

الباب الثاني

الفكر المتجدد

obeyikahd.com

obeikandi.com

الفكر المتجدد

عاد الشرق الاسلامى فأخذ مكانه فى شبكة المواصلات العالمية ونزل ميدان التجارة الدولية بعد أن ظل منطويا على نفسه قرونا عدة ، انقطعت خلالها أسباب اتصاله بالعالم الخارجى ، ولم تكن عودة الحياة الى خطوط المواصلات وتنشيط التجارة نتيجة لعوامل ذاتية فى الشرق الاسلامى ، بل حركتها قوى ذات اهتمامات بعيدة المدى حملت معها خططا استعمارية اقتضت عودة الحياة الى خطوط المواصلات القديمة . هذه القوى قطعت شوطا طويلا فى طريق الحضارة وارتفعت على سلم المدنية درجات أكسبتها تفوقا واستعلاء على غيرها •

واستئناف فتح الطرق العالمية القديمة جر الشرق الى مواجهة مع هذه القوى ، مع أوروبا التى ابتعد عنها الشرق الاسلامى وعزل نفسه ، فقطع اتصاله بها قرونا خيم عليه فيها الجمود فوقع فى التخلف وظل بعيدا عما يجرى هناك من الأخذ بأسباب التقدم والعمل على مسايرة وركب المدنية •

فعودة المواجهة بين الشرق والغرب — التى ابتدأت بهجوم أوروبا على الشرق فى القرن الماضى — سبقت وأحييت بظروف وملابسات تختلف اختلافا كبيرا عن نظائرها فى الماضى يوم أن دارت رحى الحروب الصليبية فى هذه المنطقة ، فقد كانت القوتان المتصارعتان آنذاك على درجة متساوية حضاريا فالتقابل كان بين فريقين متكافئين • ولكن حملة نابليون — التى ابتدأت بها المواجهة — أظهرت أن الصراع بين الشرق والغرب يدار بأسلحة غير متساوية ، فالمعركة بين طرفين غير متكافئين ، لأن تقدم البلاد الغربية منحها تفوقا حضاريا ومكنها من أن تكون سيدة المعركة • ولم يستطع العالم الاسلامى الصمود أمام هذا التفوق الحضارى لأنه عاش منطويا على نفسه حقبة طويلة أضعفته وأنهكته بحيث سقط أمام الزحف الغربى سياسيا واقتصاديا • ويبدو أن الزمن قد وقف

بالشرق قرونا طويلة ، فظل نابتا مجهدا لم يطرأ عليه جديد وبدا وكأنه لم ير هذه القرون ولم يعيشها ولم يكن لما طرأ عليه من تغيير داخلي — فى نوع الحكم وتعدد الحكم — أى تأثير اطلاقا ، وبالتالي لم يكن له أى تنوع من التطور السياسى والاقتصادى •

كان الشرق هو الطرف المهاجم فى سلسلة الصراع بين العالم الغربى المسيحى والشرق الاسلامى • وظل محتفظا بهذا المركز حتى معاهدة السلام التى عقدت فى كارلوفيتس عام ١٦٩٩ م • ثم ساد الموقف هدوء قرنا من الزمن تحول ميزان القوى بعد هذه الفترة ، واتخذ الغرب موقف المهاجم ، فقد شن نابليون هجوما على الشرق ••• ووقف الشرق ليدافع ••• بهذه الحملة التى كان المحرك لها عقلية ذات دراية بالمنطقة بدأت حقبة تاريخية جديدة بين الشرق والغرب اكتسب الشرق فيها أهمية موقعه الجغرافى ، وعادت اليه استراتيجيته القديمة مصحوبة بتمزقه سياسيا • وقد ظهرت قضية هذا التمزق على المسرح السياسى بشكل ملموس وبلغت ذروتها فى الحرب العالمية [الأولى] حيث انهار النظام الذى كان قائما فى تركيا القديمة ، وبهذا الانهيار وصل الأمر فى نفس الوقت الى أعماق نقطة فى انهيار الشرق الاسلامى ••• وحدثت ردود فعل ••• وبدأت حقبة جديدة تفاعلت فيها العلاقة بين الشرق والغرب فقد أفاق الشرق من صدمة الهزيمة وتحرك تاركا المكان الذى تردى فيه ، وأخذ يتقدم بمرور السنين مستهدفا الوصول الى منطقة الهجوم ، فنحن نقف اليوم فى زمن الهجوم الشرقى على الحصون الغربية •

ابتدأ الهجوم الغربى على الشرق بحملة نابليون، وكانت المحاقة التالية غزو شمال افريقيا ، وتلا ذلك فرصة السيطرة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وجنوب الجزيرة العربية ، وضم بلوخستان والتفاهم بين انجلترا وروسيا حول ايران وأفغانستان وأخذ أسلوب مقاومة الشرق للهجوم الغربى طرقا متعددة وأساليب مختلفة •

ففى الممالك الاسلامية حيث الحكم المطلق والسيادة «الأوتوقراطية»

أحست الحكومات ورجال السلطة بأن مراكزهم مهددة بالانهيار وسلطانهم يهتز تحت الموجات التي يطلقها الغرب ، فحاولوا الدفاع عن أنفسهم وتحصين مراكزهم بأن دعوا الى حركة اصلاحية - تولوا هم قيادتها - اتخذت النظام الغربي نموذجا لها ، ونسوا أن الأسس التي تقوم عليها ركائز هذا التقدم ليست موجودة ، وأن الظواهر لظهور تغيير اجتماعي لم تتوفر بعد في مجتمعاتهم ، فما زالت الشعوب التي أملت عليها هذه النظم الجديدة ترزح تحت وطأة التمسك بالقديم وهي مصرة على هذا الجمود . ويسر الحكومات المطلقة السيادة - رغم كل ما تبديه من ارادة الاصلاح - أن يكون الشعب مصرا على جموده ، وأن يرفض كل ما هو جديد ، بل كانت توحى اليه بذلك ، لأنه ان قبل النظم الغربية يهدد مركز سلطة الحكومة ، ولن يكون هذا التهديد أقل أثرا من العدو القادم من الغرب . لم تفهم الشعوب هذه الاصلاحات فاستعانت الحكومة بخبراء غربيين ، لكي يقيموا لأنفسهم « حصونا » تحميهم من النفوذ الغربي وكانت هذه محاولة دفع شيطان بشيطان^(١) آخر ، وكان الفشل نتيجة حتمية لهذه الحركة الاصلاحية ، الا أنها تركت أثرا ايجابيا لدى الشعب ، فقد أخذت المسافة بين الشرق والغرب تزداد اقترابا لدرجة أن الشعب الشرقي - الذي أملت عليه خطة الاصلاح طبقا للنموذج الأوروبي دون أن يكون لديه مقومات تنفيذها - استيقظ وأخذ طريقه في مسيرة التقدم ، وكان تحركه الأول ضد أولئك الذين يمارسون كبت أنفاسه والذين يشعرون بضغطهم واستبدادهم بطريق مباشر : ضد الحكام المستبدين وحكوماتهم « الأتوقراطية » .

لم تكن الدعوة الى الاصلاح نابعة من الشعب بل جاءت من الحكام ، أي أنها « ثورة من القمة » وليست من القاعدة ، وكان الهدف الرئيسي لها تأمين مصالح الحكام والحفاظ على رجال السلطة ، والدفاع عن « الأتوقراطية » ولهذا امتد خطها الأول في المجال العسكري ، والثاني

(١) أراد المؤلف أن يقول : ينطبق على هذه المحاولة قول الشاعر :
والمستجير بعمره عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار (م . ش)

فى المجال الاقتصادى والثقافى • ولم تلق هذه الدعوة صدق كبيراً بل معارضة قوية ، وفى بداية حقبة الهجوم الغربى لم يشعر الشعب اطلاقاً بأنه مهدد •

* * *

بعد توقيع معاهدة كارلوفيتس تبين للسلطان سليم الثالث أن التجديد مسألة لا مناص منها ، وأنه يجب أخذ المبادرة بقيادته فى المملكة الاسلاميه ، فهو مهم جداً وضرورة ملحة بالنسبة للجيش ، فبدأت من الباب العالى حركة تجديد واصلاح ، سرعان ما انكشفت وطواها النسيان بعد موت السلطان •

وأعاد محمود الثانى الحياة الى دعوة الاصلاح ، عندما بدأت حرب التحرير اليونانية فى عام ١٨٢١ م ، فقد استصدر فتوى من شيخ الاسلام — وهو أعلى سلطة دينية لها حق اصدار الفتاوى طبقاً للشريعة الاسلاميه — تبرر له اصلاح الجيش طبقاً للنموذج الأوروبى ، وأن طريقة القتال الحديثه لا تتعارض مع القرآن الذى بين فى بعض سوره كيفية القتال^(١) ، وبعد أن حصل على هذه الفتوى قام بحركة تنظيم وتجهيز فى الجيش وتولى ضباط محمد على التدريب ، وكانوا خبراء عسكريين فى جيش الباب العالى ، لأنهم كانوا أبطال العالم الاسلامى آنذاك ، والسبب فى بلوغهم هذه المرتبة أن محمد على اتجه بمصر الى الاستقلال عن الباب العالى ، ومشى فى هذا المضمار قدر استطاعته ، واعتمد على نفسه فى مقاومة الهجوم الغربى ، واتخذ النهوض بمصر وسيلة لذلك ، فكان جيشه أقوى جيش فى المنطقة فى ذلك الحين •

(١) لعل المؤلف يشير بذلك الى قوله تعالى : « ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » (الصف : ٤) فان كان المؤلف يريد المعنى الحسى القريب فقد أخطأ لأن المقصود من هذه الآية دفع الجنود الى الاقدام والشجاعة ، والجندى محتاج لذلك حتى وان كان فى يده أسلحة الكترونية والأدلة على جواز التكتيك الحربى كثيرة فليرجع من شاء الى كتب الغزوات • (م.ش) •

والمعروف أن تنظيمات الجيش المصرى فاقت مثيلاتها فى الجيش التركى القديم فقد انهارت قوات الباب العالى أمام جنود محمد على قبل أن يصل المدد الذى أرسله السلطان ويتمكن من الدفاع عن شرف الدولة ، وسببت هذه الهزيمة للدولة موقفا حرجا ، وجرتها الى وضع كادت روسيا أن تكون وصية عليها فيه ، وألحقت بها سبة الضعف وعدم الصمود فى مواجهة محمد على ، الذى اقتجمت جيوشه سوريا وضمت شواطئ البحر الأبيض المتوسط الى مصر ، وتقدمت الى داخل الدولة دون أن تلقى مقاومة تذكر .

ومما يجدر ذكره أن البروسيين نقلوا تنظيمات و « تكتيكات » الجيش المصرى وأضافوا اليها أفكارا جديدة ، غير أنهم لم يستطيعوا تنفيذ ما وضعوه من برامج ، وفشلوا كما فشل أسلافهم على صخرة المعارضة الداخلية .

كذلك أدرك « محمود الثانى » خطر الهجوم الغربى على الشرق الاسلامى ، وبأن له أنه يهدد المملكة العثمانية ويستهدف قطع أوصالها وشل ادارتها المركزية ، أى تنحيها عن ادارة الأقاليم وانكماش سلطانها عليها . لذلك اتجه فى عام ١٨٣٠ م بالاصلاح الإدارى مستهدفا تقوية السلطة المركزية فحدد سلطة الولاية ، وضيق دائرة استغلال حماة الحكم — ظهر فى ذلك العصر تعبير حماة الحكم وقصد به الحكام المستبدين الذين يستغلون الشعب — وتكون لأول مرة مجلس وزراء ومجلس شورى ، وكان على الولاية أن يلتزموا بقرارات ذلك المجلس ، فاذا ما أعلن أحدهم العصيان حاول المجلس اخضاعه بواسطة القوات التى كانت ترسل لاختضاع الولاية الخارجين على الدولة . وقرر هذا السلطان نفسه أيضا — لأول مرة منذ قرون — عقد معاهدات مع حكام البلاد الغربية لتنظيم التبادل التجارى بين الولايات الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وبين أوروبا ، ولم ينبع هذا القرار من رغبة لدى السلطان فى تنشيط التجارة ، أو اقامة علاقات مع أوروبا ، وإنما كان اجراء يحمل بين طياته

محاولة الدفاع ضد ذلك التيار اغربي ، فقد أمل الباب العالي بواسطة هذه المعاهدات أن يمسك بزمام التأثير الغربي الذي ينمو كل يوم ، وأن يراقبه ليكون على علم بخطواته ومسالكه التي يتخذها منافذ للوصول الى أغراضه ، وأصبح واضحا لدى السلطان وجوب العمل على وضع هذا التيار الزاحف من الغرب حيث يستطيع مراقبته ويبيعه عن الوصول الى النقطة التي يصبح فيها خطرا على وجود السلطنة الحاكمة لتركيا القديمة . وطبقا لهذين الهدفين رسمت سياسة تركيا ، وفهم الباب العالي كيف يلعب بهذه السياسة بين القوى الأوروبية المختلفة ويوقع بينها على مدى عشرات السنين . وتحت ظل هذه العداوة التي وقعت بين الدول الأوروبية - كانت العداوة بينها نسبية ان صح هذا التعبير - استطاع السلطان محمود الثاني أن يؤمن وجود اذولة - الذي كان متهالكا وآيلا للسقوط - الى فترة ، ودلت التقديرات آنذاك أنه سوف ينهار لا محالة .

مات محمود الثاني في عام ١٨٣٩ م الذي بدأ زمن الاصلاح في عهده ، فهو الذي أرسى قواعد وقطع شوطا كبيرا فيه وكان أول سلطان يوقن ايقانا تاما أن أوروبا لا يمكن أن تضرب وترد الى ديارها الا بسلاح أوروبى ، وبغير هذا لا يستطيع الشرق أن يقف أمامها ويوقف زحفها . ولهذا بذل جهده وحاول بكل اوسائل أن يحقق لبلده المستوى الحضارى الأوروبى كى يستطيع مقابلة هذا الخطر الداهم ويكون لديه امكانية ردعه والوقوف أمامه . وكان ينقص هذا الاتجاه دراسة أحوال وظروف الشعب الذى أريد رفع مستواه ، فمما لا جدال فيه حتمية وجود أرض خصبة لبذر هذه الحضارة والا يبيست قبل أن تثبت ويعتريها الذبول ان نبتت بين شعب لا يملك مقومات رعاية الحضارة وليست لديه رغبة تقبلها ، أى لا بد من وجود عوامل تتناسب مع ارادة التطور وتساعد على دفعها ورعايتها . فحياة شعوب الشرق اتسمت بالجمود لا تعرف له بديلا ، ولم يكن من السهل اثناء الشعب عما اعتاده أو تغيير هذه العادات ، فمحمود الثانى حاول وضع احضارة الأوروبية على أرز شرقى ييسر وتحجر وصار غير مستساغ . . . حاول أن ينقل المدنية الأوروبية الى بلاد

الشرق محاولا النهوض بها دون أن يكون لدى شعوب هذه البلاد مقومات استقباليها وعناصر التفاعل معها فقد ألقى ببذرة جديدة على أرض قحلت وتحجرت وحيل بينها وبين عودة الحياة اليها بتطعيمها بالمواد العضوية لتخصيبها وانباتها ، ولم تكسبها المحاولات التي قام بها المصلحون قوة ، ولم يرفع دعاة الاصلاح قدرتها بل أضعفوها • ومن هذا يتضح أن الأقاليم التي انحدرت وضاعت ، أكثر في عهد هذا السلطان منها في أي عهد سبق ، رغم الجهود الجبارة التي بذلها في سبيل الاصلاح •

وفي عهد «عبد المجيد» — الذي خلف «محمودا» على عرش تركيا — استمرت عجلة الاصلاحات في التقدم • وقد لعبت أوروبا دورا غير مباشر في استمرار التجديد في تركيا ، فخف ضغط الخطر القادم من الغرب الذي يندر باطاحة جميع الحكومات « الأوتوقراطية » • اضطرت الحكومة أن تعطى الشعب « نوعا من الدستور » « مرسوم التنظيمات أو خط جولخانا Hatti Scherif von Gulhane » غير أنه اشتمل على عبارات رنانة وجمل دعائية أكثر منها حقائق ثابتة ومفاهيم محددة ، وقد فتح ذلك طريقا للباب العالي لتعطيله كلما أمكن ذلك ، ويجيء تعطيل الدستور وعدم الالتزام بما فيه وتحويله للتخلص منه في وقت يجري فيه تهيئة الشعب للاصلاحات التي اتخذت أوروبا نموذجا لها ، فأى تعارض هذا • • لقد أوحى بهذا التلاعب — بل أملاه — خوف الحكومة من نوعية الشعب ، إذ من المسلم به تاريخيا — ومنطقيا — أن وعى الشعب خطر على سلطة الملكية « الأوتوقراطية » ومصدر قلق لها • وكيفما كان نوع هذا الدستور فقد أقيم طبقا له « نوع من البرلمان » ونفذ كثير من الاصلاحات وخاصة فيما بعد عام ١٨٤٠ ، فقد نشأ نوع من عدم الثقة بين انجلترا والنمسا وبروسيا وتربصت كل واحدة بالأخرى محاولة منعها كسب مناطق من المملكة التركية ، وفي عام ١٨٤٠ م التزموا فيما بينهم بالمحافظة على حدود تركيا لا يجوز لأحد أن ينتخطها ، وأن يكون جهدهم موجه للتأثير في الاصلاح الادارى طبقا للنظم الحديثة • وقد أرادوا بالاصلاح الادارى — كذلك أيضا بالاصلاح فى المجال العسكرى — « ترميم »

الدولة المتهاككة واحياءها لتكون على وضع يمكنها من الدفاع عن نفسها • وكان من برامج هذا الاصلاح اقامة هيئات ادارية فى الأقاليم على نمط النموذج الأوروبى يكون للشعب فيها تأثير كبير •

وفى عام ١٨٥٣ خرجت روسيا من التحالف الذى عقد فى عام ١٨٤٠ م وتنكرت له وتحتت عن التزاماتها فيه ، فشنت هجوما على تركيا كان بداية حرب القرم ، فكان ذلك دليلا على رغبتها الاستعمارية تجاه الباب العالى وكشف الغطاء عن نيتها القديمة لانتزاع مناطق من تركيا • ولكن تدخل بريطانيا وفرنسا ضيع الفرصة على روسيا وحال بينها وبين ما أرادت بهذا الهجوم فتراجعت الى ما وراء الحدود طبقا لما قرر فى اجتماع باريس الذى أنهى حرب القرم •

وكان الهجوم الروسى ناقوسا رن على الباب العالى وأيقظ الشعور لديه بأنه يعيش فقط على حساب النزاع القائم بين القوى الأوروبية ، فنمت مرة أخرى ارادة الاعتماد على النفس فى الدفاع ، ووسيلة ذلك مزيد من الاصلاحات ، وعليه فقد اندفعت موجات متتالية من النظم الاصلاحية كى تطرد الخطر الداهم السريع فى اندفاعه الى داخل حدود البلاد وفى نفس الوقت جرت محاولات لكسب صداقة كل القوى ، وكان الطريق الى ذلك منح كل الامتيازات المسكنة للدول الأجنبية ، ولعب حرص كل دولة فى الحصول على امتياز مثل الأخرى دورا له وزنه فى الحفاظ على الوضع القائم للدولة العثمانية ومن الامتيازات التى منحتها الدولة السماح لكل المذاهب بحرية ممارسة طقوسها وعبادتها ، وأعلنت حرية الأديان وأعطى لكل طائفة الحق فى انشاء مدارس خاصة بها ، وبهذا انهارت الجسور الأخيرة التى حمت المملكة العثمانية من الطوفان الثقافى الذى ينبع فى الغرب ، ودفع على هيئة تيارات قوية عبر المسالك التى فتحتها أوروبا الى الشرق • لقد بدأت حقبة تاريخية تنساب فيها الموجات ذات الأثر الفعال الذى سيقدر مصير العالم الاسلامى بالنسبة لاستمرار التطور ، فلأول مرة فى تاريخ الاسلام يسوى بين المسيحي وبين المواطن المسلم فى قانون مدنى فى دولة اسلامية • وقد قصد الباب العالى

بهذه التسوية التي نص عليها في قانون عام ١٨٥٦ م المرسوم السلطاني « Hatti Humajun » أن يلعب بها دورا في الأرجوحة السياسية في عالم الصراع بين القوى الكبرى ، غير أنها كلفته كثيرا فقد انتقصت من سلطاته المطلقة وأضعفت هيئته داخل المملكة وفي أوساط المواطنين المسلمين ودفعتهم التي التحرك •

