

صراع حضارات؟

"وضع المسلمون يائس إلى أبعد حد. وأنا على استعداد للتضحية بحياتي في سبيل قضيتهم". هذه الكلمات المرعبة سمعتها من صاحبي على مائدة العشاء، في أمسية ربيعانية لطيفة في عمان. هذا الديبلوماسي المحنك، بجلته الأنيقة وربطة عنقه الحريرية الوردية ومنديله الذي زين صدره، كان سفيراً سابقاً للعراق، ويرأس الآن مؤسسة استشارية عربية كبرى، تحدث بنبرة محسوبة وهادئة، صاغتها سنوات خدمته الطويلة، وهذا ما أضفى على رسالته مزيداً من البؤس واليأس: "ليس لدي شيء أعيش من أجله. فقدت ثقافتي، ووطنني، وشرفي. خسرت ديني".

كنا في "تورين"، المطعم الراقى المشهور بطعامه اللبناني، نجلس إلى مائدة عشاء أقامها سفير باكستان في الأردن، عارف كمال. كان الضيوف من نخبة المدينة، يعيشون حياة مريحة على الطراز الغربي، ويستطيعون السفر إلى الخارج متى أرادوا، ويتناولون طعامهم في أفخم المطاعم، ويجسدون أمثلة ناجحة على نموذج عليكره في عمان.

رتب كمال، وهو صديق قديم لي، دعوة العشاء بعد أن تحدثت أمام المعهد الملكي للدراسات الدينية، وهو من بنات أفكار الأمير الحسن، عم الملك الحالي وأحد أبرز المفكرين في العالم العربي. كانت مناسبة رفيعة المستوى، ترأس عليها السفير السابق حسن أبو نعمة، مدير المعهد، واجتذبت علماء وباحثين وصحفيين وسفراء وأعضاء مجلس الأعيان. ومع أن الجو المخيم اتسم بالود واللفظ والتهذيب، إلا أنني واجهت بعض الأسئلة العدائية عن الولايات المتحدة وإسرائيل، من النوع الذي كنت سأتوقعه من حضور أقل دماثة وتهديبا. سأل شاب يرتدي حلة دكنا ويضع نظارة لماذا كنت متعاطفاً إلى هذا الحد مع صبي يهودي مشيراً إلى داني بيرل ومتجاهلاً مئات الآلاف من قتلى المسلمين. ومع ذلك بدأ العشاء فيما بعد أمسية ممتعة جمعت دبلوماسيين يكررون كليشيات مبتذلة وغير هجومية - إلى أن عبر السفير العراقي السابق عن يأسه.

قبل بضعة أيام فقط، في الثاني والعشرين من شباط/ فبراير 2006، دمر انفجار أحد أقدم المساجد في العراق، المسجد الذهبي في سامراء، الذي يضم مرقد إمامين من أقدس أئمة الشيعة (في القرن التاسع)، أحدهما الحسن العسكري، والد الإمام الغائب. وكما يعرف كل شيعي، سوف تؤذن رجعة الإمام الغائب بنهاية العالم. ووفقا للاهوت الشيعي، سيقا تل الإمام الغائب جنبا إلى جنب عيسى المسيح ليهزما الأور الدجال (النسخة الإسلامية من المسيح الدجال). أطلق تدمير المسجد سلسلة من الهجمات الدموية المتبادلة بين السنة والشيعة في العراق والأعمال الانتقامية التي استهدفت مساجد المذهبين.

لكن السفير العراقي لم يحمل المسلمين مسؤولية ما حدث. فعلى شاكلة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، اتهم الأمريكان والإسرائيليين بوضع المتفجرات في المسجد. قال غاضبا "لا يمكن لمسلم، شيعي أو سني، أن يفكر بتدمير مثل هذا المسجد المقدس، الذي صمد أمام أسوأ الفاتحين وأشدهم دموية في العالم - المغول". أخذت الآن ملاحظات السفير الهادئة، وكأنما هي صادرة منه إليه، انعطافة تذر بالشؤم: حوادث مثل تلك التي وقعت في سامراء، ليست سوى تمهيد للدمار النهائي للحرم القدسي ذاته، الذي يخطط له الأمريكان والإسرائيليون بالتفصيل. المسلمون وصلوا فعلا إلى "نقطة الغليان"، وتدمير ما يدعوه المسلمون بالحرم القدسي، الذي يضم مسجد الصخرة بقبته الذهبية، ثالث الحرمين (مكة والمدينة)، سيمثل نقطة اللاعودة التي ستطلق أعمال عنف لا سابقة لها. لم تكن تلك المرة الأولى التي أسمع فيها هذه الفكرة، إذ سمعتها قبل بضعة أيام في دمشق من وزيرة المغتربين. لا بد أن شعورا بخروج العالم عن السيطرة قد اكتسح السفير العراقي ودفعه للتكلم عن العمليات الانتحارية أمام شخص غريب. فهو ليس إرهابيا في "القاعدة"، ولا شابا متعصبا متزمتا، ولا شخصا يعاني الحرمان الاقتصادي مثل بعض أنماط الانتحاريين المسلمين. بل كان رجلا ذكيا مثقفا من عالم الديبلوماسية تجتاحه موجة يأس وغضب.

قطع حديثنا عند هذه النقطة وزير خارجية الأردن السابق، الذي أعلن أنه مسيحي، وهاجم بعنف الرسوم الكرتونية المسيئة للرسول. قال: "كيف يجرؤ الغرب على إهانة النبي؟

إنه أعظم بطل في نظري". فالغرب، كما قال غاضبا، لا يعلم شيئا عن المسيحية الحقيقية، دين المحبة وقبول الآخر، الذي لن يوجه مثل الإهانة الوحشية للديانات الأخرى.

فكرة المسيحي الذي يمجّد فضائل وخصال نبي الإسلام قد تبدو مستبعدة للغربيين. لكن في السياق الثقافي للشرق الأوسط لا يعد النبي شخصية دينية وحسب، بل قائدا تاريخيا ملهما جلب السلام والأمان إلى العرب. والعرب المسيحيون الذين يعيشون في الشرق الأوسط قبل مجيء الإسلام وفي بيئته الثقافية، تعلموا النظر إلى الشخصيات الدينية في التراث الإسلامي باحترام وتبجيل.

حين تحول الحديث إلى عمليات الإذلال، خصوصا ما حدث في أبو غريب، رسم صحبي رابطة مباشرة بين السياسات الأمريكية وما يشعر به المسلمون في هذا الجزء من العالم من غضب وآس. فقد أدت أعمال وأفعال أمريكا بطريقة مباشرة إلى مزيد من العنف وإشاعة الحديث عن الانتقام والثأر بين المسلمين، وهذا قد ينحدر إلى مستوى مزيد من "المؤامرات الإرهابية" التي تحاك وتحبط، ومزيد من العائلات الثكلى على جانبي المحيط، ومزيد من المجندين المسلمين والأمريكيين للحرب على الإرهاب. حتى أكثر المراقبين تفاؤلا يسارعون إلى السؤال: "هل نحن أخيرا في خضم صراع حضارات؟".

من الصعب الاعتقاد أن صمويل هنتنغتون، المتخصص في العلوم السياسية، كان على خطأ: فربما هناك "صراع حضارات" يجري على قدم وساق بين الغرب والإسلام، صراع حتمي لا مفر منه⁽¹⁾. فالجراح عميقة، وسيطلب جمع الطرفين المختلفين معا عملا شاقا وجهدا متواصلا وتعاطفا وتراحما. في العراق وأفغانستان، يبدو أن الحضارتين محاصرتان في الرمال المتحركة وفي بحر من الدماء والإرهاب. ومع كل قصة رعب وترويع جديدة، تتحول أسوأ كوابيس الناس إلى حقيقة واقعية. حين سمعت عن العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/ يوليو 2006، تذكرت بكل وضوح الحديث الذي دار في تلك الأمسية في عمان. وتساءلت، ما هي ردة فعل السفير العراقي على خبر العدوان. ليس من الصعب تخيل استيائه الجارف وغضبه العارم على الولايات المتحدة، التي زعمت أنها تحارب في سبيل العدالة والسلام، لكنها اعترضت على قرار في الأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار ووقف تدمير لبنان.

الأمركة

لا يمكن فهم هذا الاضطراب إلا في سياق العولمة والأمركة، المتزامنتين المترادفتين، وفقا لمعلقين من أمثال توماس فريدمان⁽²⁾. وفي حين تسعى العولمة إلى نشر مثل أمريكية عزيزة كالديمقراطية وحقوق الإنسان، فهي تضعف وتبلي أيضا قيما تحظى بإعجاب الكثيرين وتسم المجتمع الأمريكي، كالفردانية. لكن التشديد الأمريكي على الفردانية دون ضوابط يمكن أن يبطل الواجب والمسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع، وهما من القيم التقليدية التي يجلبها ويقدرها المسلمون. وفي الحقيقة، فإن الرسالة الشاملة للعولمة والروح الأمريكية، وفقا لأخلاقيات العمل البروتستانتية التي تحدث عنها عالم الاجتماع ماكس فيبر، هي الاستقلالية في جميع صيغها، ونتائجها السريعة، والانغماس في المتع المادية - ويمكن أن تفرز تأثيرات وبيلة على الفرد والمجتمع برمته.

يضم تعبير "العولمة"، مع أنه جديد نسبيا، ظواهر تسربت إلى الذهنية والثقافة الأمريكية على مر السنين، خصوصا تأثيرات التقانة المتقدمة بقصص نجاحها الذي يتحقق بين عشية وضحاها. ومع أن الأمريكيين قدروا على الدوام قيمة العمل الجاد والدؤوب، إلا أن الكثيرين منهم اليوم يبحثون عن "السبيل السريع" المفضي إلى النجاح. والتشديد على تطوير الخبرة المناسبة أو المهارات الضرورية، التي تتطلب وقتا ومثابرة ودأبا، خلى مكانه للرغبة في "الصورة الصحيحة". المؤهلات تعتمد على المهبة "المصنعة" بدلا من المزايا والسمات المكتسبة بالتجربة والخبرة والتعليم. فصورة السياسيين من الحزبين كليهما تخضع لعملية تلميع وتشذيب وصقل بواسطة مؤسسات العلاقات العامة والمستشارين السياسيين، وتستند الخطب التي يلقونها إلى صيغ "الملاحظات اللاذعة واللافتة" المقتبسة من الأخبار، وهي أبعد ما تكون عن بلاغة كلمات لينكولن أو جيفرسون أو واشنطن. ويقر الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء بـ "نبوغ" كارل روف، مثلا، وينسبون إليه فضل "خلق" الانتصار الانتخابي الذي حققه جورج بوش الابن مرتين متواليتين.

يقود عالم الترفيه بثقافته المرتكزة على المشاهير عملية توكيد قيمة الصورة. فنجاح رموز الثقافة الشعبية مثل ويتني سبيرز أو باريس هيلتون يعزى إلى المظهر الخارجي،

والشعبية، والعلاقات العامة؛ فهي من منتجات عالم البعدين على شاشة التلفزيون لا العالم الحقيقي. لكن يخفق العديد من الأمريكيين في التمييز، بل يأخذون النماذج التي يحتذى مثالها من نسخة الشاشة المسطحة⁽³⁾. وحين دعيت إلى التحدث أمام جمهور مميز والإقامة في أحد أفضل فنادق الولايات المتحدة، وجدت في غرفتي قطع الشوكولاته وطاقات الورود، إلى جانب بطاقات تحوي لآلى الحكمة، لا من الكتاب المقدس أو شكسبير، بل من دونالد ترامب. الغرف في طابق رجال الأعمال في فندق هيلتون اناهيم في لوس أنجلوس قدمت الحكمة التالية لدونالد ترامب في شهر تشرين الأول/أكتوبر: "ما دمت ستفكر في كل الأحوال، ففكر بشيء مهم".

في المجتمع الأمريكي، تحمل صورة ومظهر النجاح الدرجة ذاتها من تأثير النجاح والسلطة الحقيقيين. إذ يشيد الأفراد في مختلف أرجاء الولايات المتحدة ببيوتا بملايين الدولارات وينفقون مبالغ كبيرة على الثياب والسيارات والمجوهرات لاكتساب الاعتراف الاجتماعي. ويتلقى هذا الانهماج والتبذير التمجيد والمدح من عروض وبرامج وسائل الإعلام العالمية مثل برنامج "أساليب حياة الأثرياء والمشهورين" قبل عقد من الزمن، وبرنامج "أم تي في" الحالي والمتبجح "بيوت"، الذي يعرض بعضاً من أفخم وأغلى البيوت في العالم. الرغبة الجامحة في الثراء والنزعة الاستهلاكية المفرطة تمثلان أيضاً ركيزتين من ركائز العولمة، التي تحتاج إلى أسواق متوسعة للمصنوفة الهائلة من منتجاتها الكمالية والباهظة الثمن.

وفي حين أن ثقافة "الأنا" تشغل محرك العولمة وتبقيه دائراً، فهي تنتج أيضاً بعض "الملوثات" الخطرة. وعبر تشجيع التمرکز على الذات في السعي وراء الأهداف الاقتصادية والمتعة، تدمر القدرة على التعاطف مع الآخرين. أما المجتمعات التقليدية، المرتكزة غالباً على الجماعة، فترى العالم تحت ضوء مختلف، وتعد الإفراط في الاهتمام بالذات انحرافاً ضلالياً ومؤشراً لداليا على الانهيار الاجتماعي. في العادة، يشعر الأغنياء والأقوياء في المجتمعات التقليدية بالانتماء أخلاقي بمساعدة الفقراء والمحتاجين لأن المجتمع معرف بتعايير جمعية لا بوصفه مجموعة من الأفراد المستقلين. وتشير بعض الدراسات الأكاديمية التي أجريت منذ مدة قريبة إلى أن أخلاقيات الجد والمثابرة

والاجتهاد والاستقلال الشخصي تدفع الكثير من الأمريكيين إلى تقديم الحجة على أن المحرومين يجب أن يلوموا أنفسهم، لأن بمقدورهم تحسين حياتهم إذا غيروا مواقفهم وتفكيرهم. قد يصح ذلك في بعض الحالات لكن ليس كلها بالتأكيد، ويجب عدم السماح بانحياز المجتمع ضد الفقراء أو كبت التعاطف مع المحتاجين.

من التأثيرات السلبية الأخرى للعولمة اتساع الفجوات الفاصلة بين الأغنياء والفقراء داخل / وبين بلدان العالم، دون ظهور أي علامة دالة على تضيقها. هنالك مليارات من البشر يعيشون في فقر مدقع يقترب من حافة الجوع، في حين تزيد ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العالم على ثروة نصف سكان الأرض معا⁽⁴⁾. وفي كثير من الحالات، لا تساعد سياسات العولمة والسوق الحر التي ينتهجها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتستهدف تخفيف حدة الفقر في العالم، المحرومين في المجتمعات التقليدية. ومع ذلك لا يرى كثير من المعلقين بديلا آخر سوى القبول بالعولمة والمنافسة وفقا لشروطها: المسألة مسألة بقاء، لا خيار. فإذا كانت بعض الدول أبطأ من غيرها في اللحاق بالركب، وتقاسم المنافع، يجب أن يقع اللوم على قوانينها وبطء حركتها لا على النظام. وفي حين يذكي شعور أمريكا القوي بالفردانية نار العولمة، إلا أن السمة ذاتها كما ذكرنا أنفا تعرقل تحمل المسؤولية عن الأفعال الشخصية، وهو موقف ينتشر الآن في شتى أنحاء المعمورة. ويخفق الأمريكيون في إدراك حقيقة أن خطابهم وأفعالهم، خصوصا مسلكتهم الاستهلاكية، يؤثران تأثيرا مباشرا في العالم الخارجي، الذي يزداد انتقادا لهم. ويتفق العديد من المراقبين على تخلي الأمريكيين عن المسؤولية والوعي نتيجة العولمة، لا سيما من جانب الزعماء السياسيين.

يعيش العديد من الأمريكيين في شرنقة مكونة من المكتب والمتجر المتعدد الأقسام (السوبر ماركت) ومنطقتهم من المدينة، حيث لا يجبرون بالضرورة على التعامل مع أشخاص آخرين مختلفين عنهم - عرقيا أو إثنيا أو دينيا أو اقتصاديا. وضمن هذه الشرنقة، يمكن للحياة أن تكون ممتعة إلى أقصى حد وبعبدة كل البعد عن حقيقة أن أمتهم في حالة حرب، أو جرائم القتل المتعلقة بالمخدرات في الأحياء الفقيرة من المدينة، أو الفقر المدقع في أحياء أخرى. بيتيسدا، حيث أعيش، ضاحية جميلة من ضواحي

واشنطن دي. سي، تضم سكانا ينتمون إلى الشريحة العليا من الطبقة الوسطى ومن البيض على الأغلب، لكنها تتناقض تناقضا صارخا على الصعيد الديمغرافي والاجتماعي مع جنوب شرق واشنطن دي سي، حيث معظم السكان من السود. معدل وفيات الأطفال في واشنطن بين الأمريكيين الأفارقة أعلى منه في ولاية كيرالا الهندية، وفي جميع أرجاء الولايات المتحدة، تبلغ نسبة الوفيات بين الأطفال السود في السنة الأولى من العمر ضعف نسبتها لدى الأطفال البيض⁽⁵⁾. اوبرا وينفري عرضت على محطة "سي ان ان" عام 2006 برنامجا تلفزيونيا من جزأين ("تقرير خاص: المدارس الأمريكية في أزمة")، فضحت فيه الظروف المروعة في مدارس الأحياء الداخلية في المدن الأمريكية، ومنها واشنطن. لا يعرف الكثيرون ممن خالطتهم في واشنطن شيئا عن هذه الأرقام أو أهميتها الدلالية الاجتماعية لأنهم منشغلون بحياتهم اليومية الخاصة.

وعلى نحو مشابه، لا يسافر سوى عدد قليل من الأمريكيين، على الرغم من ثرائهم عموما، خارج الولايات المتحدة أو ربما أوروبا، ولذلك لا يعرفون سوى القليل عن بلدان العالم الأخرى. والتوجهات الإخبارية الأمريكية التي تركز على الأحداث الوطنية تطفئ على قصص الحرب في العراق وأفغانستان. ولا يسمع سوى القليل عن أحداث العالم الخارجي إلا إذا كان لها تأثير مباشر على الولايات المتحدة⁽⁶⁾. فضلا على ذلك، لا توجد محاولات تذكر لنقض وتغيير القوالب المنمطة للبلدان والشعوب الأخرى. ولذلك، لا يملك الأمريكيون سوى رؤية ضيقة للعالم مقارنة بما يمكن توقعه من مواطني القوة العظمى الوحيدة.

مع أن الأفراد يعيشون على ما يبدو في خضم الصخب واللون والحركة، إلا أنهم يظلون معزولين عن المجتمع بل متوحدين في حياتهم اليومية الروتينية، في منازلهم أو سياراتهم أو عند الذهاب إلى العمل والعودة منه. فهذا عصر يتضاءل فيه باطراد التواصل الإنساني أو التفكير بوضع البشر الآخرين. عبرت عن هذه العزلة وغياب الحساسية الوجدانية كتابات توم بيروتا مثلا، أو أفلام مثل "صور مدة ساعة" و"الجميلة الأمريكية" و"اصطدام"، الذي ابتداءً بمشهد اصطدام سيارة وصوت يقول: "إنه شعور بالملامة. في أي مدينة حقيقية، أنت تسير في الشارع، أليس كذلك؟ تلامس السابله.

يصطدم الناس بك. لكن في لوس أنجلوس لا يلمسك أحد. تظل دوما خلف حاجز الحديد والزجاج. أعتقد أننا فقدنا تلك اللمسة إلى حد أننا نصدم سيارتنا بعضها ببعض لكي نشعر بشيء ما".

ولربما أسوأ من ذلك كله وحدة وعزلة الأطفال الذين يتعرعون تحت مظلة العوامة، التي تجبر الآباء في بعض الحالات على العمل طول النهار، وفي أخرى تسبب انهيار وحدة العائلة النووية والممتدة على حد سواء. حالات الطلاق مرتفعة إلى درجة أن من بين كل طفلين في الولايات المتحدة هنالك طفل يأتي من عائلة مقسمة. ووفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي، سوف يمضي %61 من جميع الأطفال سنوات حياتهم التكوينية كلها أو جزءا منها في أسر انفصل فيها الأبوان⁽⁷⁾. هذه اتجاهات ونزعات معروفة على نطاق واسع وتفرز تأثيرات مقلقة: تراجع تدخل الآباء وتزايد استقلالية الأطفال يعنيان مزيدا من الوصول إلى المواد المخصصة للراشدين ومن الاعتماد على التلفزيون أو ألعاب الفيديو للحصول على الصحة في بيئتهم الانعزالية. المدارس أيضا تخفق في تشجيع الصداقة وحسن النيات. وفي العديد منها صفوف كبيرة كثيرا ما تكون ميدانا للاستئساد والتمتر على الضعفاء. وبدءا من المدرسة الثانوية يتعرض الشبان والشابات لثقافة الإباحة والملذات والانهما بمشؤون الذات⁽⁸⁾.

