

الإخوان المسلمون

من ((الجهاز الخاص)) إلى ((القاعدة))

أحمد الحبشي

خبر ورشد قدرها الله سبحانه على رأس هذه المائة. فاستحکم الرجاء، وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات. وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مائة، ويسر الله تعالى الحركة إلى نيسابور للقيام بهذا المهم.

يبدأ الغزالي دوره الملتبس في (إحياء الدين وتجديده) في المئة الخامسة الهجرية بهجوم على العلوم الطبيعية التي شهدت انتشاراً واسعاً في العصر العباسي الذهبي الأول، وأسهمت بتسطح كبير في ازدهار الحضارة العربية إلى جانب المناشط الواسعة للحركة العقلية التي تميز بها ذلك العصر.

ينفي الغزالي أهمية العلوم الطبيعية، ويبالغ في التقليل من قيمتها، ويتشدد في تحقيرها وتكفير المشتغلين بها قياساً إلى موقفه الداعم لعلم الفقه. ويصل عداء الغزالي للعلوم الطبيعية إلى حد أنه نفي أي فائدة منها لحياة الإنسان ومعيشته وتطوره الحضاري، حيث يقول في كتابه الشهير (جواهر القرآن) بعد أن استغرق وأطال في شرح أهمية علم الفقه ومكانة أهل العلم في هذا المجال: "إنما أشرنا إلى العلوم الدينية - بقصد الفقه - التي لا بد من وجودها، ولا يكون العالم إلا بها، حتى يتيسر سلوك طريق الله تعالى والسفر إليه. أما هذه العلوم الدنيوية (بقصد الطبيعية) فلا يتوقف على معرفتها صلاح العاش والمعاد، ولذلك لم نذكرها".

وكما هو الحال في هذا الكتاب، فقد هاجم أبو حامد الغزالي - في بقية كتبه - الفلاسفة والعلماء الذين اشتغلوا بالبحوث العلمية، وأنصروا وترجموا فيها، ورفضوا الاعتراف بالنتائج العلمية الذي يقرر أن الفلسفة تبحث عن الحقيقة وتقدمها إلى العلم فيما بعد، وهو ما أكد مسار تطور العلوم المعاصرة التي وبعد الثورة الصناعية الكبرى في العصر الحديث.. وتماذى الغزالي في تحقير الفلسفة ووصفها بـ "البهتان" فيما وصف عمل ونشاط العلماء في مجال الفلسفة بـ "تهافتات" على البهتان بحسب ما جاء في كتابه الشهير "تهافت الفلاسفة" الذي رد عليه ابن رشد بكتابه الشهير أيضاً "تهافت التهافت". أما أخطر الأفكار التجديدية التي يزعم الغزالي وأضرابه أنه جدد بها الدين، فهي تلك التي عارض فيها بقوة، أن يكون المشتغلون والباحثون في علوم الطب والفلك والتشريح والكيمياء والرياضيات في عداد العلماء !!

على درب الغزالي سارت ثقافتنا وأصبح الفقهاء والمتكلمون في مجال النقل عن النصوص الفقهية القديمة هم العلماء، فيما أصبح تعريف العلم مقصوراً على الفقه. وبعد كتابه (جواهر القرآن) جاء كتاب (إحياء علوم الدين) الذي اشتهر به الغزالي ليحوي مجموعة من الأفكار التي يستطيع الباحث فيها تفسير أسباب تراجع الحضارة العربية الإسلامية، ودخولها منذ المائة الخامسة الهجرية، مرحلة جديدة اتسمت بأفول ذلك الوهج والبريق اللذين تميزت بهما فترة صعود هذه الحضارة في العصر العباسي الأول.

صحيح أن أفكار الغزالي المتشدة ضد الفلسفة والعلوم الطبيعية حاولت التماهي مع العقيدة الدينية، إلا أنها لم تتمكن من إحتكار تمثيلها قطعاً وحصرها، ولم تنجح أيضاً في قطع الطريق أمام محاولات أخرى للإحياء الإسلامي الصحيح لهذه العقيدة في أوقات متفرقة. أما قدرة أفكار الغزالي على البقاء لفترة طويلة، فلا يعود سببها إلى قوتها أو إلى أنها تمثل تجديداً للدين والعباد بالله، بحسب ما يزعم به غلاة المتشددون والمتطرفين الأصوليين.

