

ما السياسي في الاسلام

ما السياسيُّ في الاسلام

الحركات الإسلامية وصخب السياسة

زينب البقري - مصطفى زهران

محمد توفيق

تحرير: مصطفى عبد الظاهر

تصميم الغلاف / محمد سيد

تدقيق لغوي / أحمد خليفة

الطبعة الأولى، القاهرة ٢٠١٨

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية:

٢٠١٨/٢٥٣٢٩

التقييم الدولي / تدمك:

٩٧٨-٩٧٧-٦٦٤٨-١٤-٢

١: الاسلام والسياسة

أ - عبد الظاهر، مصطفى (باحث)

ب - العنوان ٢١٤١٢٣٠

جميع الحقوق محفوظة للناشر

دار المرآيا للإنتاج الثقافي

هذا الكتاب بالتعاون مع مؤسسة روزا

لوكسمبورج، مكتب شمال افريقيا

تليفون: +٩١٥٤٨ ٢٠٢٢٣٩٦١٥٤٨

البريد الإلكتروني:

elmaraya@elmaraya.net

العنوان: ٢٣ ش عبد الخالق ثروت، الطابق

الثاني، شقة ١٧، القاهرة، ج م ع

الآراء الواردة بالكتاب تعبر فقط عن رأي المؤلف ولا

تعبر بالضرورة عن رأي دار المرآيا للإنتاج الثقافي أو

مؤسسة روزا لوكسمبورج.

ما السياسيُّ في الاسلام
الحركات الإسلامية وصخب السياسة

زينب البقري - محمد توفيق - مصطفى زهران

تحرير

مصطفى عبد الظاهر

دار المرآيا للانتاج الثقافي

الفهرس

الحياة الاجتماعية للأفكار

7 مقدمة في نقد دراسات الحركات الإسلامية : مصطفى عبد الظاهر

الفصل الأول

ما السياسي في الإسلام؟..

15 الله والدولة واللامبالاة السياسية في تجربة جماعة الإخوان المسلمين: مصطفى عبد الظاهر

الفصل الثاني

تكوينات شباب الإسلاميين الاجتماعية:

33 هل تصبح بدلاً عن التنظيمات الكبرى؟ مدرسة شيخ العمود نموذجًا زينب البقري

الفصل الثالث

79 السلفيون في مصر: براجماتية الدين والسياسة والسلطة محمد توفيق

الفصل الرابع

113 الجهاد الإقليمي: الحركات الجهادية المصرية المعاصرة مصطفى زهران

150 تعريف بالمشاركين

إهداء المُحرِّر
إلى أحمد شاعر ...

الحياة الاجتماعية للأفكار:

مقدمة في نقد دراسات الحركات الإسلامية

ليس مُثمة نظرية لكل شيء، النظرية انتقائية كلها. في الحقيقة أرى أن محاولات التنظير لا يدفعها إلا الحاجة إلى الاختيار [...] أو كما يقول ألفريد شوتز: «هي إضاءة لبعض النقاط وإخفاء لكل ما سواها» لا يمكن تجنب الانتقاء، المهم هو الانتقاء الصائب.

زيجمونت باومان

كيف لنا أن نُميّز الراقص من الرقص؟!

وليام بتلر بيتس

فلا العلمُ باختلافِ الأحوالِ نافع، ولا الجهلُ به ضار، بل رُبما صرَّ العلمُ ورُبما نفعَ الجهل، ورُبما نيلَ بالخبط، ورُبما فات بالتأني ورُبما بعدَ الداني، ورُبما قَرَّبَ النَّاي. فليس لشيءٍ مما تراه عينُك منهاج.

أبو حيان التوحيدي

تحتوي الأنظمة المُعقَّدة على ذاكرة، غير موجودة في مكان مُحدَّد، ولكنها موزَّعة في جميع أرجاء النظام. وبالتالي، فإن أي نظام معقد له تاريخ، وللتاريخ أهمية قصوى لفهم سلوك النظام.

بول سيليرز

ثمة طريقتان معاصرتان شهيرتان للتفكير في الإسلام ودوره السياسي، ومن ثم التفكير في تصرفات وأحوال الحركات الإسلامية السياسية. تستمد الطريقة الأولى أسسها من أعمال المنظر الاجتماعي الألماني ماكس فيبر استناداً إلى تقسيمه للأديان على أنها تتمايز بين صنفين: صنف متقبل للحدثة بطبيعته (البروتستانتية والشتو والكونفوشيوسية على سبيل المثال) وصنف رافض للحدثة بطبيعته، لا يمكنه التوافق معها نظراً لعوامل متعلقة بنيته الداخلية كنظام اعتقادي وفكري، مثل الإسلام. ترى هذه الطريقة أن الإسلام مصاد للتحديث بطبعه لأنه يؤمن بقوة مهيمنة عليا مفارقة للطبيعة (الإله والقدر على سبيل المثال) لا تتوافق مع قيم الرأسمالية والعقلانية والحديثية. وتُشير الطريقة الثانية لدراسة الإسلام، أن هناك سوء فهم شائع بخصوصه، وأنه بالفعل قابل لقيم التحديث والعصرنة والرأسمالية، بل أنه «دينٌ تجارٍ» و«كان نبيُّه تاجرًا» - وهذه عبارات تُقال صراحة في بعض التنظيرات السياسية الإسلامية التُركية المعاصرة خصوصاً - وبالتالي ليس هناك منظومة قيمية أو دينية أفضل لدعم الحدثة والرأسمالية «الاستهلاكية» - وقد قيلت هذه أيضاً صراحة في بعض التنظيرات - وبُني على أساس هذا التصور تجربة حزب العدالة والتنمية التُركي الذي رأى هدفه الأساس تكوين طبقة رأسمالية محافظة/إسلامية. بقليل من الاستقصاء يُمكن أن نضع أغلب دراسات الحركات الإسلامية، وتنظيرات الحركات الإسلامية أيضاً، في أحد هذين الصنفين، على طول القرن العشرين، ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حتى إن وضعت (رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده ومحمد إقبال ومحمد شحرور وعبد الوهاب المؤدب ومحمد أركون وطارق رمضان) في سلّة واحدة تجاوزاً. المعضلة الرئيسية هنا، والمفارقة أيضاً، أن الطريقتين كليهما مستمد من ماكس فيبر في نهاية المطاف، وكلاهما تتغاضيان عن التشكيلات الاجتماعية والتاريخية للحركات الإسلامية ليُسائل الإسلام ذاته؛ الإسلام إما داعم للحدثة أو مصاد لها - أي أن المشكلة دائماً ما تكون في «قلب» الإسلام وجوهره. تقود تلك الطُرق إلى دراسة كل من الحركات الإسلامية، والحدثة، كموضوعات نهائية؛ الحركات الإسلامية كمعطيات ناجزة إما تتوافق مع التحديث أو تتضاد معه، بطبيعتها، والحدثة كأفق مُعطى عقلائي ينزع السحر عن العالم وفق قواعد واعية متوافقة مع الرأسمالية و«العقل». يترتب على ذلك إيلاء العناية الكُبرى والتركيز على تحليل الأحداث والقرارات اليومية باعتبار صدورهما عن «نظام» عقلائي، مما يؤدي إلى الانغماس في البحث عن تأكيدات تستند إلى براهين حول كافة الآراء المتنازعة في «حقيقة» النظام محل الدراسة، على سبيل المثال: التركيز على الدلائل التي تُشير إلى

نوع العلاقة التي تربط حركة إسلامية مُعينة بسؤال الحداثة. ومن ثم، يقودنا هذا الاستنتاج إلى تساؤل هام: هل يُمكننا أن نفهم «نظامًا عقلائيًا» دون تفهّم الشروط التاريخية التي أنتجته، والرهانات والآمال والمشاعر التي يعلّقها عليه المُنصّون تحت لوائه ورغباتهم؟ دائماً ما يُلقى حقل دراسة الحركات الإسلامية بعبء الإجابة على مثل تلك التساؤلات على عاتق فروع علمية أو بحثية أخرى، كالتاريخ أو علم الاجتماع أو الاقتصاد السياسي أو الأنثروبولوجيا مؤخرًا، فينشغل بالظاهرة دون أن يلتفت إلى العوامل المؤدية إليها، وأسباب نشأتها والطرق التاريخية الخاصة لتشكلها. ما معنى أن ندرس الحركات الإسلامية إذن إن لم نستقصي معنى «الحركة/ السياسة» ومعنى «الإسلام» لدى تلك الحركات.

قد تكون التعليقات السابقة كافية إذا سلّمنا بفكرة «عقلانية النظام» على النحو الذي سبق ذكره، لكن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، فكل نظام إنساني يقوم بالأساس على عاملين، أولهما: نشاط البشر المقصود أو الواعي (العقلاني)، وثانيهما: الجوانب التي لا تنتمي لوعي البشر وقراراتهم القصدية، مثل طبيعة العلاقات الاجتماعية والقيود التاريخية والطبيعية. وهذا الأخير، له أهمية حاسمة في أي نظام، إذ لا يُمكن أن يوجد نظام، أو يعيد إنتاج نفسه، خارج حدود معينة، ولا يمكن أن يمر بأي تحول لا يتوافق مع الأبعاد غير الواعية في بنتيه الداخلية. إن كل نظام يؤسس له البشر ويعملون داخله يمتلك ذاكرة خاصة، لا تُقال بشكل مُعلن، لكنها ماثورة في كافة أرجاءه أكثر من أي شيء آخر قد يُقال، ويُمكن استشفافها في كافة تحولاته. يُمكن للنظام، على سبيل المثال، أن يُخالف إحدى قواعد الواعية المُعلنة، على سبيل الاستثناء، أو باستخدام آليات التبرير، لكنه لا يفعل ذلك إلا في حدود ما تسمح به تلك الذاكرة المُعقّدة.

يزداد الأمر صعوبة إذا ما فكرنا فيما يتجسّبه النظام، كما نفكر فيما يستهدفه، ولنأخذ على سبيل المثال تاريخ التراث السياسي الإسلامي كتمرين على مواجهة مثل ذلك التعقيد. هناك إشكالية كُبرى في التراث الإسلامي، وهي في الحقيقة ليست إشكالية خاصة بالتراث الإسلامي وحده، بل بكافة العلوم الإنسانية المُدوّنة، وهي أنه يتطور بشكل رأسي لا بشكل أفقي، بمعنى أننا مقصورون على مسائل مُبوّبة في كتب الفقه لا نتخطاها (كالعبادات والمعاملات والبيوع والوكالة والتركات والجهاد وغيرها) ويسري هذا التعمّق الرأسي بطريقة التوسع في دراسة جزئيات تنتمي للموضوعات التي اكتسبت أولوية تاريخية وثقافية، بدلًا من التوسع الأفقي بإضافة مفاهيم وموضوعات وأبواب جديدة. فالنقاش، وإمكانية طرح الموضوعات من داخل التراث الإسلامي، أو استكشاف رأيه فيها تتطلب عملية عقلية أولية من التصنيف؛ لمعرفة: تحت أي الأبواب تندرج المسألة لنتمكن من مناقشتها؟ وليس هناك إلا إمكانية ضئيلة، تتحكم

فيها قيود تاريخية عدّة، لإضافة وإبداع مفاهيم جديدة خاصة يلتزم الفقه بمناقشتها خلال رحلة تطوره وتدوينه. لكن، ما هو معيار الجِدَّة هنا على أية حال؟ الأمر لا يتعلق فقط بالمشكلات الجديدة، التي تستلزم إبداع مفاهيم جديدة للقول الشرعي، لكن يتعلق بأن النقاش دائماً ما يتم تحجيمه وتسييجه داخل مسائل بعينها، في حدود أطرها النظرية. على سبيل المثال تساؤلات مثل: معنى السلطة والولاية السياسية وحق الشعوب في اختيار حكاهم، ما الفرق بين وليّ الأمر ورئيس الجمهورية؟ هل هناك فرق بين أهل الحل والعقد وبين المجالس النيابية؟ هل هناك فرق بين المواطنين والرعايا؟ هل هناك فرق بين الحكم والسلطة والإدارة؟ هل يمكن اعتبار الفقه مدونة قانونية بالمعنى الحديث؟ ولأي مدى يمكن تقنينه، وما الحاجة إلى ذلك وعلى أي أساس؟

بالرغم من إمكانية العثور على اجتهادات معاصرة في مثل تلك المشكلات، إلا أن هناك بون شاسع في الاهتمام بها مقارنة بالمسائل الفقهية المعتادة، كمّا وكيفًا، لا سيما الالتزام الفقهي باعتبار تلك التساؤلات من صلب اهتمامه، ولا يمكن المقارنة بين ما في هذه التساؤلات من اجتهادات وبين غيرها من حيث اليقينية والقيود والاهتمام النظري في إصدار الأحكام، خاصة مع وقوع مسائل السياسة في خانة الندب والإباحة واقتضاء المصلحة، مما يؤدي إلى غموض كبير في تقصّي رأي شرعي متماسك. خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن معنى الوضوح في الفقه مرتبط بالتحليل والتحرير واقتضاء الحدود، فماذا إذن إن وجدنا اجتهاداً يقضي بتحريم تصرف ما على ولي الأمر، لمن تكون القدرة على أن يرده، أو يقيم عليه الحد؟! الأمر الأشد أهمية، أن باب «الإمامة» في الفقه يدخل في التصنيف الإسلامي المتأخر ضمن كتب «العقيدة» لأسباب تاريخية عدة. ربما يكون الرد هنا أن أحد الأئمة المتقدمين له اجتهادات في مسائل مشابهة، أو أن أحد المذاهب قد أولى عناية أكبر لمثل تلك التساؤلات، إلا أننا في نهاية المطاف يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن هذا الذي سبق ذكره هو ما جرى عليه العمل، على الأقل لدى عموم المتشرعين من أهل السنة المعاصرين، هذا هو الغالب على تصورهم وعلى مخيالهم حول القواعد القيمية والسياسية على حد سواء. لا يعني هذا أن أي أزمة يُمكن أن تُرد إلى أسباب بنيوية متعلقة بالتراث والثقافة، بل المقصد أن البحث سيكون مُجدياً هاهنا إذا ما تسائلنا حول أسباب تبويب التراث الفقهي الإسلامي بهذا الشكل، لما تُعد تلك الأبواب، دونًا غيرها أولويات رئيسية؟ ما هي الظروف التي دفعت العلماء لإيلاء العناية الكُبرى لمثل هذه الموضوعات، وهل للأمر علاقة بتصورهم حول معنى الإسلام ذاته كدين ورؤية للعالم؟ كيف تشكّلت العلاقة بين الحركات الإسلامية المعاصرة والتراث الفقهي الإسلامي؟ ولماذا تختار، في مواضع دون أخرى، أن تتقيد به؟

ولماذا تتجاوزه أحياناً دون اكتراث بناءً على تأويلها الخاص لـ«المصلحة» و«المقصد»؟ وما هي مبرراتها لذلك؟ وكيف تسير العملية الاجتماعية والتنظيمية والثقافية الخاصة التي تُنتج تلك المبررات بالتحديد؟

لذلك يحاول هذا الكتاب أن يطرح أسئلة مختلفة حول الحركات الإسلامية بشكل عام. لا يسعى هذا الكتاب - على العكس مما قد يبدو للوهلة الأولى من عنوانه - إلى الحصول على إجابات مُسكّنة جامعة حول مفهوم «السياسي» في الإسلام تاريخياً وثقافة وحضارة وتراثاً، لكنه يطرح هذا السؤال على حالات تاريخية وسياسية محددة، وأسماء معينة من الحركات والظروف الاجتماعية، ليخرج بتصور حول طبيعة تصور تلك النماذج عن العمل السياسي وأهدافه ودوافعه وأطره. لكن النتيجة التي لا تقل أهمية للأبحاث التي تجمعها دفن الكتاب تكمن في أنها تُشير أيضاً إلى طبيعة علاقة الحركات الإسلامية المعاصرة بالإسلام؛ معناه وأهدافه ووظائفه ودوره السياسي، وإلى طبيعة القيود التي تتحكم في تصور تلك الحركات عن العمل السياسي وعن علاقتها بالإسلام. يُبدي الكتاب أولوية كبرى للجدليات والسيروورات التي ساهمت في نشأة الحركات الإسلامية وأهلتها لإنتاج هوية وتعريف ذاتيين، وحددت علاقتها بموضوعات مثل الدولة والتنظيم السياسي والأحزاب والتمثيل السياسي والحكم والديمقراطية. كما يستهدف استقصاء الأطر غير الواعية، والمشاعر والرهانات والرغبات، القصدية وغير القصدية، التي تدفع إلى الانضمام إلى تلك الحركات. على هذا النحو، يتضمن هذا الكتاب ثلاث دعوات، أولها: التشديد على أهمية دراسة الحركات الإسلامية من أسفل، أي: الاهتمام بدراسة المنخرطين في تلك التنظيمات خلفياتهم الاجتماعية، والعوامل التاريخية التي قد تساهم في ترغيبهم لهذا النوع من العمل السياسي، بدلاً من التركيز الشائع على دراسة الأيدولوجيا المُعلنة، التي توقع بالبحث في الكثير من المزالق والمُسلمات. وثانيها: ضرورة تجديد النقاش حول الوضع السياسي في مصر في الفترة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣ لأن هذه الفترة بالتحديد قد أتاحت العديد من الفرص لتيارات وحركات سياسية عدة أن تُعلن عن نفسها، وأن تُمارس عملها السياسي بأقصى قدرتها، الأمر الذي يزيح الكثير من حُجُب الغموض عن هذه التيارات وطبيعة تصوراتها. وثالثها: الدعوة إلى إيلاء عناية أكثر اتساعاً لتاريخ الفكر السياسي العربي، خصوصاً في مرحلته الأكثر خطورة: ما بعد هزيمة ١٩٦٧. لقد تغيرت أسس الفكر السياسي العربي ورهاناته في هذا الفترة تغيراً ملحوظاً، وانتقلت أسئلته الرئيسية من الموضوعات التي اعتاد الاهتمام بها في مطلع القرن العشرين، مثل: التقدم والدولة والتنظيم السياسي، إلى موضوعات أخرى تنامت في الفترة التي تلت هزيمة يونيو مثل: إشكاليات التراث والحدثة، وإلقاء اللوم الأكبر على تخلف المجتمع واعتباره سبباً لهزيمة كبرى.

لقد بذلنا في هذا العمل الجماعي بعض الجهد لطرح تلك المشكلات والأسس، وربما تعثرنا في بعض المواضع، لكننا نعتبره خطوة أولى لفتح باب النقاش حول موضوعات نراها محورية. أخيراً، أود ان أتوجه بالشكر والعرفان لدار المرابا للإنتاج الثقافي لتبنيها لهذا المشروع الجماعي، أود ان أشكر الأساتذة والزملاء: يحيى فكري ودينا قابيل وتامر وجيه، على صبرهم ودعمهم الدائم لإتمام هذا العمل، كما أتوجه بجزيل الشكر للأساتذة والزملاء: زينب البقري ومحمد توفيق ومصطفى زهران، الذين تشرفت بمشاركتهم هذا العمل، أولاً على جهودهم وتفانيهم، وثانياً على تعاونهم ودأبهم على إخراج المشروع في أفضل صورة ممكنة.

الفصل الاول

ما السياسي في الإسلام؟

الله والدولة واللامبالاة السياسية في تجربة جماعة الإخوان المسلمين

مصطفى عبد الظاهر

يجري تحديد ماهية الإنسان وهويته منذ ظهور الفلسفة اليونانية من خلال قدرته على التفكير، بل لا يكتسب وجوده سوى من الفكر، لذلك طالما اعتُبر أتباع أي حركة «جماهيرية» مجرد مجموعة من مسلوبي الإرادة الذين تعرضوا لعمليات طويلة من «غسيل المخ» عن طريق وسائل الدعاية والحشد التي يمارسها القادة أصحاب الفكر الشيطاني. لكن إن كان من الممكن تفسير الولاء المطلق الذي يسم جماهير الحركات الشمولية إذا ارتكبت جماعاتهم أكبر حماقات من خلال فكرة التقليد والطاعة العمياء، كيف يمكننا أن نفسر ألا يرف لهؤلاء الأتباع جفن إن طالهم ومصالحهم بلاء جماعاتهم وطوامها؟ حتى إن فصلوا منها رُغمًا عن إرادتهم وتم تشويه سمعتهم؟ غير أن الأمر أبعد من أن يكون محض مهارة شيطانية من جانب القادة، أو حماقة صبيانية من جانب الجماهير. تُشير المنظرية السياسية الألمانية (حنا أرندت) أن الحركات الشمولية تكون ممكنة أُنّي توفرت الجماهير التي انكشفت فيها شهية لا تقاوم للتنظيم السياسي لسبب أو لآخر¹. إن الشمولية بهذا المفهوم تناقض مفهوم السياسة ذاته، فالعمل السياسي يقوده وعي العاملين داخل الأحزاب بمصالحهم وخياراتهم، أما الجموع التي تنضوي تحت لواء حركة «توتاليتارية» فلا يوحدها وعيها بمصالحها المشتركة، ولا تملك ذلك المنطق الطبقي أو الحزبي أو الوطني الذي يعبر عنه بالسعي إلى أهداف مضبوطة ومحدودة وقابلة للتحقق.

ليس ثمة معادلة سحرية مُمكننا من تلمّس معالم هوية المنتميين لجماعة سياسية ما، خاصة إذا كانت جماعة بحجم جماعة الإخوان المسلمين، وبما نعمت به من عمر مديد، وثبات تنظيمي في مواجهة كافة طرق الدولة والأنظمة في الملاحقة والتضييق والاعتقال والاعتقال، بل وحتى ثباتها بالرغم من فشلها الخاص، مما يطرح أسئلة من نوعية: لماذا لا تتفكك جماعة الإخوان المسلمين أمام كل هذه الملاحقات الأمنية؟ ولماذا لم تكن تجربة الانشقاق عن الجماعة، تجربة إيجابية في أي وقت من الأوقات؟ ولماذا لم يتول مُنشقون قيادة الجماعة في أي مرحلة؟ لماذا ينبري أفراد الجماعة في تبرير غير متناه لقرارات قادتهم؟ حتى وإن جاءت تلك القرارات على حساب مصالحهم الشخصية، وعلى حساب ما يدعون إليه، ولم يشاركوا في اتخاذها؟ لماذا لا تتبنى الجماعة فكرًا سياسيًا نظريًا واضحًا؟ ما سبب ضعف علاقتها بالثقافة وإصدار الكتب والدوريات واحتضان المثقفين والمنظرين السياسيين؟ ما سبب كل هذه الثقة والجزم والولاء الذي يميز المنتميين لهذا التنظيم؟ لماذا تبدو الجماعة انتهازية في تصرفاتها السياسية إن كنا

1- حنا أرندت، أسس التوتاليتارية «بيروت: دار الساقي، ط2»، ص 33.

لا نعلم عن أفرادها سوى التقوى وحسن الخلق على المستوى الشخصي؟ لماذا نجحت التجارب الإسلامية في النضال ضد الاستعمار وباءت بالفشل في بلاء الحكم؟ لقد طُرحت هذه الأسئلة، وغيرها الكثير، مرارًا وتكرارًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد فشل تجربة جماعة الإخوان المسلمين في حكم مصر عام 2013، وبعد الأداء السياسي المزري للجماعة في الأحداث التالية على ثورات العالم العربي في عام 2011. عادة ما تنقسم طرق الإجابة على هذه الأسئلة إلى شقين، يذهب الأول إلى أن مفتاح الإجابة هنا هو أيديولوجيا الجماعة السياسية، ويصفها من باب تحصيل الحاصل، بالبرجماتية أو الشمولية أو الأصولية أو الديموقراطية، وقل ما شئت من تلك الأوصاف. فهي أولاً جماعة لديها رؤية سلطوية صلبة للعالم، وعادة ما تحاول التحليلات التي تستهدف دراسة تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، وفكرها، وتراثها الحركي، أن تصنفها كأعداء للحدث تارة، أو كضحايا للحدث تارة²، أو كمجموعة من حسني النية المخدوعين في تجربة الحدث الغربية وأنها جماعة حدثية لا تعي مخاطر الحدث ومهالكها، ولا تعي ما في الإسلام من فضائل بشكل كاف، كما يرى وائل حلاق، في كتابه «الدولة المستحيلة». وثانيًا هذه الجماعة عبارة عن جسد واحد، لا فرق فيه بين القادة والأتباع، ولا اختلاف بين مراحلها التاريخية. وتذهب الطريقة الثانية إلى أن لب الإشكال راجع إلى التضاد بين «الدين» والسياسة الحديثة علمانية الطابع.