وتحت ضغط القوى الغربية اندفع فيضان التجديد الى أبعد من هذا ، ففي أواخر العقد الخامس فوجيء الشعب باصلاحات في القضاء وفي أجهزة الدولة المالية ، ولم يتوقف عند هذا الحد ، بل واصل تقدمه فحصل لبنان على نظام ادارى جديد منح المسيحيين امتيازات جعلت كفتهم راجحة على كفة غيرهم ، كذلك منح المناطق الواقعة تحت النفوذ الفرنسى حكما ذاتيا وتبع ذلك قيام هيئة مالية من الفرنسيين والاتجليز بتأسيس Banque Imperiale Ottomane (بنك الامبراطورية العثمانية) • بعد هذا بسنتين أنشئت ادارة أوروبية لديون الدولة التركية • ان العقول الأوروبية الذى استعانت به تركيا ليساعدها على تنفيذ البرامج الاصلاحية كى تستطيع الدفاع عن نفسها وتتمكن من الوقوف ضد الهجوم عليها لا يستطيع أحد التخلص منه أبدا ، لقد أعطى من الامتيازات ونال من الفرص ما يمكنه من تثبيت أقدامه فوق هذه الأرض • فى نهاية العقد السابع خطا تطوير القانون خطوات واسعة وانتقل الى مرحلة صياغته طبقا للنموذج الأوروبى الذى اتخذ أسوة لهذا التجديد ، ولم يفهم الشعب ما يجرى حوله واستيقظ متباطئا ففتح عينه على أشياء غريبة عنه ، وقانون ظن أنه خطر على وجوده فعارضه ، وكانت موجة المعارضة شديدة ، لأنه ظن أنه سيضيع ويفضى عليه بالفناء اذا تم هذا التغيير فى القانون •

ولقد جرت حرب القرم أزمت مالية ، فتراكمت الديون على الدولة من جراء ما أنفق عليها ، وأدى الأمر بالباب العالى الى الافلاس فى عام ١٨٧٥ م ، ونتج عن ذلك خلع السلطان واستدعاء ادارة دولية للإشراف على صندوق الدين سميت بـ « Dette Puplicue Ottomane »

تولى « عبد الحميد » الحكم فى عام ١٨٧٦م فبدأت فترة عصيبة فى تطور تركيا القديمة ، فتحت تأثير القوى الأوروبية ، وعد عبد الحميد — فى بداية عهده — الشعب بدستور يتسم بالرونة ولا يتحيز لطائفة معينة ، فسوف ينص فيه على أن كل المواطنين سواء أمام القانون ويطلق عليهم من الآن « عثمانيون » بصرف النظر عن دينهم ومذهبهم العقدي ، ومع أن الاسلام لا زال دين الدولة الرسمى فقد ضمنت الحكومة لكل الطوائف حرية ممارسة شعائهم ومزاولة طقوسهم دون أدنى تضيق • وأعلنت حرية النشر وحرية التعليم والتعلم ، واعترف بحق الاجتماع وحق الشكوى ، ولم تلق هذه الاصلاحات أى صدى عند المواطنين بل فتحت أبوابا أخرى أمام قوى البلاد الغربية نفذت من خلالها والتقت بجهة جماهيرية عريضة ، وازداد التقاء لغرب من هذه الجماهير زيادة مطردة •

كون البرلمان الذى ناقش الدستور وكان يتألف من مقصورتين وعدد أعضائه ١١٦ ، منهم أربعون مسجيا وتعثر سير هذا النموذج الأوروبى لعدم فهمه ، فلم يستمر سوى سنتين فقط ، ثم فكر عبد الحميد فى أن يعيد الماضى ••• يعيد نظام الحكومة « الأتوقراطية » ، الحكومة صاحبة السيادة المطلقة دون أن يلغى الدستور من الناحية الشكلية ، فحل البرلمان ولم يجتمع برلمان بعد ذلك فى تركيا الا بعد مضى ثلاثين عاما عندما ثارت قوى الشعب التركى ، وقد هيئت الظروف تهيئنا كاملا لاستقبال هذا التجديد •

لو أحصينا ما حدث فى هذا لقرن من الاصلاحات التى أمليت املاء من الطبقة الحاكمة ، ولو استعرضنا محاولات التجديد لتبين لنا أن كثيرا من مجهودات الباب العالى ذهبت هباء ، رغم أن الرغبة فى الاصلاح كانت مدفوعة بمحاكاة النظم الأوروبية — لأنها اتخذت نموذجا له — وبالحرص على انقاذ تركيا من الانهيار اسياى وحمايتها من الضغط الأوروبى ، ولكن النتيجة جاءت على عكس ما أراد الباب العالى ، فلم تجد الاصلاحات أى صدى فى الشعب بل فتحت أهوسة مرقت منها تيارات التأثير الغربى وازداد تأثير هذه التيارات على الشعب الشرقى ازديادا مطردا نبتت فى

ظله بشائر المعارضة ، وتحولت الى مراكز قوى ضد الاستعباد السياسى الذى مارسته السلطة الحاكمة زمنا طويلا ، وتحول الأمر الى كفاح لابرار الكيان الشعبى ثم كونت تلك القوى — بعد الانهيار السياسى للشرق — جبهة ضد البلاد الغربية فأمنت البناء الجديد للدولة فى العالم الاسلامى •

وفى مصر سايرت النهضة ما حدث فى تركيا زمنا وموضوعا ، فقد جرى فيها مثل ما حدث فى تركيا رغم أن ربطها بتركيا منذ عهد محمد على كان واهيا ، فقد قامت هنا أيضا « ثورة أتت من القمة » مقتفية أثر أوروبا ومتخذة ما يحدث فيها نموذجا يحتذى ، فأرغمت الجماهير ارغاما على تقبل التجديد دون أن تعرف نواحي الخصوبة فى هذه النظم المستوردة فلم تهتم بها • لقد فتحت هذه النهضة فى مصر بابا بل بوابة لننفوذ الأوروبى ، وسرعان ما أغرق البلد الغنى على ضفتى النيل فى بحيرة الاستعمار الاقتصادى الأوروبى ، وأدى ذلك الى فقدان الدولة سيادتها عام ١٨٨٢م عندما احتل الجيش الانجليزى مصر بعد أن قصف الاسكندرية بمدفعه •

وفى مملكة القاجاريين فى ايران اتخذت النهضة نفس المسار طريقا لها ، فتشابهها فى كل شىء ، الا أن الاصلاحات هنا لم تلق صدق كبيرا ، وكان طنينها خافتا وسيرها أبطأ منه فى تركيا وفى مصر ، والمعروف أن طبيعة التجديد حملت معها عوامل تحليل لكل ما عاق المجتمع عن التقدم « وأدوات كيميائية » تذيب الصدا الذى وقف عازلا المجتمع عن تلقى النظم الجديدة التى تسهم فى تقدمه وتدفعه الى التحضر ، كذلك كانت محاولة القضاء على الجمود مقدمة لغرس البذور الجديدة ••• فى ايران كانت قيود الجمود أبطأ فى تحللها وانفكاكها منها فى البلاد الساحلية التى كانت تصيها تيارات الأحداث العالمية رغم سياسة الانعزال ••• بدأت ايران حقبة التجديد باصلاح الجيش — كما كان الحال فى

تركيا — فأدخلت النظم الحديثة لترفع من قدرة الجندي القتالية وتهييء له أحسن وسائل الدفاع ، وفى عام ١٨١٧ م استدعيت بعثة عسكرية من إنجلترا وفرنسا للعمل كخبراء عسكريين فى الجيش والقيام بتدريب القوات على الأساليب الحربية الحديثة وبينما كانت ايران منشغلة كلية باصلاح الجيش وقعت فى نزاع مع روسيا واضطرت على أثره مملكة القاجاريين التى أسسها محمد خان فى عام ١٧٩٤ أن تلقى أول هزيمة وتفقد مناطق من المملكة . وفى عام ١٨١٣م فقدت ايران كل ما تملكه من القوقاز والقرغيز واضطرت الى قبول التنازل عنه فى معاهدة الصلح التى أبرمت فى جلستان ، وبعد خمس عشرة سنة خرجت ايران من أرمينية .

بعد هذه الخسارة الفادحة أراد الشاه محمد أن يوسع قاعدة المقاومة ضد الظالمين فاستجاب معلمين وخبراء من الدول المحايدة ، كى يتقنوا الشعب ويعدوه اعدادا يمكنه من تنظيم نفسه ، واعداد مقاومة شعبية مرتكرة على أوسع الجبهات . وحاول الخبراء والمعلمون القادمون من النمسا وايطاليا وفرنسا توعية الشعب بالخضارة الأوروبية وأجروا تجارب بين الجماهير — التى تعيش حياة خلت من عنصر الحركة وخيمت عليها السامة — لدفع المجتمع الى التحضر ، والى أن يأخذ مكانه فى ركب المدنية ، وكان الفرنسيون أقدرهم على استغلال هذه الفرصة ، ويرجع تاريخ انتشار اللغة الفرنسية فى ايران الى تلك الفترة .

لقد تعرضت ايران لضغط روسى من الشمال — كما ذكر آنفا — وقابله ضغط انجليزى من الجنوب ، فقد بدأ توسع بريطانيا فى الخليج الفارسى وفى أفغانستان فى عهد الشاه محمد الذى امتدت فترة حكمه من عام ١٨٣٤ حتى ١٨٤٨م أصبح خطر البلاد الغربية من الناحيتين واضحا ومثل كالشبح أمام النعيون وبنان المسئولين أن أوروبا لا بد أن تضرب بسلاح أوروبى ، ووجد هذا الرأى صدى مثل ما حدث فى تركيا . كان الشاه ناصر الدين — الذى قاد دفعة الدولة فى ايران من عام ١٨٤٨م حتى عام ١٨٩٦م — مصلحا من الطراز الأول وثائرا يجلس على العرش ، وقد أثرت فيه الرحلات الثلاث التى قام بها الى أوروبا ، حيث اطلع

على النهضة الأوروبية ، وعاد منها حاملا آملا كبيرا ورغبة ملحة فى تطوير بلاده ووضع أمامه خطة تنفيذ الاصلاح حسب ما تخيل وتصور ولكنه نسى مستوى ثقافة شعبه ومدى وعيه ، وغاب عن خاطره المقدمات التى لا بد من وجودها ، والامكانات التى يجب أن يسبق تحققها كل عمل على طريق التجديد للوصول الى محاكاة النهضة الأوروبية . فتح الشاه طريقا للعقل الأوروبى — كما كان الحال فى تركيا . ولم يستطع التخلص منه بعد ذلك ، ونقل المحيطون به ظواهر الحضارة الأوروبية دون جوهرها . وأخذوا منها القشور دون اللب وكذلك كان حال معظم الطلبة الذين أرسلهم الشاه الى أوروبا للدراسة ، فقد عادوا الى بلادهم بصورة مظلمة لأصل الحضارة الأوروبية .

وسارت الأمور فى ايران كما سارت فى تركيا فواجه الشعب القوى الغربية والانتاج الأوروبى واستمرت المواجهة زمنا طويلا فأخرجته ببطء من جموده فبدأ عهدا جديدا أخذ فيه بزمام التطور وتحركت تلك القوى التى سوف تتشكل المستقبل بوقوفها أمام المشروعات السياسية للطبقة الحاكمة ، وفى عام ١٩١٧ — حيث وصلت حقبة التجديد الى نهايتها فى عهد الشاه مظفر الدين — ظهرت تلك القوى على مسرح الصراع السياسى وقد اتجهت معارضتها ضد الشاه وحاشيته الملتفين حوله من الرجعيين ، وفيما بعد ضد البلاد الغربية ، والأوروبيين الذين جىء بهم للإشراف على تنفيذ المشروعات الاصلاحية .

استهدف التجديد فى النظم السياسية محاولة تقوية الشرق ليتمكن من الدفاع عن نفسه ضد أوروبا التى اتخذت موقفا هجوميا ضده ، ورغم ما بذل فى هذا المجال من جهود فقد ازداد ضعف العالم الاسلامى ، وتلاحق انضمام مناطقه الى القوى الغربية بدون انقطاع . أيقظ سير الأحداث لمأساة السقوط الاسلامى فى الضحايا وعيا جديدا ، فبان لهم أن عودة المواجهة مع البلاد الغربية لم توقف التدهور ، وأن محاولتهم تقليد أوروبا لم يعد عليهم بالفائدة وأن مجهوداتهم للعمل على ضرب أوروبا

بسلاحها ذهبت هباء ، وأن تأثير الأوروبيين الذين جاءوا للاسهام فى
تحضير الشعب كان سلبيا أكثر منه ايجابيا •

وهكذا اتجه التفكير الى أسلوب آخر لطرد الأتسباح الغربية ، فبدىء
بتعبئة الشعب دينيا واتخذ الاسلام وسيلة للدفاع السياسى ضد البلاد
الغربية المغيرة التى تمثل المسيحية لدى الشرقيين ، كما دلت على ذلك
حوادث الماضى • لقد كانت هذه محاولة أخيرة لتجميع كل القوى المسادية
وتوحيدها تحت شعار اسلامى لمواجهة الغرب ، والدفاع عن الكيان
السياسى وتبلورت هذه المحاولة فى الدعوة الى الوحدة الاسلامية التى
أعادت الى الأذهان كفاح العصر الاسلامى الأول الذى اتسم بالانتصارات
الساحقة للدولة الاسلامية • وفتحت هذه الدعوة الآمال أمام الشعوب
لاستعادة المجد القديم ، لذلك ذكرت بانتصارات الشرق فى الحروب
الصليبية ضد الغرب المسيحى ، وكان احياء هذه الأفكار وقودا ساعد على
سرعة انتشار الدعوة الى الوحدة الاسلامية ، فقد فهم الشرقيون أن
البلاد الغربية تتقدم لتحقيق مطامعها الاستعمارية وهى حاملة الصليب
ومدعية أنها تمثل المسيحية فى حين أن ما يدفع القوى الأوروبية ويقودها
فى الطريق الى البلاد الشرقية شىء آخر غير المسيحية ، وحيث تعسرت
محاولات الاصلاح التى قامت بها الحكومات الشرقية للوقوف أمام
الاستعمار الغربى ، فبعث ذلك ياسا فى النفوس أعقبه تميعا واهمالا ،
واتجهوا الى أخذ علم النبى راية يحاولون تحت لوائها مقابلة البلاد
الغربية الزاحفة الى الشرق دون توقف ، وحملوا شعار الهلال ليقابلوا
به الصليب ، اعتنقوا الوحدة الاسلامية كأسلوب دعائى لتوحيد كل
المسلمين تحت علم النبى ولتجميعهم للمقاومة الدينية صفا واحدا ضد
البلاد الغربية « المسيحية » •

ظهرت فكرة الوحدة الاسلامية — أو بتعبير آخر الدفاع الاسلامى
الوحدوى — بسيطة ولكنها لاقت حماسا شديدا وصدى كبيرا بين شعب
عبيء عاطفيا ووجدانيا بالتراث الاسلامى ، واستولى عليه أمل عودة
مجد الدولة الاسلامية فوجدت هذه الفكرة منه استجابة أكبر مما وجدته

الاصلاحات التى أملتھا عليه الحكومات دون أن تھيأ لها الظروف الملائمة ودون أن يكون هناك مقومات بقائها ونموها .

ان طبيعة التدين ھى شعور بقوة غيبية مقدسة لها سلطان على المتدين تخضعه لطاعتھا وتوجهه حسب ارادتها ، فالمتدين يتلقى الأوامر وينفذھا دون اعتراض بل يحاول التقرب الى هذه القوة بتنفيذ ما سنته من شرائع وما أوحى به من سنن ، ولم تبلغ درجة هذه الطاعة والخضوع فى الأديان — ربما فى الأديان كلها • قوة ما بلغته فى الاسلام • (فكلمة الاسلام تعنى الاستسلام) ، فطبيعة المسلم التسليم لارادة الله والرضا بقضائه وقدره والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار •

وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان : ففى العصر الاسلامى الأول نعت دورا كبيرا فى الحروب ، اذ حققت نصرا متواصلا ، لأنها دفعت فى الجندى روح الفداء ••• وفى العصور الأخيرة كانت سببا فى الجمود الذى خيم على العالم الاسلامى فقذف به الى الانحدار وعزله وطواه عن تيارات الأحداث العالمية (١) .

وتتطلق اليوم استغاثة لاهياء هذه الطاعة ، التى تبعث فى الجندى روح التفانى فى سبيل الله الذى تؤكدت فاعليته فى التعبئة الدينية أثناء العصر الذهبى للاسلام ولكن الدافع لهذه الاستغاثة الوصول الى هدف سىاسى لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق عقيدة راسخة لها قوة فى نفوس الشعب •

وقد خرجت هذه الاستغاثة أولا من استانبول حيث كان السلطان التركى يعتبر خليفة المسلمين ويمثل جميع العالم الاسلامى ، فهو الرمز الظاهر لعالم اسلامى متحد — عقديا — ، هذا اذا صرف النظر عن المذهب الشيعى الذى يقطن أتباعه فى ايران وفى جنوب الجزيرة العربية ، فهم لا يعترفون بهذا الخليفة لأن بينهم خلافا مذهبيا ، إذ أن هذا المذهب

(١) لا يرجع الجمود الى الطاعة العمياء كما يقول المؤلف بل الى استبداد الحكام وايتارهم جهل الشعب ليظل خاضعا لسلطتهم . (م . ش) .

الشيعة لا يمثل أهمية من الناحية العددية ؛ فأتباعه يبلغون تقريبا ٥٪ من مجموع المسلمين •

ويفهم المرء من هذا أن الباب العالي ظل يقود حروبه ويحمس جنوده بهذه الطريقة التي تدفع الجندي إلى الجهاد بشعوره ووجدانه لأنه يدافع عن عقيدة ويحمل لواء الهلال ضد الصليب ، وظلت هذه سياسة الباب العالي حتى زمن الصراع فى البلقان • وفى نفس الوقت عقد اتفاق مع تلك الحضارة التي تطورت تحت لواء الصليب ليؤمن تفوقها الآلى • لقد أحييت حركة الوحدة الاسلامية مسائل عديدة ونفخت عنها غبارا حجبها زمنا طويلا ، وأهم تلك المسائل أن الاسلام — منذ عصره الأول حتى يومنا هذا — ليس نظاما دينيا فقط بل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا أيضا ، فلم يذكر القرآن أمور الحياة الدينية فحسب ولم تقتصر السنة على وصف حياة محمد [ﷺ] فيما يتعلق بالعبادة — قولاً أو فعلاً أو تقريراً — بل تناولت نواحي حياته الدنيوية أيضا • هذه التعاليم التي جاء بها القرآن لبست تعاليم كنسية كما هو الحال لدى الكنيسة المسيحية بل تناولت كل شؤون الحياة الدينية والدنيوية ، ومن هنا كانت وحدة الدين والدولة فى كل الممالك الاسلامية فى العصور السالفة ، ومن هنا احتل العلماء والفقهاء مركزاً مرموقاً فى العالم الاسلامى ، وكانوا المرجع فى كل الآراء ومصدر الفتاوى وأصحاب الرأى فى كل ما يتعلق بالدولة الاسلامية ونظم ادارتها ، فعندما حاول السلطان سليم اصلاح الجيش فى أوائل القرن الماضى تحتم عليه أولاً استشارة العلماء للحصول على فتوى من شيخ الاسلام تبين أن مثل هذا الاصلاح لا يعارض ما جاء فى القرآن الكريم ، إذ أن الآية تقول : « ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص »^(١) فقد بدا له أن الآية تقف عقبة فى سبيل اصلاح الجيش ليحارب « بالثكتيك » الحديث ولم يدر أن هناك آية أخرى تقول :

(١) الصف : ٤ .

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة »^(١) فهذه الجملة أعطت الاصلاح العسكرى الذى اراده السلطان اشارة الانطلاق ، وأضفت عليه حكم الجواز ، لأن البلاد الغربية التى اتخذت نموذجا للنهضة العسكرية هى تمثل الفريق غير المؤمن ، هى العدو الكافر الذى عبأ جيوشه ضد الشرق الاسلامى وعلى المسلمين أن يقاتلوه ، ويقابلوه بالمثل ، ويقاتلوه كافة كما يقاتلهم •

ان اتجاه المسلمين نحو مكة — وطن الاسلامى — عامل من أهم العوامل فى تقوية وحدة الاتجاه الداخلى بين المسلمين وأسلوب يضى على جميع نظم الحياة فى المجتمع الاسلامى طابع الوحدة وصفة التماسك ، يتوجه المسلمون كل سنة نحو مكة فنتحدد خطاهم نحو هدف واحد ، وأفكارهم — وأن كان ذلك غير ممكن — الى غاية واحدة • وهناك فى مكة تبسط حالة العالم الاسلامى ، ويتصاعد منها أنين الأفكار المكرومة ممزوجا بوحدة الشعور بضرورة الكفاح سويا والسير معا على طريق النضال ، ويتعمق هذا الشعور فى نفس الحجاج ، ويحملونه معهم عائدین الى الأقاليم البعيدة المكرومة فى العالم الاسلامى •

حاولت الدعوة الى الوحدة الاسلامية ايقاظ هذا الشعور والاستفادة من طاعة المسلمين وتعبئة المسلمين لمساندة هذه الدعوة التى اتخذت محركا سياسيا فى معركة الدفاع ضد الغرب المهاجم • وكان أهم شخصية حملت لواء هذه الدعوة السلطان عبد الحميد الثانى نظرا لمركزه كخليفة ، كذلك كانت الوحدة الاسلامية مهمة بالنسبة له فهى السهم الذى يحمل سياسته كسلطان — حاكم — على شعب المملكة العثمانية وكخليفة تجاوز سلطانه وهيبته حدود تركيا وانتشر بين المسلمين فى جميع المناطق الاسلامية وفى هذا المجال — خارج حدود تركيا من مراكز الى البحر الجنوبى — بحث عن القوى الاسلامية لبيعثها للدفاع عن مملكته الكبيرة المتهاكمة ، فبعد توليه السلطة مباشرة — عندما سن تحت الضغط دستورا لتركيا —

(١) التوبة : ٣٦ .