ما يراه الطفل، وحتى البالغ، على شاشة التلفزيون يصبح على قدر حاسم من الأهمية في فهم كيف يفكر الأمريكيون العاديون في سلسلة كاملة من القضايا، تشمل العرق والدين والمجتمع. ولسوف يكتسب الكثير من الأطفال معارفهم عن سياسة الكراهية أو الجنس من هذا المصدر لأن هذه الموضوعات تناقش على الشاشة بوتيرة أكبر منها مع الآباء. أما مدركات أولئك الذين لا يعرفون سوى القليل عن الجماعات الإثنية الأخرى فيمكن أن تتأثر تأثرا شديدا بألعاب الفيديو والمسلسلات التلفزيونية العنيفة والمتخمة بالسموم العنصرية. فمثل هذه المؤثرات تعزز الأنماط الموجودة عبر استخدام التقنية المتقدمة. وتأثيرها العميق في الشباب يمكن أن نجده في العنف العشوائي والخالى من الهدف والمعنى لدى طلاب المدارس الثانوية، كما وثقه مايكل مور في أحد أفلامه الشهيرة^(*). وفي حين يجب أن يوجه الدين المجتمعات نحو مزيد من الفهم الاستيعابي للعالم، إلا أنه يفاقم هنا

(*) Bowling For Clombine

الأحكام المسبقة والمتحيزة. وفي تفسير عصري للكتاب المقدس بعنوان: " المتخلفون عن الركب " ، بيع منه 63 مليون نسخة، يصف المؤلفان تيم لاهاي وجيري جينكنز القيامة في بيئة تشبه أحد أفلام الحركة الاستعراضية، وهذا ما استحث العديد من القراء على الاعتقاد أن النهاية وشيكة ومن ثم تأييد ودعم بعض الممارسات والخطوات السياسية المعينة داخل وخارج الولايات المتحدة. الأحكام المسبقة والمتحيزة تحفزها وتشجعها أيضا ألعاب الفيديو الجديدة مثل " القوى الأبدية " ، حيث يقاتل اللاعبون باسم جيش المسيح جيش المسيح الدجال في ساحات مثل مدينة نيويورك. نورد فيما يلي الكتابة التي ترافق اللعبة:

هل استخدم المسيحيون المدافع ضد غير المسيحيين؟ ولماذا؟:

القصة في اللعبة تبدأ بعد اللقاء مع المسيح في منتصف الطريق وهو عائد من السماء - حين يرفع الرب البالغين والرضع والعديد من الأطفال المسيحيين إلى السماء. أما من بقي سكان الأرض - الذين تركوا وحدهم وتخلفوا عن الركب - فعليهم أن يتخذوا قرارهم في مرحلة ما. إذ لا يستطيعون البقاء على الحياد. عليهم إما الانضمام إلى المسيح الدجال - أي حكومة عالمية احتيالية تسعى لتحقيق السلام لجميع البشر. أو الانضمام إلى "قوة المحنة" - التي تسعى إلى كشف الحقيقة ومقاومة قوى المسيح الدجال⁽⁹⁾.

الجمهور المستهدف هو "ملايين الآباء - والعديد من اللاعبين العابرين - الذين يبحثون عن التسلية والترفيه مع مضمون إيجابي وإلهامي". المشكلة الوحيدة أن لعبة الفيديو تعرف غير المسيحيين كلهم بوصفهم العدو، وهذا يقتضي ضمنا أن جميع غير المسيحيين أشرار ومن الواجب إما هدايتهم أو قتلهم. ولا ريب في أن ألعابا وكتبا كهذه تحظى بشعبية هائلة وتمنع اللاعبين / القراء من القبول بمن يكون خارج الدين المسيحي. وفي حين أعتقد أن على الجميع اتباع معتقداتهم الدينية الخاصة بهم، إلا أن هذا الخط الاستبعادي/الإقصائي من التفكير، على شاكلة بعض العناصر المتطرفة في نموذج ديوباند الإسلامي، يجعل من الأصعب التواصل مع الحضارات الأخرى عبر الصداقة والسلام.

ألعاب الفيديو الحربية حيث يقتل اللاعبون، غالباً على هيئة جنود أمريكيين، مسلمين متعصبين وموتورين دون داع أو سياق، أصبحت تحظى أيضاً بشعبية كاسحة. وهي تشمل "الضربة المعاكسة" و"القتال القريب"، ولعبة الفيديو المجانية على الإنترنت "جيش أمريكا"، (يلعبها أكثر من 7.5 مليون مستخدم) التي أطلقتها الجيش الأمريكي عام 2002 للمساعدة في تجنيد المواطنين. ومع أن المسلمين ليسوا الأشرار الوحيدين، إلا أن الألعاب تعزز القوالب النمطية وتغذي المبررات السائدة في العالم الإسلامي التي تؤكد أن الولايات المتحدة تشن حرباً على الإسلام. ورداً على ذلك، أطلقت بعض الشركات في البلدان الإسلامية ألعابها الخاصة بها، حيث يقتل اللاعبون الأمريكيين والإسرائيليين⁽¹⁰⁾.

الافتقار إلى المسؤولية الشخصية المعزز بالفردانية الدينامية يؤثر في مستقبل الكوكب الأرضي. ونظراً لعدم إدراك الأمريكيين لهذه العواقب الواسعة النطاق والبعيدة المدى، فإنهم يخفقون في فهم حقيقة أن ثقافتهم تجتذب انتقادات من بلدان العالم الأخرى، أو أن غطرسة قادتهم وزعمائهم تزيد الطين بلة. إن تجاهل الحجج الدامغة على تأثيرات غازات ثاني أكسيد الكربون في الاحتباس الحراري، والإنفاق العسكري المفرط، والنزعة إلى القبول بزيادة المديونية من أجل المكاسب الآنية، والمغامرات العسكرية الخارجية المخططة بتسرع وطيش والمنفذة بغباء وخرق، قد تثبت جميعها أنها ستكون نقطة تحول مفصلية في مصائر أمريكا والأمركة ذاتها.

"أمة سافاج"^(*)

من الأسهل بكثير التعامل مع قصة متفجرة مثل فضيحة أبو غريب عبر القول إن أفعال ليندي انغلند وزملائها هي مجرد ضلال انحرافي عن الأسلوب الأمريكي المعتاد، أو أن ستيفن غرين وأصدقاءه الذين اغتصبوا فتاة في المحمودية ارتكبوا فعلتهم لأنهم كانوا "تحت الضغط" في العراق. حتى المجازر في بلدة الحديثة أنكرت بوصفها "خطأ"، على افتراض أن الأمريكي لن يرتكب جرائم فظيعة كهذه. لكن مهما تردد الأمريكيون في الاعتراف بها، فإن هذه الأعمال البربرية تتصل بمناخ الشعور بالكرهية والعنف تجاه المسلمين الذي تطور وتفاقم في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية. وبسبب هذا التردد والإحجام، تعرضت هذه الصلة الرابطة إما إلى الرفض أو التجاهل.

(*) اسم برنامج إذاعي وتلفزيوني شهير يقدمه مايكل سافاج (Michael Savage). الجدير بالذكر أن معنى لفظة /savage/

خرج مقدمو برامج الحوار في الإذاعة والتلفزيون من هذه البيئة الثقافية ذاتها ليعملوا على تعريفها وقيادتها، وكثيرا ما ثرثروا هاذرين عن موضوعات زعموا معرفتهم بها. وكونّ وغذى ما يعانونه من رهاب الأجانب واستغلالهم السافر لأكثر صيغ الوطنية الشوفينية فظاظة وفجاجة وبدائية الشعور العام بانعدام الأمن. الخوف والقلق يخترقان الأرض. المطارات ومحطات القطارات، محور العولمة وبؤرتها لأنها ترمز للسفر والتجارة والاتصالات، غدت الآن معسكرات حربية صغيرة، حيث يتأخر المسافرون ويعانون الإحباط وخيبة الأمل في كل رحلة تقريبا. في حين أجبر المسلمون على مواجهة خزي وعار الحادي عشر من سبتمبر في كل محطة من رحلتهم بسبب الانتباه الخاص المركز عليهم والإذلال الموجه إليهم. وأصبحوا ضحايا الشعور بالمسؤولية الجمعية عن أعمال المختطفين الذي فرضته عليهم وسائل الإعلام.

مسلسل الجاسوسية الشهير، "24"، الذي عرضته محطة "فوكس"، ووصفته مجلة "تايم" بأنه واحد من "أفضل المسلسلات التلفزيونية في العقد الأخير"، يدين بمعظم شعبيته إلى تعبيره الدقيق عن الحالة المزاجية الأمريكية السائدة بعد الحادي عشر من سبتمبر⁽¹¹⁾. فهو يقتفي الأحداث في يوم واحد من حياة عميل مكافحة الإرهاب جاك بوير، ويظهر سباقه المستمر مع الزمن لمنع محاولات الاغتيال، وإحباط الهجمات بالأسلحة الجرثومية، وإفشال المخططات الإرهابية، ومن ثم العثور على حل "لتجنب الكارثة". يعرض المسلسل أحداثا شديدة التوتر، كما تتكشف خلال اليوم عبر استخدام تقنيات عرض عدة صور على الشاشة و"الزمن الحقيقي"، ومن ثم توجيه التلفزيون وجهة جديدة. لكن للمسلسل جانبا مثيرا للجدل أيضا: فهو يستغل الشعور بانعدام اليقين والشك والارتياح الذي يسود المجتمع. الأشرار المسلمون ليسوا بعيدين عن العقدة، والتعذيب يقدم كوسيلة ضرورية لهزيمة الإرهاب في سيناريوهات "القنبلة الموقوتة". ومع ذلك، حظي العرض بجمهور كبير من المشاهدين الأمريكيين. وحتى مايكل تشيرتوف، وزير الأمن الوطني علق على صلة العرض بحرب الولايات المتحدة على الإرهاب وعلى الحاجة إلى الحفاظ على عملاء مثل جاك بوير لمساعدة أمريكا على إلحاق الهزيمة به⁽¹²⁾.

العيش في عصر العولمة يعني أن برامج محطة "فوكس" التي تصور المسلمين كإرهابيين أشار تناقش في صحافة البلاد الإسلامية فور بثها تقريبا، وذلك كما تشرح واحدة من الصحف الباكستانية الواسعة الانتشار: "ثمة دراما تلفزيونية شعبية بدأت موسمها السادس هذا الأسبوع، تسبب قلقا للجالية المسلمة في أمريكا نتيجة تصويرها المسلمين كإرهابيين يدسون القنابل في المدن الأمريكية الكبرى. الموسم الحالي لمسلسل فوكس 24، افتتح بحلقة مدتها ساعتين نقلت المشاهد سنتين إلى المستقبل، حيث تتعرض أمريكا لإرهاب الانتحاريين المسلمين. فيقيم رئيس موظفي البيت الأبيض (الأمريكي الإفريقي) معسكرات احتجاز للمسلمين شبيهة بمعسكرات الاحتجاز التي أقيمت للأمريكيين اليابانيين في الحرب العالمية الثانية"⁽¹³⁾.

بكلمات أخرى، كشف الخوف الرهابي من المسلمين القناع عن وجهه وبدا صارخا وسافرا في وسائل الإعلام. هنالك حالة أخرى في هذا السياق يمثلها مايكل سافاج، مقدم البرنامج التلفزيوني والإذاعي "أمة سافاج". يعتقد سافاج، الذي يعد شخصية إذاعية شهيرة تحظى بمتابعة عشرة ملايين مستمع، موقفا سافرا شديد الكراهية للعرب والمسلمين، حيث دعا الولايات المتحدة مرة إلى "قتل آلاف الأسرى العراقيين وقصف إحدى العواصم العربية بالقنابل النووية"⁽¹⁴⁾. ولم يكن سافاج الوحيد في التعبير عن مثل هذه المشاعر العدائية، ولا كان مدركا لحقيقة أن ما يفعله يجعل العالم مكانا أشد خطرا. في إحدى المناسبات العامة في سان فرانسيسكو (أيار / مايو 2004)، قال سافاج: "لا أبه إذا ما اختبؤوا (المسلمون / العرب) تحت تنانير نسائهم - ولا يهمني قتل أعداد كبيرة منهن معهم! لأن نساءنا هن من قتل في الحادي عشر من سبتمبر! وهن من سيقتل غدا إذا لم نتخلص من حشرات البق التي تدمرنا!". نجح سافاج في إيجاد جو من الوطنية الشوفينية الفجة والعواطف الهوجاء العمياء لدى مستمعيه وجمهوره. وحين سأل: "هل يأبه أحد بينكم لحياة العراقيين؟" صاح الحشد بصوت هادر: "لا!".

يرفض سافاج محاولة جورج بوش كسب "قلوب وعقول" المسلمين. ففي نظره، لا علاقة للطف والرفقة في التعامل مع العالم الإسلامي بكسب العقول والقلوب؛ فهذا أسلوب مفرط في "لينه". وحين تفجرت فضيحة أبو غريب، قال سافاج مازحا: "أهذه تحقيقات

واستجابات قاسية؛ لقد تعرضت لأقسى منها من والدي حين كنت في السادسة عشرة!" .
ومن ثم انتقل لتقديم الحجة على أن ليندي انغلند كانت رمزا للحرب على الإرهاب، وأن
"ركل المسلم على قفاه" يمكن أن يكون "متعة مسلية".

ووفقا لهذه الذهنية، يجب أن تكون علاقة أمريكا بالعالم الإسلامي تعبيراً عن القوة.
ولا يهم رأي البلدان الأخرى أو "الليبراليين المدعين الذين يزعمون التعاطف مع الآخرين".
العديد من معتقي هذا المعتقد - ومنهم روش ليمبو - يصرون بإلحاح على أن ما حدث
في أبو غريب كان مجرد مزحة أخوية لا تؤذي ولا تضر. على سبيل المثال، ألح السيناتور
جيمس انهوف (من أوكلاهوما) على أن السجناء نالوا ما كانوا يستحقون. وخلال جلسات
الاستماع المتعلقة بفضيحة إساءة معاملة السجناء عام 2004، قال انهوف: "لست على
الأرجح الوحيد على هذه الطاولة الذي أغضبه الغضب لا المعاملة. هؤلاء السجناء قتلة
ومجرمون وإرهابيون ومتمردون، والعديد منهم تلطخت أيديهم بالدماء. وها نحن هنا
نتشغل بمعاملة هؤلاء الأفراد"⁽¹⁵⁾. ومضى السيناتور ليقول إن الجنود الأمريكيين هم
الذين يستحقون التعاطف: "أغضبني أيضا أن لدينا الكثيرين من السذج ذوي النيات
الإنسانية الطيبة الذين يزحفون الآن في تلك السجون بحثا عن انتهاكات حقوق الإنسان،
في حين يقاتل جنودنا، أبطالنا، ويموتون". أتت هذه الملاحظة بعد أن أعلن الصليب
الأحمر أن 70.90% من السجناء العراقيين "اعتقلوا خطأ"⁽¹⁶⁾. الصحفية المحافظة
آن كولتر قلت أيضا من شأن مثل هذه الحوادث بوصفها أخطاء ثانوية لا أهمية لها عند
مقارنتها بالوحشية الساحقة للمسلمين. ورسمت أيضا "سياستها" الحكيمة للمسلمين،
التي "استحقت عاصفة مدوية من التصفيق" في شباط / فبراير 2006: "أعتقد أن
شعارنا بعد الحادي عشر من سبتمبر يجب أن يكون: (حين يتصرف المسلمون بقسوة
يواجهون العواقب)"⁽¹⁷⁾.

في الرابع عشر من تشرين الثاني / نوفمبر 2006، تحدى غلين بيك، المعلق الإخباري
في محطة "سي ان ان"، كيث اليسون (الديمقراطي)، أول عضو مسلم في الكونغرس
بالقول: "أريدك أن تثبت لي أنك لا تعمل مع أعدائنا"⁽¹⁸⁾. في كل عرض تلفزيوني تصيب
بيك نوبة محمومة من الخوف الرهابي من الإسلام. وكل من يبدي تعاطفا مع قضية

إسلامية هدف محتمل لهذه النوبات المسعورة - بدءاً من محمود أحمددي نجاد الذي يدعو بيك دون سبب واضح "الرئيس توم"، وانتهاءً بالرئيس كارتر الذي تجرأ على تناول محنة الفلسطينيين في أحدث كتبه "فلسطين: سلام لا نظام عنصري"⁽¹⁹⁾. وعمل بيك أيضاً على ترويج وتشجيع منتقدي الإسلام، مثل ايان هيرسي علي وإرشاد منجي، ومنحهم وقتاً كافياً للتحدث على الهواء.

بوصفي أستاذاً جامعياً أدرس الإسلام وتستضيفني وسائل الإعلام مراراً وتكراراً، أتلقى الردود، السلبية والإيجابية، على ملاحظاتي وتعليقاتي. ولحسن الحظ، تفوق الإيجابية السلبية عدداً. إحدى الرسائل التي كتبت في أيلول/سبتمبر تقول: "الإسلام نظام اعتقادي شرير يسعى لإفساد الغرب والهيمنة عليه وتدميره. لن نخضع أبداً لبربريتكم وخرافاتكم. لن تتمكنوا أبداً من هزيمتنا. لن ننسى أبداً الحادي عشر من سبتمبر.. وسوف ندمر هذا الشر الأسود الذي أتى به إلى العالم رسول الشيطان.. أوقف ترويج هذا الشر في الولايات المتحدة الأمريكية". رسالة أخرى بعثت بها صديقة مشهورة في الإعلام، رداً على طلب مشورتها ونصحها فيما يتعلق بالكراهية، قالت: "بصراحة، يبدو لي أن هذا الشخص على شاكلة بعض العنصريين المتوربين الذين قابلتهم بضع مرات طوال حياتي. وتبدو آراؤه متجذرة في الهوى لا في المنطق، والعديد من أمثاله لا يقبلون التغيير. وما يجعل الأمر أشد سوءاً وسائل الإعلام اليمينية مثل فوكس. ولا بد أنه يسمع ويشاهد هذه الشبكات". وهي أيضاً رأت الصلة الجامعة بين الشخص الذي بعث برسالة الكراهية ومناخ الخوف والكره الذي ترعاه وتغذيه وسائل الإعلام⁽²⁰⁾.

حتى قبل أحداث عام 2001، كان مناخ العداوة والترهيب والتخويف يتشكل إزاء المسلمين في الولايات المتحدة. فقد صورت أفلام هوليوود ومعلقو وسائل الإعلام المسلمين، خصوصاً العرب، كمتطرفين أو مؤيدين للعنف، يتأصل فيهم - غريزيا - العداوة للولايات المتحدة. وبعد الحادي عشر من سبتمبر، ارتفع مستوى الكره والعنف إلى درجة لافتة. ومنذ الحرب على العراق، ازداد الوضع سوءاً. بعض الأمريكيين يشيرون إلى العرب بوصفهم أولئك الذين يضعون "بقعة على الجبين"، وبذلك يخلطون نتيجة الجهل الدين والجنس، حيث لا تضع هذه العلامة سوى النساء الهندوسيات فقط.