هذه التحليلات عمومًا تنطلق من رؤية واضحة لحركة الإخوان المسلمين على أنها حركة إسلامية ذات محتوى أيديولوجي. لكن بشكل عام يمكن تلمس معالم هوية جماعة سياسية ما من خلال عاملين، أولهما: سلوكها مع أعدائها، وثانيهما: سلوكها في اضطراباتنا الداخلية، والخلافات التي تعصف ببنائها التنظيمي، وما يتكون عبر عملية الصراع الخارجي الداخلي تلك، من رهانات ورغبات وأحاسيس وتفضيلات لا ينفصل فيها العامل التاريخي عن العامل الفكري.

تعني الحياة داخل إطار سياسي حديث كالدولة، أولاً: الفصل بين العام والخاص عبر التقنين، وتحوذ الدولة سلطة تحديد ما يمكن أن يكون عامًا وما يمكن أن يكون خاصًا، فعلى سبيل المثال، ولد في مرحلة استقدام التقليد القانوني الغربي إلى العالم العربي المفهوم الجديد للأسرة وما يرتبط بها من تشريعات «خاصة» وولدت أيضًا مفاهيم مثل السيادة والأمن العام والسلم العمومي والمصلحة القومية، وثانيًا: تتضمن تجربة العيش في دولة حديثة أن تمتد قدرات الدولة التنظيمية لتشمل كافة نطاقات الحياة الاجتماعية، وفصلها، وترسيم حدودها المنطقية. فالدولة على سبيل المثال، وهو مبدأ انتقل من القانون الدولي بالأساس: هي من تحدد نطاق سيادتها وأولوياتها ومصالحها

2- عبد المجيد الشرفي، لبنات «بيروت: دار المدار الإسلامي».

السيادية، ولها في سبيل ذلك أن تصادر وتنزع وتراقب وتعاقب على كل ما يخالف محددات تلك السيادة باسم مصالحها العليا. أما الإسلام، عبر تاريخه التشريعي الممتد لقرون طويلة، فلم يعرف التفريق بين العام والخاص³، لذلك كانت أغلب الأطروحات الإصلاحية الإسلامية من نهاية القرن التاسع عشر إلى النصف الأول من القرن العشرين أطروحات قانونية بالأساس، وقادها فقهاء قانونيون على دراية واسعة بالفقه الإسلامي مثل محمد قدرى باشا، وعبد الرازق السنهوري، بل كانت النخبة القانونية هي عماد الحركة الوطنية في مصر حتى ثورة يوليو. أما تجربة الإسلام السياسي، لأسباب سيأتي ذكرها، فلم تتبع هذا المنزع، وتطلعت إلى تكوين دولة تقود مشروعًا اجتماعيًا ذا نزعة أخلاقية، بل ورفضت صراحة فكرة التفريق بين العام والخاص⁴.

مع نهاية النظام الطبقي القديم بعد ثورة يوليو بدأت فكرة العمل السياسي الحزبي ذاتها بالخفوت. فقبل الثورة، كان النضال من أجل الاستقلال الوطني هو الفكرة الرئيسية التي يستمد منها العمل الحزبي تعريفه لذاته، لكن عندما حصلت القوى الوطنية على دولة مستقلة يقودها الجيش، وبدأت الدولة في مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي واسع أدى إلى تغير البيئة الطبقيّة السابقة عليه، أصبحت الدولة هي الفاعل الرئيسي في المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على السواء، فبدلاً من أن تكون الدولة جهازاً سياسياً وإدارياً يقوده فاعل اجتماعي بعد صراع سياسي ما، حازت الدولة على طاقات سيادية وتنظيمية كبرى في الاقتصاد عبر مشروع الرأسمالية الوطنية والقطاع العام، وفي السياسة عبر إلغاء التجربة الحزبية وتأسيس دولة الحزب الواحد، وفي الاجتماع عبر تفكيك النظام الطبقي القديم ورعاية نشوء طبقات جديدة وهو الأمر الذي أدى إلى توسع غير مسبوق في الطبقة الوسطى المدينية وتحولها إلى «زبون» لدى الدولة، وهو الأمر الذي وُصف بالصفقة «الفاوستية» أي معادلة تخلي المجتمع عن السياسة في مقابل قدر ما متفق عليه بشكل ضمني من الرعاية الاجتماعية في حدها الأدنى⁵. ومن ثم، جاء مشروع دولة يوليو على حساب قدرات الطبقات الاجتماعية الجديدة في ممارسة السياسة، بل ورغبتها في ممارسة السياسة. لذلك، لا يخطئ من يقول إن السياسة في العالم العربي سابقة على الاجتماع.

على وقع ذلك، بدأت فكرة العمل السياسي المدفوع بالسعي إلى المصالح الوطنية أو الحزبية أو الطبقيّة بالذبول، وانصرف نظر الفاعلين السياسيين في مصر إلى التطلع إلى قيادة الجهاز الإداري للدولة وتسلم زمام قيادة هذا الجهاز التنظيمي الجبار -

3- حامد عبد الله ربيع، مدخل إلى دراسة التراث السياسي الإسلامي «القاهرة: دار الشروق الدولية» ج2، ص15.

4- نفس المرجع السابق.

5 - Omnia al shakry, Egypt's Three Revolutions: The Force of History behind this Popular Uprising, In: Bassam Haddad,

Rosie Bsbeer, Ziad Abu-Rish. Eds, Dawn of the Arab Uprisings: End of An Old Order? «Pluto Press, 2012».

كُلِّي القُدرة، الذي بدا أنه قادر على تحقيق كل شيء، من تحقيق العدالة الاجتماعية إلى إنهاء حياة الخصوم السياسيين أو اعتقالهم. لذلك لم يكن غريباً أن تنحصر تجربة جماعة الإخوان المسلمين السياسية في الرغبة في الوصول إلى قيادة الدولة، وهي أكبر حركة سياسية من الطبقة الوسطى المصرية، لا سيما أن الطبقات الوسطى عموماً لا تميل إلى فهم مجريات العمل السياسي إلا من خلال جهاز الدولة، وهذا ما لاحظته الفيلسوف الإيطالي أنطونيو جرامشي، في حالة إيطاليا، والمنظر الهندي إعجاز أحمد، في حالة الهند، ونزيه أيوبي، في الحالة العربية⁶.

لقد مرت فكرة العمل السياسي في جماعة الإخوان المسلمين بمرحلتين، تمتد أولاهما منذ لحظة التأسيس في عام 1928 على يد حسن البنا، مروراً باغتيال البنا عام 1948 إلى التحالف مع النظام الناصري بعد ثورة يوليو إلى الأزمة المريرة التي مرت بها الجماعة على يد عبد الناصر، وحتى الخروج من السجون في عهد أنور السادات. وتمتد المرحلة الثانية من عصر السادات إلى يوم الناس هذا. استعاضت سرديّة الإسلام السياسي عن تقسيم عام/ خاص، بسرديّة أخرى مستمدة من التراث الإسلامي، فالسياسة في التراث السياسي الإسلامي تعني «التدبير»، وطبيعة هذا السرد تقسم العالم إلى خير وشر واضحين، وإلى إيمان وكفر، وكأساس لعلاقة الإنسان بالعالم وبالأخرين وبالله. لقد كانت فكرة حسن البنا عن الدولة وعن علاقة الإسلام بالدولة فكرة غامضة، نتيجة لأن السردية الإسلامية التي تبناها البنا لا تلتقي مع التقليد القانوني الغربي الحديث⁷، في معيار التفرقة المذكور آنفاً، لذلك عندما عرّف البنا الإسلام رآه على أنه: «نظام شامل، يتناول مظاهر الحياة جميعاً. فهو: دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة، سواء بسواء»⁸. لم يرتض البنا، إذن، أن يكون الإسلام مجرد قانون تسير على هداه الدولة في التشريع كما فعل سابقوه من المصلحين القانونيين، بل هو على الأرجح «رؤية - للعالم» وهذه الرؤية لا تتضمن برنامجاً سياسياً مفصلاً، بل مجموعة من الغايات الكبرى، التي قد يتوصل إليها بالعمل السياسي. لذلك ليس من الغريب أن تكون أداة الدولة الصاعدة - هي الطموح الوحيد الذي قد يؤدي إلى الوصول إلى

6- لمزيد من التفصيل حول دور الطبقات الوسطى في صنع السياسة يُراجع: اختراع الأمم: عناصر نظرية سوسولوجية في علاقة الأنماط الثقافية بنشأة الدول القومية الحديثة، في: اختراع الأمم: الدولة القومية الحديثة في شرطها الاجتماعي، تحرير مصطفى عبد الظاهر «بيروت: مركز نماء للدراسات والأبحاث» ص 14 وما بعدها.

7- لمزيد من التفصيل حول القانون الغربي كـ «تقليد» يُراجع:

John Henry Merryman, Rogelio Pérez-Perdomo, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America «Stanford University Press. 2007

8- الأصل الأول من الأصول العشرين.

أهداف مثل الشمول والتجانس السياسي المطلق، ورفض التعدد الحزبي. لقد رأى حسن البنا أن السبب الكامن وراء جميع مآسي «الأمة» هو تشتتها،⁹ ولذلك رفض البنا كافة أشكال التعدد الحزبي؛ مُعَوِّلاً في العمل السياسي الإصلاحية على «وحدة الصف» المتمثلة في الدولة كممثل سياسي للأمة، فيقول البنا: «إنها (الأحزاب) سيئة هذا الوطن الكبرى وأساس فسادها الاجتماعي الذي نصطلي بناره» ويدعو إلى: «حل الأحزاب وتجمُّع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحيرتها ويضع أصول الإصلاح الداخلي العام»¹⁰ ويقول في موضع آخر: «(إن الأمة) لن ينقذها إلا أن تنحل هذه الأحزاب كلها، وتتألف هيئة وطنية عاملة تقود الأمة إلى الفوز وفق تعاليم القرآن» وأن «الإسلام هو دين الوحدة في كل شيء»¹¹. لا يصاغ كل ذلك، مع وضع تجربة الخلافة والطموح الأممي نصب الأعين، في برامج سياسية أو حزبية أو أهداف مرحلية أو حتى حرباً مفتوحة، ومن ثم تتحدد الأهداف بشكل لحظي مبني على القرارات التشاورية التي لا يحدوها سوى المصلحة الآنية كما يراها قادة الجماعة، وبما يتناسب مع طبيعة مكوناتها الاجتماعي، بشرط عدم الانسياق إلى صدام مفتوح عنيف قد يضعف من قوة الدولة التي تسعى معارضتها، بالرغم من الخلاف، إلى ورائتها كما هي. ومن اللافت للنظر أن هذا الموقف من الدولة قد اجتاح العالم بأسره بعد انتهاء عصر الثورات البرجوازية، وبعد أن اكتشفت القوى الثورية التي قادت الثورة الألمانية عام 1848 أن أملها في قيادة القوى البرجوازية للثورة وتمثيلها لمطالب طبقات العمال أمام الدولة كان أملاً خيالياً، إذ سرعان ما تحالفت هذه القوى مع السلطة بمجرد ضمانها لمصالحها، لذلك يقول المنظر الدستوري بينجامين كونستان، في محاضرة ألقاها عام 1872: «إن المتحزبين، مهما صفت نواياهم، يكرهون دائماً أن يحدوا من سيادة سلطة الدولة. إنهم ينظرون لأنفسهم كورثة لها، ويصونون ملكيتهم المقبلة، حتى عندما تكون في أيدي أعدائهم»¹².

يلاحظ حسام تمام، أن جماعة الإخوان قد بنت جهازها التنظيمي في هذه الفترة واضحة مثال بيروقراطية الدولة المصرية نصب أعينها، سواء في مرحلة البنا أو في مرحلة خليفته حسن الهضيبي، وذلك في كافة التقسيمات الإدارية التي تصل إلى حد التماهي مع تقسيمات الدولة الإدارية، من حيث المواقع والأماكن والمسؤوليات¹³. يصل هذا الأمر أقصى مداه إذا ما تناولنا تصورات المنضمين للجماعة أنفسهم عن العمل السياسي،

9- وليد عبد الناصر، التيارات الإسلامية في مصر ومواقفها تجاه الخارج، دار الشروق، ص 105.

10- منقول عن: سعود المولى، الإخوان وسيد قطب، دار المشرق، القاهرة، 2017، ص 91.

11- منقول من: عمرو الشوكي، تطور الخطاب الفكري والسياسي لدى الإخوان المسلمين / الدعوة والسياسة: الإشكاليات والتحديات، في: الحركات الإسلامية في الوطن العربي، المجلد الأول، إشراف عبد الغني عماد، مركز دراسات الوحدة العربية، ص 324.

12- لمزيد من التفصيل يُراجع: برتراند ديجوفينيل، في السلطة: التاريخ الطبيعي لنموها، ترجمة فاطمة الجيوشي «دمشق: وزارة الثقافة السورية» ص 24.

13- حسام تمام، الإخوان المسلمين: سنوات ما قبل الثورة «القاهرة: دار الشروق» ص 34.

وهي تصورات لا تتجاوز العمل من داخل الجهاز الإداري للدولة، لدرجة أن المنشقين عن الجماعة، الذين يفترض أنهم قد انشقوا على إثر خلاف تنظيمي أو فكري، لم يكن لهم طموح سياسي سوى العمل الإصلاحي من خلال جهاز الدولة، وتولى الكثير منهم في مرحلة الدولة الناصرية وظائف رسمية في الدولة بعد الخروج من الجماعة، مثل الشيخ السيد سابق، وأحمد حسن الباقوري، وعبد العزيز كامل، ونجيب جويقل¹⁴. على هذا النحو، يمكن وصف تصور الجماعة عن السياسة في هذه المرحلة على أنه تصور «دولتي»¹⁵ إصلاحي، يهدف إلى السيطرة على الدولة، ويجافي العمل السياسي بالمنطق الحزبي أو الطبقي. الأمر الذي دفع بعض الدارسين إلى وصف علاقة الإسلام بالسياسة عمومًا، كما تصورها حالة الحركات السياسية الإسلامية بـ«العدمية»¹⁶. يمكن القول إن هذه الحالة، الموصوفة بالعدمية، وسيأتي نقاش هذه الفكرة في موضع متقدم، لم تصل ذروتها إلا في المرحلة التالية من تجربة جماعة الإخوان المسلمين في نهاية عقد السبعينيات، مرورًا بمرحلة حكم حسني مبارك.

لقد مرت الجماعة قبل هذه المرحلة بأزمة طاحنة لم تكن تنقصها بعد ما عانته على يد عبد الناصر بداية من عام 1954، ثم الأزمة الداخلية الطاحنة التي خاضها المرشد الثاني حسن الهضيبي مع التنظيم الخاص والقطبيين داخل سجون عبد الناصر، والتحول الكبير الذي امتد تأثيره إلى كل الأفكار الإسلامية السياسية في العالم أجمع مع نشر سيد قطب لكتابه «معالم في الطريق» في العام 1964، وهو آخر ما نُشر في حياته من أعماله، وهو أكثر كتبه راديكالية ووضوحًا وتعبيرًا عن آخر قناعاته، ويظهر فيه واحد من أكثر مفاهيم قطب ذيوعًا وإثارة للجدل وهو «الجاهلية» الذي لا يقصد به قطب الإشارة إلى زمان محدد كما درجت الأدبيات الإسلامية السابقة عليه؛ أي: الزمان السابق على مرحلة النبوة، بل يقصد به قطب دلالة على: «كل المجتمعات أيًا كان الزمان أو المكان؛ التي يجمعها عد التحاكم إلى الشرائع والقيم والعقيدة الإسلامية، أي أن الجاهلية والإسلام نقيضان لا يتقاطعان»¹⁷.

لكن تأثير أفكار قطب، كما تُفهم بشكلها الراديكالي التكفيري الذي تبنى حمل السلاح وتكفير الدولة والمجتمع لم يدم داخل جماعة الإخوان المسلمين إلا عبر تأويله بشكل يتناسب مع طبيعة تصورات التكوينات الاجتماعية السائدة في الجماعة، خاصة

14- يُراجع، حسام تمام، المصدر سابق، ص 40.

15- لمزيد من التفصيل، يُراجع:

مصطفى عبد الطاهر، ميلاد الدولة الإسلامية: الحركات الإسلامية في زمن الهزيمة، في: في تشریح الهزيمة: حرب يونيو 1967 بعد خمسين عامًا، تحرير خالد منصور.

16- يُراجع: ياسين الحاج صالح، أساطير الآخرين: نقد الإسلام المعاصر ونقد نقده «بيروت: دار الساقى» ص143.

17- وليام شيبارد، خرافة التقدم في فكر سيد قطب، ترجمة عبد الرحمن أبو ذكري، ج1، في:

<http://ida2at.com/william-shepard-the-myth-of-progress-in-the-writings-of-sayyid-qutb-1>

مع نشر كتاب «دعاة لا قضاة» الذي نُسب للهضيبي ردًا على أفكار سيد قطب بالأساس¹⁸. نتج عن هذا الصراع الداخلي من جهة، ومحنة الجماعة على يد عبد الناصر من جهة أخرى، ميلاد خط جديد داخل جماعة الإخوان المسلمين يولي لبقاء الجماعة التنظيمي وتماسكها الأهمية القصوى، كضمان وحيد للبقاء، ولا يولي كثيرًا عناية للتأسيس الفكري أو العمل السياسي، حتى أن الجماعة لم تمارس العمل السياسي من هذه الفترة إلى منتصف الثمانينيات، وعلى استحياء عبر التحالف مع حزب الوفد عام 1984 ومع حزب العمل عام 1987. لدرجة أنه لا يمكن الحديث عن تجربة انشقاق واحدة في الجماعة خلال السبعينيات والثمانينيات إلا مع انشقاق الشيخ فتح الله السعيد، احتجاجًا على موافقة الجماعة على مد فترة حكم حسني مبارك، وانشقاق أبو العلا ماضي، مؤسس حزب الوسط في منتصف التسعينيات¹⁹.

وصلت فكرة تقديس البقاء التنظيمي إلى درجة دفعت المرشد عمر التلمساني إلى القول: «ما من أحد قد تمرد على المرشد العام اعتدادًا بمكانته إلا كان مصيره النبذ والإبعاد»²⁰ واعتُبرت فكرة الاختلاف الداخلي أمر سلبي على إطلاقه وفي كل حالاته، فهو في أوقات التمدد والنصر شغلًا للجماعة عن أهدافها الكبرى، وفي أوقات المحن والتضييق قلة مروءة ورقة في الدين، واعتُبر كتاب «دعاة لا قضاة» «محنة» لرجال الإخوان حسب توصيف محمد الصروري: «فمن صدّق بما فيه بقي في الجماعة، ومن اعترض عليه قُصي منها، وفصل الهضيبي بالفعل تسعة وعشرين عضوًا ممن كانوا معه في سجن أبي زعبل ليتحول الانشقاق الفكري إلى انشقاق تنظيمي»²¹. لم يعني فكر قطب بالنسبة للجماعة إلا ما استمدته منه من انكماش على ذاتها وتخوف من الانفتاح والاستعلاء بالإيمان والاعتقاد في خلو العالم من الإسلام وفكرة «العُصبة المؤمنة»، عبر تأويل أفكار قطب ورفض فكرة استخدام العنف وحمل السلاح وتكفير المجتمع، بشكل يتماشى مع الأيديولوجيا الجديدة التي وضعها الهضيبي. ويروي محمد قطب، أخو سيد قطب، أن أعضاء مكتب الإرشاد قد أرسلوا عبد الرؤوف أبو الوفا، إلى سيد قطب ليلبغهم من أفكاره حول تكفير المجتمع فأوضح له سيد، أن أفكاره قد فُهمت خطأ وأنه «لم يقصد تكفير المجتمع» أن الهضيبي قد قبل منه هذا، وتبنته الجماعة كتفسير رسمي لأفكار قطب حتى الآن²². لكن بقي تأثير كبير لقطب على أفكار الجماعة، وتصورها عن العمل السياسي، خاصة فكرة نفي

18- لمزيد من التفصيل؛ يُراجع: سعود المولى، الإخوان وسيد قطب «بيروت: دار المشرق، 2017» ص 127.

19- أحمد سالم، اختلاف الإسلاميين «بيروت: مركز نماء للدراسات والأبحاث» ص 467.

20- وارد في: اختلاف الإسلاميين، المرجع سابق، ص 453.

21- المرجع السابق، ص 471.

22- المصدر نفسه ص 469. ولمزيد من التفصيل حول تلقي الإخوان لأفكار سيد قطب وتأويلاته؛ يُراجع: معتز الخطيب، العنف المُستباح: الشريعة في

مواجهة الأمة والدولة، تقديم طارق البشري «بيروت: دار المشرق، 2017» ص 92 وما بعدها.

وجود «الأمة» الإسلامية في هذا العصر، بالرغم من إمكانية تحقيق قيم الإسلام في الأفراد والتزامهم الشخصي بتعاليمه، إلا أن الإسلام قد انقطع وجوده وتاريخه²³ - كحالة اجتماعية- منذ عهد الخلفاء الراشدين، وأن مقولة «الإصلاح» مستحيلة لاستحالة تقاطع تاريخ الإسلام مع تاريخ «الجاهلية»²⁴. ويقول قطب في موضع آخر: «نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم.. حتى أن كثيراً مما نحسبه ثقافة إسلامية وتفكيراً إسلامياً وفلسفة إسلامية هو كذلك من صنع الجاهلية»²⁵

تمثل مرحلة تأثير أفكار سيد قطب على الجماعة أكثر مراحل اللامبالاة السياسية وضوحاً. لقد رأى قطب أن كل الموضوعات التي تشغل الناس في عصره، وكل ما يمكن وصفه بالسياسي من الموضوعات ليس أمراً هاماً أو موضوعاً للخلاف أو هدفاً يتغيّاه «العمل الإسلامي» فيقول: «هدف الإسلام لم يكن يوماً تحقيق القومية العربية ولا العدالة الاجتماعية ولا سيادة الأخلاق، ولو كان الأمر كذلك لحققه الله في طرفة عين، ولكن الهدف هو إقامة مجتمع الإسلام الذي تطبق فيه أحكام القرآن تطبيقاً حقيقياً وأول هذه الأحكام أن يكون الحكم نفسه لله وليس لأي بشر أو جماعة من البشر وأن أي حاكم إنسان، بل أي مسؤول إنسان غنما ينازع الله سلطانه، بل إن الشعب نفسه لا يملك حكم نفسه، لأن الله هو الذي خلق الشعوب وهو الذي يحكمها بنفسه»²⁶.

في فترة السادات، ومع خروج جماعة الإخوان من السجون، وإبرام معاهدة كامب ديفيد، والسعي إلى تنفيذ برنامج الانفتاح الاقتصادي والذي جرى من خلال سلسلة من التدخلات التنظيمية على إثر انهيار النظام الناصري الذي كان نتاجاً معقداً لكل التناقضات الفكرية الطبقيّة الداخلية في تجربة السعي إلى نظام اشتراكي، والصراعات السياسية الخارجية المتمثلة في هزيمة يونية 1967، بالإضافة إلى تحول الظروف العالمية للرأسمالية. شهدت هذه الفترة تفكيكاً غير مسبوق لمؤسسات المعنى لدى جموع الناس التي لم يعد يجمعها وعي طبقي نظراً لترهل الطبقات المستمر منذ أواخر الخمسينيات، ولا وعي سياسي حزبي بعد أن يئست من فكرة العمل السياسي داخل الأحزاب التي بدت على أنها مجرد لعبة لتغيير المواقع، وأن كافة الأفكار السياسية غير قابلة للتحقق، مع انهيار حلم القومية العربية، وحالة التردّي الطبقي والحزبي، وتراجع دور النخب السياسية والمدنيّة في العمل السياسي، بل واليأس من المشاعر الوطنية الجارفة التي ميزت المرحلة الناصرية، إذ احتكرت الدولة التحدث باسم الأمة بعد حرب أكتوبر 1973، وغيرت مفاهيم العداوة والصداقة بعد إبرام معاهدة كامب ديفيد.

23- يُراجع: حميد بوزارسلان، قراءة في تاريخ العنف في الشرق الأوسط، ترجمة هدى مقنص «بيروت: المنظمة العربية للترجمة» ص 168، هامش 19.

24- سيد قطب، معالم في الطريق «القاهرة: دار الشروق، 1973» ص 8.

