

فيا الحقيقة والواقم

مصيبتنا في (عقيدتنا)

أعظم من فضيحتنا بنيوزويك!

عادل الحافظ

لا أدري بالضبط ما الذي يجعل للإعلام كل هذه السطوة الطاغية التي يحسب لها كثيرون ألف حساب، مع أنه مجرد كلام أو صورة لا تصيب أحداً بحجر أو تجبره بالقوة على فعل شيء، كعصا شرطي، مثلاً، أو تهديد بغرامة مالية. ويمكن للواحد، بالطبع، أن يبيع باله من كل هذه (الدوشة)، فلا يشاهد تلفزيوناً أو يسمع إذاعة أو يقرأ جريدة من دون أن يزداد أمة أو يصيبه غمخ أو يفاجأ ذات يوم بأن الأرض قد أصبحت تدور في درب النبتانة.

بل إن الابتعاد عن طريق الإعلام قد يكون خيراً، بل هو الخير بعينه أحياناً. خاصة بالنسبة لشعوب متخلفة جداً مثلنا (يجيبها ويودبها) أي كلام، قد لا يعرف له أصل أو فصل. وهذا هو ما حصل بالضبط حين نشرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية، كيانونة اختبار كما يبدو، أن الأمريكان في معتقل غوانتانامو قد دنسوا القرآن الكريم، فتلطفها (الزعلائون) على أمريكا، وانتفض الشارع العربي والإسلامي انتفاضته المعهودة، فقتل وأصيب المئات، وأحرقت المباني الحكومية، وهي غير أمريكية، وارتفعت أصوات جنرالات الجوامع تنادي بالويل والتبور وعظامم الأمور، وشجنت السكاكين الصلدة، ورفعت العصي للقضاء على الولايات المتحدة الأمريكية، من دون أن يكلف أحد من عقلاء القوم نفسه، ليسأل نفسه: ترى من هذا الذي رأى حادثة تدنيس القرآن الكريم في معتقل غوانتانامو؟ ولماذا الآن يعد أربع سنوات تصريباً من أحداث ١١ أيلول ٢٠٠١ وما يلي؟ يستمر الأمريكان المعتقلين هناك بهذا الأسلوب المخلف ولديهم أساليب أكثر نفعاً وأقل ضرراً بسمعة أمريكا؟ وهل الطريقة الفوغانية في معالجة الأزمات هي التي ستجلب لنا الفلاح وتخرجنا من نفق لا يبدو في آخره نور؟

وما هي إلا أيام حتى ظهرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية ثانية، تقول إن ما نشرته بخصوص تدنيس القرآن ليس صحيحا، وإنما تأسف وتعتذر لفقدان تلك الأرواح والممتلكات التي ذهبت بسبب ذلك.

وأننا، في الحقيقة والواقع، لا أرى مبرراً لاعتذار مجلة (نيوزويك)، لأن الأرواح التي ذهبت لم تذهب بسبب (نيوزويك)، لأنها أرواح ستذهب، على كل حال، في أي موقف انفعالي أو انتحاري لا يحقق خيراً حتى لها هي نفسها. والأمثلة كثيرة وماثلة للعيان، في العراق، وفي كل مكان.

وكأن بنيوزويك، بفضلتها تلك، تقول لهذه الشعوب: أنظري إلى نفسك! يستطيع خبر غير مضبوط أن يفعل بك كل هذا، من دون أن تتأكدي من مصدر الخبر وحقيقته الحاسمة، فلا غرابة في أن تكوني حاضنة للإرهاب والطغيان والتخلف.

