج الإسلامي التقليدي. ولا ريب في أن عائلة حسن تمثل ما هو ممكن للأمريكي والمسلم في آن معا.

يمكن أن يشكل المسلمون الأمريكيون مصدر قوة ونفع للولايات المتحدة. ومثلما أشار أحد الطلاب من واشنطن (في استبيان أجري قبل مدة): " (يمكن) للمسلمين في الغرب أن يوفروا جسرا واصلا بين الجانبين. لكن الدول الغربية بحاجة إلى إدراك أن طريقة معاملتها للمسلمين في الداخل سوف تؤثر في سمعتها في العالم الإسلامي. أعتقد أيضا أن على الشباب المسلمين في الغرب التواصل مع أترابهم في العالم الإسلامي، عبر الإنترنت مثلا، وتقاسم تجاربهم في الغرب وما تعلموه عن الحرية والحريات المدنية". أما الأمل الحقيقي لمستقبل المسلمين الأمريكيين فيكمين في جيل الشباب، الذي يشعر بروابط وثيقة مع الولايات المتحدة، بعد أن نشأ وترعرع على موالفة وتركيب وجمع الثقافتين المختلفتين للأباء والوطن الجديد.

ما زال المهاجرون المسلمون وأولادهم في الولايات المتحدة متمسكين بقوة بهويتهم الدينية، مع أنهم يعيشون في ديمقراطية غربية. ويشابه ما اختاروه من نماذج يحتذى مثالها تلك التي اختارها إخوانهم في شتى أنحاء العالم الإسلامي. ومثلما كشفت الاستبيانات الإضافية التي وزعت في / وحول واشنطن، فإن الشخص الأكثر إلهاما من الماضي للمسلمين الأمريكيين هو النبي، يتبعه أبو بكر وعلي وخديجة. أما اختيار عمر وصلاح الدين، اللذين يعدهما المسلمون من القادة المنتصرين في تاريخ الإسلام، فيظهر الرغبة في التطلع نحو المثل الأعلى المطلوب اليوم. النماذج الأخرى شملت محمد علي (كلاي) ومالكوم اكس، اللذين يراهما المسلمون مدافعين عن الإسلام صمدا في ظروف صعبة وذاعت شهرتهما وانتشرت. ومن النماذج الأخرى المثيرة للاهتمام التي اختارها المسلمون الأمريكيون عيسى المسيح، وجلال الدين الرومي، ومحمد علي جناح، وحمزة يوسف (العالم الأمريكي الذي اعتنق الإسلام)، وعمرو خالد (الداعية الذي يحظى بالشعبية في الشرق الأوسط)، واورانغزيب (الإمبراطور المغولي)، وآية الله الخميني (قائد الثورة الإسلامية في إيران). ومن نافل القول إن اورانغزيب والخميني يصنفان ضمن نموذج ديوباند. هنالك نسبة قليلة من المسلمين الأمريكيين اختارت بن لادن، وهذا خيار مفاجئ وجريء نظرا للجو السياسي المخيم على الولايات المتحدة.

ولأن المسلمين يعيشون في أوروبا منذ عهد أقدم بكثير من الولايات المتحدة، سوف يغني عبور المحيط الأطلسي النقاش حول تعريف الإسلام. ومن بين زعماء مسلمي

أوروبا، أبدى مفتي البوسنة مصطفى سيريتش إعجابه بالمفكرين المسلمين العظام - الغزالي وابن رشد وابن تيمية - واختارهم نماذج يحتذى مثالها، كما قال لي في الدوحة عام 2006 حين كنا نحضر مؤتمر بروكينغز حول العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. تحدث سيريتش (ذو البشرة البيضاء، الذي يرتدي ثوبا إسلاميا تقليديا ويعتمر طربوشا)، بأسلوب منطقي يميز الفكر الأوروبي: "أنا غاضب أشد الغضب على الغزالي"، مع علمه بأن ذلك يمثل استفزازا نظرا للتقدير الكبير الذي يكنه المسلمون للإمام الغزالي. وأضاف إنه يحب الغزالي جدا لكنه يشعر بأن مراجعة الذات التي قام بها في أواخر أيامه، أخذت الأمة إلى طريق خاطئ عبر إدامة الفلسفة والتبرؤ منها، ووضع بذلك سابقة تحمل مسؤولية كبت الفكر العقلاني في الإسلام. وقال وعلى محياه ابتسامة ساخرة: "عندما أقابل الغزالي في الدار الآخرة سوف أسأله عما فعله".

من بين المفكرين والفقهاء الذين يحظون بإعجاب سيريتش ابن تيمية الذي سادت آراؤه وانتشرت. إذ إن فلسفته المتشددة اخترقت وتخللت المدارس الدينية. ويبدو أن قراءته الحرفية للقرآن وحثه على العمل -مقابل تقرب الغزالي من الصوفية - يجتذبان مزاج المسلمين اليوم. فهو مثل أعلى للمجموعات الدينية في السعودية وباكستان. أضاف سيريتش بنوع من الأسف: "حان الوقت لنشاطية المسلمين العملية وعدم الاكتفاء بتكريس الجهود للمسائل الفكرية والمعضلات النظرية المجردة"، ملاحظا أن مسلمي هذه الأيام يعيشون في حقبة خطيرة من "عدم اليقين على الصعيد الثقافي" و"ازدراء الذات". ونتيجة لذلك، يتطلعون باستمرار إلى الماضي ليستمدوا منه إلهامهم: "تاريخنا هو تاريخ الماضي وتركنا المستقبل إلى الغرب". ويبدو أن سلسلة الكوارث لم تحدث تأثيرا. فنسبة 70% من اللاجئين في العالم هم من المسلمين، كما قال؛ وغالبية ضحايا تسونامي الذي ضرب آسيا والزلازل اللاحقة كانوا من المسلمين؛ ومعظم الحروب الراهنة تجري على أراضي المسلمين؛ ولم تحل حتى الآن مشكلات الفلسطينيين والكشميريين والشيشان. وأبلغني أن آلاف المسلمين قتلوا في بلاده (البلقان). وأنتجت كل أزمة عددا لا يحصى من اللاجئين والنازحين، وما زالت لائحة اللاجئين المسلمين تكبر واستياؤهم يتعاظم.

حين سألته بإلحاح عن الحل، بدا متفائلاً إلى درجة غير عادية بعد التحليل المتشائم الذي قدمه للتو. قال مؤكداً: "نحن بحاجة إلى فهم الغرب بصورة أفضل. وإقامة توازن في الاتجاهات والتوجهات في المجتمعات الإسلامية بين نموذج أتاتورك العلماني والنماذج الإسلامية الكاملة التي قدمها سيد قطب وأبو الأعلى المودودي (أي بين نموذجي عليكره وديوباند وفقاً لمناقشتنا في هذا الكتاب). الجواب، برأيه، لا يتمثل في دمج المسلمين في الغرب، بل في التعاون بين مختلف الشعوب. ومع أنه غير متأثر ولا مقتنع بالقيادة الفكرية الإسلامية المعاصرة، إلا أنه يضع ثقته في المستقبل، معتمداً على التفاؤل الضمني المستمد من القرآن. وحين طلبت بإلحاح تفسيراً لندرة المفكرين المسلمين من أمثال الغزالي وابن رشد، برغم الموارد الهائلة التي يملكها المسلمون، وهي فكرة سهل التعبير عنها ونحن جالسان في الفندق الفخم المترف في الدوحة، وتحديثه أن يقدم ولو اسماً واحداً، ارتبك قليلاً ثم قال وقد تألق بريق في عينيه: "لكننا قدمنا أكبر أحمد". وكانت العبارة وسيلة ذكية للتهرب من الجواب، وإن سرني سماعها من أحد أبرز المفكرين المسلمين.

بسبب الافتقار إلى مثل هذه القيادة، لا يعرف المسلمون في شتى أنحاء العالم ماذا يفعلون أمام رياح العولمة التي تهب عليهم وإن تمثلت ردة فعلهم في الغضب⁽³⁸⁾. فبعد الحادي عشر من سبتمبر 2001، ربط معظم الغربيين الإرهابيين المسلمين الشباب بالعرب لأن منفذي الهجمات التسعة عشر كانوا منهم وأتوا من بلدان عربية. وساد افتراض يقول إن المسلمين الذين يعيشون في الغرب اندمجوا كلياً في المجتمع ولم يمثلوا تهديداً محتملاً لأمن الدول الغربية. لكن أتت الصدمة حين تبين أن العديد من المسلمين المتورطين في المحاولة المجهضة لتفجير طائرات ركاب مدنية فوق المحيط الأطلسي في صيف عام 2006 هم مواطنون بريطانيون من أصل باكستاني.

لم يفاجئني الأمر تماماً لأنني رأيت - وكتبت عن التغييرات الدرامية التي كانت تحدث طوال جيل كامل في الجالية الباكستانية المقيمة في بريطانيا وفي المجتمع البريطاني. أتيت إلى بريطانيا أول مرة في الستينيات طالبا جامعياً، وعدت مرة أخرى في السبعينيات للحصول على درجة الدكتوراه، ثم عدت مرة ثالثة في أواخر الثمانينيات للانضمام إلى جامعة كيمبردج كمدرس زميل، حيث بقيت حتى تعييني مندوباً سامياً لباكستان

في المملكة المتحدة بين عامي 1999-2000. وبحلول نهاية القرن، شكل الباكستانيون أكبر مجموعة إثنية بين المسلمين البريطانيين، والعديد منهم عاشوا في مجتمعات محلية معزولة في البلدات الشمالية. وخلافا للجيل السابق، فقد ولد هؤلاء المسلمون في بريطانيا ولم تكن لديهم النية للعودة إلى الوطن الأم. ونظرا لأنهم حرّموا السلطة السياسية والاقتصادية الحقيقية وكانوا هدفا مستباحا للعنصرية والتمييز، أغضبهم وأحتقهم تصوير وسائل الإعلام لدينهم وثقافتهم بطريقة سلبية، وهي حملة تكثفت واشتدت خلال الجدل الخلافي الذي ثار حول رواية سلمان رشدي "آيات شيطانية"، حيث صور المسلمون على هيئة مجتمع محلي غاضب يحرق الكتب ويمنع حرية التعبير. وكان تركيز وسائل الإعلام هذا - برأيهم - جزءا من هجوم صاعق ما بعد حداثي يستمد إلهامه من الغرب ويستهدف المسلمين وتقاليدهم وقيمهم التي يعتزون بها⁽³⁹⁾.

شهدت في كيمبردج (في التسعينيات) هذه الاتجاهات والنزاعات تتطور في مجتمع الجالية الإسلامية في بريطانيا، وشعرت بالقلق لذلك: في إحدى الحالات، استولى شباب متطرفون وملتحون، وقد تأثروا بالسياسة الإيرانية، على مسجد محلي ومنعوا الشيوخ الذين كانوا يديرونه ذات يوم من دخوله؛ في حالة أخرى، هددوا بمنع/ والاعتداء بالضرب على أي مسلم يشارك في مناسبة نظمها الجمعية الباكستانية للرقص الفلكلوري الشائع في أرياف البنجاب بوصف الرقص ممارسة غير إسلامية⁽⁴⁰⁾. ومع تصاعد التوتر في المجتمع الإسلامي، وبقاء أسباب مشكلاته المعقدة دون حل، خشيت من مواجهات أكثر مأساوية، وربما عنيفة في المستقبل إلا إذا تقدم الزعماء المسلمون والبريطانيون لمعالجة المشكلة المتفاقمة بحكمة وتعاطف وتراحم.

كتبت - مع كثيرين غيري - تعليقات على ما كان يحدث، وشاركت في المبادرات الهادفة إلى تعزيز التفاهم بين الأديان، وكنت عضوا في لجنة رونييميد لدراسة مشكلات المسلمين في بريطانيا واقترحت التوصيات المناسبة⁽⁴¹⁾. فضلا على ذلك، تكرر ظهوري في وسائل الإعلام لأتحدي بعض التوجهات في المجتمع المسلم⁽⁴²⁾. وفي هذا السياق بالذات - الحاجة إلى تفسير وشرح القضايا الإسلامية أمام المسلمين وغير المسلمين - أطلقت مشروع "رباعية محمد علي جناح" لإحياء نموذج عليكره، ولسوف أناقشه في موضع لاحق من هذا الفصل.

مثلت التسعينيات علامة دالة على نضج جيل جديد من المسلمين تعرض للتمييز أساساً بل للإقصاء عن التيار الغالب في المجتمع، لا في بريطانيا وحدها بل في بقية بلدان أوروبا أيضاً. ومع أن المسلمين هاجروا إلى المنطقة نتيجة تجارب ودوافع تاريخية مختلفة المهاجرون القادمون من جنوب آسيا توجهوا غالباً إلى بريطانيا، في حين قدم المهاجرون من شمال إفريقيا إلى فرنسا وإسبانيا، وتوجه الأتراك إلى ألمانيا إلا أن المبادئ التكوينية للمزاج العام الجديد السائد بين هؤلاء المسلمين متشابهة ومتماثلة. وفي سياق نماذج الثلاثة، يمكن رؤية نموذج أجمري يهت ويضمحل، ونموذج عليكره يضعف ويهمش، بينما يكتسب نموذج ديوباند مزيداً من الأتباع ويزداد رسوخاً وثقة. نموذج ديوباند هو الذي سيطر على عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الغربية، وأقنع الناس بهامشية وعدم أهمية النموذجين الآخرين.

ساهم عدد من التطورات الدولية والمحلية في حالة الغضب والتحدي الجديدة بين المسلمين. فنجاح الحرب الأفغانية في إلحاق الهزيمة بالاتحاد السوفياتي، وحماسة ثورة الخميني الإسلامية في إيران، وفتواه بإهدار دم سلمان رشدي، وتزايد العنصرية ضد المهاجرين المسلمين، أقنعت المسلمين بالكف عن قبول ما يتعرضون له من ظلم باستكانة وسلبية، مثلما كان يفعل أبائهم المهاجرون⁽⁴³⁾. ونفذ صبرهم في نهاية المطاف حين تعرض المسلمون للقتل والاعتصاب في كشمير والشيشان والبلقان - وتجسد ذلك بأوضح صورة في مذبحه سربرينتشا، حيث ذبح آلاف المسلمين - وشاهد العالم فصولاً من المذبحة على شاشات التلفزيون - وهم في حماية قوات الأمم المتحدة. ودفع الغضب العارم المسلمين إلى رؤية الحاجة إلى الفاعلية واليقظة والانتباه للشؤون الدولية. وشعر الكثيرون منهم بأنهم مهما اندمجوا وتغربنوا فإن "إسلامهم" سيحرمهم القبول بهم جزءاً من المجتمع الغربي. ولسوء الحظ، لم تكن ردة فعل المسلمين تتصف بالحكمة أو المعرفة أو العقلانية المتروية. وكان هذا الافتقار إلى الاستجابة المترابطة والشاملة يعني في دلالته أن آخرين يستطيعون بسهولة تعريف الإسلام. هذه البيئة الثقافية هي التي أنتجت تفجيرات لندن عام 2005، ومحاولة تفجير الطائرات المدنية عام 2006.

لكن برز اتجاه غير متطرف من هذه البيئة أيضاً عرف الإسلام بوصفه ديناً مسالماً ويقبل الآخر. توضح هذه النقطة الخيارات المختلفة التي اتخذها طالبان من أصل

باكستاني في كلية لندن للاقتصاد في أوائل التسعينيات. إذ عاصر كل منهما الآخر دون أن يلتقي به، ووقف نفسه لما عده قضايا إسلامية. أحدهما، عمر شيخ، قرر المشاركة في القتال في سبيل حقوق الكشميريين، فأسرته السلطات الهندية، واشتهر بكونه طالبا درس في إنكلترا وتهايا (وفي ذلك مفارقة ظاهرة) لارتكاب أعمال إرهابية، ثم نال سمعة سيئة بوصفه المتورط الرئيس في عملية القتل الوحشية التي راح ضحيتها دانييل بيرل في كراتشي عام 2002. الطالبة الأخرى، أمينة أحمد، ابنتي، اتبعت أساليب إسلامية أكثر تقليدية لبناء الجسور عبر المعرفة والصدقة. فبعد تخرجها، نالت شهادة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا من جامعة كيمبردج واتجهت نحو ميدان الحوار بين الأديان والفهم المتبادل بمساعدة ودعم زوجها إرسال الله خان هوتي. ثم عادت إلى باكستان للعمل الميداني، لتتقل بعد ذلك تجاربها وخبراتها مع المجتمع الإسلامي إلى بريطانيا، حيث تركزت بؤرة اهتمامها على الجيل الشاب من المسلمين. في عام 2006، عينت مديرا لأول مركز يهودي إسلامي في كيمبردج، الذي افتتحه السير جوناثان ساكس، كبير حاخامي بريطانيا في الأول من شباط/ فبراير 2007.

اختلفت استجابتي أمينة أحمد وعمر شيخ لتحديات الحياة والعيش كمسلمين في عصر العولمة. ويبقى على أوروبا أن تقرر هل ترغب برعاية جيل مستقبلي من أمثال عمر شيخ أو أمينة أحمد، وتطوير استراتيجية مناسبة للتعامل مع الجالية الإسلامية.