25- المعالم، مرجع سابق، ص 18.

26- نفسه، 105-106.

في هذه الفترة توسعت جماعة الإخوان المسلمين بشكل غير مسبق في كافة محافظات مصر على حساب كافة الجماعات الإسلامية الأخرى، وهو الأمر الذي دفع بعض المحللين لوصف تلك المرحلة من حياة الجماعة بـ«الترييف» والتخلي عن تراثها المدني الإصلاحى²⁷، وعادة ما يُفسّر هذا التوسع بأسباب سياسية، لا سيما المساحة التي منحها أنور السادات لجماعة الإخوان، واستخدامه لهم لمنافسة أعدائه من الشيوعيين والناصرين، لكن هذه الطريقة لا تولى أي عناية لتلك الجموع التي انضمت للجماعة، ولتشكل رغباتها وأحاسيسها وطبيعتها الاجتماعية. مرة ثانية، إن هذه الموجات الواسعة من الانضمام لحركة شمولية تكون ممكنة أن توفرت الجموع التي انكشفت فيها فجأة شهية الانتظام السياسي لسبب أو لآخر، خاصة مع تنامي المشاعر الدينية بعد النكسة ومع تجربة الانفتاح.

إن ما ميز المشاعر الدينية الجارفة التي تنامت في هذه الفترة لدى قطاعات عريضة من المصريين هو أنها اجتذبت إليها أنصاراً من هذه الجماهرة من الناس غير المبالين بالعمل السياسي، والذي نادراً ما يشاركون في أي فعل سياسي، ولا ينتمون لأي تصنيف، والذين كانوا موضع رفض من الأفكار السياسية الأخرى نظراً لاعتبارهم غاية في قلة الوعي²⁸ والبلادة. إن الامتثال للأوامر والبقاء ضمن تنظيم من هذا النوع لا يعتمد على الاختبار التجريبي للصدق، أو التأكد من النجاح، أو على الحاجة العقلانية المقنعة، إذ يبدو أن تماهي العضو مع الحركة، بشكل ما، يفقده ملكة التفكير، ويؤمنه من معاناة الاختيار التي تعد بالنسبة له مُعادلاً لوطأة التعذيب وخشية التيه بين الأفكار المتضاربة، وهي الرحلة التي سيتوجب عليه أن يخوض غمارها فرداً، بعد أن تفككت المؤسسات التي اعتاد أن يستمد منها معنى حياته، وبعد تغير طبيعة العالم من حوله. لذلك، ينبري الكثير من أفراد جماعة الإخوان المسلمين الذين أتوا من هذه التكوينات الاجتماعية في تبرير لا متناه لأفعال قادتهم السياسية، لأنهم بالأساس غير مُبالين بما يقال في نقدها بعد أن وفرت لهم هذا الملجأ من عالم يموج كبحر لُجّي، يبدو أن السياسة، وأصحاب النظريات السياسية والتوجهات الثقافية المعقدة غير قادرين على انتشاره من مأزقه. وترتبط هذه اللامبالاة السياسية بفكرة أن الرؤية الدينية للعالم، التي تُعرّف الإنسان بحسب موقفه من الله، كمؤمن أو كافر، وخاصة الرؤية السياسية الإسلامية التي رفضت، كما سبق القول، التقسيم الحديث بين العام الخاص، لم تتمكن في هذه الفترة من تحصيل معنى لمجريات الأحداث عبر ثنائية الخير والشر، الإيمان والكفر. يشرح المفكر السوري ياسين الحاج صالح، فكرة «العدمية الإسلامية» قائلاً:

27- حسام تمام، مرجع سابق، ص 71.

28- يُذكر هنا أن المثقفين في العالم العربي قد نهجوا طريقة قاسية في إلقاء اللوم على المجتمع، وظهرت بعد ذلك أعمال كثيرة معبرة عن أن «الناس» أو «المجتمع العربي» أو «العقل العربي» أو «التقليد» هو سبب تأخر العرب وهزيمتهم أمام خصومهم، لما يؤمنوا به من أساطير.

«على أنه إذا كانت العدمية الغربية، العدمية الوجودية بخاصة، مقتزنة بشح المعنى وانعدام الغاية من الوجود، فإنه يمكن تمييز ضرب من عدمية إسلامية خاصة، مقتزنة بالأحرى بفيض المعنى. وفي حين أن جذر العدمية الغربية هو موت الله، وأن أكثر فروعها تعي ذاتها عودا إلى نبي الإله الميت، نبتشه، فإن أصل عدمية فيض المعنى الإسلامية المعاصرة هو فرط وجود الله وقدرته وحضوره الكلي. الله هو الموجود الوحيد الحق، لا حَكَم إلا هو، وفقًا لما كان رأى الخوارج، مجسّدو أحد النماذج الباكرة للعدمية الإسلامية. وأمام إطلاق الله، سيتضاءل الإنسان إلى ما لا نهاية، ما يضيف قيمة نسبية جدًّا على حياته، ويجعلها قابلة للحذف والإلغاء والإعدام. الله حي، الموت ميت. ومعها الحياة.»²⁹

إلا أن حضور «الله» الموصوف في هذه الفقرة، لا يتم إلا في الغايات الكبرى المأمولة، التي قد تتحقق عبر أهداف سياسية، لكنها لا تمت للسياسة بصلة. فإذا كانت غاية الإسلام، كما يشرحها قطب في العبارة المنقولة آنفًا، هي تعبيد الناس لله، وإذا كان الإسلام في هذه الفكرة لا يولي عناية تُذكر لكافة الموضوعات السياسية، فلا داعي لإيلاء كثير من العناية بما سيتم بإجراءات السياسة والقرارات والتنظيمات الإدارية وعقد التحالفات وقضايا الشعب، التي ستكتسب حتمًا صفة «الصغائر» طالما أنها في مجموعها تُمثل رحلة لا تنتهي سوى بحالة من الكمال الإنساني. وبما أن طبائع الأمور تُشير على استحالة تحقق هذا الكمال، مما يعني أن تلك «الرحلة» ستطول مدتها إلى ما لا نهاية، فإن اللامبالاة السياسية الموصوفة هنا ليست نابعة من «فرط وجود الله وقدرته وحضوره الكلي» بل من غيابه.

إن الاطمئنان لوجود غاية كبرى للتاريخ، ولخيرية الأخوة الأتقياء أصحاب النوايا الحسنة، يوفر لقواعد الجماعة ألا يتكبدوا عناء التدخل في مجريات القرارات التنظيمية وعمليات وضع القواعد واتخاذ المواقف السياسية الخاصة بعقد التحالفات أو نبذ بعض الأعضاء، فهذه الأمور ستبدو كأحداث هامشية في مسار تاريخ الجماعة التي تسعى لأهداف، تُمثل في ذاتها، غايات عليا للتاريخ الإنساني، وهذا ما يفسر القيمة العليا، والاستخدام الدائم للمقولة التي نقلها حسن البنا عن أستاذه محمد رشيد رضا: «نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».

سياسات القدر: الانشقاق والتبرير وعلاقة الجماعة بالثورة المصرية

لا أريد هنا أنناقش كافة الإيجابيات والسلبيات في تجربة الإخوان³⁰، سواء في أحداث الثورة 2011 أو في فترة حكم محمد مرسي، والتي قد يتكرر الكثير منها في تجارب كافة الأحزاب والجماعات إن وصلت للحكم. ما أود أن أشير إليه هنا هو تصرفات المنتسبين إلى الجماعة تجاه قراراتها، لما لهذه التصرفات من إمكانيات وتأويلية كاشفة، تشير بجلاء لآليات صنع القرار السياسي داخل الجماعة من خلال وسيلة واحدة واضحة، ألا وهي: التبرير، أي: طريقة الحجج العقلي للدفاع عن قرارات الجماعة تجاه كل من، أعضائها، وبقية الفاعلين السياسيين. لابد أن يكون واضحاً أن التفكير في شأن الجماعة يتضمن التفكير في ثلاثة أشياء، هي: التاريخ، والإله، والفعل في التاريخ للوصول إلى الإله. وهنا تجدر الإشارة إلى أن جماعة الإخوان ليست جماعة طهورية، لا ترجو الصوابية السياسية أو الأخلاقية في كافة أفعالها، غير أنها ليست جماعة براجماتية، إذ أن هدفها النهائي من تصرفاتها وقراراتها، سواء الأخلاقية منها أو غير الأخلاقية، الحسنة أو القبيحة، ليس مرتبباً بالوصول إلى الحكم كهدف نهائي، بل الوصول إلى «الإله» أي: المرحلة التي يمكن التصرف فيها بفضيلة تامة، وهو الحال الذي يعبد الناس فيه الله بلا شائبة، ولا يفلت فيه فعل أو موضوع أو ظاهرة أو حتى خاطرة نفسية من التحاكم إلى قاعدة أخلاقية واضحة، مما يعني الوصول بجهاز الدول التنظيمي إلى أقصى أمد يمكن أن يصل إليه من السيطرة على نطاقات الحياة الاجتماعية واليومية، ويستوي في ذلك العلاقات بين الدول والحياة الشخصية للأفراد.

إن التقسيم المفترض للتاريخ الذي ينتهي بـ«أستاذية العالم» التي تمكّن من تفعيل الفضائل، إن حدث كما يُرجى له، وإن كذبه الواقع، فمعنى ذلك أن الفعل الأخلاقي، أو أي فعل يمكن أن يرتبط بقاعدة حكمية سيتعطل إلى الأبد في انتظار ما لا يأتي. إن فترة حكم الإخوان، ونقاشاتهم خلالها، تعد أهم فترة لدراسة الفكر السياسي لدى الجماعة، وإن لم يصدر فيها عمل فكري واحد، أو يشتهر فيها تنقيح فكرة قديمة. فإذا كان الإله مؤجلاً، لأنه استخلفنا لنقوم بعمله عنه، حتى نعيده إلى التاريخ، سيكون العمل من أجل هذه الاستعادة هو محل الاعتقاد بالغيب، بدلاً من الاعتقاد في الإله. فالتبرير لقرارات الجماعة سيكون بديلاً لمفهوم حسن الظن، و«الدعوة تنفي خبثها»-

30- هناك العديد من الأعمال التي اهتمت بسرد التاريخ اليومي للقرارات والأحداث التاريخية لهذه الفترة، منها: صعود إسلامي أم فشل علماني: محاولة لفهم نتائج الانتخابات المصرية بعد 2011، مروة فكري، في: الإسلاميون وتجارب الحكم الديمقراطي، تأليف مجموعة «المركز العربي لدراسة السياسات: الدوحة، 2013» ص 77. الإسلاميون في السلطة، أحمد زغلول شلاطة «مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت، 2015». ثورة مصر، عزمي بشارة «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: الدوحة 2017»

Egypt's revolutions: politics, religion and social movements, eds, Stephane lacroix «palgrave: 2016». Abdelrahman, Maha.
Egypt's Long Revolution: Protest Movements and Uprisings, Routledge, 2014. The Muslim Brotherhood: Evolution of an
Islamist Movement, Carrie Rosefsky Wickham.2013. Egypt in a Time of Revolution: Contentious Politics and the Arab
.Spring, neil ketchely, 2013

العبارة التي قالها عصام العريان بعد فصل مجموعة من قادة جيل الوسط - ستصبح بديلاً لمفهوم النفاق.

لقد اعتبر الإخوان الثورة، لا مجرد فرصة لمكاسب سياسية وقيادية، بل إذن سماوي مستحق لتمثيل المصريين والسيطرة على كافة الأنشطة السياسية وأن الثورة قد أدت ما عليها، وكأنها كانت تحمل رسالة قدرية تشير إلى أن الأسباب كافة قد تحالفت لتهيئة الأمور للمؤمنين وتمكينهم. لم تكن الجماعة متحمسة للثورة لكن بعد اتهام نظام مبارك للإخوان بإثارة الفوضى والرغبة في قلب نظام الحكم أعلنت الجماعة مشاركتها الرسمية في «جمعة الغضب» 28 يناير 2011. فبالرغم من أن شبابها كانوا منخرطين في الأحداث منذ اليوم الأول إلا أن الجماعة (مكتب الإرشاد) لم تكن على علم تام بما يجري على الأرض، لكن شباب الإخوان كانوا عنصرًا رئيسيًا من عناصر ميدان التحرير وغيره من ميادين الثورة المشتعلة في أرجاء مصر، وأعضاء في ائتلاف شباب الثورة، ولم يعي مكتب الإرشاد حقيقة ما يجري على الأرض، لذلك فوضوا أعضائهم المنخرطين في ائتلاف شباب الثورة بإدارة وجودهم على الأرض، لأنهم غير واعين بالتفاصيل، ولأنهم أيضًا لا يعولون على التظاهرات كثيرًا في إحداث تأثير يذكر، ولأن الثورة ليست ضمن أيديولوجيتهم السياسية الإصلاحية التي تؤمن بالتدريج والدعوة، وظل الأمر كذلك إلى أبريل 2011³¹ «لكن كان هناك اتفاقًا ضمنيًا بين الجماعة والائتلاف، وهو ألا تعلن الجماعة رسميًا عن عدم مشاركتها حتى وإن لم تشارك فعليًا، حتى لا يتم إضعاف الحراك الشعبي»³².

تشير أغلب الشهادات³³ إلى أن جني المكاسب كان السمة العامة لتصرفات مكتب الإرشاد خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وأن الجماعة لم تستطع الفصل بين مكتب الإرشاد وبين الحزب السياسي المزمع تأسيسه (الحرية والعدالة بعد ذلك) مما أدى إلى تسخير كافة مقدرات الجماعة المالية والبشرية لخدمة الحزب، وحرص مكتب الإرشاد على أن يكون حزب الحرية والعدالة أكبر حزب مصري، عبر ضم كافة أعضاء الجماعة إلى الحزب، ومنعهم من الانخراط في أي حزب آخر، وإن لم يشاركوا فعليًا في صنع القرار داخل الحزب أو أي من فعالياته، لأن هذه الطريقة هي الطريقة التي تدار بها «المعارك الانتخابية»³⁴ لدرجة أن مجلس شورى الجماعة هو الذي اختار أعضاء الهيئة العليا للحزب دون العودة إلى أعضائه أو إجراء انتخابات داخلية³⁵. لقد

31- يراجع شهادة محمد القصاص، في: الإخوان المسلمون: سياسات الفجوة الجيلية في حقبة ما بعد الثورة، ضحى سمير، مجلة عمران، العدد 9 صيف 2014 «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: الدوحة، 2014» ص140.

32- المرجع السابق.

33- وأنا مدين بتوثيق أغلبها لدراسة ضحى سمير السابق ذكرها.

34- نفسه، ص153.

35- نفسه، ص154.

أدت هذه الطريقة في ترقية القادة، حسب ولائهم وطاعتهم لقرارات مكتب الإرشاد «في المنشط والمكره» إلى جوار أسباب أخرى سيأتي ذكرها إلى انشاقات واسعة في صفوف قادة الجماعة، خاصة من الشباب بعد الثورة. لقد هدت الثورة مفاهيم الطاعة والجنديّة داخل التنظيم الهرمي البيروقراطي لإدارة الجماعة، ويمكن أن يكون التفصيل هنا في طبيعة هؤلاء المنشقين مفيداً، قبل أن يتأثر هؤلاء الشباب وغيرهم بالانفتاح الذي وفرته الثورة، والأمل الذي أمدتهم به، كانت هناك نخبة إصلاحية تتشكل داخل الإخوان منذ التسعينيات مع انفصال المجموعة التي أسست حزب الوسط فيما بعد: عصام سلطان وأبو العلا ماضي وآخرين، تأثرت بقيادة لديهم طموح ديمقراطي أوسع مثل عبد المنعم أبو الفتوح وإبراهيم الزعفراني، وتعاطفت مع عصام العريان في أزمة وقعت عام 2008 عندما لم يتم تعيينه عضواً في مكتب الإرشاد، إلى جوار خمسة أسماء عينها مجلس شورى الجماعة كأعضاء في مكتب الإرشاد هم: سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحبي حامد، وأسامة نصر، ومحمد عبد الرحمن، وهم الأعضاء المقربون من خيرت الشاطر ومحمود عزت صقور الجماعة³⁶. تأثرت هذه النخبة من الشباب بالانفتاح في مطلع الألفية على الدعاة الجدد وتجربة حزب الوسط والقراءة لبعض المفكرين الإسلاميين، أو القريبين منهم، الذين يقدمون فكراً مختلفاً عما درجوا عليه داخل الأسر الإخوانية مثل: محمد عمارة، وعبد الوهاب المسيري، وطارق البشري، وطه جابر العلواني، وإسماعيل راجي الفاروقي، واستفادت مما أتاحه تطور الإنترنت، فبدأ هؤلاء الشباب بالنشر على مدوناتهم الشخصية، ثم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، والاستفادة والتفاعل مع الآراء الثقافية والسياسية المختلفة، ثم إلى لحظة الثورة، التي كانت أكثر لحظات انفتاحهم ورغبتهم في التغيير كملاً، وهو الأمر الذي لاقى رد فعل متخوف، بل ومذعور من قيادات مكتب الإرشاد، مما تمثله من خطورة على مفاهيم الطاعة والتراتبية الإدارية، فكانت قرارات الفصل من الجماعة تصدر في معدلات غير مسبقة لأسباب مثل الاعتراض على قرارات الجماعة في شيء يكتبه العضو على مدونته أو على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» أو «تويتر»، أو للمشاركة في ائتلاف شباب الثورة، أو لمجرد وضع «لايك» على صفحة تدعو لاحتجاج أو مظاهرة لا تدعمها الجماعة³⁷. كان أهم اعتراض هؤلاء القادة، خصوصاً من الشباب، يدور حول أمرين، أولهما: غياب الديمقراطية داخل الجماعة، وطريقة تصعيد القادة واختيارهم، وثانيهما: غموض

36- لتفصيل أكبر حول بداية توسع نفوذ محمود عزت وخيرت الشاطر داخل الجماعة وتفاصيل هذه الأزمة وتأثيرها على توجهات الجماعة، يُراجع: خليل العناني، داخل الإخوان المسلمون: الدين والهوية والسياسة، ترجمة عبد الرحمن عياش وعمورية سلطاني «الشبكة العربية للأبحاث: بيروت، 2018» ص 229 وما بعدها.

37- سياسات الفجوة الجيلية، مرجع سابق، ص 151.

العلاقة بين السياسي والدعوي. وهذا الغموض هو أهم الدعائم التي يقوم عليها منطق المناورة، والبحث عن مبرر لقرارات مكتب الإرشاد السياسية، فالالتزام الصارم بأيدولوجية سياسية يعني أن القادة سيُطالبون بمبرر منطقي لأفعالهم، وهو ما لا يتسق مع طريقة عمل الجماعة وتصور قياداتها التاريخية للعمل السياسي، وطريقة تعاملهم مع المنتمين للتنظيم كذلك. فالجماعة تعود إلى «دورها» الدعوي إذا صعب وضاق عليها أمر الاشتغال بالسياسة، وتنشط في العمل السياسي إذا ما كانت الفرصة سانحة بذريعة أن الإسلام «دين ودولة»³⁸. كان هذا التداخل هو الشغل الشاغل للمؤتمر الذي عقده شباب الإخوان في 2011 وحظي باهتمام إعلامي وعام، ولم يعترف به مكتب الإرشاد لنفس الأسباب. حرص منظمو المؤتمر على التأكيد على اتخاذ قرار واضح تجاه العلاقة بين الدعوي والسياسي، وعلى طرق التصعيد الإداري والقيادي داخل الجماعة، وعلى وضوح وشفافية الآليات الديمقراطية الداخلية، وتمثيل المرأة بنسبة محددة، وتمثيل الأقباط بنسبة محددة كذلك، وتمكين الشباب من الأدوار القيادية داخل الحزب المزمع إنشائه، ومشاركة غير الإخوان في عضوية الحزب³⁹.

استتبعت هذه الخلافات الداخلية، وتمرد هؤلاء القادة الشباب عدة ظواهر تبريرية أخرى قادتها لجان إعلامية تابعة للجماعة عبر مجموعات وصفحات على موقع «فيسبوك» وغيره، كان منها صفحة «انت عيل إخوان» وشاعت وسط الشباب، ردًا على التساؤلات الدائمة، والشكوك في وضوح رؤية القادة عبارة أصبحت فيما بعد مثارًا للسخرية والتندر وهي «إخواننا اللي فوق عارفين أكثر». لقد كانت الأحداث المتتالية والقرارات الصادمة التي اتخذها الإخوان وقياداتهم التاريخية في الفترة بين 2011 و2013 صادمة لدرجة أنها تطلبت ما يشبه «الإيمان بالغيب» لتصديقتها، كما تطلبت تأكيد دائم من القادة على أن أفعالهم ضرورية وحتمية لحماية الثورة وتحمل مسؤولية «التمكين»⁴⁰. على جانب آخر، أشارت العديد من التحليلات إلى أن الخلاف بين الإخوان والحركات التي شاركت في الثورة قد بدأ مع الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، أو قبل ذلك خلال أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011⁴¹ إلا أن بوادر هذا الخلاف كانت قد بدأت مبكرًا منذ شهر مايو 2011 عندما رفض الإخوان المشاركة في المظاهرة التي دعا إليها ائتلاف شباب الثورة باسم «ضد

38- وهذه الملاحظة قد قبلت من قبل على أنها منهج سياسي يتيح المناورة، أي أنها ليست مجرد مناورة وقتية، يُراجع: طارق البشري، الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي «دار الشروق: القاهرة، 2005»، ص 129. مستفاد من: سياسات الفجوة الجيلية، مرجع سابق، ص 151.

39- يراجع شهادة محمد القصاص في: سياسات الفجوة الجيلية، مرجع سابق، ص 151.

40- يراجع: خلافات الإخوان الداخلية ومستقبل الجماعة، عبد الرحمن يوسف، دورية الملف المصري، العدد 19 «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: القاهرة، 2016»، ص 13. ومقال: إعادة تموضع الإخوان: تحديات وسيناريوهات المستقبل، عبد الرحمن يوسف، خمس حلقات، نُشر أولها في 16 يوليو 2015 بموقع جريدة العربي الجديد.

41- لتفصيل موسع حول موقف الإخوان من أحداث محمد محمود يُراجع: الثورة المصرية ونهاية التاريخ، لوسي ريزوفا، في: تفكيك الثورة: دراسات حول الانتفاضة المصرية والربيع العربي، تحرير تامر وجيه «دار المرابا للإنتاج الثقافي: القاهرة، 2018»، ص 109.

«الفساد» ورأى فيها قادة الإخوان أثرًا سلبيًا على الأوضاع ساعتها⁴². وكان هذا نفسه هو المبرر الذي استخدمه الإخوان «حمية الثورة»⁴³ للدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة عام 2012 (خيرت الشاطر ومحمد مرسي كبديل) بالرغم من تأكيدهم الدائم على شعارهم الأثير «مشاركة لا مغالبة» وبالرغم من التحذيرات التي تلقوها من إسلاميين آخرين⁴⁴ مصريين وغير مصريين، إلا أنهم قرروا المنافسة على الرئاسة لأسباب أهمها الخوف من حل البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية وفقدان الأغلبية التي حصلوا عليها من مقاعده، وأيضًا الخوف من فرص مرشحين إسلاميين آخرين مثل عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني السابق، أو حازم صلاح أبو إسماعيل الذي حظي بشعبية كبيرة بين الإسلاميين، قد تمثل تهديدًا على مكانة الجماعة كقائد للتيار الإسلامي المصري.

كان انحياز قيادات الإخوان للمجلس العسكري في تزايد مستمر مع مرور الوقت بعد تنحي حسني مبارك، ووصل إلى ذروته بعد حصولهم على أغلبية مقاعد البرلمان، إذ شعروا أنهم بحاجة إلى من يضمن تمكين الجماعة من «دورها التاريخي». لدرجة أن «الأغلبية» البرلمانية قد دافعت عن تصرفات الشرطة في أحداث محمود⁴⁵، مما عمق الفجوة بين الجماعة وبقية القوى السياسية والثورية، وعلى جانب آخر، وعلى وقع التخوف من السيطرة الإسلامية، مالت أغلب الأحزاب والتكتلات البرلمانية إلى منافسة الإخوان على المكانة والتقرب للمجلس العسكري، واستمرت في دعوته للتدخل في الشؤون السياسية⁴⁶. كان للعديد من القوى السياسية، التي ترسخ عدائها للإخوان منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 2011، موقف سلبي من قرار الإخوان دخولهم الانتخابات الرئاسية. وقد ظهر محمد مرسي، بعد فوزه في الانتخابات وتعيينه كرئيس للجمهورية، بصورة العاجز المنعزل البعيد عن إدارة شؤون الدولة، لا سيما أجهزتها السيادية، حيث بدا للجمهور كأكاديمي حسن النية يفتقد الكاريزما والشخصية والنفوذ والخبرة، لدرجة أن بعض الإسلاميين من غير الإخوان كانوا يرون أنه رئيس «مع إيقاف التنفيذ» في وقت مبكر من تقلده للمنصب، وأنه لا يملك من أمره شيئًا، ولا يملك

42- سياسات الفجوة الجيلية، مرجع سابق، ص 151.

