

الصحوة الإسلامية في عيون غربية

تأليف
د. محمد حارة

اسم السلسلة : فى التنوير الاسلامى
اسم الكتاب : الصحوة الاسلامية فى عيون غربية
تأليف : دكتور / محمد عمارة
تاريخ النشر : مارس ١٩٩٧
رقم الإيداع : ٩٦ / ١٤٢٠٧
الترقيم الدولى : I.S.B.N. 977-14-0549-7
الناشر : دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
المركز الرئيسى : ٨٠ المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة ٦ أكتوبر
ت : ٣٣٠٢٨٧ - ٣٣٠٢٨٩ / ١١
فاكس : ٣٣٠٢٩٦ / ١١
مركز التوزيع : ١٨ شارع كامل صدقى - الفجالة - القاهرة
ت : ٥٩٠٩٨٢٧ - ٥٩٠٨٨٩٥ - فاكس ٥٩٠٣٣٩٥ / ٢
إدارة النشر : ٢١ ش أحمد عرابى (برج النهضة) للمهندسين - القاهرة
ت : ٣٤٦٦٤٣٤ - ٣٤٧٢٨٦٤ فاكس : ٣٤٦٢٥٧٦ / ٢

مصطلح الأصولية ؟؟

فى «الملف» الذى أعدته ونشرته مجلة (الوسط) - فى أعدادها السبعة - ٩٦ - ١٠٢ الصادرة من ٢٩ - ١١ - ١٩٩٣م إلى ١٠ - ١ - ١٩٩٤م - عن رؤية الاستشراق المعاصر للظاهرة «الأصولية» الإسلامية ، وخاصة فى العالم العربى . . طالعنا آراء ثلاثين مستشرقا ، من أبرز أعلام الاستشراق المعاصر - بل إن من بينهم من هم أبرز المستشرقين المعاصرين بإطلاق . .

كذلك مثل هؤلاء المستشرقون أهم شعوب الغرب ، المهتمة بالعالم الإسلامى ، والمتابعة لقضاياها . . وغطت تخصصاتهم مختلف ميادين وحقول علوم الاستشراق - الأكاديمى منها والسياسى . . الأدبى منها واللغوى . . الاجتماعى منها والاقتصادى . . الدينى منها والدينى . . القديم منها والحديث والمعاصر - كما غطت منطلقاتهم أغلب مناهج ومذاهب وفلسفات الغرب فى النظر والبحث والتحليل . . وأيضا تنوعت التجارب التاريخية والمعاصرة لشعوب هؤلاء المستشرقين وحكوماتهم وتفاوتت من نزعات وحمولات الاستعمار لعالمى العروبة والإسلام . .

الأمر الذى جعل ويجعل لهذا «الملف» ميزة البلورة للصورة الغربية ، الأقرب إلى التكامل ، عن «الظاهرة الإسلامية» فى ديار العروبة والإسلام ، وفى المهاجر التى تعيش فيها أقلية إسلامية .

فهذا «الملف» ليس رأى مستشرق - مهما بلغ علمه . . وكان حظه من الإنصاف أو التحامل . . ولا رأى مؤسسة بحثية - مهما كان حظ موقعها من الصداقة أو العداوة . . ونصيب باحثيها من الموضوعية أو الذاتية . . وإنما هو «بانوراما» الرؤية الغربية - من روسيا إلى أمريكا - عبر إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وأسبانيا وإنجلترا - . . فكأنه «العدسة الغربية اللّامة» للظاهرة الإسلامية بعامة ، وفي العالم العربي على وجه الخصوص . . ويكفى - فى الدلالة على ذلك - أن تكون هذه «العدسة» قد جمعت رؤى «جاك بيرك» ، و «مكسيم رودنسون» ، و «دومينيك شوفالييه» و «بيارتيه» من فرنسا - و «هومى بابا» ، و «روبن أوستل» ، و «فردها ليداي» ، و «ديريك هوبود» ، - من إنجلترا - و «فيتالى ناوومكين» ، و «الكسندر سميرنوف» ، و «أرتور سعادييف» - من روسيا - و «بيدرو مارتينيث مونتانيث» ، و «كارمن رويث» ، و «مرثيدس ديل آمو» ، و «فرناندو دى أغريدا» ، و «رودولف بيترز» ، و «يان بروخمان» ، و «يوهانس نانسن» - من هولندا - و «روجر أوين» ، و «جون فول» ، و «جون إيسبوسيتو» ، و «ريتشارد بوليت» - من أمريكا - و «إيزابيلا كاميرا دافلييتو» ، و «فرانشيسكو غابرييلى» ، و «دانييلا أمالدى» ، و «آداليندا غاسبارينى» ، و «سلفاتورى بونو» ، و «كلاوديو لويكونو» - من إيطاليا - و «جودرون كرامر» ، و «أردموت هيللر» ، و «ستيفان فيلد» ، و «أودو شتاينباخ» ، - من ألمانيا - . .

