

النبي المسلح (٢)

الشائرون

رفعت سيد أحمد

RIAD EL-RAYES
BOOKS

رياضة الرياض للكتاب والنشر

56 Knightsbridge, London SW1X7NJ

محتويات الكتاب

	القسم الأول - المقدمة النظرية والمدخل التحليلي
٩	وثائق القوى السلفية .....
١٣	قبل أن تقرأ .....
	الفصل الأول: مفهوم الحركة الاجتماعية
١٣	«مدخل تحليلي» .....
١٥	الإطار النظري للدراسة: مفهوم الحركة الاجتماعية .....
٤١	الفصل الثاني: الإطار النظري للوثائق .....
٤٣	- مقدمة .....
٤٥	- المبحث الأول: من هنا يبدأ الرفض .....
٥٨	- المبحث الثاني: لماذا يرفضون؟ .....
٧٠	- المبحث الثالث: كيف يرفضون؟ .....
٩٢	- خاتمة: المستقبل: كيف... ولماذا؟ .....
٩٧	الملاحق: ملاحق المقدمة النظرية .....
١١٣	الوثائق: ١ - وثائق القوى السلفية .....
١١٥	- وثيقة (الخلافة) .....
١٦١	فصل الشرع والنقل في مسألة العذر بالجهل .....
	القسم الثاني:
١٨٣	وثائق جماعات الجهاد .....
١٨٥	- مقدمة .....
١٨٧	- وثيقة (إله مع الله) .....
١٩٩	- وثيقة (الإحياء الإسلامي) .....
٢٤٤	- وثيقة (حتمية المواجهة) .....
٢٧٣	- وثيقة محاكمة النظام السياسي المصري .....
٢٨٤	- ملاحظات أولية .....
٢٩٠	- وثيقة ملخصة لكتاب (أصناف الحكم وأحكامهم) .....
٢٩٣	- فلسفة المواجهة .....

٢٩٥	.....	الجزء الأول: «المقدمات»
٣١٤	.....	المراجع
٣١٧	.....	ملحق وثائقي
٣٤٩	.....	فهرس عام

القِسْمُ الأوَّلُ

المقدِّمة النظرية والمدخل التحليلي

وثائق القوى السلفية

قبل أن تقرأ

قد يُصدم البعض، بهذا العنوان... لهذا العمل الوثائقي، بيد أن الحقيقة، عادة، مؤلمة، ومباغثة. وهو بالفعل ما حدث ولا يزال يحدث تجاه أخطر وأهم القوى السياسية الفاعلة في مصر والمنطقة العربية قاطبة، ونقصد بها «القوى الإسلامية» والتي شهدت انتشاراً وصعوداً على كافة الأصعدة، وتفرقت بها السبل في أثناء هذا الإنتشار وذاك الصعود، ولم تعد تعبر عن منهج واحد أو اتجاه ومسار واحد، بل عدة مناهج، وعدة اتجاهات ومسارات.

وبالرغم من ذلك، فإن القوى الإحتجاجية الرافضة (مثل التكفير والهجرة - والجهاد) التي ندرسها ونوثق لها في هذا العمل والتي تقع زمانياً بين عامي (١٩٧٧ - ١٩٨٧) أي عشر سنوات هي أهم فترات نموها وأدقها وأكثرها زخماً وضجيجاً؛ هذه القوى خاصة الشق الداعي إلى التغيير بالعنف المسلح منها، اتفقت على «حلم» و «رمز» وبديل محدّد وهو تحقيق (يثرب الجديدة) واتفقت، وإن بدرجات متفاوتة، على طريق محدّد، وهو طريق (النبي المسلّح)، فالإصلاح والتدرج في الدعوة وكسب الأنصار الجدد، مرفوض لدى تلك القوى (باستثناء التيار السلفي والاخوان المسلمین طبعاً) فالعنف المسلّح والسياسي في عرفهم هو الطريق الوحيد «ليثرب الجديدة» النواة المثلى للدولة الإسلامية الغائبة. من هنا جاء الكتاب (النبي المسلّح)، ليتسق مع مضمونه، ومع هدفنا من هذا العمل، وهو محاولة فهم أكثر موضوعية لتلك القوى من داخلها... نعم من داخلها، أوراقاً، ووثائق.