43- تراجع: بيان حزب الحرية والعدالة بتاريخ 18 أبريل 2012. منشور بموقع الحزب الرسمي ومجموعة من الصحف المصرية.

44- راجع: شهادة الشيخ أحمد الريسوني، الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في لقاء مع صحيفة الأيام المغربية، مصورًا بتاريخ 19 ديسمبر 2016 على الرابط التالي:

<https://www.youtube.com/watch?v=uptmMalt9gg&t=758s>

45- تراجع: الثورة المصرية ونهاية التاريخ، مرجع سابق.

46- للمزيد من التفصيل عن هذه التخوفات ونتائجها تراجع: عن ما سبق 2013: في شرح النزوع السلطوي للنخب العلمانية في مصر، عمرو حمزاوي، جريدة الشروق المصرية بتاريخ 24 يونيو 2016؛ الصراع على السلطة حين يجدد دماء الاستبداد: مصر بين 2011 و2012، عمرو حمزاوي، القدس العربي، 17 أبريل 2017؛ مصر 2011 - 2013: كيف دفعت الأحزاب الليبرالية واليسارية ثمن التفتت والخوف؟ عمرو حمزاوي، 14 أبريل 2017، جريدة الشروق؛ التخلي عن الديمقراطية: مأساة العلمانيين المصريين، عمرو حمزاوي، جريدة القدس العربي، 11 أبريل 2017.

حرية التصرف «حتى داخل القصر الرئاسي»⁴⁷ حتى أن نجاحاته في بعض الملفات، مثل وزارة التموين بقيادة الوزير الإخواني باسم عودة، لم تلق ترحابًا كبيرًا، أو على أحسن الفروض نُسبت إلى «تمرس الوزير» و خبرته الإدارية. رفض الجميع التعاون مع مرسي⁴⁸ إلى الحد الذي نقلته بعض المصادر، أن مكتب الإرشاد نفسه، ممثلًا برجله النافذ خيرت الشاطر، كان غاضبًا من مرسي لأنه «يُحرج الجماعة» ويسعى لفصل الرئاسة عن مكتب الإرشاد⁴⁹. وبعدها انتهت فترة حكم مرسي والأخوان بالطريقة الدرامية التي شهدناها في 2013.

47- يراجع شهادة أحمد الريسوني السابق ذكرها.

48- من المهم هنا العودة لشهادات عمرو حمزاوي السابق ذكرها، ومراجعة شهادات مدير مكتب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية ديفيد كيركباتريك، التي نشرها في مقالات عدة في صحيفته، ثم جمعها مؤخرًا في كتاب بعنوان:

into the hands of soldier, David D.kirkpatrick, VIKING

.An imprint of Penguin Random House LLC. 2018

49- المرجع السابق.

الفصل الثاني

تكوينات شباب الإسلاميين الاجتماعية؛

هل تصبح بديلاً عن التنظيمات الكبرى؟ مدرسة «شيخ العمود» نموذجاً

زينب البقري

حاولت بحوث عديدة دراسة جماعة الإخوان المسلمين بمصر، باعتبارها ظاهرةً قائمةً بذاتها، أو كجماعة خاصةً بالتركيز على اختلافها الأيديولوجي، وما يصبغه عليها من تمايز عن غيرها من التيارات أو الفئات المجتمعية الأخرى.

وستنعرّض هنا للتطوّرات التي مرّت بها الجماعة منذ التأسيس عام 1928 حتّى الآن، من خلال استخدام الجيل الاجتماعيّ- كما يعرفه (كارل مانهايم)¹- كوحدة تحليلية، نسرد عبره مسار التحوّلات، بتقسيم الجماعة إلى عدّة أجيال.

تفترض الدراسة أنّ جماعة الإخوان المسلمين جزء لا ينفصم عن الدولة، وأنّ ما مرّ بها من تحوّلات هو انعكاس لتغيّر السياق المصريّ والتكوين الاجتماعيّ لأفرادها، وتغيّر جغرافيا المدينة، وعلاقة الريف بالحضر، في ظلّ العلاقة التبادلية بين الدولة والسوق. فثمة علاقة وثيقة بين متغيّرات ثلاث؛ مسار التعليم، ومسار المهنة والوظيفة، ومسار العائلة، وكيف تتقاطع هذه المتغيّرات مع الدولة والسوق في ظلّ ثقافة الطبقة الوسطى التي ترسّخت فيها مركزية التعليم كسبيل للصعود الاجتماعيّ.²

فالاختلاف بين أجيال الإخوان المسلمين هو اختلاف في العلاقة بين هذه المتغيّرات، مع حالة انقطاع عن الروابط التقليدية، مع تحديث المجتمع والتطوّر التكنولوجي، وتفكّك روابط الأسرة، واختلاف أمّاط التعليم، وتنوّع المهن، وفق صيرورة الرأسمالية والتحديث.

وتتمثّل المشكلة البحثية لهذه الدراسة في بحث كيفية فهم التكوينات التي أنشأها جيل شباب الإسلاميين المستقلّين- أي الذين يُعرّفون أنفسهم باعتبارهم إسلاميين، دون أن يكون لهم انتماء تنظيميّ- الذين تأثروا بالحراك الاجتماعيّ للإخوان المسلمين في مصر، سواء انتموا تنظيمياً في فترة معينة، أم لم ينتموا، في ضوء متغيّرات التعليم والوظيفة والأسرة. فتركّز الدراسة على التكوينات الاجتماعية التي أنشأها هؤلاء الأفراد كبديل لحراكمهم داخل تنظيم «الإخوان المسلمين»، ويتمثل السؤوال البحثي الرئيسي لهذه الدراسة في هل يمكن أن تكون هذه الكيانات الاجتماعية بديلاً للتنظيمات الكبرى؟ ويتخذ البحث مدرسة «شيخ العمود»³ كدراسة حالة. وقد اخترناها لأنّها نتاج لعدد

1- Karl Mannheim, in Paul Kecskemeti (ed.), Karl Manheim: Essays (Routledge, 1952, republished 1972), 276322-.

2- نبلي حنا، ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية، ترجمة رؤوف عباس (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 3002) ص 53.

3- و«شيخ العمود» هي مدرسة تهدف إلى تعليم العلوم الإسلامية لغير المتخصّصين، بدأت أولى دوراتها التعليمية في ديسمبر 2011، ووصل عدد الطلّاب الملتحقين بها إلى أكثر من عشرة آلاف طالب، وتواجدت في القاهرة بالأساس، معلنة أنّها تنطلق من رؤية شمولية لمقاصد الإسلام عقيدةً، وشرعيةً، وتزكيةً، وعمراًناً. وتتضمّن أربع دوائر؛ للعلوم الشرعية، وعلوم اللغة العربية، والعلوم الإنسانية، والعلوم الطبيعية؛ لإيمانها بتكاملية العلوم. وتهدف لإعادة التواصل المفقود بين علماء الأمة وشبابها.

من التكوينات الاجتماعية التي أسَّسها بعض شباب الإسلاميين قبل 25 يناير، وأفرزت «شيخ العمود» نفسها تكويناتٍ أخرى فيما بعد في العمل الاجتماعي.⁴ اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي، من خلال إجراء المقابلات المُعمَّقة مع بعض شباب هذا الجيل، وقد تراوحت أعمارهم ما بين 19، و40 عامًا، وبلغ العدد الإجماليُّ لهم 48 شخصًا. أما عن الإطار المفاهيمي للدراسة. فتسند الدراسة على مفهومين رئيسين؛ هما: مفهوم الجيل لـ(مانهايم)، والتربية عند (دوركايم).

الجيل الاجتماعي

يرى (مانهايم)⁵ الجيل كوحدة اجتماعية تاريخية يُسمِّيها «الوحدة الجيلية»، أي أن التجربة الاجتماعية والتاريخية هي القسط المشترك بين أبناء جيل بعينه حتَّى لو انتموا إلى أعمار مختلفة، وقد تصنع هذه التجربة وعي جيل، وتؤثِّر على استعداداته النفسية، لدرجة أن يُسمَّى بهذا الحدث كـ«جيل النكبة».⁶ وهذا الحدث هو أهمُّ ما يشكِّل الذاكرة الجمعية المشتركة لهذا الجيل؛ فالحدث الفارق هو الذي يهزُّ الذاكرة الاعتيادية التكرارية اليومية، ويساهم في تشكيل وعي جمعيٍّ مختلف. فثمة مركزية للحدث التاريخي عند مانهايم، فالأحداث الهامة تؤثِّر في موضوعة جيل معيَّن في مسار حركة التاريخ، ليعرِّف البعض الجيلَ عند مانهايم باعتباره موقعًا في التاريخ.⁷ يرى البعض مانهايم معارضًا لماركس؛ لأنَّه استبدل الصراع الطبقي بنوع آخر هو التغيُّر الاجتماعيُّ من خلال الجيل،⁸ ولكننا نرفض ذلك التناقض المفترض بينهما؛ فالوحدة الجيلية تنتمي لطبقة واحدة لها خصائص محرِّكة، ومتأثِّرة بجيلٍ أكبر، نتاج وضع طبقيٍّ معيَّن، فتفاوتُ الجيل الأكبر بين طبقة وأخرى يؤثِّر على وضع الجيل التالي، وتعاقُب الجيل الآخر ودوره في التغيُّر الاجتماعي، لا بدَّ من فهمه في إطار سياق اجتماعيٍّ وثقافيٍّ واقتصاديٍّ معيَّن، قد يكون محرِّكه الوضع الطبقي وتفاوته من جيل لآخر.

4- الفيديو التعريفي بمدرسة شيخ العمود، مجموعة شيخ العمود، تم الوصول إليه في 10 أكتوبر، 2016، <https://www.youtube.com/user/sheikhalamoud>

5- Mannheim.Op.Cit.pp. 276.-322 يعتبر مقال كارل مانهايم مشكلة الأجيال في الوصف الاجتماعي الكلاسيكي الذي لم نستفد من إمكاناته بشكل جيد حتى الآن، كتبه مانهايم في محاولته لفهم السياسات الجيلية التي أدت إلى سقوط الإمبراطورية النمساوية الألمانية وأتاحت الفرصة لصعود النازية للسلطة 1933

6- أحمد عبدالله رزق، قضية الأجيال تحدي الشباب المصري عبر قرنين (القاهرة، مكتبة الأسرة، 2005) ص 12.

7- جولي ماكليود وريتشيل طومسون، بحث التغير الاجتماعي: المقاربات الكيفية، ترجمة سحر توفيق (القاهرة: المركز القومي للترجمة) ص 213-245.

8- جولي ماكليود، ريتشيل طومسون، مصدر سابق. ص 215 - 220.

النظام المدرسي؛ فحسبما يؤكّد (بورديو) على أهميّة التعليم في العمليّة التي يصبح الجيل من خلالها ذا تأثير، فكثير ما تتعلّق الصراعات بين الأشخاص أو الفئات العمريّة المختلفة بالنظام التعليمي، لمجرّد أنّهم صادفوا نظامًا تعليميًا مختلفًا، كما تساهم العلاقة مع العائلة، وكذلك الوظيفة أو المهنة؛ ذلك أنّنا نتبنّى المهنة كمعيار تمييز لمفهوم الطبقة الوسطى، تلك التي يعتمد أفرادها بشكل أساسي على العمل، سواء أكان مهنيًا أو فنيًا أو غيرهما، حتّى لو تملك بعض أفرادها أدوات الإنتاج، يظلّ دخلها الرئيس من خلال العمل المهني.¹³

ونفترض أنّ هذه العناصر هي العناصر الرئيسة في تشكيل وتغيير ذهنيّة أجيال جماعة الإخوان، في ضوء العلاقة مع السوق والدولة، وسنقسم أجيال جماعة الإخوان المسلمين منذ التأسيس حتّى الآن إلى خمسة أجيال رئيسة، وفق الحدث التاريخي المشترك بينها، والذي شكّل وعي أفرادها حينما كانوا في المرحلة الثانوية أو الجامعيّة. وهي كالتالي:

- الرعيل الأوّل المؤسس: حدث ثورة 1919 وسقوط الخلافة العثمانيّة.
 - الجيل الثاني جيل الخمسينيات والستينيات: ذاكرة السجون الناصريّة خلال أزمّتي 1954 و1965.
 - الجيل الثالث جيل السبعينيات: ذاكرة نكسة 1967.
 - الجيل الرابع جيل الألفيّة: الانفتاح التكنولوجي وعالم المنتديات والتدوين.
 - الجيل الخامس جيل الثورة وتحولاتها: ذلك الجيل الذي ارتبطت ذاكرته بثورة 25 يناير 2011، وتحولات 3 يوليو 2013، وينقسم هذا الجيل إلى فئتين؛ الفئة الأولى وهي التي تفاعلت مع أحداث 25 يناير حين كانت بالمرحلة الثانوية أو الجامعيّة، وتأثرت بأحداث 3 يوليو أيضًا، وأما الثانية فهي التي ارتبط حراكها الرئيس بأحداث 3 يوليو، حين كانت في المرحلة الثانوية.
- سنستعرض خلفيّة تاريخيّة عامّة عن مسار التعليم والمهنة والأسرة لأجيال من جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الأحداث التاريخيّة الهامّة المؤسّسة للذاكرة المشتركة لكلّ جيل منها وعلاقته بالدولة.

13- محمد زي أبو النصر. مصدر سابق، ص. 26.

الجيل المؤسس وجيل الخمسينيات والستينيات:

كان أفراد الجيل المؤسس الأول- مع حسن البنّا من أصحاب الحرف الحديثية¹⁴، أمّا أفراد الجيل التالي ومنهم أبناء البنّا، فكانوا نتاج مؤسسة التعليم النظامية، وقد التحق أبناؤه جميعهم بالجامعات الحكومية وعُيّنوا في وظائف حكومية.¹⁵ فقد شهد المجتمع- حسب (إليزابيث لونغيس)- حالة إعادة اختراع لمهن تستند شرعيّتها إلى استيراد العلوم الأوروبية، خلال القرن التاسع عشر مع بدء التحديث، فغدت الإصلاحات القضائية والمؤسّساتية والاختراعات الفنيّة أساس تطوير صلة حديثة بين المهن الجديدة والمعرفة، في مجال القانون والتعليم، مما ساهم في ظهور نمط جديد من الثّعب، وخاصّةً من المحامين والمدرّسين.¹⁶ وهذا ما تميّز به الرعيل الأول، فهُم من المنتمين إلى الطبقة الوسطى التي تميّز بحملها لمشروع التحديث في مصر،¹⁷ وفق منطق مُعلّمَن في جوهره كالقضاء، ولكنّها لم تتصادم معه، بل وظّفت حراكها في إطاره. ولكنّ هذا الجيل يحمل القيم التقليديّة فيما يتعلّق بالعلاقة بالأسرة، وهذا يتبيّن من خلال مذكّرات بعض من الرعيل الأول كالبنّا وحسن الهضيبي والتلمساني،¹⁸ والتي تشير إلى السيطرة الأبويّة الدالّة على تماسك السلطة الأسريّة في بنية المجتمع، وفقًا لطرح هشام شرابي، فالأب دوره مركزيّ في توجيه أبناؤه.¹⁹

كان النظام التعليمي في هذه المرحلة يمزج بين الكتاتيب والمدارس الأهلية، ولأنّنا ننتقل من طرح دوركهايم في تأثير كلّ جيل على الجيل الأصغر من خلال الذاكرة

14- وهم: حافظ عبدالحميد «نَجّار»، وأحمد الحصري «حَلّاق»، وفؤاد إبراهيم «مكوجي»، وعبدالرحمن حسب الله «سائق»، وزكي المغربي «عجلاتي» وهي النواة التي شكّلت الجماعة.

15- إبراهيم البيومي غانم، الفكر السياسي للإمام حسن البنا (مدارات للأبحاث والنشر، 2013).

يفضل إبراهيم البيومي غانم في كتابه «الفكر السياسي للإمام حسن البنا» الوظائف التي شغلها الرعيل الأول وكذلك مهن أبناء البنا والدرجات التعليمية التي حصلوا عليها وهي كالتالي: وفاء حسن البنا دبلوم فني نسوي، وسناء حسن البنا هندسة، هالة حسن البنا دكتوراه في الاقتصاد تجارة الأزهر، استشهدا البنا دكتوراه في الاقتصاد تجارة الأزهر، وسيف الإسلام محام ومترجم من دار العلوم، وانخرط في العمل الحزبي وانتخب عام 1987.

16- إليزابيث لونغيس، أزمة الطبقة الوسطى في المشرق العربي: المهن العليا ودورها في التغيير الاجتماعي، ترجمة رندة بعث (بيروت، الشركة العالمية للكتب، 2012).

17- نبيلي حنا، مرجع سابق.

18- فتجد في مذكرات التلمساني إشارته إلى أن والده كان يحبه ولكنه لم يصرح له يوماً بهذه العاطفة، كما أن والده هو من اختار له زوجته حينما كان في سن الثامنة عشر، وكذلك يتمثل دور والد حسن البنا المحوري في تشكيل شخصيته؛ فيذكر في مذكرات الدعوة والداعية أنه أقرب لطباع أبيه، وتعلم حرفته «الساعاتي»، ودور أبيه في تعليمه العلوم الشرعية والفقه بالبيت. ويذكر حسن الهضيبي أنه بالرغم من بساطة تعليم أبيه وسذاجة ثقافته ولكنه كان متحدث بارع. فكانت العصا في يد كلّ أب يقوّم بها معوّج أولاده، ولا أدكر أن أبي ضربني مرة، ولا قبّلني مرة، كان وقاره وهيبته وعظمته كافية لإقرار مبادئه في نفوسنا. يمكن الاطلاع على السير الذاتية للرعيل الأول وخاصة من تولى منهم منصب المرشد على موقع إخوان ويكي، فمن الملاحظ أن كل الحديث عن الأسرة لأبناء هذا الرعيل يتمركز حول الأب وسلطته.

8A%87%D8%B6%D9%84%D9%D8%A7%D9%_86%http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D98A%%D8%A8%D9

19- للاطلاع على ترسخ الأبوية في مجتمعاتنا العربية يمكن النظر في: هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، (بيروت، الدار المتحدة للنشر، ط 3، 1984).

والتربية، فمزج الرعيل الأول ما بين التعليم المدرسيّ والكُتّاب في القرية، أي بين الثقافة الشفهية والنصّية، ثمّ توالى فيما بعد في جيل الخمسينيات الاندماج الكامل في بنية المدرسة التي تتبع الدولة، في التعليم الأساسي والجامعيّ، والمعرفة الحدائتيّة التي تفصل بين العلوم الدينيّة والمدنيّة، لبرز المهندسون والأطباء كمهنة لأغلب المنتميين لصفوف الجماعة فيما بعد.

ولرغبة البنا في استهداف شريحة الطلّاب في الجامعات باعتبارهم الأكثر قدرةً على الحراك المجتمعيّ، فقد حرص على توجيه شباب الإخوان للانتشار في الكليّات المختلفة، وبرز الإخوان المسلمون في الجامعة بشكل كبير خلال الثلاثينيات والأربعينيات ليصفها البعض بظاهرة «إسلام الأفنديّة».²⁰

ساهم التعليم الحدائتيّ في الاندماج في مؤسّسات الدولة، واعتُبرت المهنة المكتبيّة سبيلاً للصعود الاجتماعيّ، خلال فترة ما بين الحربين، حيث حرصت الأسر الغنيّة على استبعاد أبنائها من الانضمام لصفوف الجيش، فأتاحت الفرصة لأبناء الفلّاحين للولوج إلى التعليم والتوظيف في مؤسّسات الدولة، وتزايدت شرائح الطبقة الوسطى في هذه الفترة، وتحوّل العلم من كونه رأسمال رمزيّ واجتماعيٍّ- كما في حالة والد البنا الذي جمع بين الحرفة كسبيل للكسب الماديّ والعلم كرأسمال رمزيٍّ- إلى وسيلة أساسيّة للحصول على الوظيفة، فصارت مهنة الدولة الإداريّة والكتابيّة هي محطّ أنظار الطبقات الوسطى والدينا.

فوجد أفراد الجيل الأول وأبناءهم والجيل التالي من الإخوان من العاملين بالجهاز البيروقراطيّ للدولة، سواء البنا الذي عمل لمدة 19 عامًا مدرّسًا، أم الكثيرون من الجيل التالي الذي ارتبطت ذاكرتهم بالسجون الناصريّة، مثل: مصطفى مشهور الذي توظّف في مرصد الجويّة، وصلاح شادي الذي كان مأمورًا في القسم، والسندي الذي كان موظفًا بوزارة الزراعة، فيما عدا التلمسانيّ والهضيبيّ؛ فالتلمسانيّ نظرًا لأنّه من أسرة تجّار غنيّة، فالتعليم لم يكن أساسًا للصعود الطبقيّ له، وفصّل العمل كمحامٍ حرٍّ، وحسن الهضيبيّ لم يستلم وظيفته بوزارة العدل، وفصّل العمل كقاضٍ في محكمة سوهاج.²¹

20- للاطلاع بشكل مفصل عن الحراك الطلاي في الجامعة فترة ما بين الحربين وخاصة طلاب الإخوان المسلمين، يمكن النظر في: أحمد عبدالله رزة،

الطلبة والسياسة في مصر، ترجمة: إكرام يوسف، (القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2007) ص 92 - 99.

21- هذه العقلية الوظيفية لهذين المرشدين أثرت على خيارات الجماعة فيا بعد، فقد عرف عن التلمساني انفتاحه وتقبله للاختلاف، وهو الذي قاد الجماعة للانفتاح بعد خروجه من السجن بحكم شخصيته، يختلف التلمساني عن معظم أبناء جيله من المنتميين للجماعة (كما يتضح في كتابه ذكريات لا مذكرات) فلم يكن مغتربًا ولم يتمثل التعليم طريقه للصعود الاجتماعي وإما كان من أسرة غنية تعمل بالتجارة، وقد جده من الجزائر واستقر بالقاهرة، وعمل مع حزب الوفد خلال فترة شبابه وتجوّل مع البنا في جوالاته المختلفة في أنحاء مصر، وطبيعة عمله كمحامٍ حر ساهمت في انفتاحه على عقليات مختلفة في المجتمع. وهذا ما جعل الكثير من الباحثين يرون أن الجماعة تضمنت تيارين مختلفين هما تيار التلمساني في الانفتاح على المجتمع، وتيار مصطفى مشهور الذي فضل الانطلاق التنظيمي للجماعة، وذلك يرجع لنشأة مصطفى مشهور حيث تربى في الريف وتعلم- مغتربًا- في كلية العلوم بالقاهرة، وانضم للتنظيم الخاص وعمل في وظيفة حكومية حتى حينما خرج من السجن عمل في الحكومة، ولذلك رغم أن كلا من التلمساني ومشهور خرجا من السجون الناصرية وأمضيا سنوات بها، كانت خياراتهما مختلفة.