يكفى أن تضم هذه «العدسة» رؤى أعلام الاستشراق هؤلاء ، لتكون - بحق - «عدسة لامة» لرؤية الغرب «للشأن الإسلامى» الذى تصاعد الجدل حوله فى هذه السنوات . .

وبسبب من قيمة ومكانة هذه الرؤية الاستشراقية لأخطر شئوننا المعاصرة ، كانت الوقفة الجادة والمتأنية التي وقفتها حيال هذا «الملف» .. والتي أقدم معالمها إلى القارئ فى هذه الصفحات ..

* * *

ولقد أثرت فى دراسة هذا الملف ، والتقويم لوجهات نظر أصحابه ، أن أعتمد منهاج «التفكيك والتركيب» سبيلا «للتحليل والتقويم» .. الأمر الذى وضع ويضع يدنا على أهم المعالم التى رآها هؤلاء المستشرقون فى صورة «الحالة الإسلامية» ، ورسموها فى إجاباتهم على الأسئلة الثلاثة التى سألمهم الإجابة عنها مراسلوا (الوسط) - فيصل جلول (فرنسا) ، عمار الجندى (بريطانيا ، الولايات المتحدة) ، إسماعيل زايد (هولندا) ، عرفان رشيد (إيطاليا) ، شوقى الريس ، طلعت شاهين (إسبانيا) ، إيغور تيموفيف (روسيا) ، عبد الفتاح خليل (ألمانيا) - .. وهى الأسئلة التى تقول :

- ١ - كيف تفسر الظاهرة الأصولية ، وما يحدث فى العالم العربى اليوم؟
- ٢ - ماهو ، فى رأيك ، انعكاس هذه الظاهرة على العلاقة بالغرب ، وعلى المهاجرين العرب والمسلمين؟
- ٣ - ما الذى يميز الحركات الأصولية بين بلد عربى وآخر ، وكيف ترون إلى مستقبل تلك الحركات عموما؟

ولقد أثمر «التفكيك .. والتركيب .. والتحليل» لإجابات المستشرقين على هذه الأسئلة .. أثمر «خارطة» الرؤية الاستشراقية للظاهرة الإسلامية ، تلك التى تميزت فى تضاريسها ومعالمها خمس قضايا : أولها: قضية مصطلح «الأصولية» .. ومواقف المستشرقين من صدق تعبيره عن الحالة الإسلامية وحركاتها؟

وثانيها: قضية التنوع والوحدة فى فصائل الحركة الإسلامية وتوجهاتها .. حقيقتها؟ .. ومداها؟ .. وميادينها؟ ودلائلها؟ .. وثالثها: الأسباب الفكرية .. والمادية - التاريخية .. والمعاصرة - الداخلية .. والخارجية - التى أفرزت وأثمرت وأبرزت هذه الحركات الإسلامية ، وهذا المد الإسلامى؟ .. ورابعها: مشكل العلاقة بين المد الإسلامى وبين الغرب؟ .. ومدى ما فى الحديث عن خطر المد الإسلامى على الغرب من حقيقة أو وهم؟ .. ومن هو الصانع الحقيقى والأكبر «لصورة هذا الخطر»؟ ..

وخامسها: نظرة على المستقبل .. وهل لهذه الحركات الإسلامية من هذا المستقبل نصيب؟ .. وإن كان لها منه نصيب ، فما هو حجمه؟ .. وماهى الشروط التى لابد من توافرها حتى لا ينبذ هذا المستقبل تلك الحركات على «قارعة التاريخ» - وفق عبارة أحد المستشرقين - ؟! .. تلك هى معالم «الخارطة» التى رسمتها إجابات ثلاثين مستشرفا - مثلوا مدارس الاستشراق الغربى .. وتيارات حضارته .. وألوان أيديولوجياته - ومرجعيات دياناته .. ومصالح دوله وقومياته وتكتلاته .. ودرجات ألوان الطيف فى علاقات هذا الغرب بوطن العروبة وعالم الإسلام- ..

وهى «الخارطة» التى أحسبها من أهم الصور التى رسمها علماء الغرب للظاهرة الإسلامية .. التى هى أعظم وأخطر ظواهر العصر الذى نعيش فيه .. والتى استحققت ، لذلك ، أن نقف أمامها وقفة جادة ، تليق بما بذل فيها من جهد ، وبما لموضوعها من آثار تزلزل واقعنا العربى والإسلامى زلزالا شديدا ..!