أصدر مرسوما يربط الخلافة بالسلطان ، أى أنه أصبح خليفة المسلمين ، فهو ذو لقبين : سلطان وخليفة وبهذا استعاد مكانته وهيئته فى المناطق التى انتزعت منه سياسيا ، ولأول مرة منذ قرون عادت الهيئة والمكانة الى الخلافة مرة ثانية واعترفت بها الدول الغربية نفسها ، لأن الخليفة حصل على حقوق وواجبات على اعرايا المسلمين فى البلاد التى انفصلت عن تركيا ، بل أصبح له هيمنة روحية على كل المسلمين .

ولكن الدعوة الى الوحدة الاسلامية كانت اتجاها حتمته الظروف السياسية فسادت ظروفها غير مهيأة ولم تكن متمومات نجاحها مكفولة بالضبط كما حدث فى تلك الاصلاحات حسب نموذج البلاد الغربية . ولو سبقت هذه الدعوة بمقدمة تجديد الفكر الاسلامى وتحرره من الجمود والعكوف على النصوص لكان الوضع مغايرا ولتحولت النتيجة ، لبيتهم عكفوا على النهوض بالفكر وتخليصه من ثوائب الجمود ورواسب الماضى المتخلف ، ولكن لم يظهر هذا الاتجاه فى عهد عبد الحميد . ومع عدم وجود مواصفات نجاح ادعوة الى الوحدة الاسلامية فقد بالغت البلاد الغربية فى تقديرها وأهميتها وأثرها عندما وصفها المعلقون فى نهاية القرن الماضى وأوائل القرن الحالى بأنها منطلق سياسى ، فى حين أنها خلت من مضمون محدد . فهى لم تخرج عن ذاتها ولم يكن لها من ذاتها أى تأثير ، بل كانت مرتبطة بأهداف سياسية ، فقد استهدف من ورائها فى تركيا خضوع وانطواء الاتجاهات المتعددة تحت راية المصالح الرئيسية للباب العالى ، وأراد عبد الحميد بهذه الدعوة احياء الخلافات الدينية فى الشرق الاسلامى مع المسيحية ، وأهل من وراء ذلك ضرب السياسة الغربية ، أى أنها كانت أسلوب اثاره ضد « البلاد الغربية والمسيحية » وضد مطامعها الاستعمارية ، لقد أريد بالوحدة الاسلامية أن تكون مركز ثقل وتيار مضاد للأفكار الجديدة غير المتعصبة التى جاءت من الغرب المسيحى والتى مهدت حملة النهضة الأوروبية ممرا لها فى العالم الاسلامى . هذه الأفكار المحرة تهدد بثلم الأسلحة التى غزت ثلاث قارات وانتصرت فى غزواتها انتصارات ساحقة وبنت قوة عالمية .

تنتفض هذه الأسلحة الآن للدفاع ، وفى هذا المعنى كانت استغاثة الوحدة الاسلامية موجّهة الى العاطفة الدينية أى الى التعصب الدينى • على الرغم من تيقظ أوروبا الزائد لحركة الدعوة الى الوحدة الاسلامية فقد وجد هذا الاتجاه الذى تبناه عبد الحميد تجاوبا كبيرا لدرجة أن الناقدين للإسلام يعرفون بأن الشعور بالوحدة الاسلامية بين المسلمين فاق كل تقدير ولم يبلغ من القوة منذ الحروب الصليبية مثل ما بلغه فى الفترة التى دعى فيها الى الوحدة الاسلامية ، فخط الحجاز الذى دعا عبد الحميد كل المؤمنين لبنائه كان تعبيرا حيا لصدى هذه الوحدة خارج تركيا ، لقد ربطت العاطفة الدينية كل المسلمين ، ووحدت بينهم للعمل على اتمام هذا الخط ، ومول البناء من التبرعات التى انسابت من جميع أنحاء العالم الاسلامى • كذلك كانت عواطف الشعوب الاسلامية فى جميع أنحاء العالم الاسلامى فى جانب الجيش التركى فى الحروب التى قادتها تركيا فى النصف الثانى من القرن الماضى ••• حتى بداية القرن الحالى ، فنصرة كان نصرا للإسلام وهزيمته كانت هزيمة للإسلام •

وهكذا ازداد الشعور الجماعى قوّة ، وبلغ نموه وتطوره حد نبذ الخلافات واثار المصالحات على المضى فى المنازعات التى تقف فى طريق الوحدة داخل العالم الاسلامى ، وكان التوصل الى المصالحات يحدث أحيانا بطريق مفاجئ ، ففى حرب طرابلس عندما تعرض جزء مستقل سياسيا فى شمال افريقيا المسلم لهجوم ايطالى عقدت مصالحة فى نفس اليوم بين السنوسى وتركيا ، وتوصل الباب العالى الى ما بذل فى سبيله مجهودا طوال عشرات السنين دون الحصول عليه •

كتب أغا خان زعيم المسلمين فى الهند وصديق إنجلترا فى عام ١٩١٤ م يقول :

« ان برنامج التربية والتعليم الذى وضعه الانجليز للهند ويقومون على تنفيذه يحمل فى طياته نزعات وطنية ، ولهذا نمت عند المسلمين فى

الهند نزعة اقليمية • غير أنهم -م تعزلهم عن اخوانهم المسلمين جبال
الهملايا ولا امتداد المحيط الهندي • فبينهم وبين اخوانهم المسلمين فى
البلاد الأخرى وحدة لا تقبل الانفصال ، وحدة تعلو كل الخلافات المذهبية
وتجمع كل الأوطان تحت لوائها ، أسست بين المؤمنين على قواعد دينية
راسخة ، فلم يجمع المؤمنين تعاليم القرآن فقط ، بل أسهم أيضا فى
وحدتهم تاريخ وفلسفة العرب والشعر الفارسى والمصرى والمغربى
والإسباني • والمسلمون الذين لا يشبعون من هذا المنبع هم الأتراك
والعرب والفرس والهنود سواء اتصلوا بالغرب وبالثقافة الغربية أم لا •
كل هؤلاء المسلمين مرتبطون بوحدة الفكر والشعور والانطباعات » •

لقد طرح المسلمون المنازعات جانبا وتناسوا الخلافات بين المذاهب
الاسلامية وتكاتفوا لازالة العقبات الداخلية التى تعوق الوحدة ، يظهر
ذلك جليا فى سياسة التقارب بين تركيا وايران • هاتان الدولتان
الاسلاميتان انفصلتا من زمن بعيد بسبب العداوة بين السنين والشييعين ،
ويرجع تاريخ هذه العداوة الى عصر صدر الاسلام ، فبعد موت الخليفة
الرابع (على بن أبى طالب) الذى اغتيل فى عام ٦٦١ م اندلع صراع حاد
بين المسلمين ، وانقسموا فريقين : فريق يؤيد أبناء على — أحفاد النبى ،
لأن عليا كان زوج فاطمة بنت النبى — فى دعوتهم بأنهم أحق بالخلافة ،
وآخر وقف بجانب الأمويين الذين انتزعوا الخلافة لأنفسهم بعد موت
على ، فالنزاع فى مبدأ أمره كان نزاعا على السلطة وصراعا حول الحكم
وخلافا حول تقييم الأشخاص ، غير أنه أخذ طابعا دينيا • وتناول بعد
ذلك مسائل عقدية وأحكاما فقهية • هذا الانقسام الدينى الذى كان
طابع الخلاف بين تركيا وايران كان سياسيا أيضا ، ولكنه طوى وتنوسى
عندما ظهرت الدعوة الى الوحدة الاسلامية ، فقد عرف شاه ايران طريقه
الى استانبول فقام بزيارة اسلطان تركيا — خليفة المسلمين — ليدعم
وحدة الاسلام • ولا يستطيع فهم أثر ذلك التقارب الا من عرف حجم
العداوة بين المذهبين ، بل لا يستطيع ذلك الا من رأى مظاهر العداء بين
الشييعين والسنين فى تلك المناطق الاسلامية حيث يعيش أتباع

كلا المذهبين ، فقد ذكروا أن عددا كبيرا من المشيعيين الذين يحجون الى كربلاء والنجف حيث يرقد على وبنوه - ضحايا الأمويين الذين اغتصبوا السلطة وانتزعوا السيادة - يكتبون على نعالم أسماء الخلفاء السنيين كي يطقوها أثناء سيرهم على الرمال المتوهجة من أثر أشعة الشمس •

كان عبد الحميد الثانى - الذى أطلق عليه لقب الخليفة الأحمر - أول داعية الى الوحدة الاسلامية وكان يرمى من وراء هذه الدعوة الى هدفين : الأول يتعلق بالسياسة الخارجية ، والآخر يتعلق بالسياسة الداخلية ، فقد أراد فى مجال السياسة الخارجية تجميع قوى المقاومة فى العالم ضد الغرب ، أما فى مجال السياسة الداخلية فقد استعمل هذه الدعوة فى وقف اصلاحات النظم الادارية التى كانت تحتوى النموذج الأوروبى - لأن فى هذه الاصلاحات خطرا عليه فهى تؤثر فى أذهان المواطنين وتعبىء فيهم روح الثورة على الاستبداد ، وذلك يهدد سلطة الخليفة ويهدد كيان المملكة العثمانية القائمة على « الأوتوقراطية » - والأفكار التى انتشرت فى أوروبا منذ اعلان حقوق الانسان بطريقة سريعة ، هذه الأفكار التى جاءت بها الثورة الفرنسية اقتحمت الفكر الشرقى ، جاءت مع الاصلاحات التى نفذت فى الشرق ودخلت مع الحقوق والامتيازات التى حصلت عليها البلاد الغربية فى البلاد الاسلامية •

وقد أثرت تأثيرا كبيرا فى بعض طبقات الشعب ودفعت هذه الطبقات الى الحركة ، فالدعوة الى الحرية والمساواة والاخاء وجدت صدق بين الشباب ، ودعوة القومية - على النحو الأوروبى - هزت أجزاء المملكة الاسلامية الكبرى ، وزعزت حكم صاحب السيادة المطلقة ، فما كان من عبد الحميد الثانى الا أن أحيا الوحدة الاسلامية على مسرح الصراع الفكرى ليعيد العصبية الرجعية التى يستند اليها لتحمى حكمه الاستبدادى •

ان سياسة الأخذ والمعطاء فى وقت واحد سياسة فاشلة ، حاول عبد الحميد أن يتبعها ، ففشل فشلا ذريعا وقضى عليها نهائيا عندما اضطر خليفته أن ينهج سياسة سلفه ، فعند اندلاع الحرب العالمية دعا محمد

الخامس كل المسلمين الى الجهاد «الحرب المقدسة» كى يصد هجوم انجلترا وروسيا ، وانطلق هذا النداء الى الجهاد دون أن يحدث صدى ، وبدا أن سياسة الدعوة الى الوحدة الاسلامية لم تحدث الا رنيننا خافتا وفشلت آخر محاولة يائسة لتعبئة كل القوى المادية فى العالم الاسلامى من أجل فكرة سياسية تحمل مسوحا دينيا : فلم يتحرك المسلمون فى الهند وارتفع السلاح فى العالم العربى ضد الباب العالى ، وانهارت آخر سلطة اسلامية كبرى ، وسقطت دعوة عبد الحميد الى الوحدة الاسلامية ، ولم تصمد أمام تيارات القومية •

انطلقت الدعوة الى الوحدة الاسلامية من طبقة الحكام ذات السيادة المطلقة وقامت الدعاية لها لتحقيق أهداف سياسية وكان أهم منها رد الفعل الذى بدأ ينتشر بين الشعب ويحتل قاعدة شعبية عريضة اثر عودة المواجهة مع البلاد الغربية والاتصال بمراكز الثقافة والمدنية الأوروبية •

وكان رد الفعل هذا طبيعيا وأخذ طريقته لتحقيق أهداف سياسية بعد ما خفف من قيود الجمود الفكرى الذى عم العالم الاسلامى قرونا طويلة ودفع العقول للحركة والتفكير •

والمقصود من رد الفعل تيارات ضئيلة سارت سيرا بطيئا فتلورت وأخذت طريقها الى الظهور فى اتجاهين ، فى الحركة الوطنية التى دعت الى القومية وفى دعاة الاصلاح الدينى الذين دعوا الى تجديد واصلاح المفاهيم الاسلامية •

فالحركة الوطنية كانت نتيجة الاتصال بالعقل الأوروبى الذى اقتحم المنطقة بسلاحه • ذلك العقل الذى كونه الثورة الفرنسية وبعثت به الى أوروبا ثم الى الشرق • ففكرة الدولة القومية التى غيرت ملامح أوروبا تلتفها الشباب فى الشرق وكتبها شعارا على علم التجديد الذى يحمله ، ووضع شعار الدولة القومية هذا فى مواجهة شعار الوحدة الاسلامية •

وسرعان ما تبين أن دعوة الحركة الوطنية الى دولة قومية تناصب

فكرة عبد الحميد العدا ، اذ أن الوحدة الاسلامية التى وجدت عناصر مختلفة داخل حدود تركيا القديمة تجد نفسها مهددة فى صلبها بالدعوة الى القومية التى تقود كل شعب للانفصال عن تركيا .

وقام فى كل اقليم حركة وطنية تتخذ الدعوة الى القومية أساس وجودها ، فظهر حزب القوميين الأتراك ، والقوميين المصريين (تركيا الفتاة ومصر الفتاة) ... الخ وقويت فى المنطقة العربية أثناء الحرب العالمية حركة المقاومة ضد الباب العالى لانهاء الحقبة التاريخية للعالم الاسلامى ، حيث كان الطابع العام لحياة الشعوب دينيا ، فالدين هو الذى يرسم للأفراد وللمجتمع طريق حياتهم وأسلوب معاشهم ، وحيث كانت شريعة النبى [ﷺ] المرجع الأول لنظام الدولة ، تشرحه وتفسره وتقره ، قامت هذه المقاومة لاقتضاء على ذلك واستبداله بقواعد قومية ، ومبادئ سياسية يقوم على أسسها نظام الدولة الجديدة .

وانطلاقا من هذا الموقف وتحقيقا لتلك المطالب كانت الحركة الوطنية فى كل مكان — حيث يوجد قلائل نتيجة محاولتهم الوصول الى أغراضهم — العدو الأول لنظم الحكومات ذات السيادة المطلقة أو الحكومات المستبدة فى ظل ملكية ذات طابع الهوى ، اذ أنها — أى الحركة الوطنية — كانت تعمل على تنفيذ برامج الإصلاح ، فان تعذر ذلك حاولت قلب هذه الحكومات : لقد جرت محاولات للحد من سلطة المستبدين ذوى السلطة الفردية التى أضفت على نفسها ثوبا الهيا واستبدالها بنظم أكثر ممارسة للحرية وأقرب الى الديمقراطية يعطى الشعب فيها حق ممارسة السلطة ، اذ أخذت هذه النظم « نموذج الديمقراطية الأوروبية » مثلا لها . فى ظل هذه التجربة ، تجربة مشاركة الشعب — الذى ما زال مكروما ومنطويا على نفسه — فى الحكم ، كان لابد أن يشارك الشعب أيضا فى الدفاع ضد البلاد الغربية التى اقتحمت أوطان الشرق : نمت الحركة الوطنية كما وكيفا ، وازدادت أهميتها بمقدار ما ينفذ من اصلاحات وبمدى تأثير الفكر الأوروبى فى عقول الحاكمين ، ولا ريب فقد كان تأثير الفكر الأوروبى لدى الطبقة الحاكمة فى ازدياد مستمر :

فقد طبق نظام التربية والتعليم الأوروبي ، وظهرت اثر ذلك قضية أطلقوا عليها تحويل الشرق الى أوروبا ، ويقصدون بذلك أن الشرق سيصبح بهذه الطريقة كأوروبا يفكر كما يفكر الأوروبيون ، وهم مخطئون فى ذلك ، فقضية الاحياء والتجديد فى الشرق تعتمد أساسا على قدرة العقل الشرقى ، ويستعمل فيها النموذج الأوروبي ، والشرقيون يقلدون الغرب دون أن يفكروا تفكيرا غربيا ، لأن طريقة التفكير الأوروبى التى توجد فيها الانسانية الأوروبية والثقافة المسيحية لا توجد لدى الشرقيين^(١) .

تبلورت الحركة الوطنية الى مذهب له أيديولوجيته وله مفكرون يدافعون عنه اتخذوا اقامة الدولة القومية هدفهم السياسى ، وبجانب هذا التيار ظهر اتجاه مضاد شق طريقا آخر غير طريق القومية ، واتخذ الإصلاح الدينى وتجديد مفاهيم الاسلام قاعدة انطلاقه ، الاسلام يجب أن يحرر من جموده كى يعبىء قواه الذاتية للدفاع ضد الغرب ، فهو قوة يمكن أن توقف زحف التيارات الاستعمارية . لقد تنبه المسلمون الى أن الاسلام ليس طقوسا للعبادة فحسب ، ولم يقتصر فقط على المجالات الكنيسية بل شملت تعاليمه أيضا نظما سياسية واجتماعية ، الا أن هذه التعاليم التى لها القدرة على دفع المجتمعات الى التطور ظلت حبيسة هذا الجمود ، وحال بينها وبين تفاعلها فى المجتمع اتجاهات انطوائية ، وآراء بعيدة عن روح الاسلام ، لقد خطأ العالم خطوات واسعة عبر قرون طويلة ، وبلاد الاسلام جمدت مكانها لأسباب خارجة عن الاسلام .

وهكذا بان للمسلمين أن واجبهم الأول هو احياء الأفكار الاسلامية الأولى مرة أخرى كى يستفاد منها فى عالم سريع خطواته على طريق التقدم ، وعرض المبادئ التى خلقت المجتمع الأول فى عصر النبى والخلفاء الراشدين وازالة التراب الذى تراكم عليها بمرور القرون ، وتفتتت خيوط العنكبوت التى نسجت حولها من جراء الأحداث التى عاصرتها عبر هذه

(١) يكفى للرد على هذا : الرجوع الى ما أنتجه العقل الاسلامى فى عصر صدر الاسلام فى جميع النواحي الفكرية المختلفة . (م . ش) .

المقرون الطويلة • وأراد المسلمون بذلك بعث النشاط فى القيم الروحية
التي احتوتها تعاليم محمد [ﷺ] لتكون صالحة للتطبيق فى العصر
الحاضر ، عصر التكنولوجيا •

واتجهوا هذا الاتجاه لأنهم اعتقدوا أنه لا يمكن خلق مقومات
للدفاع الايجابى ضد الغرب الا عن طريق اصلاح دينى ونهضة روحية
بين الشعب • فقد تبخرت آثار الدعوة الى الوحدة الاسلامية التي كانت
توجهها أهداف سياسية ولم يكتب النجاح لها لأنها لم تستطع استخدام
الاسلام فى مواجهة الحضارة الغربية ، وعجزت عن اثبات أن النظام
الاجتماعى فى الاسلام يتقبل مظاهر الحياة الحديثة ، كذلك فشلت جهود
الوحدة الاسلامية فى التوفيق بين تعاليم الاسلام ومتطلبات المدنية •
الوطنية والاصلاح الدينى : شعاران لاتجاهين ظهرا فى المشرق
نتيجة عودة المواجهة مع أوروبا ، وتطور اتجاههما الفكرى تحت ظروف
المرغبة فى صد هذا الهجوم الاستعمارى : ففتح المنطقة الاسلامية
أمام القوى الغربية أنذر بضياع الكيان السياسى لدول هذه المنطقة •
فى هذه الفترة — أعنى فترة عودة المواجهة مع أوروبا — أصيب المشرق
اصابة مباشرة تهاوت على أثرها أبنيته السياسية ، رغم المحاولات اليايسة
التي بذلتها الحكومة « الالهية »^(١) الاسلامية للدفاع عن كيانها ، ورغم
جهود الطبقات الحاكمة للحفاظ على امتيازاتها : الوطنية والاصلاح الدينى ،
أو القومية والنهضة ، ظهرا فى المجتمع الاسلامى قبل الحرب بعشرات
السنين ، وأصبحا بعد الانهيار السياسى فى المشرق أثناء الحرب العالمية
عنصرى تكوين تلك القوة التي أقامت البناء الحديث للدولة فى العالم
الاسلامى • أقامته من تلك الأنقاض التي خلفتها معاول البلاد الغربية •
وتعتبر القومية والنهضة من أهم عوامل ظهور القومية الاسلامية التي
ترفع اليوم من جديد على واجهة العالم الاسلامى •

* * *

(١) لم يعرف المجتمع الاسلامى حكومة الهية كذلك التي يتصورها
المسيحيون ، فالحاكم فرد من أفراد الشعب لا يتميز الا بقدرته التي تهيئه لتولى
السلطة ، ولا تخرجه عن كونه انسانا • (م • ش) •

حاول الوطنيون فى وقت مبكر أن يكتسبوا الصفة الرسمية فى تركيا فبدأوا فى تمهيد طريقهم للوصول الى أغراضهم التى رسموها ، وأعلنوا مبادئهم السياسية ، وسرعان ما تحولت الهيئة الأوروبية التى انحصرت واجباتها فى العناية باللغة التركية الى جمعية ذات أهداف سياسية ، نظمت هذه الجمعية نفسها فى بداية ستينات القرن الماضى وجعلت هدفها الوصول الى تطبيق النظام الأوروبى « الليبرالى » فتنصلت — معتمدة — من الاتجاه الدينى واتخذت طريقها بعيدا عن الاسلام ، ثم حول الزعماء هذه الحركة الوطنية الى تركية متطرفة . قال مدحت باشا — زعيم هذه الحركة وأحد الشخصيات البارزة فيها ، بل أبرزها — فى عام ١٨٦٧ م : « لن تبني الدولة التركية بعد أربعين أو خمسين سنة مساجد جديدة بل مدارس ومؤسسات اجتماعية » كان التصريح بهذا يعتبر مجازفة فى ذلك الوقت ، فضلا عن أنه كان تنبؤا بالتطور والتغيير الذى نراه اليوم حقيقة واقعة فى النظم المطبقة فى تركيا فى عهد كمال باشا .