والله الموفق

د. رفعت سيد أحمد

الفصل الأول

مفهوم الحركة الاجتماعية

« مدخل تحليبي »

الإطار النظري للدراسة:

مفهوم الحركة الاجتماعية

من أجل دراسة موضوعية علمية لحركات الإحياء الإسلامي في مصر، لا بد من أن يكون هناك مدخل تحليلي وإطار عام يسترشد بهما الباحث في دراسته، ومن هنا كانت ضرورة البدء بهذا الفصل النظري عن الحركات الاجتماعية على اعتبار أن الحركة السياسية ما هي إلا نوع من الحركات الاجتماعية، وسوف يقوم الباحث في هذا الفصل بعمل تأصيل لمفهوم الحركة الاجتماعية على ضوء الدراسات السابقة ولذلك سوف يحتوي هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول خاص بالتعريف بالحركة الاجتماعية والفرق بينها وبين المفاهيم الأخرى التي قد تختلط بها. أما المبحث الثاني فيتناول أنواع ومراحل نمو الحركات الاجتماعية.

المبحث الأول

التعريف بالحركة الاجتماعية

يعد مفهوم الحركة الاجتماعية من المفاهيم الأساسية في مجال العلوم الاجتماعية والتي منها علم السياسة ولقد أولاهما الباحثون قدراً كبيراً من اهتمامهم العلمي، وبالرغم من ذلك لا يزال المفهوم بحاجة إلى مزيد من التأصيل المنهجي وخصوصاً في عالمنا العربي، ففي الوقت الذي تتمتع فيه المكتبة الغربية بوفرة علمية بشأن هذا المفهوم نلاحظ فقراً شديداً بالمقابل داخل المكتبة العربية.

وفي هذا المبحث تتجه الدراسة إلى محاولة تأصيل ذلك المفهوم من خلال التعرض للآتي:

أولاً: المحاولات الأساسية للتعريف بالحركة الاجتماعية.

ثانياً: أسباب الحركة الاجتماعية.

ثالثاً: العلاقة بين الحركة الاجتماعية وكل من التغيير الاجتماعي والحرمان النسبي.

رابعاً: الفرق بين الحركة الاجتماعية وبعض المفاهيم الاجتماعية الأخرى (الاتجاهات الاجتماعية - الأحزاب السياسية - الحشد / السلوك الجماهيري) وسوف تقوم الدراسة بتفصيل هذه الجوانب على النحو التالي:

أولاً: المحاولات الأساسية للتعريف بالحركة الاجتماعية: تعددت التعريفات التي حاولت تحديد

ماهية الحركة الاجتماعية والتعريف بها. وبوجه عام يمكن رصد عدد من التعريفات في هذا المجال والتي تتحدد في النقاط: ١ - الحركة الاجتماعية وفقاً للتحليل الماركسي، ٢ - الحركة الاجتماعية وفقاً للتحليل

الليبرالي، ٣ - الحركة الاجتماعية وفقاً لعلماء الاجتماع العرب. وبتفصيل هذه الجوانب يتبين ما يلي:

١ - الحركة الاجتماعية وفقاً للتحليل الماركسي: تعني الحركة في التحليل الماركسي، الصفة التي تلازم

المادة باطنياً، ولا تنفصم عنها، بل تشكل أسلوباً لوجودها، وهي تعني في معناها الأوسع «التغيير» عامة، فتشمل كافة العمليات الجارية في الكون، وتنطوي الحركة الإجتماعية في التحليل الماركسي على التغيير الذي يمس بنية المجتمع، وهي تظهر للمجتمع الحاصلة فيه روابط ووظائف من نوعية جديدة^(١).