مصطلح «الأصولية»:

لقد رفض أغلب المستشرقين إطلاق مصطلح «الأصولية» بمعناه الغربى ، المحمل بالدلالات السلبية ، على الحركات الإسلامية . . ورفضوا المساواة بين الإسلام - فى علاقته بالسياسة والدولة - وبين الديانات الأخرى . . وحتى الذين أطلقوا على «حركات العنف والراديكالية» الإسلامية مصطلح «الأصولية» ، رفضوا التسوية بينها وبين أصوليات الديانات الأخرى . . وذلك ، لدورها الإحيائى - الأخلاقى والروحى - . . ولبرامجها ، التى تصنفها فى «حركات التغيير» ، وليس فى «التقليد والجمود الأصولى» - كما هو حال الأصوليات الغربية - ولتميز مرجعيتها الإسلامية عن المرجعيات الدينية للأصوليات الأخرى . .

ولفت كثير من المستشرقين الأنظار إلى ما أسماه أحدهم بـ«الأصوليات الليبرالية الغربية» ، الطامعة فى اقتصاديات العالم الإسلامى وموقعه الاستراتيجى . . وإلى حملة هذه «الأصوليات الليبرالية» على العرب والمسلمين ، وذلك بإصاق مصطلح «الأصولية» - ذى المعنى السلبى - على الحركات المعارضة للنموذج الغربى - الذى فشلت تطبيقاته فى الواقع العربى - والمعارضة لنظم الحكم الفاشلة والعاجزة والفاسدة والتابعة ، التى حكمت فى حقبة مابعد الاستقلال . .

نعم . . رأى أغلب المستشرقين هذه الآراء . . ولما كنت على يقين من أن هذه الآراء التى ارتأها هؤلاء «العلماء الغربيون» ستصدم كثيرا من «مثقفينا المتغربين» ، وستبرز التفاوت بين «علم الأئمة» و«جهل المأمومين» . . ! . . فلقد أثرت عرض آراء علماء الاستشراق

فى كل هذه القضايا بذات النصوص التى كتبوها ، والتى نشرتها
(الوسط) فى هذا «الملف» الفريد! ..

فأبرز المستشرقين الغربيين - إن لم يكن عميدهم - «جاك بيرك»
- يرفض إطلاق مصطلح «الأصولية» على الظاهرة الإسلامية . .
ويدعو إلى التمييز ، فى المد الإسلامى ، بين عامة «المسلمين» وبين
«الإسلاميين» ، الذين يحملون بديلاً إسلامياً للمدرسة الغربية
ونموذجها فى التحديث . . فيقول : «أنا أرفض تعبير «الأصولية» ،
لأنه أت من النزاعات داخل الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية . .
هناك مسلمون (العامة) ، وهناك الإسلاميون الذين يشددون على
قدرة الإسلام على إيجاد حلول مناسبة لمشاكل الحياة اليومية ،
وقدرته على بناء دولة ومؤسسات وهؤلاء لا يقفون عند الطبيعة
الدينية للإسلام فقط . هذه أطروحة من نسميهم الإسلاميين . .
إنها حركات تسعى إلى تقريب العالم العربى من منابعه . . ولديهم
خطابات تجعلهم مختلفين بعضهم عن بعض ، لكنهم يلتقون فى
الدعوة إلى الرجوع إلى الأصول ، وبخاصة إلى القرآن ، ويدعون إلى
إعادة تأصيل القرآن باعتباره قادراً على تقديم الحلول للمشاكل التى
يطرحها العالم المعاصر . يطرحون ذلك فى مواجهة المجتمعات التى
وضعت نفسها منذ ١٠٠ سنة فى مدرسة الغرب ولم تحقق
النجاحات المطلوبة» . .

فالظاهرة الإسلامية - فى رأى «جاك بيرك» - ليست «أصولية»
- بالمعنى السلبي الغربى لهذا المصطلح - وإنما هى حركات
إسلامية تسعى إلى تقريب مجتمعاتها من منابعها ، وإقامة دولة
ومؤسسات تقدم حلولاً لمشكلات العصر ، إنطلاقاً من مرجعية

القرآن ، بدلا من مرجعية المدرسة الغربية التي لم تحقق النجاحات المطلوبة على امتداد المائة عام الماضية ..