وما يدلّل أكثر على مركزية دور المهنة للمرشد أو للقيادات المركزية في الجماعة على تحديد خياراتها فيمكن البرهنة عليها كذلك من خلال شخصية حسن الهضيبي المرشد الثاني للجماعة؛ الذي عمل قاضيًا، ولذلك حسم خيار الجماعة في رفض العنف وكتب «دعاة لا قضاة» للرد على أدبيات

ولكن من الملاحظ أن أكثر القيادات البارزة في الإخوان ذات أصول ريفية، واغتربت من أجل التعليم بالقاهرة، ووجدت في الحراك الإخواني رابطةً اجتماعيةً تعوّض الروابط الأسرية التي يفقدها الطلاب القادمون من الريف، وهذا ما يلاحظ من خلال تأسيس قسم لرعاية الطلاب المغتربين في جماعة الإخوان حينذاك.²²

لم يكن حراك الإخوان المسلمين يختلف عن حراك القوى الاجتماعية المتواجدة في عهد البنا في منطق عملها في كثير من المناحي؛ فقد شهد هذا الجيل فشل المشروع الليبرالي حتى بعدما صعدت حكومة الوفد برئاسة سعد زغلول، وارتبط بسقوط الخلافة والاستقطابات بين النخب العلمانية التي ترى ضرورة الاندماج في التحديث، وترك الدين باعتباره سبب التخلف والنخب الدينية التي تأثر بها البنا. فبرزت جماعة الإخوان في هذا السياق، ودعت إلى توحيد الجهد نحو الاستقلال، ونشر الأخلاق الدينية، والنفور من التحزب، فاستبعد البنا الكثير من الخلافات، ولم يخضها، وتبنى طرحاً شمولياً متأثراً بسؤال الأنا والآخر والتقدم والتخلف، أي سؤال الإصلاحيين.

وقد كان للبنا رؤية شمولية ومقدرة استيعابية، أعلن من خلالها أن جماعة الإخوان دعوة سلفية، وطريقة سنّية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية وثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية، وكان ذلك من عوامل انتشار جماعة الإخوان في ربوع مصر.²³

حينما أسس البنا التنظيم الخاصّ تبني لوائح جامعة القاهرة التي كانت تتيح للطلاب التدريب العسكري في داخل الجامعة، وهذا نوع من الاندماج في بنية الدولة وليس مخالفة لها، فلم يكن التنظيم الخاصّ، رغم دور الإخوان البارز في حرب فلسطين، ذا طابع الجهاد التقليدي، وإمّا جهاداً مقنناً بلوائح وقوانين تحكمها الدولة.²⁴ ولم يكن البنا صدامياً مع الدولة، ولا معارضاً لسلطتها، وهذا ما جعله يستنكر عمل التنظيم الخاصّ حينما تعوّل دوره ليصل لأوجه مع حادث اغتيال النقراشي.

تصل هذه العلاقة الجدلية بين الإخوان والدولة لذروتها مع الصدام المباشر في أزمتي

السجون الأكثر راديكالية المتمثلة في كتابات سيد قطب خاصة التي تناولت الحاكمية وجاهلية المجتمع، وذلك لأن الهضيبي قاض عمل أكثر من 25 عامًا في المحاكم المصرية معتمدًا على القوانين الوضعية التي لا يرى ثمة تعارض بينها وبين الشريعة سوى في أحكام الربا. ولتوضيح هذه الفكرة يمكن النظر في:

عبدالرحمن أبو ذكري، «منطق الإصلاح ومنطق الانبعاث»، مركز نماء للبحوث والدراسات، 18 يونيو، 2015، تم استرجاع في 7 آذار 2017، متوفر على الرابط التالي:

<http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=257>

22- إبراهيم البيومي غانم، مصدر سابق، ص 35 - 40.

23- نفس المصدر، ص. 41 - 50.

24- عن النشاط العسكري في جامعة القاهرة خلال فترة ما قبل ثورة يوليو 1952، يمكن الاطلاع على: أحمد عبدالله، الطلبة والسياسة، مرجع سابق، ص 143 - 144، حيث يشير إلى أن جامعة القاهرة قد تحولت إلى معسكر تدريب عسكري يتلقى فيه نحو 10 آلاف طالب تدريباتهم، وقام الإخوان المسلمون بتوفير السلاح بالإضافة إلى إرسال الكتيبة الأولى من فدائي الجامعة، التي ذهبت إلى القناة في 9 نوفمبر 1951، وساهم الطلاب من كل التيارات السياسية في الأعمال الفدائية، وقامت الحكومة حينها برئاسة الهلالي باشا بالإذعان لرغبة الطلاب في استمرار التدريبات العسكرية بالجامعة حتى قامت ثورة يوليو.

1954 وأزمة 1965 في عهد عبد الناصر، وقد ولدت هذه المحنة التي عايشها الجيل الثاني في السجون الناصرية نظيراً متجاوزاً للبناء ومنهجيته، يتمثل في كتابات سيد قطب التي تعارض الدولة، بتأسيسه لمفهوم الحاكمية والمجتمع الجاهلي، ولكن هذا التراث الصدامي مع الدولة هو ما حرص جيل التأسيس الثاني للإخوان على تجاوزه، خاصة حسن الهضيبي، بعد خروجه من السجون في عهد السادات.

جيل السبعينيات:

خلال فترة الخمسينيات والستينيات في العهد الناصري تم تأميم الحياة السياسية والاجتماعية، وجُففت منابع الحراك الطلابي بالجامعة بالقمع والعسكرة،²⁵ وتم حل الجماعة وتشويه صورتها عبر الإعلام الناصري، وفي هذه المرحلة نشأ الجيل الثالث (جيل السبعينيات)، حيث أتاحت الإصلاحات الاجتماعية للنظام الناصري، خاصة مجانيّة التعليم وقانون الإصلاح الزراعي، صعوده الاجتماعي.²⁶

تربى هذا الجيل بعقلية المدرسة الواحدة (هنا نشير إلى رؤية بورديو أنّ المدرسة سبيل ترسيخ وإعادة إنتاج منطق الدولة في ذهنية الأفراد، فلم تكن ظاهرة تشظي التعليم وتنوعه قد بدأت بعد، ووفقاً لذلك نرى أنّ عقلية هذا الجيل تشابهت نتيجة لتلقّيهم نفس المناهج التعليمية)، وتحددت خياراتهم المهنية وفقاً لمنطق الدولة؛ فنتيجة لاعتماد النظام الناصري على نخبة مهنية من المهندسين للعمل كتكنوقراط في مؤسسات الدولة، تصاعد التعليم الهندسي، وتدنّت قيمة الحرف اليدوية. ونلاحظ تجسّد ذلك في أغلب أبناء الجيل الثالث من الإخوان في تخصصاتهم المهنية، في تخصصات الطب والهندسة بالأخص، ولذلك لا غرابة أن يأتي منطق التنظيم مطابقاً لمنطق الدولة في الجانب التنظيمي.²⁷

تمثّلت الذاكرة المشتركة لهذا الجيل في نكسة 1967 وفشل المشروع الناصري، فقد شارك أبناء هذا الجيل في الحراك الثوري الذي أعقب النكسة، لأنّه هو الذي تحمّل تكلفة هزيمة المشروع الناصري حين شارك بالحرب، وبمستقبله الضبابي مع الفشل الاقتصادي للناصرية وتردّي التعليم والخدمات. تحوّل طلبة هذا الجيل إلى «البروليتاريا».²⁸ وبرز

25- أدخلت حكومة الخمسينيات الحرس الجامعي داخل الجامعة يضرب ويتجسس، وقامت بضرب شهيدين من كلية الهندسة خلال المظاهرات مع الطلاب، وبسبب القمع أجبر جيل بأكمله (الذي كان بالجامعة أوائل الحكم الناصري) على ابتلاع دوره وترك الحكم للحكومة، لمزيد من التفاصيل عن كيفية توقف الحراك الطلابي الاجتماعي والسياسي خلال العهد الناصري. انظر أحمد عبدالله، مرجع سابق، ص 189 ص 389.

26- يمكن الاطلاع على السيرة الذاتية لعبد المنعم أبو الفتوح باعتباره من طليعة هذا الجيل (جيل السبعينيات)، حيث ولد عام 1951 لأسرة متوسطة الحال بالمنيل القديمة بالقاهرة، كان عبدالناصر رمز الفخر لجيله، استفاد والده من قانون الإصلاح الزراعي بعدما كان فلاحاً فقير بكفر الزيات، تملك 5 أفدنة، وتزوج والدته بفعل تقارب الطبقات بعد الإصلاح الزراعي لأن والدته تنتمي لعائلة إقطاعية. لمزيد من التفاصيل عن أبو الفتوح يمكن النظر في:

حسام تمام، محرر، عبدالمنعم أبو الفتوح: شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1970 - 1984، (القاهرة: دار الشروق، 2010) ص 20 - 22.

27- نفس المصدر، ص 30 - 35.

28- أحمد عبدالله، مصدر سابق، ص 200 - 250.

الاستقطاب الحاد بين أبناء هذا الجيل، خاصّةً مع الصحوّة الإسلاميّة التي انتشرت في مصر خلال السبعينيات مع تصاعد المدّ السلفي، وطفرة أسعار البترول في دول الخليج.²⁹

جاءت حقبة السادات لتفتح النوافذ للرأسماليّة والانفتاح الاقتصاديّ الذي صاحبه التعدّديّة الحزبيّة، فكان هذا خيار السادات للتخلّص من ضغط صيغة تحالف قُوى الشعب العامل، التي يعاني أفرادها من التهميش والإقصاء، عبر تحويلهم لأحزاب سياسيّة تريخ الدولة من التزامها الاقتصاديّ والاجتماعيّ نحوها.

وانعكست خيارات النظام على شباب الإخوان من أبناء هذا الجيل، لينقسما إلى جيلين؛ أولهما: الجيل المهنيّ الذي تفاعل من خلال النقابات المهنيّة مستفيداً من هامش الحرّيّة والتعدّديّة الحزبيّة التي أتاحها السادات، لينقل حراكه من الاتّحادات الطلّابيّة إلى النقابات، مستمراً في حراكه السياسيّ واستقطابه الأيديولوجيّ إلى الانتخابات الرئاسيّة في 2012.³⁰ وثانيهما: الجيل الإداريّ الذي انخرط في مسار الانفتاح الاقتصاديّ للدولة، لينشئ رأسماله الاستهلاكيّ، الذي غلب كمنشأ اقتصاديّ منذ السبعينيات مع رواج القيم الاستهلاكيّة الوافدة مع العمالة المصريّة في دول الخليج، وبروز القطاع الخاصّ والرأسمال الأجنبيّ، وما أوجده من انتشار ثقافة السوق. ومن أبرز أبناء هذا الجيل الإداريّ: خيرت الشاطر، وحسن مالك.

وفيما يتعلّق بالأسرة، فقد توغّلت الرأسماليّة في القرى الريفيّة، فقلّصت الاقتصاد العائليّ، وأثّرت سلبياً على الروابط التقليديّة للعائلات الممتدّة، ووسّعت الفجوة الطبقيّة بين أبناء العائلة الواحدة، فأبرزت الخلافات والتناقضات، بالإضافة إلى الهجرة من الريف إلى المدينة، مع استمرار الاهتمام بالتعليم باعتباره السبيل الأوحد للصعود الاجتماعيّ، خصوصاً مع تهميش الريف،³¹ لذلك نجد بروز ظاهرة «ترييف الإخوان» بانضمام القواعد الريفيّة للجماعة كنوع من الرأسمال الرمزيّ، وكذلك للتغلّب على الشعور بالاغتراب.³²

ولدت التناقضات التي صاحبت حقبة السادات واستمرّت خلال حقبة مبارك، أبويّة مستحدّثة مهترّة متناقضة، مقارنةً بالأبويّة التقليديّة.³³ وامتدّت من خلال الثمانينيات، الرأسماليّة والقطاع الخاصّ إلى التعليم، فبات الالتحاق بمدارس لغات في مرحلة التعليم الأساسيّ، أو الالتحاق بكليّات تدرّس اللغات الأجنبيّة، عاملاً حاسماً في تقرير الفرص في

29- حسام تمام، مرجع سابق، ص 35 - 40.

30- من خلال الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين في انتخابات 2012 الرئاسية التي أعقبت الثورة، نجد أن أغلبهم من أبناء جيل السبعينيات الذي شارك في الحراك السياسي وأبرز أهم النخب السياسية في مصر في مختلف التيارات، ك أبو الفتوح وحمد بن صباحي على سبيل المثال.

31- عبد الباسط عبد المعطي، الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر: اتجاه التغيير والتفاعلات 1975-2020، (القاهرة، دار ميريت).

32- حسام تمام، مرجع سابق، ص 34 - 36.

33- هشام شرابي، مرجع سابق، ص 21 - 24.

سوق العمل، كما أصبح علامةً مهمّةً على التمايز داخل الوسط المهني ذاته (خريج جامعة أمريكية، مقابل طالب خريج جامعة حكوميّة)، وعلى المستوى الاجتماعيّ. وقد تطلّب ذلك عناءً فائقاً من الأسرة المتوسّطة في مصر، وأدّى إلى زيادة عدد ساعات العمل، ودخول المرأة بكثافة لسوق العمل، وأثّر على تفكّك روابط الأسرة، ومن ثمّ تحوّل التعليم من ثنائيّة التعليم الخاصّ والحكوميّ- خلال الثمانينيات التي نشأ في ظلّها الجيل الرابع- إلى مسارات متعدّدة ما بين التعليم الخاصّ، والتعليم الحكوميّ العامّ، ومدرسة المتفوقين واللغات، والمدارس الدوليّة.. إلخ، منذ منتصف التسعينيات.³⁴

جيل المدوّنات والانفتاح:

هو الجيل الذي تراوح عمره بين أواخر العشرينات والثلاثينات وقت ثورة 25 يناير 2011، ومن أبرز سماته: الانفتاح السياسي، وتأثّره بالتغيّرات الداخليّة والإقليميّة والعالميّة، خاصّةً ثورة المعلومات والإعلام المفتوح والفضائيّات وتفاعله معها.³⁵ وقد نشأ هذا الجيل في إطار سياق مستقرّ نسبياً مقارنةً بالأجيال اللاحقة، اتّسم حراكه بالخممول خلال مرحلة الثانويّة والجامعة، مقارنةً بالأجيال التالية؛ لركود البلد في ظلّ نظام مبارك، ومع العزوف السياسيّ للشباب عن المشاركة في الحياة العامّة، ظلّ حراكه في الجامعة مستقرّاً، اللهمّ إلا في بعض الفترات كالمحاكمات التي تعرّض لها الإخوان، ولكنّه تفاعل بقوة مع حركة كفاية 2004، وإضرابات 6 أبريل، واشترك بعض أفرادها في حملة دعم البرادعي كرئيس للبلاد في الجبهة الوطنيّة للتغيير. واستطاع أن يبرز من خلال المدوّنات؛ مثل مصطفى النجار ومدوّنته أمواج في بحر التغيير، ولكنّه رغم انتقاداته الحادّة وتمرّده على التنظيم، إلاّ أنّه من الملاحظ، من خلال المسارات التي حاول إنشائها بعد خروجه من التنظيم، أنّها لم تخرج عن إطار «الحزب السياسيّ»، مثل تجربة تأسيس حزب التيّار المصريّ، أو الرغبة في المؤسّسيّة كما في بعض المسارات الثقافيّة التي أنتجها بعض أفرادها.

ويمكن المقارنة بين الخيار السياسيّ لبعض أفراد هذا الجيل، وتجربة بعض أفراد جيل السبعينيات الذين انشؤوا على الجماعة لتأسيس حزب سياسيّ، كتجربة حزب الوسط لأبي العلا ماضي، فوجد أنّ كلاهما انحاز لفكرة الحزب، ولكنّ تجربة حزب الوسط أقوى تماسكاً من تجربة التيّار المصريّ، ونعزو ذلك إلى أنّه- جيل السبعينيات- نشأت عقليّته في ظلّ الدولة الناصريّة المتماسكة بنظام تعليمها الموحد، وبخياراتها المهنيّة الثابتة، مقارنةً بالجيل الرابع الذي نشأ في عهد السادات وبدء مسار الانفتاح، وخصخصة التعليم وتوسّع السوق، وقد أبرز أبناء هذا الجيل اندماجاً في العمل الإعلاميّ، وتحوّل

34- البرايث لونغينس، مرجع سابق.

35- خليل العناني، الإخوان المسلمون في مصر: شيخوخة تصارع الزمان، (القاهرة: الشروق الدولية، 2007)، 114.

مسار البعض منهم من الطبِّ والهندسة إلى دراسة العلوم الاجتماعية والإدارية، ويبدو أنه أكثر تشبُّعًا بتربية الجماعة، حتَّى وإن رفضها تنظيميًا وفكريًا، فقد يتبنَّى الطرح الليبراليَّ أو غيره، إلاَّ أنه لم يتَّخذ أيُّ من أفرادهِ خيار التطرُّف أو الإلحاد كما برز في الأجيال التالية.³⁶

الجيل الخامس جيل الثورة وتحولاتها:

الجيل الذي وُلد في التسعينيات أو أواخر الثمانينات نتاج تربية لجيل الصحة الإسلامية، فقد تربى تربيةً محافظةً أقرب لنمط التدين السلفي، فورث القضايا الخلافية التي خاضها جيل السبعينيات، نحو «سماع الموسيقى، الحجاب، منع الاختلاط، ارتبط بقضية فلسطين واختزل فيها الأمة الإسلامية كافة»، ونشأ في بيئة اتَّجهت بقوة نحو سياسات الليبرالية الجديدة، فتعددت خيارات التعليم بشكل كثيف، وتشظَّى فيها سوق العمل، وارتبط بالانفتاح الاقتصادي ودخول الشركات المتعددة الجنسيات وما فرضته من أمط استهلاكية وثقافة معيشية مختلفة.³⁷

ثمَّة اختلاف آخر عايشه أبناء هذه الجيل؛ فقد وُلد بعضٌ منهم في دول الخليج وأكثرهم في السعودية، وارتبط بمصر فترة الجامعة أو الثانوي، فذاكرته تختلف عمَّن أمضى طفولته في القاهرة أو إحدى المحافظات الأخرى. ولكن ما يجمعهم هو أن ثورة 25 يناير، وتحولاتها، مؤسس للذاكرة الجمعية لهذا الجيل.

تربى هذا الجيل على نمط التربية التي ينشأ عليها الأفراد في الطبقة الوسطى عامَّةً في مصر: لا بدَّ أن تصبح مميَّزًا في دراستك لترقى اجتماعيًا. هذا ويضيف التواجد في الوسط التربوي الإخواني للفرد ثلاثية أن تصبح (مهني، مسلم، مؤثِّر)؛ أي أن تكون متفوقًا في دراستك، ومنتظمًا في عباداتك، ومؤثِّرًا في غيرك في المجتمع بحراك الاجتماعي، لا بدَّ أن تكون مثاليًا، فأنت قدوة، كما تخبر (س): «منذ هذه الكلمة التي تردَّد على مسامعك في الصغر، تبدأ في محاسبة نفسك».³⁸ فكلمة قدوة تحيل الفرد إلى شعور دائم أنه متميِّز، ومراقب تحت المجهر دومًا، فلا يتصالح مع الخطأ باعتباره تعرُّ أخلاقيَّ أو اجتماعيَّ يشعره بالإثم، وكذلك يتمُّ تصوير الحراك المجتمعيَّ باعتباره ساحة النضال الكبرى، تتكرَّس فيها ثنائية (النضالي/ العادي)، (الأبيض/ الأسود)، تضيف (س) «إننا نتربى تربية كارتونية بين عالم التدين المثالي الذي يختزل الخير كلَّه، وعالم آخر غير

36- هذه الخلاصات التي تم استنتاجها من خلال المقابلات المعمقة مع 5 أفراد ينتمون لهذا الجيل، شارك بعضهم في تأسيس حزب التيار المصري، ومن خلال متابعة مسارات أفراد آخرين ينتمون لهذا الجيل من خلال كتاباتهم وتفاعلهم على المنصات الإعلامية الحالية، ولكن تبقى العينة غير ممثلة بشكل دقيق، وتحتاج دراسة أكثر تفصيلاً لهذا الجيل على حدى.

37- هذه خلاصة تم استنتاجها من خلال عدد من المقابلات التي قمنا بها خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى مارس 2017 في كل من مصر والدوحة.

38- مقابلة مع (س) القاهرة فبراير 2017

ملتزم به أنواع الشرور كلها، لم تعتد أن تعبر عن نفسك بشكل حقيقي».³⁹ هذه العقلية التي تُربى على التصنيف هي عقلية مدرسية كما يؤكد منير فاشة؛ فالمدرسة تحجب قدرة الطفل على التعريف بنفسه بصدق، فيتعلم الطالب في سن مبكرة أن يقول ما لا يعنيه وأن يفقد بالتدريج قدرته على أن يعني ما يقوله، يتعلم أن يقول ما لا يؤمن به ولا يشعر به، يتعلم أنه إذا عطّل فكره وعطّل حواسه فإن ذلك سيدرّ عليه نعمة المؤسسات ورضا السلطات.

وهذا ما يجعل المجتمع التربوي للإخوان يتلاءم مع الطلاب المتفوقين في المدرسة والجامعة، خاصة العلوم الطبيعية؛ حيث تعتاد الذهنية القدرة على التصنيف والتبويب والترتيب، يتشابه مع الاصطفاء والاستبعاد الذي ترسخه ثقافة الطبقة الوسطى.⁴⁰ ولقد تعرض أبناء هذا الجيل لكثير من التحولات ما بين الإلحاد والتطرف، وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب بين فتيات هذا الجيل، فأضحى من الواضح معاناته من أزمة هوية، ورفض للتنظيمات، والتركيز على رصد وتحليل هذه التحولات من الأهمية بكان، ولكن ليس مجال لهذه الدراسة، التي تركز على التكوينات الاجتماعية التي أقامها أبناء هذا الجيل كبديل للحراك الاجتماعي عن التواجد في التنظيمات. وينبغي لفهم هذه التكوينات، فهم أشكال الحراك التطوعي التي شارك فيها هذا الجيل، واستقى منها شكل حراكه وتكويناته الثقافية والاجتماعية التي أنشأها فيما بعد، والتي انطلقت من الجامعة بشكل رئيس.

أولاً: الحراك الطلابي في الجامعة

تنوع النشاط الطلابي منذ الألفية داخل الجامعات وخاصة بالقاهرة، بل يمكننا القول إن النشاط التطوعي بدأ من الجامعة، ثم تفرّع من بعدها للمحيط الخارجي في القاهرة والمحافظات، فنجد أن هناك ثلاثة مسارات للعمل الطلابي داخل الجامعة، خاصة جامعة القاهرة وعين شمس،⁴¹ وتتمثل هذه المسارات في الاتحادات الطلابية وفروع الجمعيات الخيرية التنموية، كجمعية «رسالة» للأعمال الخيرية، وجمعية «صناع الحياة»، و«عشانك يا بلدي»، والمسار الثالث هو الأنشطة الطلابية ونماذج المحاكاة.

الجمعيات الخيرية والتنموية

أنشئت «رسالة» عام 1999 كنشاط طلابي في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، على أيدي مجموعة من الطلاب بإشراف الدكتور شريف عبد العظيم، لنشر رسالة التطوع والإيجابية في المجتمع، وتحولت عام 2000 إلى جمعية خيرية مؤسّسة، بعد تبرّع إحدى الطالبات للجمعية بقطعة أرض، لتنتشر «رسالة» خارج الجامعة، وأصبح لديها أكثر من

39- المرجع السابق

40- P-40 erreiP ueidruoB :noitcnitsid a laicos a euqitirc eht fo tnmegduj etsat fo tnedtuoR ,noitide ts1 ,6891 .)

41- سيتم التركيز على هاتين الجامعتين الأساس لأن شيخ العمود يعتمد في متطوعيه وطلبته على طلاب هاتين الجامعتين.