فهل يمي عقلاء هذه الأمة مقدار الانفلات الفكري العدمي المنتشر اليوم في أوساط واسعة من الشباب الجديري، بدلاً من هذا، بإحياء الخامد من روح الأمة وتفجير طاقاتها، بدلاً من تفجير أنفسهم والناس، من أجل تقديمها ورفعة شأنها وجعلها بالفعل خير أمة أخرجت للناس؟

بل يعي ذلك شيوعنا الأفضل في جامع الأزهر، وهيات العلماء والمراج الدينية والدنيوية الأخرى، بل الشيخ بن لادن وابو معصب الزرقاوي والملاويكار، أم أن مصيبتنا فيهم أعظم من فضيحتنا بمجلة نيوزويك؟

٧٧ عاماً من العمل السياسي الإسلامي

قراءة فيا تقرير التنمية العربية ٢٠٠٤

الحلقة الثالثة حول (شرعية) الأنظمة العربية

وقد تأخر صدور ونشر تقرير ٢٠٠٤ بضعة أشهر، بتأثير من الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم ترض أن يحوي نقداً لسياساتها المتحيزة لإسرائيل وانتقائتها وكيلها بمكاييل مختلفة انطلاقاً من مصالحها الخاصة.

إن الأهمية البالغة لهذا التقرير، الذي نحن بصدد تقديم قرأة وافية له، نابعة من أنه يشخص الأوضاع في بلداننا العربية بشكل موضوعي، ويرسم طرقاً صائبة للخروج من الحالة المساوية التي تعانها الحرية في الوطن العربي، الأمر الذي يتطلب أن يحظى باهتمام كبير، ليس من لدن النخب السياسية والفكرية الحريصة على بناء مستقبل أفضل للشعوب العربية حسب، بل من لدن كل المواطنين في بلداننا العربية. يشخص التقرير واقعة مهمة هي إن الأنظمة العربية تواجه (أزمة شرعية مرزمنة)، ناجمة عن غياب شرعية تستمد من إرادة الغالبية، الأمر الذي الجأ الأنظمة العربية إلى الاستناد إلى (شروعات) يسميها التقرير (تقليدية) (دينية/قبيلية)، أو ثورية (قومية/ تحريرية)، أو أيوية تدعي الوصاية على المجتمع بحكمة (رب العائلة). هذه (الشروعات) لم تغفل فشل الحكومات العربية في التصدي للقضايا الكبرى من نحو قضية فلسطين والتعاون العربي ووقف التدخل الأجنبي والتنمية الإنشائية فضلاً عن ضعف تمثيل الدولة العربية للقوى الفاعلة في المجتمع وقيام مواجهة بينها وبين هذه القوى. ولم يشفع للأنظمة العربية تركيزها على شرعية الإنجاز في مجالات الاقتصاد أو السلام أو الاستقرار أو المحافظة على القيم والتقاليد، أو كأن مجرد الحفاظ على كيان الدولة إنجاز يكرس الشرعية.

يعمد بعض الأنظمة إلى اعتبار

وجودها واستمرارها هو أهون الشرين وخط الدفاع الأخير ضد الاستبداد الأصولي أو الفوضى وإنهيار الدولة. وأدت سياسات الأنظمة إلى إغلاق منافذ العمل السياسي والمدني والاعتماد على أجهزة التحكم والسيادة وتحييد النخب السياسية والفكرية بالترغيب والترهيب وعقد الصفقات مع قوى الهيمنة الأجنبية أو الإقليمية أو التكتل فيما بين الدول لتعزيز وضع النخب الحاكمة ضد القوى الصاعدة.

أما المجال السياسي في الدول العربية، اليوم، فإنه يتأرجح بين دول تمنع العمل الحزبي منعا باتاً، وأخرى تسمح بتعدد حزبي مشروط، يؤدي، في الغالب، إلى منع اهم وأقوى حزب معارض، واللجوء إلى إقامة (حزب حاكم) توفر له الإمكانيات المادية و (القانونية) للسيطرة على الحكم ووضع العراقيل بوجه أحزاب المعارضة وذلك بحرماتها من الموارد والتغطية الإعلامية والتحكم في إجراءات الترشيح والانتخاب والقضاء والجيش والأجهزة الأمنية لتجحييم نشاطها وملحقة قادتها

ونشاطها والتأثير في نتائج الانتخابات.

