

المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

اسم الموضوع : الشعبية في تكوين وخطاب الجماعات الإسلامية

عنوان الموضوع : الشعبية في تكوين وخطاب الجماعات الإسلامية

تاريخ النشر : 06/04/2017

اسم الكاتب : محمد شومان

الموضوع :

لا يوجد اتفاق على مفهوم وحدود الحركات والأحزاب الشعبية في العالم، فهي تشكل طيفاً واسعاً ومراوغاً من الأفكار والممارسات التي تعكس أزمتها مجتمعية وسياسية، ومع ذلك فإن هناك مجموعة من المشتركات التي تجمعها وتعتبر بمثابة مكونات أو سمات أساسية لما يعرف بالحركات والأحزاب الشعبية، في مقدمتها القومية الضيقة، وادعاء الحديث باسم الشعب ومعرفة مصالحه، والتعالي على الآخر، والاستخفاف بالمؤسسات الديمقراطية ومعاداة النخب الفكرية والسياسية، وطرح أفكار بسيطة وشعارات عامة وغامضة غير قابلة للتحقيق، والتلاعب بعقول وعواطف الجماهير من خلال إثارة المخاوف والأمال. وتعتمد الشعوبيات على تصوير مبسط وسطحي للأحداث، والتاريخ تحركه المؤامرات، ولا بد من وحدة الشعب، تحت قيادة زعيم ملهم، خطيب مفوه، قادر على قيادة الوطن وتحقيق الانتصار الحتمي على الأعداء في الداخل والخارج وتحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية، ولا شك أن المسار الجديد للشعوبيات في أوروبا، خصوصاً بعد فوز دونالد ترامب، يوظف الإسلاموفوبيا لإثارة مخاوف الناخبين، بالتالي يبرر غلق الحدود والعداء للعلامة حفاظاً على الذات القومية وأمن الشعب ومصالحه. لكن المفارقة أن كثيراً من المشتركات التي تقوم عليها الحركات والأحزاب الشعبية حاضرة بقوة في تكوين وخطابات الجماعات والحركات التي تدعي الحديث باسم الإسلام، حتى أنه يمكن اعتبارها حركات شعبية بامتياز، وذلك على رغم بعض الاختلافات والتحويلات التي أدخلتها الجماعات والحركات الإسلامية على أفكار وممارسات الشعوبيات القومية. كانت البدايات الأولى للشعبوية الإسلامية على يد حسن البنا مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر عام 1928، والثابت أن البنا تأثر بالأفكار والممارسات التي بدت ناجحة في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي في كل من ألمانيا النازية وروسيا الستالينية وإيطاليا الفاشية، وقام البنا بنقل أو تمصير أفكار وممارسات تلك الشعوبيات، مثل الحرص الشديد على قيام تنظيم حديدي متماسك والتعالي على الآخرين، ورفض مؤسسات العمل السياسي وأفكار النخب الليبرالية، والتأكيد على ضرورة الولاء والسمع والطاعة للزعيم المؤسس (حسن البنا) الذي احتكر حق تفسير الإسلام كنص مقدس، وتحديد الأعداء والأصدقاء، وعقد التحالفات المرعبة من أجل مصلحة الجماعة التي هي جماعة المسلمين، ما يعني بمنطق المخالفة أن كل من خارجها ليسوا مسلمين. كان للزعيم في التجارب الفاشية أو النازية حق تفسير وتحديد مفاهيم الوطن والمصلحة الوطنية، فكان ستالين المحتكر لحق تفسير الماركسية، بينما كان حسن البنا ومن بعده قيادات وأمرء الجماعات الإسلامية يملكون الحق الحصري في تفسير وتأويل الإسلام، ونجح حسن البنا في ابتكار خطة ناجحة توظف بعض التقاليد والتعاليم الإسلامية الخاصة بالبيعة والسمع والطاعة مع بعض ممارسات وتجارب الشعوبيات القومية التي تأثر بها، والثابت أن كل قيادات وأمرء التنظيمات الإسلامية بداية من المؤددي مروراً بسيد قطب وتقي الدين النبهاني وشكري مصطفى وبن لادن والطواهي والزرقاوي