ستين فرعاً في أنحاء مختلفة بالجمهورية، وأكثر من ربع مليون متطوع، وتبع «رسالة» عدد من الأنشطة الخيرية والتنموية أيضاً التي أوجدت زخماً لثقافة التطوع في مصر، ولقيت رواجاً كبيراً في أوساط الطلاب،⁴² وأعقب رسالة ظهور جمعية صناع الحياة بفروعها المختلفة بعدما دعا إليها عمرو خالد عام 2003، في برنامج تليفزيوني يحمل نفس الاسم، ليحث الشباب على المشاركة في العمل التنموي كواجب ديني، فكان شعارها «التنمية بالإيمان».⁴³ وكذلك جمعية «علشانك يا بلدي» في الجامعة الأمريكية عام 2002 تأسست على يد أربعة أفراد منهم أستاذة جامعية هي الدكتورة رغدة الإبراهيمي.⁴⁴ وكذلك مبادرة «نماء» للتنمية المستدامة التي تأسست على يد مجموعة من الطلبة بإشراف الدكتورة هبة رؤوف عزت بجامعة القاهرة.⁴⁵

كل الأشخاص الذين قمت بإجراء المقابلة معهم تطوعوا في رسالة وصنّاع الحياة، إلا هؤلاء الذين تخرجوا من الجامعة قبل أن تفتتح «رسالة» أو «صنّاع» فروعاً بمحافظاتهم، لتأثير فكرة الفرد الفعّال بالمجتمع على حراكهم، ولتأثرهم بالدعاة الجدد، ونقل عمرو خالد مساحة التدوين إلى العمل التنموي والخيري، ولقضاء وقت الفراغ كذلك.⁴⁶ انتشر الشباب الإسلاميون وغيرهم في الجمعيات الخيرية، فقد يتطوع الفرد في أكثر من مكان في ذات الوقت، (في صنّاع الحياة للعمل الخيري، وفي أنشطة الجامعة لاكتساب الخبرات الإدارية والمهارات التقنية، وفي اتحاد الطلاب لممارسة نشاط سياسي واجتماعي)، فنلاحظ أنّ ثمة تقسيماً للأدوار وتوزيعها بين كيانات مختلفة.⁴⁷

يعد الشباب الملتزم دينياً العمل التطوعي البعيد عن الأسر الإخوانية كالتطوع في صناع الحياة تجربة فارقة في مراهقته، فهي مجتمع منفتح ومختلط حيث يتربّخ في وعيه «تحريم الاختلاط». فعادةً ما يكون الاختلاط بين الشباب في صنّاع الحياة موضع نقد لمن ينتظم في حضور الأسرة الإخوانية في ذات الوقت من قبل مسؤولي الأسرة.⁴⁸ وجدير بالذكر أنّ المكان يؤثر على طبيعة أداء العمل المجتمعي لنفس المؤسسة، فعلى

42- موقع رسالة، تاريخ الدخول 27 آذار 2017، <http://resala.org/ar/about>

43- موقع صناع الحياة، تاريخ الدخول 27 آذار 2017، <http://amrkhaled.net/life-makers>

44- موقع علشانك يا بلدي، تاريخ الدخول 27 آذار 2017، http://ayb-sd.org/aybar/?page_id=306

45- مبادرة نماء للتنمية المستدامة، تاريخ الدخول 20 آذار 2017، <http://nahdetelmahrousa.org/ar/social-enterprises/mbdr-nm-> .ltnmy-lmstdm

46- هذا ما أكدّه أكثر من شخص خلال المقابلات أنهم كانوا يحرصون على التطوع في رسالة وصناع، فترة الإجازة الصيفية لشغل وقت الفراغ فيما هو مفيد.

47- هذا ما توصلنا إليه من خلال المقابلات التي قمنا بإجرائها مع عدد من المتطوعين الفعّالين في صناع الحياة ورسالة وغيرها من التكوينات الاجتماعية لشباب الإسلاميين أيضاً بالقاهرة خلال شهر فبراير 2017.

48 فيذكر ع: أنه كان في 2012 أمين اللجنة الفنية في اتحاد طلاب هندسة الأزهر، رغم أنه لم يتعرف على الإخوان قبل الجامعة، ولكن لسمته الظاهري الملتزم ولحسن صوته في الإنشاد والغناء، دعه أعضاء أسرة الإخوان بالكلية للنزول على قوائمهم في الانتخابات الطلابية في اللجنة الفنية، ولكن ثار خلاف بيني وبينهم بسبب عملي في صناع الحياة وانشغالي بها، وانتقاداتهم لأنني اختلطت بالفتيات وتعليقاتهم الوعظية على صوري معهم. وهذا ما أشارت إليه (م. طب أسنان عين شمس إحدى مؤسسي فريق بنيان أيضاً): أن الأسرة الإخوانية التي انضمت إليها في الكلية خلال 2012 لم أحيد رقابة مسؤولتي بالأسرة وانتقاداتها وتركيزها على الحيز الشخصي لي ولخياراتي، وتعليقهم على الزي والاختلاط وعملي في صناع وبنيان.

سبيل المثال يذكر (ح.) أن فرع صناع الحياة بالمنصورة تمَّ اختراقه من قِبَل الإخوان، فتمَّ توظيف علاقات جماعة الإخوان الواسعة وشبكتها الجاهزة في أعمال صنَّاع الحياة كحملات توزيع الملابس،⁴⁹ أمَّا (أ.ر.) ترى أنه نظرًا لسيطرة طابع التنافس بين العوائل الكبيرة بسوهاج، فتحوّلت التبرُّعات في «رسالة- سوهاج» محفلاً للتنافس على الوجاهة الاجتماعية.⁵⁰ أمَّا (ق) فتؤكِّد أن فرع رسالة بالسادس من أكتوبر يغلب على رواده التوجُّه الليبراليّ أو الميل للاشتركيين الثوريين، ويقلُّ به شباب الإخوان،⁵¹ ممَّا يؤكِّد على أن المؤسسة الواحدة ليس لديها القدرة على تنميط جميع فروعها بسمت واحد، رغم وحدة هيكلها الإداري ووحدة مشروعاتها.

يمكن- من خلال المقابلات- ملاحظة فرق بين العمل الطلّابيّ في الجيل الذي تتراوح أعمارهم ما بين 20 وحتى الـ29، والجيل الذي يزيد عمره عن الـ30؛ فالجيل الأصغر يرفض أيّ نقد يُوجَّه إليه من مسؤولي الأسرة في مساحته الشخصية، وينفر من الخلافات الجزئية التي برزت في الجامعة بعد الثورة؛ حيث تواجد السلفيون بكثرة في الأسر الإخوانية في بعض الكليات، ممَّا أثر سلبيًا على بعض الأنشطة الطلابية،⁵² لاستغراق أفرادها في خلافات حول الزي، والاختلاط على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلخ، دون العمل المستهدف من الأسر.⁵³ أمَّا الجيل الذي يزيد عمره عن الـ30، فلم يكن لديه نفور من هذه الجدالات، ويرى التدخُّل في مساحته الشخصية من قِبَل المسؤولين بالأسر تقريبًا وحرصًا منهم، كما أن التقارب بين الإخوان والسلفيين في الجامعة لم يكن بهذه الصورة قبل الثورة. وتفسّر (ن) ذلك التقارب بسبب انشغال الإخوان بالسياسي

49- مقابلة مع (ح) بالدوحة مرجع سابق.

50- خلال المقابلة مع (أ.ر.) بالقاهرة فبراير 2017.

51- خلال المقابلة مع (ق.ص) بالقاهرة فبراير 2017 ويتضح من خلال المقابلة أن رؤية صناع لدى بعض الشباب «الملتزمين» سواء من الإخوان أو السلفيين أو المحافظين عامة، ما زالت تعلق بها نبرة انتقاد الانفتاح «تسيب أخلاقي كبير» وأنهم أناس «عاديين» ويحمل مدلول عادي في أذهانهم أنهم غير ملتزمين دينيًا ولا مؤدلين سياسيًا، ولا منتهمين فكريًا لأي جماعة أو تيار، وليس لهم اهتمام ثقافي.

52 تؤكد (ن) (أ. فنون تطبيقية 30 سنة جامعة حلون) خلال مقابلي لها في القاهرة فبراير 2017 بروز المد السلفي في الأسر الإخوانية والنشاط الطلابي من بعد الثورة بشكل كبير، وتأثيره السلبي على العمل الطلابي، في إهلاك الوقت في نزاعات خلافية غير ذات جدوى، فتقول حينما دخلت الكلية، أسسنا أسرة تختلف عن أسرة الإخوان أو أسرة دريم (أسرة أعلى طبقًا ونشاطهم عبارة عن خروج وانفتاح ومسرح، وتأثرًا برسالة قمنا بتأسيس أسرة تساعد عمال / عاملات الكلية ذوي العقود المؤقتة في الملابس والعلاج وتحسين وضعهم المعيشي والصحي موارد ذاتية وتبرعات من الطلبة استمرت الأسرة في الكلية لمدة 9 سنوات إلى أن ضمت سلفيين بعد الثورة، فزادت الانتقادات على «الألوان في الحجاب، الاختلاط، الجروب المشترك» حولوا مسار النشاط، فخرج كثير من الشباب منها، وغيروا اسمها من active arts إلى «بئر روما» إشارة لبئر عثمان بن عفان، رغم أن الهيكل ظل بمسمياته الإنجليزية كما هو HR أي الموارد البشرية Fund التمويل، وفشلت باسمها الجديد، فسموها active مرة أخرى.

53- ولكن من خلال المقابلات ثمة تأكيد على أن الخروج من الأسرة الإخوانية إلى أنشطة أخرى لم يكن بديلًا كافيًا للبعض؛ فتقارن (ن) بين تركها العمل في صناع الحياة لرفض المؤسسة المعارضة الصريحة لتحولات 3 يوليو، وتركها العمل في الأسرة الإخوانية لبروز الخلافات الجزئية من السلفيين، أن الخروج من صناع الحياة لم يكن صعبًا، وليس هناك صراع نفسي، أما الحركة في الإخوان تشعب شيء نفسي، شعورك بالانتماء لرابطة دينية والاستمرارية في الحركة، فصناع الحياة لا يمكن أن تصبح بديلًا للإخوان. وتشير إلى أن الخروج من المجتمعات التطوعية ذات السمات الديني أصعب في الخروج من غيرها.

على حساب الدعوي، فالتركيز على ضمّ مؤيدين من السلفيين وغيرهم لكسب أصوات انتخابية، أثار سلباً على أداء الأُسَر الإخوانية في الجامعة بعد الثورة.⁵⁴ بعد 3 يوليو 2013 وصدور قرارات حلّ الجمعيات الشرعية وجمعيات الإخوان الخيرية، والتضييق على العمل الخيري والعام، تأثرت ثقافة التطوع بالسلب، وأغلقت منافذ الحراك الطلابي بالجامعات وخارجها.⁵⁵

الإسلام بالمشاريع: الخلاص بالأعمال الخيرية

هذه الجمعيات الخيرية التي انتقلت من الجامعة ليست هي الأولى من نوعها، فيعدّ حزب «مصر الفتاة» أوّل حزب يؤسسه الطلاب بمفردهم دون زعيم وطني أو قيادة غير طلابية، نتيجةً لحالة الإحباط التي أصابت أفراده الذين شاركوا في ثورة 1919، وتأسيس دستور 1923، وتشكيل وزارة سعد زغلول، والتي لم تسفر عن تحقيق طموحاتهم في الاستقلال والعدالة الاجتماعية خاصّة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية مع الحرب العالمية الأولى، فأولى الشباب الاهتمام بالجانب الاقتصادي والاجتماعي في الحراك المجتمعي كردّ فعل لنبذه للسياسة، وشجعت الحكومة هذا التوجّه، وساعدت عدد من الجمعيات التي أنشأها الطلاب ذات الطابع الخدمي والخيري.⁵⁶

فبدأ حزب «مصر الفتاة» مشروع القرش عام 1931 الذي يستهدف إقامة مشروعات صناعية بأموال مصرية بدلاً من السيطرة الأجنبية على الصناعة، ويستهدف جمع تبرّعات من المصريين بحدّ أدنى قرش واحد، وقاموا بتأسيس مصنع لصناعة الطرايش (انتقلت الفكرة لطلاب في السودان والعراق والحجاز)،⁵⁷ ثمّ تطوّرت أفكارهم فيما بعد ليؤسسوا حزب «مصر الفتاة»، ومن الملاحظ أنّ المشروعات الخيرية التي بادر بها طلاب الجامعة خلال مرحلة ما بين الحربين، تتميز بأنّها تبدأ كمشروع ومبادرة اجتماعية لنشر الثقافة، أو مواجهة تأزم الوضع الاقتصادي، ويغلب عليها الطابع الخيري، إلّا أنّها تتحوّل فيما بعد إلى حزب سياسي، كجمعية الطلبة لنشر الثقافة بين الفلاحين في الريف، والتي تحوّلت فيما بعد إلى «حزب الفلاح»⁵⁸ وغالبية من انخرطوا في هذه الجمعيات من طلبة كلية الحقوق.⁵⁹ أمّا العمل الطلابي بالجامعة خلال الألفية فيسأله أساتذة جامعيون وليس زعماء وطنيون، وينتقل من نشاط بالجامعة ليصبح

54- مقابلة مع (ن) بالقاهرة خلال فبراير 7102

55- مصطفى طلعت، «تجميد أموال الجمعيات الخيرية».. مصرس، 28 ديسمبر 2013، تم الاسترجاع في 28 آذار 2017، متوفر على الرابط التالي:

<http://www.masress.com/alshaab/120438>

56- أحمد عبدالله، مصدر سابق، ص. 83-122

57- رؤوف عباس حامد، تاريخ جامعة القاهرة، (القاهرة، دار النشر الالكترونية)، 219.

58- نفس المصدر، ص 224.

59- نفس المصدر، ص. 216

جمعية أهلية خيرية، وليس حزباً سياسياً، وأغلب المنخرطين به من طلاب الهندسة. رغم أن العمل الطلابي ما زال يغلب عليه التمركز حول الأحياء الفقيرة بالقرب من الجامعة بمحافظة الجيزة والقاهرة، إلا أن ثَمَّ اهتمام بالفلاحين برز في أعمال الجمعيات الخيرية في تلك الفترة.⁶⁰ أمَّا الخطاب الموجَّه للفلاحين فيغيب عن العمل الخيري والتنموي في الجمعيات المتواجدة في الجامعة حالياً، ويرجع ذلك إلى أن أغلبهم أبناء طبقة وسطى مهنية، بل يجد بعض أفرادها أن المكوث في القاهرة فترة الصيف يشجّع على العمل التنموي وحضور دورات تدريبية، وينفرون من العودة إلى محافظاتهم. رَمَّما تأتي مبادرة «نماء» لتخالف هذا التوجُّه السائد من خلال تشجيع أفرادها على اقتراح مشروعات تقوم بتنمية محافظاتهم.⁶¹

من الملاحظ أن العمل الاجتماعي داخل الجامعة قبل ثورة يوليو يغلب عليه الخطاب الوطني والدعوة للاستقلال، أمَّا العمل الخيري في فترة الألفية يتوازي مع خطاب عمرو خالد الذي ربط التنمية بالدين، وإحلال السلبية كسبب أساسي لتخلف المسلمين في مقابل تساؤل خطاب الإمبريالية والمؤامرة والصهيونية التي وراء انحطاط المسلمين، وبالتالي يستطيع الفرد من خلال القيم الإيجابية في حراكه المجتمعي محاربة السلبية وتغيير المجتمع للأفضل.

يشير (باتريك هايني) إلى ما أسماه «الإسلام بالمشاريع» التي تولد من الزخم الإداري الذي جاء بالتوقيت المناسب حينما قُوِّض المشروع الإسلامي في عام 1997 في مصر، لتوفّر مساقاً أيديولوجياً غير صدامي في سياق يتسم بصعوبة الوصول للسلطة، فاكتملت أعمال محمد أحمد الراشد وكتابات طارق سويدان، اللذين قاما بأسلمة العلوم الإدارية بعد دراستهما في أمريكا، رواجاً يعزّز فكرة الإيجابية والتنمية بالفرد، ويعلو بها خطاب التنمية البشرية من التصميم والثقة بالنفس وتحرير قوّة الفرد، والقطع مع وهم المؤسسات سواء كانت دولية أو حركات إسلامية.⁶²

ونظراً لتراجع سلطة الدولة لصالح النيوليبرالية والرأسمالية، كان لا بد من نسف ذهنية العقل الاتكالي بالتدرج الذي رسّخته الناصرية، من خلال جعل الدولة هي المخلص الاقتصادي بالأساس، بعودها الاشتراكية، أمَّا في إسلام السوق فيصبح مبدأ الجبرية- العقبة الأولى- في طريق نشر التدين النشيط الذي يحلم به أنصار إسلام السوق، فتهدف هذه المشروعات التنموية المعتمدة على (الإدارة management) إلى تعريف المقدّس بالأخلاقي، وإزاحة منطق العجز- الذي هو تاصيل لمعنى الإيمان-

60- من مظاهر الاهتمام بالفلاح ظهور مبادرات تشجع الطلاب العائدين من الجامعة في فترة الإجازة الصيفية بتعليم أبناء قريتهم القراءة والكتابة، مثل مشروع القرى الذي تضمن 400 قرية، يقوم كل طالب بتعليم 10 أفراد في قريته القراءة والصحة العامة والزراعة.

61- فيديو يعرض مبادرات نماء، تاريخ الدخول 20 آذار 2017، متوفر على الرابط التالي؛

<https://www.youtube.com/watch?v=NxEhGwYriwo>

62- باتريك هايني، مصدر سابق، ص 124.

عن التحكم في مصير الإنسان، فوفقاً لمبدأ الفردانية ذي الطبيعة البرجوازية ليس هناك ما هو أسوأ من فكرة عجز المرء عن التحكم في مصيره. ويذهب (دينيس) إلى تفسير الروح الخيرية الوليدة في العصر الليبرالي الجديد في مصر، بأنها انعكاس للقيم البرجوازية الحضارية، لتتقاطع صورة المسلم الصالح مع المواطن الصالح.⁶³

نماذج المحاكاة

لم تكن «علشانك يا بلدي» هي المبادرة الأولى التي تخرج كفكرة ونموذج للعمل الطلابي من رحم الجامعة الأمريكية، التي تُعدُّ فضاء الطبقة الوسطى العليا والطبقات البرجوازية بامتياز، ولكن انطلقت فكرة نماذج المحاكاة من خارج الجامعة الأمريكية إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لتؤدَّ زخمًا كبيراً لنمط جديد من الحراك الطلابي، الأكثر بروزاً وجذباً للطلاب خاصةً في عهد مبارك الذي سادت فيه السلبية، والعزوف عن المشاركة السياسية بما فيها العزوف عن المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية.⁶⁴

انتقل نموذج محاكاة الأمم المتحدة في قسم العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، كتقليد للجامعات الغربية في أن يقوم الطلاب بالممارسة لنموذج مؤسسة دولية قائمة ومحاكاتها لتطبيق دراستهم الأكاديمية بشكل علمي والتدريب خلال محاضرات طيلة فترة الدراسة على أهم القضايا التي تطرح على أجندة نموذج المحاكاة للأمم المتحدة من خلال مؤتمر ختامي، ثم انتشرت هذه النماذج في حيز الكليات الأخرى مثل هندسة عين شمس والقاهرة لتقليل الفجوة بين الطالب وسوق العمل من خلال إكسابه مهارات متعددة في مجال الهندسة وإدارة الأعمال، مثل نموذج STP بهندسة القاهرة⁶⁵ 2005، وIEEE بهندسة عين شمس 2008،⁶⁶ وأصبح النموذج هو النشاط الطلابي الأكثر رواجاً في العمل الطلابي حتى الآن، وانتشر من القاهرة والجيزة إلى محافظات أخرى. من المفارقات أن إنشاء قسم خاص بمصروفات وتكلفة أعلى في الجامعة، توازي معه

ظهور أنماط أخرى للنشاط الطلابي، فنموذج محاكاة الأمم المتحدة ظهر 1997، عقب افتتاح أقسام الفرنسية والإنجليزية بكلية سياسة واقتصاد بجامعة القاهرة، وبرزت الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة وعين شمس مع فتح برامج الساعات المعتمدة عام

63- أتوك دي كوينغ، مصدر سابق، ص 228.

64- إسلام، صلاح الدين، «الاتحادات الطلابية.. تاريخ من مصادمة الحكام»، شبكة شفاف للجامعات المصرية، 22 أكتوبر 2015، تم الاسترجاع

في 1 آذار 2017، متوفر على الرابط: <http://www.shafaff.com/article/9680>

65- موقع STP، تم الدخول في 1 آذار 2017، متوفر على الرابط التالي:

<http://www.stp-egypt.com>

66- The first student activity to Catalysis Let's accelerate originate from the 'Credit Hours Engineering Programs – CHEP' at Ain Shams University, When it first started at 2009.

2005،⁶⁷ فطلبة أقسام الساعات المعتمدة هم من بادروا به، وإن كان يؤكّد على ذهنيّة الطبقة البرجوازيّة العليا، التي تميل دومًا للانعزال والفصل، وتُعيّن حارس باب للنفاذ لمحيطها.⁶⁸

غير أنّ هذه المبادرات والنماذج الطلّابيّة لم يقتصر التفاعل فيها على طلبة الأقسام الخاصّة منفردة، فقد صار محيط جامعة القاهرة مع الألفيّة حافلًا بالتمايزات الطبقيّة بين شرائح الطبقات الوسطى، ومسرحًا لتشوّش الصوت والفضاء السمعيّ لخليط اللغة غير المتجانس، ليخلق خطابًا تواصليًا منشورًا متقاطعًا،⁶⁹ ثمّ تُوج بحالة الاستقطاب الأيديولوجيّ فترة حكم مرسي وما تلاها في حالة من الاحتقان والغضب. ثمة ملاحظة أخرى أنّ نماذج المحاكاة حينما بدأت استعادة نماذج مؤسّسات دوليّة، كالأمم المتّحدة، ثمّ جامعة الدول العربيّة، ثمّ الكونجرس الأمريكيّ ونموذج مجلس النواب الأمريكيّ في جامعة القاهرة بمصر، من المشاهدات أنّ طلاب الأقسام الإنجليزيّة والفرنسية يتواجدون بكثرة في هذه النماذج بينما جاءت نماذج مجلس الوزراء المصريّ والمحليات متأخرة ويشارك بها بكثرة طلاب القسم العربيّ. فقد فرضت اللغة نفسها في خريطة التمايزات أيضًا، لأنّ النماذج تختلط بها اللغتين العربيّة والإنجليزيّة وأحيانًا الفرنسية لتعكس التمايز الطبقيّ بين أقسام الكلية ذاتها.

الاتّحادات الطلّابيّة ونماذج المحاكاة

تعتمد الاتّحادات الطلّابيّة على نوع من الاستقرار والثبات الزمنيّ، مقارنةً بمنطق عمل الأنشطة الطلّابيّة الأخرى، التي تقوم بإعطاء دورات تأهيليّة للطلّاب تنعقد لمدة فصل دراسيٍّ أو على مدار عام على الأكثر، ولا يُشترط الانتماء لنفس الكليّة أو الجامعة، ولا التفوّق الدراسيّ، ولكن ثمة آليّة تصنيف أخرى عبر المقابلة، كمنطق العمل الخاصّ في السوق؛ مؤقّت، ويعتمد القبول على تقييم الأشخاص الذين يجرون المقابلة بالأساس وآرائهم، وليس للأنشطة الطلّابيّة سلطة مباشرة على المشاركين بها. أمّا في الشعب الإخوانيّة والاتّحادات الطلّابيّة، فلا يحقّ لك الترشّح إلّا بعدما تمضي عامًا كاملًا فعّالًا في الأسرة/الشعبة الإخوانيّة، وكذلك تكون فعّالًا ونشطًا في العمل الطلّابيّ، ولا بد أن يكون الطالب مستجدًا في فرقته، فالتفوّق آليّة اصطفاء واستبعاد، كما أنّ هناك سلطة فوقيّة لمدير رعاية الشباب، وعميد الكلية الذي يقوم في حالة تعدّد قيام اتّحاد طلّاب بتعيين «المتفوّقين في الدراسة»، وفي الشعب الإخوانيّة تبرز

67-نبذة عن نظام الساعات المعتمدة بكلية هندسة جامعة عين شمس: <https://is.gd/ktZoJj>

68-أتوك دي كونينغ، مصدر سابق، ص 130.

69-محسن بوعزيزي، مصدر سابق، ص. 63.