وفي الحقيقة، ومثلما أشرنا آنفاً في المناقشة السابقة عن المستشرقين والمحافظين الجدد، هنالك قالب نمط للخطاب المعادي للمسلمين في التاريخ الأمريكي القريب تسرب إلى الجيش ويترجم الآن إلى فعل إجرائي. إذ أبلغ قائد سرية أمريكي صحيفة "نيويورك تايمز"، مستعرضاً كل ما قاله دوغلاس ماك آرثر في خطابه الواثق عن الشرقيين عام 1945، إن "من الضروري فهم العقل العربي. الشيء الوحيد الذي يفهمونه هو القوة - القوة، والخيلاء، وإنقاذ ماء الوجه". وبغض النظر عن كون هذه الآراء تمثل قلة من المرؤوسين الأغرار، إلا أنها اخترقت أعلى المراتب الهرمية في القيادة الأمريكية. ففي كتاب "كوبرا 2"، يعرض المؤلفان مايكل غوردون وبرنارد ترنر هذا التعليق البشع الذي أدلى به أحد كبار الضباط: "الشيء الوحيد الذي يفهمه زنوج الرمال هؤلاء هو القوة، ولسوف أعرفهم بها"⁽²¹⁾. على نحو مشابه، لم يرتق الزعماء المسيحيون المشهورون إلى مستوى كلامهم عن الحب والعدل للجميع. القس فرانكلين غراهام، الذي استهل بصلاته مراسم تنصيب جورج بوش رئيساً، دعا الإسلام "دينا خبيثاً وشريراً"⁽²²⁾. قاله الإسلام ليس رب المسيحية على حد زعمه. أما القس جيرري فاينز فقد أدان نبي الإسلام بوصفه "..."^(*)(23). وبرأي جيرري فالويل كان النبي "إرهابياً"⁽²⁴⁾. وفيما بعد، أعلن الجنرال وليام بويكين، نائب معاون وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات والشخصية الأساسية في الحرب على الإرهاب، أن الإسلام دين شيطاني لعبدة الأصنام⁽²⁵⁾، وأثار اتهامه جدلاً خلافاً واسعاً.

وبالانسجام مع المزاج العام المحيط بهذه العبارات، فتحت السلطة التشريعية الأمريكية الباب أمام الحط من مكانة المسلمين وحرمانهم من الحقوق الممنوحة لكل مواطن أمريكي آخر. تعرض قانون الوطنية للانتقاد بسبب تعديده على الحقوق المدنية للمسلمين والعرب المهاجرين. وكثيراً ما استخدم القانون الذي قصد به محاربة الإرهاب لمضايقة المسلمين دون داع واضطهادهم في حالات عديدة دون مبرر فعلي. في إحدى الحالات، استقصى المحققون ما دعوه بزعم معقول عن حارس في مركز احتجاز للمهاجرين سدد مسدساً مذخراً إلى رأس أحد المحتجزين. وفي حالة أخرى، قدم سجناء مسلمون دليلاً مقنعاً على تعرضهم للسخرية والاستهزاء بسبب دينهم وإجبارهم على

(*) لم أجرؤ، على الرغم من تشبهي العنيد بمبدأ الترجمة العلمية/الموضوعية، ونفوري الشديد من الترجمة الإيديولوجية/الذاتانية، على نقل عبارة القس الوقحة إلى الفارئ العربي. ويمكن لمن يريد الاطلاع على مدى خستها مراجعة النص الأصلي، ص205 (مترجم).

أكل طعام يحرمه الإسلام. معسكر الاعتقال في غوانتانامو أيضا، راوغ القوانين الأمريكية والتف عليها لتطبيق سياسات غير قانونية يشعر البنتاغون والبيت الأبيض أنها ضرورية. ووفقا لمجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية، ارتفع عدد الاعتداءات على المسلمات المحجبات والمساجد والمسلمين ارتفاعا كبيرا منذ الحادي عشر من سبتمبر⁽²⁶⁾.

في هذا المناخ الذي يسوده الخوف الرهابي من الإسلام، لم يكن من المفاجئ كليا ظهور صليب مشتعل خارج المسجد في برينس جورج كاونتي وأمام المدرسة الإسلامية في مرييلاند في تموز / يوليو 2003. فالتذكير برموز منظمة "كوكلوكس كلان" العنصرية المعبرة عن الكراهية تجاه الأمريكيين الأفارقة في بدايات القرن العشرين، وحرق صليب خشبي بارتفاع ثلاثة أقدام، لم يكن حدثا استثنائيا بمعايير المنظمة، لكن أهميته بالغة الدلالة. وأظهر شريط فيديو من كاميرة مراقبة في المكان أن عددا من البيض شاركوا في أول عملية حرق لصليب تعلم بها السلطات في مرييلاند في السنوات الثلاث الماضية. وقبل بضعة أيام، قتل طالبان مسلمان في المقاطعة ذاتها. وبعيد الحادي عشر من سبتمبر بقليل، قتل رجل من الشيخ ظن قاتله خطأ أنه عربي (بسبب اللحية والعمامة) في فينيكس (ولاية أريزونا). وفي الينوي، دمرت متفجرة شاحنة مغلقة تملكها إحدى العائلات المسلمة.

في الولايات المتحدة، يستحضر حرق الصليب وخطاب الكراهية أيضا الجدل والصراع على الهوية الأمريكية والشعور بالذات، في تعبير عن معركة مستمرة خاضها زعماء حاملون مثل جون كنيدي ومارتن لوتر كينغ في سبيل مجتمع أكثر عدالة وتسامحا وديمقراطية. والمفارقة المركزية في حرق الصليب تكمن في أنه يرمز إلى الكراهية، في حين يعد الصليب ذاته رمزا لا شك فيه للمسيحية، الديانة التي تحمل - بالتعريف - رسالة نبيها المسيح. ومثلما يعرف المسلمون من تقديرهم وحبهم وإجلالهم للمسيح، فهو يجسد الحب والإحسان والتواضع. ومن نافل القول إن ممارسة أعمال القتل أو العنف باسمه تشوه تعاليمه تشويها عميقا. فضلا على ذلك، فإن مثل هذه الأعمال تضعف مبادرات ومصداقية الزعماء الأمريكيين الذين يحاولون يائسين كسب قلوب وعقول المسلمين. إن رمز حرق الصليب أمام مسجد سوف يستغله أولئك الذين يقدمون

الحجة في العالم الإسلامي على أن أمريكا تخوض حربا على الإسلام ذاته. ولا ريب في أن هذه الأفعال لا تساعد الأمريكيين لا في الداخل ولا في الخارج.

مناخ العداء المهيمن قبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة وصفته هاديا مبارك، عضو فريقنا، المحجة منذ مطلع الصبا:

قبل مدة وجيزة، حين كنا عائدين أنا وزوجي إلى الفندق في هيرشي (بولاية بنسلفانيا)، بعد أن احتفلنا بمرور عام على زواجنا في مطعم هادئ، فوجئت بشاحنة حمراء تقترب منا بسرعة ليصيح سائقها: "أيتها الحمقاء". كان الوقت ليلا ولا توجد في الشارع سيارات ولا مشاة، سوانا نحن والشاحنة. تسارعت دقات قلبي من شدة الفزع حين زعقت إطارات السيارة وهي تعطف بسرعة وتعبر أمامنا.

التعصب الديني ليس أمرا جديدا علي. كنت في الرابعة من عمري حين كان جارنا يدعو أمي "صاحبة الخرقة على رأسها" وهي تضعنا أنا وشقيقتي في سيارتها البيضاء لتأخذنا إلى الحضانة النهارية في نيو برنزيك (بولاية نيوجرسي).

وكنت في الثانية عشرة حين صاح مراهقان يصيدان السمك قرب منزلنا في بنما سيتي (بولاية فلوريدا): "هل تمارسين الجنس بهذا" في إشارة إلى الحجاب الذي أرتديه.

وكنت آخر من خرج من المركز الإسلامي في تالاهاسي حين صدم تشارلز فرانكلين بشاحنة المدخل الأمامي "ليجعل المسلمين يعرفون أنهم لن يكونوا آمنين في هذه البلاد"، كما اعترف أمام السلطات المختصة قبل أن يبدان ويسجن فيما بعد.

إن النشأة في بلد يظل فيه الإسلام ديننا غامضا يتعرض لسوء فهم واسع النطاق وتضعه صور المرأة الخاضعة والمقهورة والمحجة وفكرة "الحرب المقدسة" السخيفة، في قوالب منمطة، جعلتني أعتاد النظرة الثانية المفاجئة إلى حجابي، والظعن العنصري في ديني، وتشويه سمعة عرقي، والأحكام المسبقة المتحيزة

الناجمة عن الجهل. ومع ذلك، وفر الحادي عشر من سبتمبر سياقاً جديداً لمعظم التوتر المتنامي الذي يستهدف الإسلام في هذا البلد.

الصور التي لا يسبر غورها التي شهدتها صبيحة الحادي عشر من سبتمبر وسط عدد كبير من طلاب جامعة فلوريدا حين صدمت الطائرتان أحد أعظم الرموز الاقتصادية لأممتنا، ما تزال تخترق قلبي كأنما حدثت البارحة. أستطيع استحضار ذكرى كل دقيقة من ذلك اليوم الرهيب، وكل إحساس اخترق كياني، وكل فكرة حامت في وعيي، كأنني في حالة من الشلل وكأن المنطق والعقل من نتاج خيالنا وحده.

لكن كانت تلك أيضاً المرة الأولى التي أدركت فيها الانزياح في موقعي كأمركية مسلمة في الوعي العام الأمريكي. فقبل أن يسمح لي بالبكاء، أو الحزن على آلاف الضحايا الأبرياء، أو فهم المنطق الكامن وراء العنف العبيثي الذي هز أركان حياتنا، وضعت في موقف الدفاع. لقد أصبح المسلمون بسرعة هدفاً لجرائم الكراهية والتمييز والتحيز بسبب التعميم الجارف والشامل الذي ربط المسلمين كلهم بالإرهابيين.

تلك الأيام، حين كنت طالبة في سنة ما قبل التخرج في جامعة فلوريدا ومديرة العلاقات العامة لجمعية الطلاب المسلمين، كانت أقسى اختبار لي في الحياة، حيث تعرضت معتقداتي للتساؤل، وديني لسوء الفهم، وهويتي كمسلمة أمريكية للارتياح والشك. وحددت اللحظات التي مرت بعد الحادي عشر من سبتمبر حياتي عندما بدأت أستكشف الأسئلة المتعلقة بالولاء والهوية والانتماء: أين هو وطني؟ إلى أي جهة أنتمي؟ الألم المزدوج الذي عانيته كأمركية تعرضت وطنها للهجوم، وكمسلمة يتعرض دينها الآن للأبلسة والذم والطعن والتشويه، أكد هويتي المختلطة كمسلمة أمريكية.

في حين غاص المسلمون في الولايات المتحدة في تفكير تأملي ذاتي عميق، هاجم المسؤولون البارزون في الإدارة الإسلام علناً، ومع العداء السافر للإسلام في وسائل الإعلام، سادت بيئة سلبية اكتتفت فهمه. فالأمريكيون الشباب، مثل ليندي انغلند وستيفن غرين، غادروا

الولايات المتحدة حاملين في أذهانهم فكرة عن المسلمين تصورهم كمجتمع شيطاني شرير لا يرتقي حتى إلى مستوى البشر. وعملت البيئة الاجتماعية والثقافية العدائية والمعادية للمسلمين في الولايات المتحدة على تشجيع المسؤولين الأمريكيين في السلطة على التصرف بأسلوب بعيد كل البعد عن مثل الآباء المؤسسين، والتسامح والتساهل مع الأفعال والأعمال الوحشية مثل التعذيب. وفي مناخ الغضب والجهل بـ "الأخر"، سمح الأمريكيون بتشويه أعمق وأخطر للمثل الأمريكية القائمة على القبول بالآخر وحرية الدين - حتى وإن احتفظ بها الأفراد - التي كانت تحظى بتقدير كبير واحترام من المجتمع وزعمائه.

حين اقترح المذيع جيرى كلاين في برنامجه وشم أجساد جميع المسلمين في الولايات المتحدة بعلامة الهلال، أو إجبارهم على حمل رباط على الذراع يدل عليهم، اتصل عدد كبير من المستمعين به مقدمين أفكارا أكثر جموحا. بعضهم اقترح معسكرات احتجاز كتلك التي خصصت للأمريكيين من أصول يابانية والمانية خلال الحرب العالمية الثانية. ووجد غيرهم حلا أسهل: "يجب ألا نكتفي بوشم جباههم بل نقلهم (في حاويات الشحن) إلى خارج هذه البلاد... لأنهم موجودون هنا لقتلنا". لكن تبين أن كلاين يمازح المتصلين، فقد كان يعتمد العبث والخداع: "لا أصدق أن أحدا منكم يبلغ حد الموافقة على أي شيء قتلته"، كما قال لمستمعيه (في 22/11/2006) عبر المحطة التي يغطي بثها واشنطن وشمال فرجينيا ومرييلاند. لكن إجابات المتصلين وضحت حقيقة أشد عمقا: سنوات الكراهية والجهل فعلت فعلها. فالأحكام المتحيزة والمتعصبة على المسلمين بلغت مستويات خطيرة من التشدد والتزمت.

عمل غير مسؤول

خلال مأدبة عشاء أقيمت في عمان جرت فيها مناقشة فضيحة أبو غريب، ذكرني المضيفون بالمعايير الأخلاقية الرفيعة التي يتوقعها الإسلام من المسؤولين في السلطة. وكانوا على حق. فالنماذج الإسلامية التي يحتذى مثالها، كالنبي وأبي بكر وعمر وعلي، تصرفوا جميعا بنبل وشهامة مع الأسرى. وضع أبو بكر أسس التصرف في الحرب للمسلمين، التي تمنعهم كما ذكرنا أنفاس من إلحاق الأذى بالنساء والأطفال وغير المحاربين، وحتى الرهبان والقساوسة والأحبار. ومن المحظور تماما اقتلاع الأشجار وتخريب الزرع. المذبحة التي

وقعت في القدس عام 1099م - حين قتل الصليبيون، وفقا للروايات المسيحية، الآلاف وبلغ نهر الدم في الشوارع ركاب الخيل - أثارت غضب العالم الإسلامي وهيجت التشوق إلى الانتقام والثأر. لكن صلاح الدين، بعد الاستيلاء على القدس وهزيمة الصليبيين عام 1187، أثبت شهامته ونبهه ورحمته حين سمح للأغنياء بدفع الفدية ودفع فدية فقراء الصليبيين الأسرى من ماله الخاص.

في المحاضرة التي ألقيتها في عمان، أشرت إلى أن عاطفة الغضب ليست معيارية على الرغم من سيطرتها على الأمريكيين بعد الحادي عشر من سبتمبر. فقد حذر بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين، أمته من أن "كل ما يبدأ بالغضب ينتهي بالعار"⁽²⁸⁾. أما ما يتعلق بالفضائح في السجون الأمريكية، فقد رويت قصة جورج واشنطن خلال الثورة على البريطانيين. فحين أسر البريطانيون الجنود الأمريكيين، الذين كانوا "متمردين" في نظرهم، ألقوا بهم، وبينهم مرضى وجرحى، في سجون باردة ورطبة دون أي أمل بفك أسرهم أو معاملتهم بعدل. وبالمقابل، فعل القائد العام للقوات الأمريكية، الذي كان يحارب في سبيل الاستقلال ومعرضا للهزيمة، ما بوسعه لضمان أن يعامل الجنود البريطانيون الأسرى بكرامة وعدالة على الرغم من الرغبة بالثأر والانتقام. فقد أمر ضباطه قائلا: "عاملوهم بإنسانية، ولا تدعوهم يشكون من أننا نسخنا المثال الوحشي للجيش البريطاني"⁽²⁹⁾. فهم واشنطن أن إساءة معاملة الجنود البريطانيين لن تؤدي إلا إلى الحط من المستوى الأخلاقي لقضيته، وسوف تطلع شخصية وسمة أمته الجديدة. وستؤدي أيضا إلى تبعات وعواقب تزيد بعشر مرات عن سوء المعاملة ذاته. ومن ثم، وجب على الحكومة وأركان السلطة - برأي واشنطن - التشبث بمعيار أخلاقي رفيع، كما عبرت عنه الكلمات التالية المنسوبة إليه: "الحكم ليس المنطق والعقل، ولا البلاغة والفصاحة، إنه القوة؛ وعلى شاكلة النار، فهو خادم يزعج وسيد يخشى جانبه. ويجب ألا يترك لحظة للعمل الطائش وغير المسؤول"⁽³⁰⁾.

وفر غزو العراق والتطورات اللاحقة دراسة حالة جيدة لكيفية إدارة الحرب في عصر العولمة. ففي نظر معظم الأمريكيين، كانت إزاحة صدام حسين تعني إحداث تغيير فوري عن أسلوب إدارة العراق في الماضي. وسوف تزدهر الانتخابات الحرة

والديمقراطية وحرية الكلام والتعبير، ويسود الأمن والأمان والعدالة للجميع. وأعلن الرئيس بوش بأسلوب استعراضي صداح: "أنجزت المهمة". وفي ثقافة المعلومات الفورية، والتوقعات الطموحة، والطرائق التبسيطية التسطحية في النظر إلى العالم، صدق معظم الأمريكيين هذا الإعلان حرفياً.

لكن في تلك الثقافة يفترق الفكر والسبب والنتيجة إلى الترابط، وهذا يفسر الأفعال المتهورة والطاقشة خارج الولايات المتحدة، كتلك التي تورط فيها الجنود الأمريكيون دون تفكير كاف بالتبعات والعواقب. وفي حين أن معظمهم تصرفوا بشجاعة ونزاهة، لكن بضع "تفاحات فاسدة" لطخت سمعة الجيش وعرضت مثل أمريكا كلها للشبهات والخطر. ولربما لخص إنكار دونالد رمسفيلد لنهب آثار وكنوز متحف بغداد موقف قادة البنتاغون والبيت الأبيض. فعندما قيل له إن آثاراً قديمة لا تقدر بثمن كانت تهب علنا على مرأى ومسمع الجنود الأمريكيين في بغداد، هز كتفيه استخفافاً وقال: "لا بد أن تحدث أشياء كهذه"⁽³¹⁾.

وربما حدد موقف الرئيس بوش نبرة إدارته وأسلوب عملها. ففي كتاب بوب ودوارد الثالث عن ولاية بوش الرئاسية، "حالة إنكار"، بعض الحالات الكاشفة المذهلة، أوضحها التعليمات التي أصدرها إلى كبير جنرالاته الذي أرسله إلى العراق كرئيس للإدارة. فحين نظر الجنرال جاي غارنر إلى لائحة الأهداف، أجاب بأنه لا يمكن أن يأمل بتحقيق أكثر من أربعة منها. لكن التوضيح الرئاسي جاء بصيغة إجابة لا لبس فيها: "استخدم القوة وتصرف بطريقة عدوانية"^(*)(32).

بدأت الكارثة المحتومة في العراق في اللحظة ذاتها التي أشار فيها الأمريكيون إلى تحقيق أول انتصار. فالقيادة في التاريخ، من الاسكندر إلى يوليوس قيصر إلى نابليون بونابرت إلى دوايت ايزنهاور، أصدروا التعليمات إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بكيفية إدارة الأراضي (المحتلة) بعد فتحها، لكن لم يحدث في التاريخ أن اختزلت تعقيدات الهويات القبلية / العشائرية، والطاقشية / المذهبية، والدينية والسياسية في واحدة من أكثر مناطق العالم فوضى واضطراباً، في عبارة واحدة. ويبدو أن عبارة بوش المختصرة تعبر عن مفرداته اللغوية وفلسفته كما تعبر عن عصر العولمة، الذي يتطلب تقليص واختزال حتى أشد القضايا

(*) العبارة التي قالها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هي: "Kick ass. Jay"، وتعني حرفياً: "اركل المؤخرة يا جاي!". (م)

تعقيدا إلى عبارات وجمل مسطحة وبسيطة وواضحة. إذ إن الأمركة والعمولة، اللتين تعبر إحداهما عن الأخرى بالعديد من الطرق المعقدة، تشجعان هذا الاختزال المعيب.

وحتى إذا تعذر على الأمريكيين رؤية ما خسروه في هذه الكوارث، فإن البلدان الأخرى أعلنته، ملاحظة أن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها. على سبيل المثال، حين طلب الرئيس بوش من الرئيس فلاديمير بوتين في قمة الثماني الكبار (موسكو، تموز/ يوليو 2006) تنفيذ مزيد من الإجراءات الديمقراطية، أجاب الرئيس الروسي: "نحن بالتأكيد لا نريد.. النوع ذاته من الديمقراطية التي يطبقونها في العراق"⁽³³⁾. فما إن تعرض مبادئ مثل حقوق الإنسان وحكم القانون للشبهة والخطر، حتى يصعب أن نتحدث عنها مرة أخرى بوصفك مرجعية وأهلا للثقة. لقد فهم جورج واشنطن هذا فهما جيدا، لكن لسوء الحظ خسرت الولايات المتحدة الآن سمعتها وفضيلتها في نظر المجتمع الدولي.