يبقى القول إن انتعاش الاتجاهات المحافظة المتشدة في التاريخ الإسلامي يعود في تقديرنا إلى الظروف التي مر بها المسلمون في حقبة الغزو الصليبي وحقبة الغزو المغولي، وصولاً إلى السيطرة العثمانية التي سبقتها سيطرة السلجوقية المرابطين في نيسابور التي اعترف الغزالي بأنه ذهب إليها وعاد منها برسالة "تجديد وإحياء الدين" في المائة الخامسة من عصره، وما رافق ذلك "التجديد والإحياء" من هدم للبنى الثقافية الحضارية، وتصفية لكنوز المعرفة العلمية، وتراجع مكانة المدن والبيئات الحضارية، مقابل هيمنة ونفوذ البيئات البدوية والثقافة القبلية، وصولاً إلى الانقراض التام عن إبداع الحضارة والسقوط المريع في هاوية التخلف !!

الغربية في عصر الاستعمار أواخر القرن التاسع عشر، وشرع بعضهم في ترجمة ديكرات وهيغل وكانط وفولتير، فخرج من بينهم رفاة رافع الطهطاوي ومحمد عبده ولطفي السيد وأحمد أمين وطه حسين وقاسم أمين وغيرهم من رواد النهضة الفكرية التي انطلقت في الثلاثينات، على إثر ظهور جماعة "الإخوان المسلمون" وانبعث الفكر السلفي المتشدد على يدها، كرد فعل لإلغاء الخلافة العثمانية رسمياً في تركيا بعد قيام ثورة مصطفى كمال أتاتورك التي أنهت نظام الخلافة وأقامت على أنقاضه أول نظام جمهوري في العالم الإسلامي.

بعد عشر سنوات من هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى عام 1914م - 1918م، وإلغاء الخلافة الإسلامية رسمياً، ظهرت جماعة "الإخوان المسلمين" في محاولة حركية لسد الفراغ الناشئ عن غياب دولة الخلافة في العالم الإسلامي، وتطوير الأفكار القومية والاشتراكية والليبرالية التي تزامن انتشارها في العالم العربي والإسلامي مع سقوط الخلافة. وقد تقاطعت مع أهداف الجماعة الوليدة مصالح متناقضة لقوى داخلية وخارجية تركت ظلالاً ثقيلة على مسيرة جماعة "الإخوان" وتحالفاتها العربية والدولية وخطابها السياسي والأيدولوجي !!

حرصت هذه الحركة على أن تزواج بين الأفكار السلفية المعتدلة والمعاصرة للشيخ رشيد رضا والمخرجات السلفية للبيئات البدوية التي صاغت - في وقت لاحق - الجهاز المفاهيمي لفكر وثقافة ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب الحنبلي ومحمد عبد الوهاب، وجنحت إلى تكثير كافة المذاهب غير السننية كالجعفرية والزيدية والاسماعيلية والأباضية، ولم تستثن من ذلك بعض الفرق السننية الأشعرية والصوفية.

كان حرص جماعة "الإخوان المسلمين" واضحاً على ربط هذه المخرجات السلفية بأبكر مرجعية سلفية متشددة في التاريخ الإسلامي، وهي الإمام أبو حامد الغزالي، ما أدى إلى تهيئة التربة لولادة سلفيات أخرى مدمرة، تمثلت بدايتها الأولى في سلفية سيد قطب المتطرفة، حيث يصف الكثير من المفكرين كتابه التفسير الشهير (معالم في الطريق) الصادر عام 1964م، بـ (مانفيسستو) الإسلام السياسي المتطرف، الذي أنجب في أواخر القرن العشرين منظومات فكرية متطرفة وحركة جهادية مقاتلة في عدد من البلدان العربية والإسلامية على طريق إقامة دولة الخلافة !!

وقد اندمج معظم هذه الحركات في إطار "الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والنصارى"، وتلاقحت أفكارها المتطرفة في خلاصة البيان الذي صدر باسم هذه الجبهة في فبراير 1998م، معلناً انطلاق شرارة الحرب الدينية وبدء المعركة الفاصلة بين فسطاط الإسلام الذي تمثلته هذه الجماعات، و (فسطاط الكفر) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها والموازية لها، بحسب ما جاء في ذلك البيان.

