

"خلاصات وملحوظات على الحركة القومية والصحوة الإسلامية"

(ندوة أراء في "مركز الحوار العربي" - تاريخ ١٢/٧/١٩٩٩)

وفي البرنامج الإذاعي: "قضية وحوار" - أعداد صبحي غندور

تقييم الطروحات الفكرية التي سادت في النصف الثاني من القرن العشرين كان محور ندوة الآراء حول "خلاصات وملحوظات على فكر الحركة القومية والصحوة الإسلامية" التي أعد لها مدير "مركز الحوار العربي" بواشنطن، وشارك فيها كلٌّ من الدكتور طه جابر العلواني رئيس "جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية" في فرجينيا، والدكتور كلوفيس مقصود رئيس "مركز الجنوب العالمي" في الجامعة الأمريكية في واشنطن، والأستاذ صادق سليمان، وهو كاتب ومفكر وسفير سابق في واشنطن.

قدَّمْ صبحي غندور مدير "مركز الحوار العربي" لندوة الآراء هذه بطرح التساؤلات الآتية: "إننا اليوم على عتبة قرنٍ جديد وألفية جديدة، لكن هل سيدخل العرب القرن الجديد في ظل هويةٍ قوميةٍ واضحةٍ ومحسومة، وأيضاً في إطار مشروع حضاري محدد؟ وهل استطاعت الطروحات العربية الفكرية في القرن العشرين أن تضع أمام الأجيال العربية الجديدة رؤياً فكرية سليمة تستطيع هذه الأجيال أن تعمل في ظلها لبناء مستقبل عربي أفضل؟ وبتحديد أكثر هل استطاعت الطروحات القومية في هذا القرن ثم أيضاً ما اصطلاح على تسميته بالصحوة الدينية في الرابع الأخير منه، هل استطاعت هذه الطروحات القومية والدينية -إن صحَّ التعبير- بناء الأساس الفكري والثقافية السليمة للعرب حاضراً ومستقبلاً؟"

* صادق سليمان

هذه التساؤلات وغيرها شكلَت مدار البحث في ندوة آراء حول: "خلاصات وملحوظات على فكر الحركة القومية والصحوة الإسلامية". وكان للأستاذ صادق سليمان مداخلة في البداية تعرَّض فيها بالفرز للإيجابيات والسلبيات القائمة في كلِّ من الحالتين القومية والدينية، واصفًا هذا الفرز بأنه ضرورة للتمييز بين الغث والسمين في كلِّ منها. وما ورد في مداخلته من حيث التقييم لهذه الطروحات والتأكيد على الفائدة في طرق هذا الموضوع في ظل التعامل مع الظروف العربية والدولية الجديدة الآتي :

"إنني اعتبر المسألة العربية والمسألة الإسلامية تصيقتين، لا يكتمل النظر في أيٍ منهما دون النظر في الأخرى، ومع ذلك لغرض التحليل لعلي أتعامل مع كلِّ من التيار القومي العربي والتيار الإسلامي على حدةٍ ثم أحاول أن أورد ما أرى بينهما من تلاقٍ في نهاية هذه الخلاصة. ساد في الواقع -كما نعلم- وعلى مدى ثلاثة عقود أيٍ منذ مطلع الخمسينيات إلى نهاية السبعينيات التيار القومي للخبرة العربية . كانت لهذا التيار حسنات إلى جانب سينئات. من حسناته طبعاً أنه دفعنا إلى التحرر من السيطرة الأجنبية وحفزنا على مواجهة العدوان الصهيوني الأثم. وبتقديرِي في الواقع أنه لو لا هذا الصمود الجماعي على مدى عقودٍ ثلاثة متتالية لنال منا العدو