من الحوادث التي ساهمت مساهمة مهمة في تلك الخسارة، حادثة ستيفن غرين، الجندي في الفرقة 101 المحمولة جوا، المتهم الآن - وفقا لتوكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي - باغتصاب فتاة عراقية في الرابعة عشرة، ثم حرق جثتها لطمس معالم جريمته في قرية المحمودية جنوب بغداد (آذار/ مارس 2006). واتهم أيضا بقتل ثلاثة من أفراد عائلتها، وفيهم طفلة في الخامسة. وخلافا لمذبحة ماي لاي خلال حرب فيتنام، التي عدت حادثة محصورة في إطار جنون اللحظة، قضى غرين وثلاثة من رفاقه عدة أيام يخططون لاصطياد الفتاة ودفعها إلى الفخ المنصوب كما يفعل الصيادون في الغابة عند مطاردة حيوان يريدونه. وفي الثاني عشر من آذار/ مارس، سكر غرين رئيس العصابة حتى الثمالة، وترك مع أفرادها نقطة التفطيش، وغيروا ملابسهم حتى لا يتعرفهم أحد، ثم توجهوا إلى منزل الضحية. في نهاية المطاف، حين وقف المجرمون أمام محكمة عسكرية في الولايات المتحدة، بدوا غير نادمين على فعلتهم. وحين سئلوا عن سبب ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة، أجاب أحدهم: "لأنني كرهت هؤلاء العراقيين يا سيادة القاضي"⁽³⁴⁾.

ليست التصرفات اللامسؤولة التي قام بها ستيفن غرين وليندي انغلند الحالات الوحيدة من هذا النوع. بل تكشف قضايا مشابهة أخرى، مؤكدة تغير شيء ما في المجتمع الأمريكي وانحطاط معايير الرفيعة إلى ما دون تلك التي رسخها الآباء المؤسسون.

الوجه الآخر من العملة نفسها

بعد ثلاثة أشهر من الحادثة الفظيعة في المحمودية، كان ثلاثة جنود أمريكيين تابعين لوحدة غرين يسيرون بلباس الميدان الكامل في دورية على طريق ترابية جنوب غرب بغداد في قرية اليوسفية. فجأة سمع الجنود طلقات الرصاص فاحتموا منها فانصلوا عن باقي أفراد كتيبتهم. وخلال المناوشة التي أعقبت ذلك، أسر جنديان وقتل الثالث. ثم ظهر شريط فيديو لمجلس شوري المجاهدين، وهو فصيل تابع للقاعدة كما يقال، عرض جثتين دامتين ممددتين على حافة أحد الجسور. وصف تقرير لوكالة اسوشيتد برس الفيلم الذي بلغ طوله 4:39 دقيقة بتفصيل مروع: "كانت إحدهما عارية جزئياً ومقطوعة الرأس ومفتوحة الصدر. في حين ملأت الكدمات والخدوش وجه الأخرى، وكسر على ما يبدو الفك وظهرت على الساقين جروح بليغة. وظهر المقاتلون وهم يقبلون الجثتين ويحملون الرأس المقطوع"⁽³⁵⁾. ووفقاً لبيان مجلس شوري المجاهدين، صور شريط الفيديو "انتقاماً لأختنا التي اعتدى على شرفها جندي من اللواء ذاته". لقد قرر المجاهدون القيام بهذا العمل الوحشي حالما سمعوا بجريمة الاغتصاب / الذبح، لكنهم "كظموا الغيظ ولم يذيعوا الخبر. وبيتوا نية الثأر لشرف أختهم".

في حين أن الغضب متجذر في صميم أفكار الشرف والثأر، إلا أن مثل هذا العنف يمثل خروجاً على القيم الجوهرية في الإسلام. لقد واجه علي بعد أبي طالب، الخليفة الراشدي الرابع وصهر النبي وابن عمه، معضلة مشابهة في صراعه مع أحد مقاتلي العدو، حين طرحه أرضاً ورفع سيفه ليقضي عليه. عند هذه النقطة بصق خصم علي، فما كان منه إلا أن نهض وابتعد عنه، وهذا ما أدهش جنود الجيشين المتقاتلين. وفيما بعد فسر علي الحادثة بالقول إنه لو قتل عدوه، لفعل ذلك نتيجة فورة غضب، لا بسبب معارضة قوى البغي والظلم التي كان يقاقلها. ولا شك في أن حقبة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر - بكل ما يسودها من انتقام وثأر وعار وعنف لا مبرر لها بعد ما تكون عن مثل علي بن أبي طالب وجورج واشنطن.

لا يقتصر تخلي الناس عن المثل على ساحة المعركة فقط. فقد لاحظت الاختلافات الواهية في "الصدام" بين الإسلام والغرب من زاوية أخرى في القاهرة في كانون الأول /

ديسمبر 2005. فمع أن بعضا من أبرز المفكرين الذين قابلتهم في مصر - إسماعيل سراج الدين في مكتبة الإسكندرية، وسعد الدين إبراهيم في مركز ابن خلدون، وسلامة شاكر في وزارة الخارجية في القاهرة - أنكروا فكرة الصدام الحضاري، إلا أنني شاهدتها متمظهرة في سيارة الأجرة التي ركبته.

في القاهرة، أوقف صديقي المصري سيارة أجرة من أجلي وأخبر السائق بالعربية اسم وعنوان الفندق. وفي الطريق رفع السائق صوت القرآن الذي كان يستمع إليه. ثم بدأ يرتل بنفسه بصوت مسموع ويسبح بإحدى يديه. في حين كانت تتدلى من المرأة أمامه آيات من القرآن. سيارات الأجرة في مصر صغيرة الحجم منخفضة السقف، ويمكن لضيقها أن يسبب رهاب الاحتجاز ويفاقمه الصوت المرتفع.

وبوصفي مسلما، لا أجد كثيرا من الأشياء أمتع لأذني من سماع القرآن مرتلا. لكن حسبني السائق، بسبب ملاسي الإفرنجية ولغتي الإنكليزية أجنبيا وربما غير مسلم. فلم إذن رفع صوت القرآن بهذه الطريقة العدائية تقريبا أمام شخص عده غير مسلم؟ هل كانت محاولة لترهيبه؟ أم للتعبير عن اعتزازه بهويته الإسلامية؟ هل هو الغضب المتراكم على الفقر واليأس من الحياة، والهوة الواسعة بين حياة النخبة الحاكمة الفاسدة وحياة الفقراء؟

حين بلغ صوت التلاوة حدا يصم الأذن، حاولت لتلطيف الجو المتوتر بتكرار بعض الآيات القرآنية التي أحفظها. وحين رأيت السائق يحدق إلي في المرأة، أعلنت له أنني مسلم من باكستان. فتغير موقفه مني على الفور. وقال مبتسما ومرحبا إن الباكستانيين مسلمون متمسكون بدينهم، ومد يده ليخفض الصوت.

إحدى طالباتي الأمريكيات التي درست في القاهرة - وكانت فتاة ذكية شقراء زرقاء العينين - اشكت أن معظم سائقي التاكسي يلمحون إليها تلميحات جنسية عندما تكون وحيدة في السيارة. في القرآن والمجتمع العربي على حد سواء، تعامل النساء باحترام، ويتجنب الرجل النظر مباشرة إلى وجه المرأة خشية على حشمتها. لكن في رأي طالبتي، كان الرجال الذين يتحرشون بها جنسيا يمثلون خطرا. وكانت تذكرهم بأن الله أمر الرجال والنساء بالحشمة وغط البصر، وأن الله سيعاقبهم. لكن ذلك ألهم على ما يبدو

العواطف والأهواء في قلوب الرجال العاشقين. فقد حسبوها متيمة بالجنس مثل اللاتي يشاهدونهن في الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. طالبة أخرى أمريكية هندية الأصل، سواد الشعر والعينين، لم تواجه مشكلات مشابهة، نظرا لأن الناس وجدوها "محلية" ولم يضعوها في القوالب النمطة المحفوظة عادة للأمريكيات الشقراوات.

فيما يتعلق بي، كشف سائق الأجرة - ومررت بعدة تجارب مشابهة في سيارات الأجرة - جانبا آخر من المواجهة المعقدة بين الغرب والإسلام. شعرت أن هنا واحدة من نقاط الاتصال القليلة في منطقة محايدة بين المسلمين والأجانب حيث يمكن للمسلم أن يعبر عن مشاعره بعيدا عن أجهزة الأمن والشرطة. ولو كنت غير مسلم، لجعلني اللقاء أشعر بالقلق بل حتى بالتعرض للترهيب. وبذلك أصبحت سيارة الأجرة خط الجبهة في المواجهة بين الإسلام والغرب. أي حالة ليندي انغلند في أبو غريب معكوسة. فعلى شاكلة انغلند وجماعتها، كان سائق سيارة الأجرة يشوه ويحرف مثل ثقافته ويلهب المواجهات المشحونة والقاسية والعنيفة غالبا بين الحضارتين. وفي سبيل فهم التطورات الجارية في العالم الإسلامي، يجب أن نعاين المجتمع الراهن فيه والعوامل التي تساهم في تكوينه.

على الجبهة السياسية، مثلا، يستخدم المسلمون الانتخابات المحلية للرد على ما يعدونه هجوما من الغرب، حيث يصوتون لمصلحة الأحزاب الإسلامية، التي هي أشد انتقادا للغرب من الأحزاب الأخرى. ويمكن ملاحظة هذه النزعة حتى في المقاطعة الحدودية الشمالية - الغربية في باكستان، التي حافظت طوال القرن الماضي على توازن دقيق بين عدد من القوى السياسية. ولم تحرز الأحزاب الدينية - التي دعتها الأحزاب الأخرى جماعيا وبأسلوب ازدرائي إلى حد ما بـ "الملالي" - أكثر من نسبة تراوحت بين 15% و20% من المقاعد في البرلمان الإقليمي. وبعد الحادي عشر من سبتمبر 2001 - مع بدء تصاعد الهجمات على الإسلام في الولايات المتحدة، بقيادة شخصيات دينية بارزة، مثل فرانكلين غراهام وبات روبرتسون وجيري فاينز وجيري فالويل - وجد "الملالي" فرصتهم السانحة. ففي الانتخابات التالية اقتحمت الأحزاب الدينية المعتزك السياسي عبر إعلان أنها ستحارب في سبيل شرف وعزة الإسلام، في حين تراجع الآخرون وقبلوا التسويات. كانت المشاعر المناهضة لأمريكا على درجة من القوة بحيث فازت الأحزاب الدينية هذه المرة

بكل مقعد تقريبا في البرلمان، مكتسحة زعماء القبائل والأعيان الذين لم يكن بمقدور أحد هزيمتهم من قبل. ونتيجة لذلك، بدأت المناطق القبلية في المقاطعة، الممتدة على طول الحدود الأفغانية، بمخالطة الطالبان، ويشاع بأن أعدادهم تتزايد في المنطقة إلى جانب أسامة بن لادن والقاعدة. وقبل مرور وقت طويل، خضعت أجزاء من الإقليم بصورة مباشرة إلى سيطرة المتعاطفين مع الطالبان. واعتمادا على هذه الميزة الاستراتيجية، أصبح الطالبان يمثلون تهديدا جديا للقوات الغربية المتحالفة في أفغانستان. ولا ريب في أن أسباب هذه الأحداث تعود إلى الهجمات المتهورة والطائشة التي تشن على الإسلام ونيبه، ومن ثم تعريض حياة ومصالح الأمريكيين للخطر الداهم.

سرعان ما امتدت المواجهة بين الإسلام والغرب إلى مجالات أخرى أيضا. فقد أصبحت السياحة العالمية في بالي (إندونيسيا) هدفا للهجوم، وهذا ما فاقم حدة التوترات في مجتمع يعاني التوتر أصلا حيث يعيش المسلمون كأقلية في جزيرة غالية سكانها من الهندوس. وكان غزو السياحة العالمية القشة التي قصمت ظهر البعير للمسلمين المهددين ثقافيا ودينيا، خصوصا مع إعلان مجلة "بلاي بوي" عن نيتها إصدار نسخة إندونيسية، وتفجر جدل خلافي حاد فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأزمة والمدى الذي يسمح فيه لثقافة خارجية أن تؤثر في القيم الإندونيسية.

حين كان فريقنا على وشك مغادرة بالي، عثر على مقالة من صفحتين في مجلة "تايم" تتناول القوانين المتعلقة بالإباحية في إندونيسيا⁽³⁶⁾. فالمسلمون في إندونيسيا يشاهدون رجالا ونساء شبه عراة على الشواطئ أو يرقصون ويشربون الخمر في نوادي الرقص، وهذا ينتهك قواعد الحشمة الإسلامية. كان صدام الثقافات هذا وراء تفجير ملهى ليلي في بالي عام 2002 خلف عدة مئات من القتلى. ليوباتوبارا عضو مجلس الصحافة الإندونيسي قال أسفا في مقالة "تايم": "ربما نسير على درب طالبان".

التوترات بين مطالب الإسلام المثالي وموجة العولمة الكاسحة التي تتعذر مقاومتها، بقوالها المنمطة المؤثرة، لاحظتها أمانة، الشابة المسلمة المختصة بالأنثروبولوجيا، في جولة قامت بها في بالي "للحصول على إحساس أنثروبولوجي حقيقي" بثقافتها:

قمنا بجولة نظمها الفندق لمشاهدة الرقص الهندوسي التقليدي الذي يصور قصة رام و سيتا. كان دليلنا هندوسيا متشوقا إلى التعبير عن معرفته ببالي باللغة الإنكليزية.. سألته أن يفسر لنا من منظوره الخاص سبب تفجيرات بالي، فأجاب إن بالي كانت مكانا هادئا وآمنا تهيمن عليه الأفكار الهندوسية والبوذية القائمة على الوجود المتناغم، إلى أن.. توقف عن الكلام وعبس مستكرا وأشار إلى ذفته الحليقة ورأسه في دلالة على اللحية الطويلة والعمامة، قاصدا بذلك المسلمين.

موكب ديني هندوسي يعبر أحد شوارع بالي، مع أن إندونيسيا أكبر أمة إسلامية والغالبية الساحقة من سكانها من المسلمين. كانت بالي، تقليديا، جزيرة هادئة وأمنة، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة أعمالا إرهابية استهدفت الثقافة الغربية الغازية.

وجدت، كمختصة في الأنثروبولوجيا، تعليق الدليل الهندوسي مفاجئا ولافتا ومعبرا عن إدراك منتشر عن المسلمين في بالي. فهي "جزيرة الفردوس" من النوع الذي نراه في أفلام هوليوود أو نقرأ عنه في الروايات. فشواطئها الحاملة، والأجساد الممددة بتياب البحر، وأشجار النخيل وزهور الأوركيد، والشمس المشرقة والمناخ المداري، والنوادي الليلية والفنادق الحديثة الفخمة، تثير المشاعر والأحاسيس وتعطي السياح إحساسا بأنهم يرتعون ويستمتعون بكل وسائل الراحة في هذا العالم. لكن هذا الفردوس الأرضي

هو الذي يؤدي على ما يبدو مشاعر بعض الجماعات التي يعد أفرادها أنفسهم محاربين ومجاهدين في دنيا زائلة مؤقتة لتفادي السطحية والتفاهة، والمتع الحسية والملاذات الجسدية، والرغبات الشهوانية. يمثل المسلمون أغلبية سكان إندونيسيا، لكنهم أقلية في جزيرة بالي، حيث معظم السكان من الهندوس والبوذيين. ومن بين هذه التشكيلة المتنوعة من سكان إندونيسيا، هنالك جماعات إسلامية متشددة على استعداد لبلوغ أقصى حد وتنفيذ عمليات انتحارية في النوادي الليلية والمراقص كشكل من أشكال الاحتجاج على أسلوب الحياة الموصوف في سيناريو "جزيرة الفردوس".

أكبر أحمد (إلى اليسار)، وأمينة أحمد ابنته الكبرى المختصة هي أيضا بالأنثروبولوجيا (في الوسط)، وهيلي ولدت (إلى اليمين)، يقفون مع اثنتين من الراقصات اللاتي يؤديان رقصة القرد التقليدية المستمدة من النصوص الدينية الكلاسيكية.

نقطة المجابهة التي تعد أشد حدة ودرامية بين الغرب والإسلام تتعلق بالجانب اللاهوتي من الدين، خصوصا منذ نشر سلمان رشدي كتابه "آيات شيطانية" عام 1988، والرسومات الكرتونية الدنمركية المسيئة للرسول، والملاحظات المثيرة للتساؤل والشك التي أدلى بها البابا بنديكت السادس عشر. في نظر الغرب - وأولئك الذين يثمنون حرية التعبير وحرية الكلام - يعد حق الفرد في قول أو كتابة ما يريد أمرا جوهريا للحضارة ذاتها. أما في نظر المسلمين فإن أي صيغة من صيغ انتقاد النبي تعد انتهاكا

خطرا وتعديا جديا. ولأن النبي نقل كلام الله المقدس، القرآن، فإن أي إهانة (أو ما يدرك بوصفه إهانة) توجه إليه تعد هجوما على الدين والنبي في آن معا. فضلا على ذلك، ولأن المسلمين يجلون النبي ويحبونه كأب وزوج وقائد ملهم في أوقات الشدة، فإن علاقة حب وإجلال شخصية تربط المسلم بالنبي، كأنه فرد من أفراد عائلته. يفسر هذا الحب الشديد وهذه الشخصية في العلاقة الرد العاطفي/ الوجداني على الهجمات والإساءات للرسول، التي يعتقد المسلمون أنها تشير بدلائها إلى أن الغرب يدين وينتهك جوهر هويتهم الدينية والثقافية والشخصية، ومن ثم أفكارهم عن الشرف والكرامة والعزة.

جوناثان هايدن يتألف مع "سكان" معبد القرود المقدسة. يجلب الهندوس القرود، إضافة إلى غيرها من المخلوقات، التي قدمتها النصوص الدينية المقدسة بطريقة إيجابية.

وفي حين يرغب المسلمون في حرية الكلام، إلا أنهم أكدوا أيضا الحاجة إلى احترام معتقدات وتقاليد الآخرين. وهم يدركون الحدود المقيدة لحرية الكلام لأن أي تعليقات طائشة وتحقيرية في مجتمعاتهم المتعددة الثقافات والديانات، قد تفضي إلى المجابهة. حتى في الولايات المتحدة، أثارت ملاحظات ميل غيبسون المعادية للسامية، وكلمات مايكل ريتشاردز العنصرية عند مخاطبة الشبان الأمريكيين الأفارقة (نعتهم مرارا

بـ"الزنج" عام 2006، غضبا وحنقا يمكن تفهم دواعيهما. مثل هذه الملاحظات الكريهة تذكرنا جميعا بطبيعة التعصب والتحيز. لقد عانى الأمريكيون الأفارقة واليهود الأمريين وتعرضوا للاضطهاد في الماضي بأساليب مختلفة وفي سياقات تاريخية متباينة. وليس التراحم والإحسان والحكمة والحفاظ على الكرامة والمسيرة والتعاطف معهم سوى انتصار للروح الإنسانية ورفضها للخضوع والاندحار.

يلاحظ المسلمون عدم ظهور مثل هذا الغضب في الولايات المتحدة حين تعرض الإسلام لحالة مماثلة من الطعن والقذح وتشويه السمعة. وتنامى شعورهم بأنهم معزولون وضحايا، وهذا ما أوجد حنقا واستياء لدى العديد منهم. أما الرد العنيف في بعض أجزاء العالم الإسلامي فيعزى أساسا إلى توليفة جمعت الإدراك بأن الإسلام يتعرض للهجوم من الغرب وصعود نموذج ديوباند، الذي يشدد على العزة الإسلامية ويستحث عواطف المسلمين. وبالمقابل، يتعرض للتهميش نموذج أجمر الضعيف، الذي يؤيد النقاش الهادئ، ونموذج عليكره، الذي يلح على بناء المؤسسات والقيم الحديثة مثل حرية الكلام والولاء للدولة - الأمة. ولو كان نموذج عليكره هو المهيمن لتمثلت ردود المسلمين على الرسوم الدانمركية المسيئة للرسول في الانخراط في جدل وحوار وكتابة الرسائل. ولأن نموذج عليكره فشل في توفير منتدى حوارى للتعبير أو لتمثيل المسلمين، لم تعد الأمة الدولة ولا نموذج عليكره بديلا قائما في العالم الإسلامي حاليا.