كما اختلط بالفقه، فلم يتكرر ذلك الجيل. وكان ذلك الإختلاط عاملاً أساسياً من عوامل ذلك الإختلاف البين بين الأجيال وذلك الجيل المميز الفريد من السلف الصالح.

منذ أن تحولت الدولة الإسلامية إلى ملك سلطاني عضوض، تعرض مشروع الإسلام التجديدي الثوري للتشويش والتلبس والتعطيل، إذ أصبح الأمن الداخلي المطلق هاجساً رئيسياً للنخب الحاكمة التي لجأت إلى السيف والذهب - الترهيب والترغيب - لشراء السلام الداخلي وانتزاع الشرعية.. فكانت النتيجة تكوّن وتراجع عملية التغيير لصالح التعايش مع مصالح واحتياجات البنى التقليدية السائدة في المجتمع وإعادة إنتاج ثقافتها وقيمتها الجاهلية التي جاء الإسلام لتغييرها.

من المفارقات الخطيرة أن الفقهاء المسلمين تحولوا إلى رجال دين على غرار الإكليروس المسيحي، ونهضوا بدور هام في تأطير ذلك التعايش لصالح الطرفين (السلطة والبنى التقليدية في المجتمع)، بعد دخولهم كشريك وسيط ضمن مفاعيل هذه العلاقة.

كان النشاط العقلي يعد مظهراً للمعارضة، إذ يؤدي التفكير العقلي في نهاية المطاف إلى نقد البنى الداخلية للأفكار والظواهر، وإقتراح وإبداع حلول جديدة تشكل المجتمع الإسلامي، ولذلك تعرض العقل للعدوان عليه، وقام فقهاء التشدد بدور وظفي خطير في العدوان على العقل.

ويالخطر إلى الدور البارز الذي لعبه الفقه المتشدد ومروحه الفكرية في مواجهة النشاط العقلي وتكفير الفلاسفة والمشتغلين بالعلوم الطبيعية، يتوجب التوقف عند أفكار "الإمام المجدد حجة الإسلام أبي حامد الغزالي" المتشدة والمعادية للعقل، وهي الأفكار التي احتلت مكاناً محورياً في الفقه السلفي المتشدد، ولعبت دوراً مؤثراً في تشكيل ثقافتنا لقرون طويلة، فيما أدى توقيرها والتمسك بها، وإضفاء القداسة عليها والإصرار على إعادة إنتاجها، إلى دخول ثقافتنا العربية والإسلامية نفقاً مظلماً أسفر عن مأزقها الراهن في هذه الحقبة من تطور عصرنا وحضارته الحديثة.

تعود صفات القداسة التي أضفيت على أفكار الغزالي إلى الاعتقاد الديني بالحديث الذي يُنسب إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بيعت الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".

وكان لهذا الاعتقاد أثر كبير في أن يتحوّل الإمام أبو حامد الغزالي من العزلة إلى معتبرك الدعوة والعمل في بداية المائة الخامسة الهجرية، حيث تملك الغزالي شعور بأنه الإمام المجدد في مآنته وعصره على نحو ما جاء في كتابه (المنقذ من الظلال) حيث قال: "فشاروت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة والخروج من الزاوية، وانضاف إلى ذلك منامات الصالحين كثيرة متواترة تشهد بأن هذه الحركة مبدأ

الطبيعة الهجومية للإسلام، ونافياً عنه في الوقت نفسه طابعه الدفاعي.

تجدد النتائج والخلاصات التي وصل إليها سيد قطب، مقوماتها في ذلك الحجم الهائل من العداء لدور العقل في الحضارة الإسلامية.. فقد سار سيد قطب على خطى أبي حامد الغزالي الذي يطلق عليه السلفيون صفة "الإمام المجدد حجة الإسلام" ويحظى بتوقير وتكريم شديدين في أوساط مختلف التيارات السلفية المتشددة والمتطرفة والمعتدلة على حد سواء، ويعد القاسم المشترك فيما بينها بوصفه أشهر مرجع معاد للفلسفة والعقل النقدي في الموروث الفقهي الإسلامي.