والنجادي وغيرهم اكتسبوا حق السمع والطاعة وتوجيه الجماعة وتحديد أهدافها، كما تمتعوا بقدرات خطابية عالية مكنتهم من دغدغة مشاعر أنصارهم، والتأثير فيهم، تماماً كما فعل رموز وقيادات الحركات الشعبية القومية في العالم مثل هتلر وموسوليني وشافيز وترامب. والمدعاه أن كل الجماعات الإسلامية سواء التي اعتمدت على العنف والإرهاب أو على الدعوة والعمل السياسي وظفت شعار إقامت (أو استعادة) دولة الخلافة إلى جانب شعار آخر مشهور وغامض للغاية، وهو «الإسلام هو الحل»، من دون الدخول في تفاصيل من أي نوع، حيث لا تطرح الجماعات الإسلامية برامج واضحة لإقامة دولة الإسلام أو تقدم حلولاً لمشكلات الواقع. ويمكن القول بفشل كل هذه الشعارات عند محاولة تطبيقها في أرض الواقع حيث أدت تجارب الحكم الإسلامي في أفغانستان والسودان ومصر إلى نتائج كارثية، كما دخلت الجماعات الإسلامية في صدامات دموية ضد أنظمة عربية، ثم ضد أهداف غربية، كما تنافست على إقامة كيانات ضعيفة ومسيئة للإسلام تحت مسمى دولة كما حدث في أفغانستان والصومال وأجزاء من العراق وسورية وليبيا. إن تكفير الآخر المختلف مع الجماعات الإسلامية، وكرهية الآخر أو الاستعلاء عليه واضطهاده هي ممارسات تبسيطية للغاية لقواعد فرضها الإسلام الصحيح بشأن تكفير الآخر أو الاستعلاء عليه، لكن هذا التبسيط هو أحد أهم القواسم المشتركة بين الجماعات الإسلامية وبين الحركات الشعبية القومية الضيقة في العالم، حيث تطلق الأخيرة بمنتهى البساطة والسرعة أحكاماً بالخيانة على الآخر المختلف معها أو تمارس الاضطهاد والتمييز ضد القوميات الأخرى. لكن هذا التقارب بين القوميات الشعبية والجماعات الإسلامية في الفكر والممارسة لا ينبغي أن يحجب عنا مظهرين أساسيين للخلاف والصراع بينهما، الأول: أن معظم الشعوبيات تحبس نفسها في وطنية أو قومية ضيقة وتضفي عليها قدسية أخلاقية زائفة وتربطها أحياناً بالنقاء العنصري، بينما شعبية الجماعات الإسلامية ترفض الأطر القومية وتتبنى فكرة الأمة الإسلامية والدين كإطار جامع وأساس متخيل للهوية. الثاني: أن الجماعات الإسلامية تمنح تأويل الدين الإسلامي، وتوظيفه أهمية كبيرة تفوق بكثير توظيف الدين لدى بعض الشعوبيات القومية، والتي ترفض الخلط بين الدين والسياسة وتتبنى العلمانية بدرجات مختلفة. إن التشابه والاختلاف بين الشعوبيات القومية الضيقة والجماعات الإسلامية يثير إشكالية التطرف الأيديولوجي الذي يمكن أن يكون عنواناً للمرحلة المقبلة من تاريخ العالم، وهي مرحلة صعبة تشهد تهديداً صريحاً لقيم الليبرالية والعلوامة، وصعوداً للأفكار غير العقلانية والتبسيطية التي تراهن على دغدغة مشاعر الجماهير وخداعها، وهنا لا بد من الإشارة إلى الاستفادة المتبادلة بين الشعوبيات القومية والجماعات الإسلامية، حيث تستغل الأولى الإسلاموفوبيا لتأكيد مشروعيتها وتوسيع نطاق جماهيريتها، بينما توظف الجماعات الإسلامية مشاعر الكراهية ضد الإسلام والمسلمين التي تغذيها الشعوبية في أوروبا وأميركا من أجل كسب أنصار جدد وتبرير مقولاتها العدوانية ضد «الغرب الصليبي الاستعماري». هكذا يظهر توظيف متبادل للتطرف الأيديولوجي وكرهية الآخر، الذي يخشى أن يتسع نطاقه ويقود العالم إلى صراع حضارات. لذلك لا بد من تحرك دولي يقوم على الحوار والتعاون بين الدول الإسلامية وأوروبا وأميركا من أجل تطويق الإسلاموفوبيا والتطرف الإسلامي. *نقلاً عن صحيفة الحياة