ومع «جاك بيرك» تقف الأغلبية الساحقة من المستشرقين - الذين استطلعت (الوسط) آراءهم- ف «روجر أوين» - أمريكا - يرى أن مصطلح «الأصولية» مصطلح غربي ، أسىء استعماله عندما أطلق على الحركات الإسلامية العنيفة ، ويقول : «أرى أن كلمة الأصولية أسىء استعمالها لوصف الفاعلية الدينية الإسلامية (العنيفة) في الشرق الأوسط ، وكانت صيغت أصلا في الغرب لوصف حركة قامت أوائل القرن الحالى ، وتميزت برفضها عددا من مظاهر الحياة الحديثة المعاصرة ..» .

فهو يرفض وصف «الأصولية» - بالمعنى الغربى - حتى لحركات العنف والراديكالية الإسلامية! ..

ويضيف «جون إيسبو سيتو»- أمريكا - إلى هذا الرأى ، التنبيه على خطأ اعتبار الإسلام معادلا للأصولية ، بالمعنى الغربى ، فيقول : «من الخطأ اعتبار الإسلام معادلا للأصولية .. واعتبار الأصولية مرادفة للتطرف والإرهاب» ..

أما «هومى بابا» - بريطانيا - فإنه يضيف إلى هذه الآراء حقيقة ملفتة للنظار ، وذلك عندما يتحدث عن وجود «أصولية ليبرالية» غربية هي التى تقود حملة إلصاق مصطلح «الأصولية» - بمعانيه الغربية السلبية - على الظاهرة الإسلامية فى العالم العربى ، لتفتعل منه عدواً بديلاً للشيوعية ، فيقول : «الأصولية : كلمة ذات دلالة سلبية تلصق بالعالم العربى .. مع أن الظاهرة عالمية . بل هناك الإرث التحديثى ، الذى غدا «أصولية ليبرالية ديمقراطية» نجدها فى الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية .. والأصوليون

الليبراليون الديمقراطيون ، الذين ابتهجوا بموت الشيوعية وانتصار القيم الرأسمالية الليبرالية ، يواصلون الترويج للعالم الإسلامي كبديل من «إمبراطورية الشر» السوفياتية ، واهتمامهم بالوطن العربي يعود أساسا إلى غناه بالثروات الطبيعية والاستراتيجية ، كما سيتابعون مطالبة المهاجرين ، من مسلمين وغيرهم ، بالتخلي عن تاريخهم وثقافتهم والاندماج بالشعب «المضيف» ، أو بتحمل معاناتهم على يد العنصرية المؤسسية والعامة» . .

فنحن - برأى المستشرق البريطاني - أمام «مؤامرة» «أصولية ليبرالية غربية» على ثروات العالم العربي وموقعه الاستراتيجي وثقافته وتاريخه . . وهي تتوسل إلى تحقيق مقاصدها بهذه الحملة التي تلصق بالعرب وبالمهاجرين العرب الصفات السلبية لمصطلح «الأصولية»! . .

أما «روبن أو ستل» - بريطانيا - فيرى في مصطلح «الأصولية» مصطلحا عاجزا عن التعبير عن التنوع الموجود في الظاهرة الدينية الإسلامية ، فيقول : «لدى - مثل كثيرين - مشكلة مع عبارة «الأصولية» ، فهي تفتقر إلى التحديد والدقة ، وتستخدم على نحو سائب جدا في وصف أفراد وجماعات وحركات شديدة الاختلاف في العالم الإسلامي ، مثل :

(أ) الصحوة الدينية منذ سنة ١٩٧٠م في دول جميع مواطنيها أو معظمهم مسلمون .

(ب) الأيديولوجيا السياسية الجبارة التي قبضت على بعض بلدان العالم العربي خلال السنوات العشرين الأخيرة حتى صار الإسلام سمة رئيسية للخطاب السياسي . .

(ج) الرغبة فى وضع الشريعة من جديد موضع التطبيق .
.. إن الصورة المألوفة للأصولى هى نمطية مكرسة واختزالية ،
وهى عاجزة حتى عن إيضاح التنوع الموجود فى الأصولية
ذاتها ..! ..