لن تكون المهمة يسيرة، فحتى البلدان الإسلامية الحديثة، مثل تركيا، التي تعد نفسها أوروبية لا أسيوية، تواجه مشكلات في إيجاد توازن مناسب بين الإسلام والحداثة. وتركيا، التي يستشهد بها الغرب كنموذج للعلمانية والتقدم يجب أن تحتذي مثاله البلدان الإسلامية الأخرى، في وضع غير مستقر تتأرجح فيه بين الشرق والغرب. فقد جهدت في ظل تراث مؤسسها، كمال أتاتورك، للتشبث العنيد بالعلمانية، والنظر بثبات جهة الغرب طلبا لدعمه السياسي والعسكري والاقتصادي، في حين أبعدت نفسها عمدا عن تاريخها الإسلامي وهويتها الإسلامية طوال معظم سنوات القرن الماضي. وعلى الرغم من الزعم بأنها ديمقراطية إلا أنها قمعت بشدة أي علامات خارجية تدل على الدين - خصوصا نموذج ديوباند المتشدد - عبر حظر الحجاب مثلا، ومنع إطالة اللحى. وتتمسك الدولة بعناد بالعلمانية الصارمة.

لكن الدين الإسلامي بقي قويا في تركيا، وهو يتحرك في اتجاهات تثير الاهتمام. فقد هيمن على آخر انتخابات أجريت في تركيا حزب العدالة والتنمية وهو حزب سياسي حديث متمسك بالهوية الإسلامية. ومنذ نهوضه، ظهرت المحجبات في الأماكن العامة، رغم استمرار حظر الحجاب في الدوائر الرسمية، حيث وجد فريقنا أن هذا النظام ما زال يطبق بأسلوب صارم. ولم يسمح لمساعدتي، هاديا، بالدخول إلى بعض الجامعات لأنها محجبة. في الوقت ذاته، فإن موجة التدين والعودة إلى الإسلام تقلق بعض الذين ترعرعوا في ظل الروح العلمانية التي سادت في القرن الماضي. غونسيل رندا، وهي شخصية عامة بارزة ومختصة بتاريخ الفن، رفضت مستكرة الظاهرة الجديدة ذات التعبيرات الإسلامية. وبصفتها مؤيدة متحمسة وعنيدة لكمال أتاتورك، دعت النزعة نحو الحجاب "سخيفة" و"مروعة" و"مشوشة"، وانتقدت العرب انتقادا مريرا محملة إياهم مسؤولية إدخال هذا النوع الجديد، والغريب في نظرها، من الإسلام، عبر وسائل الإعلام ربما أو مختلف البيئات والأوضاع الروحية.

وفي حين يسبب الحجاب بعض التوتر بوصفه رمزا للماضي المتخلف والشكل الأكثر تشددا وتزمنا من الإسلام، ظهرت نزعة أخرى تطور جاذبية واسعة النطاق: الصوفية، أو ما أدعوه نموذج أجمر. ونظرا لقدرتها على امتصاص أي موقف روحي مع الحفاظ على نوع من التوازن الداخلي، تمكنت الصوفية حتى من دمج أتاتورك نفسه، وهو الذي حظر أي رمز يعبر عن الإسلام. وحين حضرت حفلة للرقص الصوفي التقليدي في استنبول، نظمتها "جمعية محبي مولانا المعاصرة" (تأسست عام 1989)، كان المكان مملوءا عن آخره. أتى الزوار (بمظهرهم الرقيق الطيب) من شتى أنحاء العالم، ومنها الولايات المتحدة. أما الكتيب الرسمي للجمعية فقد احتفى بـ "محمد المعظم وعلي المعظم ومولانا المعظم (جلال الدين الرمي)، والبطل والمعلم مصطفى كمال أتاتورك". فبعد تجميع أعظم الأسماء الإسلامية مع أشهر منتقدي الإسلام، أتاتورك، أظهر الصوفيون أن بمقدورهم عكس مد العلمانية بفلسفتهم القائمة على القبول بالجميع. وبعد أقل من قرن على وفاة أتاتورك، عاد الدين بحيوية جديدة.

الصوفية تظهر حتى في صالات المعارض التي يعرض فيها أحدث فناني تركيا أعمالهم. فسلسلة الإسراء والمعراج - التي حملت اسم رحلة النبي الليلية الشهيرة الواردة

في القرآن - مجموعة مدهشة في جمالها للفنان ايروول اكيافاس تصور الزمن والكون والنجوم والكواكب كرموز للرحلة المعجزة، وتعرض في صالة "نيوغاليري" في استنبول. ووفقا لمدير الصالة، أصبحت الصوفية الآن شكلا شائعا للتعبير يحظى بالشعبية لكن يقع خارج مجال الإسلام التقليدي الذي ينادي به رجال الدين المتشددون. وبطريقتها المسالمة، تحمل الصوفية الحجة على القبول والتسامح قدما إلى الأمام. هنالك مجموعة لوحات أخرى تجمع الموضوعات المثلية مع فن الخط الصوفي، لكن اتفقنا أنا والمدير على أن العديد من المسلمين، حتى أتباع نموذج أجمر، سيجدون مثل هذه الموضوعات مثيرة للجدل والخلاف.

في محاولة لاستخلاص معنى منطقي من هذه الاتجاهات في تركيا، قضينا أمسية في حديث مع واحد من أبرز المفكرين الأتراك، ميم كمال اوك. وكنت قد التقيت اوك في الثمانينيات حين كان شابا يعيد اكتشاف هويته الإسلامية في بيئة صعبة بل معادية تقريبا للهوية الدينية. وأصبحنا صديقين، ثم قام بترجمة كتبي إلى التركية. في هذه المرة وجدته في حالة سلم ووثام غريبة مع مجتمعه، لكنه انسحب منه إلى حد ما.

الصدام الحالي في العالم الإسلامي، برأيه، يدور بين شكلين من أشكال الإسلام. أحدهما يشدد على العنف والحرفية / النصية، كما يجسده بن لادن، والآخر يؤكد الحب والسلام. وهذا الشكل الأخير، الصوفية، هو "الإسلام الحقيقي". وفي مجتمع يفتقر إلى الحب والعدل كليهما، يستطيع رجال مثل بن لادن التلاعب بعواطف المسلمين بسهولة أكبر، خصوصا حين تهمش سمة الصوفية المميزة القائمة على التأمل الذاتي والمتعمق والانسحاب من العالم المادي في الجدل الخلافي داخل الإسلام. في العادة، تفوز أكثر الحجج تأكيدا وإقناعا بانتباه الناس. والمتصوفة لا يؤمنون بالاشتباك أو الانخراط الفاعل في الشؤون الدنيوية بل يفضلون الهدوء والسكينة والتأمل بالمقدس والإحسان والتعاطف مع الإنسانية دون رغبة شخصية في السلطة.

مع أن ظهور الشكل الجديد من الإسلام في تركيا مغلف بلغة وروح العشق الصوفي والتعاطف والتراحم، إلا أن من المتعذر رؤيته بمعزل عن سياقه السياسي والثقافي. فإلى جانب الرغبة في إعادة الاتصال بالماضي، نجد نزعة قوية إلى توكيد الهوية التركية

وحرستها من شرور وآفات العولمة، كما تعبر عنها المشاعر المعادية بشدة لأمريكا. لقد فوجئنا حين تبين لنا أن المشاعر المناهضة لأمريكا أقوى وأوضح في تركيا من أي بلد آخر زرناه في رحلتنا⁽⁴⁴⁾. لا ريب في أن رفض الاتحاد الأوروبي باستمرار قبول عضوية تركيا قد أضاف إلى هذه الموجة الكاسحة من المشاعر القومية التركية. وأكدت لقاءاتنا مع الأحزاب العلمانية والإسلامية انطباعنا بأن الإسلام يعاود ظهوره واكتساحه الساحة. وفي حين يتطلع الأتراك إلى الغرب لتحقيق بعض التقدم التقني والمجتمعي، إلا أنهم يفخرون بالصوفية التقليدية التي تحظى باحترام واسع النطاق. هذه الثورة الهادئة - البعيدة عن الصخب أو العنف أو حتى الظهور المباشر - لم يلحظها الغرب، رغم أنها تؤثر بقوة على العودة إلى الإسلام والتوكيد على الهوية، عبر الاحتجاج والاعتراض على التيارات المقلقة للعولمة، حتى إن تزييت بلبوس الحب والرحمة والإحسان والعشق الصوفي.

عبرت الاستبيانات المتعلقة بالمثل الأعلى توجهات لافتة. فنظرا لأن أشهر المتصوفة، جلال الدين الرومي، مدفون في قونية (بتركيا)، لم تقا جئنا شهرته وشعبيته. ومن بين النماذج المعاصرة التي يحتذى مثلها اختارت أغلبية ساحقة من الباحثين الكاتب والناشط الصوفي فتح الله كولن. وقالت طالبة في التاسعة عشرة (تقيم في سكن الطالبات) إنها تشعر بأن كولن "يذكرنا بالإسلام الذي نسيناه".

يحظى كولن بمتابعة كبيرة وأتباعا كثيرين في الولايات المتحدة حيث يعيش، وذلك كما اكتشفنا حين دعيت لإلقاء خطبة افتتاحية أمام مؤتمر عقد لتكريمه في جامعة اوكلاهوما (تشرين الثاني /نوفمبر 2006). كنت قبل ذلك قد زرت محمد سيتين، وهو شخصية بارزة ومهمة فيما يسمى حركة كولن في الولايات المتحدة، وطلبت منه أن يذكر شاهده المفضل من أقوال كولن. تلا الرجل الملتزم دينه الذي يرتدي الثياب الغربية دون تردد: "كن متسامحا إلى حد أن يصبح صدرك وسع المحيط ويتزرعه الإيمان والحب للبشر. لا تترك نفسا معذبة لا تمد لها يد العون أو لا تهتم بها"⁽⁴⁵⁾. رسالة كولن هي أن الإسلام لا يقتصر على الأقوال فقط بل الأفعال أيضا، وطريقة ذلك اكتشاف الحب: "لا يمكن بدون حب أن تسمو نفس إلى أفق الكمال الإنساني.. وأولئك المحرومون من الحب، والعالقون في شباك الأنانية، عاجزون عن حب أحد ويموتون غير مدركين للحب المنغرس في عمق كينونة الوجود"⁽⁴⁶⁾.

حفظ كولن القرآن، كما يقول محمد سيتين، حين كان في الرابعة، وعندما بلغ التاسعة أصبح شيخا صوفيا استمد إلهامه من الشيخ الصوفي الشهير نفسه، جلال الدين الرومي. وبعد بضع سنوات قال له مدرسوّه إنه لم يعد بحاجة للمزيد ليتعلمه وطلبوا منه أن يخرج إلى العالم ليصبح داعية. هنالك أكثر من ألف مدرسة وكلية متأثرة تأثرا مباشرا بتعاليم كولن، كما يقول سيتين، تؤكد اللاعنّف والحب وتنفّر من السياسة الحزبية. في استنبول، كان يجتمع في ذروة شهرته أربعون ألفا لسماع محاضراته، معظمهم من الطلاب.

في عام 1999، اتهمت الحكومة التركية كولن، كما أضاف سيتين، بالإرهاب والخيانة، مع أنه ظل يهاجم في محاضراته الإرهاب والفوضى طوال ربع قرن. فضلا على ذلك، أدان بشدة في الثاني عشر من سبتمبر 2001 الإرهابيين الذين سدّدوا ضربتهم إلى الولايات المتحدة. ولحسن الحظ، ساد المنطق والعقل، وأسقطت التهمة الموجهة إلى كولن، لكن غادر تركيا واستقر في الولايات المتحدة. كانت البيئة السائدة في تركيا معادية للتعاليم والرموز الإسلامية العلنية. وخلال السنوات القليلة الماضية طردت أكثر من 44 ألف طالبة محجبة من الكليات والجامعات التركية.

عندما قابلت باربرا بويد، مديرة دراسات الحوار بين الأديان بجامعة اوكلاهوما، كولن، شعرت بأنه "يشبه المسيح". وحين سألتها لماذا قارنت مسلما بالمسيح، قالت: لأن "ألق الحب يشع منه". هذه الكلمات مهمة في دلالتها لأنها أتت من مسيحية فقط بل لأن اوكلاهوما جزء من "الحزام الديني" في الولايات المتحدة. وكانت بروحها الكريمة تعبر عن جوهر المسيحية. استمالها كولن إلى جانبه عندما قال إن عليها قيادة تغيير المواقف في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. ولا يمكن لي أن أتصور طلبا مشابها يأتي من أتباع نموذج ديوباند أو حتى عليكره.

كنت أحاول فهم كولن من خلال سيتين، لكنني أخفقت في تعرف جوهر شخصيته إلى أن سألت سيتين عن استجابة كولن لذكر النبي. قال إنه يبكي كلما ذكر اسم النبي ويقف إجلال واحتراما. وكما شرحت في خطبتي في اولاهوما، يفسر هذا الحب العميق الذي يكنه المسلمون للنبي سبب الغضب الشديد الذي يملك بعضهم حين يتعرض للإهانة. طلبت من وهاب اوسال، وهو أستاذ جامعي تركي يجلس بين الحضور، أن يشرح ما يعنيه

الرسول له. وحين وقف اغرورقت عيناه بالدموع وبدأ يرتجف ويرتعد من فرط التأثر، ثم انتحب بطريقة خارجة عن السيطرة. دموعه عبرت عن كل شيء كما قال هامسا قبل أن يجلس. قالت باربرا أنها رأت الدموع في عيون الكثيرين من الحضور. وحتى الصحفيين في منطقة "الحزام الديني" اعترفوا بهذا الاستعراض العلني للعواطف الجياشة والحب للنبي. وذكرت الصحيفة المحلية أنه:

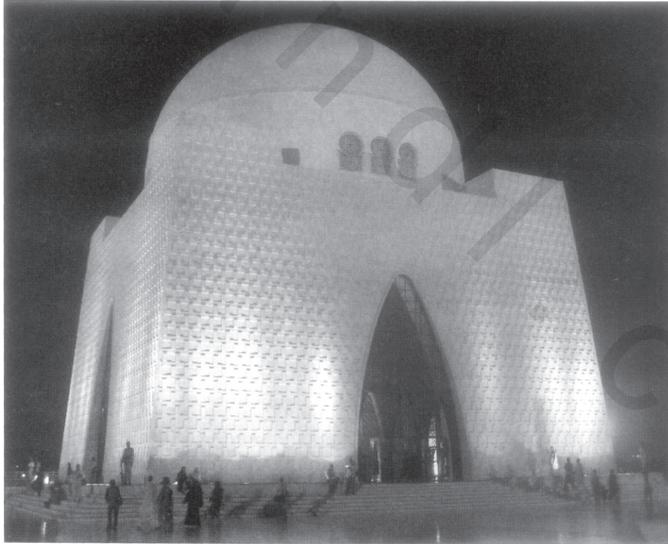
بحلول الوقت الذي وصل فيه "الميكرفون" إلى يد الرجل، فقد أو كاد السيطرة على صوته المرتجف النائح. وقال: "لا أستطيع أن أعبر إلا بالدموع". وقال أكبر أحمد إن هذا الحب للنبي يملك نفوس المسلمين جميعا ولا يمكن مقارنته إلا بحب المسيحيين للمسيح. "ويمكن للحب الجارف أن يتحول بسهولة إلى عنف كاسح"، كما قال أكبر أحمد.. وأضاف إن المسيحية والإسلام سفينتان تبحران على مسار تصادمي في عرض المحيط. والجهود التي تبذلها حركة كولن مثلا سوف "تغير اتجاه إحدى السفينتين وتمنع تصادمهما"⁽⁴⁷⁾.

النتائج الميدانية

اختار كثير ممن تحدثنا معهم في العالم العربي، خصوصا في قطر، يوسف القرضاوي قدوة لهم. ساءت سمعة القرضاوي في الغرب حين اكتشف المعلقون الغربيون، الذين راجعوا بدقة بعد الحادي عشر من سبتمبر الكتب التي ألفها العلماء والدعاة المسلمون، كتابا للقرضاوي يحمل عنوان "الحلال والحرام في الإسلام"، قدم فيه الحججة على أن العمليات الانتحارية التي يقوم بها المسلمون جائزة ومبررة شرعا حين تتعرض الأمة للهجوم، مثلما هي الحال في فلسطين. القرضاوي يتناول أيضا السلوك اليومي، بدءا بالنظافة مروراً بالجنسانية وانتهاء بالصلاة، وهو يناقش حاليا موضوعات مشابهة على شاشة التلفزيون. ومع أنه يقدم إرشادات مفيدة تعين مستمعيه على المستوى الشخصي، إلا أن مناقشاته تدعو المسلمين إلى العمل الاجتماعي أيضاً.