متلازمة "تاج محل"

لا ينبثق غضب ويأس المسلمين من إدراك أن السياسات الأمريكية مخطئة ومضلة فقط، بل هناك شياطين جوانية أيضا. إذ يعاني المسلمون اليوم، خصوصا أولئك الذين يعيشون في عواصم الإسلام التي كانت شهيرة ذات يوم مثل استنبول ودمشق والقاهرة ودلهي، ما أدعوه "متلازمة تاج محل". فبناء مثل تاج محل يستحضر الماضي التليد المشرق للمسلمين. وجماله البهي حين يقارن مع الحاضر المؤلم والتعس يطلق خلطة من المشاعر - الاعتزاز والفخر، والألم والتبريح، والغضب والحنق: الاعتزاز بروعة الماضي، والألم من واقع الحاضر، والغضب على المستقبل الكئيب الذي يلفه الغموض وعدم اليقين. هذه هي "متلازمة تاج محل"، والمسلمون كلهم متأثرون بها بطريقة أو بأخرى: حين ينظر

أتباع نموذج أجمر إلى تاج محل يبصرون جمالا أثريا أبديا يؤكد لهم الرسالة الكونية القائمة على الحب؛ في حين يستلهم منه أتباع ديوباند تجديد الكفاح وبعث النضال لإحياء الماضي التليد واستعادة مجد الإسلام؛ ويرى فيه أتباع نموذج عليكره روعة وبهاء الحضارة الإسلامية، القادرة منذ القديم على التجميع والتوليف والامتياز، ويأملون أن تعود مرة أخرى إلى ريادة الفن والعمارة والمعرفة والعلم.

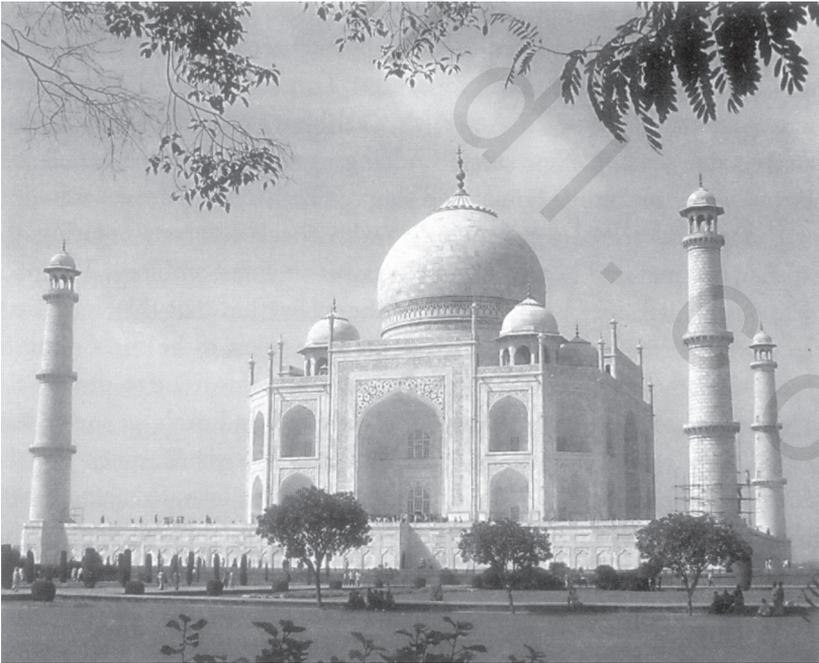
يربض تاج محل، رمز قوة وسلطة ورحمة وعاطفة الحكام المسلمين، وحيدا منعزلا وسط بحر من أكواخ الصفيح الفقيرة التي تؤوي الحرفيين المسلمين الفقيرين الذين يزعمون التحدر من نسل بناته العظام. حين زرت تاج محل في أغرا مع فريقتي، خبرت مرة أخرى تعقيد الفكرة، وجمال التنفيذ، وعمق الفكر الروحاني للعمارة، الرامز إلى حضارة بلغت الأوج. المبنى يعبر عن أعظم وأبهى تركيبة توليفية تجمع التراثين الإسلامي والهندي. تاج محل يستحضر العواطف الوجدانية التي تحرك البشر - الحب، والتعاطف، والحزن - لكنه يتصل أيضا بمفاهيم الدار الآخرة ويجبر الزوار على مواجهة أنفسهم.

قدم الإسلام إلى العالم حضارة غنية شملت إمبراطوريات قوية، كالعباسية والعثمانية والصفوية والمغولية. الحكام المسلمون رحبوا بالشعوب من جميع الديانات وكانوا بين أكثر القادة إحسانا ونفعا وتورا في التاريخ. واعتمادا على روح الاجتهاد، استطاع المسلمون تكييف التقاليد التراثية الإسلامية لتتواءم مع التغييرات الجارية حولهم. التجار اكتشفوا طرقا جديدة للقوافل، ونقلوا البضائع والسلع والمنتجات بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. "طريق الحرير" الأسطوري الذي اخترق آسيا الوسطى وربط الصين مع العالم الإسلامي، كان شهادة دامغة على حضارتهم المزدهرة. ومنذ عهد النبي، الذي اشتغل بالتجارة أيضا، حظي التاجر بمكانة محترمة في الإسلام.

تمتع العلم والمعرفة أيضا بمكانة سامقة. ففي ذروة الحضارة الإسلامية، قبل زهاء ألف سنة، كانت مكتبة البلاط في قرطبة تضم 400 ألف كتاب، في حين لم تكن أكبر مكتبات أوروبا تحوي أكثر من 600 كتاب آنذاك. يلاحظ المؤرخ فيليب حتي، معترفا بفضل الإسلام على الغرب بسبب إحياء الفكر اليوناني، أنه "لوضاعت أبحاث ودراسات أرسطو وجالينوس وبطليموس على الأجيال اللاحقة، لظل العالم فقيرا كأنما لم تنتج

أبدا" (37). وتلقى العلم الديني التشجيع إلى جانب نمو وازدهار الأدب الذي استكشف تعبيرات شعرية جديدة. وجرى التوكيد على الحوار والفهم المتبادل بين أتباع نماذج أجمرو وديوباند وعليكره. أما الفلاسفة المسلمون العظام، من أمثال الإمام الغزالي، فقد عبروا عن التوازن بين النماذج الثلاثة. ولا غرو أن تمثل الحضارة الإسلامية مشعل ونور وعظمة العالم في عصرها.

تعززت "متلازمة تاج محل" بحالة وسائل الإعلام في العالم الإسلامي. فخلال رحلتنا، شاهدنا - كما ذكرنا آنفا - لواقط المحطات الفضائية تنصب في كل مكان، حتى في أفقر الأحياء السكنية. وفي وسط هذه الأحياء المكتظة والمحزونة والمغمومة، يشاهد المسلمون الصور المتألقة والمغرية القادمة من الغرب التي تتحدى قيمهم التقليدية - نساء عاريات في أوضاع مثيرة ومستفزة، وحروباً تشن على إخوانهم المسلمين، وحيات مترفة باذخة: كلها تدفعهم إلى اليأس وخيبة الأمل بالعالم الخارجي أو المجتمع الذي يعيشون فيه.

تاج محل الذي بناه الإمبراطور المغولي شاه جهان، يذكر المسلمين بالماضي المجيد المتألق. الصراع بين ولدي الإمبراطور، دارا شيكوه، الصوفي الروحاني، واورانغزيب، الأصولي المتزمت، يعبر عن المجادلات الراهنة داخل الإسلام.

"متلازمة تاج محل" تحمل إشارة دلالية على الأزمة في العالم الإسلامي. فالزعامة والقيادة، والشخصيات المسؤولة في السلطة، والعلاقات بالدولة، والاقتصاد، وكيف ينظر الناس إلى جيرانهم ويعاملون النساء في عائلاتهم، والدين نفسه، محاصرة كلها في مزيج من العواطف المتولدة عن المتلازمة. لا تعد هذه الأزمة نتيجة مباشرة للأحداث اللاحقة على الحادي عشر من سبتمبر، مثلما يعتقد بعض المعلقين في الغرب، لكنها كانت في طور التكون طوال القرنين الماضيين. أما الغضب المتفاقم والشعور المتعاظم بالظلم لدى المسلمين في أعقاب ذلك اليوم المشؤوم من أيام سبتمبر، فقد عملا على إذكاء نار الاضطراب المشتعلة أصلا في العالم الإسلامي. أحد طلاب جامعة الفتح في استنبول وصف بأسلوب حاذق العالم الإسلامي بأنه "دب نائم واستيقظ. ومن الصعب إعادته إلى سباته".

هذا الاضطراب، مثلما وجدنا في رحلاتنا خصوصا في المدن الكبرى في العالم الإسلامي متجذر في الفجوات الفاصلة بين النخب الغنية والفقراء، التي تتسع الآن لتبلغ حد الخطر. فالأملاك الواسعة تنتصب فيها بيوت فخمة تشابه تلك الموجودة في أغنى المناطق الأمريكية وسط أحياء الفقر ومدن الصفيح. الآن، ترتفع مباني المكاتب التجارية والفنادق العالمية فوق بحر من الأكواخ والبيوت والمتاجر المؤقتة. ويفصل بين الجانبين حراس ورجال أمن مدججون بالسلاح ويتحققون من كل من يدخل مناطق البيوت المترفة والفنادق الفخمة خوفا من العمليات الانتحارية. لا يشعر الفقراء بالإقصاء والتهميش فقط، بل بالغضب والحنق أيضا نتيجة إدراكهم لضياع فرصة المشاركة في الكعكة الاقتصادية التي يبدو أن النخبة تلتهمها بنهم وطمع. أما ما يتعلق بالنخبة، فيبدو أن همها الرئيس ينصب على حماية المال الذي أتى من العقود والصفقات الدولية، وفي بعض الحالات من المشاريع المغامرة المحظوظة والمرتبطة بالعولمة التي تغل عائدات ربحية سريعة، مثل ظاهرة "دوت. كوم" في الولايات المتحدة. ويجري تجنب النزعة الإسلامية نحو الأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء في المجتمع بأعدار تبريرية مثل "نظرية التقطر البطيء" التي تشير إلى أن الفقراء سيحصلون في نهاية المطاف على بعض المنافع حين ينفق الأغنياء ما يكفي من المال. ونجحت العولمة في غرس واحدة أو أكثر من سماتها السامة، كالجشع مثلا، في هذه المجتمعات.

في هذه الأثناء، تزداد الشقق الصغيرة ومدن الصفيح اكتظاظا بسكانها وتدهور أحوالها. في معظم المدن التي زرتها، كانت البنية التحتية تهار وتتداعى تحت ثقل الانفجار السكاني والتدفق المستمر للقادمين من المناطق الريفية. وفي أفضل الحالات، عانت شبكات المياه والكهرباء ووسائل المواصلات ومرافق الرعاية الصحية من الفوضى وعدم الانتظام، وفي بعض الأحيان لم تكن متوفرة على الإطلاق. الأوضاع في كراتشي وجاكرتا مزرية ومتدهورة ومفزعة وكابوسية، ويعيش أغلب السكان في حالة من الفقر المدقع. في القاهرة، يعاني الفقراء ظروفًا مأساوية يأسه دفعتهم للإقامة في المقابر.

لا يعني ذلك كله أننا لم نشاهد التأثيرات النافعة والمفيدة للعولمة خلال رحلتنا. فمستويات المعيشة أكثر ارتفاعا بالتأكيد في بعض المدن، مثل دلهي، والفجوة بين الأغنياء والفقراء تبدي بعض العلامات على التقلص. لكن على وجه العموم، لم أشاهد إلا الأغنياء يزدادون غنى من العولمة. ولربما تتحمل نخبة البلدان الإسلامية المنتجة للنفط معظم الذنب واللوم، حيث تعيش حياة أبعد ما تكون عن غالبية الأمة، وفي جوانب عديدة عن مثل الإسلام ذاته. وتتبدى "النزعة الاستهلاكية" المبتدلة للنخبة واضحة لا لبس فيها في أسلوب الحياة، واللباس، والتنقل والتحرك بحرية. ولو تخلت عن جزء يسير من مكاسبها لقضت على الفقر في العالم الإسلامي. لكنها في الحقيقة تعلق عسل العولمة وحدها.

المسلمون العاديون الذين يشاهدون النخبة لا يشاركونها رغبتها في "ركوب موجة" العولمة. قال لنا مسلم إندونيسي في الخمسين من عمره إنه رأى في المدة الأخيرة "مزيدا من الاتكال على التقانة، والمادية، والأنانية"، وهذا أدى إلى "الافتقار إلى العمل الصالح، والفدر، والتلوث بالحضارة الغربية". الخطر أصبح حقيقيا وداهما مع زيادة عدد المشاهدين للمحطات التلفزيونية عدة ساعات يوميا، ومتصفح مواقع الإنترنت، ومشتري أحدث المنتجات التقانية (مثل iPods). فتاة إندونيسية في الثالثة عشرة قالت لنا إن التقانة جعلت "الشباب كسالى وغير مسؤول" ومتكئين على "الثقافة الفورية". ومع أن الطبقة الوسطى تبرز في أماكن عديدة، إلا أن تركيزها لا ينصب بالضرورة على إعادة إحياء وصياغة القيم الإسلامية. وما يشاهده المسلمون على شاشة التلفزيون ينفرهم ويجذبهم في آن، وهذه هي المعضلة التي يعانيها نموذج عليكره.

في حين أن كل بلد إسلامي زرناه يمكن أن يفاخر ببضعة مراكز تعليمية ممتازة، إلا أن الصورة العامة للتعليم في العالم الإسلامي محزنة وتدفع إلى اليأس. فالأرقام المقارنة التي نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تضع البلاد الإسلامية في أسفل السلم. وأدائها الهزيل في المجال التعليمي يمثل مسألة تثير الغضب والانزعاج على وجه الخصوص لأن الإسلام عد طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كالصلاة كما يقول بعضهم، لكن عدد الجوائز التعليمية أو العلمية أو الفكرية التي نالها المسلمون على الساحة الدولية لا يتناسب مع عدد السكان المسلمين في العالم. ونتيجة اليأس يرسل الآباء أبناءهم إلى مدارس محدودة المرافق وحتى محدودة المناهج. في معظم البلدان الإسلامية لا تستطيع غالبية السكان تعليم أبنائهم في المدارس الخاصة بسبب أقساطها المرتفعة، في حين يعاني القطاع التعليمي الحكومي المجاني التدهور والقصور وانخفاض الطاقة الاستيعابية.

لسوء الحظ، لا يساعد تعليم أبناء النخبة الذين درسوا في الخارج المسلمين على حل مشكلاتهم الاجتماعية. فهم يعودون بالقليل من العبارات والجمل والكليشيات الغربية المبتذلة التي ترددها شفاههم، ولا يقومون بمحاولات جدية لإنشاء روابط معرفية تجمع التراث الغني لتقاليدهم الإسلامية مع المفكرين الغربيين العظام الذين درسوهم. لقد غاب تراث التفكير النقدي عن العالم الإسلامي خلال العقود القليلة الماضية. وفي الحقيقة، يبدو أن بعض المسلمين يعيشون في غبطة وهناء غير مدركين للحاجة إلى تقديم إجابات صعبة وأحيانا مؤلمة عن الأسئلة المعقدة المتصلة بالقطيعة بين الغرب والعالم الإسلامي. وكثيرا ما يكون فهمهم للعالمين سطحيا وساذجا ومقطعا ومجزأ وحتى مصنعا في الغرب. وحين سألت وزيرا عربيا بارزا في الدوحة عن كاتبه المفضل، أجاب بتكشيرة عريضة: "البروفسور برنارد لويس". ومن الواضح أنه كان غافلا عن المفارقة الكامنة في استشهاد عربي يمثل هذا الاستمتاع بمستشرق نموذجي، يتهمه العرب بأنفسهم بالمساهمة في سوء فهم الغرب لثقافتهم وتاريخهم. وتساءلت هل أفرز عمل إدوارد سعيد المهم، "الاستشراق"، أي تأثير في النخبة المسلمة؟

وبوصفي مسلما ترعرع في التيار الغالب لنموذج عليكره، أدهشني انحطاطه البيئي وتراجع التدرجي الثابت خلال العقود الأخيرة. فمن الصعب أن نتخيل الآن أن المسلمين

نشطوا في ربط تقاليدهم التراثية مع ظروف الحاضر، ضمن إطار الاجتهاد (التفكير الإبداعي) الذي حض عليه الإسلام. فهؤلاء المسلمون كانوا رواد التغيير وقامات فكرية سامقة، لهم معجبون في الشرق والغرب. وأسماؤهم اليوم مكللة بالمجد والغار - محمد عبده وجمال الدين الأفغاني (في الشرق المتوسط)، السير سيد ومحمد علي جناح ومحمد إقبال (في جنوب آسيا). لم يكن هؤلاء المفكرون يعيشون معزولين في أبراجهم العاجية. وكانت أفكارهم دافعا محفزا للتغيير الذي أثر في حياة ملايين الناس.

ما هو واضح أن نموذج عليكره للقيادة نخره الفساد وأصابه التشوه خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وفي حين أن أتباعه سعوا بدأب لإقامة نظام سياسي إسلامي ديمقراطي وعصري اعتمادا على الأنظمة القانونية الغربية، فقد أجبرتهم ضغوط الحرب الباردة على الاختيار بين المعسكرين الاشتراكي أو الرأسمالي. الانضمام إلى أحدهما كان يعني الحصول على المعونات والأسلحة والدعم الدولي، لكنه أدى أيضا إلى الاتكال على مصدر هذا الدعم والافتقار إلى المسؤولية والمحاسبة أمام مواطني الدولة. أما أنظمة الحكم القمعية الناتجة عن ذلك كله فقد أعاقت تطور مجتمعات إسلامية حديثة حقيقية. على سبيل المثال، كان جمال عبد الناصر بطل القومية العربية في الخمسينيات والستينيات، لكنه لجأ إلى أساليب التعذيب والإعدام عند التصدي للمسلمين المتشددين من أمثال سيد قطب، الذي أصبح شهيد الإسلام الجهادي بعد إعدامه عام 1966. أعمال القمع هذه زادت تطرف وتشدد شريحة واسعة من السكان وسوف تتردد أصدائها في العقود التالية مع كل خطوة خاطئة اتخذها ما يسمى بالزعماء الديمقراطيين، الذين تخلوا عن نموذج عليكره.

ثمة عامل آخر عرقل تطور الديمقراطية في معظم البلدان الإسلامية تمثل في وضع الجيش الأكثر تنظيما وتدريباً من أي جزء آخر من المؤسسة، وهذا ما منع وأقصى الأنظمة الديمقراطية للحكم. هنالك جانب أكثر شؤماً وترويعاً في غياب الديمقراطية أيضاً. فأجهزة الأمن والاستخبارات تستخدم الآن على نطاق واسع لحث السياسيين والمنتقدين للحكومات على الانتظام في الصف. ويمكن للأساليب التكتيكية أن تراوح بين الاغتيالات والابتزاز السافر والمباشر واختطاف أفراد عائلات المعارضين. ومؤسسات

الجيش المختصة بمكافحة الفساد أو محاربة الإرهاب أصبحت الآن أشد السلطات القاهرة قمعا وإجبارا وإكراها لكسب تأييد السياسيين المترددين، وهذا سمم الجو العام تماما كما حدث في عهد صدام حسين. وفي نهاية المطاف، لا يحكم الديكتاتوريون إلا بالخوف. وحين يسيطر على الناس إلى حد منعهم من الوقوف والتعبير عن رأيهم بسبب ما يحدث للمنتقدين والمعارضين، تتعرض الديمقراطية لمزيد من العراقيل المحبطة. وحتى حين تكون الديمقراطية حاضرة، تنزع الأحزاب السياسية إلى الانتهازية والفوضى والتفكك وتغيير الولاءات بسهولة عند عقد صفقات تكون أفضل وأكثر فائدة. حين شنق العسكر أكثر زعيم سياسي باكستاني شعبية، ذو الفقار علي بوتو عام 1979، توقع الناس عاصفة مدوية من ردود الأفعال، لكن لم يحدث الكثير وسارت الحياة كالمعتاد. امتدح الديكتاتور الجديد بوصفه المنقذ المخلص، وحكم بقبضة من حديد طوال عقد من السنين، إلى أن قتل في انفجار غامض دمر طائرته وهي محلقة في الجو.

ساهم فشل القوى الدولية وضعف الزعماء المسلمين وعجزهم عن حل مشكلات الفلسطينيين والكشميريين والشيشان القديمة العهد، والآن العراقيين والأفغان واللبنانيين، في تقاوم غضب المسلمين. فالتطورات السياسية التي حدثت خلال القرن الماضي تركت ملايين المسلمين لاجئين ونازحين عن أوطانهم وبيوتهم، يحاصروهم اليأس وعدم اليقين. وصب انحطاط وركود وغياب القيادة الأخلاقية والمعنوية الزيت على نار الغضب والإحباط لدى المسلمين، وهذا ما غذى وقوى نموذج ديوباند.