وتكفي نظرة عابرة إلى المباني التي تشغلها (الأحزاب الحاكمة) في البلدان العربية بضاخمتها وتعدد طوابقها ومقارنتها بالشقق والمباني الصغيرة التي تشغلها أحزاب المعارضة للتعرف على ما تعانيه أحزاب المعارضة في هذه البلدان، فضلاً عن إجراءات القمع والتجحييم. كما إن الكثير من أحزاب المعارضة يعاني من مشكلات داخلية، إضافة إلى القمع الرسمي، ومن ضعف الديمقراطية في حياتها الداخلية. ويلعب الانشقاق الحاد بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب العلمانية من ليبرالية وقومية دوره في إضعاف المعارضة لدرجة أن بعض الأحزاب تفضل التعاون مع الحكومات غير الديمقراطية على التعاون مع منافسها الحزبيين لإرساء حكم ديمقراطي يكون مفتوحاً للجميع.

تؤدي هذه الأوضاع إلى تهيمش بعض الأحزاب وضورها، وإلى توليد قدر كبير من عدم الثقة بالعملية السياسية برمتها،

يسبب العزوف عن العمل السياسي من قبل المواطنين من جهة أو اللجوء إلى العمل السري وانتهاج أساليب العنف والإرهاب، كما ولد إغلاق الفضاء السياسي اقتناعاً لدى بعض الناشطين والباحثين بضرورة التعويل على منظمات المجتمع المدني، ولاسيما النقابات والمنظمات المهنية باعتبارها المؤهلة أكثر من الأحزاب السياسية لقيادة المجتمع العربي نحو التنمية والديمقراطية.

ويشير التقرير إلى حقيقة مهمة هي إن الفساد الاقتصادي هو نتيجة طبيعية للفساد السياسي. ويأخذ الفساد في بعض الدول العربية شكل (الفساد النيوي)، إذ يعد الاستغلال الشخصي للمنصب والتصرف في المال العام أمراً طبيعياً في العرف السائد، ويشير أيضاً إلى ما يسميه (الفساد الصغير) الذي هو الرشوة التي يدفعها المواطنون للحصول على خدمات كثيراً ما تكون مشروعة أو اللجوء إلى الوساطة والحسوبية. ويتوصل التقرير في هذا الباب

إلى استنتاج مهم هو إن معالجة الفساد إذا كانت تحتاج إلى إجراءات تشمل إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتفعيل القانون واليات المحاسبة وضمان الشفافية في الحكم فإن الفساد البنوي لا علاج له إلا بإصلاح جذري للبيئة السياسية.

إن إشكالية الحرية في البلدان العربية يتعذر فهمها بمعزل عن العوامل الإقليمية وتلك الوافدة إلى المنطقة من خارجها، ولاسيما العولمة ونسق الحكم على الصعيد العالمي. ففي الوقت الذي يمكن أن تدعم العولمة حرية الفرد، بسبب التقليل من قدرات الدول على التضيق على الناس في مجال الأفكار والتصورات وتوسيع فرجهم في التصول إلى المعرفة وتحقيق سهولة الاتصال وانتقال الأفكار فيما بينهم وإتاحة دعم الحرية من خلال تقوية المجتمع المدني، فإن التقيد الانتقائي لتدفق المعرفة في مجالات حيوية، وأيضاً في مجال انتقال الشر، يشكل حيساً انتقائياً للحرية. لقد فقدت الدولة مع العولمة جزءاً من سيادتها لمجموعة من