فى عام ١٨٦٣ نجحت الحركة الوطنية فى تركيا لأول مرة فى تنظيم هيكلها السياسى — أطلقوا عليه حزب تركيا الفتاة — وأصدرت جريدة « المخبر Mukhbir » غير أنها صودرت ومنعت من الظهور بعد أعوام قليلة ، بينما اضطر مؤسسوها الى الهروب خارج البلاد وأقاموا فى باريس . ولم يتوقف نشاط الحركة الوطنية بنفى زعمائها ، فقد استطاع الزعماء المنفيون أن ينظموا خلايا الحزب فى مناهم ، وأصدروا جريدة فى المنفى كانت تهرب الى أعضاء الحزب عبر الحدود التركية . ونما حزب تركيا الفتاة واشتد نشاطه وقوى ، لدرجة أن الحكومة اضطرت فى عام ١٨٧٠ الى السماح بعودة المنفيين الى تركيا وعينت زعماءهم فى مناصب عامة فأصبح مدحت باشا محافظ اقليم . وعين زملاؤه أعضاء فى لجنة مسودة الدستور التركى — دستور عام ١٨٧٦ م .

توقف نشاط الحركة الوطنية وأصيب حزب تركيا الفتاة بنكسة أوقفت تقدمه نحو هدفه وذلك عندما صدر مرسوم الخلافة — أى أن سلطان

تركيا هو خليفة المسلمين — فعلى الرغم من أن عبد الحميد الثانى أظهر فى بدء عهده ميلا محدودا الى الحرية لم يعد ذلك على الحركة الوطنية بفائدة ، لأن هذا الميل من عبد الحميد لم يكن سوى مناورة سياسية تجاه القوى الغربية كان القصد منها احثاء الرمال فى عيون البلاد الأوروبية التى تضايقه ، يدل على ذلك أنه شايح الأهداف الرجعية وعارض فكرة الدعوة الى القومية التى ينادى بها الشباب التركى ، وقام بينه وبين زعماء الحركة الوطنية خلاف نشأ من دعوته الى الوحدة الاسلامية ونشاطه لاهياء الخلافة .

تطور الخلاف الى صدام ، واضطر مدحت باشا وزملاؤه الى ترك البلاد فى عام ١٨٧٧ م ، وتأكد عبد الحميد أن الحركة الوطنية تبغى النيل من حقوق العرش والقضاء على المملكة العثمانية التى تقف وراءها غالبية الشعب ، فأمر بتعقب أعضاء الحزب دون هوادة ، واستمرت مطاردتهم أكثر من عشرين سنة وقد أطلق على عبد الحميد : « السلطان الأحمر » لما قام من تنكيل وتعذيب ونشر يد أعضاء حزب تركيا الفتاة . كما اتخذ الاسلام طريقا للقضاء على فكرة القومية ، فالاسلام لا يعرف حدودا بين المسلمين ولا يقر انفصالية تعتمد على أساس القومية ، ولكى يدعم عبد الحميد فكرته دعا الى احياء الخلافة كواجهة سياسية للاسلام ، ولا شك أن الخلافة تذكر المسلمين بمجد الدولة الاسلامية فى عصر صدر الاسلام .

استبد عبد الحميد استبدادا لا مثيل له ، وفاقت الاضطهادات كل تصور ، فهرب الآلاف من الشباب التركى الى خارج الوطن ، وانزوى كثير الى الأقاليم التركية البعيدة مطرودين . ولكن رغم كل هذه الاضطهادات فقد استمر التنظيم السرى لحزب تركيا الفتاة فى نشاطه وازداد عدد المنتسبين اليه ، وأصبحت الأقاليم التى يعيش فيها هؤلاء المطرودون واقعة تحت تأثير الحركة الوطنية . لقد سرى تأثيرها بين المواطنين سريان الماء تحت التبن — أى فى خفاء — وتفاعلت أفكارهم مع الشعب كما تتفاعل الخميرة مع العجين ببطء ، ولكن تدفعه الى الفوران (٧ — الاسلام قوة الفد)

لا محالة ، فلم تكن مرارة الكفاح — الذى استمر سنينا طويلة — أقسى ولا أوضح مما فعله عبد الحميد مع زعيم الحركة الوطنية مدحت باشا ، استدعاه السلطان من المنفى فى عام ١٨٨٢ م وعينه واليا على سوريا ، ولم يكن هذا العمل إلا استرضاء ظاهريا وخدعة من السلطان للقضاء عليه ، اذ لم يمض غير وقت قليل على استلام عمله حتى اتهم بأن له يدا فى اغتيال السلطان عبد العزيز — سلف عبد الحميد — وأدين مدحت باشا أمام المحكمة فى القسطنطينية بأنه مذب وحكم عليه بالاعدام وظن عبد الحميد أنه بهذه الطريقة يستطيع التخلص من عدوه الخبير بطريقة قانونية ، ولكن انجلترا تدخلت وحالت دون هذا الحكم الجائر ، وهكذا لم يستطع عبد الحميد أن يرد وساطة الانجليز وخضع للقوة الأكبر منه ، وأرسل مدحت الى المنفى ، ولم يكن منفاه فى هذه المرة باريس بل داخل البلاد العربية ، مدينة الطائف ، وهناك مات مذبذباً بايعاز من السلطان عام ١٨٨٤ م •

استعمل عبد الحميد طرقا متعددة لتعقب دعاة القومية ، أرسل جواسيسه الى خارج البلاد — حيث تظهر تنظيمات لحزب تركيا الفتاة — ليختطفوا الزعماء ويرسلوهم الى تركيا حيث يقضى عليهم ، وحاول عن طريق الرشوة بالمال أن يصل الى القضاء على هذه التنظيمات ، فالمال كان وسيلة فى البلاد التى لا تخضع لنفوذه يحقق له نفس الهدف الذى يصل اليه بالقوة والعنف داخل حدود تركيا •

ورغم هذا فقد نجحت الحركة الوطنية نجاحا كبيرا ، وازداد انتشار فكرة القومية ونمت وظهرت براعمها وتحولت فيما بعد الى ثورة ضد نظام عبد الحميد الاستبدادى • ولقد أثبتت بهذا مدى تقدم فكرة الدعوة الى القومية وسريانها بين الشعوب التى كانت حكم المملكة العثمانية ، وفى مؤتمر باريس الذى عقد لتنظيم المقاومة ضد عبد الحميد ، ظهرت لأول مرة خلافات شعوبية داخل صفوف المعارضين للسلطان • ولكن فيما بعد توصل المؤتمرون — وهم اليونانيون والبلغاريون والألبانيون

والأتراك الذين يضطهدهم عبد الحميد — فى عام ١٩٠٧ م الى وضع برنامج جماعى وتأليف لجنة مشتركة لتنظيم العمل المشترك وهو تنحية عبد الحميد ، وينص هذا البرنامج على اصلاح المملكة العثمانية — بعد تنحية السلطان — على أساس المساواة بين جميع الشعوب التى تمثل فى هذه اللجنة •

لقد نظمت المقاومة ضد السلطة الدينية التى كان يمثلها عبد الحميد وتجمعت عناصرها خارج حدود تركيا الا أنها لم تستطع المبادرة ، بقيادة المعركة الفاصلة ضده ، بل جاءت هذه المعركة أولا من الداخل وعلى وجه التحديد من داخل الجيش الذى أصابته عدوى الأفكار القومية •

هيات سياسة التقارب بين الدول الغربية الجو للقوميين للانتقضاخ على حكم عبد الحميد ، ففى عام ١٩٠٦ عقد الروسيون والنمسيون مؤتمرا فى « مورتس شتيج Mürzsteg » لبحث مستقبل مقدونيا • وبعد ذلك بعام انضمت روسيا الى حلف « التفاهم » على سياسة موحدة تجاه مناطق النفوذ فى الشرق الأوسط المعقود بين انجلترا وفرنسا • هذه السياسة — سياسة التفاهم على تقسيم مناطق النفوذ — سدت الطريق الذى كان يسلكه عبد الحميد ، اذ أنه كان يستفيد من الخلافات القائمة بين البلاد الغربية للدفاع عن نفسه • وأعقب هذا التفاهم ظهور خطر مباشر على تركيا ، وفى هذا الجو تكونت مجموعة سرية — كانت من أقوى المجموعات المناهضة لعبد الحميد — من المقدونيين للدفاع عن مصالحهم ، وكانت على اتصال بالمقدونيين فى سرايا الجيش ، وفى عام ١٩٠٨ كان استعدادهم كاملا وتنظيماتهم على أهبة القيام بالثورة •

فى ٤ يوليو ١٩٠٨ م هبت العاصفة ضد عبد الحميد ضد الأفكار السياسية التى كان يمثلها واتجه الثوار الى المقدونيين بأن قاموا بحملة دعائية واسعة النطاق بينهم ، شرحوا فيها الأخطار التى تهدد البلد من جراء سياسة الحكومة المركزية فى القسطنطينية ، وبذلك أثاروا الشعور الوطنى بشكل سافر لأول مرة ، ويعتبر هذا منهجا جديدا فى اللغة

السياسية للشرق • وفى غضون أسبوعين من اعلان الثورة كانت مقدونيا فى يد الثوار الذين اغتالوا كبار الضباط المواليين للسلطان • وحاول عبد الحميد قمع الثورة غير أن هذه المحاولة أظهرت تخلف سياسته وخلوها من مضمون تعتمد عليه ، لأنه عندما أراد أن يقذف بقوات من داخل الأناضول ليكافحوا ضد الثوار فى الشمال بان للرأى العام أن جيشا مسلما يزحف ضد مسلمين ، وأن المسلمين يقاتل بعضهم البعض ، الأمر الذى يجرمه الاسلام • فجمع عبد الحميد العلماء لاستصدار فتوى تحل له ذلك ، فما كان من المجلس - الذى يعتبر أعلى مجلس شورى فى المسائل الدينية - الا أن أصدر فتوى نحرمت على المسلم أن يشهر السلاح فى وجه أخيه المسلم •

أمنت هذه الفتوى النصر الذى أحرزه الثوار • ووضعت القومية أفكارها فى هذه الثورة الوطنية لأول مرة موضع التنفيذ حيث أخذت شكلا سياسيا • وعاد دستور عام ١٨٧٦ م - الذى أسهم فى وضعه الزعماء الوطنيون وعلى رأسهم شهيد الوطنية مدحت باشا - مرة أخرى ، فعمم الابتهاج والسرور البلاد ، وفاق تهليل الشعب وفرحه كل وصف ، ولكن هذا لم يدم طويلا ، فقد نشر الغم أجنته عليهم اثر الانقسام الذى وقع فى صفوف الثوار بسبب الاختلاف فى الرأى ، وهكذا تبين لكثير من الشباب التركي خطورة عدم وضوح الرؤية فى تطبيق الأفكار التى كافحوا من أجلها عشرات السنين • إذ أنه عند تطبيقها سياسيا انقسم الوطنيون الى مجموعتين : مجموعة معتدلة فى مطالبها أرادت الكفاح فى ركب مبادئ القومية لنيل ما رُب ابتغوها ، ودعاية أرادوا الوصول اليها ، ولهذا رأوا عدم تقسيم المملكة التركية والحفاظ على الادارة المركزية ، فهى ضرورية ، وأمر لابد منه لبقاء تركيا كما هى ، ورموا بهذا الى تبخير الأفكار القومية وترك تيارها يسيل فى صحراء تبتلع رمالها ماءه •

أما المجموعة الأخرى فتمسكت بتنفيذ مبادئ القومية غير ناظرة الى ما ينتج عن ذلك من تفكك المملكة التركية ، ولم تقم له وزنا ، ولهذا احتكت احتكاكا مباشرا ببقاء المملكة •

أراد عبد الحميد أن يستغل هذا الخلاف فقام بمحاولة مضادة للثورة وانضم لهذه المحاولة — فكريا — جزء من الجيش وجزء كبير من الشعب الذى لا زال يعيش داخل اطار العهود العابرة ، وبأفكار التقاليد القديمة والعادات الموروثة • وكان الاسلام محور هذه الدعوة التى اتخذت أساسا لبناء الدولة ، كى ينفذ حكم عبد الحميد من الخطر المحدق به ، غير أن الفشل لحق بهذه المحاولة وفقد عبد الحميد عرشه وما هو متصل بالعرش ، أعنى الخلافة •

بدأ التفتت النهائي للمملكة الكبرى فى تركيا القديمة عندما تولى الوطنيون السلطة فى تركيا ، وأصبحت فكرة الدولة القومية — التى كانت شعار الكفاح ضد استبداد عبد الحميد — كلمة سحرية للانقياد السياسى ، وتسببت فى قيام سلسلة من القلاقل التى أدت الى نكسه فى الحرب العالمية ، حيث تفتتت أوصال الدولة نهائيا وسقطت المملكة العثمانية حطاما ، لتفسح الطريق لقيام دول حديثة تختلف فى نظمها عما سبقها •

ولم يعد ينحصر العدو الرئيسى للوطنيين فى تركيا فى البلاد الأوروبية التى تتقدم بدون رحمة لتحصل على مزيد من الامتيازات تمكن نفوذها ، بل فى قومية الشعوب التى عاشت فى اطار المملكة العثمانية ، فموقف الوطنيين الأتراك من عبد الحميد وكفاحهم الطويل للوصول الى تطبيق المبادئ القومية فى تركيا انعكس على الشعوب الأخرى ، واتخذت الشعوب العربية فى الجنوب والجنوب الشرقى هذه المبادئ نموذجا وأساسا للدعوة الى الانفصال عن تركيا ، فسادت القلاقل المنطقة العربية ، وقام العرب بثورة ضد أولئك الذين وقفوا فى طريق الحرية العربية ، وضد الذين عارضوا فكرة حصول العرب على الحكم الذاتى : أى ضد الوطنيين فى تركيا لأنهم عارضوا فكرة قيام الدولة على أساس قومى • اذ حرموها على غيرهم فى حين أنها أساس « الأيديولوجية » التى نادوا بها ، لم يسمحوا بها حيث رأوا أنها ضارة بمصالح تركيا كدولة كبرى • وغنيه فقد اضطهدت حكومة الوطنيين فى تركيا جميع الحركات العربية التى تنادى بالانفصال ، واتسم اضطهادهم بالشدّة والقسوة ، فرسموا

خطة لطبع كل الأجزاء غير التركية فى المملكة بالطابع التركى ، واتخذوا اجراءات تنفيذها بطريقة منظمة وشاملة • غير أن الضغط على هذه الأقاليم غير التركية ولد ضغطا مضادا ، فانطلقت فى البلاد العربية دعاية ضد كل ما هو تركى ، فتكونت منظمات سرية فيها — وخاصة فى سوريا حيث توجد نسبة كبيرة من المثقفين — الدعوة الى القومية العربية ، وكان هدف هذه الدعوة فصل البلاد العربية عن تركيا • أيدت انجلترا هذا انطموح السياسى للعرب ضد القسطنطينية ، ورأت أن الوقت قد حان لتنفيذ خططها الاستعمارية ، بعد أن تفاهمت مع روسيا حول منطقة العبور فى غرب آسيا • وسبق هذا التأييد تحركات غير مرئية لانجلترا ، فقد كان السوريون قبل الحرب العالمية على اتصال باللورد كيتشنر المندوب السامى البريطانى فى مصر الذى كان يرى — وظل معتنقا هذا الرأى مدة طويلة — أن تحقق رغبة سوريا فى الانفصال عن الباب العالى ، غير أن لندن كانت تومىء بالرفض لأن الوقت لم يكن مناسباً آنذاك •

ولم يتصل القوميون السوريون وحدهم باللورد « كيتشنر » كى يكسبوا قوة عربية ويضمنوا مساعدتها ضد الوطنيين فى تركيا ، بل اتصل به أيضا ممثل الشريف حسين الذى كان أمير مكة آنذاك ، فقد أرسل اليه ابنه الأكبر الذى يتولى امارة شرق الأردن الآن • وعرض الأمير على كيتشنر انشروعات العربية التى تهدف الى خلع نفوذ تركيا من البلاد العربية لتحرير المنطقة من العبودية التركية • وهكذا كان للثورة الوطنية أثر فى داخل البلاد العربية • اذ فجرت قضية القومية العربية التى انتهت فى عام ١٩١٦ م بتلك الثورة التى قادها المعتمد الانجليزى نورانس • لقد طعنت الثورة العربية المملكة التركية طعنة موت ، كما يطعن الرجل حيوانا مريضا لا سبيل الى علاجه ، ففى ازهاق روحه ألم ، ولكنه ألم يريجه من عناء مرض أنهكه •

وفى مصر — البلاد الذى يخضع منذ عام ١٨٨٢ م • لرقابة انجليزية شديدة — سارت الحركة الوطنية فى خط مواز لمثلتها فى تركيا • فقد

دعا الوطنيون الى تكوين حكومة وطنية (قومية) ولم تكن جهودهم موجهة فقط ضد طبقة الحكام الرجعيين أصحاب السيادة المطلقة ، بل أعلنوا معارضتهم للاستعمار الأجنبي ، واصطدموا بطريق مباشر بقوة استعمارية غربية : بريطانيا التي عرفت كيف تستخدم الخديوى وحكومته لتحقيق مطامعها الاستعمارية وكيف تتخذه وحكومته ستارا بينها وبين الشعب المصرى الذى انضم لصفوف الحركة الوطنية ، هذا الصدام المباشر بين مطامع الاستعمار الغربى وبين الحركة الوطنية — التى كانت تريد اقامة دولة قومية — ظهر فى مصر فى وقت مبكر ثم انتشر بعد الحرب العالمية فى الأجزاء الأخرى من العالم العربى فظهرت حركات مماثلة للحركة الوطنية فى مصر •

كانت الثورة التى قادها عرابى فى عام ١٨٨٢ م — أدت هذه الثورة الى احتلال القوات البريطانية بلد النيل — فى مبدأ أمرها حركة تمرد من الفلاحين المصريين الذين دفعهم الاضطهاد والظلم والفقر الى القيام بهذه الثورة ، فأفكارها نبعت من البيئة ، والظروف الاجتماعية هى التى حركتها • أما الحركة الوطنية التى ارتفعت أسهمها فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فقد نبتت فى تربة النفوذ الأوروبى فى البلاد الشرقية وخرج سلاحها الفكرى من « ترسانة » الديمقراطية الفرنسية • وكان تفكير الوطنيين فى مصر مطبوعا بطابع أوروبى وغايتهم تطبيق نموذج الديمقراطية الأوروبية لأنهم تأثروا بها مدة اقامتهم فى أوروبا — أرسلوا للدراسة فعادوا الى الوطن وهم يحملون الرغبة فى نشر نظم الحضارة الغربية فى مصر ، وتكونت منهم الحركة الوطنية •

وكان مصطفى كامل من زعماء الحركة الوطنية الذين تعاطفوا مع اخوانهم فى تركيا دون أن يظهرها أنفسهم بمظهر العداوة للإسلام • درس فى فرنسا وأصبح بعد عودته الى الوطن زعيما لمجموعة من الشباب استولت عليهم أفكار أوروبا ، ولكنهم ظلوا على أرض وطنهم يغرسون هذه الأفكار بطريقتهم الخاصة • تملكهم الشعور بضرورة التخلص من الاستعمار ورأوا أن الواجب الأول ينحصر فى تحرير الوطن سالكين كل