أضعاف ما نال، ولما أمكن -وأعتقد هذه نقطة جديرة بالالتفات- تأميم النفط العربي واستيفاء القيمة المنصفة له، الأمر الذي أسعد الحال القومي وعزز وضع الأمة ولو لحين. ومن حسنات التيار القومي أيضاً أنه حرك في الحياة العربية سياقاً تضامنياً أدى إلى العديد من صيغ التعاون، كما في مجالات العمالقة والمهارات الحرفية والخبرات العلمية والمساعدات الاقتصادية وغير ذلك. وأيضاً كان لهذا التعاون دور أساسي في إنهاض مشاريع تنموية هامة كما في مجالات الصحة والتعليم وغير ذلك وفي إطار نفع متبادل بين أقطار الوطن الكبير. أحسب أيضاً للتيار القومي أنه عزّز الثقافة العربية بوجه عام، وفي مجتمعات الخليج تحديداً في تقديره أنه لو لا تدفق كثرة عربية مع ظهور النفط وازدياد العمران لضعف الطابع العربي الثقافي أمام الطابع غير العربي والذي كان يتناهى بدوره بتكرار مماثل في هذه المجتمعات الصغيرة. لكن كانت هناك أيضاً سيئات للتيار القومي على الطرف المقابل، وأخشى أن تكون في التصفيه النهائية قد أذهبت الحسنات. فقد جاء عبث التيار القومي وتفاقم وأضر كثيراً بشكل عزوف كامل عن الإصلاح السياسي وبشكل ممارسات قمعية وبشكل إهمال خطير للتحصيل العلمي وبشكل اغترار متسرع ببعض إنجازات ومكاسب وبشكل إخفاق في ضمان حقوق المواطن وبشكل إعطاء المؤسسة العسكرية بروزاً أغرياً للمتوفدين في هذه المؤسسة بانتزاع السلطة بالقوة بانقلاب إثر انقلاب.

هذا على الصعيد القومي، وكذلك أرى بالطبع عندما أنظر إلى التيار الإسلامي الحال أيضاً على جانب إيجابي وآخر سلبي. فعلى الجانب الإيجابي إن التيار الإسلامي قد حرك بشكل ما قراءة أكثر استنارة لمقاصد الإسلام وبدأ يستعيد التركيز على مبادئ الإسلام وقيمه حيث ينبغي أن يكون التركيز. أيضاً أرى من إيجابياته أنه ولد نشاطاً ملحوظاً في تعريف الإسلام إلى مختلف الثقافات ونشر معرفة عنه بمختلف اللغات الأجنبية كدين عظيم وحضارة كبرى من حضارات الإنسان. هذا التعامل الذي اعتبره الأوعى والأرشد والأكثر إبرازاً لعالمية الإنسان -والعالمية كما نعلم صفة أصلية من صفات الإسلام- أراه في الغالب يأتي في طروحات المفكرين المسلمين والبعض من غير المسلمين من يدرسون الإسلام دراسة أدق من موقع أهلية معرفية أجدر وباستبطاط مستقل محكم".

ويتابع الأستاذ صادق سليمان قائلاً: "أما الجانب السلبي للتيار الإسلامي -كما أراه فهو ما يروج في خطابه من قراءة أراها ضيقة بل قاصرة للمدارس الفكرية في الإسلام ولمقاصد الإسلام في إصلاح حال الإنسان على الإطلاق. هناك في رأيي غياب في الخطاب الإسلامي لتثمين المعرفة وتأكيد السعي لتحصيلها كأولوية لا يساوم فيها. وهناك تجاهل في هذا الخطاب لمبادئ الشورى والمساواة وكرامة الإنسان، وهذه كما نعلم مبادئ إسلامية أصلية لا تزال تبحث عن ترجمات صادقة لها في الخبرة الإسلامية وبالأخص لدى الأمة العربية ذات الموضع المركزي في الإسلام. وهناك أكثر من هذا وذلك عنف وغلو في التيار الإسلامي لا أجد له محلاً من الدين الحنيف".