عملنا - بغرض المقارنة - على تجميع الإجابات عن أسئلة الاستبيان المتعلقة بالنماذج التي يحتذى مثالها في العالم الإسلامي حسب المنطقة. وهكذا وجدنا أن علي بن أبي طالب، الخليفة الرابع، يحظى بشعبية أكبر في جنوب آسيا مقارنة بالدول العربية، والسبب يعود

أساساً إلى حقيقة وجود عدد أكبر من الشيعة هناك. ثانياً، اختار الباكستانيون محمد علي جناح مؤسس جمهورية باكستان الإسلامية نموذجاً تاريخياً يحتذى مثاله بعد النبي والخلفاء الراشدين. ثالثاً، حظي الرسول وعمر بن الخطاب بأكبر قدر من الشعبية بوصف كل منهما مثلاً أعلى في الهند (مثلما هي الحال في معظم البلدان الأخرى). الشخصيات التاريخية الأخرى التي حظيت بالشعبية شملت حسن البنا، ومحمد بن عبد الوهاب، وابن تيمية، الذين مثلوا التراث الإسلامي التقليدي لنموذج ديوباند وكانوا استبعاديين في مقاربتهم. حسن البنا أسس جمعية الأخوان المسلمين في مصر، ومحمد بن عبد الوهاب أسس الحركة الوهابية في السعودية، في حين ألهم ابن تيمية الذي عاش قبل قرون، الاثنين معاً. من النماذج الأخرى التي يحتذى مثلها في جنوب آسيا محمد إقبال، الشاعر والفيلسوف الباكستاني، والسير سيد أحمد خان. وبرز ممثلو النماذج الثلاثة - أجمر وديوباند وعليكرة بصورة واضحة في جنوب آسيا.

ضريح محمد علي جناح في كراتشي، الذي يستقطب عدداً كبيراً من السياح، أقيم تخليداً لمؤسس أكبر أمة إسلامية في العالم، عام 1947. أدى موت جناح المبكر إلى إيجاد الظروف الملائمة للحكم العسكري، لكن رؤيته للنظام السياسي الإسلامي الحديث ما تزال تمثل تحدياً لم يتحقق.

في ماليزيا وإندونيسيا، اختارت غالبية المسلمين الرسول والخلفاء الراشدين نماذج يحتذى مثلها. إضافة إلى ذلك، ظهرت إشارة واضحة إلى الشخصيات الفكرية في

التاريخ الإسلامي، من ابن خلدون وابن سينا والخوارزمي إلى الإمام الغزالي والإمام الشافعي. ولم يكن من المفاجئ أن نكتشف تراثا فكريا قويا في ماليزيا، لأن المسلمين هناك اعتمدوا بدرجة أكبر على النصوص والكتابات كمصادر رئيسة، مقارنة بالبلدان الأخرى.

في مصر أكدت البيانات والمعطيات التي جمعت خلال رحلة سابقة بمساعدة كريستيل كول، وهي طالبة في الجامعة الأمريكية أيضا، ما وجدناه في رحلتنا الطويلة في العالم الإسلامي. اختار بعض المبحوثين أسامة بن لادن وياسر عرفات نموذجين معاصرين يحتذى مثلهما. ومع أن كثيرا منهم ربما لا يؤيدون آراء بن لادن عن الإسلام، إلا أنهم يشعرون بأنه "يمثل قوة في وجه التأثير الذي قد يفسد الدين". ولم يكن من المفاجئ رؤية جمال عبد الناصر على لائحة النماذج التي يحتذى مثلها في مصر. فقد استطاع بشخصيته الكاريزمية الأسرة أن يسحر العالم العربي في الخمسينيات والستينيات، وما زالت ذكراه تملأ بعض محبيه بالحنين إلى الماضي. هنالك شخصية أخرى استحضرت مشاعر الاعتزاز الوطني هي أم كلثوم، المطربة المصرية الشهيرة. في حين بقي النبي أعظم مثل أعلى لهم من الماضي. وبدا الحجاب أكثر انتشارا من قبل وكان ظاهرا في كل مكان.

الموضوع المشترك الذي تكرر في الاستبيانات والمقابلات هو سوء تمثيل وتقديم المسلمين في وسائل الإعلام، بل عد "مؤامرة". فمن بين مئات الصور، كما يشتكي المسلمون، لا تختار وسائل الإعلام الغربية لعرضها باستمرار سوى تلك التي تظهر رجالا ملتحين غاضبين أو مشاهد العنف. فضلا على أن الكثيرين في الغرب قبلوا تماما هذا التمثيل المغلوط والمشوه بوصفه حقيقة واقعية.

تحظى وسائل الإعلام الآن بحضور قوي في شتى أنحاء العالم الإسلامي. ففي كل مدينة، تنتصب الأطباق اللاقطة حتى على بيوت الفقراء - وتلك حالة محفوفة بالخطر وتفاقم حرب الأفكار. فما يختار الناس مشاهدته يكوّن نظرتهم إلى العالم وأفعالهم وتصرفاتهم، في العالم الإسلامي وفي الولايات المتحدة. وبذلك تمارس وسائل الإعلام تأثيرا نافذا فيما يحدث فعلا في العالم وفي وجهة الشؤون الدولية. وإلى جانب التقانة

ووسائل النقل عبر العالم، عززت وسائل الإعلام الروابط الجامعة بين المسلمين، وذلك عبر بث الآلام التي تعانيتها الأمة - حيث يظهر التلفزيون نساء وأطفال المسلمين يقتلون كل يوم ويمكن أفراد "عائلة" المسلمين من تقاسم قصصهم وحكاياتهم. وما كانت في الماضي حوادث ومشكلات معزولة أصبحت الآن عديدة ومتلاحقة لها تفرعات وتشعبات محفوفة بالخطر. إضافة إلى ذلك، تراجع مستوى التفكير المسؤول فيما يتعلق بما يجب وما لا يجب عرضه على شاشات التلفزيون، في خضم ثقافة سائدة تقوم على الاندفاع والتهور والعواطف الملتهبة التي تثيرها وتهيجها العولمة.

من قطر إلى إندونيسيا، تنتشر المحطات الفضائية والإنترنت لدى الأغلبية الساحقة من المسلمين، وأبلغنا الكثيرون أن الـ "بي بي سي" و"سي ان ان" تمثلان المصدر الرئيس للأخبار، إضافة إلى الإنترنت. بكلمات أخرى، يستطيع المسلمون في شتى أنحاء العالم رؤية كيف يوصفون بأنهم "إرهابيون" و"متطرفون". وما فاقم إحباطهم وخيبة أملهم، ندرة الإحصائيات المتعلقة بقتلهم من المدنيين العزل في العراق وأفغانستان، وهذا يشير في دلالته إلى غياب التعاطف مع معاناة المسلمين وآلامهم. وبدلاً من أن تكون نزيهة وغير منحازة بقدر المستطاع، تعد تقارير وسائل الإعلام الغربية مصابة بالخوف الرهابي من الإسلام دون داع ولا تبدي أي حساسية أو تعاطف مع المسلمين. نتيجة لذلك، ترتاب حتى الغالبية الساحقة من المسلمين "المعتدلين" الذين لا يعدون إرهابيين ولا يرغبون في إطالة الحرب على الإرهاب، في الولايات المتحدة، وتقلقهم وتزعجهم سياساتها.

ذكرت طالبة جامعية في الأردن وقد ملأها الغضب أن البرامج التي قدمتها اوبرا وينفري وتناولت ثقافات العالم، أظهرت أفضل ما في كل ثقافة، باستثناء تلك السائدة في الشرق الأوسط، حيث صورت الثقافة العربية عبر مقابلة مع ضحية للعنف في الأسرة. وما فاقم المشكلة غياب الأصوات الإسلامية التي تتحدث عن مجتمعاتها في وسائل الإعلام الغربية. وهكذا ترك المسلمون ليعجبوا بأمثال صدام حسين ومحمود أحمددي نجاد، أو أي زعيم ينفس عن غضبهم وحنقهم ويعبر عن إحباطهم وخيبة أملهم. فانحصر تأثير القنوات الإخبارية دون قصد في مفاجمة المشكلات المستعصية بين الحضارتين بدلاً من ترويج الفهم المشترك والحقيقة.

ولم تجعل وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية الأمور أفضل حالاً⁽⁴⁹⁾. فقناة الجزيرة، التي تعد "رداً" إسلامياً على "فوكس" و"سي ان ان" وتشاهد على أوسع نطاق في العالم العربي، تعرض صور المذابح وأعمال القتل والدمار التي يتعرض لها المسلمون كما حدث في لبنان في صيف عام 2006. وهي صور لا تثبت عادة في القنوات الغربية. هنالك قناة إخبارية أخرى، "العربية"، بدأت أكثر اعتدالاً. واللافت أن "الجزيرة" و"العربية" تبثان أخباراً متناقضة للأحداث ذاتها. ولاحظت مجلة "الايكونوميست" عام 2005 "أن من يشاهد متابعة القنوات المتباينة للهجوم الذي شنه مشاة البحرية الأمريكية في تشرين الثاني / نوفمبر على الفلوجة مثلاً يظن أنهما تتابعان حدثين مختلفين: ففي حين ركزت 'الجزيرة' على الضحايا المدنيين والمقاومة البطولية، صورت 'العربية' الهجوم بوصفه اقتحام وتدمير ملاذ آمن للإرهاب"⁽⁵⁰⁾.

ومع أن وسائل الإعلام منحت زعماء المسلمين فرصة لشرح الإسلام للأمريكيين منذ الحادي عشر من سبتمبر، لكن تلك كانت استراتيجية قائمة على مبدأ "إما أن تصيب أو تخيب". بعضهم ظهروا على الشاشة واستخدموا لغة القوالب المنمطة والكليشيات المبتذلة، مؤكدين أن الإسلام دين السلام لكنهم فشلوا في تفسير ما يحدث فعلاً في العالم الإسلامي. بل إن بعضهم أخفقوا في فهم السياق الثقافي في الغرب، ومن ثم أضافوا إلى إحباط وإذلال المسلمين.

في الوقت ذاته، تتواصل وسائل الإعلام مع الشباب المسلمين الممثلين لنموذج عليكره ويعيشون في الغرب، أو نخب الطبقة الوسطى في بلدانها، حيث يبدي أفرادها إعجابهم بالزعماء المتغربين "التقدميين" للثقافة الشعبية الإسلامية الناشئة حديثاً. ويستخدم هؤلاء، ومنهم حتى بعض النساء، التقانة للاتصال والتواصل وترويج نسخة حديثة للإسلام حسب "الموضة" الدارجة. بعض هذه النماذج يمثلها سامي يوسف، المغني البريطاني من أصل إيراني؛ وفرحات هاشمي، الداعية الباكستانية الشهيرة (انظر الفصل الثالث)؛ وأحمد داني، المغني الإندونيسي؛ وأولئك الذين ذكرناهم آنفاً - يوسف إسلام، وحمزة يوسف، وعمرو خالد. وفي حين أن ممثلي الثقافة الشعبية هؤلاء معروفون في شتى أنحاء العالم بفضل العولمة، فإنهم يحظون بشعبية كاسحة في مناطقهم حيث

تزداد الهوية الإسلامية قوة وبروزا. هنالك إحساس لدى الباحثين بأن صورة الإسلام والمسلمين تحددها الأحداث السياسية الجارية حاليا لا اللاهوت أو العقيدة، وأن نموذج ديوباند يبدو مغاليا في تقييده للشباب المسلمين الذين يحاولون الاندماج في المجتمع العالمي، مع أنه يلي حاجة المسلمين إلى الإحساس بالهوية الدينية.

يستحق أحمد داني انتباها خاصا لأن "ألبومه" باع أكثر من مليوني نسخة في منطقتيه، واحتلت أغنيته "محاربو الحب" قمة لوائح مسابقات الأغاني في شرق آسيا، لكنه غير معروف في الغرب. موسيقاه تستخدم أحاديث النبي وآيات القرآن لتوكيد قصص الحب والقبول بالآخر والاحترام المتبادل. أما أفلام الفيديو الموسيقية التي تصور سامي يوسف، وهو مغن مشهور آخر، فتعرض في المقاهي في الشرق الأوسط، وقدم عرضا حيا خلال المؤتمر الذي حضرناه في الدوحة. وموسيقاه تمزج الأصوات الإلكترونية والإيقاع الممتع ومدائح النبي. ومقاطع الفيديو التي يظهر فيها تصوره على هيئة رجل أعمال، أو لاعب كرة قدم، أو رب عائلة في بلد عصري أو غربي.

من ناحية أخرى، لا يحتاج عمرو خالد إلى تعريف في الغرب نظرا لأن وسائل الإعلام الرئيسية تابعته كثيرا⁽⁵¹⁾. شعبيته في العالم العربي لا تضاهى. إذ اختاره زهاء نصف الباحثين في كل بلد عربي زرناه، ويبدو أن شعبيته تثبت من تقديم الإسلام بطريقة عدت دقيقة وصحيحة وصادقة ومعتدلة ومتصلة بالقضايا المعاصرة برأي الشباب. ويمكن أيضا من غرس مشاعر الفخر والاعتزاز والسعادة في الناس لأنهم مسلمون، وساعد في تعزيز الإيمان بالإسلام في وقت عد معرضا للهجوم من التغريب والعلمنة والقومية. فضلا على مساعدته في استعادة كرامة الإسلام في الأمة.

الرموز المعاصرة، مثل عمرو خالد، تعبر عن نقلة خفية ومراوغة لكن مهمة الدلالة في نموذج عليكره. فهذه النماذج العصرية التي يحتذى مثلها والقائمة على بث مشاعر "التفاؤل والارتياح" تساعد المسلمين الشباب على العيش في مجتمع عالمي مغرب مع التمسك بالإسلام. وتشجع المهنيين المسلمين الشباب على النجاح والتمتع بالمسرات في أوقات الفراغ، مثل الذهاب إلى الشاطئ والمشاركة في تحسين أحوال المجتمع. وهي تمثل "الصيغة المقبولة" من الإسلام المصممة خصيصا لأفراد الطبقتين الوسطى

والعليا، الذين يتمتعون بما يكفي من الوقت لمشاهدة التلفزيون والموارد لتحسين حياتهم اليومية. إحدى الطالبات التي ترتدي الملابس الغربية وتدرس في جامعة جورج تاون في قطر شعرت بأن هؤلاء الدعاة "لا يقدمون الإسلام كدين للأوامر والنواهي، بل كأفضل طريقة للحياة. فقد وفروا توليفة حقيقية تجمع الجسد والروح. وفوق كل شيء، عمق التأثير الروحي الذي يمارسونه". أحد المعجبين بعمر و خالد تلقى رسالة منه ذيلها بعبارة "أخوك الأكبر"، وقال بحماس: "إنه لطيف ومحجب إلى النفس!".

تزامنت مثل هذه الرؤى للإسلام مع السمات المميزة للجيل الشاب والطبقة الوسطى الموسرة حديثا في العالم الإسلامي، التي استمدت مؤثراتها الثقافية من العولة ممثلة بالإنترنت ووسائل الإعلام. في الاستبيانات التي وزعناها، اشتكى كثير من المسلمين من صعوبة التواصل مع رجال الدين وسواهم من الزعماء الدينيين التقليديين، وجميعهم على ما يبدو فقدوا الاتصال بالواقع الحالي. وخلافا لأسلوب الترهيب والتعالي الذي استخدمه رجال الدين، يستخدم هؤلاء الدعاة الشباب أسلوبا سهلا بعيدا عن التشنج على المنابر العامة أو أمام شاشات التلفزيون، ويرتدون الثياب الغربية (عوضا عن الجبة واللحى الطويلة) ويتناولون القضايا "الدنيوية" في الحياة المعاصرة.

ربما تكون هذه النسخة من الإسلام حميدة لا تضر بل تفيد المجتمع، لكنها تخفق في التصدي للمخاوف والهموم المركزية التي تشغل ملايين المسلمين وهم يواجهون الطغيان والاستبداد السياسي، والفقر، والظلم. قدم عمرو خالد سلسلة من خمسين حلقة بعنوان "صناع الحياة"، مقترحا فيها الطرق الكفيلة بتحسين أحوال العالم العربي، وأشار إلى الأعمال الصالحة المفيدة "تعليم الأميين القراءة.. ردم الحفر في الشوارع.. شراء سجاجيد صلاة جديدة للجوامع.. المشي مسافة طويلة قبل الحلقة التالية". لكن يصعب اعتبار هذه الاقتراحات موائمة للوقائع الحياتية التي تواجه كثيرا من المسلمين الذين يكافحون لتحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة مستوى تعليمهم، والعثور على عمل، والعيش بسلام. وسوف يجد أتباع نموذج ديوباند على وجه الخصوص اقتراحات مثل رياضة المشي مسافة طويلة مجرد حيلة لإدخال الثقافة الغربية في المجتمع الإسلامي وإلهائه عن المشكلات التي هي أكثر إلحاحا.

وعلى الرغم من ذلك، يتعلم أتباع نموذج ديوباند تكييف ومواءمة التراث مع عصر العولمة. ثمة نمط آخر توضح طوال رحلتنا وتمثل في اختيار المسلمين شخصيات تجسد المقاربة السياسية البراغماتية ضمن نموذج ديوباند. شملت هذه الشخصيات زعماء وقادة اعترفوا بشرعية نظام الدولة الأمة الحديث وأرادوا المشاركة فيه لتأمين وترويج الإسلام. حسن البنا وسيد قطب (في الشرق الأوسط) وأبو علي المودودي (في جنوب آسيا)، نماذج تجسد هذه الشخصيات وهي معروفة في جميع البلدان تقريبا.