١٢

— VIEWS&THOUGHTS —

قراءة فيا تقرير التنمية العربية ٢٠٠٤

العربية الأنظمة العربية

عبد الرواف الصافي

الفاعلين الدوليين من قبيل الشركات متعددة الجنسية والمنظمات الدولي ولاسيما في مجالات الاقتصاد، الأمر الذي يستلزم تطوير منظمة الأمم المتحدة، إلا أن هذا لم يتحقق وذلك بسبب انتهاء التوازن بين القوتين العظميين والانتقال إلى عالم أحادي القطب، مما أضعف الأمم المتحدة وهمشها، وانعكس ذلك سلباً على الحرية في العالم العربي، ذلك أن الاستعمال المتكرر لحق النضض أو التلويح به من الولايات المتحدة الأمريكية، دعماً لإسرائيل، أدى إلى الحد من فاعلية مجلس الأمن في المنطقة وزاد من المعاناة الإنسائية للشعب العربي والفلسطيني وخلق حقائق جديدة على الأرض من قبيل قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وجدار الفصل التوسيعي، الأمر الذي جعل فلسطين حليماً بعيد المثال، وأدى إلى أن يفقد الكثير من أبناء المنطقة الأمن في عدالة الحكم على الصعيد العالمي وفي قدرته على إنصافهم، وقد يؤدي في تغذية دوامة العنف والعنف المضاد، كما إن ما جرى باسم (مكافحة الإرهاب) من تشدد مبالغ فيه، في عدد من الدول الغربية في تشريعاتها الأمنية، أدى إلى أن يصح العرب، بصورة متزايدة، لضحايا للمضايقة غير المبررة والاحتجاز دونما سبب. ورافق ذلك أن عسداً من الحكومات العربية قد تتدرج بالخوف من الإرهاب لاتخاذ إجراءات فرضت بموجبها قيوداً أكثر تشدداً على مواطنيها، الأمر الذي جعل قضية الحرية أكثر تعقيداً.

ولا ينتهي التقديرير قبل أن يقدم رؤية ستراتيجية لبدائل مستقبل الحرية والحكم. وهو ما سيكون موضوع الحلقة الرابعة والأخيرة لهذه القراءة.

الإخوان المسلمون

أعوذ إلى الساحة السياسية أم مناورة جديدة؟

رياض الأسدي

والشرق أوسطية. ما الذي تعنيه موافقة المرشد الأعلى للإخوان على ولاية جديدة للرئيس مبارك ما دامت تتوافر فيه شروط (القوة والأمانة)؟ ربما يكون الإخوان من المؤقتين على توريث جمال مبارك ما دام تتوافر فيه شروط القوة والأمانة. إنه التفسير الماضوي لمبدأ (الجماعة) في حين أن القوى المعارضة الإسلامية الليبرالية واليسارية تخوض غمار صراع يومي في عدم التجديد لولاية جديدة للرئيس مبارك، بعد أن نجحت في إحباط تلك المحاولات في اليانسة في توريث السلطة – على نحو ما حصل في سورية – إلى جمال مبارك.

وتعاني عودة حركة الإخوان المسلمي مرضاً آخر مستفحلاً دائماً يصيب الأحزاب والحركات الإسلامية عموماً، على اختلاف مشاربها العقدية والسياسية، وهو الظن الراسخ بأن ثمة قاعدة شعبية كبيرة هي بانتظارهم دائماً؛ وهم يحسبون أن جميع المتدينين المسلمين رصيد سياسي لهم، وهو فح غالباً ما تقع فيه الحركات الإسلامية.

ومن هنا، فإن الإخوان المسلمين يصعب عليها – على ما هي الحال لدى معظم الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي – إن تقيم تحالفات مع المعارضة على وفق برنامج عمل متفق عليه، لأنها بلاسطة إن لم تر نفسها الوحيدة في الساحة والممثل الشرعي والدايم للأمة فإنها قد تتنازل إلى موقع الحركة القائدة أما إذا كان الأمر يتعلق بالسلطة وفي جاهزة للتعامل والحوار وتقبيل يد الجلاد إذا اقتضى الأمراض. إن حركة الإخوان المسلمين، التي تقرب حثيثاً من هامسش التاريخية، يجب عليها أن تعيد النظر في تكوينها وستراتييجيتها وتكتيكاتها على حد سواء لتظهر ثانية. وهذا الوضع لا يطولها وحدها طبعاً.