سبيل ومستعملين كل وسيلة ، فقد أصبح هذا المفهوم « الوطن » فكرة حية لدى الجميع ، ورمزا مطبوعا فى أذهان الكثيرين الذين دفعتهم الرغبة الى الكفاح من أجله ليأخذوا هذه الأماكن التى يحتلها الأجانب ، ويتقلدوا الوظائف التى يستأثر بها الدخيل ، ويرتفعوا الى المقام الذى يتمتع به الأوروبي القادم مع جيش الاحتلال •

أصدر مصطفى كامل فى عام ١٨٩٥ م نشرة صغيرة بعنوان « مصر الحرة Libéral égyptien » حدد فيها معالم الدولة القومية المصرية التى يسعى لتحقيقها ، يظهر ذلك واضحا فى قوله : « أريد أن أبعث الوطنية فى بنى وطنى ، التى تعيد مصر للمصريين والمصريين لمصر » • وأسس جريدة اللواء فى مستهل القرن العشرين ، حملت أفكاره فى مفهوم الوطنية ، وأوصلت الى القارىء معارضته للاحتلال البريطانى ، فانتشرت بسرعة ، وازداد عدد قرائها • وتبلورت الحركة الوطنية فى تنظيمين سياسيين : الحزب الوطنى الذى ترعمه مصطفى كامل ، وحزب الأمة الذى ترعمه سعد زغلول باشا • وفى عام ١٩٠٧ تآلف الحزبان وكونا جبهة سياسية متينة رسمت برنامجها السياسى على أساس الدعوة الى الاستقلال وجماع الجيش الانجليزى من مصر بدون تراخ • وقد عارض هذا البرنامج حزب الدستوريين ، لأن أعضائه رأوا أن انحصار النفوذ الانجليزى يمكن أن يتم بطريقة تدريجية ، ويحتاج الى زمن طويل ، يجرى فيه توسيع سيطرة الدولة المصرية مقابل الانحسار التدريجى للنفوذ البريطانى •

لم تهتم الوطنية المصرية بالاسلام ، ولم تأخذه كوسيلة لتحقيق أغراضها السياسية كما فعل عبد الحميد ، بل أظهرت فقط عدم معارضتها له ، وأنها لا تتوى التخلص منه ، عذا الموقف السلبي من الاسلام حصرها بشكل واضح فى الطبقة المثقفة ففقدت قاعدة الشعب العريضة ، وفقدت معها القوة الدافعة لها على طريق تحقيق أهدافها ، وكانت فى أشد الحاجة الى شعور الأمة وقوة الشعب عندما اصطدمت بصخرة مقاومة السلطة البريطانية • وهكذا كان التأثير العملى المباشر للحركة الوطنية المصرية —

من ناحية قياس نجاحها السياسى — غير جوهرى ، اذ كان محدودا ، ورغم هذا فقد حققت بمرور الزمن نجاحا مستمرا ، وحفرت لها قنوات بين صفوف الشعب عندما ركزت دعايتها على الدور الذى قام به زعماءها فى سبيل الوطن ، وتمثل ذلك فى نشاط قادة الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول باشا ، الذى أدى الى نفيعهم ، فاندلعت الثورة ، وكان اشتراك الشعب فيها دليلا على أن الحركة الوطنية وجدت طريقها بين الجماهير .

مات مصطفى كامل فى العام الذى قامت فيه ثورة الحركة الوطنية فى مقدونية واشترك فى تشييع جنازته جمع غير ، سار فيها أعداد هائلة من جميع الأوساط ، وبان للمراقبين أن هذا الشاب — الذى مات صغيرا — احتل فى قلوب أبناء أمته مكانا مرموقا ، وأن دعوته الى الوطنية اكتسبت أنصارا من جميع مستويات الشعب ، واعتنق فكرته — التى تدعو الى انشاء دولة قومية مصرية — كثير من المصريين ، ويذكر معاصروه أن الشعب المصرى رافق جثمان الزعيم رائد الحركة الوطنية المصرية فى وحدة لم تعرف من قبل .

لم يكافح ثوار مصر فى جبهة واحدة — كما ذكرت سابقا — بل اضطروا الى مواجهة عدوين : انجلترا ، وعملائهم من المصريين ، فلم يقتصر برنامجهم على الاصلاح الوطنى والتحرر من استبداد الحكام ، بل واجهوا أيضا بريطانيا ، وكان هذا سبب فشلهم لعدم التكافؤ بينهم وبين قوة أعدائهم الغربيين . هؤلاء الأعداء الغربيون استمروا فى تفوقهم على الوطنيين حتى بعد الحرب العالمية ، عندما زرع الترابط القوى الذى نشأ بين الطبقات المثقفة والفلاحين مركزهم ، لأن هؤلاء الفلاحين يمثلون السواد الأعظم من الشعب ، ولا تعبئهم الشعارات الوطنية ولا المبادئ الديموقراطية ، وانما تبعث فيهم روح الكفاح ، وتعبئهم للثورة الدعوة الى احياء تعاليم الاسلام .

* * *

كذلك وجدت الحركة الوطنية التركية صدى لها فى ايران ، فكما رفع

فى تركيا الشعار « تركيا للأتراك » ، وعلى ضفاف النيل « مصر للمصريين » كتبت فى ايران كلمة « ايران للايرانيين » على أعلام الدعوة الى النهضة . وكانت الثورة الروسية فى عام ١٩٠٥ ضد الاستبداد القيصرى أهم الأحداث التى ساعدت التيارات الوطنية فى ايران على الظهور فى بداية القرن العشرين ، فقد أعطت القوميين الايرانيين - الذين تملكهم الشعور بالحركة كما كان لدى زملائهم الحزبيين فى تركيا وفى مصر فى وقت واحد - اشارة الانطلاق ، وانحصرت مطالب الحركة الوطنية فى ايران - أطلقت عليها الجريدة الايرانية « الحبل المتين » مطالب الشباب الوطنى الايرانى ، وظهر هذا الاسم لأول مرة فى سبتمبر ١٩٠٨ م - فى القضاء على استبداد الشاه الذى أفسد البلد ، وبإشراك المثقفين فى الحكم ، وتحرير البلاد من التبعية للروس والانجليز ، الذين منحهم الشاه حقوقا وامتيازات واسعة ، ولا زال منح هذه الامتيازات مستمرا ، وكل ذلك على حساب حقوق الايرانيين التى تضيق دائرتها من عام لآخر . وتمتاز الحركة الوطنية فى ايران عن مثيلتها فى تركيا وفى مصر أنها ارتبطت منذ وقت مبكر بعدد كبير من الزعماء المروحيين من طائفة الشيعة ، بينما وقفت الحركة الوطنية فى تركيا موقفا معارضا لعلماء الدين ، وقامت خلافات حادة بين الوطنيين وعلماء الدين ، أما فى مصر فكان موقف المهادنة .

بدأت الثورة الوطنية فى ايران بالقيام بمظاهرة دينية - قاموا بما يسمونه « Bast » - اعتصم المتظاهرون فى المسجد وأعلنوا استمرار الاعتصام حتى تنفذ مطالبهم التى من أجلها تظاهروا . وبمثل هذه المظاهرة فتح باب الكفاح ضد استبداد الشاه فى ديسمبر ١٩٠٥ ، أى بعد أشهر قلائل من اطلاق رصاصات الثورة الروسية فى بطرسبورج . وطالب علماء الشيعة بالاشتراك فى تقرير شؤون الدولة على أساس من القرآن وأحكام الشريعة المستنبطة منه ؛ عارض الشاه هذه المطالب وسانده فى ذلك رجال بلاطه ، فترك العلماء طهران وهاجروا الى المدينة المقدسة : « قم » حيث مسجد فاطمة ذى القباب المرصعة بالذهب فاتخذوها

منفى لهم • وتعاطفت دوائر شعبية واسعة مع هذا الاحتجاج ، فأغلقوا حوائطهم ودخلوا المساجد وأعلنوا الاعتصام ويعتبر هذا أول اضراب عام فى تاريخ ايران •

وافق الشاه مظفر الدين على تنفيذ مطالب العلماء ، وواعد بالاعتراف بالدستور الذى يعطى الشعب حقوقه ، ويؤمن حياته حتى يتفادى النتائج التى تترتب على القلاقل التى اندلعت فى طهران نتيجة ترك الملا لها واقامته فى « قم » ، وأعلن الملا - وهو فى قم - انتهاء الاعتصام ، ثم عاد العلماء الى طهران ، غير أن الشاه لم يف بوعده ، وبعد مصادمات عنيفة فى طهران ، بدأ الاعتصام مرة أخرى فى « قم » احتجاجا على هذا الموقف ، وأغلقت المحلات فى العاصمة ، وواصل الأهالى اعتصامهم بالمساجد •

عندما رجا الشاه العلماء - للمرة الثانية - انهاء الاضراب والعودة الى طهران احتفلت الثورة الوطنية بأول انتصار لها ، اذ وافق الشاه على المطالب التى كان أهمها وضع دستور للبلاد ، وتمثيل الشعب فى المجلس الملكى الذى كان يطلق عليه « منزل العدالة » ، وكان أول برلمان ايرانى جاء نتيجة الثورة الوطنية اجتمع فى أكتوبر ١٩٠٦ م وناقش مسودة الدستور ، وانتهى من صيغته ، فوقع عليه مظفر الدين ، وكان آخر وثيقة من وثائق الدولة يوقعها الشاه •

خلف مظفر الدين على العرش الايرانى ابنه محمد على الذى كان رجعيا بأقصى ما تدل عليه هذه الكلمة ، وعوداً للحركة الوطنية الايرانية ، ولم يكد محمد يتولى الحكم حتى اصطدم مع البرلمان الجديد ، ورمى من وراء هذا الصدام جس نبض القوة الوطنية فى البرلمان •

فى ٣١ أغسطس ١٩٠٧ م أذيع فى طهران نصوص المعاهدة التى عقدت بين روسيا وانجلترا ، وقد نص فيها على تقسيم ايران الى منطقة نفوذ روسية وأخرى انجليزية ، وبدأت هذه المعاهدة وكأنها قد كسرت العصا الموجهة لمستقبل شعب هذا البلاد ، وفى نفس اليوم

اغتيال رئيس الوزراء الذي كان يساند الشاه المستبد فى موقفه عند اصطدامه مع البرلمان ، وكان الجانى شاب ايرانى من تبريز انتحر اثر ارتكابه الحادث ، فمحا معالم مسئولية قتل رئيس الوزراء ، وان كان الوطنيون عدوه من الأبطال واحتفلوا بيوم بطولته •

وقد أزعجت الطلقة التى أز هقت روح رئيس الوزراء الشاه ، وأدخلت فى قلبه الرعب ، فتراجع عن موقفه الرجعى حينما شعر أن الجو معبأ فى طهران وينذر بالانفجار • فأعلن — بعد حادث الاغتيال مباشرة — استعداداه أن يقسم أمام البرلمان على احترام الدستور الذى وقعه والده تحت ضغط الشعب •

ساد الهدوء فترة • وتأجل حل النزاع جذريا ، ولم يكن هذا استسلاما نهائيا من جانب الشاه بأى حال من الأحوال ، لأنه أحس بشعبية الوطنيون وعرف أن جذورهم تمتد فى باطن أرض ايران ، وأنهم ينخرون عرشه فى خفية من أعين رقبائه ، ولهذا أعطى البرلمان مهلة نهائية وتحذيرا أخيرا ، لاصدار قرار بحل المنظمات السياسية السرية • ولكن الوطنيون رفضوا هذا الطلب ، وكان اجابة الشاه على هذا الرفض استعمال القوة كما استعملها سلفه • وعبأ حزب القصر الرجعى الجماهير للثورة ضد الوطنيون واستعملوا النفوذ والوشاية وأعطوا وعودا سخية ، فثار الغوغاء ، وصبوا غضبهم على مبنى البرلمان ، وحولوه الى أنقاض •

ولكن الوطنيون الفارسيين لم يستسلموا ، فقد كانوا يتمتعون بنفوذ كبير فى الأقاليم ، فبدأوا فى تنظيم مجموعات فدائية خارج العاصمة أعدوها للزحف على طهران كى يدافعوا عن الدستور •

وتراجع الشاه محمد على مرة ثانية ، وأعلن ولاءه للدستور • ولكنه فى نفس الوقت طلب — بطريقتة علنية — مساعدة روسية فى الصراع السياسى الداخلى فقدمت روسيا وانجلترا — اللتان كانتا تنتظران اشارة للتدخل كى تؤمنا مصالحهما — مساعدات ضخمة للشاه فى اجراءاته الاستثنائية ومحاولات القمع التى قام بها فى صيف عام ١٩١٨ م •

فقد اقتحم البرلمان — الذى تحصن فيه الوطنيون — جنود القوقاز الروسيين الذين استدعاهم الشاه وأحرقوه وسط تهليل الرجعيين فى طهران ، واحتفالهم بالانتصار على الوطنيين بمساعدة القوة الاستعمارية وهكذا تغلب أولئك الذين كانوا أداة للجنود والأجانب وعملاء الاستعمار •

ألغى الدستور فى العاصمة ، لكن هذا الالغاء لم يصادف نجاحا فى الأقاليم ، ومن هنا بدأت حركة مضادة ، ففي شمال البلاد فى تبريز ، ورشت ، وكذلك فى الجنوب فى أصفهان تجمع الثوار الذين ضربوا فى العاصمة ، وبدأوا الزحف على طهران • سقطت العاصمة مرة أخرى فى يد الثوار بعد مضى شهر واحد من اتخاذ الاجراءات الاستثنائية الثانية التى قادها الشاه فى العاصمة • واجتمع البرلمان مرة ثانية وأعلن عزل الشاه محمد على عن العرش وعين مكانه ابنه أحمد الذى لم يبلغ سن الرشد ، ومكن الوسطاء من الانجليز والروس الجبار المخلوع من الورب الى الخارج • وبعد خمسة أشهر من الزحف على طهران افتتح البرلمان الايرانى الثانى وكان افتتاحه فى نوفمبر ١٩٠٩ م •

بقيت آثار الاجراءات التى أفقدت الشاه عرشه ، ولم ترفع رغم هروبه الى الخارج فلم تبرح القوات القوقازية الروسية — التى استدعاها هو لمساعدته ضد الوطنيين — شمال ايران ، وبقيت على أرض ايران عشرين عاما حتى سحبتها الثورة البلشفية ، وهذا يدل على مدى ضعف الدولة الايرانية التى أعقبت خلع الشاه •

وقد دفع وجود القوات الروسية فى شمال ايران انجلترا الى المطالبة بالسماح لها بارسال ضباط انجليز الى المخافر فى جنوب ايران ، وتحت ضغط السيطرة البريطانية ووفق على هذا الطلب ، وبهذا أصبح جليا أن مصير فارس فى أيد أجنبية ، وأنه قد طبع بطابع استعمارى لا يستطيع الفكك منه •

قام الشاه محمد على بمحاولة من منفاه لاستعادة عرشه — وحدث ذلك بعد عامين من خله — فأقلقت هذه المحاولة أمن أعدائه الذين

خاعوه وهزت مركزهم فى مجال السياسة الداخلية • وكان المحرك له يد
أجنبية فلم يكن سوى أداة لا ارادة له فى يد الدبلوماسيين الروس ،
وبمساعدهم قاد بنفسه مجموعة من الجنود القوقازيين فى عام ١٩١١
وزحف بها فى شمال ايران ، وكن مخاطرته باءت بالفشل واضطر
محمد على الى الهرب مرة ثانية خارج البلاد ، وأجبرت الحكومة الانجليزية
والروسية الوطنيين أن يدفعوا له معاشا من خزينة الدولة •

أقلق النظام الحاكم فى ايران روسيا ، فساعدت الشاه المخلوع
على القيام بهذه المخاطرة الفاشلة ••• ثم ماذا ؟ ••• ترقبت روسيا فرصة
تتيح لها تدخلا مباشراً فى شئون ايران ، وواتتها هذه الفرصة عندما
استدعى وزير ايرانى خبيراً أمريكياً لتنظيم واصلاح الخزانة الايرانية
بناء على تفويض غير محدد حصل عليه من البرلمان لاتخاذ الاجراءات
اللازمة الكفيلة بتنظيم الادارة المالية ، وكان هذا عملاً وطنياً استهدف
الحصول على الحرية الاقتصادية بالتخلص تدريجياً من قيود القروض
الأجنبية ، غير أن روسيا وجدت فيه حجة للهجوم فأرسلت انذاراً الى
الحكومة الوطنية فى ايران لأنها — أى روسيا — رأت فى استدعاء
خبير اقتصادى توسيط قوة ثالثة فى المسائل الداخلية الايرانية ، ولم
تستشر فى هذا العمل ، وكان يجب على حكومة ايران أن تحصل على
موافقة روسيا فى هذا الشأن •

طلبت الحكومة الروسية بطرد هذا الخبير الأمريكى فوراً وأن
تقدم الحكومة الايرانية وعداً بالألا تستدعى فى المستقبل أى أجنبى
الى ايران دون أن تحصل قبل ذلك على موافقة الحكومة الروسية
والانجليزية •

رفضت الأغلبية الوطنية فى البرلمان — بيت العدالة — الانذار
الروسى ولم تجب المطالب التى جاءت فى هذا الانذار ، وخرجت طهران
فى الشوارع احتجاجاً على هذا الهجوم الاستعمارى ، وعارضت كلتا
القوتين الغربيتين ، وكانت الجماهير متحمسة ضد روسيا وانجلترا نتيجة

رد الفعل الايرانى على ذلك الانذار الذى اعتبر تهجما على السيادة الايرانية ، ولأول مرة خرجت النساء فى مظاهرة سياسية ••• ولم يكن خلف هذا الاحتجاج ما يسنده سوى التحرك لكرامته ، فلم يملك قوة تدافع عنه ، وليس له حليف قوى يقف معه •• والقوة تخضع الحق دائما وتقضى عليه ••• ولهذا انزلق الوطنيون فى واد ليس لهم فيه سند ، ولا يملكون ما يدافعون به عن حقهم ، وبالتالي لا يملكون فيه حقاً •

عززت روسيا قواتها فى الشمال فى المنطقة المتنازع عليها ، وزحف القوقازيون الى طهران ، فأطاحوا بالحكومة الوطنية وحلوا البرلمان وسلمت السلطة لحفنة من الرجعيين ضمنت ولاءهم ، وبهذا انتهت الحركة الوطنية الأولى فى ايران ، تلك الحركة التى ارتبطت ارتباطا جزئيا بالفكر الاسلامى وكانت صلتها أوثق بعلماء الدين ، وتميزت بذلك عن الحركات المماثلة فى الأجزاء الأخرى من العالم الاسلامى •

فشل الوطنيون فى مواجهة القوى الاستعمارية ، فقد التقت وجهة النظر الروسية والانجليزية على ضرورة ضربهم والقضاء عليهم ، ونجح مخططهم فى ذلك ، وتولت السلطة حكومة قوية ، وقف وراءها كتلة القوتين الغربيتين ، واتخذوا البلاد مجالا مباحا لهم ، فعلى الرغم من الموقف الحيادى الرسمى لايران ، صارت بعد اندلاع الحرب مسرحا للعمليات الحربية بين القوات الانجليزية والروسية من جانب ، والقوات التركية والألمانية من جانب آخر •

ولم يظهر الوطنيون الا بعد سقوط القيصرية فى روسيا ، بعثوا من جديد بأفكار جديدة وفى تنظيمات حديثة ، واستمدوا قوة اندفاعهم من مساعدة الثوار فى روسيا ، الذين آزروا الوطنيين فى منازعاتهم مع انجلترا ، وأمنوا ايران للايرانيين •

أحدث التقاء الشرق بالقوى الاستعمارية الغربية تفاعلا فى العالم الاسلامى نشأت عنه الحركات القومية التى اتخذت النموذج الغربى طابعا لها ، وانتمت فى غالب أمرها بالفهم والتسامح ، وغلب على أعضائها طابع الاعتدال وعدم التعصب ، ولم يكن هذا فقط نتيجة التقاء

الشرق بالغرب ، بل حدث أيضا رد فعل قوى فى المجال الدينى ، حيث انطلقت دعوة لتجديد مفاهيم الاسلام ، و احياء تعاليمه ، و ظهرت حركات كرسست جهودها لتخفيف حدة انتشدد فى التعاليم الاسلامية ، حتى تصبح ممكنة التطبيق بين ظواهر الحياة التى غيرتها الحضارة الغربية التى افتتحت البلاد ، و اعتقد بعض الباحثين أن القرآن مشتمل على كل ما فى الحياة ، فما جاءت به الحضارة وما توصل اليه العلم الحديث موجود فيه ، فحاولوا شرح تعاليم النبى على وجه يفهم منه أنه تنبأ بهذه الحقبة التى ظهرت الآلة فيها ، و أراد هؤلاء العلماء بهذا المنهج ملاءمة الشريعة الاسلامية لما تتطلبه سياسة العصر الحديث ، سواء أكانت علمية أو غير علمية .