من بين قادة المسلمين، وفيهم رؤساء دول وشخصيات سياسية، كانت أشهر النماذج التي يحتذى مثالها وأكثرها شعبية أولئك الذين "وقفوا في وجه الغرب" أو إسرائيل. ومن هؤلاء محمود أحمددي نجاد، ومهاثير محمد، وياسر عرفات، وحسن نصر الله، وآية الله الخميني. وقد اشتهروا على نطاق واسع بسبب متابعتهم من وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية بوصفهم أبطالاً، مع أن وسائل الإعلام العالمية تصورهم كزعماء "متطرفين" وحتى "إرهابيين".

لكن فاجأتنا حقيقة أن العديد من السوريين يعدون الرئيس بشار الأسد مثلاً أعلى، تماماً كما فعل العديد من الباكستانيين حين اختاروا برويز مشرف. هذان الخياران يمثلان مفارقة لافتة في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر. فقد شعر السوريون بالفخر والاعتزاز لأن رئيسهم تحدى مرارا إسرائيل والولايات المتحدة، مع أن نظامه لا يعد ديمقراطياً ليبرالياً، بل يتبع النهج الاشتراكي أو العلماني. وحين دعا مجلس الأمن لإجراء تحقيق في تورط سورية في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، مثلاً، قاومت الحكومة السورية الضغوط وأنكرت صلتها بالجريمة. وعندما اتهمت الولايات المتحدة ومجلس الأمن سورية بمساعدة التمرد في العراق ورعاية الإرهاب، تحدى بشار الأسد مرة أخرى على الرغم من عدم وجود حلفاء من العرب يندفعون لمساندته ومواجهة التهديد بفرض عقوبات دولية. ويعد السوريون هذا التحدي رمزا للكرامة والفخر والشرف. تبدت هذه المشاعر في اللافقات التي شاهدها أفراد فريقنا في سوق الحميدية في دمشق، حيث كتب على إحداها باللغتين العربية والإنكليزية:

من سورية بلد السلام والمحبة إلى إسرائيل المعتدية وحليفها أمريكا.. نحن في سورية بلد العزة والكرامة.. نرفض ديمقراطيتكم بعدما رأيناها في العراق وفلسطين وكيف تشيد

ديمقراطيتكم على أجساد المدنيين الأبرياء الذين تقصفونهم بالقنابل، وشاهدنا ماذا يحصل حين يصل الأمر إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وكيف تستخدمون حق النقض لإنقاذ إسرائيل.. وكيف تدفع أمريكا المجلس إلى إصدار قرار ضد سورية يتبعه قرار آخر مع أنها طبقت الأول.. لكن الشعب السوري لن يخاف مهما بلغت الصعوبات، وسوف يقاوم بقيادة رئيسه المحبوب بشار الأسد.

حين قالت صبية في دمشق "أحب رئيسنا حقاً"، شعرنا بأننا نرى المثال البطولي ذاته المؤسس على مفاهيم الشرف والكرامة التي تتعرض للهجوم وهو يكتسب موطئ قدم في طول العالم الإسلامي وعرضه، وتحرض عليه وتثيره مواقف الولايات المتحدة.

هنالك اسم آخر برز فجأة كمثل أعلى خلال رحلاتنا - وتكرر مرارا للأسف - هو صدام حسين. ولأنني كتبت عن صدام حسين كنموذج للطغيان والاستبداد، فقد صدمت حين اختاره المبعوثون قدوة لهم. ويبدو أن المسلمين نسوا التجاوزات والأفعال الشريرة لديكتاتورية صدام حسين المشيدة على الطراز السوفييتي، التي غالباً ما استهدفت المواطنين الأبرياء الطيبين الذين عارضوا نظامه. وربما تفسر حالة اليأس التي تسيطر على العراقيين الآن، بالاقتران مع الدافع الملح للتعبير عن الغضب على الولايات المتحدة، السبب الذي يدعو الناس إلى النظر إلى عهد صدام بشيء من الحنين. أو ربما ولد التعاطف معه مشهد المحاكمة، حيث تعرض رئيس دولة مسلمة سابق للإذلال على يد حكومة نصبها الأمريكيون. وعلى الرغم من الفظائع التي نسبت إليه، فإن الكثيرين شعروا بأنه يستحق بعض الاحترام والعدالة بوصفه رئيس دولة بلغ أزدل العمر. فكرة العدالة مركزية ومهمة في الإسلام، لكن أساسها الرحمة.

تحول التلفزيون وقاعة المحكمة إلى سيف ذي حدين للأمريكيين. فحجج صدام أمام المحكمة، والدفاع عن أفعاله وانتقاد أفعال الرئيس بوش، سمعها الناس وأحدثت تأثيراً. وحقيقة اغتيال ثلاثة من هيئة الدفاع عن صدام أثارت أيضاً الشكوك في أي أمل بمحاكمة صدام محاكمة حرة ونزيهة وعادلة، ومن ثم التشكيك بالمثل ذاتها التي رغبت الولايات المتحدة بترويجها في العراق. ومع أن الحكم بإعدام صدام لم يفاجئ أحداً نظراً للقائمة الطويلة من جرائمه، إلا أن الشكوك حامت حول مصداقية المحكمة التي مثل أمامها.

أما صور إعدام صدام، الذي نفذ خلال الساعات الأخيرة من عام 2006 والتقطها شاهد عيان بهاتفه النقال، فقد أكدت الشكوك المحيطة بمحاكمته. وأظهر فيلم الفيديو معاملته الوحشية واستفزازه الدنيء، في حين كان الجلادون يلفون الحبل حول عنقه ثم يرقصون حول جثته. بثت الصور على شاشات التلفزيون وعبر الإنترنت في شتى أرجاء العالم على الفور تقريبا، وهذا ما ألهب الشعور بالغضب لدى الأغلبية الساحقة من المسلمين - خصوصا السنة - الذين اعتقدوا أن إعدام صدام كان مسرحية عرضتها عمدا الحكومة العراقية وشجعها الأمريكيون لإذلالهم. ورأى العديد من السنة معاملة صدام مجرد استمرار لنمط الثأر والانتقام المذهبي. أما المفارقة فلم تفت على ملاحظة المعلقين الذين سارعوا إلى الإشارة إلى أن صدام حسين، الشرير والطاغية في حياته، كان عزيزا وأبيا ومتعاطفا لحظة مماته. لقد حدث المستحيل. إذ حسن أسلوب محاكمته وإعدامه الأخرق صورة واحد من أسوأ الطغاة والمستبدين في القرن العشرين. حتى الرئيس المصري حسني مبارك، وهو واحد من أشد الحلفاء الموالين لأمريكا إخلاصا، أعلن على الملأ أن صدام حسين مات "شهيدا".

ومثلما ذكرنا آنفا، فإن الشكوى المشتركة التي جأر بها المبحوثون هي ندرة القيادة الرشيدة في العالم الإسلامي (سوف تناقش جذور المشكلة في الفصل الخامس). وبرأي هؤلاء، تغيب الشخصيات القيادية في نموذج عليكره على صعيد العدالة الاجتماعية والعمل لمصلحة الجماهير، في حين يعاني زعماء نموذج ديوباند ضيق الأفق وانغلاق الذهن. وعلى الرغم من مزايا الصوفية العديدة، إلا أن أصوات التعصب والجهل طغت عليها للأسف وهي تبدو غير ذات صلة بمشكلات عالمنا. ما يريده معظم المسلمين هو حقوق الإنسان والعدالة والحريات المدنية في سياق إسلامي؛ لكن التبصر والتدبر والرؤية والنزاهة والاستقامة الضرورية لتأمين وضمان هذه الحقوق غير متوفرة بدرجة كافية حاليا.

علماء الدين والزعماء الإسلاميون على وجه الخصوص عاجزون على ما يبدو عن تقديم وجهة هادفة للأمة أو تطبيق مبادئ الاجتهاد التي تتيح للمسلمين التكيف مع ظروف العصر المتغيرة مع المحافظة على سلامة الدين وأصوله. لا توجد زعامة دينية

تتميز بروح الإبداع والإلهام التي تمكنها من التصدي لتحديات العولمة، ومساعدة الناس العاديين على مواجهة هذه التحديات. أبلغنا أحد الأساتذة في جامعة آغا خان في كراتشي أن الفجوة في القيادة الفكرية واضحة وملموسة في باكستان: "الناس يتطلعون إلى القيادة الراديكالية لأنهم يظنون أنها القادرة على إحداث التغيير. خذ على سبيل المثال تحالف الأحزاب الدينية. صحيح أنه لا يحظى بالشعبية وليست له قاعدة متجذرة لكنه يكتسب القوة هنا". تحالف الأحزاب الدينية في باكستان يعد بالتغيير والتصدي لمشكلات الأمة عبر العودة إلى تراث وسنة النبي. هنا، وكما هي الحال في شتى أنحاء العالم الإسلامي، يتغير الموقف باتجاه نموذج ديوباند.

احتشد المسلمون تحت ظروف الحصار والاضطهاد في جميع المجتمعات وراء هؤلاء الزعماء الذين يجسدون المشاعر المنتشرة حالياً ويعدونهم بمستقبل يسوده العدل والأمل. ومن ناقل القول إن الزعماء الذين يتماهون بالإسلام وينادون بقراءة النصوص لتطبيق المفاهيم الأساسية للدين على الأوضاع الراهنة ينتمون إلى نموذج ديوباند. في الوقت ذاته، يعملون بطريقة فعالة وناشطة ومثيرة للجدل على إعادة تعريف الجهاد. اليوم، سوف يقدم العديد من المسلمين الحجّة - مثلما فعل إعجازي في ديوباند - على أن المدنيين، ومنهم النساء والأطفال، أهداف مقبولة ومشروعة في الحرب المفروضة على المسلمين فرضاً. وتستخدم بعض المجموعات هذه الرخصة المستخلصة بالاجتهاد لإعادة تعريف بعض جوانب وملامح الإسلام المركزية نتيجة الشعور بالظلم والغضب لكنها تفتقر إلى الحكمة وضبط النفس المطلوبين لتطبيق المفهوم وفقاً لتعريفه الصحيح.

من بين الجماعات التي تتبنى الإسلام الجهادي وتمثل المسلمين العاديين وتتنطق باسمهم، "القاعدة" التي اكتسبت سمعة سيئة مدوية في الغرب، و"حزب الله"، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس". ومع أن المعلقين الغربيين يعدون هذه التنظيمات كتلة واحدة مندمجة، ويرونها مجرد "منظمات إرهابية قائمة على الاختطاف والقتل"، إلا أنها في الحقيقة استجابات مختلفة لأوضاع متباينة. ف"القاعدة" مثلاً انتقدت علناً "حماس" بسبب رغبتها في الانضمام إلى الحكومة الشرعية أو الدخول في مفاوضات للسلام.

انطلقت "القاعدة" في حقبة الاحتلال السوفييتي لأفغانستان حيث أسسها بن لادن عام 1988. وبمساعدة الولايات المتحدة، حارب بن لادن وأتباعه في سبيل تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفييتي ونفوذهم. واتخذوا هيئة داود الذي يقاوم غولياث السوفييتي العملاق دفاعا عن قضية الإسلام وأمنوا بأنهم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن هزيمة السوفييت الذين لحقت بهم خسائر فادحة، وإجبارهم على الانسحاب من أفغانستان. وحين اتخمو بالثقة بالنفس وجدوا في الولايات المتحدة ماردا جديدا يتحدونه.

ظهر "حزب الله" وجناحه العسكري المقاتل في أواخر السبعينيات، واكتسب قدرة وحيوية ونشاطا بسقوط شاه إيران وتفجر ثورة الخميني. أما جذوره فتأصل في الجنوب اللبناني، ومعظم سكانه من الشيعة الذين دفعهم الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 إلى وضع أجنحة واضحة تتمثل في طرد الجيش الإسرائيلي. واكتسب الحزب سمعة دولية سيئة عام 1983 بعد تفجير ثكنة مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، وأدى إلى مقتل ثلاثمائة جندي منهم. وما يزال الحزب يتمتع برعاية وتأييد سورية. حسن نصر الله، الأمين العام للحزب، اختاره بعض المبعوثين في الاستبيانات التي وزعها فريقنا مثلا أعلى يحتذى. واعتمادا على الروايات وأخبار الصحف في العالم العربي والإسلامي التي تناولت "حزب الله" وحسن نصر الله بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف عام 2006، أحسب أن نسبة أكبر من المبعوثين ستختار نصر الله قدوة في أي استفتاء يجري في العالم العربي على وجه الخصوص.

وخلافا لـ "القاعدة"، المنظمة التي تكتفي بالجهاد والقتال فقط، ينظم "حزب الله" أيضا مشاريع خيرية وتجارية تقييد المجتمع، مثل المستشفيات والمدارس ودور الأيتام، بل يملك محطة تلفزيونية فضائية. وفي غياب إدارة لبنانية فاعلة ومؤثرة، نظرا لأن لبنان يعاني انقساما عميقا في الولاءات الإثنية والمناطقية والطائفية والمذهبية، يقوم "حزب الله" عادة بتوفير الخدمات المطلوبة للشعب اللبناني، بغض النظر عن الدين أو المذهب. والأهم أن السكان الشيعة يرون في "حزب الله" تجسيدا لتنظيم بطولي دافع عن قضيتهم في أصعب الظروف والتغيرات. وحين بدا أن بيروت تتخلى عن "حزب الله" لمصلحة مبادرة سلام برعاية الغرب، شملت إخراج الجيش السوري، ملأت الآمال نفوس

اللبنانيين بتحقيق السلام، لكن آمالهم تحطمت حين قصفت إسرائيل بلدهم وحاولت اجتياحه عام 2006. أخذ "حزب الله" زمام القيادة في الدفاع عن السكان الشيعة خلال الحرب، وساعدهم على إعادة بناء بيوتهم (وحياتهم) المدمرة فيما بعد، فأعاد التوكيد على أهميته بوصفه المنظمة الأكثر إبداعا ورعاية واهتماما وكفاءة في لبنان.

تقليديا، كان التمايز بين السنة والشيعة أمرا مهما في نظر المسلمين، لكن لأن "حماس" (السنية) و"حزب الله" (الشيوعي) يواجهان عدوا مشتركا (إسرائيل)، يتعاطف كل منهما مع الآخر تعاطفا كبيرا. أسس "حماس" عام 1987 الشيخ أحمد ياسين، مرشد جماعة الأخوان المسلمين في غزة، ثم اغتاله الإسرائيليون عام 2004. واكتسبت حماس المصادقية في نظر الفلسطينيين بسبب مبادراتها الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى نشاطاتها الجهادية. في عام 2006، فازت "حماس" بأربعة وسبعين مقعدا من أصل 132 في المجلس التشريعي الفلسطيني، فأصبحت حزب الأغلبية ودمت الهوة التي خلفتها منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن فشلت في الوفاء بوعودها، وتشبثت بأساليبها الفاسدة والعاجزة، ولم تتمكن من حل مشكلات الفلسطينيين. ولأن إسرائيل والولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية تعد "حماس" جماعة إرهابية، فقد رفضت قبول النتائج الواضحة للانتخابات الديمقراطية. وبدأ العديد من المسلمين يشكون في مصداقية التزام أمريكا الديمقراطية الحقيقية في العالم الإسلامي. وسأل المعلقون في المنطقة: هل تعد نتائج الانتخابات الديمقراطية مقبولة حين يوافق الغرب على المرشحين فقط؟

جمعت "حماس" علاقة عداة مريرة بإسرائيل منذ البداية (ربما زادها عداة اسم المنظمة ذاته، الذي يعني في العبرية "الظلم" أو "العنف"). ويشير الإسرائيليون إلى التفجيرات وأعمال القتل والاختطاف التي ارتكبتها حماس كتوكيد على معاداتها السافرة للسامية كما عبرت عنها أدبيات المنظمة. إذ لم تكتف بالاستشهاد بكتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" في ميثاقها التأسيسي عام 1988، بل هددت بـ"إزالة" دولة إسرائيل، محذرة من أن الصهاينة "بعد فلسطين يطمحون إلى توسيع حدود دولتهم من الفرات إلى النيل" (المادة 32 من الميثاق). وحين شنت إسرائيل هجوما عسكريا على غزة في صيف عام 2006، واختطفت عشرات من كبار أعضاء المجلس التشريعي التابعين لـ"حماس"، ذهبت الآمال بالحوار أدراج الرياح.