ولعل ذلك هو ما دفع بعض المفكرين العرب إلى الاعتراف بأن الفقهاء والمفكرين المسلمين سبقوا هنتغتون في الترويج لموضوعة صدام الحضارات، وليس قليلاً ما كتبه أبو الأعلى المودودي وأبو الحسن الندوي وسيد قطب وآخرون ممن "لم يجدوا في العلاقة بين الحضارة الإسلامية وغيرها من حاكم سوى التناقض والصدام، حيث تشكلت كتابات هؤلاء، المادة الثقافية الأساسية التي تغذي منها جيلان من (الصحويين)، جيل عمر عبد الرحمن وعبود الزمر وسعيد حوا وعبد السلام فرج، وجيل تنظيم (القاعدة) ومن ذهب مذهبهم في هذه الأفكار".

والحال أن الفقه المعادي لدور العقل والفلسفة الذي صاغته وتمسكت به كافة المرجعيات السلفية باختلاف طبعاتها المتشددة والمتطرفة والمعتدلة، يقود بشكل تلقائي إلى معاداة الثقافات والحضارات الأخرى التي يلعب النشاط العقلي دوراً حاسماً في الانفتاح عليها وتهديد التربة للتفاعل فيما بينها.

ولذلك ليس غريباً أن يرتبط العدا لمدور العقل النقدي وللنفسية وعلم المنطق والعلوم الطبيعية وغيرها من المناشط العقلية التي انتعشت في مرحلة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية وعصرها الذهبي، ليس غريباً أن يرتبط هذا العدا، بمعاداة الثقافات الأخرى والخوف من التلاقح الثقافي معها

بدعوة الدفاع عن الهوية والتمسك بالخصوصية، وهو ما وصفه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بأنه دعوة إلى "الانتحار الحضاري".

لاربي في أن ذلك يساعدا على تفسير الدعوة إلى التمسك بنمط حياة الأسلاف وافتقارهم والتي تجد تعبيرها في قول سيد قطب: "إن الدعوة الإسلامية خرجت جيلاً مميزاً في تاريخ الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعها هو جيل الصحابة. وكان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآن وحده، فكان له في التاريخ ذلك الشأن الفريد. وعندما صبّت في هذا النبع فلسفة الأغرقيق ومنطقهم، وأساطير الفرس وتصوراتهم، وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافات في البلدان التي فتحتها المسلمون، اختلطت اليانابيع، واختلط هذا كله بتفسير القرآن، وعلم الكلام،

عندما ترجم العرب افلاطون وارسطو وسقراط خرج من بينهم الفارابي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون.. وعندما ترجم الأوروبيون ابن سينا والرازي وابن رشد ومعهم ارسطو وفيثاغورث وغيرهم من العلماء والفلاسفة الأغرقيق الذين كان للفلسفة العربية فضل تعريف أوروبا بهم، خرج من بينهم ديكرات وكانط واينيشتاين وهيغل وفولتير وغيرهم من قمم النهضة العلمية والفكرية الأوروبية في العصر الحديث.

بالتوازي مع هذا الاتجاه استوعب الرعيل الأول من طلائع الفكر العربي المعاصر صدمة الحداثة على أثر احتكاكهم بالحضارة

بعد عشر سنوات من هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى عام 1914م - 1918م، وإلغاء الخلافة الإسلامية رسمياً، ظهرت جماعة "الإخوان المسلمين" في محاولة حركية لسد الفراغ الناشئ عن غياب دولة الخلافة في العالم الإسلامي، وتطوير الأفكار القومية والاشتراكية والليبرالية التي تزامن انتشارها في العالم العربي والإسلامي مع سقوط الخلافة. وقد تقاطعت مع أهداف الجماعة الوليدة مصالح متناقضة لقوى داخلية وخارجية تركت ظلالاً ثقيلة على مسيرة جماعة "الإخوان" وتحالفاتها العربية والدولية وخطابها السياسي والأيدولوجي !!

حرصت هذه الحركة على أن تزواج بين الأفكار السلفية المعتدلة والمعاصرة للشيخ رشيد رضا والمخرجات السلفية للبيئات البدوية التي صاغت - في وقت لاحق - الجهاز المفاهيمي لفكر وثقافة ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب الحنبلي ومحمد عبد الوهاب، وجنحت إلى تكثير كافة المذاهب غير السننية كالجعفرية والزيدية والاسماعيلية والأباضية، ولم تستثن من ذلك بعض الفرق السننية الأشعرية والصوفية.