ومن روسيا ، يرى «فيتالى ناوومكين» : أن وصف «الأصولية» ،
بمعناه السلبي الغربى ، لا ينطبق على الواقع الإسلامى . . وأن
سلبيات الحركات الإسلامية هى «التطرف» أما إيجابياتها فهى :
العودة إلى الأصول الدينية ، والأصالة الشعبية ، ومحاولة إيجاد
طريق خاص لتطور المجتمعات العربية والإسلامية . . فيقول :
«مصطلح الأصولية الإسلامية» : مصطلح أطلق فى الغرب ، ولا
ينطبق بدقة على الحياة الواقعية . ففى الأصولية نفسها شحنة
إيجابية وشحنة سلبية . ومن الأصح الحديث عن ظاهرة التحرك
الإسلامى أو الإسلام السياسى ، مع الانحراف نحو التطرف - وهو
ما يقصده عادة أولئك الذين يضمنون مفهوم «الأصولية» معنى
سلبيا . أما الأصولية نفسها ، كعودة إلى الأصول الدينية ، وأصالة
هذا الشعب أو ذاك ، ومحاولات لإيجاد طريق التطور الخاص ، فقد
يكون له طابع إيجابى أيضا» . .

فنحن - برأى «فيتالى ناوومكين» - أمام ظاهرة «التحرك الإسلامى
أو الإسلام السياسى» . . ولسنا أمام «أصولية» بالمعنى الغربى . .
أما المستشرقة الإسبانية «كارمن رويث» ، فإنها تنتقد استخدام
مصطلح «الأصولية» ، للتعبير عن الظاهرة الإسلامية ، لأنه
مصطلح غامض ، لا يميز استعماله بين الأصولية التى تمثل الأصالة
الحضارية ، وبين رد الفعل الراديكالى على العدوان الواقع على
الذات الحضارية من الخارج والداخل . . وترى أن الأصولية ، بمعناها

الشائع ، تتعارض مع روح الدين الإسلامى . . ثم تدعو إلى التمييز بين «أصوليات الدول» ، التى تتحالف مع القوى الخارجية ، وبين «أصوليات الجماعات» ، التى تختلف من بلد إلى آخر . . فتقول : «إن لفظة «أصولية» مشوبة ببعض الغموض ، فهى أحيانا يراد بها التمسك بمبادئ أخلاقية لا يجوز التخلى عنها ، وأحيانا أخرى تأتى رديفة للراديكالية السياسية من حيث كونها غمطا أو شكلا لعلاقة بين مواطنين فى مجتمع واحد ، أو بين دولة وأخرى على الصعيد العالمى . . الأصولية هى الفرع الدينى الطالع من جذع الأصالة بمفهومها الحضارى العام . . والأصولية الراديكالية هى ردة فعل بدائية للدفاع عن الذات إزاء شتى أشكال العدوان والظلم الخارجيين والداخلين أحيانا . . وهى تتعارض أصلا مع روح الدين الإسلامى . وهناك أصوليات الدول ، التى تتحالف عادة مع القوى الأجنبية . . وأصوليات الجماعات التى تختلف من بلد إلى آخر ، وفيما بينها ضمن بلد معين . .»

وعلى درب الدعوة إلى التمييز بين «الدين» وبين «الأصولية» بالمعنى الغربى ، تضى المستشرقة الإيطالية «إيزابيلا كاميرادا فليتيو» . . فالحركات الأصولية ، بالمعنى الغربى ، هى حركات فاشية رجعية تستخدم الدين درعا وشعارا للتأثير فى الناس . . فتقول : «لا أرى ضرورة موضوعية أو فلسفية للربط بين الدين والظاهرة الأصولية ، التى هى نتاج منطق سياسى . فأنا أفضل ، فى هذه الحالة ، الحديث عن حركات سياسية ذات طابع رجعى أو حتى فاشى فى بعض الأحيان ، تستخدم الدين درعا وشعارا للتأثير على ذهنية الناس . وهذه الحركات ليست محصورة فى العالم الإسلامى فحسب ، بل هى موجودة فى الغرب أيضا . .»

أما المستشرق الألماني «أودو شتا ينهاخ» ، فيرى أنها حركات «إسلاموية» - وليست أصولية - لأنها حركات سياسية ، تسعى للاستيلاء على السلطة كي تطبق مبادئ الدين . . «إنها حركات سياسية . . هدفها الاستيلاء على السلطة ، لتطبيق مبادئ الدين . . فالدين يتحول ، مع الأصوليين ، إلى نوع من الأيدولوجيا . . لذا ترانى أقترح ، عوض «الأصولية» ، مصطلحا آخر هو «الإسلاموية» . . ! . .