وبغض النظر عن الصورة المظلمة والمنفرة التي تبدو عليها شخصيات "حماس" و"حزب الله" في وسائل الإعلام العالمية، فإن المسلمين الباحثين عن مدافعين يذودون عن حياض الأمة يجدون كلا منهما منظمة بطولية مقارنة بالزعماء المسلمين "الشرعيين" العاجزين. الفتيات اللاتي تحدثنا معهن في سورية في آذار / مارس 2006، قلن إن حسن نصر الله يتحدث باسم العرب كلهم (مع أن هؤلاء الفتيات من السنة). شابة أردنية في الثانية والعشرين اختارت خالد مشعل، زعيم "حماس" الذي يعيش في المنفى، كمثل أعلى لأنه "ذكي ومنفتح الذهن وعصري في فكره وعمله". وعدت أحمد ياسين الزعيم الروحي لحماس (الذي اغتالته إسرائيل) "شخصية تاريخية، مع أنه لم يولد في عصر سالف. فقد سار على درب الإصلاح على الرغم من الصعوبات، وحافظ على الإسلام موردا حقيقيا له". واختارت فتاة (سنية) في سورية حسن نصر الله مثلا أعلى لأنه "منفتح الذهن ومرجعية بحد ذاته". وأضافت أخرى: "نصر الله يجب أن يمثل الإسلام وهو يمثله فعلا".

من اللافت أن المسلمين ليسوا الوحيدين في العالم العربي الذين يتطلعون إلى مثل هذه الشخصيات. إذ قالت لنا فتاة مسيحية أردنية إن نصر الله هو مثلها الأعلى بسبب "عدله وشجاعته وحمايته حقوق الأفراد". وبذلك يرتفع صوت أعضاء "حزب الله" و"حماس"، المشروع والقوي، في العالم العربي بوصفهم سياسيين أكفاء ومؤهلين، لا مجرد "جهاديين" مرتدين وخارجين على الملأ. في صيف عام 2006، تعاطمت سمعة "حزب الله" في العالم الإسلامي بسبب قتاله "العادل والبطولي" أمام جيش إسرائيل الذي كان ذات مرة جيشا لا يقهر.

وبالمقابل، أثارت أفعال إسرائيل انتقادات واسعة، على الرغم من الاهتمام الحقيقي بأمنها وسلامتها - وبمستقبلها، حين نأخذ بالاعتبار عدد الذين يتحدثون عن "القضاء عليها" في الشرق الأوسط. صحيح أن أسر اثنين من جنودها قد أشعل الأزمة، إلا أن "مغامرتها الصيفية" أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وساهمت في رفع مكانة حسن نصر الله وأحمدي نجاد ليصبحا نجمين لامعين في العالم الإسلامي. وتقاسمت الولايات المتحدة اللوم، بسبب دعمها العلني والسافر واللامحدود لإسرائيل.

وهكذا، يبدو أن تعريف "الإرهابي" في الحرب على الإرهاب يعتمد على الطرف الذي تدعمه. فالأمر كله يتعلق بالمنظور. هذه النقطة شرحها بأسلوب فعال ومؤثر القديس أوغسطين، أحد أعظم اللاهوتيين المسيحيين، حين علق على المواجهة بين الاسكندر المقدوني وأحد القراصنة الأسرى: "حين سأل ذاك الملك الرجل عما يقصده باحتلال البحر وامتلاكه، أجابه القرصان بجرأة واعتزاز: 'ماذا تقصد أنت باحتلال البر وامتلاكه؛ لأنني أفعل ذلك بسفينة صغيرة أدعى لصا، في حين تفعل أنت ذلك بأسطول عظيم فتدعى إمبراطورا'" (52).

كيف يعرف الزعماء المسلمون الإسلام

بعد اجتيازنا نقاط التفتيش والحوازج الأمنية المشددة، جلسنا نتنظر في غرفة الاستقبال الرسمية للرئيس برويز مشرف في راولبندي، في قاعدة عسكرية تبعد زهاء ساعة عن إسلام آباد، لإجراء مقابلة معه (في آذار / مارس 2006). لاحظت وجود لوحتين معلقتين على جدران الغرفة، لمحمد علي جناح ومحمد إقبال، وتساءلت هل لاحظت فريقى المفارقة الكامنة في ديكتاتور عسكري يستمد إلهامه من ميراثهما الديمقراطي. انشغل الطالبان الأمريكيان بدفاتر الملاحظات والأقلام في انتظار الرئيس. قبل أسبوع فقط، شاهدنا الرئيس مشرف على شاشة "سي ان ان" يدرّب الرئيس بوش على لعب الكريكت في الملعب الرئاسي بإسلام آباد.

دخل الرئيس مشرف مرتدياً حلة رمادية وربطة عنق حريرية ووراءه ضباطه ببزاتهم الرسمية. جلسنا معاً على أريكتين من المخمل، قال بود: "أرجوك، اشرب قدحاً من الشاي، يا صديقي أكبر". بدأت اللقاء بسؤاله عن مثله الأعلى. قال إنه معجب بالنبي أولاً، ثم محمد علي جناح، ثم نابليون بونابرت، بهذا الترتيب. كان من الصعب معرفة السبب الذي دعاه إلى اختيار الثالث. فتابليون الذي عد نفسه قيصراً رومانياً، أراد أن يكون أكثر من قائد عسكري يأتي لإنقاذ وضع سياسي يائس، وتمثلت رسالته الكبرى في إجراء إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق. مشرف ربما يشعر أيضاً بأن قدرهما متشابه، بوصفه رئيساً لواحدة من أهم الدول الإسلامية على المسرح العالمي (والوحيدة النووية بينها). لكنه ليس متفهماً في الدين ولا يتمتع بتفويض شعبي عبر عملية ديمقراطية ليتحدث باسم

الأغلبية الساحقة من المسلمين. لكن بوصفه القائد العام للجيش، يمتلك القوة العسكرية لدعم استيلائه على الرئاسة والرسالة السياسية.

حين أجاب عن سؤالي المتعلق بمقاربة الإسلام للحادثة الغربية، أشار مشرف إلى ثلاث نقاط أساسية. أولاً، أكد هويته الإسلامية: "قد لا أكون مسلماً نصياً متشدداً، لكنني مسلم. وأعتقد أن الإسلام منسجم مع الحادثة".

ثانياً، يجب على المسلمين ألا يكونوا متغربنين ليصبحوا حداثيين. أي يجب عليهم ألا يتصرفوا مثل الغربيين - يتبنون القيم الغربية، ويرتدون الملابس الغربية، أو يتحولون إلى علمانيين كالغربيين: "لدينا ثقافتنا؛ لدينا تاريخنا. ونحن نعتز بهما. يجب أن نساير الحداثة ونكون حداثيين، وهذا يعني الحكم المدني، والنظام الإداري السديد، والعدالة، ورفع مستوى التعليم، والديمقراطية. هذه الجوانب والمقومات كلها سمات مميزة للتحديث، وبمقدورنا أن نتبناها ونبقى مسلمين". وأعاد التأكيد على أن "الإسلام لا يتناقض مع الحادثة". ثم فسر كيف يتصل ذلك بدوره، حتى في الحرب على الإرهاب: "لقد وضعت روعي على كفي. تعرضت لمحاولات اغتيال، لكنني أوّمن بما أفعله لأنه في مصلحة باكستان. وهو مفيد أيضاً لأمريكا والغرب، لأن من مصلحتهما السيطرة على الإرهاب". لكنه شدد على أن مصالح باكستان لها الأولوية في تفكيره.

ثالثاً، يمكن لباكستان أن تؤدي دوراً حيوياً ومركزياً في النهضة الإسلامية: "نحن زعماء العالم الإسلامي. نحن القوة النووية الإسلامية الوحيدة. عدد سكان باكستان يبلغ مائة وستين مليوناً. وضعنا الجيوسياسي يجعلنا على قدر حاسم من الأهمية لفهم العالم الإسلامي. لدينا تاريخ كنا فيه قادة العالم الإسلامي على صعيد الأفكار (الجديدة). لذلك كله، لا يمكن تجاهل باكستان".

اكتشفت في هذه الرحلة أيضاً أن باكستان تحركت بأسلوب لافت نحو التعبير العلني عن هويتها الإسلامية، حتى من أولئك الذين يتحدثون عادة، مثل مشرف، عن الإسلام الليبرالي والعلماني. روى لي مشرف حكاية مثيرة لتوضيح وإثبات حماسه وحميته الدينية. فحين زار مكة، خص بشرف التسلق إلى أعلى الكعبة، فنظر من هناك إلى الحجيج وهم يطوفون حولها، وهتف بأعلى صوته: "الله أكبر". فرد عليه الحجيج بالهتاف: "الله

أكبر". أدى فريضة الحج ست مرات لترسخ أوراقه الثبوتية الإسلامية كما أخبرني. ومع أن نقاده يلقبونه ازدراء بـ "بوشرف" - مستسخا من الرئيس بوش! - إلا أنه يقدم الحجة على أن التحديث لا يعني التخلي عن القيم الدينية والمعايير الثقافية؛ وفي الحقيقة، بقيت جذوره الدينية متينة ولم يصبح متغربنا وعلمانيا كما يزعم بعض منتقديه. وبدا مشرف المعتدل، إيديولوجيا وثقافيا، متشبثا بنموذج عليكره، ويحاول جاهدا التواصل مع نموذج ديوباند الذي يبرز ويهيمن على الساحة.

أكبر أحمد في مقابلة أجراها مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف عام 1999. أصبح مشرف حليفا رئيسا في الحرب على الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر.

وفيما يتعلق بالرأي السلبي في الغرب عن المدارس الدينية، لاحظ مشرف أن الإصلاحات التعليمية تجري على قدم وساق: "نحن ندخل الموضوعات والمواد غير الدينية، وبذلك ندرّس الدين ومقررات مثل الجغرافيا والتاريخ والأديان الأخرى. حتى الكمبيوتر ندرّب عليه - في المدارس الدينية!". وحين سألته لماذا يختار عدم إغلاقها، كما طالب العديد من الغربيين، أجاب: "يظنون في الغرب أن المدارس الدينية تعني معسكرات الإرهابيين. لكن لا تضم جميع المدارس الدينية متطرفين أو متشددين يتبنون العنف. صحيح أن بعضها يضم أمثال هؤلاء لكن ليس كلها. لدي مليون طالب في المدارس الدينية. فإن أغلقتها سيكون لدينا مليون شاب في الشوارع. لذلك، ألجأ إلى سبيل الإقناع والنقاش

لجلبهم إلى التيار الغالب، ومساعدتهم على رفع مستوى المعايير والاندماج مع أغلبية المسلمين".

يبدو مشرف ملتزما التزاما حقيقيا أفكار التغيير ومعالجة مشكلات باكستان، لا مجرد محاولة إرضاء الغرب. قال مؤكداً: "اسمع، لدي العديد من المنتقدين في باكستان يقولون إنني مهالئ للغرب. لكنني ببساطة أحاول أن أقرب أمتي من رؤية مؤسس باكستان محمد علي جناح، الذي آمن بالمجتمع الحديث الديمقراطي القائم على حقوق الإنسان وحقوق المرأة. الأمريكيان أصدقائي مدة قصيرة. ونحن نتبادل العون والمساعدة، لكن ليست لدينا ترتيبات أخرى فيما وراء ذلك".

يبدو أن تحقيق تسوية تصالحية بين نموذجي ديوباند وعليكره مع عدم الظهور بمظهر "الخاضع" للغرب، حسب فهم مشرف، مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة. إلا أنه تدبر أمر هذا التوازن بقدر من النجاح منذ الحادي عشر من سبتمبر. لقد اختاره العديد من المبحوثين المسلمين داخل وخارج باكستان قدوة أو رئيساً جيداً في العالم الإسلامي. وأبدوا إعجابهم بقدراته التفاوضية تحت الضغوط، خصوصاً مع وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك كولن باول، الذي اتصل بمشرف عشية غزو أفغانستان وعرض عليه خياراً واضحاً: إما أن تكون معنا أو علينا. أما معاون باول، ريتشارد ارميتاج، فأوضح دون لبس لرئيس استخبارات مشرف أن الولايات المتحدة ستقصف باكستان وتعيدها إلى "العصر الحجري" إن لم تدعم الحرب على الإرهاب، وفقاً لمذكرات مشرف⁽⁵³⁾.

حوصر مشرف في إसार معضلة موجهة. فقد كانت باكستان تدعم الطالبان وتساعدهم على النمو كحركة. إذ تطلبت سياسة باكستان الخارجية "عمقا استراتيجياً" يمكن لأفغانستان أن توفره في حالة نشوب حرب مع الهند. ولذلك سيتطلب التخلي عن طالبان الآن انعطافة بزاوية 180 درجة، قد لا تستطيع الدولة خصوصاً الجيش - القيام بها بطريقة سلسة. لكن دوافع مشرف الغريزية للحفاظ على الذات ربما أنقذت باكستان في تلك اللحظة من مجابهة مباشرة مع الولايات المتحدة، التي كانت بعد الحادي عشر من سبتمبر كثور هائج مستعد للهجوم على أي شيء يقف عثرة في طريقه. تعامل مشرف

مع الوضع بهدوء، واستخدام موقعه ليبرز كحليف رئيس في الحرب على الإرهاب. ولذلك، اختاره عدد من المبعوثين حتى خارج حدود باكستان مثلاً أعلى.

ومع ذلك، يفتقد مشرف الشعبية لدى أتباع نموذج ديوباند، الذين انتقدوه مرارا وتكرارا وحاولوا اغتياله مرتين. وخلال زيارتنا إلى إسلام آباد، كان خطباء المساجد ينتقدون مشرف علنا، وبعضهم على بعد ميلين فقط من القصر الرئاسي. والمظاهرات المناهضة له متكررة وتزداد باطراد. برأي مشرف، تعد هذه النشاطات نتاجا لأتباع نموذج ديوباند المتشددين، وهم تقليديا المفسرون الأوسع نطاقا للإسلام في باكستان، ولا يفعلون سوى التوكيد على الطقوس الفارغة. وكما قال: "المتعصبون هم من يفسر الإسلام حتى الآن". وتقسيراتهم المترمة تفجر خلافات ونزاعات تؤدي إلى العنف داخل باكستان. وأعمال الشغب الأخيرة بين الشيعة والسنة في المناطق الشمالية، كما لاحظ، بدأت لأن جماعة اعترضت على طريقة جماعة أخرى في الصلاة، حيث وضع أفرادها أيديهم على صدورهم. قال لي مشرف: "علينا تجنب هذا النوع من الإسلام. ما يدافع عن الإسلام هو التقدم والتراحم والإحسان، وفي سبيل ذلك يجب على علماء الدين المشاركة بحيث يبدأ الناس العاديون في الشوارع تقدير ماهية الإسلام الحقيقية". وهو يتفهم الحاجة إلى إعادة تفسير الإسلام من داخل التراث والتقاليد، ومعالجة مشكلة الجهاد واستخدامه، مع أنه لم يذكر ذلك صراحة⁽⁵⁴⁾.

في الحقيقة، تعد مبادئ العديد من الكتب التعليمية في المدارس الدينية أبعد ما تكون عن روح التراحم والتعاطف والتسامح كما بشر بها الفلاسفة والمفكرون المسلمون. وتشير تقارير أصدرتها مجموعة "فريدوم هاوس"، وهي هيئة مراقبة مستقلة في الولايات المتحدة، إلى أن الكتب المدرسية التي تستخدم في بعض بلدان الشرق الأوسط وتوزع في شتى أرجاء العالم الإسلامي، وتصل إلى المدارس الدينية في باكستان وغيرها، تحتوي على عبارات مثل "اليهود قردة؛ والخنازير هم النصارى الكفار"⁽⁵⁵⁾. ويتلقى الطلاب التشجيع أيضا على ألبسة المسلمين الآخرين، كالشيعة والمتصوفة، الذين أطلق عليهم اسم "المشركين" بهدف إدانتهم بوصفهم منحرفين ضلوا سواء السبيل. إن هذه الكراهية المتضمنة في تدريس ومناهج بعض المدارس الدينية تترجم بسهولة إلى دعوة للتعصب الديني وحتى العنف ضد من يعدون مسلمين منحرفين أو ضالين.

النسخة الاستيعادية من الإسلام التي تقصي الآخر وتستبعده تلقى استجابة سلبية من المسلمين خارج العالم العربي، وهذا ما أوجد ظاهرة "العداء للعرب" المتناغمة مع المشاعر المناهضة لأمريكا والمعادية للسامية. ويعبر المسلمون من غير العرب - على اختلاف طبقتهم، وجنسهم، وعمرهم - عن استيائهم وسخطهم على ما يعدونه غطرسة العرب حين يرغبون في فرض نسختهم الخاصة من الإسلام على الآخرين والادعاء بأنهم يملكون الإجابات كافة. أما الاحترام الواسع النطاق للعرب لأن القرآن نزل بلغتهم والنبي منهم، فقد ضعف وتراجع. بعد خطبتي في جامعة جاكرتا، شن ترميزي طاهر، وزير الأوقاف الإندونيسي السابق ونموذج الدماثة والتهديب، هجوما كاسحا على "إسلام العرب" المنبت الصلة عن كل ما قتلته. قال غاضبا: "صحيح أن النبي عربي، لكن عاصره عرب أشرار مثل أبي لهب وأبي جهل. نحن نرفض إسلام صدام حسين". وفي ثورة غضبه العارمة كان يردد صدى ما قاله أمامنا وزير في لاهور على مأدبة غداء: "الباكستانيون أفضل إسلاما من العرب من كل ناحية - لا بل أفضل إنسانية من كل جهة". المسلمون الهنود المتعلمون ينظرون أيضا إلى الشرق الأوسط فلا يجدون فيه سوى "العرب المهزومين والضعفاء" (56).