*كلوفيس مقصود

أما الدكتور كلوفيس مقصود - وهو من المفكرين القوميين الذين ساهموا بشكل عملي وسنوات طويلة في المسيرة التي يطلق عليها اسم الطرورات القومية، كما أنه من المعروفين في مجالات متعددة بالحرص على ربط

الطرح القومي بمضمون حضاري إسلامي - فقد ذكر في هذه الندوة أهمية الحرص على عالمية الإسلام اليوم إلا أنه أكد أيضاً ضرورة الحرص على عدم عولمة العروبة. وفي شرح هذه الفكرة الأخيرة قال الدكتور كلوفيس مقصود:

"أعتقد أن عالمية الإسلام هي دليل على كون الإسلام حضارة وكدين وكممارسة روحية وكأساس لثقافات متعددة... له طابع عالمي وإنساني، وبالتالي فهو يُؤنسن من يتبع أو يلتزم بالحضارة الإسلامية أو من يمارس الدين الحنيف الإسلام. لذلك أعتقد أن كلمة "العالمية" هي مناقضة إلى حد كبير للعولمة، فالعولمة تخرج الإنسان من السوق، السوق/الاقتصاد، السوق/الاجتماع، تخرجه منها لكي تتيح لعوامل السوق أن تسّبّب المجتمعات أو أن تتفاعل معها. وهنا أعتقد أن الانبهار بالعولمة من شأنه أن يشكل خطراً على مستقبل الأمة العربية والتكامل العربي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. لذلك أردت التفريق ما بين العالمية التي هي مشروع حضاري إنساني، وبين طرح العولمة الذي هو مشروع هيمنة السوق والعوامل اللاشخصية على التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. أعتقد أنه ما حصل مؤخراً في سياق أثناء مؤتمر التجارة العالمي هو دليل على نزعة التمرد العالمية على العولمة، العولمة التي تعمل على التفريق بين الإنسان والسوق أو التفارق بين الإنسان وأهدافه وبين متطلبات التنمية. النمو الاقتصادي مطلوب ولكن في خدمة التنمية الاجتماعية والشعوب، وليس العكس بأن تخضع التنمية للشعوب لصالح عولمة الاقتصاد وعولمة الشعوب".

وعن "عولمة العروبة" أشار الدكتور كلوفيس مقصود في توضيح لها أنها "الانبهار والتقليد وعدم التجدد، والعولمة هي من هذه الناحية محاولة لاصطناع الحادة دون أن تكون قادرة على التفاعل، هي الردف للظلمية، والظلمية هي التعبير عن الكبت، والعولمة هي إحدى مسببات الكبت، وبالتالي هذا الاستقطاب بين الظلمية والعولمة المزورة تشكل خطراً على مناعة الأمة العربية ومناعة المجتمعات العربية في إستشراف مستقبلها والخطيط لمستقبل هذه الأمة، وهذا هنا يعني أننا نلتزم قيمًا عالمية مثل حقوق المرأة وحقوق الإنسان وتلبية حاجات الإنسان، هذه شروان عالمية حضارية، ومن جهة ثانية نحاول أن نتفاعل مع العالم حتى يصبح العالم جزءاً من وعياناً ونصبح نحن كأمةٍ عربية جزءاً من وعي العالم، أما العولمة فهي تلغي الهوية إلى حدٍ ما، وتتيح لعوامل السوق إلى حدٍ كبير بأن تفعل فعلها دون تفاعل الإرادة الإنسانية مع عملية التطور والنشوء".

وفي معرض تقييمه للطروحات القومية ذكر الدكتور مقصود "أن القومية هي حركية، هي دليل الالتماء إلى أمة عربية ومصير عربي مشترك، وحركة تحرير وتأمين مساواة المجتمع العربي مع المجتمعات العالمية. أما القومية كعقيدة متكاملة وفلسفة فهي تشكل تأكيد ما يميز الإنسان عن الآخر، وهذا ما يلتقي مع المفهوم التحرري والإنساني والحضاري للقومية العربية التي نسعى لتأكيدها. ولكن أيضاً يجب أن ندرك أن القومية العربية مرت بمراحل بحيث لا بد لها من نقد ذاتها إذ أنها في سبيل التحرير قبلنا بتعليق الحريات، وكان هذا خطأ كبيراً فيما يتعلق بمصير الحركة العربية، وهذا أدى بدوره إلى أن ترتبط فكرة القومية العربية والهوية العربية بأنظمة القمع وبالفشل أمام المشروع الصهيوني. ولذلك لا بد من إعادة تركيب الخطاب الجديد للقومية العربية ولمرجعية