سلطة من مسؤول مجلس المنطقة والمكتب الإداري في المنطقة الجغرافية، فالمصلحة الجماعية أو غلبة الجمعي على الفردي هي أساس عمل الشعبة والاتحادات الطلابية حتى في آلية التصويت، وإقرار سلطة المسؤول بتزجيج الجانب الذي فيه.⁷⁰ تتفق لائحة الشعب الإخوانية وطبيعة العمل الحكومي؛ فمثلاً الشخص يتم دعوته فردياً، يتم وضعه ستة أشهر تحت الملاحظة والاختبار،⁷¹ وهذا نفس نمط العمل الحكومي، حيث يوضع الموظف تحت الاختبار لمدة ستة أشهر، وهذه اللائحة وضعت في السبعينيات، حيث تم استلهاً لوائح الجماعة التنظيمية من أنماط عمل الدولة.⁷²

أسباب ظهور نماذج المحاكاة

بدأ ظهور قيمة الشهادة في الذاكرة الجمعية المصرية مع بداية تأميم التعليم ومجانيته في العهد الناصري؛ إذ إن السياسات السابقة أدت إلى زيادة الكم، فكان التميز النوعي ضرورياً في هذه المرحلة، فأقر قانون الشهادات عام 1968، وهو يربط بين انتقال طالب من صف لآخر ومن مستوى تعليمي لآخر بامتحانات محددة ودرجات معينة،⁷³ وإن أثار هذا القانون في بدايته سخطاً واعتراضاً في المجتمع المصري في بداية ظهوره، فإنه بعد ذلك ساهم في بناء العقلية الاجتماعية، فحملت الشهادات أبعاداً تمييزية اجتماعية، صُنّف أفراد المجتمع وفقاً لها، فأصبحت الشهادات التي تمنحها الدولة والامتحانات - كما يؤكّد بورديو - طقساً من طقوس التكريس وإعادة إنتاج التقسيمات الاجتماعية، حيث تقيم الدولة عبر الامتحانات تمييزاً بين من اجتاز الطقس

70- للاطلاع على لوائح الشعبة في الإخوان يمكن النظر في: <https://goo.gl/cj7aeO>

وكذلك يمكن الاطلاع على لوائح الاتحادات الطلابية، يمكن النظر في لائحة الاتحادات الطلابية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية، وثمة تعديلات في لوائح لاحقة، ولكن ما يهمنا في هذا السياق الأهداف من الاتحاد الطلابي والشروط التي يجب توافرها في الأعضاء لئلا نجد أن هناك تطابق بين لائحة الإخوان في الشعبة ولائحة الاتحادات الطلابية: تهدف الاتحادات الطلابية باعتبارها تنظيمات الشرعية الممثلة لطلاب الكليات والمعاهد والجامعات في مصر إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية وترسيخ الوعي الوطني والقومي. وتتضمن عدة أنشطة سواء رياضية أو اجتماعية وكشافية وفنية وثقافية وتكنولوجية. وكذلك الشعبة هي الوحدة الإدارية التي تمثل الجماعة في النطاق الجغرافي المحدد، ومهمتها القيام بمهام الدعوة وتقوم بعدة أنشطة ترفيهية كالرحلات والمعسكرات ولقاءات تربوية وتعليمية. وتلاقي شروط العضوية في كليهما:

فيشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون: متمتعاً بجنسية جمهورية العربية، متصفاً بالخلق القويم والسمعة الحسنة، طالباً مستجداً في فرقته، مسدد للرسوم الدراسية، له نشاط فعال ومستمر في لجان عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها، لم يسبق أن تم توقيع جزاءات عليه، لم يسبق عليه الحكم بعقوبة مقيدة لحرية. ويتطابق مع الشعبة التي تستبعد من الانضمام إلى مجلس شورى الشعبة من ثبتت في حقه: أنه قد دخل بالأمانة والشرف أو يؤثر على حسن السيرة والسمعة، غير منضبط في المعاملات المالية، وأصدر بحقه عقوبة تأديبية سارية تمنعه من المشاركة في مجلس شورى الشعبة. يشترط في مسؤول الشعبة أن يكون قد مارس العمل داخل الشعبة كفرد فيها سنة على الأقل. ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور نسبة 50% في لائحة الجامعة و25% على الأقل من مجلس شورى الشعبة.

71- خليل العناني، الإخوان المسلمون في مصر: شيخوخة تصارع الزمان، (القاهرة: الشروق الدولية، 2007)

72- حسام تمام، مصدر سابق، ص.130.

73- أحمد عبدالله رزة (2007)، مصدر سابق، ص 193.

ومن لم يجتزه.⁷⁴

فقد استغلّت الدولة هذا البعد الاجتماعي للشهادة كأداة لمواجهة الحراك الطلاي الثوري وقمعه، وكانت الامتحانات هي وسيلة القمع الأكثر فعاليةً وشرعيةً لأنها صارت جزءاً من الذهنية العقلية للأفراد في المجتمع.⁷⁵

وهذا يؤكّد كيف تهيمن الدولة بسلطتها المقرّة عبر القانون على عقليّات المجتمع، وكيف يصبح القانون هو الأساس الروحانيّ للسلطة.⁷⁶ ومن الملاحظ أنّ كثيرًا من التحوّلات التي مرّ بها المجتمع ومنه الحركات الإسلامية بالأساس هو نتاج لقوانين أقرّتها الدولة، وأعدت من خلالها تشكيل البنى الاجتماعية والاقتصادية، ليضع فلسفة الحركات الإسلامية القائمة على المطلق والحاكمية لله في موضع محكّ واختبار حقيقيّ، فهذه القوانين إقرار مبطن بسلطة الدولة ورئيسها الذي يقوم بفرض قانون وله الحقّ في تعديله، فالقانون مرتبط بموقف أصليّ صراعيّ لا يمكن القضاء عليه، يعكس سلطة صاحب السيادة كما يؤكّد (كارل شميت) في امتلاكه لسلطة مطلقة تكاد تكون إلهية، سلطة غير خاضعة لقانون، مبعثها أنّها من تضع القانون والقادرة على محوه، فهو بيده- حسب شميت- إقرار حالة الاستثناء.⁷⁷

فلا يُعدّ القانون متضمّنًا للعقاب والثواب، ولكن ينشئ أيضًا نظامًا اجتماعيًا ويعيد تقسيم الخريطة الاجتماعية والاقتصادية، كما يعيد تشكيل علاقات الأفراد وروابطهم بعضها ببعض من خلال معايير الاجتياز التي يقرّها، في حالة مستمرة من الاصطفاء والاستبعاد، ومع الممارسة الاعتيادية لا يتمّ مساءلته.

وهذا ما حدث كذلك في عهد السادات وسياسات الانفتاح الاقتصادي التي أقرّت عبر قوانين مثل القانون رقم 65، الذي فتح الباب للرأسمال الأجنبيّ في سياق عملية إعادة تنظيم شاملة بين رأسمال الخاص والدولة، وكذلك القانون رقم 43 لسنة 1974، الذي فتح الباب أمام الرأسمال العربيّ والأجنبيّ، وفتح الباب أمام الرأسمالية المحليّة

74- بيار بورديو، عن الدولة: دروس في الكوليج دي فرانس 1989-1992، ترجمة نصير مروة (بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016).

75- جميع ممن قابلت من أعمار مختلفة تراوح ما بين 19 و40 عامًا أقرّوا أنهم دومًا ما يتوقف نشاطهم الدعوي والمجتمعي بسبب الامتحانات خاصة في مرحلة الثانوية العامة التي لم يفعلوا خلالها شيئًا سوى المذاكرة. فيذكر (ش 40 عامًا) أنه: خلال عام 2003 بدأ الغزو الأمريكي للعراق وكنت في السنة النهائية من كلية الطلب، وقد قرر الإخوان الحشد والتصعيد ضد الحرب ووافق ذلك هوى لدى النظام وقتها حتى أنه وافق على تنظيم مظاهرة الاستاد الشهيرة، وكنا قد أنهينا النشاط بهذا الفصل الدراسي حتى يتمكن الطلاب بالأسرة من تعويض ما فاتهم قبل الامتحانات النهائية لكنهم فوجئوا بأننا ندعوهم مرة أخرى للاجتماع بمسجد الكلية ونطلب منهم الاستعداد لحملة جديدة لمناصرة العراق وتنظيم عدة تظاهرات في هذا الوقت العصيب من السنة، كان هناك شعور بأن ذلك سيؤثر سلبيًا على الأداء الدراسي للطلاب لذلك قرر أحد الإخوة بالسنوات النهائية بأن يحمس الشباب المتذمر من توقيت الفعاليات بخاطرة إيمانية فقال إننا نسأل الله كثيرًا اللجنة بل ونسأل أن يدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة.

76- Vladimir Đokić, «Reading Derrida's force of law: the mystical foundation of authority», The Scientific journal Facta Universitatis Series: Philosophy and Sociology, 15(1998):450.

77- جورجو أغامبين، حالة الاستثناء، ترجمة ناصر إسماعيل (القاهرة، مدارات لأبحاث والنشر، 2015).

والطبقات السائدة، وحقّز قيم الاستهلاك.⁷⁸ ودخل التعليم ضمن حيز الاستثمار الخاص. فحوّلت الدولة للتعليم الخاص سلطة منح الشهادات، فتحوّلت الشهادة من كونها إقرار واعتراف من الدولة باجتياز البعض وإقضاء البعض الآخر، إلى شهادات تُشتري من مؤسسات تعليمية خاصة لتباع في سوق العمل، فجعلت الإقضاء أكثر تجذراً في المجتمع.⁷⁹ أدّى تدهور التعليم الحكومي إلى تدهور قيمة الشهادات والمؤهلات التعليمية التابعة للتعليم الحكومي. وامتداداً لذلك ظهر التعليم الخاص - الساعات المعتمدة في الجامعات الحكومية، والذي أدّى إلى ظهور حراك طلابي غير تقليدي مختلف عن الأتحادات الطلابية، مثل نماذج المحاكاة التي تمّ استيراد فكرتها من الخارج، لتعمل على تقليل الفجوة بين الطالب وسوق العمل.⁸⁰ وكذلك فإنّ هذا التحويل بمنح الشهادات - وإن كان جزءاً من سياسات النيوليبرالية العالمية - جعل فكرة التعلّم خلال الدورات ظاهرة مكثفة في السياق المصري سواء في الجامعة الأمريكية والتعليم المفتوح، أو حتّى في شيخ العمود التي تتخذها دراسة حالة قائمة على التعلّم من خلال «الدورة»، وهذا لا يمكن أن نقرأه أيضاً بعيداً عن سياسات الدولة التي روجت في ظلّ ارتفاع معدّلات البطالة إلى عمل دورات تدريبية تحت مظلة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وجمعية جيل المستقبل لجمال مبارك التي تأسست في 2003 لإعطاء دورات تأهيلية لسوق العمل، كل هذه السياسات صدى لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاندماج في السوق العالمي.⁸¹

ثانياً: التكوينات الاجتماعية لشباب الإسلاميين

هذه الصورة العامة لوضع الجامعة منذ أواخر التسعينيات والألفية حتّى الآن مؤشّر على كثير من التغييرات للطبقة الوسطى وشبابها في مصر وعلاقتهم بسوق العمل، ولكن ما يجعلنا نعرّج عليها هو أنّ هذا النمط من الحراك هو ما انجذب إليه شباب الإسلاميين عامة، كما أنّ نموذج محاكاة منظمة المؤتمر الإسلامي (MOIC) ما زال يمثل النبع المتدفّق لإمداد مبادرات شباب الإسلاميين بالمتطوعين والإداريين سواء

78- عبدالباسط عبدالمعطي، الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر: اتجاه التغير والتفاعلات 1975-2020، (القاهرة، دار ميريت، 2002) ص 78.

79- أحمد عبدالله، مصدر سابق، ص 190 - 195.

80- ويمكن المقارنة بين مسوغات التعيين في الوظيفة الحكومية الذي لا يتطلب سوى شهادات المؤهل الدراسي الرسمي وشهادة الميلاد والتجنيد، ما يتضمنه من دلالة العلاقة بين المؤسسة والفرد، اعطنا ما يدل على «اعتراف مؤسساتنا بك» مقارنة بالشركات الخاصة التي يقدم الفرد إليها «سيرته الذاتية» في تضمين أن المؤسسات لم تعد تعطي الفرد إفادة حقيقية بقدر ما بذله الفرد في تأهيل ذاته وما رسم به سيرته الذاتية التي لا بد أن تتضمن عدد مكثف من الدورات التأهيلية وشهادات متنوعة. ويؤكد (ح. 27 سنة. هندسة الأزهر): «أنا لم استفد من الدولة أو الأهل ولم يعد شيئاً في مصر يعلمك سوى علاقاتك الشخصية وسعيك الذاتي. ليصبح التطوع والفعالية في هذه النماذج والأنشطة الطلابية لخدمة الذات والنفع بالأساس وليس لخدمة قضية أو حزب أو مؤسسة كما كان البارز في السبعينيات.

81- أنوك دي كونينغ، مصدر سابق، ص 135.

في التكوينات الاجتماعية والتعليمية كـ«شيخ العمود»، أو في التكوينات السياسية مثل حملة أبو الفتوح الانتخابية التي نظمها وتولّى تنسيقها بشكل رئيس شباب دفعات «مويك» المختلفة.

«مويك - MOIC» نموذج محاكاة منظمة المؤتمر الإسلامي

في الفيديو التعريفي بمويك،⁸² يتصدّر مشهد استشهد محمد الدرة في الانتفاضة الفلسطينية عام 2000،⁸³ فمحور قضية مويك الرئيس هو القضية الفلسطينية، وهذا ما جذب شباب الإسلاميين إلى نموذج «مويك»، لأنّ رسالته تتمحور حول القضية التي تربّوا عليها منذ الصغر «تحرير الأقصى»، وقد تأسس هذا النموذج على يد كريم حسين.⁸⁴

يختلف نموذج مويك في هيكله التنظيمي ورسالته ونوعية المتطوعين به عن الإخوان، لأنّه مجرد نموذج محاكاة ونشاط داخل الجامعة له نفس منطق الأنشطة الطلابية وهياكلها التنظيمية،⁸⁵ ولكنّه يتفرد بالاهتمام بالقضية الفلسطينية، وتبني النموذج المعرفي الإسلامي.

«مويك» مجتمع ملائم لكلّ من يريد الصحبة الملتزمة دينياً ويضيق بقيود الإخوان،⁸⁶ فيجد فيها شباب الإخوان بعضاً من اللغة الهوياتية الشبيهة بمجتمعه،⁸⁷ فشعارات «مويك» محمّلة باللغة الهوياتية التي تميّز مجتمع الإخوان؛ كشعارات «بناء الفرد الأمة»، «الثغر»، حتّى تسمية مشروع مويك لطلاب المدارس باسم «مشروع الأشبال»، ولكنّها غير مألوفة للبعض الآخر الذي يستشعر الغربة فيه. فكما تصف (ن 26)

82- حلم مويك، خطوة لإحياء أمة، تم الدخول في 27 آذار 2017 متوفر على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=TFJXSI7E_ic&feature=youtu.be

83- من خلال المقابلات نجد أن الجيل الذي ولد في التسعينيات وكانت مراهقته وقت الانتفاضة ترسخ في ذاكرته قصة استشهاد محمد الدرة، أما الجيل التالي الذي كانت مراهقته في 2008 فتربص في ذهنه العدوان على غزة.

84 كريم حسين، أحد طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قام بتأسيس مويك في ذكرى حريق الأقصى 2005 لانشغاله بقضايا الأمة وأوضاع العالم الإسلامي. ويذكر أن هدفها توعية الشباب بدور المنظمة التي تجمع دول العالم الإسلامي، وتخرج شباب معتدل واع يعبر عن رأيه ويعرف دور وقيمة الحضارة الإسلامية ونشر وسطية الإسلام ودورها في الحضارة الإنسانية للعالم أجمع، أملاً في تحقيق الحلم الأكبر وهو أن يصبح مقر منظمة التعاون الإسلامي في القدس. وترتبط مويك بدعم بعض المفكرين الإسلاميين المستقلين خاصة مدرسة الإسلام الحضاري، ومركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية سياسة واقتصاد مثل الدكتورة نادية مصطفى والدكتور سيف الدين عبدالفتاح.

85- يتكون الهيكل التنظيمي لمويك من اللجنة الأكاديمية المسؤولة عن إعداد المادة العلمية واللجنة التنظيمية التي يندرج تحتها لجان أخرى كالموارد البشرية والتمويل والإعلام وغيرها، وتعتمد كغيرها على دعم من الأفراد أو الشركات الخاصة.

86- فيذكر (ع 27 سنة) أثناء مقابليته معه بالدوحة ديسمبر 2016 أنه تعرف على مجتمع الإخوان بالمسجد خلال أولى سنواته الجامعية، ولكنه كان يضيّق بالتدخل في أموره الشخصية سواء اختيار زوجته، أو مرشحه وخاصة بعد انضمامه لحملة أبو الفتوح، فوجد في مويك بديل مناسب لأناس بسمت ملتزم وبيئة محافظة وليس بها قيود الأسرة الإخوانية.

87- يصف أبو خليل في «يومًا كنت إسلامياً» أن مويك أول نشاط طلابي يرفع لافتة إسلامية دون أن يكون إسلامياً بالمعنى السياسي التقليدي ولا أشخاصه بخلفياتهم وسلوكياتهم الاجتماعية، فيقيم حفلات الختام والافتتاح في فنادق وقاعات مؤتمرات كبقية نماذج المحاكاة، لا يبدأ أعضاؤه لقاءاتهم بالتعريف بأخوك في الله، لا يعرفون أناشيد الإخوان، ويشترون ديلفري من ماك ومؤمن ويتحدثون عن الأقصى، ويحرصون على كسر كل الحواجز حرصهم على الإنجاز والإبداع والتفكير

تجربتها بـ«مويك» 2010 أنها تجربة مختلفة، لأنها من أسرة محافظة متديّنة تديّنا تقليدياً وليس لديها أيُّ انتماء لتيّار معيّن،

«كنت أشعر بالحيرة وشيء من الغربة في وسط أفراد مويك في بعض المواقف التي لها بعد ديني كان غريباً علي، مثل استحضار النية، ففي فترة سعينا لتجديد وجذب أعضاء من الجامعة لدخول مويك، كان يتم ترديد من جانب المسؤولين عن توجيهنا قبل المضي في مسار التعبئة عبارات مثل اعقدوا العزم والنية إنكم تحقّقوا التارجت اللي كل واحد فيكم ناوي يجيبه»⁸⁸

افتتح نموذج «مويك» عدّة فروع بعد الثورة في جامعات مختلفة، مثل حلوان، والأزهر، وعين شمس، والجامعة الألمانية ليصبح فضاءً للتمايزات الطبقيّة والتشظي اللغوي؛ فقد سيطرت الشرائح العليا من الطبقة الوسطى على «مويك» من بعد الثورة في كئيّة سياسة، حتّى غدت اللغة الإنجليزيّة هي اللغة الرسميّة للنموذج هناك، وكذلك «مويك» الجامعة الألمانيّة، أمّا «مويك» حلوان والأزهر فما زالت اللغة الهويّاتيّة والحديث عن القضية الفلسطينيّة يغلب عليهما؛ ذلك أنّ أغلب المنتمنين إليه من طلّاب الإخوان ومن الشريحة الدنيا للطبقة الوسطى وطلّاب الأقاليم المغتربين.⁸⁹ يفيد طرح (بنديكت أندرسون) في الجماعات المتخيّلة في فهم حالة نماذج المحاكاة عامّة، حتّى في اسمها القائم على التخيّل أو «محاكاة» ومويك خاصّة؛ حيث يشير أندرسون إلى دور الوسائط الإعلاميّة مثل الصحف في صياغة المجتمعات الوطنيّة التي خلقت من القراء مجتمعاً متخيّلاً، ويخصّ أندرسون نشوء رأسماليّة النشر وتنامي جمهور قارئ للصحف باعتباره الآليّة الأولى لمخيل الجماعة الوطنيّة من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

88- مقابلة مع ن بالقاهرة فبراير 2017 وتضيف (ن) كنت استغرب وقتها استحضار أمثلة لتحفيزنا على تجديد الأعضاء مثلاً مثابرة النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة، «فلازم يكون عندهم صبر ودافعية تجيبوا الناس تسمع عن النموذج»، وهو أمر غريب بالنسبة لي. فتمّة حالة طقسية تحدث حيث يتم استحضار النية، طقس حدائي لا يتعدى التعبير بالقول، ولكنه من التأثير التربوية الإخوانية لبعض أفراد مويك، قبل اجتماع التنظيم الإداري يتم 5 دقائق في صمت كل فرد يستحضر نية قدمه لهذا الاجتماع. يخبر (أ) كنت أقرأ كثيراً وأقول كلام كبير عن النية كوع من التلاعب والاستعراض، كلام ليس صادقاً ولكن لاكون مميزاً، وشعوره باستخفاف هذا الطقس، هذا ما يتعارض مع مفهوم النية القرآني باعتباره ما وقر في القلب وصدقه العمل، فإن حضور النية بهذا الحافز يتشابه مع التميز المدرسي في مسابقة الأطفال. وهذا يؤكده قول محمد حبيب في مذكراته عن إنشاء أول مدرسة بإدارة إخوانية في أسوط، حيث استحدث نظاماً للاحتفاء وتشجيع الطلّاب على الأمانة بالكتابة على لوحة الشرف لمن يجد شيئاً ويرده لصاحبه إلى أن وجدوا طفل صغير يسرق شيئاً من زميله ليكتب اسمه في قائمة الشرف، فالآلية كانت أن نحول الاحتفاء لشيء آخر مميز لمن يحافظ على أغراض أصدقائه، ولم يلتفت إلى الآلية ذاتها التي تقوم بتحويل الخلق إلى مسابقة مدرسية في ذهنية الطالب.

89- مقابلة (ي 23 سنة القاهرة) من أعضاء مويك، استعرضت فيها مسار التغيير في مويك من بعد الثورة حتى الآن من خلال عرض التغيير في موضوعات حملات التوعية التي تقوم بها من الانتقال من التوعية بالقضية الفلسطينية إلى الانحصار في الشأن المصري لطغيان الزخم السياسي، ومن بعد 3 يوليو صار يتحدث عن القيم الذاتية والشخص الإيجابي وحملات للمذاكرة وإصلاح النفس، كحلمة صفر على اليمين.

فيجعل من قراءة الصحيفة طقسًا جماعيًا رغم أنه يتم في عزلة صامتة، ويؤدّي إلى الانعزاليّة أيضًا، ولكن رغم ذلك فداخل هذا تواصل مدرك تمامًا لحقيقة أنّ الطقس الذي يؤدّيه يتكرّر على نحو متزامن مع آلاف أو ملايين آخرين، وهو واثق من وجودهم وإن لم تكن لديه أدنى فكرة عن هويّاتهم، فثبات التلقّي في طبيعة الجريدة التي يقرأها كلّ جيرانه في كلّ مكان حوله يتلقّى عبره تأكيدًا متواصلًا بأنّ الدنيا المتخيّلة تضرب بجذورها على نحو واضح في الحياة اليوميّة، وتتسرّب الأسطورة بهدوء وتواصل إلى الواقع لتخلق تلك الثقة الرائعة بوجود رابطة اجتماعيّة في الخلفية التي هي دماغه الأمّ الحديثة.⁹⁰

فمجرد قراءة صحيفة أو معرفة أنّ الآخرين يفعلون الشيء ذاته في نفس الوقت يوحي بالتزامن وبالجمعيّة، وكلاهما بالغ الأهميّة لمخيل المجتمعات الوطنيّة. وبينما يذكر أندرسون أنّ المجتمعات المتخيّلة تخلق عبر اختلاط الخرافة بالحقيقة، ففي «مويك» لا يُستند على الخرافة، وإمّا على الحكاية أو السردية التي تتمحور حول القدس واستردادها من الاحتلال الإسرائيلي، ثمّ يساهم حضور أشخاص متعدّدين نفس المحاضرات في نفس الوقت، وتداول نفس المفردات، والمشاركة في الحديث عن نفس القضية، بدون وعي كامل ولا معرفة حقيقيّة بالوضع الحاليّ في فلسطين اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، بقدر ما يستدعي من الماضي ما يخدم سرديته، ويعيش على ظلال الماضي لضمان نقاء السردية، فتتحوّل السردية عبر المشاركة في الحملات، والكتابة في مجلّة النموذج، وعمل الفيديوهات وغيرها من تفاعلات بين الأفراد، إلى واقع «قريب التحقّق»، ويعيد تعريف الأفراد لذواتهم بنسب نفسه لكيان الأمة المتخيّل، فنجدّه ينزعج ممّن يُعرّف نفسه في أسئلة المقابلة لدخول النموذج أنّه مصريّ وليس مسلمًا منتميًا للأمة الإسلاميّة.⁹¹

ساهم التشظّي في المشهد الاجتماعيّ في مصر، وتفكّك الروابط العائليّة، في لجوء الأفراد للبحث عن روابط بديلة يعيد فيها صياغة أشكال الولاء والتألف،⁹² ولأنّ الأنشطة الطلّابية أوجدت حميّة جديدة صغيرةً للاجتماعات المختلطة، ومكانًا آمنًا للانفتاح بين الفتيات والشباب الملتزمين دينيًا، بدأ الشعور يتكتّف بالرغبة في امتداد هذه العلاقات، من ضيق النشاط الطلّابيّ إلى روابط أكثر أصالة في الزواج والعمل، ليجد الفرد من يشاركه نفس السردية ونفس اللغة، ويجد المساحة المشابهة التي تشعره بأنّ المتخيّل

90-هندكت أندرسن، الجماعات المتخيّلة: تأملات في أصل القومية وإنتشارها، ترجمة ثائر ديب (بيروت، قدمس للطبع والنشر، الطبعة الأولى، 2009) ص 35-36.