عبر معظم المسلمين الذين التقى بهم فريقنا عن الاستياء والسخط على الأوضاع الراهنة وتشوقوا إلى التغيير. وبغض النظر عن توجس وتخوف المعلقين في العالم الإسلامي من غزو أفغانستان والعراق بقيادة الولايات المتحدة، فقد تشبثوا بأمل انبثاق حقبة جديدة من الديمقراطية يشهدها هذان البلدان وتحسن حياة مواطنيهما. وظهر خطاب حماسي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية في أعقاب الغزو. لكن لسوء الحظ، تمثل التحدي الأعظم لكابول وبغداد في الحفاظ على الأمن والنظام. وبدد الانهيار السريع للمجتمع وتفككه وتفجر النزاعات الدموية وأعمال القتل العشائرية والقبلية والمذهبية أي أمل باق بالتجربة الديمقراطية، خصوصا بعد فضائح الأعمال

الوحشية التي يرتكبها الجنود الأمريكيون بحق المدنيين من السكان المحليين. وتحولت حالة عدم اليقين وغموض المستقبل إلى يأس كاسح ثم غضب ساحق. ومهما بلغ مقت وكره الناس للطالبان في أفغانستان وصدام حسين في العراق، فقد أخذوا يشعرون بالحنين إلى عهدهما حيث عاشوا في نوع من الأمان والاستقرار. وهكذا، أدت محاولات الولايات المتحدة لتحسين وتلميع صورتها إلى تدهور مكانتها الآن إلى الدرك الأسفل لتصبح أسوأ في نظر الناس من أكثر الحكومات الدينية أو الديكتاتورية قسوة ووحشية.

"عار عليك إن خدعتني مرة - وعار علي إن خدعتني مرتين"

في حين ساعد ديك تشيني ودونالد رمسفيلد الرئيس رونالد ريغان - مع نصائح من كيسنجر وبرنارد لويس - على تغيير العالم نحو الأفضل عبر إسراع انهيار الاتحاد السوفياتي قبل ربع قرن من الزمن، لكنهما وضعا سياسات متناقضة فيما يتعلق بالعالم الإسلامي نعاني عواقبها اليوم. وحتى مع نهاية الحرب الباردة، بقيت سياسات حقبة الحرب الباردة تجاه العالم الإسلامي على حالها، ويعود جزء من السبب إلى استمرارية اللاعبين أنفسهم، مع النظرة ذاتها إلى العالم.

ما يزال تشيني ورمسفيلد وبول ولفوويتز وكيسنجر يهيمنون ويحددون السياسة الخارجية الأمريكية الموجهة كما كانت نحو "الدول المسببة للمشكلات": الأراضي الفلسطينية، والعراق، وسورية، وإيران⁽³⁸⁾. وتبقى علاقات الولايات المتحدة بهذه البلدان إشكالية حتى بعد عقود من التدخلات الأمريكية. والسياسات والتكتيكات نفسها التي فشلت مع هذه البلدان الإسلامية في السابق يستخدمها القادة الأمريكيون أنفسهم مرة أخرى. أما فرص الحصول على نتيجة مختلفة هذه المرة فليست كبيرة.

بوجه عام، تعتمد السياسات الأمريكية تجاه العالم الإسلامي على افتراض إمكانية تقسيم الزعماء المسلمين إلى معسكرين: "المسلمون المعتدلون والمسلمون المتطرفون". ويُعتقد أن قادة المعسكر الأول يريدون توثيق الروابط مع الغرب وعقد صفقات ضخمة لشراء الأسلحة أو اتفاقيات للمصلحة المتبادلة؛ في حين يهيمن على المعسكر الثاني رجال دين ملتحمون وملتحفون بعباءتهم السوداء، ويجاهرون بمشاعرهم المتطرفة المعادية لأمريكا، ويحاولون أخذ الأمريكيين رهائن، ويتأصل فيهم الشر أساساً. وهكذا يفصل

"الأخبار" عن "الأشرار". وما زالت سياسة واشنطن ترى العالم ضمن هذا الإطار الثنوي المبسط والساذج وتتصرف على أساسه.

لم يدرك الرأي العام الأمريكي حتى الآن المفارقة الكامنة في أن القادة الذين يتطلعون إليهم لتحقيق الأمن والأمان هم الذين أوصلوا "أشرار" اليوم إلى السلطة، وهم الذين يبقونهم على سدتها بسياساتهم الخاطئة والخرقاء. وبعد ربع قرن من السياسات الأمريكية التي ساعدت - بطريق مباشر أو غير مباشر - في وصول الخميني إلى السلطة في إيران، أطلقت تسلسلا آخر من الأحداث التي ضخمت ودعمت بروز القادة والزعماء الشيعة المناهضين للولايات المتحدة: محمود أحمددي نجاد في إيران، ومقتدى الصدر في العراق، وحسن نصر الله في لبنان. أما شعبية هؤلاء الزعماء فإنما هي نتيجة مباشرة لتحديهم وقدرتهم على إيذاء أمريكا وإسرائيل والهزء بهما. في حين أوجدت السياسات الأمريكية الهادفة إلى وقف وكبح هؤلاء القادة الإسلاميين "المتطرف"، هلالا يضم قيادة شيعية إحيائية أسرة في قلب العالم الإسلامي، ومن ثم أخلت بالتوازنات الإثنية والمذهبية الدقيقة في المنطقة. ولربما يمثل بروز القادة الشيعة المهيمنين كالعمالقة والمردة حتى على الأفق السني، ظاهرة مؤقتة، وقد تعيد الغرائز الفطرية الإثنية والطائفية توكيد ذاتها قريبا، لكن في الوقت الراهن، نجحت السياسات الغربية السيئة التخطيط في تجسير أعرق هوة تقسم الإسلام في بعض أجزاء الشرق الأوسط. وجدنا طوال رحلتنا العديد من السنة يستشهدون بزعماء الشيعة ويختارونهم نماذج يحتذى مثلها. وعلى الرغم من العنف المذهبي الدموي في العراق، فإن الإدراك القائل إن الإسلام يتعرض للهجوم ما يزال يوجه مشاعر وعواطف المسلمين.

ثمة وجهة نظر ثمينة هنا يوفرها اثنان من المعلقين في العالم الإسلامي: صحفي باكستاني وباحث مصري، ينتمي كل منهما إلى عاصمة مهمة في الأمة الإسلامية وتمثل حليفا رئيسا للولايات المتحدة. ويقدمان صورة واضحة عن نظرة المسلمين للأحداث الراهنة. أولهما الصحفي الشهير اياز أمير، الذي علق كما يلي على الوضع في العالم الإسلامي بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان:

أصبح حزب الله رمزا للتحدي يتجاوز حدود لبنان، وغدا زعيمه، السيد حسن نصر الله، أشهر شخصية في العالم الإسلامي اليوم. إذن، ماذا حقق العدوان الإسرائيلي والسياسة الأمريكية المؤيدة له؟ حزب الله ما يزال موجودا. لكن مع فارق وحيد كبير يتمثل في استعداد مزيد من الشباب والشابات للدفاع عن القضية الإسلامية، ومزيد من الناس الذين يعدون حسن نصر الله رمزا للمقاومة.

شخصيا، أجد نفسي في وضع غريب. فأنا علماني في تفكيري أكثر من العديد من الناس الآخرين.. لكن علمانيتي تتصادم مع واقع لا يسر: صورة العالم الإسلامي المستبعد للقوة الأمريكية، وأفراد النخب الإسلامية يرقصون على أنغام أمريكا، ولا تزيد البلدان الإسلامية عن توابع تدور في فلك الولايات المتحدة. أرى ذلك في بلدي حيث يتعاضم التأثير الأمريكي، ومعظمه من النوع السلبي والسيئ. فإذا أراد العالم الإسلامي التقدم فعليه قطع هذا الرباط (مع أمريكا).

حتى الديمقراطية لن تأتي إلى العالم الإسلامي إلا إذا أوقف هذا النفوذ والتأثير. فمن أكبر الخرافات في عصرنا أن أمريكا تريد أن تزدهر الديمقراطية في أراضي المسلمين. ماذا لو كانت الديمقراطية لا تناسب مصالحها؟ لو كانت لدينا حكومات تحظى بالشعبية في البلدان الإسلامية فإن أول ما تطالب به هو إنهاء الهيمنة الأمريكية.

كان الأمريكيان راضين على الشاه، ولم يطبقوا إيران الديمقراطية، ولا حماس الممثل المنتخب للشعب الفلسطيني، ولا حزب الله الذي يحظى بمكانة تمثيلية قوية في السياسة اللبنانية. الديمقراطية في العالم الإسلامي ومصالح السياسة الخارجية الأمريكية ضدان لا يلتقيان. لهذا السبب تجد كل حركة شعبية في العالم الإسلامي نفسها في مسار تصادمي مع مصالح الولايات المتحدة.

الآن، لو قبلنا جدلا أن الهيمنة الأمريكية على العالم الإسلامي ليست أمرا جيدا وتستحق المقاومة، يصبح من الصعب على ما يدعى بالعلمانيين من أمثالي أن يغمضوا عيونهم عن الحقيقة المقلقة والجارحة التي تشير إلى أن القوى الوحيدة المقاومة لهذه الهيمنة، بنجاح في أغلب الأحيان، هي التي تستمد إلهامها بطريقة أو بأخرى من الإسلام.

دعونا الآن نكتشف المفارقة في ذلك كله. لقد قصد بـ "الحرب على الإرهاب" محاربة واحتواء الإسلام الجهادي المتطرف. لكن بدلا من ذلك، تحولت إدارة بوش لتصبح أقوى وأكبر داعميه. فبسبب غطرستها وأكاذيبها وتأييدها الأعمى لإسرائيل، زودت الإسلام المتطرف بقوة دافعة لم يكن يأمل بامتلاكها من تلقاء نفسه⁽³⁹⁾.

ثانيا، الباحث المصري سعد الدين إبراهيم يقتضي أثر نهوض حسن نصر الله ويربطه بالموقف الخامد الباهت لرؤساء وقادة النظام العربي:

طوال أكثر من أربعة أسابيع من القتال في مواجهة عتو أقوى آلة عسكرية في المنطقة، صمد حزب الله وفاز بإعجاب وتقدير ملايين العرب والمسلمين. وقارن الناس في المنطقة ثباته وصلابته مع الهزيمة الخاطفة التي تعرضت لها ثلاثة جيوش عربية جرارة في حرب الأيام الستة عام 1967.. تحدث حسن نصر الله، الزعيم الحالي للحزب، عدة مرات إلى جمهور إقليمي عريض عبر قناة "المنار" التابعة له، إضافة إلى المحطة التي هي أكثر شعبية "الجزيرة". لقد أصبح نصر الله اسما شائعا في كل بيت مصري.

ووفقا للنتائج الأولية لمسح حديث أجراه مركز ابن خلدون لاستطلاع آراء عامة الناس، شمل 1700 مصري، حصد إنجاز حزب الله 75% من أصوات الموافقين، وترأس حسن نصر الله على لائحة ضمت ثلاثين شخصية عامة في المنطقة رتبت وفقا لأهميتها. اختارت نصر الله 82% من الإجابات، تلاه الرئيس الإيراني محمود أحمددي نجاد (73%)، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس (60%)، وأسامة بن لادن (52%)، ومحمد مهدي عاكف مرشد جماعة الأخوان المسلمين في مصر (45%).

النمط هنا واضح لا لبس فيه، وهو إسلامي بامتياز. ومن بين قلة من الشخصيات العامة العلمانية التي كانت من بين أهم عشر شخصيات، الفلسطينى نبيل البرغوثي (31%) والمصري أيمن نور (29%)، وكلاهما من سجناء الرأي في السجون الإسرائيلية والمصرية (على التوالي).

لم يظهر أي من الزعماء العرب في لائحة الشخصيات العشر التي هي أكثر شعبية. وفي حين أن هذه النتائج (المصرية) عرضة للتقلب في المستقبل، إلا أنها تشير إلى

الوجهة التي تتحرك المنطقة نحوها. فالعرب لا يحترمون الأنظمة الحاكمة، ويعدونها استبدادية وفسادة وعاجزة. ويتبنون في أفضل الأحوال موقفا ازدواجيا من الإسلاميين المتشددين من أمثال بن لادن. أما الإسلاميون في التيار الغالب فقد استطاعوا عبر دعم عريض تطوير نزعات وميول مدنية وتوفير خدمات اجتماعية، وهم اللاعبون الرئيسيون على الأرجح في بناء شرق أوسط جديد. وفي الحقيقة، فهم يقومون الآن بهذا الدور عبر حزب العدالة والتنمية في تركيا، والحزب الذي يحمل الاسم نفسه في المغرب، والأخوان المسلمين في مصر، وحماس⁽⁴⁰⁾ في فلسطين، و. بلى حزب الله في لبنان.

حتى قبل تقجر الصراع اللبناني - الإسرائيلي عام 2006، ظهرت أصوات أمريكية مرجعية وتساءلت هل تلحق بعض السياسات الأمريكية المتعلقة بإسرائيل الضرر والأذى بالبلدين كليهما. كلايتون سويشر، مدير برامج معهد الشرق الأوسط، مثلا، قدم الحجة على أنه "إذا أردنا إصلاح علاقاتنا بالعالمين العربي والإسلامي، علينا إجراء استقصاء نزيه ومفتوح فيما يتصل بدورنا في الصراع العربي - الإسرائيلي. إن حياة العديد من الأمريكيين والإسرائيليين والعرب تعتمد على ذلك. وباعتبار جميع التهديدات الموجهة إلى بلدنا من الشرق الأوسط، مضى زمن السياسة الضيقة الأفق والمؤسسة على الخرافات والأساطير. هنالك جوانب عديدة لهذه القصة المعقدة، لكن ما زالت الصيغ السحرية الأحادية التي تلقي اللوم على العرب وحدهم تهيمن على الساحة"⁽⁴¹⁾. ثمة مقالة كتبها عن هذا الموضوع جون ميرسهايمر وستيفن والت بعنوان "لوبي إسرائيل" أثارت جدلا خلافيا حادا بين المفكرين على المستوى الوطني، ومنهم سكوت ريتير، الخبير المتمرس بالجانب الجيوسياسي للأسلحة النووية، وربطت السياسات الإسرائيلية بالمحافظين الجدد في واشنطن. برأي ريتير، كانت الحرب على العراق، بغض النظر عن كارثيتها، والحديث عن مهاجمة إيران، حلقة من السلسلة المتصلة بين إسرائيل والمحافظين الجدد.

برز جدل أيضا فيما يتعلق بدور وموقف الديكتاتوريين والدعم الذي تلقوه من الولايات المتحدة طوال عقود من الصراع مع الشيوعية. ومنذ الحادي عشر من سبتمبر، تغير خطاب ودور الحكام الديكتاتوريين تغيرا مأكرا ومراوغا، مع أن علاقتهم بشعوبهم بقيت على حالها. فهم أيضا يتحدثون عن الديمقراطية في حين يستمرون في قمعها وقهرها.

وبعد أن تعلموا استغلال أسيادهم البعيدين في واشنطن، حولوا الوضع لمصلحتهم عبر سحق أي معارضة تواجه سلطتهم وإطلاق اسم "الإرهاب" عليها، حيث أعطتهم واشنطن "شيكاً على بياض" للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان وركم السلطة والثروة دون ضوابط أو قيود.

ديفيد والتشينسكي، الصحفي في "واشنطن بوست" عرف الديكتاتور بأنه "رئيس دولة يمارس سلطة عشوائية على حياة مواطنيه، ولا يمكن إزاحته عن السلطة عبر الوسائل القانونية. وأسوأ الديكتاتوريين يرتكبون انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان"⁽⁴³⁾. واعتماداً على المعلومات المستمدة من هيئات حقوق الإنسان الدولية ومنها منظمة حقوق الإنسان، وبيت الحرية (Freedom House)، ومراسلون بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية، يجد والتشينسكي أن خمسة من أسوأ عشرة ديكتاتوريين في العالم، وثمانية من أسوأ عشرين ديكتاتورا هم من المسلمين. في عام 2005 وعام 2006، اعتلى حاكم مسلم قمة لائحة الديكتاتوريين - عمر حسن البشير، رئيس السودان. في حين كان معمر القذافي وبرويز مشرف في لائحة أسوأ عشرة ديكتاتوريين عام 2005، لكنهما انتقلا بعد ذلك إلى لائحة العشرين: "لأن سلوكهما تحسن، بل لأن سلوك غيرهما أصبح أشد سوءاً"⁽⁴⁴⁾.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن ثلاثة على الأقل من الحكام الديكتاتوريين المسلمين متحالون تحالفاً وثيقاً مع الولايات المتحدة ويتلقون دعمها وتأييدها، وتلك حقائق لا تذكرها كثيراً وسائل الإعلام الأمريكية. وحين اقتنعت الولايات المتحدة بأن عليها الاختيار بين الديكتاتور المسلم والزعيم الديني المسلم، وجدت دائماً أن الأول أكثر جاذبية من الثاني مع ارتفاع مد الأصولية الإسلامية المتشددة. ومثلما قال الرئيس فرانكلين روزفلت حين اضطر إلى اختيار مشابه في أمريكا الجنوبية: "لربما كان (الديكتاتور) ابن زنا، لكنه ابننا".

تمثل إيران نموذجاً لافتاً لكيفية تورط الولايات المتحدة في المشكلات الصعبة عبر دعم الحكام المستبدين. القصة تعود إلى نصف قرن تقريباً. ففي أوائل الخمسينيات، أثار رئيس وزراء إيران المنتخب ديمقراطياً، محمد مصدق، حنق وغضب بريطانيا حين

أمم شركة النفط الإنكليزية - الإيرانية. وبمساعدة الولايات المتحدة، أطاحت بريطانيا محمد مصدق وأعدت شاه إيران محمد رضا بهلوي إلى السلطة. بررت الولايات المتحدة دعمها بسياسة الاحتواء، التي سعت إلى ضمان المصالح الاقتصادية الأمريكية ووقف انتشار الشيوعية.

وبدء بعهد إدارة كنيدي، عملت الولايات المتحدة على تحسين البنية التحتية في إيران عبر القروض الضخمة إلى بنك التنمية الإيراني. وذهبت التمويلات إلى المشروعات الزراعية والصناعية، مثل مصانع النسيج والإسمنت والمياه ومكافحة الآفات الزراعية وإنشاء الجمعيات الزراعية. وساعدت في إطلاق برامج صحية في الجامعات الإيرانية، وأقامت شبكة من مراكز الرعاية الصحية في الأرياف، وبرامج في الولايات المتحدة لتدريب الإيرانيين المؤهلين ليصبحوا أطباء ومسؤولين عن الرعاية الصحية العمومية⁽⁴⁵⁾. لكن وحين وصل الرئيس نيكسون إلى البيت الأبيض في أواخر الستينيات، تحول تركيز الولايات المتحدة (بدء من أوائل السبعينيات) من تنمية إيران إلى الأعمال التجارية فيها. وفي هذه الأثناء، ازدادت محاولات الشاه الغربية لضمان استمرار المعونة الأمريكية عبر إظهار قوة "إيران الجديدة"، واتباع التراث العظيم للإمبراطورية الفارسية السابقة تحت حكم داريوس وقورش. ونظم مناسبات مشهدة كبرى، منها احتفالية تصيبه هو عام 1967. وفي الاحتفال الأكثر فخامة الذي نظمه تخليدا لقورش، عرض أفخر ما في الغرب، بدء بالطهارة الذين استقدمهم من باريس وانتهاء بأروع أواني الخزف الأوروبية. وأقيمت مراسم فخمة للديبلوماسيين الغربيين، ووجد رجال الأعمال في إيران منجم ذهب لعملياتهم وسوقا مناسبة للخدمات والتقانة. ولربما نجحت استعراضات الشاه في ضمان دعم الغرب له، لكنها استعدت السكان المسلمين.

في أعقاب حرب فيتنام، سعت سياسة الولايات المتحدة إلى التعامل مع الأزمات الإقليمية بالوكالة بدلا من التورط العسكري المباشر، وهي سياسة باتت تعرف بـ "مبدأ نيكسون". وبعد أن اقتنعت إدارتا نيكسون وفورد كلتاها بأن إيران حليف مؤثر في الحرب الباردة، اعتنقت وصدقت فكرة الشاه بأن إيران هي شرطي منطقة الخليج. وسمحت كل منهما للشاه بالحصول على كميات غير محدودة من الأسلحة (غير النووية) التي

يمكن أن تنتجها الولايات المتحدة. وبخلال بضع سنين، استطاع الشاه بناء خامس أو سادس أكبر جيش في العالم. وبحلول عام 1976، امتلك زهاء 3000 دبابة و 980 حوامة حربية، وأكثر من 200 طائرة مقاتلة متطورة، وأكبر أسطول من الحوامات البرمائية في العالم، و9000 صاروخ مضاد للدروع، والكثير من المعدات الأخرى الموجودة لديه أو التي طلبها من الولايات المتحدة وحلفائها⁽⁴⁶⁾.