وإذا كان المستشرق الفرنسى الشهير «مكسيم رودنسون» ، قد استخدم المصطلح - «الأصولية» . . ، فلقد دعا إلى تمييز الأصولية الإسلامية عن الأصوليات الدينية الأخرى ، وذلك لتمييز الإسلام عن الديانات الأخرى ، بأنه دين ودولة ، فله أصول فى الدولة والسياسة . . «إن الأصولية الإسلامية متميزة عن الأصوليات الأخرى- وخاصة المسيحية - بسبب تمييز الإسلام ، ، فليس فى المسيحية دولة . . أما الإسلام فالأمر فيه مختلف . . كانت لديه فى «المدينة» سلطات سياسية كاملة وسلطات روحية ، وكان يرد على كل أنواع الأسئلة التى تطرح ، ويقدم حلولاً للمشاكل من كل نوع . . وحتى عندما اختلف الوضع ، ظل نموذج «المدينة» موجودا على الدوام ، وفى كل الظروف التى ساءت فيها الأوضاع ، كان التفسير الذى يقدم هو أن ما أصابنا سببه ابتعادنا عن الأصول

ونفس الرأى - الذى يميز بين الإسلام والديانات الأخرى - يراه المستشرق الهولندى «يان بروخمان» ، الذى يقول : «من الناحية النظرية كل المسلمين أصوليون ، كما أن الإسلام هو دين ودولة ، أما من الناحية العملية ، فالأمر ليس كذلك . وإذا أخذنا مصر كمثال ، نرى أنها دولة إسلامية إداريا ، ولكنها ليست ثيوقراطية

على الطراز المؤلف ، بل دولة مدنية . وإذا أردنا رصد العلاقة بين الدين والسياسة في العالم الإسلامي ، نجد أن الإسلام كدين مرتبط بشكل لا فكاك منه بالسياسة . والسبب يرجع إلى التاريخ الإسلامي ، ونشأة هذا الدين ، فهو بدأ كدولة ثم انتشر . .

فنحن أمام تمييز مصدره الإسلام ذاته ، وإذا كانت الأصولية بالمعنى الغربي رفضاً للدولة المدنية ، ودعوة إلى دولة ثيوقراطية ، فإن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية مرجعيتها دين الإسلام! . .

أما المستشرق الفرنسي «دومينيك شوفالبييه» ، فهو يضيف إلى نفى الشبه بين الأصولية الإسلامية والأصولية المسيحية - التي يراها متميزة بالتطرف! . . يضيف وجهة نظر تقول : إن الظاهرة الإسلامية هي حركة إحياء وتجديد ديني ، تستهدف التحرير - في الأخلاق والسياسة معا - . . وهي ليست بنت السنوات الأخيرة ، فالعودة إلى الأصول والينابيع قد عرفها العرب والمسلمون منذ تيار الإحياء الديني الذي قاده محمد عبده ورشيد رضا . . «فالأصولية الإسلامية لا تشبه الأصولية المسيحية ، والأخيرة تميزت بالتطرف . والفكر الإسلامي الأصولي يقدم نفسه بوصفه عودة إلى الأصول ، وهذه الظاهرة ليست جديدة . إن الفكر العربي والإسلامي ، منذ نهاية القرن التاسع عشر ، يستند إلى مبدأ الرجوع إلى الينابيع ، وبعض مفكرى الأصوليين والحركات الإسلامية يرجع اليوم إلى من سبقه في هذا المجال ، أعنى بذلك محمد عبده ، ورشيد رضا ، أو آخرين . فالحركة الأصولية الإسلامية مختلفة تماماً عن الأصولية الكاثوليكية بزعامة المونسنيور لوفيفر ، ولا مجال للمقارنة بين الحركتين ، وإذا كان لا بد من مقارنة ما ، فإن هذه المقارنة تصلح مع حركات التحرير الدينية التي ظهرت في أمريكا اللاتينية . . لقد

تمت الحركات الإسلامية كحركات أخلاقية وسياسية فى أن ، وهى تلعب دورا على المسرح السياسى» . .

فهى إذن حركات إحياء دينى ، والسياسة بعد من أبعادها . .
ومع هذا التحليل يقف المستشرق الإيطالى «سلفاتورى بونو» ،
الذى يرى فى الأصولية الإسلامية دعوة إلى العودة لجوهر الدين
والأصول والجذور ، واعتماد المبادئ الأساسية للإيمان ، ووضع كل
ذلك فى ممارسة إنسانية جادة . . أما «التطرف والعنف والإرهاب» ،
فإنها «الصورة» التى يصنعها الإعلام ، ويقدمها على أنها الأصولية
الإسلامية ! . . «إن أى معرفة موضوعية ، وأبسط نظرة إيجابية إلى
الموضوع ، تقتضى رفض ما سعت أجهزة الإعلام إلى ترسيخه فى
أذهان الناس ، من ربط بين الأصولية الإسلامية ومعانى التطرف
والعنف ، وحتى الإرهاب . فالأصولية جوهرها الدين ، وأساسها
العودة إلى الأصول والجذور ، واعتماد المبادئ الأساسية للإيمان ،
وذلك لتأكيد هذه المبادئ وممارستها بجد وصراحة . ويصح هذا
أيضا على الديانات السماوية الأخرى التى شهدت عبر تاريخها
اتجاهات وحركات أصولية» .