اقتنع دعاة الحركات القومية أن الزمن الذى يصلح لتطبيق التعاليم الاسلامية فى جميع شؤون الحياة قد انتهى ، وبدأت حقبة انحسار الدين من الحياة العامة و رجوعه الى المساجد ، حقبة بدا فيها الدين مسألة شخصية ، أما حياة الدولة فيجب أن تقام على مبادئ غير دينية أى أن قوانين الدولة و نظمها لا ينبغى أن تؤخذ من شريعة النبى (١) . عارض هذا الاتجاه تيار آخر اتخذ الاسلام مبدأ له ، و دعا أنصاره الى بعث التعاليم الاسلامية من جديد على أساس أنها تنظم حياة الدولة اجتماعياً و سياسياً بجانب كونها مبادئ دينية تربي الفرد روحياً و ترسم له طريق العبادة و التقرب الى الله .

وكان من أهم عوامل ظهوره مواجهة الشرق للغرب غير المتدين .
و قد سلك هذا التيار الدينى طريقتين :

(١) حاول المستعمرون هدم الاسلام فنشروا بين أبنائه عدم صلاحيته للمجتمع الحديث و تلقف هذا الرأى عملاء الاستعمار و من شايعهم من انصاف المثقفين الذين لا يعرفون شيئاً عن التعاليم الاسلامية سوى ما يجرى على السنة العامة و الجهلاء و قد تناول الاستاذ الدكتور محمد البهى ، هذه المسألة باستفاضة فليرجع القارئ الى ما كتبه فى كتاب « الفكر الاسلامى الحديث و صلته بالاستعمار الغربى » و « الفكر الاسلامى و المجتمع المعاصر » . مشكلات الاسرة و التكافل » . (م . ش) .

١ - عودة الاسلام الى صورته الأولى عن طريق التمسك بتعاليمه حرفيا ، كى يعود له صفاؤه السابق وطهارته التى كانت له على عهد الصحابة ، ويكون ذلك مقدمة لاسترجاع مجده السياسى وقوته الدفاعية ، ليستطيع الوقوف ضد البلاد الغربية •

٢ - محاولة التخفيف ، من التمسك بالنص وتقديم المعنى الذى يساير العصر ، بشرط أن يقبله النص ، وبذلك تطرح هذه الآراء المشتركة التى أصبحت بمرور مئات السنين صيغ تردد ، ولا معنى لها للمناقشة ، وأريد بهذا العمل بيان أن تعاليم الاسلام ليست صورا ميتة ، بل لها القدرة على مسaire التطور ، ولها صلاحية التطبيق فى جميع شئون الحياة ، سواء تعلقت بالفرد أو بالأمة ، فهى صالحة لأن تكون أسلوب الحياة فى المجتمع الحديث الذى غيرته المدنية •

ولم يقصد أحد من أنصار هذا الرأى المساس بالمبادئ العامة للاسلام ، ولا تغيير نصوص القرآن فهى راسخة فى نفوس الجميع وتتفرد بقدسية فى جميع أنحاء العالم الاسلامى ، غير أنها مهددة بتأثير الحركات القومية على العامة ، ذلك أن دعاة الوطنية حملوا شعار حرية الآراء كسلاح له خطره على وضع الدين فى المجتمع (١) •

تقابلت هذه الدعوة الى النهضة الدينية مع طموح عبد الحميد حين دعا الى الوحدة الاسلامية ، غير أنهما يختلفان فى المنبع ، فدعوة عبد الحميد مدفوعة بدوافع سطحية ، وهدفها التمكن من السيطرة

(١) دعا الاسلام الى كفالة الحرية فى جميع ميادينها ، ضمن حرية الفرد وأباح حرية التعبير وحرم على المسلمين محاولة الاعتداء على الآخرين سواء أكان اعتداء على أموالهم أو أعراضهم أو أقتواتهم ويسمى ذلك فى العصر الأخير فى المجتمع الحديث بالآداب الاجتماعية العامة ، ومن يقرأ القرآن يجد كثيرا من هذه الآداب الاجتماعية ، أقرأ على سبيل المثال آية ٥٨ من سورة النور - ويفهم من هذا أن الحرية لا تكون سلاحا ضد الدين فى المجتمع بل بالعكس لا يعيش الدين الا فى جو من الحرية « لا اكراه فى الدين ، قد تبين الرشد من الفى » (البقرة : ٢٥٦) . ولا يتسع المقام هنا لتحديد موقف الاسلام من الحرية على وجه التفصيل ، وعسى الله ان يوفقنا مستقبلا الى الكتابة فى هذا الموضوع . (م . ش) •

والاستبداد السياسى ، أما هذه النهضة ففجرتها قوى كمننت فى الأعماق ،
واندفعت من طبيعة الشعب المتدين ، ولكنها اتخذت الوحدة الاسلامية
أساسا لخططها السياسية ، وفى هذه النقطة التقت تلك النهضة مع
دعوة عبد الحميد ، وكلاهما كان رد فعل للحركات القومية وقفنا جنبا
الى جنب فى طريق دعاة القومية •

أول من رفع لواء هذه النهضة جمال الدين الأفغانى ، فهو يعتبر
الأب الفكرى لها وباعث حركتها فى معظم بقاع العالم الاسلامى ، جاب
المنطقة الاسلامية شرقا وغربا داعيا لفكرته معبئا القوى حولها ، وكان
استمرار الدعوة من أهم أهدافه ، لذلك أسس مدرسة من المفكرين ، كان
واجبهم توجيه التيار - الذى يسرى فى البلاد الاسلامية متخذا أوروبا
نموذجا له - وجهة اسلامية ، وخصره فى دائرة عقيدة الاسلام • أراد
جمال الدين صبغ التيارات الآتية من المنابع الأوروبية بصبغة اسلامية •••
وترتب على رغبته فى ضرورة الاصلاح السياسى هجوم على الأوضاع
الفاسدة ، وادانة سوء الاستعمال الذى ارتكب فى عهد الحكومات
الاستبدادية ، وكان يلتزم روح القرآن فى اصدار حكمه على أولئك
الذين يستغلون الشعوب ويستنزفون دماء المسلمين ، ولا ينتمى جمال الدين
وتلاميذه فى جميع بلاد العالم الاسلامى الى تلك الفئة التى
انحدر منها دعاة القومية الذين يتخذون الطابع الغربى نموذجا لهم دون
نقاش ، ولأدنى نقد ، فقد استولت عليهم مباحج الحضارة الغربية ،
فاعتنقوا مبادئها قضية مسلمة لا تقبل الشك اطلاقا • أما جمال الدين
وتلاميذه فقد تخيروا منها ما يتفق وطبيعة العالم الاسلامى ، ولم ينقلوا
ما أخذوه بصيغته ، بل صاغوه صيغة جديدة تتناسب مع ما تتطلبه الحياة
الشرقية • ولذلك لا ينطبق على ما قاموا به بأنه اعضاء الطابع الأوروبى
على بلاد الشرق ، بل تلوين مبادئ الحضارة الغربية بلون شرقى •
واعطاء ما أنتجه الفكر الأوروبى صبغة اسلامية •

ولد جمال الدين الأفغانى فى منطقة الأطراف الشرقية من المرتفعات
الایرانية فى شمال أفغانستان ، وقضى حياته الأولى فى بخارى حيث

عاصر الاستعمار الروسى يتقاطر هناك ، واحتك لأول مرة بالقوى الغربية ، ثم رحل الى الهند حيث قابل الاستعمار الغربى فى طابعه الانجليزى . وعندما بلغ العشرين من عمره انخرط فى سلك خدمة أمير أفغانستان ، ولمس فى هذه الفترة أيضا صورة حية لما آل اليه المجتمع الاسلامى عندما زار مكة لأول مرة . مكث جمال الدين عشر سنوات فى أفغانستان يفكر فى حال المسلمين ويطيل النظر لاختيار المكان الذى تنطلق منه دعوته الى الاصلاح ، واستقر رأيه على أن أنسب المناطق ، تلك التى يتواجد فيها صراع مر بين الشرق والغرب . أقام وقتا قصيرا فى القاهرة وتمهل فى دمشق ، ثم ظهر فى القسطنطينية عام ١٨٦٩ م عاقدا العزم على البدء بتحيئة الفكر كى ينطلق على طريق الاصلاح الدينى .

تولى منصب الأستاذية فى المدرسة العليا للشريعة الاسلامية ، فجمع التلاميذ حوله ولقنهم المبادئ التى آمن بها ، ورباهم تربية دينية ثورية فكانوا هم المرعيل الأول الذين سيواصلون حمل دعوته الاصلاحية ، وقد سبب له التقاف التلاميذ حوله متاعب ، اذ حرص عليه العلماء المترمتين ، واتهمه شيخ الاسلام بالزندقة ، واضطر على اثر ذلك الى مغادرة تركيا ، كى يتفادى هذا الهجوم من شيخ الاسلام .

تلقت القاهرة النائر المصلح وأفسحت له مكانا فأقام فيها من ١٨٧١ م حتى عام ١٨٧٩ م . اشتغل فى هذه المدة مدرسا فى الجامعة الاسلامية التى تعتبر أقدم وأشهر جامعة فى العالم الاسلامى : الأزهر الذى كان له فيه تلاميذ حملوا رسالته من بعده ، وساروا على نهجه فى طريق الاصلاح الدينى والسياسى . تبين لجمال الدين فى القاهرة مدى الخطورة التى تهدد الشرق ، ففى مصر تتركز هجمات أوروبا ، فأعلن المقاومة ، ولم يكن كفاحه ضد الاستعمار الغربى أقل من معارضته موقف الطبقات الحاكمة واستغلال الباشوات الشرقيين الشعوب الاسلامية ، ومن هنا اقتنع اقتناعا جازما أنه يجب بذل الجهود واثخاذ الهمم للمحافظة على الوحدة الفكرية فى العالم الاسلامى ، وفى الوقت نفسه ينبغى تسليح

المجتمع الاسلامى بسلاح المدنية الغربية ، و تثقيف العامة ورفع مستواهم الفكرى ، لأن ذلك يؤثر فى المجال السياسى ، وبين جمال الدين أن الاسلام يعطى للشعب حق تقرير مصيره ، وأن الاحداث السياسية التى تنتج عنها اقامة نظم الحكم الموجودة اثر الهجوم الغربى على الشرق لا يجوز قبولها على أنها قضاء وقدر كتب على جبين هذا الشعب ، ولا تستسلم لعبثها اعتمادا على أن ذلك ارادة الله ، بل يجب الكفاح ضدها حتى تستقيم أو تزول ، لتحل محلها حكومات عادلة ، والدفاع عن حقوق الشعب واجب مقدس فى عنق كل مسلم •

نجح الأفغانى فى تحرير الأزهر من نظام التعليم التقليدى الذى توارثه الخلف عن السلف ، وأعلن فيه صيحة التجديد ، ولقن تلاميذه طريقته لاصلاح هذه الجامعة ، وعندما اضطر الى مغادرة القاهرة عام ١٨٧٩ م ترك خلفه عدداً من التلاميذ الممتازين حافظوا على أفكاره ، ودعوا اليها ، ونشروها فى مصر التى كانت فى أمس الحاجة اليها لدفعها الى الأمام فى المجالات الدينية والسياسية ، وكان محمد عبده الذى تولى منصب الافتاء فيما بعد من أنجب تلاميذه ، دعا الى اصلاح مناهج التعليم فى الأزهر ، وتحقق كثير من آرائه التقدمية التى سارت ببطء لما لاقاه من معارضة الشيوخ الذين لم يفهموها آنذاك •

ظل الأزهر منذ عهد جمال الدين المكان الذى نبتت فيه براعم الثورة الاصلاحية على الرغم من طرده منه فى وقت مبكر ، فتطورت فيه الدعوة الى النهضة الاسلامية ، واكتسبت منه القدرة على التأثير بين الجماهير واستمدت منه القوة على الاستمرار بين التيارات الغربية الدخيلة ، ففيه نمت طبقة الزعماء الاسلاميين الجدد الذين كرسوا جهودهم لتحويل الحركات القومية فى الشرق مرة أخرى الى الناحية الاسلامية وجذبها الى دائرة الاسلام — بعثت هذه الطبقة النشاط فى الأزهر وخلصته من الجمود الذى ران عليه عبر القرون — وكان الهدف من ذلك تحويلها الى حركات شرقية ، وقد ارتبط هؤلاء الزعماء الروحانيين الذين حملوا أفكار جمال الدين بالنظام الداخلى للاسلام ،

وتعمقوا فى الدراسة الدينية ، وغلب عليهم الطابع الاسلامى ، فعرفوا بأنهم حماة الاسلام والمدافعون عنه •

ترك جمال الدين الأفغانى القاهرة مضطرا ، لأن دعوته أقلقته الخديوى توفيق ومستشاريه المالىين الأوروبيين ، وهزت مراكزهم ، فأرادوا التخلص من هذا « المشاغب الخطير » كما كانوا يسمونه ••• اتجه الى الهند ثم طرده الانجليز من هناك عام ١٨٨٢ م بسبب نشاطه « الهدام » الذى أفسد عليهم الجو هناك وأيقظ صوت المعارضة ضدهم فذهب الى أوروبا ، وعاش هناك منفيا سبعة أعوام ، متنقلا بين عواصمها حتى دعاه الشاه مظفر الدين الى طهران فى عام ١٨٨٩ •

كان تأثيره فى طهران مثل ما كان فى القاهرة والقسطنطينية ، يسرى بين الناس بسرعة فائقة ، ويدفع المتنقين حوله الى التجديد والنهضة ، والى الثورة على الجمود ، كما تدفع الخميرة العجيين الى الفوران ، وجره هذا الى الوقوع فى نزاع مع الشاه المستبد فى حكمه ، وبعد سنتين من النشاط المر والحركة الدائبة هرب الى لندن فى عام ١٨٩٢ م وقابل هناك الايرانى « بالكولم خان » الذى كان أخلص تلميذ للأفغانى أثناء اتمامه فى لندن ، وأصبح فيما بعد خليفته فى ايران حيث رعى الشباب الايرانى الجديد الذى تسلم قيادة الثورة القومية فى ايران فى سنى القلاقل ، فى بداية قرننا الحالى •

فى عام ١٨٩٥ م طلب السلطان عبد الحميد من جمال الدين — كان يقيم آنذاك فى لندن — أن يعود الى القسطنطينية ، فلبى الطلب ، وواصل نشاطه فى عاصمة تركيا وترك عبد الحميد له الحرية ، لأنه وجد فيه أداة طيبة لمساعدته فى دعوته الى الوحدة الاسلامية ، ولكن عطف عبد الحميد بقى مدة لم يتبين فيها خطر تعاليم جمال الدين عليه كمثل للاستبداد الشرقى ، غير أنه بمجرد أن عرف « السلطان الأحمر » هذا الخطر تغيرت صداقته ، وانتلب عطفه الى الضد وحاول بكل الوسائل أن يسكت صوت الأفغانى ، كما أزال من الطريق زعيم القوميين « مدحت باشا » ، فواتته

الفرصة عندما اغتيل الشاه ناصر الدين شاه إيران في عام ١٨٩٦ م في طهران ، واعترف الجاني — وهو أحد الشبان الإيرانيين — بأنه تلميذ جمال الدين الأفغانى ومن أبنائه ، فطلبت الحكومة الفارسية تسليمه لأنها اعتبرته فاعلا غير مباشر ، إذ أن أفكار الجاني مستمدة منه ، ولم ينفذ هذا الطلب ، لأن أعوان عبد الحميد دسوا السم لزعيم الإصلاح الإسلامى جمال الدين ، قبل أن تنتهى محادثات تسليمه ، وسلم ثلاثة من تلاميذه الى السلطات الإيرانية بدلا منه ، وتم اعدامهم فى إيران •

ظلت تعاليم جمال الدين حية بعد موته ، واستمر تأثيرها فى كل المدارس الإسلامية « اللاهوتية » تقريبا ، وتربى عليها طبقة جديدة من زعماء الفكر الذين درسوا فى المعاهد العليا وفى الأزهر • جذب هؤلاء القادة العالم الإسلامى الى أفكارهم ، وأثروا فى توجيه كثير من المؤسسات الإسلامية ، وترجعوا فكرة الالتقاء البناء بين القومية فى الشرق وبين الإسلام الذى تخلص من شوائب الجمود التى علقته به فى عصور الانحطاط ، وبين هؤلاء نمت فكرة لها اتجاهها ومنهجها تطلق عليها اليوم كلمة « القومية الإسلامية » •

قامت حركة دينية تختلف فى طابعها عن حركة جمال الدين الأفغانى ، تمسكت بالنصوص كما هى ، وتعصبت لها وأرادت الرجوع بالمجتمع الإسلامى الى عهد صدر الإسلام وأن تعيد للإسلام صفاءه الأول ، وظهرت هذه الحركة فى مذاهب وجماعات تعدى أثرها المجال الدينى ، إذ أنها خاضت مجالات سياسية واجتماعية •

وأهم المذاهب التى حملت لواء الدعوة الى هذا النوع من الإصلاح الدينى مذهب الوهابيين ، الذى يرجع تاريخ ظهوره الى القرن الثامن عشر ، وقد نال الوهابيون نجاحاً غير متوقع — بعد الفترة التى بان فيها ضعف مذهبهم وظن أنه اندثر — ذكر الناس بأيام الإسلام الأولى •

لقد ظهرت الوهابية فى قلب الجزيرة العربية حيث يصعب الوصول إليها ولهذا ظلت أهميتها ومدى تموة تأثيرها غير معروف فى أوروبا ، فلم

يلتفت إليها أحد حتى نضجت ثمارها ، وظهرت أفكارها الى حيز التنفيذ والانتشار ، وأصبحت ذات مغزى خطير بالنسبة للشرق الاسلامى كله .

أسسها رجل كان له نشاط كبير ، وقدرة على تحمل أعباء مثل هذه الدعوات هو محمد بن عبد الوهاب ، الذى أراد أن يعيد تأسيس المملكة الاسلامية على أسس فكرية حنبلية كتلك التى أقامها النبى فى عصره ، فكلف أتباعه بتطبيق مبادئ صارمة فى شئون حياتهم ، وحارب كثيراً من ألوان الحياة التى تتعارض مع الحياة الطبيعية للانسان ، حرم المشروبات الكحولية والنيكوتين والحريير والذهب وحرم على النساء الزينة - كل أنواع المساحيق - وعلى الرجال حلق اللحية لأن الله خلقها حلية للرجل . وبالغ فى التشدد ، فهدم كل الأضرحة الدينية ، وحرم تعظيم الأولياء والآثار المقدسة ، لينصرف التعظيم والتقديس لله وحده ، وقد جر عليه موقفه هذا كثيراً من المصاعب أدت الى طرده من مسقط رأسه «العبينة Al-Ayayna» لأنه يسبب قلاقل سياسية واضطرابات فى المنطقة .

وجد هذا المطرود من وطنه ملجأ له فى « الدرعية AL-Daraiia » حيث كان يحكم الشيخ محمد بن سعود ، الذى أعجبه تعاليم ابن عبد الوهاب المنشودة فاعتنقها ، ثم عقد تحالف بين المدرس الداعى وبين الحاكم ، وبذلك أصبح للوهابية سلطة ، وطبقا للخطة السياسية والحربية التى رسمها محمد بن سعود قامت المملكة « الالهية » الثانية ، كما كان يحلم بها ذلك الداعى محمد بن عبد الوهاب .

وأصبح لجنود ابن سعود قوة لا تطاق ولا تتثنى بسبب العقيدة الروحية التى بثها فيهم ابن عبد الوهاب ، والتعصب الدينى الذى ملك شعورهم ، ودرجة حميتهم للتصميم على اقامة حكم الله فى الأرض ، وانطلق الدعاة - تؤازرهم الجنود - من داخل الجزيرة العربية الى كل جهة ، تلازمهم انتصارات متلاحقة وتلقاهم أعداد كبيرة من المريدين والمؤيدين ، وظهر فى كل مكان « مطهرو الاسلام » كما كانوا يسمون أنفسهم ، فهزموا القبائل ونظفوا المساجد من كل الصور والآيات الزخرفية،

وهدموا الأضرحة ، وجردوا العبادات الدينية من الشوائب ، التي دخلت فيها فى عصور التخلف .

فى عام ١٨٠١ غزا الوهابيون كربلاء — كعبة الشيعة ومقصد حجيجهم كل عام — وأزالوا الأضرحة المقدسة ، وفى عام ١٨٠٤ كانت مدن النبى [ﷺ] — مكة والمدينة — فى قبضة أيديهم . ونفذت حركة « التنظيف » هناك فوقع نهر النبى [ﷺ] ضحية . ولم يمض عامان حتى كان جنوب الجزيرة العربية بعمانه ورعنه فى قبضة أيديهم ، ثم امتدت انتصاراتهم شمالا حتى وصلت « مملكة النبى الثانية » فى عام ١٨٠٨ م جبال لبنان وبلغت سيطرتها شاطئ البحر الأحمر وشاطئ المحيط الهندى .