وفي تعريف ماركسي آخر يرى أصحابه أن الحركة الإجتماعية تعني التيار العام على النطاق العالمي الذي يدفع طبقة من الطبقات أو فئة من الفئات الإجتماعية إلى تنظيم صفوفها بهدف القيام بعمل موحد ومحدد لتحسين أحوالها الإقتصادية ولتحقيق التقدم الإجتماعي لجميع أفرادها وللمساهمة الفعالة في السلطة السياسية^(٢).

ووفقاً لكارل ماركس فإن الحركة الإجتماعية تعني ذلك التحرك الجماهيري الذي ينشأ كنتيجة للصراع الطبقي، ويستدل ماركس على ذلك من التاريخ حيث رأى أن الحركة التاريخية تنشأ كنتيجة لكون كل مرحلة تاريخية يسبقها ثورة جديدة في الأساليب والعلاقات الاجتماعية للإنتاج، والتي يمكن أن تفسر كاستجابة جدلية للتغيرات في الظروف المجتمعية والواقعية والصراعات الطبقيّة للمجتمع، هذا النمط من الإستجابة ورد الفعل يتخذ شكل الفكرة ونقيضها ثم التآلف بينهما، وهكذا فإن ظهور البورجوازية وعملية التجمع الرأسمالي يمكن أن يعتبر حركة، وهذه الحركة كانت نقيضاً للحركة الثورية للبروليتاريا والتي تنبأ ماركس من خلالها بميلاد المجتمع الشيوعي اللأطبقي الجديد^(٣).

وفي رأي المدرسة الماركسية أيضاً، فإن الحركة الإجتماعية تعني ذلك الجهد الجماعي الذي ينشأ نتيجة لصراع المصالح وأن تلك الحركة تكون قوية إذا ما ارتبطت في سلوكها بنظرية اجتماعية كالماركسية^(٤)، وعلى المعنى نفسه يذهب لينين إلى القول بأن الحركة الإجتماعية هي ذلك الفعل الثوري الذي يعني تحرك الجماهير تجاه تغيير الأوضاع القائمة، وأن هذه الحركة لا بد لها من طليعة مؤمنة بهذا التغيير^(٥).

وأخيراً يرى أصحاب الاتجاه الماركسي أن الحركة الإجتماعية هي ذلك الفعل الجماهيري الجماعي، الذي ينشأ نتيجة لظروف اقتصادية قاسية، والذي يجب ألا يحكم عليه من خلال فكرة مسبقة كما يفعل أغلب المؤرخين، بل ينبغي الحكم عليه من حيث الأوضاع التي أنشأت تلك الحركة أو ذلك الفعل الجماهيري^(٦).

وبناء على التعريفات السابقة، يُعد الصراع الطبقي، هو القاسم المشترك بينها في التفسير والتعريف بالحركة، ولكن المدرسة الماركسية رغم ذلك لم تأخذ بعين الاعتبار أن الصراع الطبقي الذي تصوره ماركس بين البروليتاريا والبورجوازية هو صراع طبقة ضد أخرى، وهو في حد ذاته صراع سياسي حيث لم يفصل ماركس بين الحركة الإجتماعية والحركة السياسية، فلا توجد حركة سياسية إلا وهي في الوقت نفسه حركة اجتماعية^(٧).

إن التحليل الماركسي يعد خاطئاً في بعض جوانبه، وغير ملائم أيضاً في نطاق تفسيره لظواهر مثل الحركات الإجتماعية الدينية، أو القومية أو الثقافية، فهذا التحليل أعطى الغلبة والدور الرئيسي في التعريف بالحركات الإجتماعية، للمادة، وللظروف الاقتصادية، واعتبر حتمية سيطرة البروليتاريا من أهم ركائز التنظير للحركات الإجتماعية الثورية وغُيب بعض العناصر المهمة في التعريف بمكونات الحركة الإجتماعية. وعليه فالباحث يتفق مع الانتقاد الرئيسي الموجه للتحليل الماركسي هنا، بأنه افتقد للنموذج النظري المتكامل الذي يأخذ في اعتباره مختلف الأسس المنهجية^(٨).