القومية العربية لكي نتبني مسائل وقضايا مستقبلية تتعلق بحقوق الإنسان وحاجاته في التنمية وبأن التنمية هي حق من حقوقه، وأن نوفر للمرأة المشاركة الكاملة في الحياة العامة وفي صناعة القرارات - لا على سبيل الأمريكية أو التزوير - بل لأنها حق من حقوقها... هذا إذا أراد المجتمع أن يصنع تاريخه بدل من أن يحيى الآخرين صناعة التاريخ له".

* طه جابر العلواني

أما الدكتور طه جابر العلواني، وهو مفكر وكاتب وعالم في الفقه الإسلامي، وحالياً يرأس جامعة الطوم الاجتماعية والإسلامية في فرجينيا، فقد أكد على ضرورة الإبداع الفكري ووقف منهج التقليد السائد لدى معظم الطرودات الفكرية العربية وبأشكال مختلفة وتيارات مختلفة، وأشار أيضاً إلى أهمية حصول تغيير في بنية العقل العربي. هذا وقد تطرق الدكتور العلواني في مداخلته إلى الموصفات التي يرى لزوم وجودها في البنية الفكرية العربية الجديدة على ضوء ذلك، فقال:

"بداية أود التأكيد على أن فكر النهضة الإصلاحية الذي نستطيع أن نعتبر بداياته منذ ١٧٩٨ مروراً بالفترة التي تلت ذلك حتى عام ١٩٥٠، هذا الفكر لم يتجدّر بمدارس ولم تحمله مدارس محددة في الواقع العربي والإسلامي، وتلاه في عام ١٩٥٠ أو قبلها حتى بستين أو أكثر بقليل الفكر الذي يسمى بالفكر الشوري أو فكر الثورة الذي أقام بنائه على أنقاض النهضوية الإصلاحية والذي امتد حتى عام ١٩٦٧. المراحل هذه حينما نحاول أن نبحث فيها عن الأفكار المطروحة، عن المشاريع الإصلاحية المطروحة، نجد دائماً أن المحور هو الآخر والمحرك هو الآخر، يعني ليس هناك اندفاعاً ذاتياً، ليس هناك عملية إبداع، ليس هناك مشروعًا محدداً تبنته الأمة وتحاول أن تجد وسائلها أو سبيلها إلى تفيذه، وإنما هو رد فعل لما يفطه الآخرون. أما على المستوى القومي أو مستوى الفكر القومي نستطيع أن نلاحظ أن في نهايات القرن الأخير وبدايات هذا القرن كانت الثقافة التي سادت العالم في هذه المرحلة ثقافة ذات طابع يمكن وصفه بأنه طابع قومي على سبيل الإجمال، فالقومية حينما برزت في أوروبا بطبعاتها المختلفة، الطبعة البريطانية والطبعة الفرنسية والطبعة الألمانية على اختلاف بين هذه الطبعات، نجد أن ذلك انعكس تماماً على واقع النخبة العربية، وقامت حتى توجهاتها القومية متسمةً بسمات المدارس الثلاث التي أشرنا إليها. بينما انتهت تلك المرحلة في عام ١٩٦٧ أصبحت الأمة بخيئة أمل وأدركت أن قرناً من عمرها قد مر في محاولات للإصلاح وفي محاولات للنهضة ولكن هذا القرن لم يؤت ثمرة من الثمار المرجوة. نعم أنا أستطيع أن أتفهم أطروحة أخي وصديقي العزيز الأستاذ صادق سليمان المتفائلة في مسألة السلبي والإيجابي، نعم هناك سلبي وإيجابي، وربما نستطيع أن نجد نوعاً من التوازن بينهما، لكن الذي أفتقد هو الإبداع، أن يكون لهذه الأمة مشروعًا أبدعه عقولها، عانت فيه، اجتهدت به، واستطاعت أن تقدمه مشروعًا متكاملاً يحقق مشروعًا حضارياً عمرانياً يتاسب مع الخصائص الذاتية لهذه الأمة ويستطيع أن يلبّي طموحاتها. بعد عام ١٩٦٧ حينما برزت الصحوة الإسلامية أو التيار الإسلامي، يوسعني أيضاً أنلاحظ أن هذا البروز جاء انعكاساً لتحرك ديني شامل في العالم كله. فقد كانت هناك صحوة دينية على مستوى عالمي انعكست