في الوقت ذاته، وجدنا مؤيدين لـ "إسلام العرب". في باكستان، يعبر الكثيرون عن إعجابهم بالملك فيصل بسبب ارتباطه وتعاطفه العلني مع الأمة الإسلامية. ومع أن الحجاب غريب عن التراث الثقافي الباكستاني، إلا أن نهوض الهوية الإسلامي يحث مزيدا من الفتيات على تقليد السعوديات في الزي، لأن السعودية "الزعيمة الحقيقية" للعالم الإسلامي. وهذا بدوره يستدعي مزيدا من التوكيد على الوهابية السعودية. فوفقا لتفسيرها الحرفي/ النصي للقرآن، يمكن لكل مسلم أن يعبد الله مباشرة دون حاجة إلى وسطاء، مثل الأولياء أو الصالحين؛ وهي تفرض قيودا صارمة على النساء في بعض المواقع، بل تنتقد حتى الغلو في احترام وإجلال النبي كما يفعل بعض المسلمين. في هذه البيئة بالذات ترعرع بن لادن.

حياة بن لادن في سن الرشد تمنحه المصادقية في نظر العديد من المسلمين. فهو ابن مليونير سعودي، وظل يعيش حياة تبطل وترف إلى أن دخل الجامعة في جدة.

هناك، تعرف بمحمد قطب، شقيق سيد قطب، مؤلف كتاب "معالم في الطريق"، النص المعياري الذي استخدمه لاحقا بعض المتطرفين لترويج تفسيرهم للإسلام، وسرعان ما أصبح بن لادن شخصية تسعى لأداء دور على المسرح العالمي. وبعد إدراكه أن المعركة في سبيل حرية أفغانستان في الثمانينيات تمثل معلما لأزمة عالمية مهمة للمسلمين، شد الرحال إلى جبالها. سنوات بن لادن في أفغانستان - مع إقامة مؤقتة في السودان - زودته بالمعرفة المتعمقة بالسياسة القبلية وبمنصة انطلاق لشحن حربه على الولايات المتحدة. واستطاع اعتمادا على فهمه الذكي لآليات عمل المجتمع القبلي فهو متحدر من عائلة يمنية تنتمي إلى مجتمع قبلي وألف منذ الطفولة السياسة القبلية السعودية - تعزيز وتقوية صداقته السياسية مع الملا عمر، الزعيم المنعزل لحركة الطالبان الناشئة في قندهار، عبر المصاهرة. وهكذا تمكن من الحصول على إذن مباشر للدخول إلى صميم السياسة القبلية الأفغانية، والتمتع بولاء الأفغان. وحتى بعد أن طرد من تورا بورا، وجد الدعم والتأييد من القبائل على طول الحدود الباكستانية - الأفغانية. لربما كان بن لادن "عربيا" لا ينتمي إلى الأفغان، لكنه عبر المصاهرة أصبح جزءا من شبكتهم القبلية.

يمثل بن لادن نقطة التقاء عدد من التيارات في بحر العولمة. فقد جعلته وسائل الإعلام الغربية أشهر رجل على الكوكب الأرضي، مضيفه بذلك إلى مكانته بين المسلمين. فتسجيلاته الصوتية التي تبث على مختلف المحطات التلفزيونية العالمية، أظهرت قوة وسطوة التقانة والتأثير الذي يمكن أن تمارسه على المجتمع الدولي. والأهم أن زعامة بن لادن أظهرت تغيرا ملحوظا في قواعد اللعبة التي خضعت ذات يوم لسيطرة زعماء الدول - الأمم. فضلا على ذلك، حول عجز القوة العظمى، بكل ما تملكه من تقانة وموارد، عن القبض على "الإرهابي رقم واحد في العالم" بعد مرور عدة سنوات على الحادي عشر من سبتمبر، بن لادن إلى أسطورة خرافية حية.

لكن هناك العديد من المنتقدين لبن لادن في العالم الإسلامي أيضا. ويعود جزء كبير من السبب إلى أن الغرب، كما يقول الكثيرون، ينظر من الإسلام ويكره قبول المسلمين. والمسلمون الذين قابلناهم، خصوصا في العالم العربي، نأوو بأنفسهم عنه أمام الملاء.

ومثلما عبر طالب أردني في التاسعة عشرة يدرس في كلية الشريعة: "الإسلام دين التسامح، ولا يشبه المسلمون كلهم بن لادن أو غيره من المتطرفين. لدينا مفاهيم في ديننا وروابط متينة مع نبينا الذي يجسد الإسلام الصحيح. المسلمون بحاجة إلى إثبات أنفسهم في هذا العالم وعليهم أن يحكموا بدين العدل والمساواة".

في نظر آخرين، لا يخشى بن لادن من التعبير عن مشاعر المسلمين "الحقيقيين" أو "العادي"، التي تحول مراوغة أو جبن العديد من الحكام دون التعبير عنها. لكن يجب الإسراع إلى إضافة حقيقة أن العديد من المسلمين الذين يتعاطفون مع بن لادن بالمعنى الواسع والعام للكلمة لا يؤيدون نشاطه الأكثر دموية وعنفا. ووفقا لاستفتاء أجراه معهد غالوب منذ مدة، عبر 70% من المستفتين عن غضبهم على أمريكا، لكن لم يبرر سوى 7% هجمات الحادي عشر من سبتمبر. في الوقت ذاته، تجتذب انتقادات بن لادن الرئيسة للغرب المسلمين في شتى أنحاء العالم⁽⁵⁷⁾. فقد عارض وجود الجنود الأمريكيين في البلاد الإسلامية، وأيد باستمرار القضية الفلسطينية، وانتقد الدمار الذي ألحقه الأمريكيان بأفغانستان والعراق. واتهمهم أيضا بتدمير وتخريب "الطبيعة بنفائاتكم الصناعية وغازاتكم، مقارنة بأي أمة أخرى في التاريخ. وعلى الرغم من ذلك ترفضون توقيع اتفاقية كيوتو لكي تضمنوا أرباح شركاتكم وصناعاتكم الجشعة". وبعد أن تطرق إلى الوضع السياسي في الدول الإسلامية، حذر الولايات المتحدة طالبا منها "وقف دعمكم للزعماء الفاسدين في بلادنا. وعدم التدخل في سياستنا وأساليبنا ومناهجنا التعليمية. اتركونا وشأننا وإلا انتظرونا في نيويورك وواشنطن"⁽⁵⁸⁾.

يستحضر بن لادن مرارا خسارة "كرامة وشرف" المسلمين، وهذا ما يردد المسلمون صداه في كل مكان. ولم يكن من المفاجئ أن يطلق إعجازي في ديوباند لقب "شيخ" على أسامة بن لادن، بل إن بعض طلاب جامعة عليكره أشاروا إليه بالقدر نفسه من الحماس والإجلال. والعديد من الذين قابلناهم ذكروا إخلاصه وتقانيه في خدمة أمة الإسلام لأنه تخلى عن أسلوب حياته المترف ليقاوم دفاعا عن الإسلام في تلال وجبال أفغانستان المقفرة ووهب ثروته وماله في سبيل القضية. وشاهدنا طوال رحلتنا أدلة تثبت شعبية شخصيته الأسرة. فهو يعد الآن بطلا عالميا إن لم يكن أسطوريا للمسلمين المستضعفين في

كل مكان. أخبرني راندولف بيرسود، الأستاذ في الجامعة الأمريكية (الغوياني الأصل) أن 45% من سكان غويانا أتوا من جزر الهند الشرقية - 10% منهم مسلمون - ويواجهون توترات وأعمال شغب عرقية. وبعد عدد من الاغتيالات التي استهدفت غالبا القادمين من جنوب آسيا، رأى بعض الناس في غويانا يعلقون صورة بن لادن تطوقها أكاليل الفار في بيوتهم. وهكذا أصبح بن لادن شخصية طلسمية حتى في أقصى أصقاع الأرض وبين غير المسلمين أيضا. وخلال مباراة في كرة القدم جرت بين المكسيك والولايات المتحدة عام 2004، هتف ستون ألفا من المشجعين المكسيكيين بصوت واحد "أسامة!" فثار غضب كثير من الأمريكيين.

لكن يجب الحذر من التعميم. ومثلما كررت سابقا، لا تعد نماذجنا الثلاثة سكونية جامدة ولا كتيمة صامدة. هنالك شخصية ماليزية بارزة تجسد مثلا يوضح مدى وتعقيد نماذجنا، وهي تنتمي في هذه الحالة بالذات إلى نموذج ديوباند.

أنور إبراهيم، نائب رئيس وزراء ماليزيا بين عامي 1993.1998، كان من المتوقع أن يخلف مهاتير محمد في رئاسة الوزارة. لكن ساءت العلاقة بينهما، وحكم على أنور بالسجن خمسة عشر عاما بتهم ملفقة. في الوقت ذاته، شنت حملة مغرضة لتلطيخ سمعته وإطلاق تهم عليه تراوحت بين الفساد السياسي والمثلية. لكن أطلق من سجنه بعد ست سنوات، وضع خلالها في الحبس الانفرادي وتعرض للضرب مرارا. ومنذ أن خرج من السجن أصبح خطيبا موهوبا يحظى بالشعبية في الأوساط الأكاديمية الدولية، من أكسفورد إلى واشنطن، حيث يعمل الآن أستاذا زائرا في جامعة جورج تاون.

اتبع أنور إبراهيم ومهاتير محمد جيل الزعماء الماليزيين الذين وصلوا إلى السلطة بعد الاستقلال وذلك بتحدي ما جرى قبلهم. فقد حاولوا تغيير جوهر وشكل السياسة عبر إضافة هوية إسلامية مركزة إليها. وهذا ما يجعلهم زعماء يتمتعون بمحبة الجماهير لا في بلادهم فقط بل في العالم الإسلامي الأوسع أيضا. وأظهرت استبياناتنا أن كثيرا من المبحوثين خارج ماليزيا اختاروا مهاتير محمد نموذجا يحتذى مثاله.

سمعت الكثير عن أنور إبراهيم ودفعتني الفضول إلى لقائه لأنه يمثل نموذجا ديوباند مع انعطافة سوسيولوجية لافتة⁽⁵⁹⁾. فهو الواجهة الحديثة للتراث ذاته. ولم يخب ظني.

أنور إبراهيم شخص ودود ومتيقظ ومطلع ويشع منه السحر الماليزي ويتكلم الإنكليزية بطلاقة. عندما التقيته أول مرة على مائدة غداء في واشنطن، قال إنه قضى سنوات سجنه في الحبس الانفرادي يقرأ كتباً عن قبائل البشتون على الحدود الأفغانية - الباكستانية، وذكر على وجه الخصوص كتاب "الاقتصاد والمجتمع البشتوني" (60). دفعتني ملاحظاته إلى التفكير العميق. فقد تأثرت بها الزعيم المسلم الذي يختار كتاباً مغموراً عن الأنثروبولوجيا ليقرأه في محنته، ويبيدي إعجاباً واضحاً به.

لربما يبدو أنور إبراهيم أول وهلة مناسباً لنموذج عليكره كما نفهمه، لكن كلماته وأفكاره توحى بتفسير آخر (61). فهو مفكر متمكن واضح الذهن ومتضلع من الإسلام الأصيل. وفي الحقيقة، يعد واحداً من أبرز ممثليه، حيث لم يكتف بالحديث عن أفكاره بل حاول تطبيقها حين كان مسؤولاً عن وزارتي المالية والتعليم في ماليزيا. وتمكن من أن يظهر بطريقة عملية كيف يقدر مجتمع إسلامي تقليدي لا على التكيف مع الحداثة - بكل فنادقها وبنيتها التحتية وصناعاتها السياحية وتقانتها.. الخ - بنجاح وحسب، بل في مقاومة الموجة الكاسحة للعولمة والغربنة أيضاً. ولأنه كان يعد واحداً من مهندسي ما دعي في العقود الأخيرة من القرن العشرين بالنهضة الآسيوية، فقد حظي بمصداقية لا كمفكر إسلامي فقط، بل كزعيم عملي قادر على إقامة توازن بين الماضي والحاضر (62). وأصبح يجسد نموذج ديوباند الناجح والعصري في السلطة.

نجاح أنور إبراهيم وأسلوبه الاستعراضي إلى حد ما جعلاه عرضة للهجوم من الطرفين: وجده المسلمون التقليديون، خصوصاً أتباع نموذج ديوباند، مبالغاً في الاقتراب من الغرب والتكيف معه، في حين عده المنتقدون الغربيون مغالياً في موقفه الإسلامي (أحد المستشارين في واحدة من أبرز المؤسسات الاستشارية في واشنطن مال نحوي على مائدة الغداء وهمس ملاحظاً بعد أن سمع أنور إبراهيم يمتدح فضائل الديمقراطية والحريات المدنية ضمن الإطار الإسلامي: "للأسف لم يدافع عن هذه الفضائل حين كان في السلطة وفي موقع يؤهله لذلك، ولم يكتشفها إلا الآن في واشنطن").

خلال زيارة أنور إبراهيم قبيل عودته إلى كوالامبور في تشرين الثاني / نوفمبر 2006، تحول حديثنا إلى النماذج المعاصرة التي يحتذى مثاله. لكن خياراته فاجأتني

وأبهجتني في آن. اختار محمد علي جناح، "القائد العظيم" كما أضاف مستخدماً اللقب الذي استخدمه المعجبون به. ثم قال إن جده كان يحتفظ بصورة ملونة لجناح في غرفة الجلوس في منزله بإحدى قرى بينانغ في الخمسينيات. ومن اللافت أن أنور إبراهيم كان معجباً بمحمد إقبال ومحمد علي جناح كليهما، وكثيراً ما ذكرهما في محاضراته العامة كنموذجين يحتذى مثاليهما. أفكار إقبال كما ذكرنا آنفاً، تنتمي إلى النماذج الثلاثة كلها، لكن أفكار جناح تعبر عن نموذج عليكره.

مع نضج تفكيره، يتجه أنور إبراهيم بصورة واضحة نحو تفسير استيعابي أوسع وأكثر شمولية للإسلام. وبوصفه غير عربي، يسارع إلى الإشارة إلى أن المسلمين، خصوصاً في العالم العربي، بحاجة إلى تقدير قيمة الزعماء غير العرب مثل محمد علي جناح، ومن ثم يستفيدون من المدى الكامل للثقافة الإسلامية. وحين طلبت منه اختيار أعظم مثل أعلى في التاريخ، أجاب دون تردد: النبي الذي "لم يكن معلماً روحياً عظيماً وحسب بل جسد الإحسان وطلب العلم".

ما وجدته مؤثراً فيما يتعلق بأنور إبراهيم رحلته الشخصية. فقد كان زعيماً ناجحاً جداً في الحياة العامة واجه نائبة صادمة ومهينة، لكنه تمكن من السمو على ذكريات ماضيه برمته، والوصول إلى مرحلة الهدوء الداخلي، الذي وجد التعبير عنه في مسلكه، وتفكيره، واستجاباته. الآن، وهو يعيش حالة السلام مع النفس، بلغ أنور إبراهيم كما شعرت عتبة اكتشاف نموذج أجمر.

تحديد مواقع وأماكن الشخصيات الروحانية والصوفية أشد صعوبة من الشخصيات الإسلامية المرئية والمسموعة التي تتبع نموذجي ديوباند وعليكره. ثمة سؤال طرحه بعضهم: هل يوجد المتصوفة - الذين يمثلون نموذج أجمر - في عصرنا خارج تركيا وتأثيراتها الثقافية؟ الجواب، بلى، وحالفني الحظ في مقابلة أحدهم في عمان. الشيخ نوح كيلر شيخ صوفي أتى من الولايات المتحدة قبل ثلاثة عقود، حيث اكتشف الإسلام وهو في القاهرة لكن أتباعه كثر في العالم العربي⁽⁶³⁾. تركز حديثه معي على الروح، التي لها بداية لكن ليس لها نهاية. النبي، برأيه، هو المعيار النهائي للسلوك الإنساني، الذي يرفع مكانة المسلمين إلى درجة أعلى من غيرهم ويجعل الإسلام ديناً متفوقاً على ما عداه.

أما أفضل طريقة لحث الناس على اتباع المعيار فهي المثل الصالح، لا الضغط والإكراه أو النشرات الإعلامية. ازدرى الشيخ علماء الدين التقليديين من أتباع نموذج ديوباند، الذين دعاهم بالسلفيين. ووصفهم بأنهم "ملالي اللحي الشعثاء"، في إشارة إلى اللحي التي يباليغ في إطالتها بعض رجال الدين (للشيخ لحية صغيرة مشدبة). وما أقلقه هو أذهانهم المغلقة وميولهم المزاجية السيئة: "لا بد أن شيئاً ما أصابهم. فهم يركزون على الجسد والخطب الدينية البلاغية وينسون الروح". إنه "انهيار سلفي".