وهو نفس ما يقوله المستشرق الروسى «الكسندر سميرنوف» :
«لا يجوز الخلط بين الأصولية الإسلامية والتعصب أو التطرف ،
لأن الأصولية تعبر عن مفهوم أوسع»
وإذا كانت الأصولية - برأى المستشرق الأمريكى «جون فول» -
هى محاولات تغيير اجتماعى ينسجم مع العقيدة والإيمان والتقاليد
العريقة . . فإنها ليست كلها رجعية ومحافظة ، ولا هى دائما عنيفة
وراديكالية . . ففيها ظواهر عديدة ، تتعدد بتعدد المناهج والتجارب ،
فى الواقع المتغير ، محليا وعالميا . . «فالأصولية ، فى العالم الراهن ،

ليست ظاهرة واحدة ، بل تجتمع تحت تلك التسمية مجموعة من التجارب و «الظواهر» التي تعكس مناهج عدة فى مقارنة الطبيعة المتغيرة للمجتمعات المحلية والعالمية . . ولا يجوز اختصار الأصوليات إلى نزعات محافظة تبغى إيقاف التطور ، كما أنها ليست فقط مساعى رجعية ، القصد منها هو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ، إلى ظروف اجتماعية - سياسية منقرضة . بل إنها محاولات تهدف إلى تغيير المجتمع ، بشكل ينسجم مع تصورات معينة ، وتقوم هذه التصورات على تقاليد عريقة ، وعلى المكانة التى تحتلها العقيدة والإيمان فى مجتمع ما . وقد تكون هذه الجهود ، الساعية إلى التغيير ، راديكالية فى بعض وجوهها ، تميل إلى العنف ، وربما كانت أحياناً أخرى برامج هادئة لتحويل اجتماعى سلمى . . إنها تختلف من حيث الوسائل التى تلجأ إليها للتغلب على الظروف المكرسة : الهجرة ، أو الإصلاح والتجديد . .» .

فالأصولية - فى هذا الرأى - : حركة تغيير اجتماعى ، مرجعيتها الدين والإيمان الدينى السائد فى المجتمع . . فهى إصلاح وتجديد ، تختلف وسائله باختلاف التحديات التى تواجهها .

أما المستشرق الإيطالى الشهير «فرانشيسكو غابريلى» ، فإنه يفضل «الأصولية» على «القومية» . .

فالأصولية الإسلامية تدعو إلى «الكونية الإسلامية» ، فهى أكثر إنسانية وأوسع أفقا من القومية ، التى تقف اهتماماتها عند شعب واحد بعينه . . والخيار الدينى - عنده - أفضل من الخيار القومى ذى الطابع الغربى . . وإذا كنا نرفض من الأصولية «العنف» ، فإن القومية ليست أقل عنفا من الحركات الأصولية . . «إن النظرية» الأصولية . . تنطوى ، بشكل من الأشكال ، على بعض الإيجابية ،

قياسا إلى الحركات القومية البحتة التي تتميز بها بعض الدول الغربية . «الأصولية» تنادى إلى «الكونية الإسلامية» ، وهى تعبير عن الرغبة فى لم شمل كل الشعوب ، لاشمل شعب واحد بذاته . من جانب آخر ، ليس بإمكاننا أن نغض الطرف عن أحد المظاهر التي تمتاز بها الحركة الأصولية ، أى «العنف» الذى يبرز فى حالات كثيرة . فهذا المظهر يحول الحركات نفسها إلى سبب وحافز للقلق . لكن الرغبة التي يعلن عنها بعض الحركات الأصولية فى تطبيق مبادئ الدين ، بغض النظر عن الاختلافات والتباينات القومية والاجتماعية ، أمر يمثل خيارا إيجابيا ، وأنا - (والكلام لغابريلى) - أفضله فى بعض الأحيان ، على خيارات ليست أقل عنفا من الحركات الأصولية نفسها» .