دفعت الانتصارات محمد بن سعود أن يضع نفسه موضع الخليفة فى القسطنطينية فعجل ذلك — بالاضافة الى تعصب ابن عبد الوهاب — بنهايته ، اذ كلف السلطان واليه فى مصر محمد على الذى كان يضرب به وبنجوده المثل فى الشجاعة والانتصارات الحربية أن يقوم بحملة ضد الوهابيين الذين أصبحوا خطراً يهدد وحدة المملكة التركية .

وقاد محمد على حرباً ضارية امتدت ثمانية أعوام ، قوض فيها « مملكة الله » التى أقامها محمد بن سعود وطرد الوهابيين من مكة والمدينة وأعدم زعماءهم أمام الحاجة صورياً فى القسطنطينية . وبهذا أسدل الستار على الحقبة التاريخية الأولى للوهابيين ، ثم عاشوا بعد ذلك داخل الجزيرة العربية فى بقعة صغيرة حاولوا الحفاظ عليها بصعوبة بالغة ، فكان وجودهم مزعزعا ، اذ انكشمت مملكتهم الالهية العملاقة الى دولة بينها وبين القزم شبه . اختار ابن سعود فى عام ١٨٣٠ م الرياض عاصمة له ، ولكن سرعان ما ضاعت السلطة السعودية وانهارت هذه الدولة الصغيرة أيضا بسبب هجوم القبائل المجاورة عليها ، وظل الوهابيون مهملين على مدى عشرات السنين ، حتى خلقت مواجهة الشرق للبلاد الغربية جواً فى العالم الاسلامى أتاح لفكر ابن عبد الوهاب فرصة للظهور مرة ثانية .

ففى عام ١٩٠١ ظهر للوهابيين قائد جديد استولت تعاليم المذهب على مشاعره وتملكته الفكرة ، فقام بمغامرة أعاد بها سلطة السعوديين فى الرياض ، ومن هذه المدينة بدأ فى بناء « مملكة الله » الثانية . هذا القائد هو عبد العزيز بن سعود - حفيد محمد بن سعود الكبير - الذى يعرف الآن فى العالم باسم ابن سعود وهو الآن سيد الجزيرة العربية .

أقلق هذا النجاح الدوائر الحاكمة فى القسطنطينية ، لأنها عرفت قبل قرن أن الوهابيين مجاهدون يدافعون عن الدين ، يتعقبون الوثنية الضالة فى دين نبيهم ، ويتخذون ذلك منطلقاً لخلق دولة منظمة ذات كيان سياسى مستقل فى الجزيرة العربية ، كى يقيموا رباط أخوة وثيق بين أبناء الجزيرة ، قائم على أساس دينى ، وكونوا بذلك شيئاً يشبه القومية العربية ، واستحثوا سكان المنطقة على تعضيد هذه الفكرة ببرنامج دعائى ، كرس نشاطه على تذكير العرب بالعصر الذهبى فى تاريخهم ، يوم أن كانوا وحدة قوية تحمل لواء الاسلام وتدافع عن جهازه السياسى ، وهو الدولة الاسلامية ، وكان هذا الأسلوب وسيلة للقضاء على المنازعات القبلية ، وطريقاً لخلق الشعور القومى بعد بناء العصبية القبلية .

أرادت القسطنطينية أن تحول - بكل وسيلة - دون عودة الوهابيين ، حتى لا يتكرر الخطأ حين تركتهم المملكة التركية قبل قرن حتى استنقل أمرهم ، وقاموا بثورتهم التى هددت الدولة آنذاك ، فألب الباب العالى عليهم القبائل المجاورة للرياض وعبأها ضد ابن سعود وأوعز اليها بالهجوم على الرياض ، غير أنه فشل وقضى الوهابيون فى هجوم مضاد على دولة المشمرين التى كان يتزعما ابن رشيد ، ذلك الرجل الذى ملك السيادة على قلب شبه الجزيرة العربية سنينا عدة ، وبالقضاء عليه انتقلت هذه السيادة الى ابن سعود ، وبالتالي الى الوهابيين .

كان عام ١٩١٠ بدء مرحلة فكرية جديدة فى تاريخ الوهابية ، بدأ فيها انتشار المذهب بطريقة منظمة وشاملة ، ففى هذه السنة أسس ابن سعود حركة الاخوان ، التى حاول بها أن يدفع من طريقه القبائل العربية التى

وقفت تراحمه وتعترض بناء نولة كبرى مركزية ، فأحيت هذه الحركة شعور الانتماء الدينى ، وتوطنت فى أجزاء متعددة من المملكة السعودية ، وأصبحت مستعمراتها فقط حماية للرعاة ، وهيأت لهم امكانية الاقامة الدائمة حيث جرى توعيتهم بطريقة منظمة وشاملة للقضاء على أفكارهم القبلية وغرس الشعور بالوحدة العربية فيهم على أساس دينى يتخذ هدفه عودة الدولة الاسلامية الأولى •

ان التطور التاريخى لا يسير فى خط مستقيم ، بل ينحنى ويعاود السير فى درب سبق له سلوكه ، وهذا ما يعبر عنه بأن التاريخ يعيد نفسه — أى أن أحداثا سابقة تعود الى الظهور منسحة نفس الثوب الذى ميزها عن غيرها فى العصور السالفة — نجد ذلك واضحا فى حركة الوهابيين ، فقد عادت معها مميزات من عصر النبى [ﷺ] حين نجح الاسلام فى أن يخضع الشعور القبلى العربى الذى يتسم بالعداوة واثارة الشحناء بين العرب يضرب بعضهم بعضا الى السير فى اطار الجماعة ، ويوجه ارادتهم القتالية من حالة الضرب ضد بعضهم الى حالة الضرب مع بعضهم ضد المعاصرين الذين عادوا الاسلام ورفعوا فى وجهه سيف المعارضة • أراد الوهابيون اعادة الأفكار — سواء أكان ذلك من وجهة النظر الدينية أو السياسية أو الاجتماعية — التى بنت الدولة الاسلامية فى عصر النبى [ﷺ] وأعطتها قوة الكفاح ، حيث حققت مركزا عالميا تطامنت دونه كل القوى المعاصرة • وعليه فلم تكن حركة الاخوان موجهة ضد المعاصرين من غير المسلمين ، بل محاولة للنهوض بالأمة العربية التى تفككت أوصالها ، فهوت الى الحضيض • كانت محاولة من رجال ذوى بصيرة لاقامة نظام يوثق الصلة بين الأفراد ويعمق فيهم التعصب للبلاد العربية ، كى يرسوا قواعد الدولة الحديثة • وقد كشفت الثلاثين سنة الأولى من قرننا الحالى عن مدى رسوخ ودوام هذه القواعد ، وعن مدى نوع القوى الدافعة لفكرة تتخذ الدين أساسا لها ، فقد انتزع مؤسس حركة الاخوان — معتمداً على قوة المجاهدين فى سبيل العقيدة — السلطة فى الجزيرة العربية ، وواجه الارادة التركية والانجليزية ،

ثم واصل التوسع - متجنباً المواجهة المباشرة مع الاستعمار الغربى - حتى وصلت مملكة الوهابيين الجديدة شاطئ البحر الأحمر والحدود الفلسطينية وبلاد ما بين النهرين • ولأول مرة منذ العصر الاسلامى الأول يتحقق حكم الوحدة العربية نابعا من قوتها الذاتية ويصل الى هذا النجاح رغم ارادة البلاد الغربية •

* * *

لم تنطو الحركة الوهابية على نفسها داخل صحراء الجزيرة العربية ، وطن الاسلام الأول ، بل امتد تأثيرها فى شرق العالم وغربه ، وتكونت جماعات وهيئات تنادى بتطبيق مبادئ الاسلام فى المجتمع •

سمع العالم الاسلامى بحركة الوهابيين ، واحتك المسلمون بهم فى بداية القرن التاسع عشر ، عندما وصل زحفهم المدن المقدسة - مكة والمدينة - وأرادوا تحويل المقامات المقدسة فيهما الى أنقاض ، طبقا لتعاليمهم ، ووقف العالم الاسلامى الذى يرسل سنويا آلاف الحجاج الى مكة بين مؤيد ومعارض لهذه الأفكار التزمتية •

كان الشيخ عثمان بن دانفوديو أحد الذين اعتنقوا تعاليم ابن عبد الوهاب وتعصب لها ، وأسس حركة تدعو الى الوهابية ، فقد التقى هذا الشيخ - الذى جاء من السودان الى مكة حاجا - بالوهابيين ، وأخذ عنهم تعاليمهم ، وبعد أن عاد من مكة الى وطنه ، التزم طريقة ابن عبد الوهاب فى حياته ، ودعا الى تعاليمه بين أفراد قبيلته وتطورت الأحداث معه كما تطورت فى شبه الجزيرة العربية مع الوهابيين ، ولكن على شكل أصغر ، فقد حاول عن طريق الاسلام التغلب على العداوة القبلية وأن يكون وحدة دينية بينهم ، ومن لم ينضم مختاراً أجبره على ذلك بقوة السلاح رغم أن تعاليم النبى [ﷺ] لم تنشر بالسيف ولا بالنار ، فقد نجح فى العمليات الحربية التى قام بها فى عام ١٨٠٢ وبعدها بسنتين سقطت مملكة جويير - دولة هوسا على نهر النيجر - وتأسست مملكة وهابية جديدة فى افريقيا تقوم على أساس دينى • وكانت سوكونتو الواقعة قرب النيجر عاصمتها • وصمدت هذه الدولة

رغم مضايقات القوى الاستعمارية حتى عام ١٩٠٠ م وساعدت قوة سلطاتها وتماسكها الداخلى على انتشار الاسلام فى مناطق السودان الغربية ويحمل خليفة عثمان دانفوديو — حتى يومنا هذا وفى عهد الحماية الانجليزية — لقب ملك المسلمين •

انتشرت التعاليم الوهابية فى أجزاء من الهند الاسلامية ، وعلى وجه التحديد فى المناطق التى أصبح الاسلام فيها مهدداً — من وجهة النظر الاسلامية — عن طريق الاختلاط مع الهندوس ، لأن المسلمين تهاونوا بتعاليم القرآن بسبب هذا الاختلاط مما جعل الاحتياج الى « التطهير » ضرورة ملحة •

كان السيد أحمد المدرس الوهابى الداعى الى الوهابية فى الهند يتمتع بنفوذ كبير فى المناطق الاسلامية الواقعة على خليج بنجابى • فقد كان ملكا على « Rai Pareli » واعتنق الاسلام فى عام ١٨١٦ م • ثم ذهب الى مكة لأداء فريضة الحج وهناك التقى بالوهابيين وسمع منهم واقتنع بتعاليمهم ورأى ضرورة التبشير بها فى وطنه ، وعندما عاد الى بنجاب فى عام ١٨٢٠ قام بالدعوة الى مذهب الوهابية ، فبين لبنى وطنه المسلمين أنهم يعترفون الاسلام اسما فقط ، لأن حياتهم لازالت تحمل الطابع الهندوسى ، والاحتفالات التى يقيمونها فى أعيادهم توجهها معتقدات الهندوس ، وكذلك القنون الذى ينظم شؤون حياتهم •

تعثر انتشار الوهابية فى الهند بسبب صعوبة تنفيذ تعاليمها ، فسلك الدعاة طريق الحرب ، اد أقاموا مملكة فى بنجاب وأعلنوها حرباً ضد من يعارض هذا المذهب ، فقد دعوا الى الجهاد المقدس ضد «السيخ Sikhs» (١) الذين كانوا يتحينون مثل هذه الفرصة ،

(١) هم اتباع حركة اصلاح دينية فى الهند (يبلغ عددهم الآن ٧ مليون) فقد اراد مؤسس هذه الحركة « ناناك Nanak » — ولد عام ١٤٦٩ وتوفى ١٥٢٨ — أن يكون من الهندوس والمسلمين جماعة دينية واحدة على اساس الاعتقاد فى الوجدانية ، انتشر هذا المذهب فى بنجاب وتبوا اتباعه مكانا سياسيا هاما بسبب حريهم ضد المغول ، فى عهد « سوبند سينغ Sobind Singh » — ١٦٧٥ الى ١٧٠٨ اقام لهم تنظيما عسكريا وأطلق =

وعندما وانتهم ممثلة فى هذا الهجوم الاسلامى تفادوه ، ثم انقضوا على مملكة الوهابيين فخرّبوها • ثم سقطت مملكة المجاهدين فى سبيل الله أمام الغزو البريطانى فى ثلاثينيات القرن الماضى •

لم يتوقف السيد أحمد عن النشاط التبشيرى لهذا المذهب ، فرغم المهزيمة السياسية واصل الدعوة الى اعتناق الوهابية ، وبعد موته خلفه فى زعامة الطائفة ملاوى محمد اسماعيل الذى توارثها أبناؤه وأحفاده حتى اليوم • وقد بقيت الوهابية فى الهند تدعو اليها طوائف تختلف فيما بينها حول أبعاد التشدد فى تنفيذ التعاليم ، وأشهر هذه الطوائف « فرازيس Farazis » •

إذا واصلنا سيرنا نحو الشرق وجدنا أن الوهابية أخذت طريقها شرقا فانتشرت فى سومطرة ، فقد حمل الدعوة اليها هناك منذ عام ١٨٠٣ أحد المسلمين الذين عادوا من رحلة الحج الى مكة ، ثم تطورت الى قتال عندما حمل المجاهدون فى سبيل الله السلاح ضد جيرانهم ، الذين لم يعتنقوا الاسلام ، وقادوا معهم حربا ضارية مما اضطر رجال السلطة فى المستعمرات الهولندية أن يتدخلوا فى عام ١٨٢١ ضد اعتداء الوهابيين • ولم يستطع الهولنديون كسر شوكة الوهابيين قبل ستة عشر عاما من القتال فوق أرض سومطرة •

فى كل مكان ظهرت فيه الدعوة الى الوهابية — استمر ذلك حتى العصر الحديث حيث تقضى تقدم البلاد الغربية فى الشرق على عصرهم الذهبى — يحاول الداعون تأسيس دولة الهية تتعصب لمبادئ الاسلام ،

= على كل فرد فى هذا التنظيم لفظ « اسد » وبعد موته فقدت الطائفة مركزها السياسى ، وعاشوا ضمن رعايا الملك «رانت شيد سينغ Rant Schid Singh» ١٧٨٠ الى ١٨٢٩ وفى عام ١٩٤٧ رحلوا عن منطقة البنجاب الواقعة فى باكستان وهم يعيشون الآن فى شرق بنجاب والمناطق الشمالية الأخرى فى الهند متفرقين بين الهندوس • (م.ش) •

وتحاول احياها عن طريق استعمال القوة • وترفض بجانب هذا — اذا احتكت أو ساقنتها الظروف لمقابلة الغرب — النفوذ الغربى ، وترد كل شىء يأتى من الغرب يكون فيه أدنى شك فى التأثير ، على حياة المجتمع الاسلامى التى يتخيلونها من خلال تعاليمهم ، ويذهبون فى ذلك الى أقصى حدود التشديد ، ويظهر ذلك واضحا فى العصر الحاضر فى مملكة ابن سعود « الالهية » ، اذ لا تزال بلدا يحرم على غير المسلم دخوله ، كما يظهر أيضا عند السنوسى فى شمال افريقيا الذى يتزعم طائفة اسلامية ، كان للمذهب الوهابى أثر كبير فى ظهورها • قادت هذه الطائفة كفاحا مرا ومقاومة عنيفة على أرض ليبيا ضد الايطاليين المستعمرين ، استمر حتى السنوات الأخيرة ويرجع الفضل فى ذلك الى الوهابية التى أثرت تأثيرا غير مباشر على التنظيمات السنوسية التى تعرف باسم « الاخوة » ، فعلت على عودة الاسلام الى شمال افريقيا : عودته فى صفائه ونقائه ، وتربية المسلم تربية تشعره بالعزة وتكون فيه صفة اباء الضيم ، ومقاومة السيطرة الأجنبية •

ولد محمد على السنوسى مؤسس السنوسية فى الجزائر فى عام ١٨٨٧م ، وتربى فى مكة حيث شهد السنين التى ازدهرت فيها الوهابية هناك واتصلت بالعالم الاسلامى خارج حدود شبه الجزيرة العربية عن طريق الحجاج الوافدين الى مكة • وفى عام ١٨٤٠م رجع محمد على السنوسى الى وطنه الجزائر ، فى الوقت الذى كانت تحاول فيه فرنسا تثبيت أقدامها هناك لتحقيق أول رغبة استعمارية • أسس العائدون من مكة أول زاوية ، تطورت فيما بعد الى مركز للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسى فى الجزائر ، وفى النصف الأول من أربعينات القرن التاسع عشر طاف محمد على السنوسى فى شمال افريقيا ، ثم عاد الى مكة فوجد أن حكم الوهابيين انكمش نتيجة الحملة التى قام بها محمد على الكبير ضدهم • لم يخف ميله للوهابيين فقام نزاع بينه وبين الحاكم الجديد فى مكة ، أدى

التي طرده في عام ١٨٤٤ م من المدينة المقدسة • عاد الى طرابلس ، وهناك قام نزاع بينه وبين البقية التركية ، فرحل الى قلب الصحراء واستوطن واحة جغبوب خارج حدود السلطة التركية •

وفى هذه الواحة أسس الطائفة السنوسية ، وكون لها تنظيماً حربياً له طابع الوهابية المتزمتة ، فأعضاؤه ملزمون بالطاعة لرئيس الجماعة ، ينفذون أوامره تنفيذاً أعمى دون اعتراض أو مناقشة • ثم انتشر الدعاة المؤمنون بالرسالة ايماناً راسخاً في شمال افريقيا ، وأسسوا مراكز أسهمت في المجال الاقتصادي اسهاماً بالغاً ، ودفعت عجلة الاصلاح بارادة قوية ، وأنجزت مشروعات ناجحة ، فقدمت للسكان المجاورين عملاً نموذجياً خاصاً بزراعة الأرض لتنمية اقتصاديات الواحات ، وأينما وليت وجهك في شمال افريقيا رأيت أعداداً لا حصر لها من السنوسيين الذين يعيشون متفرقين في البلاد عمالاً يدويين ، وأصحاب حرف أتقنوا عملهم فصاروا قدوة لغيرهم من المسلمين • وأرسل الاخوان السنوسيون دعواتهم خارج شمال افريقيا ، للتبشير بتعاليم هذه الطائفة • فساحوا في البلاد الاسلامية ، حتى وصلوا الجزيرة العربية وشبه جزيرة الملايو • وفي كل مكان ينزلون فيه تقوم نقطة مركزية للمقاومة ضد المستعمرين الغربيين ومعارضة النفوذ الأجنبي ، الذي يندفع تياره باستمرار في المناطق الاسلامية •

نال المبشرون السنوسيون نجاحاً كبيراً في السودان ، اذ انتشرت تعاليمهم حتى وصلت شاطئ بحيرة تشاد • واتسمت تنظيماتهم بالاحكام المتقن ، فلها رتب مسلسلة كما هي في سلطة الكهنوت المنسقة ، ويأتمر أعضاء الزاوية بامرة أحد الدعاة ، الذي بلغ مرتبة الرئاسة ، بعد أن اجتاز الطريق التدريجي اليها ، ويطلق عليه لقب « المقدم » •

تفادى السنوسيون المقاومة ضد سلطان القسطنطينية ، فلم يوجهوا مبشريهم الى طرابلس ، حيث يعتبر السلطان نفسه الحاكم عليها ، وبحثوا عن أماكن لا تقابلهم فيها مقاومة السلطة الحاكمة ، ووجدوا ذلك

فى الجنوب • وكان أحسن حقل نبتت فيه دعوتهم ، تلك المناطق الجنوبية ، حيث أخضعوا الواحات الليبية لمرابقتهم ، وبعد أن كبرت الطائفة وزاد عدد المنتمين إليها ، نقلوا مركز الرياسة من جغبوب الى واحة الكفرة • وقام السنوسيون بنشاط كبير فى النواحي الاجتماعية والاقتصادية ، اذ قضوا على العداوة القائمة بين القبائل ، واقتلعوا جذور النزاع الذى كان مستمراً بينهم ، فتوحدت تلك القبائل تحت سلطان الاخوان السنوسيين ، وعاشت مع بعضها ترفرف عليها أجنحة السلم ويسود بينها النود والتعاطف ، أما فى الناحية الاقتصادية فقد ازدهرت التجارة وانتشرت فى المنطقة الجنوبية الليبية وتطورت العلاقات التجارية • فاننتقلت بضائع وسط افريقيا الى مدن الشاطىء فى الشمال •