٢ - الحركة الإجتماعية وفقاً للتحليل الليبرالي: عرّف قاموس أكسفورد الحركة الإجتماعية بأنها سلسلة من الأفعال والجهود التي يقوم بها عدد من الأشخاص من أجل تحقيق هدف محدد^(٩). إلا أن البعض يرى أن هذا التعريف اللغوي غير كاف لأنه لا يميّز الحركة الإجتماعية عن أي شكل آخر من أشكال السلوك الإجتماعي خلال فترة معينة مما يدعو إلى ضرورة التنقيح الفكري لمساهمة علماء الإجتماع في دراسة هذه الظاهرة^(١٠).

ولقد قدم علماء الإجتماع الغربيون عدداً من التعريفات الرئيسية لمفهوم الحركة الإجتماعية، وأنت

مفهوم الحركة الإجتماعية «مدخل تحليلي»

أبرز هذه التعريفات من علماء الاجتماع المعروفين مثل: هيربرت بلومر، لورنز وغيرهما، وسوف يعطي الباحث لمحة موجزة عن بعض هذه التعريفات على النحو التالي:

(أ) تعريف هيربرت بلومر: يرى بلومر أن الحركة الإجتماعية هي ذلك النشاط الإجتماعي الذي يأخذ غالباً شكل التصورات والمشاعر غير المنظمة، وهو النشاط الذي يصبح تدريجياً معبراً عن أشكال جديدة من الإعتقاد والسلوك الجمعي التي لا تجد منافذ للتعبير عن مطالبها، من خلالها، فتتحول إلى حركة منظمة تهدم الأنماط الإجتماعية الموجودة وتستبدلها بأخرى تتفق ومصالحها الفعلية^(١١).

إن الحركة الإجتماعية عند بلومر تعد بمثابة سلوك اجتماعي واعٍ يهدف إلى تغيير المعايير الخاصة بالبناء الإجتماعي والأنماط النظامية والأدوار والمكانات في مجتمع معين، ولهذا فالحركات الإجتماعية تعد هيئات مهمة للتغيير الإجتماعي^(١٢).

ولقد اهتم بلومر في سياق تعريفه للحركة الإجتماعية بكونها تعد «مشاريع جمعية لنظام جديد في الحياة»^(١٣) وبين بلومر أن الحركات الإجتماعية هي في التحليل الأخير تعد بمثابة سلوك جمعي يعبر عن «عدم الكفاءة الاجتماعية أو القلق والإضطراب الإجتماعي، أو عدم الرضا الشخصي، وهي تتمشى مع النظام الديناميكي للسلوك الإجتماعي في أثناء نموها، ومن ثم هي - أي الحركات الإجتماعية - تتضمن كل مظاهر السلوك الجمعي»^(١٤).

(ب) تعريف رادولف هيبيرل: يرى هيبيرل في نطاق تعريفه للحركات الاجتماعية أنها تعد «نوعاً خاصاً من جماعات الفعل المتسق والتي تستمر مدة أطول وتكون أكثر تكاملاً أو تماسكاً من حركات الغوغاء والجمهرة وهي ليست منظمة مثل الأندية السياسية والجمعيات الأخرى»^(١٥).

ويرى هيبيرل أن مجرد التشابه في المشاعر والتعاضد بين أعداد كبيرة من الناس لا يعد حركة إجتماعية، وأن مجرد تقليد العمل الجماهيري لا يشكل حركة وإنما تنشأ الحركة الإجتماعية حين تتحد المشاعر والأهداف فيعمل الأفراد في ظل مشاعر وأهداف مشتركة تعبر عن تماسك الجماعة^(١٦).