من جانبها، سعت الولايات المتحدة إلى تطوير برنامج إيران النووي. ففي عام 1975، وقع وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر وثيقة للأمن القومي تجيز التعاون النووي بين الولايات المتحدة وإيران وتضع تفاصيل مبيعات معدات الطاقة النووية إلى إيران. وفي عام 1976، وقع الرئيس فورد توجيهها يمنح طهران فرصة شراء وتشغيل منشأة معالجة بنتها الولايات المتحدة لاستخلاص وقود المفاعل النووي. ولم يكتف فريق الرئيس فورد (ضم ديك تشيني الذي خلف دونالد ريمسفيدل كرئيس لموظفي البيت الأبيض، وبول ولفوويتز الذي أشرف على شؤون عدم انتشار الأسلحة النووية في وكالة نزع الأسلحة والسيطرة عليها) بتصديق الخطط الإيرانية لبناء صناعة طاقة نووية ضخمة فقط، بل عمل بجد ودأب أيضا على استكمال صفقة بعدة مليارات من الدولارات تعطي طهران حرية التحكم بكميات كبيرة من البلوتونيوم واليورانيوم المخصب، العنصرين الضروريين لصنع القنبلة النووية. إضافة إلى ذلك، استمر في المساعي لتزويد إيران بالتكنولوجيا النووية. أما الشركات الأمريكية فقد كسبت بدعم من واشنطن 6.4 مليار دولار من بيع ستة إلى ثمانية مفاعلات نووية إضافة إلى قطع الغيار⁽⁴⁷⁾.

أدى النفوذ المتنامي للولايات المتحدة، عبر مليارات الدولارات المخصصة للأغراض التجارية والصفقات النفطية، إلى اتساع الهوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء بمعدل يندثر بالخطر. وفي حين رتع الشاه والشركات الغربية الداعمة له في الاحتفالات المسرفة التي صرف عليها بسخاء منقطع النظير، غرق ملايين الإيرانيين في وهدة الفقر. وحين بدأت بوادر ردود الفعل العنيفة تتعاظم على موقف الشاه المغالي في ممالئة الغرب في أوائل الستينيات، ازداد استبداده وتعسفه، وأطلق العنان لشرطته السرية السيئة الصيت، "السافاك"، للتصدي للمعارضين والمنشقين. ضم معارضو النظام طيفا واسعا شمل

الاشتراكيين والماركسيين والإسلاميين المحافظين وبعض "المسلمين المعتدلين"، وعناصر من الأغنياء والفقراء على حد سواء. وتعاضم العداء لأمريكا.

من الشخصيات الوحيدة التي تمكنت من الوقوف في وجه حكومة الشاه وجهاز "السافاك" آية الله الخميني، وهو رجل دين كان يدرس الأخلاق الإسلامية في المدرسة الفيضية في قم. ونتيجة الاعتقاد أن الإسلام يتعرض للهجوم في إيران من الولايات المتحدة، لم يتردد الخميني في إعلان ذلك صراحة وعلى رؤوس الأشهاد، واتخذ عام 1963 أول خطوة فيما أصبح لاحقا هجوما مستداما على الشاه، الذي صورته كعدو للإسلام. احتج الخميني على حكم الشاه الوحشي والظالم، وأساليب التعذيب والقمع القاسية التي يستخدمها مع جميع أطراف المعارضة، مع إدانة الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا. وتحدث بحماس وبصوت عال باسم الفقراء داعيا الشاه إلى مغادرة قصوره وزيارة أحياء الفقراء في جنوب طهران. وزعم أنه يريد تدمير الإسلام ذاته: "بلادنا، والإسلام في خطر، وبقلقنا وبحزننا الوضع في هذا البلد المدمر. نسأل الله أن يصلح حاله"، حسبما قال عام 1963⁽⁴⁸⁾. ثم أعلن أن إيران ليست سوى مستعمرة أمريكية وتساءل: "أي أمة تلك التي تخضع لمثل هذا الإذلال؟"، معبرا عن أسفه وحزنه على الكثيرين الذين يتوقع موتهم في الشتاء القادم "لا سمح الله، من البرد والجوع"⁽⁴⁹⁾.

انتقد الخميني بشدة أيضا الحصانة التي منحها الشاه للقوات الأمريكية معلنا أنه "باع" استقلال إيران: "إذا قام خادم أمريكي أو طاه أمريكي باغتيال أحد مراجعكم وسط السوق أو دهسه بالسيارة، لا يحق للشرطة الإيرانية اعتقاله! ولا تملك المحاكم الإيرانية الحق في محاكمته!.. لقد أنزلوا الشعب الإيراني إلى أدنى من مرتبة الكلاب الأمريكية. إذا دهس إيراني كلبا أمريكيا، سوف يعاقب. لكن إذا دهس طباح أمريكي الشاه، رئيس الدولة، لا يملك أحد الحق في التدخل"⁽⁵⁰⁾. في مجتمع ما زال يعرف وفقا للمفاهيم القبلية عن الشرف، ألهبت هذه الأفعال مشاعر الاعتزاز الوطني لدى الإيرانيين العاديين وفاقمت إحساسهم بالإهانة والإذلال.

في أعقاب هذه الخطبة، أجبر الخميني على العيش في المنفى في العراق، وأطلقت الحكومة حملة قمعية أخرى على المعارضين، استهدفت المدارس والحوزات الدينية بتهمة

تعليم الكراهية للحكومة، ثم اعتقلت / وعذبت حتى الموت آية الله رضا سيدي لأنه اعترض على مؤتمر نظم لترويج وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في إيران، وأدان النظام بوصفه "عميلاً مستبداً للإمبريالية"⁽⁵¹⁾. تفاقمت حدة التوتر في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، حيث قتل المئات في حملات القمع الوحشية، وبدأت معدلات التضخم ترتفع بسرعة، في حين بقيت قرى عديدة تعيش في فقر مدقع لا أمل في الخروج من وهدته. هذه هي الظروف ذاتها التي يزدهر فيها نموذج ديوباند ويرفض مبادئ "الديمقراطية" و"التجارة الحرة" التي تروجها الولايات المتحدة.

وبعد أن أدركت الحكومة أنها تقاوم غضب واستياء الجماهير عبر محاولة إلغاء ومحو مظاهر ومقومات ومعالِم الثقافة الإسلامية، اتخذت مقاربة مختلفة قائمة على ضرورة "تحديث" الإسلام ليصبح "إسلاماً مدنياً". وفي سبيل تسهيل هذا التحول وإظهار أن الحكومة تحترم الإسلام فعلاً، أنشأت مؤسسة جديدة تعتمد على "ملائي الاعتدال"، والخروج إلى الجماهير لترويج وتشجيع التعليم، وتشديد البنية التحتية، وتلقيح المواشي، وإظهار أن الإسلام منسجم ومتوافق مع العصر الحديث. ذلك هو نموذج عليكره. لكن في نظر الرعايا الذين كانوا مخلصين ذات يوم في ولائهم للشاه، كانت هذه اليد الودودة الممدودة هزيلة جداً ومتأخرة جداً. فبحلول ذلك الوقت، بلغت مشاعر الغضب والاستياء التي ملأت نفوس الإيرانيين حداً لم تعد تكفي عنده حتى هذه الإصلاحات الإيجابية لمحو ذكريات غطرسة الشاه، وقسوته، وعدم رغبته في العمل مع الجماعات المختلفة التي طالبت بالمشاركة الديمقراطية المشروعة. وما ضاعف مشاعر الغضب إدراك أن الأميركيان هم القوة الحقيقية خلف العرش.

ثم تحول عامة الإيرانيين إلى الخميني بوصفه بديلاً معقولاً وواعداً للشاه، حيث استخدم التقانات الحديثة، مثل "شرائط الكاسيت"، لنشر رسائله المتحدية التي يبثها من منفاه. واكتسب مزيداً من المصداقية لدى المسلمين العاديين حين توفى أحد أبنائه الذي كان يعيش معه في منفاه فجأة، واتهم جهاز "السافاك" بالتورط في الحادث.

وعلى شاكلة الشخصيات الإيرانية الأخرى في تلك الحقبة، مثل علي شريعتي، اعتقد الخميني أن الإسلام الشيعي يحمل رسالة حديثة في عصر طحنه الظلم والبؤس وغاب

عنه اليقين: "الإسلام دين المجاهدين الملتزمين بالدين والعدل. دين الطامحين إلى الحرية والاستقلال. مدرسة المناضلين أمام الإمبريالية". وقال إن الإسلام رائد مُثل التحرر والحرية الحديثة التي يزعم الغرب امتلاكها، واستحث الإيرانيين على رفض الثقافة الغربية وإعادة اكتشاف تراثهم: "لقد نسينا هويتنا، واستبدلناها بالهوية الغربية.. وأصبحنا عبيدا للمثل الأجنبية الغربية"⁽⁵²⁾.

ومع تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتعاظم خيبة الأمل من الحكومة، انضمت شرائح المجتمع كلها، ومنها الفنانون ورجال الأعمال، إلى رجال الدين في جوقه واحدة للاحتجاج على الحكومة. وأظهرت جميع الطبقات، العليا والوسطى وما بينهما، ازدياد متناميا للولايات المتحدة، وتفجرت الاحتجاجات العنيفة. فبين عامي 1971-1975 حدثت 31 عملية تفجير وتهديد بتفجير المؤسسات والمنشآت الأمريكية، منها تفجيران استهدفا السفارة الأمريكية ذاتها⁽⁵³⁾.

وفي خطاب قوي مناهض لأمريكا ردد صدى مشاعر وآراء جميع شرائح وطبقات المجتمع الإيراني، رسم الخميني صورة الولايات المتحدة كمصدر للشر في العالم، وعلى ما يبدو لم يتمكن الأمريكيون من فهم الوضع، فتشبثوا بعناد بالرأي القائل إن إيران تحتل مركزا محوريا للمصالح التجارية والأهداف الاستراتيجية الجيوسياسية للولايات المتحدة - والنخبة في طهران يمكن العمل معها. في عام 1977، وصل الرئيس جيمي كارتر إلى طهران في زيارة رسمية وتبادل الأنخاب مع الشاه، معلقا بملاحظة غريبة وسيئة التوقيت تؤكد أن إيران "جزيرة للاستقرار في ركن مضطرب من العالم"، بفضل "القيادة المستتيرة" للشاه، و"نتيجة لمشاعر الاحترام والإعجاب والحب" التي يكنها الشعب الإيراني له. وبعد زهاء أسبوع من مغادرة كارتر لطهران، اندلعت الثورة وبلغت ذروتها مع عودة الخميني من باريس، وتفجرت أعمال العنف في مختلف أنحاء إيران.

في حين استمرت الولايات المتحدة في الإصرار العنيد على أن الثورة ليست وشيكة وعبرت عن دعمها وتمسكها بالشاه، ظهرت شعارات على جدران طهران تشبه جيمي كارتر ببيزيد، الخليفة الأموي الذي بعث بجيشه لقتال الحسين حفيد النبي عام 680م، والشاه بشمر قائد جيش يزيد الذي ذبح الحسين وصحبه. من المهم فهم مدى قوة

التأثير التي تستحضرها في الشيعة أسماء مثل الحسين ويزيد: فالأول هو الرمز المطلق للبطولة في وجه الطفيان والثاني هو الشر المصفى عينه. تعزز هذا الإدراك بأعمال القمع الوحشية التي مارسها "السافاك" على المتظاهرين، وخلفت العديد من القتلى في قم وغيرها، وهذا ما شجع الإيرانيين على اعتبار أنفسهم شهداء يهبون في وجه الطفيان الذي قاوموه على مر السنين.

مع أن الولايات المتحدة عبرت عن دعمها الثابت للشاه إلا أنها حاذرت من حمام دم في إيران. فقد استثمرت في البلاد وكان العديد من مواطنيها يعيشون في إيران والعديد من الإيرانيين يعيشون في أمريكا بحيث أحجمت عن فعل ما من شأنه تعريضهم للخطر. لكنها لم تستطع تفادي الإدراك بأن الشاه يخسر نفوذه وتأثيره بسرعة، خصوصاً حين نزل مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في آب/ أغسطس 1978 للاحتجاج على إعلان الأحكام العرفية. وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر، فتحت عناصر "السافاك" النار على الحشود في ساحة جاله، وهي ممارسة غدت روتينية كلما وحيثما تجمعت الحشود الجماهيرية عام 1978، فقتل المئات من المتظاهرين المحتجين. ومع ذلك، اتصل الرئيس كارتر بالشاه بعد حادثة الساحة للتعبير عن دعم أمريكا الثابت، فسر الشاه لدرجة أنه أمر بنشر نص المحادثة الهاتفية بينهما. وبدأ في نظر العديد من الإيرانيين كأن الشاه يتلقى التهئة من كارتر على المذبحة⁽⁵⁴⁾.

مع خروج الأزمة من نطاق السيطرة، بدأ صبر الولايات المتحدة ينفد تجاه الشاه. وحين أدركت أن مصالحها في إيران معرضة لخطر داهم، توسلت الإدارة إليه كي يتصرف بطريقة تعيد الاستقرار للبلاد، حتى إن عنى ذلك التنازل عن العرش وتعيين خليفة له. وبعدها عاد الخميني إلى إيران، فاستقبله مليون إيراني في المطار، وانهار نظام الشاه كبيت من ورق.

في أكتوبر 1979، نقل الشاه المكروه إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج لكنها رفضت منحه حق اللجوء السياسي وطلبت منه البحث عن ملاذ في مكان آخر. ولربما قصد من هذا الرفض أن يظهر الأمريكيون للمسلمين أنهم يبعدون أنفسهم عن الشاه، لكنه أفرز نتيجة عكسية - فقد أكد للمسلمين أن الأمريكيين قوم يتأصل فيهم الغدر وعدم الوفاء تجاه

حليف أخلص لهم الولاء. الشرف والوفاء والإخلاص (كما شرحنا في الفصل الثالث) قيم وسجايا تحتل مركزا محوريا في الثقافة الإسلامية، وهذا الفعل الغادر سلب الضوء على الاختلافات الأساسية والدرامية بين المجتمعين. وخلال الفوضى العارمة التي أعقبت الثورة، اقتحم الطلاب السفارة الأمريكية واحتجزوا رهائن فيها، ورفضوا إطلاقهم حتى يعود الشاه ويحاكم في إيران. حين كان الخميني في المنفى، عارض محاولة سابقة قام بها الماركسيون لاستيلاء على السلطة، لكنه دعم احتلال السفارة من مجموعة غير منظمة من الطلاب الثوريين الغاضبين. فقد تذكر هؤلاء انقلاب عام 1953، واقتنعوا أن وكالة المخابرات المركزية متورطة حتى الأذنين في إيران وسرعان ما ستتحرك لإعادة الشاه إلى العرش. لذلك، اقتحم الطلاب السفارة لإجهاض أي انقلاب جديد والانتقام للانقلاب القديم.

المتطرفون هم الذين يسيطرون الآن على الثورة، ليقصوا ويهمشوا القوى التي لم تسيرهم حيث اتهموها بتأييد أمريكا، ومن ثم فهي عدو الثورة. أما أزمة الرهائن التي استمرت 444 يوما فقد سممت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. أصيب الطلاب بالإحباط حين فقد مزيد من الأمريكيين اهتمامهم بالثورة على ما يبدو، وهذا من الدوافع المفتاحية وراء احتجاز الرهائن في المقام الأول. ومع استمرار الأزمة وتردي العلاقات بالولايات المتحدة، تعزز موقف الطلاب والخميني داخل إيران.

في أوائل الثمانينيات، لجأت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي طلبا للعون، أملة أن يفرض عقوبات على إيران. لكن الاتحاد السوفييتي عارض الفكرة في الوقت الذي غزا فيه أفغانستان، وهذا ما غير المشهد الجيوسياسي تغييرا جوهريا. وناقش مجلس الأمن القومي الأمريكي العديد من الاستراتيجيات الأخرى لتحرير الرهائن، ومنها الضربات العسكرية والحصار. بل فكر حتى بالقيام بمحاولة انقلابية ضد الحكومة الثورية، لكنه قرر في نهاية المطاف التراجع عن مثل هذه الخطوة.

بدلا من ذلك، تسللت جماعة من قوة دلتا في الجيش الأمريكي إلى إيران لإنقاذ الرهائن بواسطة الحوامات. لكن المهمة، التي سميت "عملية مخلب النسر"، فشلت فشلا ذريعا. فالظروف الجوية السيئة، التي تجاهلها الجيش، أدت إلى خروج إحدى الحوامات

من العملية بسبب عطل فني، واصطدام حوامة أخرى مع طائرة نقل من طراز "سي 130"، فقتل ثمانية من أفراد الطاقم. وهكذا، تخلت إدارة كارتر نهائياً عن الخيار العسكري، مما أجبر أقوى دولة في العالم على الاكتفاء بالانتظار حتى يكون الإيرانيون على استعداد لإطلاق الرهائن من أسرهم. ومع أنهم أظهروا بعض الإشارات في هذا الاتجاه في منتصف عام 1980، إلا أن الخميني قرر الانتظار حتى كانون الثاني / يناير 1981، أي إلى عشية تنصيب رونالد ريغان رئيساً ليثبت - كما قيل - قدرته على منع رئيس أمريكي من الوصول إلى سدة الرئاسة، تماماً كما فعلت وكالة المخابرات المركزية حين أسقطت حكومة مصدق عام 1953.

بين عشية وضحاها تقريباً، لم تخسر الولايات المتحدة حليفاً رئيساً في المنطقة فقط، بل ساعدت أيضاً دون قصد في وصول قيادة متطرفة (تتبع نموذج ديوباند) إلى السلطة، قيادة ترى في الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر". كانت الأمور ستتخذ مساراً مختلفاً تماماً لو أعادت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد ثورة الخميني مباشرة وأكدت احترامها للإسلام كدين قادر على التكيف مع الديمقراطية؛ وساعدت في تعزيز الديمقراطية الإيرانية الجديدة عبر تقديم العون لإجراء انتخابات، وتطوير الخدمات المدنية، والمشاركة مع المؤسسات التعليمية؛ ولم تشن ما عده الإيرانيون هجوماً إعلامياً على ثقافتهم ودينهم؛ وخاطبت الشعب الإيراني بلغة النيات الحسنة والتشجيع على التغيير والتحول عن ديكتاتورية السنوات الماضية. وكان من الممكن تجنب أزمة الرهائن والخطوات اللاحقة التي أدت إلى المواجهة الحالية، على الرغم من وجود بقية من المشاعر المعادية لأمريكا. لكن الولايات المتحدة بدت غير مهتمة وغير معنية بتجربتها في إيران: إذ سرعان ما ستصبح راعية لديكتاتور آخر، صدام حسين، سيكون أيضاً عدواً لدوداً لها في المستقبل.

في أعقاب الثورة، ركزت إيران اهتماماً متنامياً على شيعة العراق، الذين كانوا يتعرضون للقمع والاضطهاد تحت حكم صدام حسين، وحثهم على إعلان الجهاد على الديكتاتور العراقي. وكثيراً ما أشار الإيرانيون إلى صدام بوصفه "دمية الشيطان" واتهموه بأنه "مريض عقلياً"⁽⁵⁵⁾. من جانبه كان صدام يراقب الوضع الإيراني طوال

السبعينيات بعين القلق، خصوصا بعد أن هدد الخميني بتصدير الثورة إلى العراق، لا سيما مدينة كربلاء المقدسة. وبعد أن رأى ما أنجزه الخميني وما حل بالشاه، اعتقد صدام أن مخاوفه مبررة. إضافة إلى ذلك، فر العديد من القادة الإيرانيين الذين عملوا في مؤسسة الشاه العسكرية إلى العراق وحاولوا إقناع بغداد بمساعدتهم على استعادة بلادهم من قبضة الخميني. بعضهم قال إن الجيش الإيراني يعاني التفكك وفرار أفراده من الخدمة ويتعرض لعمليات تطهير واسعة (حيث أعدم مئات المنشقين السياسيين). وحين اقتنع صدام بإمكانية إسقاط حكم الثورة وإقامة حكومة أكثر صداقة مع بغداد، قرر شن غزو مفاجئ لإيران. والأهم أن العراق سيحني مزيدا من عائدات النفط، وسيصبح صدام زعيم العالم العربي دون منازع. وهكذا، في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر 1980، بدأ صدام حربا طويلة ودموية سيسقط فيها أكثر من مليون قتيل.