مات مؤسس الجماعة فى عام ١٨٩٥ وخلفه فى القيادة ابنه محمد المهدي السنوسى الذى كان متصوفاً ، وقد أدى ورعه وزهده الى اعتقاد اتباعه فى ولايته ، وسرعان ما اشتهر بين الناس بأنه ولى من أولياء الله الصالحين ، لدرجة أن كثيراً من أتباعه اعتقدوا بعد موته فى عام ١٩٠٢ م أنه يحيا حياة غيبية وسوف يعود •

عندما غزت انجلترا السودان بقيادة كتشنر لاقت مقاومة عنيفة من المهدي فى السودان ، وقدم السنوسيون للمهدي مساعدات كبيرة وعضدوه ضد الغزو الأجنبى •

خلف محمد المهدي السنوسى ابن أخيه أحمد الشريف ، لأن ابنه محمد بن ادريس كان قاصراً آنذاك ، فغير موقف الطائفة من السلطان فى القسطنطينية فى عام ١٩١١ م عندما هاجمت ايطاليا طرابلس لأنهم وجدوا أن هذا الهجوم موجه ضدهم ، كما هو موجه ضد الباب العالى ، فاننتصر الشعور بوحدة المصير ، وأصبح أعداء الأمس حلفاء اليوم ضد هجوم البلاد الغربية • عقد السنوسيون معاهدة تحالف مع « أنور بك Enver Bey » مندوب الباب العالى فى ليبيا ، وأقسم أعضاء الاخوان على الكفاح ضد المسيحية الغربية ، طالما بقى الايطاليون على

الأرض الليبية ، فقادوا حملة للثورة ضد الحكم الايطالي ، وظلت هذه المقاومة تقلق الايطاليين وتسبب لهم متاعب حتى بعد أن عقد الاتفاق بين روما والباب العالي بمدة طويلة ، فقد كانوا وقود المقاومة — فكريا وقتاليا — ضد مطامع السلطة الايطالية ، واعتبروا أنفسهم — بعد أن تنازل السلطان عن حقه — أصحاب حق السيادة في منطقة طرابلس وفى برقة ، وازاء موقف الباب العالي تباطأ السنوسيون عند اندلاع الحرب العالمية فى اعلان الدخول فيها بجانب القسطنطينية ضد انجلترا ، على أمل أن تعترف انجلترا بالاستقلال الذاتى لليبيا ، ولكن لم يحدث هذا ، وظل اعتراف بريطانيا بعيداً عن الواقع الملموس ، وعندما دخلت ايطاليا الحرب تأرجح خط الدفاع الاسلامى ، اذ فتحت جبهتين فى مصر ضد انجلترا ، وفى طرابلس ضد ايطاليا • وكانت انجلترا مشغولة فى مصر لتفادى محاولة التشويش ، التى خلقها السنوسيون الى أن توصلت القيادة الانجليزية فى القاهرة فى عام ١٩١٦ م الى تفاهم معهم • فاتفقت انجلترا مع الليبيين على خطوط الحدود التى تطابق تقريبا الحدود بين مصر وليبيا حاليا •

اشند ضغط السنوسيين من ذلك الوقت على الايطاليين الذين فقدوا كثيراً من المناطق فى ليبيا ، غير أن الهجوم على المدينة طرابلس فشل ، اذ صدته القوات الايطالية بعنف ، وظهر أن القوات السنوسية أقوى فى الدفاع منها فى الهجوم على منطقة خارجة كلية عن سلطانها ، كما هو الحال عند المقاتلين فى سبيل العقيدة لدى ابن سعود ، ورغم هذا فقد فقدت ايطاليا أثناء الحرب منطقة برقة كلها تقريباً •

وبعد الحرب هاجر الشيخ الكبير أحمد الشريف رئيس الطائفة الى تركيا ، فتولى مكانه سيدى محمد ادريس الذى قبل موقف التصالح وحاول التفاهم مع رجال السلطة الايطاليين ، فاعترفت روما بحقه فى السلطة على جنوب برقة •

ولكن التأثير الفكرى السنوسى تعدى هذه المنطقة ، وأصبح خطراً (٩ — الاسلام قوة القدر)

على سلطة المستعمرين الغربيين ، اذ بدأ المسلمون فى أنحاء ليبيا يتقبلون الأفكار الثورية ويتحركون — فكرياً — ببطء ضد الايطاليين ، الذين يملكون مستعمرات فى شمال افريقيا ، وبدأ الخطر يهدد المستعمرين ، لكن المفاسية التى أعادت التفكير فى انتهاج سياسة استعمارية نشطة تنبعت له ، وبدأت فى حسم النزاع مع الطائفة السنوسية ، فاشتبكت معها فى معارك خاضت بها القوات الايطالية حرباً ضارية بقيادة « جرازيانى Graziani » فى الفترة من عام ١٩٣٠ الى ١٩٣٣ م وانتصر الايطاليون انتصاراً ساحقاً ، وفر الآلاف من أتباع السنوسى من السلاح الايطالى ، وعبروا الحدود وبدت البلاد خاوية بعد هذه الحملة .

وتخضع المناطق السنوسية اليوم ^(١) للرقابة العسكرية الايطالية ، اذ لا تزال الطائفة تكن العداوة ، وليست مستعدة للانتقام ، أو للصلح على الرغم من ندرة التعبير عن مثل هذا الموقف من الجانب الايطالى .

ويقرب عدد كبير من السنوسيين البعدين — جزء كبير منهم على الأرض المصرية — فى محاولة لابقاء عدم التصالح ، وكونوا « المجلس الوطنى للدفاع عن طرابلس » كأسلوب سياسى للوصول الى تحقيق غاياتهم .

تكررت تعاليم السنوسية عند حركة الاخوان الدرکوية « Derkawiye » التى تفرعت منها المندية . اتخذت هذه الطائفة المدينة الصغيرة « مصراته » مركزاً رئيسياً لها ، ومن مبادئها التمسك بالزهد المبالغ فيه ، وطاعة الشيخ الكبير طاعة عمياء ، كما هو عند السنوسيين ، اذ أنه يجب على الاخوان أن يكونوا فى يد الشيخ كجثة فى يد المغسل ، لا ارادة فى أى أمر ولا اعتراض على شىء اطلاقاً ، غير أنهم خالفوا السنوسيين بتأييدهم الدعوة الى الوحدة الاسلامية التى نادى بها السلطان عبد الحميد ، فقد كان شيخهم الكبير مستشاراً سياسياً مقرباً للباب العالى مدة طويلة .

أما اليوم فقد ضعفت هذه الطائفة ولم يعد لهم ذكر .

كما قام بين أهل السنة دعوات تدعو الى العودة بالاسلام الى رونقه

(١) كان ذلك حين صدرت الطبعة الاولى للكتاب بلغته الاصلية .

الأول - كالوهابيين وأمثالهم - كرد فعل ضد المغرب الذي اقتحم البلاد بقوة السلاح ، ظهر بين الشيعة أيضا مذاهب مماثلة ، حملت لواء حركة الإصلاح الدينى فى المجتمع الشيعى ، فدعت الى العودة بالدين الى صفائه الأول .

انفصل الفرع الشيعى الاسلامى - الذى يعد صغيرا من الناحية العددية - عن جماعة السنة فى عصر صدر الاسلام عند ما اندلع النزاع حول منصب خليفة النبى [ﷺ] ، فقد اغتصب الأمويون الخلافة بعد موت الخليفة الرابع على ، زوج بنت محمد [عليه الصلاة والسلام] ، وبعد أن قضوا على أولاده فى موقعة كربلاء ، ويعتبر تاريخ هذه المعركة حدا فاصلا يؤرخ به انقسام المسلمين الى شيعيين وسنيين .

ويعتقد الشيعيون اعتقادا دينيا أن الأئمة بعد على - الذى اغتيل أثناء الصلاة فى مكان غير بعيد عن النجف - اثنا عشر اماما على التوالى . وكان محمد المنتصر آخرهم ، تقلد الامامة بعد موت أبيه فى عام ٨٧٣ م (٢٦٠ هـ) ولم يمض وقت طويل على تسلمه هذا المنصب الكبير حتى أشيع نبا اختفائه ، ويتصل أتباعه به عن طريق واسطة يسمى الباب ، وفى ٩٤٠ أو ٩٤١ مات آخر هذه الأبواب ، الذى قام بمهمة الواسطة ، أو همزة الوصل بين هذا الامام الحى وبين أتباعه . ومن ذلك الحين انقطعت الصلة مع هذا الامام الثانى عشر ، الذى يعتقد الشيعة أنه لم يموت ، بل يحيا روحيا مختفيا فى مكان ما ، ، وسوف يعود يوما يبشر برسالته ، ويخلص أتباعه من الشقاء المضروب عليهم من سلطة الحكام . وفى بداية القرن التاسع عشر انسابت - بتأثير من النجاح الذى وصل اليه الوهابيون فى شبه الجزيرة العربية - أول موجة للإصلاح الدينى فوق أرض ايران الشيعية ، التى كانت غارقة الى أم شعرها فى جمود شيعى تام . وظهرت على السطح كلمة « عودة الدين الى صفائه الذى كان له فى العصر الأول » ودارت دورتها .

فقد دعا الشيخ أحمد العاصى الذى توفى فى عام ١٨٢٦ الى أن الامام الثانى عشر الذى ينتظر عودته ، يجب أن يتصل بشعبه أثناء فترة

الانتظار عن طريق زعيم روحى مفكر ، فعاد التصور الذى مضى عليه قرون الى الظهور مرة أخرى ، واعتقد الشعب أن هذا الشيخ وتلميذه بعد موته ، هم رسل الامام الثانى عشر الغائب : ملاًهم بروحه ، وأمدهم من فكره ، ولكن لم يسم أحد من هؤلاء الثلاثة نفسه بابا ، ولم يدع أحد الحق فى أن يرفع نفسه ليتصل شخصيا بالامام المختفى ، بل لم يذكر أحد منهم أنه شعر بالامام شعورا مباشرا .

غير أن الأرواح دفعت الى الحركة مرة ثانية ، فانطلقت محلقة فى الخيال وعادت الفكرة الأولى الى الظهور . فقد ادعى رجل فى عام ١٨٤٤ م (١٢٦٠ هـ) بالضبط بعد ألف عام من موت آخر باب حيث اختفى الامام الثانى عشر اختفاء قاطعا - أنه على صلة مباشرة مع هذا الامام ، الذى اختفى قبل ألف عام . وأذاع هذا الداعى الذى يسمى ميرزا على محمد أن عودة الامام منتظرة ، فهو يمهده الطريق ، ولقب نفسه بالباب : « باب الله » - بالضبط كما لقب الوسطاء السابقون - وصدق الشعب قوله ، فاعتقد بقرب عودة الامام الثانى عشر ، وانطلقت حركة فى ايران سميت نفسها بالبابية ، وهى تشبه حركة قامت فى المغرب قبل ١٠٠٠ عام ، تسمى نفسها لاستقبال المسيح الذى سيعود قريبا .

كثر أتباع هذا الباب الجديد ، وتملكتهم العصبية الدينية ، واستولى عليهم شعور العقيدة المتوهج ، فأصبحوا خطرا على الفكر الدينى الشيعى ، كما كانوا خطرا على رجال السلطة الذين بدأوا فى تعقبهم وفى محاولة للقضاء عليهم .

ربط الباب تعاليم الدين - بطريقة ملتوية - باتجاهات الحضارة الغربية فرفض مشروعية الجهاد - وهو الحرب المقدسة فى الاسلام - وعارض الحدود التى شرعها الاسلام ، وحرّم الختان (الطهارة) ومنع المرأة من لبس الحجاب ، ودعا الى تحريم تعدد الزوجات ، وطالب بانشاء مدارس ، وحمل لواء الدعوة الى تحقيق كثير من المطالب الثورية غير ما ذكر .

تطورت أحداث هذه الدعوة ، اذ وقعت عداوة شديدة بين البابيين والرجعية الحاكمة الذين استندوا فى الحملة ضد البابيين على حاشية المشاه الدكاتوريين ، فأخذ الصراع صبغة سياسية ، فأضراف الصراع يدافعون عن كيانهم وسلطتهم • اضطهد البابيون اضطهادا مرا ، وأخذوا بالريية ، واشتد ضغط السلطة عليهم فتعقبتهم الشرطة فى كل مكان ، وأذاقوهم العذاب ، وفى هذا الجو نمت انعداوة بينهم وبين الأسرة المالكة ، وتبلورت عندهم فكرة القضاء عليها ، ليقيموا على أنقاضها مملكة دينية جديدة يكون على رأسها « الباب » ، الذى كلف من الامام المختفى بتمهيد الطريق لظهوره ، ومن هذا يتبين أن الأهداف السياسية والدينية تشابكت مع بعضها وتقاربت تقاربا يشبه الالتحام ، كما كان الحال عند الوهابيين • وبذلك صارت الدعوة الى المبادئ الدينية وسيلة للوصول الى السلطة •

عندما اندلع الصراع بين البابيين والحكومة ألقى القبض على «الباب» وكان ذلك فى أوائل عام ١٨٥٠ ، وظل فى السجن بضعة أشهر ، ثم نفذ فيه الاعدام مع أحد تلاميذه المخلصين فى ٨ يوليو من هذه السنة • ويروى أتباعه ومريده أساطير حول ما ظهرت من معجزات أثناء تنفيذ الاعدام ، فقد جاء فى إحدى روايات هذه الأساطير أنهم ربطوا الباب مع التلميذ بالحبال مع بعضهما ، بحيث وضع رأس التلميذ على صدر « الباب » ، ثم تلقى حراس أرمنيون الأمر باطلاق الرصاص عليهما ، فأطلقوا أول دفعة وعندما انقشع دخان بارودها رأى الحاضرون ، أن انبأب والتلميذ واقفان بدون قيد ، وكانت معجزة ، اذ أن الرصاص أصاب القيد فقط ، الا أن الدفعة الثانية قضت عليهما •

هذه المعجزة التى حدثت أثناء تنفيذ حكم الاعدام أوقدت فى أتباعه حماسا لا يوصف ، دفع بهم الى حب الاستشهاد فى سبيل دعوتهم ، فسيقت أعداد لا حصر لها الى ساحة الاعدام ، فقيدوا صفرفا على حائط المقصلة ، حيث أعدموا رميا بالرصاص بصورة جماعية ، أما زعمائهم فكانوا يربطون على فوهة ماسورة الاطلاق •

عين « الباب » خليفته قبل أن يعدم ، فواصل هذا الخليفة — وهو المسمى ميرزا يحيى — السير بالأتباع على الطريق التى سار فيها سلفه ، وحافظت الحركة تحت زعامته على قوتها فى الصراع القائم بينها وبين السلطة الحاكمة ، وفى عام ١٨٥٢ م دبرت محاولة لاغتيال الشاه ناصر الدين ، غير أنها باءت بالفشل ، وكانت فرصة تلتفتها الحكومة الرجعية وأصحاب السلطة الدكتاتوريين ، فبطشوا بالبائين بغير رحمة وقادوا حركة اضطهاد ضدهم ، فاستمروا فى تعقبهم فى كل مكان ، ونكلوا بهم جماعات ، فأعدموا وسجنوا وطردهوا •• ولم ينس تاريخ ايران هذه الأحداث ، فقد سجل بالدم أحد الأبواب المظلمة الذى كشف القناع عن استبداد القاجاريين •

اشتدت حملة البحث عن ميرزا يحيى — الباب الثانى — واقتفى رجال الشرطة أثره ، ولكنه استطاع أن يفلت من متعبيه ، ويهرب الى خارج الدولة • رحل هو وأخوه غير الشقيق بهاء الله ، وجمع من أتباعه الى بغداد واتخذها منفى له •

مارس نشاطه من بغداد فوصل تأثيره الى داخل البلاد الايرانية — رغم أنه يعيش فى المنفى — عن طريق الايرانيين ، الذين يمرّون على بغداد فى طريقهم الى أماكنهم المقدسة فى النجف جنوب بغداد • فى كل عام يخرج من ايران أعداد لا حصر لها من الشيعيين قاصدين تلك الأماكن المقدسة ، فكان ميرزا يلتقى بهم فى بغداد ، وينشر دعوته بينهم فقوميت الرابطة بينه وبين أتباعه فى ايران •

أقلق هذا الأمر الشاه ناصر الدين فبعث رسولا يشرح مخاوفه لدى الباب العالى — فميرزا يحيى يعيش فى بلد تحت حماية الباب العالى — الذى أبدى تفهما واستعدادا لتنفيذ رغبات الشاه • أجاب السلطان رجاء الشاه ، فاستدعى ميرزا يحيى الى القسطنطينية ومن هناك أرسله الى « أدريانوبيل Adrianopel » فى الطرف الغربى من المملكة التركية • حدث انقسام فى هذا المنفى بين البائين ، فقد أعلن الأخ غير

المشقيق ميرزا يحيى أن الامام الثانى عشر عاد فى شخصه ، أى أن روح الامام حلت فى جسمه ، فهو الامام نفسه ، وصدقته الناس فاتبعوه ، ووقعت بينهم وبين أتباع أخيه مشاحنات ، وأصبح اخوان العقيدة — الذين نفوا بسبب اشتراكهم فى أفكار وآراء رأت الدولة فيها خطرا على وجودها — أعداء ألداء ، وتطورت العداوة العقيدية الى صراع حقيقى ، اضطر رجال السلطة ازاءه للتدخل وحسم هذا النزاع ، فأرسلت ميرزا يحيى « الباب » الذى سمي نفسه « صبح أزل » — أعنى الفجر الخالد — هو وأتباعه الى جزيرة قبرص ، بينما رحل بهاء الله « الامام العائد » مع أتباعه الى فلسطين ، فاتخذ مدينة « عكا Akkon » منفى له •

يعتبر الصراع بين الاخوة غير الأثقاء حول الزعامة صفحة سوداء فى تاريخ هذه الطائفة المغامرة ، وقد فاقت العداوة بينهم كل وصف ، وتجاوزت كل حد ، اذ اعتبروا أنفسهم أعداء حتى بعد الموت ، ووضع كل فريق الآخر فى قائمة من يجب اغتيالهم ، فالقتل عندهم فى هذه الحالة ليس جريمة ، بل من أعمال التقرب الى الله •

مات ميرزا يحيى الذى نفى الى قبرص صغير السن ، وتفرق أتباعه ، أما أخوه غير المشقيق — بهاء الله — فقد مكن لنفسه فى منفاه ، وظل معترفا به من أتباعه شيخا للطائفة ، رغم تحديد اقامته فى عكا مدة تقرب من ثلاثين عاما ، وفى عام ١٨٧٠ حصل على تصريح بمغادرة المكان المحدد اقامته فيه والانتقال الى ضيعة له فى ضواحي المدينة ، على أن يكون تحت رقابة رجال الشرطة ، وبقي فى هذه الضيعة الى أن وافته منيته فى عام ١٨٩٢ فدفن فى مقبرة هناك تحوطها حديقة فيحاء •

ظل بهاء الله طول حياته على اتصال بأتباعه فى ايران ، الذين كونوا أجهزة سرية تنخر تحت عرش المملكة القاجارية — قدر عددهم فى أوائل هذا القرن بحوالى مليون — وقد ظهرت ثمار هذا النشاط السرى فى ثورة عام ١٩٠٨ اذ قام البابيون بدور رئيسى فيها •

انقسم أتباع بهاء الله بعد موته اثر التنازع الذى قام بين ولديه

على الزعامة فى الطائفة ، وامتاز ولده الأكبر عبد البهاء باعتماده مبادئ تحمل فى طبيعتها توسيع دائرة الاسلام فكريا وجغرافيا ، فدعا الى اعتبار الكتاب المقدس — كلا جزئيه : العهد القديم والعهد الجديد مصدر توجيه بجانب القرآن • وأسس طائفة انسانية عالمية تدعو الى التسامح بين الأديان الثلاثة ، ووجدت أتباعا لها فى أوروبا وشمال أمريكا ، وأقيمت مراكز للطائفة فى فرنسا وانجلترا وألمانيا • كسبت هذه الدعوة أصواتا كثيرة فى المجتمع الغربى ، وانضم اليها شخصيات بارزة آمنوا بمبادئها وبذلوا الكثير فى سبيل المحافظة عليها ، وأكبر دليل على تأثيرها فى المجتمع ما فعله مستر « برين Bryan » ، — كان وكيل وزارة فى الولايات المتحدة ، آمن بمذهب البهائية ، وزار قبر بهاء الله فى عكا أكثر من مرة — ترك منصبه الكبير أثناء الحرب لأنه اعتقد أن سياسة ويلسون لا تتماشى مع المبادئ الأساسية للطائفة •

كان للبائية أثر كبير فى ايران — كما كان للوهابية فى المنطقة العربية — ولم يكن فقط فى المجال الدينى بل تعداه الى السياسى والاجتماعى • فمعارضتها للحقنة الحاكمة حكما مطلقا هيأت الجو لظهور اتجاهات التحويل الذى أرادتته البلاد الغربية بعد قضائها على الدولة القديمة ، وفى ظل هذا التحويل قربت القومية الاسلامية العالم الاسلامى من حقبة تاريخية جديدة •

* * *