ويرى هيبيرل أيضاً أن الحركة الإجتماعية تعد بمثابة سلوك جمعي تكون بدايته في ظرف من القلق ويشتق قوته الدافعة من السخط الجماهيري على النظام الإجتماعي القائم، ويبحث عن نسقٍ جديد للعلاقات الإجتماعية وللحياة^(١٧).

إن التعريف الذي قدمه هيبيرل يتضح منه دور الوعي الإجتماعي الذي يتمثل في الإحساس والإنتماء والتماسك بين أعضاء الجماعة الذي يتحقق بدرجات متفاوتة بين أعضاء الحركة الإجتماعية، ومن هنا كان الهدف الذي يسعى إليه هيبيرل هو تطويره لنظرية علمية مقارنة عن الحركات الإجتماعية من خلال الإطار الأشمل لعلم الاجتماع، إذ آمن هيبيرل بأن أهم سمات الحركة الإجتماعية أنها تهدف إلى إحداث تغييرات راديكالية في النظام الإجتماعي العام وبخاصة في مجالات توزيع الثروة وعلاقات العمل^(١٨).

(ج) تعريف لورنز فون شتاين: يعد شتاين، أول من قدم تعريفاً علمياً لمصطلح الحركة الإجتماعية، ففي مؤلفه «تاريخ الحركة الإجتماعية في فرنسا: ١٧٨٩ - ١٨٥٠» يتناول الثورة الفرنسية من زاوية الجهود التي بذلت من أجل إيجاد مجتمع جديد لا مجرد التغيرات الحكومية الرسمية، بل يذهب إلى أن بناء المجتمع هو الذي يشكل طابع تغيره السياسي، وفضلاً عن ذلك يؤكد شتاين رفضه للمنطق المثالي الهيجلي، وضرورة دراسة الصراع الإجتماعي وما ينجم عنه من اغتراب وتناقض، كما أوضح دور المصالح الفردية المادية للأفراد والطبقات في إحداث التغيير الإجتماعي^(١٩).

إن الحركة الإجتماعية وفق التفسير السابق، في رأي شتاين، تعني «ذلك الجهد الجماعي الذي يبذل من أجل إيجاد مجتمع جديد، وأن المصلحة هي مركز التفاعل في هذا الجهد، وبالتالي هي أساس الحركة الإجتماعية، وأن الأوضاع الطبقيّة السيئة هي التي تشكل ملامح الحركة الإجتماعية»^(٢٠)، وفي هذا الصدد يذكر رادولف هيبيرل أن آراء ماركس عن النظم الاشتراكية والشيوعية ودورها في تحرير البروليتاريا ما هي إلا ثمرة لأعمال شتاين^(٢١). إن المصالح والصراعات الطبقيّة تلعب دوراً هاماً في تكوين الحركة الإجتماعية، وفق رؤية شتاين، ولقد ساعده في بلورة هذا المعنى، اهتمامه بحركات البروليتاريا في أوروبا

خلال القرن التاسع عشر، وكان هدف شتاتين هو تحليل أسباب ظهور تلك الحركات، وتحليل أبعاد العلاقة بينها وبين الأوضاع الطبقيّة وأشكال الحكومة^(٣٢).

(د) جيروم - أ - ديفيز: يعرف «ديفيز» الحركة الإجماعية بأنها ذلك السلوك الجماعي الذي يأتي نتيجة لوجود سوء تكييف في المجتمع أو في جماعة منه من جراء وجود حاجة أساسية غير مشبعة عند الناس^(٣٣)، ويرى ديفيز أن الحركة الإجماعية تبدأ بوجود حاجة محسوسة لدى الأفراد يعبرون عنها أمام بعضهم البعض ويسود التحريض والإثارة والدعاية فالشعور الإجماعي بالحاجة، فينشأ التنظيم البيروقراطي لهذه المشاعر المضطربة والذي يطلق عليه الحركة الإجماعية^(٣٤).