المثل الأعلى في نظر الشيخ نوح هو الإمام الغزالي. لقد أشرق نور الله على الغزالي، واستطاع "التحديق إلى ما وراء الأفق ليرى الله ويعبده". وقال إن الإمام تخلى عن مهنته الأكاديمية الناجحة طوال عقد من السنين ليقدّم أفكاراً متعمقة وأجوبة مفحمة عن الأسئلة الروحية، وعند عودته بدأ تأليف الكتب التي غيرت مسار الفكر الإسلامي. يظل الغزالي، كما قال الشيخ، وثيق الصلة بالحاضر ويعلم المسلمين الكثير.

مع أن الشيخ نوح يستخدم الكمبيوتر ويتلقى العديد من الاستفسارات عن الإسلام عبر الإنترنت، إلا أنه ينتقد التقانة لأنها تسبب تشوش العقول "وتحجر القلوب". وهذا تشعب نظري تجريدي. ما يعرفه الأمريكيون لا يتجاوز "كيف"، لكن "ليس لديهم أي دليل على ماذا". الناس هذه الأيام لا يدرسون موضوعات الآداب الإنسانية ولا يكتسبون أي معرفة بالحضارات الإنسانية. لذلك يمكنهم ركوب الطائرات وصدمة بالمباني دون أن يتأثروا، مثلما أكد. هنالك عطش للوعي الروحي لدى البشر، ومعظم الناس لا يدركون هذه الحقيقة.

وعلى المنوال نفسه، انتقد بعنف الثقافة الأمريكية. لقد قتل نصف مليون عراقي، لكن في نظر الأمريكيين ليس هذا سوى رقم إحصائي آخر على شاشة التلفزيون. الأطفال يكبرون ويتربون على ألعاب الفيديو، ثم يفترضون أن كل شيء هو لعبة، فلا تتمو لديهم أي مشاعر إنسانية. وعلى الرغم من التأثير الرهيب للمسكرات والمخدرات، يبدو أن الناس عاجزون عن التخلص من إدمانهم واتكالهم أو العثور على إجابات عن أسئلة الحياة. ويعتقد أن المجتمع العلماني لا يستطيع رفض هذه الملذات والأهواء: "ما ليس له جوهر سوف ينهار ويتداعى بحكم طبيعته ذاتها. البشر بحاجة إلى أسلوب حياتي مستدام.

العلمانية لا تقدم شيئاً. أمريكا خاضعة لهيمنة حكومة وصناعة متحالفتين تحالفا وثيقا في المصلحة: الشيخ دعا ذلك "جوهر الفاشية. ثقافتي ترغب ببيع الحروب". ولاحظ أن الجانب الآخر من العولمة هو المادية تحديداً: "لماذا العولمة؟ إنها لبيع السلع والأشياء للناس، السيجار الضخم الذي تدخنه لا يفيد حين تحاول النجاة بجلدك. سوف تدرك أن ما تأكله أو تلبسه أو تبتاعه لن يجعلك سعيداً. الشيء ذاته يصح على الشغاف الروحي المحيط بالقلب. القليل يكفي". لكن الشيخ لا يبدو أنه مهتم كثيراً بالهجمات على الإسلام. لقد وعدنا الله بحماية الدين وحفظه. فعلى الرغم من كل شيء، كان اجتياح المغول في القرن الثالث عشر أسوأ بكثير. وذكروني بأن الأمر انتهى باعتناق المغول الإسلام.

كان الشيخ نوح إنسان متواضع وروحاني في إجاباته عن أسئلتني. في البداية بدا متحفظاً - مثل جميع الأمريكيين أو الأوروبيين، وذلك على العكس من طريقة المسلمين في استقبالي - لكنه بدأ في نهاية المطاف بإظهار الود نحوني. وحين سألت هل نستطيع تصوير المقابلة لعرضها في سلسلة تلفزيونية، قال إنه لم يجر أي لقاء مع وسائل الإعلام لكنه وافق على تغيير سياسته لأنه يظن أن من المفيد نقل رسالته إلى الآخرين. وبعد المقابلة بدا حيويًا ومفعماً بالنشاط ورغب بأن يأخذني لزيارة الزاوية الجديدة (مكان الذكر) التي يجلس فيها هو وطلابه. وجدتها مكاناً بسيطاً، زاوية صوفية تقليدية تتيح لمريديه فرصة التجمع وترتيل الأناشيد في مدح الله ونبيه. وحين ودعني، ترك لدي انطباع بأنه رجل ثاقب البصيرة اكتسب درجة عالية من الوعي الروحي عبر الطريق الصوفي. فهو، إذن، تجسيد حي لنموذج أجمر، حيث يجب على المتصوفة الروحانيين المنتمين له خوض المعركة ذاتها التي خسرها دارا.

السؤال المنطقي التالي الذي يجب طرحه هو: كيف تسير الأمور مع زعيم مسلم يمثل نموذج عليكره في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر؟ سيألف أنور، المدير التنفيذي للمركز الدولي للإسلام والتعددية في جاكارتا، يجد نفسه يخوض معركة خاسرة لترويج وتشجيع الحوار والفهم في بيئة تزداد عداً باطراد⁽⁶⁴⁾. واشتكى لفريقنا أن الأمريكيين لا يقدرّون أهمية الإسلام المعتدل في هذه البلاد. إذ لم يتلق أي دعم من الغرب. قال ساخطاً: "كل مسلم إرهابي محتمل. إذ لا يأبه أحد لنا على ما يبدو". وأضاف إن الأمريكيين حين لا

يدعمون شخصا مثله لا يدركون أنهم يساعدون الراديكاليين والمتطرفين في حقيقة الأمر. وهؤلاء يقلدون ما يدعوهم أنور "إسلام العرب". حتى أسماء مثل "حماس" و "الإخوان" و "حزب التحرير" تتبناها بعض الجماعات الإندونيسية من العالم العربي وتستخدمها، وهذه هي النسخ المحلية من نموذج ديوباند.

أعضاء الفريق، جوناثان هايدن، وأكبر أحمد، وأمينة أحمد، يلتقون بسيا في أنور، رئيس المركز الدولي للإسلام والتعددية في أحد فنادق جاكرتا بإندونيسيا. عبر أنور عن تعاسته نتيجة الافتقار إلى دعم جهوده لتشجيع الحوار بين الأديان والتعددية في المجتمع. وكان الفندق قد تعرض للتفجير تعبيراً عن الاحتجاج على الغرب.

ووفقاً لأنور، عجز المسلمون عن الاستجابة للعالم بطريقة نقدية وفكرية، ولذلك لجؤوا إلى العدوان واللاعقلانية. أما استجابته فتعتمد على المنطق والفكر - إضافة إلى أنها إسلامية، كما يعتقد. ومع أنه كان عضواً في عدة لجان للعناية بالمساجد، إلا أن علماء الدين يهاجمونه الآن لأنه يروج الليبرالية ويمنعونه حتى من زيارة المساجد. بل أصدروا فتاوى ضد التعددية والحوار بين الأديان، على أساس أن "التعددية معارضة للإسلام"، وبذلك أصبح هدفاً رئيساً للإرهابيين لأنه يرأس المركز الذي يمثل التعددية.

لكن أنور أوضح بأسلوب لا لبس فيه أنه ليس تابعاً أعمى للغرب. وهو يرى العولمة بوصفها أمركة وعبر عن اشمئزازه من محطات التلفزة الغربية خصوصاً الإباحية فيها. ويعتقد أن هذا الفجور يغذي المشاعر القوية المعادية لأمريكا في مجتمعه. وعلى الرغم

من حديثه كله عن الليبرالية، رجع من شدة الغضب على بعض الموضوعات المتلفة التي تجرح مشاعره الإسلامية. فالمسلمون كما لاحظ، يعتقدون أن الغرب صنع "نظرية المؤامرة" التي تساوي بين الإسلام والإرهاب والعنف. هذا الإحباط الناجم عن التشويه الخطير وسوء التمثيل الفاحش، دفع حتى المسلمين المعتدلين والمنطقيين إلى استخدام خطاب التطرف. وتفاقم الغضب على الغرب ليتحول إلى عاطفة جياشة تدفع المسلمين إلى العمليات الانتحارية. فلأول مرة، كما أشار، تفذ في بالي وجاكرتا (في الفندق ذاته الذي كنا نلتقي فيه) عمليات انتحارية.

أيدت هذه الملاحظات نتائج توصلت إليها دراسة أجريت منذ مدة قريبة على السلوكيات والمواقف الدينية المتطرفة في إندونيسيا⁽⁶⁵⁾. اعتمد التحقيق الاستقصائي على مقابلات مع رجال ونساء في المناطق الريفية والحضرية أجريت وجها لوجه على المستوى الوطني. النتيجة لا يمكن تجاهلها. 50% من المبحوثين رغبوا بتطبيق الشريعة وأيدوا تفجيرات بالي بوصفها أعمالا جهادية حقيقية، سوف تقوي وتثبت الإسلام. والأصوات ذاتها عارضت وصول المرأة إلى منصب الرئاسة، وأصرت على وجوب قطع يد السارق، ورجم الزاني والزانية حتى الموت، والسماح بتعدد الزوجات، وأن يكون حظ الذكر من الورث مثل حظ الأنثيين.

تكلم أنور منذرا من "الأسلمة الزاحفة" في كل مكان حوله، ومحذرا من اختراق تفكير أتباع ديوباند بالتدرج النظام القانوني العلماني في إندونيسيا والمجتمع الأكثر تسامحا وتعددية وقبولاً بالآخر. فعلى الرغم من كل شيء، هذه هي جزيرة كاليدجاكا، السولي الصوفي. غمره اليأس والغضب وحتى العجز أمام هذا الاحتمال، حيث تحول إلى زعيم يعير، وإن دون قوة تسنده، عن نموذج عليكره. والنموذج جانعليكره وأجمريتعرضان للهجوم في إندونيسيا ويواجهان خطر التراجع والانحسار.

لسوء الحظ، لا يعد أنور المثال الوحيد على نموذج عليكره المعزول والمحاصر. فنظيره في كوالالمبور، إسماعيل نور، رئيس "مركز الزعامة الغيرية"، اشتكى الوضع ذاته والورطة الشخصية نفسها. كلا الرجلين في منتصف العمر، ويلبس الحلة الأوروبية ويضع النظارة، ويتمتع بالذكاء والقدرة على التعبير والشعور الوطني، إضافة إلى التمسك بأهداب الدين.

ومع إيمانه الصادق بالإسلام، يؤمن بالاجتهاد، وإحداث تغيير في التقاليد والعادات والتراث الإسلامي. ويتحدث عن المستويات المرتفعة من العداء لأمريكا نتيجة أحداث السنوات القليلة الماضية. ويعتقد أن وسائل الإعلام الغربية المعادية للإسلام توجد الدعم والتأييد للمتطرفين. وكلاهما اختار النبي مثلاً أعلى، تبعه عمر بن الخطاب. وأشار إلى أخطار التشدد والتطرف والتزمت في المجتمعات، حيث "لا توجد رحمة ولا تراحم في هذه الرؤية للإسلام، التي تقوم على الغضب واليأس والعنف".

يدرك الزعماء المسلمون على كل مستوى من مستويات المجتمع حجم الأزمة. عبد الرحمن وحيد، أول رئيس منتخب في إندونيسيا، دعا في صيف عام 2006 إلى "عملية إحياء روحية داخل الإسلام ذاته". ونتيجة قلقه وخشيته من نفوذ وتأثير "المتطرفين"، اعتقد أن "أشد الطرق فاعلية لمغالبة التطرف الإسلامي هي شرح معنى الإسلام وحقيقته الأصيلة". وشعر هؤلاء الزعماء بالمرارة نتيجة ما يعدونه لا مبالاة الغرب بمحنتهم وبلواهم. فمن المحزن أن الغرب فشل في فهم الأهمية الاستراتيجية لأشخاص مثلهم، لذلك لم يظهر أي اهتمام بمساعدتهم. أما ما أخفق هؤلاء الزعماء المسلمون في تقديره ومعرفته فهو أن السياسيين وراسمي السياسة والمعلقين الغربيين، لأسباب أيديولوجية واستراتيجية خاصة بهم (أوضحها هذا الكتاب) يسلطون بقعة الضوء على نموذج ديوباند وكأنه الممثل الوحيد للإسلام. تعتقد أمينة هوتي، الناشطة في ترويج الحوار والفهم المتبادل بين الإسلام والغرب، أن النزعة إلى التركيز على "المتطرفين" وتجاهل "المعتدلين" لا يساعد قضية الفهم المتبادل:

يمثل تراجع وانحسار تأثير المعتدلين وتنامي دور ونفوذ المتطرفين تطورا محفوفًا بالخطر وتحديا قويا لا يقتصران على جانب المسلمين وحدهم. فالناس العاديون الذين تحدثت معهم في الغرب يتبنون العديد من المدركات السلبية والخاطئة غالبا عن الإسلام والمسلمين والمرأة المسلمة. فالعربي يعني المسلم والمسلم يعني العربي. لكن أسقف القدس الحالي أشار في خطبة مثيرة في كيمبردج إلى أنه عربي وفلسطيني وإسرائيلي ومسيحي في آن معا، وأن المسيح لم يكن رجلا وسيما أشقر الشعر أزرق العينين كنجوم هوليود، لكنه ينتمي في أصله إلى الشرق الأوسط.

على نحو مشابه، أشار الدكتور أنور في إندونيسيا إلى أن المسلمين الإندونيسيين مجتمع متنوع. وفي الحقيقة، اتفق معه في الرأي: الإسلام دين استيعابي يقبل الآخر، ويتقاسم العديد من المعتقدات المشتركة مع المسيحية واليهودية، وغيرهما من الديانات التوحيدية؛ الإسلام منح الرجال والنساء حقوق الإنسان منذ القرن السابع الميلادي؛ الحياة مقدسة في الإسلام والانتحار حرام وكذلك القتل؛ المسلمون ليسوا عرقا واحدا بل تتعدد ألوأنهم ووجوههم وسلوكهم؛ الإسلام منح المرأة حقوقا عديدة، بل أكثر من الرجل أحيانا⁽⁶⁶⁾.

لكن النتائج الميدانية التي توصلنا إليها تؤكد المبالغة في تقدير أهمية الشخصيات التي تمثل نموذج ديوباند بسبب الأحداث الراهنة ومغالة وسائل الإعلام الغربية في هذا السياق، وذلك على الرغم من التعاطف الواسع معها في العالم الإسلامي. جوناثان هايدن، الذي رتب لي اللقاءين مع أنور ونور، يؤكد هذا الرأي أيضا:

خلال اللقاء مع الدكتور أنور في فندق بجاكرتا، بدا توتره واضحا للعيان. فهو يخاطر بحياته في سبيل الإسلام المعتدل العصري. لقد صدرت الفتاوى بتحليل دم أمثاله. ولذلك كان يلتفت بقلق يمنة ويسرة وعرقه صبيب، ويتكلم بصوت منخفض. الفندق تعرض لعملية تفجير إرهابية عام 2003، ومع أن إجراءات الأمن مشددة، إلا أن التوتر ظهر حتى في الجو. اضطهد أنور وانتقد بحدة بسبب دفاعه عن التعددية، التي تمثل واحدا من أهم مقومات وملامح الديمقراطية الحديثة. إندونيسيا أكبر بلد إسلامي في العالم، وسمعنا الكثيرين يصفونها أمامنا بـ "المارد النائم". وحين نأخذ بالاعتبار حجم المال الذي تصرفه الولايات المتحدة على "غرس الديمقراطية"، فإن من المحيط لي رؤية أشخاص مثل الدكتور أنور يكافحون ويعانون لترويج المبادئ الأساسية للديمقراطية في بلد يحظى بمثل هذه الأهمية ويتعرض لهذا القدر من التجاهل. وهو، مثل الكثيرين المسلمين في إندونيسيا الذين يدافعون عن المساواة في الحقوق والتعددية والليبرالية، صديق للولايات المتحدة ويفعل الكثير لمحاربة الإرهاب كالجنود في العراق تماما، لكنه ترك وحيدا في الخندق ليواجه تهديدات رجال الدين المحافظين.

إندونيسيا بالفعل مارد إسلامي نائم (عدد سكانها يناهز 250 مليوناً) وما يحدث هناك سوف يؤثر في المنطقة برمتها. لذلك فإن النضال الذي يخوضه نور وأنور أمر مهم.