مستحدثة مما وفر أرضية دائمة من التباطؤ والتراخي لما عرفته جماعاتهم والصبير والنفس الطويلين في العمل السياسي، كما إنهم، في الوقت نفسه، عجزوا عن تغيير تكتيكاتهم السياسية بما يناسب وطبيعة المراحل السياسية المتغيرة: وهذه الحال ليست ملازمة لهم وحدهم فقط، بل هي تطول معظم الحركات والأحزاب الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط التي ظهرت بعدهم أيضاً، فالقائدات، الفيدات، والبيعة للمرشد لا يشوبها النقد يوماً، والولاء للجماعة يعلو ولا يعلى عليه. إنها ببساطة امتداد حي للتبوقراطية الإسلامية القديمة. كما أن ظهور الفكر الإسلامي سيد قلب وموقفه من الدكتاتورية الناصرية وإعدامه في عام ١٩٦٤ أبلغ الأثر، ليس في مسيرة الحركة عموماً، بل انعكس ذلك على عصب العالم الإسلامي أيضاً، فأصبحت حركة الإخوان المسلمي هاجساً مريعاً للأنظمة الدكتاتورية في معظم البلدان العربية، ويات مفهوم (النضال الدستوري)، الذي أطلقه الشيخ حسن البنا في بدايات تأسيس الحركة، محض موقف قديم في ظل العسكرتاريا المدججة بالدعوى القومية الجديدة التي رأت نفسها دائماً فوق الدساتير المكتوبة وغير المكتوبة، وإن الحياة البرلمانية هي (لعبة استعمارية) في أفضل أحوالها، مما أوقع الحركة في أصعب مراحل تطورها السياسي والفكري.

وفي هذه الأيام الصعبة من حياة العرب والمسلمين، تعود حركة الإخوان المسلمي إلى الواجهة من جديد، إذ قام بضعة آلاف من دعاةها بالتظاهر في القاهرة في شهر آذار المناس، في محاولة جديدة للظهور على السطح السياسي بعد أن عد النظام المصري حركة الإخوان المسلمين محظورة على وفق قانون الطوارئ المفروض على مصر منذ عام ١٩٨٢ في إثر اغتيال الرئيس

إسلامية يحسب لها حساهاها. البنا من أهم الحوادث التي عصفت بحركة الإخوان المسلمي وحدت من نشاطاتها الدعوية والسياسية. ولا شك في أن لوقف الشيخ من قضايا فلسطين والصيوانية، التي اشتد عودها آنذاك أكثر من أي وقت مضى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ووقوع معظم البلدان العربية تحت وطأة الاحتلال الأجنبي له ما يبرر اغتيال الشيخ في هذه المدة بالذات، فأسهمت حركة الإخوان المسلمي للخطط الملكي الفاسد الذي كان يتربع على حكم مصر، كما أنها عملت على إذكاء روح المقاومة بسبب العملية العسكرية الفاضحة في حرب عام ١٩٤٨ وما عرف آنذاك بـ(فضيحة الأسلحة الفاسدة) ومن هنا فإن الضباط العسكريين المصريين من نحو جمال عبد الناصر وأنور السادات وسواهما كانوا من المنتمين إلى تلك الحركة في مرحلة ما من حياتهم السياسية الحافلة

بالتقلبات والانتماءات، ثم ما لبثوا أن انقلبوا عليها بعد أن جاؤوا إلى السلطة عبر انقلاب عسكري على النظام الملكي الفاسد. وكان السادات من المقربين إلى تلك الحركة من غيره، حتى أنه سمح لهم بالعمل السياسي العلني بعد وفاة عبد الناصر للمدة من ١٩٧٠ – ١٩٧٧، لم يستطع الإخوان المسلمون، على العموم، تشيخ الوضع السياسي الدولي على نحو دقيق، إذ عجزت تكتيكاتهم السياسية منذ وقت مبكر عن الإحاطة بالعملية السياسية والخاصة بخفاياها. ومن ثم الوثوب إلى السلطة لتحقيق قدهم الرئيس في بناء دولة على الطراز الإسلامي. ويعود سبب ذلك، من وجهة نظرنا إلى التسيب الدائم للعملية السياسية المحيطة بالإخوان ومنح التفسير الماضية الجاهزة