ومن إيطاليا - أيضا - يأتى رأى المستشرق «كلاوديو لويكونو» ، الذى يرفض فى الأصولية التعصب ورفض الآخر . . . ويتحدث عن إيجابياتها - وهى عنده أكثر من السلبيات - وذلك من مثل الدعوة إلى العدل والحرية والأصالة فى الهوية الثقافية والروحية . . . فيقول : « ظاهرة الأصولية فيها إيجابيات كثيرة . . . منها التعطش إلى العدالة والحرية ، ومعاداة أشكال الديكتاتورية والسلطوية ، والسعى إلى استعادة الأشكال التقليدية التي تأقلمت مع أصعب الظروف ، وصمدت مع مرور الزمن ، فى كثير من البلاد العربية والإسلامية . وما يلفت النظر أيضا ، ويشير الإعجاب بين تجليات الأصولية التي نتفق معها : نزعة المحافظة على الهوية الثقافية والروحية الخاصة ، والرغبة فى تحقيق ذلك ضمن إطار اجتماعى أقل ظلما وعسفا . . . أما الملامح السلبية التي تثير الاستنكار ،

فتتلخص فى حالة التعصب ، ورفض من يمتلك آراء ثقافية وقيما فكرية مغايرة ومختلفة» .

وعلى حين يتفق المستشرق الألمانى «ستيفان فيلد» مع الذين يرفضون التسوية بين الإسلام والأصولية . . فإنه يدعو إلى عدم اختصاص الأصولية بالمسلمين وبالعالم العربى ، فى الغرب أصولية أكثر عنفا «فالأصولية ليست ظاهرة إسلامية فقط ، إنها أيضا ظاهرة مسيحية ويهودية . . وهى ليست حكرا على منطقة محددة . . وإذا ما كانت الأصولية فى العالم العربى والإسلامى ترفض العنف فى الخطاب العلنى وممارسه فى الخفاء ، فإن الأصولية الجديدة فى ألمانيا - التى تحرق الأتراك أحياء فى بيوتهم - تقر بالعنف فى القول وفى الفعل . وعلينا أن نتحاشى كليا الربط بين الدين الإسلامى وبين أفراد وزعماء ، مثل الخمينى أو غيره ، ذلك أن الإسلام أكثر شمولية من أن نحصره فى أى شخص أو أى مفكر . ثم إن التراث الإسلامى متعدد ومتنوع ، فيه المعرى وابن رشد وابن خلدون وابن تيمية وابن عربى والجاحظ وغيرهم . . لذا يتحتم علينا أن نخرج الإسلام من الدوائر الضيقة التى يحصره فيها البعض . .» .

أما المستشرق الهولندى «يوهانس يانسن» فإنه يرى فى الأصولية دعوة لتسطيح الدين واختزال روحانيته الواسعة الشاملة ، وتحويله إلى مجرد أيدىولوجيا تتطلع إلى إجراء تغييرات فى نظام الحكم . . وهو يراها كذلك فى كل الديانات . . «فالظاهرة الأصولية - فى كل الديانات - هى دعوة لتسطيح الدين وتقليصه من تقاليد روحية واسعة شاملة إلى أيدىولوجيا محددة ، تتطلع إلى إجراء تغييرات فى نظام الحكم» . .

وتشذمه - عن ما يشبه الإجماع من المستشرقين الذين شاركوا في «الملف» - فتسوى بين الأصولية العربية والأصوليات الأخرى - المستشرقة الإيطالية «أداليندا غاسباريني»، التي تقول: «ليس هناك اختلاف جوهري بين الأصوليات العربية والأصوليات التي ظهرت وتظهر في أوروبا أو في أمريكا، فكل هذه الظواهر ردود فعل تتمسك بزمن غابر، متخلف، قياساً إلى الواقع المعاش» ..

على حين تراوحت آراء كل الذين عرضوا رأيهم في مصطلح «الأصولية»، بين رفض إطلاقه على الظاهرة الإسلامية .. أو قبول إطلاقه مع التأكيد على تميز الأصولية الإسلامية عن غيرها .. وذلك لما رأوا فيها من دعوة إلى الإحياء الديني هي أوسع من الإسلام السياسي ومجرد الأيديولوجيا .. ولما لمحا في برامجها من دعوة إلى التغيير، ومحاولة لتحرير الذات العربية والإسلامية من قهر النموذج الغربي الذي سعى ويسعى لإلغاء ثقافة المسلمين وتاريخهم .. ولما قالوه عن تميز مرجعيتها - الإسلام - عن المرجعيات الدينية الأخرى، بماله من علاقة بالدولة والسياسة، ومن ثم قيامه بدور النموذج لكل حركات الإحياء والتجديد الإسلامية على مر تاريخ المسلمين ..

تلك هي وقفة الاستشراق الغربي المعاصر أمام مصطلح «الأصولية»، في علاقته بالحركات الإسلامية .. وهي درس في «الفكر الغربي» نجد أنفسنا مدعويين إلى أن نتعلم منه الكثير؟! :