وفي حين أنهما يقاثلان باسم نموذج عليكره وإرادته وجوهره في المجتمع، إلا أن الكثيرين يرون في نسختهما عن الإسلام تشويهات وتنازلات وتسويات. وسوف يقاوم المسلمون على الدوام فرض إطار إيديولوجي ملون بالأفكار والمفاهيم الغربية، مثل "التعددية"، التي يروجها الغرب برأي العديد منهم. وبعد أن فوجئت بالاستقبال الحار الذي تلقته في العالم الإسلامي، أدركت لماذا كانت استجابة المسلمين على هذه الدرجة من الإيجابية، لكن اتخذوا مواقف عدائية تجاه نور وأنور رغم ما يتمتع به كل منهما من صفات وخصال تدفع المرء للتعاطف معه. فزي حين اعترفت بوجود أزمة في الإسلام، إلا أنني لم أستخدم أبدا تعابير جديدة أو مستلهمة من الغرب، مثل "إصلاح الإسلام" أو "الإسلام التقدمي" عند التصدي للقضايا الأساسية. وأعتقد أن من المهم للثقافة أن تعمل ضمن إطار معتقداتها وتقاليدها بقدر الإمكان. ولأن هذين الزعيمين متهمان بالهجوم على أسس وأركان الإسلام ذاتها في سعيهما لإحياء الدين، فقد تعرضا للإدانة والتجريم على الرغم من أوراقيما الثبوتية كمسلمين صالحين. وتلك عبرة يجب أن يتعلمها كل مسلم وغير مسلم يريد إحداث تغيير إيجابي وإجراء حوار حقيقي في المجتمع.

معركتي في سبيل تعريف الإسلام

ألهمني محمد علي جناح التزام نموذج عليكره، ثم تعزز خلال سنوات عملي فيما كان يسمى الخدمة المدنية في باكستان، التي تضم نخبة كادر الخدمات العليا المركزية. كان محمد علي جناح يجسد في القول والفعل نظاما ديمقراطيا حقيقيا، واحتراما للقانون، وحقوق الآخرين، وحماية المستضعفين والمضطهدين⁽⁶⁷⁾. آمن جناح بالعمل الجاد الدؤوب والكفاءة وأدان المحسوبية والفساد. وجدت في رؤيته مجتمعا مسلما مثاليا مؤسسا على المقومات المركزية للإسلام: العدل والإحسان والعلم. الناس العاديون الذين يعيشون في المناطق الريفية والقبيلية في باكستان ألهموني بإيمانهم واستقامتهم وحسن وفادتهم. عرفت أنني أستطيع مساعدتهم بالطريقة التي كان محمد علي جناح سيرغبها: بتوفير سلطة حكومية مسؤولة، وعدالة تعطي الحق للمظلوم بسرعة، وحرية وسهولة الوصول إلى المسؤولين.

الخدمة المدنية في باكستان، التي امتدحها الآباء المؤسسون بوصفها "إطارا فولاديا"، تحدرت مباشرة من الخدمة المدنية الهندية، التي أسستها الإمبراطورية

البريطانية وصممتها خصيصاً للهند. والمعجبون بها يتطلعون إليها برهبة، والكتب التي ألفت عنها قارنتها بـ "أوصياء" أفلاطون والطبقة العليا من البراهما "المولودة في السماء"⁽⁶⁸⁾. واستطاع موظفوها، الذين يختارون بواسطة امتحانات تنافسية، ويكونون غالباً من خريجي أكسفورد وكيمبردج، ضمان الاستقرار في الأوقات المتغيرة والحيادية والنزاهة في السياسة المحلية. كانت خدمة مدنية ممرزة وقوية تجند موظفيها على أساس امتحانات مفتوحة، وتمثل واجبها الأساسي في ضمان القانون والنظام، فكانت نعمة مباركة في مجتمعات خضعت للأفكار والولاءات القبلية والدينية. ما زالت قصة مدير المنطقة المسؤول تقن الكتاب⁽⁶⁹⁾. لكن في نظر منتقدي الخدمة المدنية الهندية، لم تكن هندية فعلاً ونادراً ما كانت مدنية، ويصعب اعتبارها خدمة.

كانت الخدمة المدنية في باكستان نظاماً ميداني المرتكز، رغم مكانتها الاجتماعية الرفيعة. فحين يعين الموظف كمساعد للمأمور أولاً، ويكون في الخامسة والعشرين من العمر عادة، توكل إليه مسؤولية إدارة منطقة فرعية تضم عدداً يراوح بين عدة مئات من الآلاف وعدة ملايين من السكان. وبمقدوره تنفيذ برامج وخطط تنمية وبناء مدارس جديدة، لكن واجبه الأساسي يقتصر على حماية القانون والمحافظة على النظام والعمل كمسؤول عن عائدات الحكومة. وحين لا يكون رئيسه المباشر في زيارة لمنطقته، يصبح السيد المطاع من جميع سكانها. رجال القبائل، وهم أكثر فطنة من أهل الحضر، يلقبون رئيس الإدارة بـ "الباشا" (على وجه العموم، يسمى المفوض السياسي في منطقة جنوب وزيرستان "باشا وزيرستان")⁽⁷⁰⁾.

ثمة درس مبكر تعلمته هو أن القول السائد عن فساد وإفساد السلطة المطلقة يصح تماماً على النخبة الحاكمة في باكستان. وحين أصبحت مدير ناحية في الستينيات (وكنت شاباً آنذاك)، حملت معي رؤية محمد علي جناح المثالية، أملاً أن أحدث فرقاً في حياة الناس المسؤول عنهم. لكنني أدركت أيضاً أن الفساد ينخر ببطء رؤيته عن باكستان، وأن نموذج عليكره ذاته يواجه خطر التشويه والتحريف. أدركت سلسلة من الأنظمة المتعاقبة أن بنية الخدمة المدنية في باكستان تشكل عقبة كأداء أمام ضمان السلطة المطلقة التي ترغب فيها، لأنها مثلت مفهوماً محددًا عن القانون والنظام، ونجحت في تفكيكها في نهاية

المطاف. ولم تظهر صرخات احتجاج علنية لأن الخدمة بدأت تكتسب على مر السنين سمعة الإدارة المتفترسة بل حتى الفاسدة. لكن البديل الذي حل محلها لم يكن أفضل. واليوم، تتنافس العواطف والأهواء والولاءات الطائفية والمذهبية والإثنية والإيديولوجية على ملء الفراغ الذي خلفه إلغاؤها في المجتمع، وتتحول بسهولة إلى العنف. ومن الواضح أن بديل الإدارة العسكرية الذي حل محل الخدمة المدنية قد فشل في باكستان. وهذه عبرة يحتاج إلى أن يتذكرها كل من يهتم بتصميم مستقبل المجتمعات الإسلامية، في باكستان أو العراق أو أفغانستان.

واجهت أول أزمة كبرى بعد بضعة شهور من تعييني مديرا في اوكارا ضمن منطقة ساهيوال الإدارية إلى الجنوب من لاهور. إذ عين زميل لي تدرّب في الأكاديمية في المنطقة ذاتها، وكان رئيسنا، معاون المدير المفوض، وأحد أقوى الموظفين المسؤولين في الخدمة المدنية، قد رتب أمر إقامة حفل استقبال في منزله. حضر أفراد النخبة في المقاطعة كلهم - أعضاء البرلمان، ورؤساء الأقسام، وضباط الشرطة، والأثرياء والأعيان والشخصيات المهمة والنافذة. فصل الرجال عن النساء، وبدؤوا بتناول الشراب. جلست أنا وزميلي، وكنا أصغر الضيوف سنا، في ركن قصي وحاولنا بقدر المستطاع عدم لفت الأنظار، حين اقترب منا نائب المفوض، وعليه أمارات السكر، وسألنا لماذا لا نشرب. ثم ألقى علينا محاضرة عن مزايا الشراب، الذي يعد برأيه ضرورة لا غنى عنها للموظفين الميدانيين الناجحين وطلب من النادل أن يحضر لنا كأسين وتركنا وذهب. ونظرا لأننا لم نذوق طعم الخمر من قبل، قررنا عدم التخلي عن مبادئنا. فقد تعلمت من والدي أن أرفض بأسلوب مهذب في مثل هذه الحالات، لكن دون أن أنتقد الآخرين الذين يختارون سبيلا آخر.

عاد نائب المدير المفوض بعد بضع دقائق ومعه عدد من كبار الموظفين وبدؤوا يضغطون علينا لتناول الشراب. صحيح أن أسلوبهم كان دمثا ولطيفا لكن فيه نوعا من التهديد والترهيب أيضا. بعضهم كان يتمايل متأرجحا من شدة السكر. فجأة أذعن صديقي للضغوط ورشف من كأسه. والآن تحول الانتباه إلي، في حين انضم آخرون لحثي على الشرب. تشبثت بالرفض وأعددت نفسي للنقل المهين من المنطقة في صبيحة اليوم التالي، وتلك بداية غير موفقة لمهنتي كمدير ناحية. عند هذه النقطة، أعلن أحدهم أن

العشاء جاهز، وبدأ المدعون بالانتقال إلى غرفة الطعام. ولأنه المضيف، تريت نائب المدير المفوض منتظرا دخول جميع الضيوف. وتبعناهم أنا وزميلي، ملتزمين آداب التراتبية. استغل نائب المفوض فرصة ابتعاد آخر ضيف وهمس إلي وقد صحا من سكره تماما: "كنت أختبرك. حسنا فعلت، يا أكبر. أنا فخور بك. لسوف تحظى بدعمي الكامل لأداء مهمتك". ثم وجه نظرة مذلة ومعبرة إلى زميلي قبل أن ندخل معا غرفة الطعام.

لم أكن حينذاك أتجاوز الخامسة والعشرين، ومع ذلك تعرفت الصدام المحير بين النماذج المختلفة في المجتمع المسلم، ووجب علي تلمس الطريق عبرها للحفاظ على مواقفي ووجهتي الأخلاقية. في حفل العشاء ذاك، سيحافظ أتباع نموذج أجمر على استقامتهم الإسلامية بعدم تناول المسكرات لكن مع تبني سياسة "عش ودع الآخرين يعيشون" تجاه الذين يعدون أنفسهم مسلمين "عصرانيين" من نموذج عليكره المشوه والمحرف. أما أولئك الذين يؤمنون بنموذج ديوباند فلن يدعوا أصلا إلى حفل كهذا - لنتذكر أن الحادثة تعود إلى ستينيات القرن العشرين، حين كان نموذج عليكره يهيمن على باكستان، ونموذج ديوباند مهمشاو على أية حال كانوا سيدينون الحفل بوصفه انتهاكا لمبادئ الإسلام.

الأيام الذهبية الخوالي للخدمة المدنية ونموذج عليكره ولت الآن وأصبحت جزءا من الماضي. لكن حتى أنا، الذي عشت في مجتمع إسلامي، لم أستطع التنبؤ بسرعة وطبيعة التغيير الذي بدأ آنذاك. فانطلاقا من أواخر الثمانينيات، كان علي أن أرى، من منظوري كزميل في جامعة كيمبردج، التأثيرات الكبرى للعولمة على العالم الإسلامي والتهديدات التي تفرضها على مجتمعي. عرفت أن نموذج عليكره معرض للخطر، لكن لم أدرك حجم التغيير الآتي. قررت آنذاك الانضمام إلى المعمة ودعم وترويج نموذج عليكره بقدر ما أستطيع. وعقدت العزم على إطلاق مشروع طموح لإحياء النموذج عبر صنع أفلام وتأليف كتب عن محمد علي جناح، تجسيده المنصور والمثالي. ودعوت المشروع المؤلف من أربعة أجزاء "رباعية جناح". استكملته في نهاية المطاف مع أنه تطلب زهاء عقد من الزمن. وخلال العملية تعرضت للدمار تقريبا - جسديا ووجدانيا وماليا. وكان أشد ما أحبطتني خيبة الأمل في السلوك، ومنه انتهاك الالتزامات والعقود المكتوبة من أولئك الذين عبروا بثقافتهم الغربية ومظهرهم وكلامهم عن نموذج عليكره وحسبت أنهم سيفهمون مدى وعمق ما كنت أحاول فعله⁽⁷¹⁾.

من الواضح أن المشروع عد محاولة لإحياء روح محمد علي جناح التي أصابها الفتور والتراخي وأخلاق نموذج عليكره. وحين كنت أصور الفيلم في باكستان، تلقيت تحذيرا من مغبة تقديم جناح ك"ليبرالي"، أو حتى التلميح إلى أنه رزق بابنة، لأنه ارتكب خطيئة في نظر المتشددين والمتزمطين بزواجه من امرأة غير مسلمة. وطلب مني تغيير الممثل كريستوفر لي الذي يقوم بدور محمد علي جناح لأنه لعب من قبل دور دراكولا، وشاشي كابور لأنه هندوسي وهندي. وحين رفضت، أثرت عاصفة من الغضب من عدد كبير من الأشخاص لم يكن يخطر ببالي. صحيح أنني توقعت بعض المعارضة لكن لم أتصور أن تشن علي حملة تشويه شاملة عبر الصحف، والمظاهرات، والدعاوى القضائية، وحتى التهديدات بالقتل. تقارير الصحف أشارت بأسلوب هستيري إلى الكشف عن "مؤامرة يهودية" و"مؤامرة هندوسية" تستهدفان الإسلام عبر الفيلم. وعند عودتي إلى كيمبردج، شعرت بتشوش وارتباك ولم أفهم ما حدث وكيف أفسره. لكنني أدركت أنني في مواجهة تيارات عميقة في المجتمع.

وفي حين تلقيت تأييدا قويا ودعمًا هائلا من أولئك الذين آمنوا أنني أكافح لإحياء ذكرى محمد علي جناح، كنت أيضا رمزا في نظرهم لهذا الإحياء. عمر بكري، الذي حاز شهرة عالمية بعد الحادي عشر من سبتمبر حين زعم أنه الناطق الرسمي باسم بن لادن في أوروبا، هاجمني بوصفي "العم توم"، واتهمني بالانسحار والافتتان بالحضارة الغربية والحرص الشديد على محاوراة اليهود والنصارى⁽⁷²⁾. في الوقت ذاته تقريبا، هاجم بأسلوب عنيف ولاذع محمد علي جناح في مجلته "الخلافة"، واتهمه بالذنوب ذاتها (في عدد كانون الأول / ديسمبر 1996). أما عنوان المقال فلخص نبرته: "افتضاح محمد علي جناح! جناح يتحدى الله". وردد هجوم بكري منتقدو جناح المتدينون الذين دعوه بـ "الكافر العظيم". أنكرت اتهامات بكري، فهو يمثل ما يعده الكثير من المسلمين "الفئة المتطرفة" وحتى "الضالة" في الإسلام. وكان ذلك فشلا من جانبي في قراءة التغييرات العميقة والجوهرية التي تحدث في مجتمعي.

كان بمقدوري تفهم حقد أولئك الذين لم يريدوا رؤيتي أنجح بسبب الغيرة المعروفة في المجتمع المسلم، لكنني لم أتمكن من تفسير العداء المتأصل أو حتى تناقض ازدواجية

العديد غيرهم إلى أن قمت برحلاتي الأخيرة في العالم الإسلامي. وما شهدته فعلا هو انحطاط درامي أصاب نموذج عليكره. لقد نشأت وأنا أسمع أبوي وأصدقائهما يتحدثون عن محمد علي جناح كأنما هو موسى، زعيم سوف يخوضون البحر خلفه لو أمرهم بذلك. فعلى الرغم من كل شيء، استطاع وحده تقريبا إقامة دولة للمسلمين. ولم أكن أتخيل ألا يتبع باكستاني الرجل الذي منحه الحرية وأعطاه دولة. لذلك حين سمعت الطلاب الباكستانيين في إحدى مدارس النخبة العصرية في كراتشي، المدرسة الأولى التي التحقت بها، يمجدون فضائل بن لادن خلال رحلتنا عام 2006، واجهت مباشرة حقيقة الانهيار الدرامي المؤثر لرؤية محمد علي جناح التحديثية لباكستان.

كان نموذج عليكره الذي جسده محمد علي جناح يعني التصدي لقضايا تطلبت إصلاحات اجتماعية تشمل الاقتصاد والسياسة، وتمثيل المسلمين في البرلمان، والكفاح للحفاظ على أمن وسلامة وأمان المسلمين في أوضاع حياتية حقيقية. هذا الكفاح النضالي يتطلب تضحيات صعبة وتفكيراً نقدياً على صعيد حياتنا الشخصية. إذ لا نستطيع قبول أن يشتم انتباهنا الغضب أو الطمع أو الكسل أو الجهل عن مسعى تحقيق هذا الهدف الأكبر. في الإسلام الذي يفسره عمرو خالد وشوكت عزيز - أقرب التفسيرات المعاصرة إلى نموذج عليكره - رأيت هذه القضايا المهمة تهمش لتخلي السبيل لتوكيد أكبر على الكسب الشخصي. وأشعر أن هذا التفسير لا يتحدى أحداً على المستوى الروحي، لكنه يوفر إحساساً زائفاً بالأمان وشعوراً مؤقتاً وزائلاً بالسعادة والرخاء.

منذ استكمال "رباعية جناح" في عامي 1997.1998، تقاوم الاستقطاب والعنف في العالم، وحثت العولمة الخطى. في رحلة عام 2006، توضح لي أن العداء لمشروع المتعلق بمحمد علي جناح ناجم عن التغييرات الاجتماعية. فقد أصبح نموذج عليكره التقدمي والفاعل ضعيفا ويواجه خطر اكتساح نموذج ديوباند الذي لم يبد قط أي تعاطف مع محمد علي جناح. شعرت كأنتي محارب في خضم معركة يعرف أن فرص كسبها قليلة، لكنه لم يدرك قط أن معسكره خسر الحرب.