كان حرص جماعة "الإخوان المسلمين" واضحاً على ربط هذه المخرجات السلفية بأبكر مرجعية سلفية متشددة في التاريخ الإسلامي، وهي الإمام أبو حامد الغزالي، ما أدى إلى تهيئة التربة لولادة سلفيات أخرى مدمرة، تمثلت بدايتها الأولى في سلفية سيد قطب المتطرفة، حيث يصف الكثير من المفكرين كتابه التفسير الشهير (معالم في الطريق) الصادر عام 1964م، بـ (مانفيسستو) الإسلام السياسي المتطرف، الذي أنجب في أواخر القرن العشرين منظومات فكرية متطرفة وحركة جهادية مقاتلة في عدد من البلدان العربية والإسلامية على طريق إقامة دولة الخلافة !!

وقد اندمج معظم هذه الحركات في إطار "الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والنصارى"، وتلاقحت أفكارها المتطرفة في خلاصة البيان الذي صدر باسم هذه الجبهة في فبراير 1998م، معلناً انطلاق شرارة الحرب الدينية وبدء المعركة الفاصلة بين فسطاط الإسلام الذي تمثلته هذه الجماعات، و (فسطاط الكفر) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها والموازية لها، بحسب ما جاء في ذلك البيان.

وعلى خطى جماعة الإخوان المسلمين شكلت (الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والنصارى) التي أسسها أسامة بن لادن وأيمن الظواهري عام 1998م، (جهازاً خاصاً) مقاتلاً أطلقت عليه اسم (القاعدة) وأعلن هذا (الجهاز الخاص) مسؤوليته عن عديد من التفجيرات والاعتداءات التي استهدفت مصالح أميركية وغربية، وأبرزها تدمير البارجة الأميركية (كول) في ميناء عدن عام 2000م وتفجيرات 11 سبتمبر 2001م الإرهابية في واشنطن ونيويورك، وتدمير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في ميناء المكلا عام 2002.

وبحسب فكر هذه الجماعات "لا يجوز أن يبقى شبر على الأرض لا يحكمه الإسلام وشرعيته، ولا يجوز أن يبقى إنسان على الأرض خارج دين الإسلام.. والله ما أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام ليدعو ويبيق في مكانه، بل قال له ولأتباعه: (قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) أي قاتلوهم حتى يكون الإسلام حاكماً على الأرض بمن فيها وما عليها" شيوخ نحو ما جاء في شريط صوتي للشيخ عبد الله صعتر أحد المنطق الفرنسيين (ليمبرج) في ميناء المكلا عام 2002.

يمكن ملاحظة جذور هذه الأفكار في كتاب (معالم في الطريق) الذي قال فيه

سيد قطب على نحو قاطع: "إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية، والإسلام لا يقبل انصاف الحلول... فأما إسلام وأما جاهلية، وليس منالك وضع آخر نصفه إسلام ونصفه الآخر جاهلية".

ويحدد سيد قطب بوضوح ودقة الطريق الذي يجب على المسلمين سلوكه من أجل أن يتسلم الإسلام قيادة العالم بمن فيه وما عليه حيث يقول: "أنا لسنا دعاة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير النوع الإنساني في كل أرض، ثم تقف أمام العقبات في وجه هذه الدعوة لتجاهدها باللسان والبيان، فلا بد من إزالة هذه العقبات أولاً بالقوة" ويرى سيد قطب أن الهدف الرئيسي للإسلام هو إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حكمية البشر للبشر، مشيراً إلى

في عام 1998 اندمجت حركات جهادية عائدة من أفغانستان في إطار الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والنصارى)، وتلاقحت أفكارها المتطرفة في خلاصة البيان الذي صدر باسم هذه الجبهة في فبراير 1998م، معلناً انطلاق شرارة الحرب الدينية وبدء المعركة الفاصلة بين فسطاط الإسلام) الذي تمثلته هذه الجماعات، و (فسطاط الكفر) الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتحالفة معها والموازية لها، بحسب ما جاء في ذلك البيان.