الإخواني إلا أن ورودها على هذا النحو المطلق في البرنامج السياسي التأسيسي لم يرد به على وجه الخصوص (الردائل) التي تتاب الأفراد والجماعات في حالات الخروج عن حدود الشريعة الإسلامية التي تنحصر في الجانب الأخلاقي، بل تلك الردائل المتقلبة بالجوانب السياسية أيضاً التي كانت تصف بمصر على نحو واضح آنذاك، خاصة تلك الردائل المباشرة التي كان يمارسها رجال القصر آنذاك. وعلى الرغم من أن تحديد تلك الأمراض السياسية في وقت مبكر بالنسبة إلى حركة إسلامية سلفية منتورة إلا أن ذلك لم يدفعها لتطوير برنامجها السياسي وهيكلتها التنظيمية التي بقي المرشد الأعلى محور جميع نشاطاتها ووضع القرار السياسي فيها. ومع ذلك، فإن الحركة أضافت عاملاً جديداً إلى الفكر التجديدي واجندتها السياسية تمثل في مكاحة الرذيلة، وهذا ما لم تتوافر عليه حركة سياسية إسلامية من قبل، حتى إن مفهوم (الأخلاقية) – بعد ذلك – قد تسرب إلى الحركات القومية العربية تحت العنوان نفسه. مكاحة الرذيلة بمفهوم آخر.

وعلى الرغم من النجاحات التي توافرت عليها تلك الحركة الأولى من نشأتها إلا أنها لم تحاول أن تظهر بظهر سياسي واضح من خلال اشتراكها في العمل البرلماني أو الانتخابات العامة من الإخوان المسلمي ١٩٤٢ انسحب الشيخ حسن البنا من ترشيح نفسه للبرلمان بعد أن عقد صفقة لسياسة مع حزب الوفد أتاحت له العمل بحرية أكبر في صفوف الجماهير المسلمة المتدينة في مصر. بيد أن تلك الحالة ما كانت إلا مناورة سياسية من الإخوان المسلمي استطاعوا من خلالها ترشيح نفوذهم السياسي أكثر فأكثر في الساحة المصرية باعتبارهم قوة

الروحية الكبيرة والجادة وذلك الجهد العظيم والعمل الدؤوب متواظراً في غير شخصية الشيخ حسن البنا، فضرب لنا مثلاً في العمل الدائم، والصبر الطويل، والمناورة السياسية، والحنكة الدائمة في مواجهة الظروف الصعبة قلما شهد له العالم الإسلامي مثيلاً.

كانت حركة الإخوان المسلمي غير سياسية في نشأتها، وكان أعضاءها في البداية يعدون أنفسهم دعاءً لقيادة (سياسي) في ذلك الزمن. وجاء في برنامج العمل للحركة الذي أقر في عام ١٩٤٨: أنها هيئة إسلامية جامعة (لاحاط امتداد روح "الجماعة الإسلامية" الحميدية في الخطاب السياسي) تعمل على تحقيق الأغراض التي جاء بها الإسلام في شرح الدعوة القرآنية (جمع القلوب والنفس حولها) وأهدافها الإصلاحية التي وفق روح العصر؛ على الرغم من أن مفهوم (العصر) بقي غامضاً إلى حد بعيد ولم يتعد كونه مجريات الزمن في القاموس السياسي للعصر؛ كما إنها، في الوقت نفسه، لم تتوقف عند الرذيلة الإسلامية التقليدية فحسب، بل جازت ذلك إلى الحياة العامة ومشكلات المسلمين اليومية أيضاً، فظهرت – لأول مرة – الخطاب السياسي الإسلامي (مفاهيم (تنمية الثروة والقومية) وتحريرها من ريقة السيطرة)، وكذلك (رفع مستوى المعيشة) والتأمين الاجتماعي لكل مواطن) (مبدأ التكافل الاجتماعي في أصوله الأولى) ومكافحة الثلاث الدائم لجميع الحركات النهضوية العلمانية والدينية على حد سواء في النصف الأول من القرن العشرين، الجهل والفقر والمرض. لكن حركة الإخوان المسلمين أضافت له أفة جديدة تنتاب المجتمع من وجهة نظرنا تمثلت بالرذيلة، وعلى الرغم من أن مفهوم (الردائل) لم يحدد على نحو دقيق في الخطاب الإسلامي