بدأت الولايات المتحدة تقدم مساعدات مهمة للعراق. ففي شباط/فبراير 1982، شطبت العراق من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب الدولي، ومن ثم عادت الطريق لزيادة كبيرة في العلاقات التجارية بين العراق والولايات المتحدة. وفي كانون الأول/ديسمبر 1984، بعد قرابة شهر من إعادة العلاقات الدبلوماسية، بدأت السفارة الأمريكية الجديدة في بغداد تزويد الجيش العراقي بمعلومات استخباراتية مهمة. في الوقت ذاته، ضاعفت واشنطن تقريبا ائتمانات العراق للمنتجات الغذائية والمعدات الزراعية من 345 مليون دولار عام 1984 إلى 675 مليون عام 1985. وفي أواخر عام 1987، وعدت العراق بائتمان يبلغ مليار دولار للسنة المالية 1988، أي أكبر ائتمان يقدم إلى بلد في العالم⁽⁵⁶⁾. وتدخلت المؤسسة العسكرية الأمريكية في الحرب تدخلا مباشرا أيضا، حين أغرقت السفن الإيرانية في الخليج العربي.

مع تقدم مسار الحرب باتجاه استحالة انتصار أي من الفريقين، تنامي إحباط العراقيين من عجزهم عن تحقيق انتصارات حاسمة وحاولوا استخدام الأسلحة الكيماوية. فبحلول أواخر عام 1983، خزنت بغداد ما يكفي من غاز الخردل للقيام بذلك، وسرعان ما امتلكت كميات من الغازات والمواد الخانقة مثل الفوسجين (ثنائي كلوريد الكربونيك)، ثم غازات الأعصاب مثل التابون والسومان والساارين. وألحقت

هجمات صدام الكيماوية بإيران دمارا مروعا خصوصا بين صفوف المدنيين العزل. وسعى الإيرانيون سعيا حثيثا لشراء الأفتعة النواقية من الغازات، لكن هذه لم توفر حماية كافية من غازات الأعصاب المتطورة التي تسبب الهلاك عند ملامسة الجلد المكشوف. والعديد من الإيرانيين الملتحين لم يتمكنوا من ارتداء الأفتعة بالطريقة الصحيحة فقتلتهم الغازات السامة. من المرجح أن المواد الكيماوية العراقية قتلت قرابة خمسين ألف إيراني خلال الحرب⁽⁵⁷⁾. وخلال الأشهر الأخيرة من الحرب عام 1988، شن صدام أشد هجماته الكيماوية فتكا على الكرد وعلى الإيرانيين الذين دعموهم في حلبجه، حيث قتل أكثر من خمسة آلاف شخص على أقل تقدير⁽⁵⁸⁾. ولم يكتف بقصف المناطق الكردية في شمال العراق بالأسلحة الكيماوية، بل دمر القرى الكردية ونقل سكانها إلى معسكرات الأعمال الشاقة. من المؤكد تقريبا أن الولايات المتحدة كانت على علم بهذه العمليات، التي مثلت خرقا فاضحا لبروتوكولات جنيف لعام 1925 وتحديا للأمم المتحدة، وسمحت ببيع العراق المواد الكيماوية السامة والمواد الجرثومية المهلكة، مثل الجمره الخبيثة والطاعون الدبلي. كما أجازت وزارة التجارة الأمريكية تصدير المبيدات الحشرية إلى العراق، على الرغم من الاشتباه بأنها تستخدم لإنتاج الأسلحة الكيماوية. في شباط/ فبراير 1984، أصدر ناطق عسكري عراقي التحذير المرعب التالي إلى إيران: "يجب أن يدرك الغزاة أن لكل حشرة ضارة مبيدا حشرياً قادراً على إبادتها.. والعراق يمتلك هذه المبيدات الحشرية المهلكة"⁽⁵⁹⁾.

في السنة السابقة، أبلغ أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية، جوناثان هاو، أبلغ وزير الخارجية جورج شولتز أن التقارير الاستخبارية أظهرت أن الجنود العراقيين "يستخدمون بشكل يومي تقريبا الأسلحة الكيماوية" ضد الإيرانيين. لكن إدارة ريغان كانت قد التزمت تقديم دعم دبلوماسي وسياسي واسع النطاق إلى بغداد، بلغ ذروته في عدة زيارات قام بها دونالد رمسفيلد، المبعوث الخاص المعين حديثا للرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط. زودت العراق بما يحتاجه تشكيلة متعددة من الشركات الغربية، منها بكتل، ويونيون كاربايد، وهونيويل. واستخدم وليام كيسي مدير وكالة المخابرات المركزية شركة تشيلية (كارديون) لتزويد العراق بالقنابل العنقودية للقضاء على الموجات البشرية الإيرانية، حيث كان يندفع آلاف الشهداء نحو الخطوط العراقية⁽⁶⁰⁾.

صممت الولايات المتحدة على فعل أي شيء يمكن أن يوقف إيران، مثل دعم صدام الديكتاتور المستبد، وكانت بذلك تخلق حالة شبيهة بحالة "شاه إيران". ولو احترمت الولايات المتحدة القوانين الدولية واستمرت في التزام مثلها العليا، لما تلطخت يداها بهذا الدم المسفوح في الشرق الأوسط، وهذا أمر لم يغيب عن ذاكرة سكانه حتى الآن. ولما شنت حربين على صدام وأزهقت فيهما أرواح الآلاف من الضحايا.

لم تكف الولايات المتحدة بتجاهل الدروس والعبر من الانهيار المشهود لحكم شاه إيران ونهوض الخميني فقط، بل عملت أيضا على تفعيل وتنشيط السياسات المتخذة خلال تلك المرحلة الكارثية. الخبراء المحنكون والسياسيون المتمرسون الذين ضلوا الشعب الأمريكي آنذاك عاودوا الظهور مرة أخرى على مسار مشابه لتهديد سورية وإيران، حتى في الوقت الذي ما زالت فيه المشكلات في العراق وأفغانستان دون حل. وفي الحقيقة، يبدو أن الأمريكيين وصلوا إلى طريق مسدود مع أحمد نجاد. فخبراء السياسة الخارجية الذين نصحوا الشاه بتجاهل الأصوات الإسلامية يقدمون مشورتهم الآن وينصحون الإدارة الأمريكية بتجاهلها. وهذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشاعر الغضب والاستياء والعداء للولايات المتحدة. فضلا على ذلك، في حين كان أمام الأمريكيين بديل الحكومات "العلمانية" للعمل معها، لم يعد لديها الآن سوى الأحزاب الإسلامية، وجميعها تتطلب مقاربات مختلفة ومتباينة. وبذلك، يتجاهل الأمريكيون العديد من الحكومات الإسلامية والحركات الشعبية الحقيقية، ويسبئون فهمها ويصنفونها في خانة "الإرهاب". ومن ثم فهم يخسرون ويستعدون شرائح واسعة من السكان ويحولونها إلى أعداء ألداء بدلا من عقد علاقة عمل معها يمكن أن تتطور إلى دعم وصدقة.

حين أصبح محمود أحمد نجاد، مدعوما من الملالي المتشددین، رئيسا لإيران في صيف عام 2005، انتهى الحوار المتقطع لكن القائم بين الحضارات الذي بدأه سلفه محمد خاتمي⁽⁶¹⁾. ونتيجة تزعزع استقرار العالم وخوض جنود البلدان الغريبة حربين دمويتين في العراق وأفغانستان، يتجه العالم الآن نحو مستوى أشد خطرا من المواجهة.

صور الخطاب العدواني الكريه الذي تبثه وسائل الإعلام أحمد نجاد على هيئة هتلر في الولايات المتحدة، وبوش كشیطان رجيم في إيران. لكن نظرة أحمد نجاد إلى

العالم تشكلت بطريقة مباشرة بسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران في السبعينيات والثمانينيات، حين كان زعيما طلابيا خلال الثورة وشارك فيما بعد في الحرب الإيرانية العراقية. ولا بد أن بياناته وعباراته المستفزة محسوبة ومقصودة لإغضاب وتهيج الولايات المتحدة وإسرائيل ويجب رؤيتها ضمن هذا السياق. وأعتقد أنه يؤمن فعلا أن الجنود الأمريكيين محاصرون الآن في الرمال المتحركة العراقية وفي وضع يأس بحيث تحولت الولايات المتحدة إلى نمر دون أسنان ومخالب. لكن ما يتعذر إنكاره أن بيانات وعبارات نجاد المتطرفة أكسبته شعبية بين المسلمين العاديين، حتى السنة منهم مثلما رأينا خلال رحلتنا.

لبنان أيضا يتناسب تماما مع النظرة الإيرانية للعالم. فحين تشكلت حكومة الخميني المعادية لأمريكا، نظر الخميني إلى العالم الخارجي ووجد حالات مشابهة يتعرض فيها المسلمون للهيمنة والقمع والاضطهاد، خصوصا إخوانه الشيعة، وسرعان ما تركز انتباهه على لبنان. فقد اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1978 لمنع منظمة التحرير الفلسطينية من مهاجمة شمال إسرائيل بالصواريخ. وفي عام 1982، اندفع الإسرائيليون حتى بيروت واحتلوا المدينة، سعيا لإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان. وكان الاحتلال الإسرائيلي للبنان وحشيا وأدى إلى استياء واحتجاج ومقاومة على نطاق واسع، خصوصا من الشيعة. ولمحاربة الاحتلال، أرسلت الحكومة الجديدة في إيران المال والسلاح إلى لبنان، فاستخدموا لتكوين منظمة مقاتلة يمكن ألا تكتفي بالكفاح ضد الإسرائيليين فقط بل تواجه الأمريكان أيضا. اعتنق "حزب الله" مبدأ التفجيرات الانتحارية لمجابهة الولايات المتحدة وإسرائيل معا، فهاجم ثكنة مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، وكانت تلك طريقة جديدة ظهرت عام 1981 حين هاجمت مجموعة شيعية السفارة العراقية في بيروت. عد حزب الله وإيران هذه العمليات "استشهادية" لا انتحارية، لأن القرآن حرم الانتحار⁽⁶²⁾. ثم انتقلت الطريقة من الشيعة إلى السنة حين بدأت "حماس" استخدام التفجيرات الانتحارية، لتصبح سلاحا في يد الجهاديين في حربهم مع الغرب. وبعد الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، استخدم السنة والشيعة العمليات الانتحارية في القتال وفي محاربة الدولة العراقية والجنود الغربيين. وسرعان ما بدأ الانتحاريون -

وحتى الانتحاريات - يحدثون تأثيرا نافذا شعرت به البلدان الإسلامية (السنية) الأخرى مثل السعودية والأردن وباكستان. وأدى اقتران غضب المسلمين على الطغيان والاستبداد والظلم مع الأفكار القبلية عن الثأر والشرف إلى ظهور تفسيرات جديدة وخلافية وعنيفة بين العلماء المسلمين حول المفهوم القرآني للانتحار.

عند تذكر هذا السياق، يمكن بسهولة مقارنة وجهات النظر الواردة في خطابي بوش وأحمدي نجاد أمام الأمم المتحدة في التاسع عشر من أيلول / سبتمبر 2006. فقد وجه الرئيس بوش خطابه إلى الشعب الإيراني قائلا: "على الرغم من أن حكامكم قد اختاروا حرمانكم من الحرية واستخدام موارد دولتكم لتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف والسعي لامتلاك أسلحة نووية" إلا أنه يأمل بقدم "يوم يمكنكم فيه العيش بحرية، ويمكن أن تصبح فيه أمريكا وإيران صديقتين وشريكتين في سبيل قضية السلام". أما أحمددي نجاد فقد رد بعدة انتقادات، ملاحظا أن مجلس الأمن الدولي فشل في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بعد الحرب التي اندلعت بين إسرائيل و "حزب الله" في لبنان عام 2006. إذ تطلب الأمر أربعة وثلاثين يوما للتوصل إلى هدنة لوقف النزاع: "بقي مجلس الأمن متفرجا أياما عديدة، ينظر إلى مشاهد الفظائع الوحشية التي ارتكبت بحق اللبنانيين.. لماذا؟"، كما سأل. ثم قال بالتحديد: "أقف ضد السياسات التي اختارتها حكومة الولايات المتحدة لإدارة العالم لأن هذه السياسات تدفع العالم نحو الحرب" (63).

وعلى الرغم من الاختلافات على السطح، تتشابه ملاحظات بوش وأحمدي نجاد في فهمها لما تدعوه الديانات الإبراهيمية بنهاية الزمان. هذا الفهم هو الذي يكون نظرة كل منهما إلى العالم. فكلاهما يؤمن بمعركة حاسمة ونهائية بين الخير والشر، ويعتقد أنه يمثل الخير كما يجسد خصمه الشر. وأن المسيح سوف يعود إلى الأرض وينضم إليه في المواجهة - وهنا تكمن مفارقة انتماء الديانتين المسيحية والإسلام إلى العائلة الإبراهيمية واكتساحها الحجج المنطقية وتحويلها إلى عبث. واللافت أن كلا منهما يؤكد أنه اختير تحديدا لقيادة أمته من قوة إلهية ويعمل بهمة ونشاط على نشر وبث رؤيته الأخروية. بوش يعتقد أن المسيح إلى جانبه عندما سئل عن الكتاب المفضل لديه، قال إنه الإنجيلويؤمن

نجد بالشيء ذاته تماما، أي أن الله معه. ووفقا للتراث الإسلامي، هنالك علامات وآيات دالة على نهاية الزمان منها عودة عيسى المسيح الذي سيحارب قوى الأعداء الدجال (المسيح الدجال عند المسيحيين). وبرأي تقاة الشيعة، مثل أحمدى نجاد، تتمتع هذه اللحظة الزمانية بأهمية دلالية مضاعفة لأنها ستمهد لعودة الإمام الغائب، الذي يتحدر من آل بيت النبي ويحارب إلى جانب المسيح ضد الأعداء الدجال.

يتطلب إيمان بوش المسيحي أن يعمل على تأمين القدس استعدادا لعودة المسيح، تماما كما يتطلب إيمان أحمدى نجاد الترحيب بعودة الإمام الغائب الذي ستبشر عودته بقدوم المسيح. وكلاهما ملتزم بتعجيل العملية التي تعيد المسيح إلى الأرض. وبوصفه زعيما منتخبا بطريقة شرعية في وطنه، فهو يعبر عن معتقدات شريحة واسعة من سكانه.

الحملة الأمريكية لمنع إيران من تطوير برنامج تخصيب اليورانيوم وتصميم إيران على القيام بذلك بحاجة إلى رؤيتهما ضمن هذا السياق. فالسياسة الخارجية للبلدين كليهما مؤسسة على ذم وقدح والطعن في رئيس البلد الآخر وثقافته. وهذا يساعد في تفسير السبب الذي دفع كيسنجر، في مؤتمر مجلس الشؤون الدولية المنعقد في فيلادلفيا عام 2006 (انظر الفصل الرابع)، إلى وضع خطة موجزة لشن هجوم نووي على إيران. وبعد بضعة أسابيع فقط، اندلعت الحرب في الشرق الأوسط حين حاولت إسرائيل اجتياح جنوب لبنان وارتفعت أصوات المعلقين الأمريكيين الصاخبة تأييدا لتوجيه ضربة عسكرية نووية إلى إيران لمنعها من حيازة التقانة النووية. إيران ليست العراق ولا أفغانستان، فكلاهما بلد أصغر وأكثر فقرا وأقل تجانسا. ولن تقتصر نتائج الضربة النووية لإيران على إثارة وإلهاب مشاعر الشيعة في العالم فقط، بل ستؤدي إلى زعزعة استقرار جيران إيران المهيمن، مثل السعودية وباكستان، وكلاهما حليف رئيس لأمريكا. ولا ريب في أن التداخل المعقد الذي يخلط بين السياسة الخارجية المشوشة واللاهوت، يدفع العالم إلى شفا حرب عالمية.

تجعل هذه السياسات نموذج أجمر غير ذي صلة ونموذج عليكره مجرد ذريعة تبريرية للتنازل أمام الغرب. والمسلمون الذين يعدون أنفسهم معرضين للهجوم من الغرب، عسكريا وثقافيا في آن، لا يجدون أي معنى في الحديث عن الإنسانية الشمولية

والعالمية في نموذج أجمر، وليس لديهم أي أمل - نظرا للسجل الثابت للسياسة الخارجية الأمريكية - في الحصول على دعم للزعماء الديمقراطيين الذين يتبنون نموذج عليكره إلا إذا كانوا مستعدين للتنازل عن مصالحهم الوطنية. لهذا السبب يحتشد هذا العدد الكبير من المسلمين وراء نموذج ديوباند. لكن لأن الولايات المتحدة ترفض الحوار معهم، انقطعت الاتصالات، وعاودت الظهور على السطح الحجج والأدلة التي سادت في العقود القليلة الماضية، ونفذت السياسات القديمة ذاتها، وتشكلت الكوارث نفسها.

ومع سعي الأمريكيان الحثيث إلى مساعدة العالم الإسلامي أو السيطرة عليه، يبدو أن الوضع يزداد فوضى واضطرابا، ويستمر في ترديد أصداء الماضي. يلاحظ العالم الإسلامي ذلك ولا يخدعه حديث الولايات المتحدة عن الديمقراطية. وبدلا من ذلك يبقى في حالة انتظار للكوارث المتوقعة التي تلوح في الأفق (ويمكن تجنبها بالتأكيد).

ومع ذلك كله، يمكن الآن لتغيير جذري في السياسات تجاه العالم الإسلامي أن يجنب العالم هذه الكوارث، على المدى البعيد والقريب معا. يجب القيام بخطوات جبارة نحو بناء الثقة وإظهار حسن النوايا إزاء العالم الإسلامي وتوكيد احترام ثقافته ودينه. وعلى الولايات المتحدة أن تقرن خطابها عن الديمقراطية بدعم حقيقي للعملية الديمقراطية بغض النظر عن الحاجة إلى حلفاء يذعنون لها. وعلى نحو مشابه، وبدلا من تقديم المعونات العسكرية إلى البلدان الإسلامية، يجب أن تطور برامج تعليمية ومرافق تثقيفية تغير تفكير الشباب المسلم الذين يتعلمون الآن التطرف في المدارس الدينية. إن كره المسلمين لأمريكا يأتي من كونهم ضحايا الأسلحة الأمريكية التي يستخدمها إما حكاهم الديكتاتوريون أو الجنود الأمريكيون، بحيث ينسبون جميع هذه الأعمال الوحشية الفظيعة إلى الولايات المتحدة. فإذا طبقت هذه التغييرات في السياسة في الحرب على الإرهاب، فسوف تغير العلاقة تغييرا جذريا وتقلص عدد الأعداء في الحاضر والمستقبل. ليست هذه المبادرات مكلفة ولا تتطلب أكثر من تطبيق التفكير المنطقي على القضايا المعقدة التي أوقعت صناع السياسة الأمريكيين في ورطة مأزقية في أعقاب ردة الفعل العنيفة على مشروع المحافظين الجدد و "مبدأ بوش"، كما عبرت عنها نتائج انتخابات الكونغرس النصفية عام 2006: إذ فاز الديمقراطيون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ ومجلس النواب (كان الفوز في مجلس

الشيوخ بهامش بسيط) ، وعد ذلك على نطاق واسع استفتاء للأمريكيين على الحرب في العراق والحرب على الإرهاب.

ومع استمرار دورة العنف التي تشمل الآن الكوكب الأرضي ويبدو أنها تخرج عن نطاق السيطرة، تبتعد الحضارتان الغربية والإسلامية باطراد عن مثلهما القائمة على العدل والإحسان والحكمة. ومن المهم لجميع البشر فهم هذه العلاقة المعقدة، بغض النظر عن المنظور السياسي أو المعتقد الديني. وفي غياب الإرادة العالمية الشاملة لوقف زخم العنف وعدم اليقين، فسوف يتحولان إلى كابوس عالمي لا نهاية له. المجتمعات بحاجة إلى العودة إلى تلك الأفكار التي رعتها وغذتها طوال آلاف السنين، وأوجدت فيها الإحسان والتعاطف مع الآخرين. باختصار، تعد الأزمة الراهنة تحدياً لهوية الإنسان ذاته، بوصفه كائناً مفكراً يهتم بأخيه الإنسان.