علينا. هذا كله يؤكد أن لدينا مشكلة هي مشكلة التقليد، هي مشكلة الانتظار والتوقع والترقب حتى يفعل الآخر شيئاً لنقوم نحن بفعل شيءٍ كرد فعل لذلك الفعل، ومثل هذه التحركات لا يمكن أن تكون كافيةً لبناء مشروعٍ حضاري يؤدي إلى نهضة الأمة. من هنا أنا أشعر بتعاطفٍ شديد مع أطروحة الدكتور كلوفيس مقصود حول عالمية الإسلام لا عولمة العروبة. نعم الإسلام قادر على تقديم مشروعٍ إصلاحيٍ لا على المستوى العربي وحده بل على مستوى عالمي بما يحمله من قيم حاسمة، بما يحمله من منهاج قرآنٍ ومنطق قرآنٍ وشريعة تخفيفٍ ورحمة قادرةٍ على أن تلبي احتياجات البشرية إلى حدٍ كبير، بقطع النظر عن بعض الفروق أو بعض الاختلافات، فالعولمة هي انطلاق من مركزٍ من CENTER غربي أو "المركز الغربي"، العالمية لا تنظر إلى العرب أو إلى المسلمين على أنهم مركز وإنما على أنهم حملة مشعل، حملة رسالة، يمكن أن يقدموا عناصر الهدایة إلى العالم دون أن يستقطبوهم استقطاباً ذاتياً حولهم كقومٍ أو كعنصرٍ أو كامةٍ كما يفعل المركز، المركز الغربي هنا يحاول أن يلغى خصوصيات العالم ليجعلهم يدورون حوله كمركزٍ عالمي، ومن هنا تخسر هذه الشعوب خصوصياتها بينما لا تخسر ذلك في إطار عالمية الإسلام".

صحي غندور

وأشار صحي غندور، مدير "مركز الحوار العربي"، في ختام الندوة إلى إن الأطروحة القومية طغى عليها في الخمسينات والستينات، الطابع التحرري العام ضد التفозд الأجنبي، وكانت هذه سمة إيجابية طبعاً عززت من جمahirية الطرح القومي بين المحيط والخليج، ثم دخل البعد الاجتماعي على الأطروحة القومية ليصبح الحديث عن الإنماء القومي مرادفاً للاشتراكية بينما هذا الإنماء هو حالة كياتية مستمرة بغض النظر عن النظام السياسي والإجتماعي المطلوب في أي مرحلة أو ظرف.

وفي المرحلتين: التحريرية والاجتماعية، كانت الأطروحة القومية ضعيفة الاقتران أو الوضوح في العلاقة مع ثلات مسائل: الإسلام، الديمقراطية والوطنية. فقد غابت هذه المسائل عموماً عن الأطروحة القومية أو بشكل ضعيف ومحدود قياساً على الجانبين التحرري والاجتماعي.

إن الأطروحة القومية العربية بحاجة لإعادة إستئناف جديد يقف على ثلات ركائز أساسية:

*تأكيد دور الدين في الحياة العربية وأهمية البعد الإسلامي الحضاري في الثقافة العربية..

*الالتزام مع الديمقراطية كهدف سياسي للحركات القومية وكأسلوب عمل للحكم والمعارضة معاً...

*الإنطلاق من ان الوطنية لا تتناقض مع القومية وبأن الإتحاد التكاملي التدريجي بين الوطنية العربية هو

المدخل السليم لبناء وحدة المجتمع العربي..

وبدون أي من هذه الركائز، ستبقى الأطروحة القومية عرجاءً وعجزةً عن النهوض بالأمة العربية مما هي عليه من تجزئة وتخلف واستبداد.