بحكم الظروف التي مرت بها الأمة الإسلامية آنذاك، قد عدت نفسها وريثة شرعية – وشبه وحيدة غالباً – لعموم النهضة الإسلامية التي شهدها العالم الإسلامي والعربي، ولاسيما منذ منتصف القرن التاسع عشر. لكن ميراث النهضة الإسلامية كان دائماً أكبر من حركة الإخوان التي لم تستطع، وعلى مدى ٧٧ عاماً، أن تقدم للعالم الإسلامي مشروعاً سياسياً واضحاً وعلمياً غير قوافل من السجناء والقتلى المشردين والمطاردين والمتطرفي والمتشددين أخيراً الذين أقضوا مضاجع العالم الإسلامي بعد خروجهم على حركتهم الأم (جماعة الإخوان المسلمين) باعتبارها حركة سياسية تعمل في إطار دستوري بحت، فشوهوا صورة الإسلام الإنسانية. وقدموا خدمات جلى لثأثيه لم تخطر على بال أحد. ومن أهم الحركات التي ترشحت عن الإخوان المسلمي في مصر (التفسير والهجرة) وجماعة (الجهاد) وسواهما من الحركات الأصولية المتطرفة المنتشرة في العالم العربي والإسلامي بهذا الشكل أو ذلك.

ويعد الشيخ حسن البنا من أبرز دعاة تلك الحركة ومن مؤسسيها على مدى عقود عدة منذ نشأتها وحتى حادث إطلاق النار عليه (المتطرفين) عام ١٩٤٩ إذ عد ذلك الحادث واحداً من (غوامض) الحوادث التي أمت بقادة العالم الإسلامي وقتذاك؛ فقد عمل الرجل في مجال الدعوة الإسلامية كثيراً، وجاب معظم قرى ومدن مصر سيراً على الأقدام تارةً وأركبا الدواب البسيطة أو المراكب النهرية التي تنقله إلى الصعيد تارة أخرى، في محاولات دائبة لترسيخ المفاهيم الإسلامية النهضوية والبعيدة إلى الإسلام الصحيح، تماماً كما كان يفعل أولئك الدعاة الأمام الأبطال الأمة الإسلامية إبان الفتح الكبير. ومن الصعب، إلى وقتنا الحاضر، أن نجد تلك

آخر مرة اشترك فيها الإخوان المسلمون في انتخابات نقابية الصحفيين المصريين لهذا العام ٢٠٠٥ دخلوا القاعة وهم يحملون المصاحف على الرؤوس، تماماً كما هي أساليبهم المروثة في جلب الانتباه والتعير عما يؤمنون به منذ نشأتهم كجماعة دعوة إسلامية قبل ٧٧ عاماً، ومن ثم كحزب سياسي بقي يعمل على الساحة المصرية لحقبة تاريخية طويلة خاضها بهنق وقسوة حتى فرخ لنا هذا الكم الهائل من التطرف الذي يتبرأ منه ليل نهار في محاولة للثأى بنفسه عنه وعن تيار أمين الظواهري الذي تحالف مع القاعة.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة: لماذا هذه الحركة الدراماتيكية الدائمة تقريباً للإخوان المسلمي في رفع المصاحف على الرؤوس والتهافت بالدين على وجه الخصوص؟ وهل إن العمل السياسي الإسلامي يتطلب مثل هذه الحركات الدمعاطية المبسطة لعموم الإسلاميين في دعايتهم السياسية؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى دراسة خاصة عن تكوين الشخصية وبنائها في الإسلام السياسي قبل أن يطول الأمر حركة الإخوان المسلمي على وجه التحديد.

تأسست حركة الإخوان المسلمين في مصر عام ١٩٢٨ في ظروف تاريخية صعبة وشائكة أمت بالعالمين العربي والإسلامي تمثلت في هيمنة استعمارية دائمة على البلدان الإسلامية وعلى مصر باعتبارها أكبر البلدان عمقا تاريخياً، عربياً وإسلامياً، مما اشتترت تلك الحركة المحمومة والمطردة في احتلال العديد من بلدان العالم الإسلامي من الدول الأوروبية من نحو بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وما رافق ذلك من ظهور حركات تحررية في مختلف بلدان العالم الإسلامي. كانت حركة الإخوان المسلمي،