(هـ) تعريفات أخرى للحركة الإجماعية: ويرصد البعض عدداً آخر من التعريفات لعلماء الاجتماع الغربيين تتفق في أغلبها مع ما سبق من تعريفات. ففي رأي «جيمس مكاي» أن الحركة الإجماعية تعني فعلاً جمعياً يتميز بنوع من الإستمرارية لمحاولة تعضيد ومساندة التغيير في المجتمع أو الجماعة التي تعتبر جزءاً منه، ولقد أكد «مكاي» أيضاً على أربعة مظاهر للحركة الإجماعية وهي:

وجود القيم المشتركة - الشعور بالعضوية والمشاركة وتغلب صفة (نحن) على (الأنا) - فهم المعايير المشتركة لما يجب أن يفعله المؤيدون - تحديد بناء لتقسيم العمل بين القادة والأعضاء في الحركة^(٣٥).

أما بول ويلكنسون فيرى أن الحركة هي عمل جمعي مقصود لاجتثاث التغيير في أي اتجاه وبأي وسيلة وأنها - أي الحركة الإجماعية - تنشأ في البداية تنظيماً غير رسمي حتى في الحركات ذات التنظيم الديمقراطي^(٣٦).

ويرى جيسفيليد أن «الحركة الإجماعية هي مجموعة من الجهود لجماعة إجماعية معينة، وعليه فإن نتائج الحركات تختلف عن بعضها البعض طبقاً لأهداف الجماعة التي كونت الحركة»^(٣٧).

وفي تعريف لـ «نيل - سملزر» يرى فيه أن الحركة الإجماعية تعد بمثابة تحرك جماعي من الجماهير يميل إلى الظهور والنمو عادة في أوقات الكساد الاقتصادي، أو الهزائم العسكرية في الحروب، وأن مثل هذه الظروف قد تكون مواتية تماماً لانضمام الأفراد إلى الحركات الإجماعية ذات الاتجاهات الراديكالية، وتتشكل تلك الحركات عادة بين الجماهير المحرومة اقتصادياً مثل الشعوب المستعمرة أو بين المهاجرين الجدد الذين يشكلون بيئة طيبة لانبعاث تلك الحركات^(٣٨).

وفي نهاية استعراض أبرز التعريفات الغربية لمفهوم الحركة الإجماعية يرى الباحث أن تلك التعريفات قد اتفقت فيما بينها على خمسة عناصر تشكل مجتمعة الجوانب الرئيسية في التحليلات الغربية المعاصرة لمفهوم الحركة الإجماعية وهي:

- أن الحركة الإجماعية تعد بمثابة مجموعة من الأفعال لجماعة من الناس.
- أن تلك الحركة تهدف عادة إلى التغيير الإجماعي لأنماط الحياة القائمة.
- ضرورة توافر عنصر الوعي.
- تنبع الحركة من واقع اجتماعي سيء من الناحية الاقتصادية.
- أن أهم أسباب الحركات الإجماعية هو الإحساس بعدم الرضا والسخط العام على الأوضاع القائمة.

إن هذه الجوانب الخمسة، رغم شمولها، وقدرتها على تفسير نشأة بعض الحركات الإجماعية في البلدان الغربية، إلا أنها تظل قاصرة عن تجاوز حدود الرؤية الغربية والإطار المعرفي الغربي، ويستبين ذلك عندما لا تجد أنواعاً معينة من الحركات الإجماعية تفسيراً كافياً لها بقدر خصوصيتها المحلية - من قبل أصحاب التعريفات السابقة - مثل بعض الحركات الدينية والثقافية في بلدان العالم الثالث والتي يكون قصارى التوصيف الغربي لها أنها نشأت كما يقول «سملزر» كنتيجة للحرمان الاقتصادي^(٣٩) دون تقدير للجوانب الثقافية والقيمية والحضارية التي تميزها، وهو ما يتضح أكثر في حركة الإحياء الإسلامي في السبعينات، كما سنرى في الفصول التالية.

٣- الحركة الإجماعية وفقاً لتحليل علماء الاجتماع العرب: تعد إسهامات علماء الاجتماع العرب