91-مقابلة مع (ن) بالقاهرة خلال فبراير 2017.

92-أتوك دي كونينغ، مصدر سابق، ص 238.

قائم لن ينقطع بمجرد تخرُّجه من الجامعة.⁹³

أبجد

انتقلت فكرة «مويك» من خلال أحمد أبو خليل- أحد شباب الإسلاميين- إلى كَلِيَّة دار العلوم، نتيجةً لسخطه على مجتمع السلفيين، ورفضه أسلوب الإخوان في الفصل التعسفي بين الجنسين، رغم أن الجامعة مختلطة، فلم يعمل تحت مظلة أيٍّ منهما، وقام بتأسيس نموذج محاكاة لمجمع اللغة العربية «أبجد» عام 2008، ونقل كلَّ شيء من نموذج «مويك» بحذافيره، مع تغيير العناوين والمضامين.⁹⁴

تزايد خلال العقد الأوَّل من القرن الحاليّ، زخم الحراك السياسي مع فوز الإخوان بـ88 مقعداً في الانتخابات البرلمانية لعام 2005، وحراك الشارع مع حراك 6 أبريل، والإضرابات وعقد المؤتمرات، خاصَّةً مؤتمر «مستقبل الإصلاح في العالم العربيّ.. خبرات مقارنة مع حركة فتح الله كولن»،⁹⁵ الذي كان نقطة انطلاق لمسار اتساع العلاقات والشبكات التي أقامها الشباب في المبادرات، والتشبيك بينهم، وصعود أسئلة مثل: ما مدى نجاح الحركة الإسلاميَّة في الفصل بين الدعويِّ والسياسيِّ؟ وهل يمكن أن يترتَّب نجاحٌ على تفكيك العمل الإسلاميِّ إلى عدَّة كيانات صغيرة بدلاً من احتكار كيان ضخم للعمل الإسلاميِّ بكليَّته؟ وفي ظلِّ هذا الزخم تولَّدت حركات وتكوينات من شباب الإسلاميين، سنقوم باستعراض سريع لأهمِّ هذه التكوينات، ثمَّ نعرِّج منها على «شيخ العمود».

يقظة فكر

تعرف «يقظة فكر» نفسها بأنَّها مجموعة تطوعيَّة تعمل في عالم الأفكار، مهمَّتها البحث والتوعية، لإعداد كوادر حاملة لأفكار للمساهمة في الوصول لمجتمع ناضج. بدأت في أكتوبر 2009 كموقع على الإنترنت بمشاركة أربعة شباب من فلسطين والعراق ومصر، ومؤسَّستها من مصر هبة عبد الجواد،⁹⁶ التي تشترك مع الإخوان في طرحها

93- من خلال المقابلات مع أفراد مختلفين ينتمون إلى مويك الأزهر ومويك القاهرة ومويك عين شمس، أنه يتم الترويج فيما بين الطلَّاب أن هذا النموذج «هو اللي بيتزوجوا فيه من بعض» إشارة إلى انتشار حالة الزواج بين أعضاء مويك، حيث تعيد الفتاة والشاب تعريف شريك حياتهما من خلال مفردات العالم التطوعي الذي اندمجوا فيه، ويضيف (ع) أن هناك تجارب عديدة تمت لجعل مويك شركة اقتصادية أو مساحة عمل مهني مشترك بين أفرادها ولكنها لم تستمر طويلاً.

94- يذكر أبو خليل أنه كان يجمع التبرعات لغزة باسم أبجد لأنهم لا يضعون لافتة الإخوان بل الإسلام الحضاري. وتوثقت من خلاله علاقة أحمد أبو خليل بكل من أنس السلطان وأمين عبدالرحيم، والذين تشاركوها فيما بعد في فريق معرفة الذي خرجت من خلاله مدرسة شيخ العمود التي أسسها أنس السلطان واستند على الإسهام النظري لأمين عبدالرحيم. لذلك تعد أبجد مرحلة هامة في التشبيك بين شباب الإسلاميين المنخرطين في الحراك الاجتماعي حتى الآن، وتدل على مركزية مويك في صياغة نمط بديل لحراكهم عن إطار جماعة الإخوان المسلمين.

95- أحمد أبو خليل، مرجع سابق، ص. 153

انظر كذلك فيديو «لقاء عن أبجد»، متاح على اليوتيوب على الرابط التالي: <https://www.youtube.com/watch?v=5g3VJ7Ya7vM>

96- هبة عبد الجواد مهندسة في أواخر العقد الثلاثيني تنتمي لعائلة من الرعيال الأول، فجدها المرشد الخامس مصطفى مشهور، ولها حراك اجتماعي حتى الآن من الجيل الرابع جيل الألفية الذي أشرنا له سلفاً، تروي خلال المقابلة معها في القاهرة فبراير 2017: أنها في 2008 نتيجة لتأثرها بقراءات عدة منها قراءات مختلفة عن أدبيات الإخوان التأسيسية خاصة كتابات جاسم سلطان التي برزت هذه الفترة، قررت مع مجموعة صغيرة من المتطوعين بفكرة إنشاء تغيير من خلال الفن، وتحولت يقظة فكر من كونها موقع إلكتروني يهتم بالأفكار والمقالات والدراسات والأبحاث، إلى نقل الأفكار من الكتب، وتنظيم قراءات تفاعلية، ورش عمل، ومخيم سنوي، معارض ومنتجات فنية تفاعل الفن والفكر، علاقة الفلسفة بالفن والعمارة والفكر، واشتباك الفكر بالثورة وتحولت يقظة فكر إلى مؤسسة بها 50 باحث

لسؤال النهضة والإصلاح، وتختلف عنهم في علاقتها بالفن كخطاب ووسيلة للتغيير الاجتماعي، وهذا الطرح غير معتاد في الحركات الإسلامية التي تتعامل مع الفن بمنطق التحريم أو للتعبئة.

معرفة

أسسها مجموعة من الشباب جمعتهم دروس الدكتور محمد سليم العوا في جمعية «مصر للثقافة والحوار»، وبدأت بدوائر المعرفة في 2011، وهي عبارة عن محاضرات ثقافية عامة يقدمها هؤلاء الشباب، ثم تطورت لتشمل «مكتبة المعرفة» و«أبحاث معرفة»، و«مهد» (مشروع معرفة أطفال)، و«المجاورة»، و«معرفة سينما»، و«مفكرون»، و«رواق المعرفة»، ثم توقفت نشاطها بالقاهرة في 2015، وإن استمرت في محافظات أخرى.⁹⁷

يرى عبدالرحمن أبو ذكري أن «معرفة» تجسد النفور من ميراث جيل السبعينيات، ولذا لم يشترك أفرادها في أحزاب أو تنظيمات ذات طابع سياسي،⁹⁸ ويرى كذلك أن «معرفة» مثلت انعكاساً اجتماعياً حقيقياً، سواء في نشأتها أو تطورها أو اضمحلالها، وتتوق لتجاوز العناصر الثقافية في مصر الخاضعة للدولة والمؤسسات. ترتب على اضمحلال «معرفة» صعود مشروعات ثقافية أخرى تعكس تباين رؤية أشخاصها للإصلاح، سواء «شيخ العمود» ومسار الإصلاح عبر التعليم الشرعي، أو دار النشر «مدارات» التي تحرص على نشر دراسات ما بعد الكولونيالية.

ويمكن القول أن السمات المشتركة لهذه التكوينات تتمثل في التأثير بأدبيات الإسلاميين بدايةً، ثم تجاوزها فيما بعد، وكذلك التأثير بالصحو الإسلامية خلال التسعينيات، عبر التلفاز والشرائط الدينية لمشايخ السلفية والدعاة الجدد، وشعورهم بأزمة الفقر المعرفي للإسلاميين،^{99[1]} وكذلك تشكل خبرتهم في الحراك الاجتماعي عبر الأنشطة الطلابية بالجامعة، كما أن أفراد هذه التكوينات أكثر انفتاحاً في فكرهم وحراكه على التيارات الأخرى، وقراءاتهم شديدة التنوع، وهم وإن اجتمعوا على الرفض فليس لديهم قدرة

ومتطوع، ويشغلها سؤال النهضة وسؤال الأزمة

تلقت بقطعة فكر الرفض من قيادات الإخوان عند نشأتها باعتبارها محاولة لشق الصف، وتم حظر التعامل مع بقطعة أو المنتسبين لها، ثم تعرضت لغلط مقارها وإيقافها من الدولة بعد 3 يوليو، أما عن تقييم التجربة، فتروي (أ. ز) إحدى المنضات لقطعة فكر، أنه لم يعد يجدي ممارسة الفكر دون علم حقيقي فسوف يتحول لسفسطة، وما يميز بقطعة عن غيرها هي شبكة علاقات مؤسسيها الذي ينتمي أغلبهم لبيوت إخوانية وإن لم يكونوا منتمين تنظيمياً، فامتدت خارج مصر إلى الدول العربية مقارنة بمعرفة التي توسعت داخلياً في محافظات مصر المختلفة.

97- صفحة معرفة على «فيسبوك»، تم الدخول في 5 أبريل 2017.

<https://www.facebook.com/marefa?fref=ts>

98- مقابلة مع عبدالرحمن أبو ذكري بالقاهرة في فبراير 2017، ولقد وردت هذه الأفكار في دراسة له- لم تنشر بعد- بعنوان صفحات من تاريخ قريب، يبين فيها أيضاً أن انقسام جيل السبعينيات كان انقساماً أيديولوجياً سياسياً، بينما انقسامات الجيل الحالي ذات طابع معرفي أعمق، ويرى عدم إفراز هذا الجيل لتجليات سياسية بسبب إدراك هذا الجيل إلى أن الخلل يكمن في العمل الثقافي والتنموي.

99- [1] مقابلة مع أحد أفراد فريق معرفة فبراير 2017 في القاهرة

على بناء تصوّر يمثّلهم.^{[2]100}

شيخ العمود

تعد شيخ العمود من أهمّ التكوينات التي أسّسها أحد شباب الإسلاميين؛ وذلك لأنّها الكيان الذي ما زال مستمرّاً في العمل حتّى الآن، ويضمّ بين صفوفه شرائح متنوّعة من الطلاب كمّاً وكيفاً. وسنلقي الضوء على قصة تأسيسها ومناهجها والإشكاليات التي تثيرها وأسباب ظهورها لنحاول الإجابة على التساؤل الرئيس: هل يمكن لهذه التكوينات أن تكون بديلاً عن التنظيمات الكبرى؟.

قصة التأسيس

تعدُّ «شيخ العمود» نتاجاً لكلّ الحالة التي تمّ استعراضها من قبل؛ الحراك الطلابي، والحراك الثوري، والتأزم في وضع الطبقة الوسطى في مصر، والتطوّر التكنولوجي، والأزمة في التنظير والإسهام المعرفي للإسلاميين عامّة.

ويمكن التأكّد من ذلك من خلال النظر إلى شخصيّة مؤسّسها وهو أنس السلطان،¹⁰¹ وأغلب المؤسّسين لمدرسة شيخ العمود من الطلاب المنخرطين في الأنشطة الطلابيّة في هندسة عين شمس خاصّة (الذين حضروا دورة أصول الفقه التي قدّمها أنس مع فريق معرفة في جمعيّة مصر للثقافة والحوار)؛ لذلك حينما وُضع تعريف شيخ العمود ورؤيتها تمّ تعريفها بأنّها مدرسة لتعليم العلوم الشرعيّة لـ«غير المتخصّصين» باستهداف هذه الفئة تحديداً.¹⁰²

تأثرت «شيخ العمود» بالحراك الثوري الذي وُلدت في خضمّ أحداثه، وخاصة أحداث مجلس الوزراء التي استشهد خلالها الشيخ عماد عفت، وتحمل «شيخ العمود» سرديّة غير معلن عنها رسمياً في التوصيف بأنّها تستقلّ عن مشايخ الأزهر الرسميين، ففي استحضارها لصورة الشيخ عماد عفت في كل مطبوعاتها، وإعلاناتها، وصفحتها على الـ«فيسبوك»، وسائر قنواتها المرئيّة، يدلّ على استدعائها لرمزيّة الشيخ عماد باعتباره ممثلاً للتوجّه المُساند للثورة داخل مؤسّسة الأزهر الرسميّة، وتعلن «شيخ العمود» تاريخ التأسيس الرسمي كجمعية، بتاريخ استشهاد الشيخ

100- [2] تذكر (س.ع) أن معرفة كانت بمثابة حاضنة اجتماعية وفكرية لكلّ التائهين مثلها، فترى أنهم يتفقون على ما يرفضون، ولكنهم غير متفقين على تصوّر ما يجمعهم، ويتجلى ذلك في الخلافات بين معرفة وفروعها المختلفة في القاهرة وأسيوط وبنى سويف والمنصورة والإسكندرية، لأنها تجمع العديد من رافضي المؤسسية بتوجهات مختلفة.

101- هو شابٌ أزهري يبلغ من العمر 27 عاماً، انتمى للإخوان المسلمين ثم انفصل عنهم خلال أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود، شارك في الحراك الثوري منذ 25 يناير وما تبعها من أحداث، تخرج من معهد أزهري، التحق بمبوك، وتأثر بروافد الإسلام الوسطي، مثل الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد عمارة وكذلك مدرسة الإسلام الحضاري التي دأبت على تنظيم دورة التثقيف الحضاري في كلية الاقتصاد والعلوم السياسيّة، وانضم لفريق معرفة الذي أقام فيه دورة أصول الفقه بجمعية مصر للثقافة والحوار (لصاحبها العوا) التي خرج من رحمها مشروع شيخ العمود في نوفمبر 2011.

102- تعريف شيخ العمود على الصفحة، تم الدخول في 7 أبريل 2017، متوفر على الرابط:

<https://www.facebook.com/sheikhalamoud>

عماد عفت 16 ديسمبر 2011.¹⁰³

ولكن الأمر لم يقتصر على علاقة شيخ العمود في بدايتها كمبادرة من بين الشباب برمزية الشيخ عماد عفت «شيخ الثوار» كما يُلقب، ولكن أيضاً لأن الثورة ولدت حالة حراك كبير وأثارت الاهتمام بكل ما هو سياسي،¹⁰⁴ وبدأ سؤال التمييز بين التيارات، وخاصةً مع استقطاب استفتاء مارس 2012 ما بين الإسلاميين وغيرهم، فتولدت الحاجة لوجود منهج ومعايير للمفاضلة بين هذه التيارات بعيداً عن الاستقطاب وزخمه الإعلامي، فكانت أول دورة ينظمها شباب شيخ العمود في مركز صالح كامل بجامعة الأزهر هي «دورة السياسة الشرعية».¹⁰⁵

أخذت «شيخ العمود» تتطور كمبادرة بالتدريج، فاستخدمت في هيكلها التنظيمي نفس هيكل الأنشطة الطلابية المنقسم إلى لجنة أكاديمية ممثلة في أنس السلطان، صلته بالمشايخ والمحاضرين، ولكونه الأزهرى الأوحده في المبادرة حينها، واللجنة التنظيمية التي انقسمت إلى تصميم وتسويق وعلاقات عامة. وانتشرت «شيخ العمود» في عدة مساجد تمثل الفضاء الأساسي للدعاة الجدد، بالإضافة لمسجد السلطان حسن، وفي الجامعات خاصةً كليات الهندسة والطب، وفي مقرات «صناع الحياة» و«رسالة» في القاهرة.¹⁰⁶ يتشابه مشايخ «شيخ العمود» مع الدعاة الجدد في القرب من أوساط الشباب والتفاعل معهم، ولكن صار لهم رواجٌ نتيجةً لثقل العلم الشرعي مقارنةً بطرح الدعاة الجدد، الذين نفر منهم الشباب لانخراطهم غير الموفق في العمل السياسي.¹⁰⁷

المنهج التعليمي في شيخ العمود

تطور طرح «شيخ العمود» النظري من مجرد اتصال بين الشيخ والطلاب في العلوم الشرعية إلى طرح أقوى تماسكاً، يتمثل في عدد من الدورات المركزية لشيخ العمود، يميزها عن غيرها من أماكن تعليم العلوم الشرعية التي برزت من بعد الثورة؛ وهي:

103- المصدر السابق.

104-. وخلال الفترة التي أعقبت تحي مبارك بدأت كل رموز التيار الإسلامي تفصح عن نفسها، ليعلم الكثير من الشباب الذين قمت بمقابلتهم الذين ليس لهم انتماء معين، أنهم لأول مرة يعرفوا بعد الثورة أن أصدقاءهم المقربين وأساتذتهم المؤثرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

105- أكثر من شخص خلال المقابلات التي تمت بمقر شيخ العمود بالقاهرة خلال فبراير 2017 أشار إلى أن بداية اهتمامه بالسياسة من بعد ثورة 25 يناير 2011.

106- انتشر شيخ العمود في أربعة مساجد رئيسية وهي مسجد رابعة العدوية ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين ومسجد حسين صدقي بالمعادي ومسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر ومسجد يوسف الصحابي بمصر الجديدة، حيث قدم الدورة التعريفية بالعلوم الشرعية؛ ومن المتعرف عليه أن مسجد الحصري خاصةً ومساجد 6 أكتوبر عامة هي مركز دروس عمرو خالد، ومسجد يوسف الصحابي هو مكان إعطاء دروس مصطفى حسني، والدورات التثقيفية في مراكز صناع الحياة ورسالة في مدينة نصر والدقي أيضاً، التي تفاعل المتطوعين بها لطرح شيخ العمود بشكل سريع وفعال.

107- الطرح المنهجي للعلوم الشرعية ليلبي الحاجة لدى كثيرين إلى منهج وضوابط كلية يستطيع الانطلاق منها إلى قواعد فرعية، لا تتبدل بتبدل الأشخاص، وأن كثيراً من المترددين على هذه الدروس من طلاب الهندسة والطب خاصةً، فهذا الطرح الشرعي يتناسب والعقلية الهندسية التي تتدرب على الاحتياج إلى «كثالوج» ومنهجية واضحة كما أشار إلى ذلك 5 أعضاء بشيخ العمود قمت بمقابلتهم يدرسون بكليات الهندسة في القاهرة خلال فبراير 2017.

الدورة التعريفية بالعلوم الشرعية، وتتضمن ثماني محاضرات رئيسةً للتعريف بالمبادئ العشرة للعلوم الشرعية¹⁰⁸ كما تتضمن محاضرات مدخل لطلب العلم، وخريطة العلوم والسلم التعليمي، وتركز على إبراز قيمة تكاملية العلوم.¹⁰⁹ ودورة تأسيس وعي المسلم المعاصر، وهي تعيد صياغة العديد من المسلمات، وتنتقد الحركات الإسلامية وتطور المجتمعات العربية من قبل الاستعمار، ودور النخبة الحاكمة ما بعد الاستعمار في الترسخ لسلطة الدولة الحديثة، وما طرأ على مجتمعاتنا من تغييرات على المستوى الاقتصادي والسياسي والتعليمي، وتتيح هذه الدورة مقدرةً كبيرةً على تفكيك المؤسسات القائمة، وطرح تساؤلات حول نشأتها، وأزمة الدولة الحديثة، وتوضّح معاني يتعامل معها بسذاجة كالخلافة، والجهاد، والتعليم النظامي. دورة ما لا يسع المسلم جهله، أُضيفت هذه الدورة إلى الدورتين السابقتين فيما بعد، فكوّنت الدورات الثلاثة مسار المستوى التعريفي الذي يتأهل الطالب من خلاله للولوج إلى دوائر العلوم الإسلامية المختلفة، ثمّ قسّمت العلوم إلى أربع دوائر مرتكزة على خدمة الوحي (القرآن والسنة) وهي العلوم الشرعية، والعلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية، وعلوم اللغة العربية.¹¹⁰

بناءً على المقابلات مع طلاب مدرسة «شيخ العمود» في مراحلها المختلفة خلال الخمس السنوات التي مرّت على تأسيسها، نجد أنّ هناك اتّفاقاً على الشعور بالجهالة الذي ينتقل لطلاب الجامعة والخريجين، حينما يُقدّم لهم هذا الطرح النظري، فتعبّر (س. ع 23 سنة) عن ذلك قائلةً إنّها كانت في كئيبة الصيدلة، واكتشفت بعد سنوات أمضتها في التعليم أنّها لا تعرف تعريف العلم، ولا لماذا تدرس السلم التعليمي، كما أنّ لدورة التأسيس أثرها كذلك في شعور المتلقّي لها بالنضوج والقدرة على التفكيك والصدمة في بعض الأحيان.¹¹¹

108- تفاصيل الدورة التعريفية بالعلوم الشرعية، تم الدخول في 7 أبريل 2017:

<https://www.facebook.com/events/190067071176708>

109- https://www.facebook.com/pg/sheikhalamoud/about/?ref=page_internal

110- الفيديو التعريفي بمدرسة شيخ العمود، مرجع سابق.

111- ويضيف (ر. ع 19 عام) يروي أنه كان في أولى ثانوي حينما حضر دورة التأسيس، ولم يفهم شيئاً ولكن شعر بأهمية الطرح، فواظب على حضور الدورة لسته مرات متتالية ليفهم مخرجاتها بشكل صحيح، وكانت إضافة نوعية في نضجه العلمي. أما (ي. م 23 سنة كلية الآداب) تقول لقد هزنتي دورة التأسيس على المستوى الشخصي، لأنها كانت أحد الفاعلين في موبك حيث تختزل الأمة في القدس وفلسطين لتكتشف في أول محاضرات دورة التأسيس خريطة كاملة للعالم الإسلامي الممتد التي تعاني بلدانه من الاستعمار بأشكاله المباشرة من إبادة وتطهير عرقي في أماكن عدة في العالم الإسلامي أو غير مباشر من الاستعمار العسكري والاقتصادي والثقافي. وتقول: لقد صدمت في التعامل مع مؤسسات الدولة الحديثة كمسلمات بديهية، لتعيد الدورة مساءلة العديد من الأمور في ذهنها. كذلك (س. ع 22 سنة) تقول إنّها بحكم انتماءها للإخوان وتعرضها فقط لدراسة الدولة العثمانية ومفاهيم المثالية عن الخلافة، كانت الدورة صادمة في مراجعة ما تربيت عليه في أوساط الإخوان غير المتطورة في أدبياتها. أما دورة مدخل لطلب العلم ودورة التعريفية بالعلوم الشرعية، فيشير (ش. ع 30 سنة) أنّها تقدم للطالب خريطة واضحة ومسار محدد، يتوافق معه كمهندس، ويعطي انطباع لسهولة الطريق ووضوحه.

الطلاب في شيخ العمود

من خلال التطلع على مسار الطلاب في «شيخ العمود»، نجد أنهم ينقسموا إلى عدة شرائح:

السلفيون: إذا انطلقنا من إطار يُعدُّ الفكر السلفي في مصر يغلب عليه التأثير بكتابات السلفية السعودية، ككتابات ابن باز وابن عثيمين، والفقهاء الحنبلي، فإن السلفيين في شيخ العمود يختلفون عن هذا النمط؛ إذ إنهم يطلعون على العقيدة الأشعرية ومذاهب الفقه المختلفة، ويهتمون بالعلوم الاجتماعية والإنسانية حتى قبل انضمامهم لشيخ العمود، نتيجة لتأثرهم بمدرسة السلفية بالإسكندرية، ولرفضهم مواقف التيار السلفي بعد الثورة، وهم الفئة الأقل تواجدًا.

طلاب جامعة الأزهر: ويعد إيجاد الصلابة والتفاعل الاجتماعي من أهم أسباب توافدهم على «شيخ العمود»؛ ذلك أن أكثرهم من المغتربين، و«شيخ العمود» قريبة من محيط الجامعة، كذلك لطبيعة تناول «شيخ العمود» للعلم الشرعي المختلفة عن تدريس العلم الشرعي بجامعة الأزهر. فتؤكد (ق.ص) أن شيخ العمود غيرت فكرتها عن العلوم الشرعية:

«كنت أدرس الفقه في الجامعة والمعهد الأزهرى كأنه مادة اللغة الإنجليزية، لمجرد اجتياز الامتحان وأخذ شهادة، ولكن في شيخ العمود تعلمت أن العلوم الشرعية أداة يجب تفعيلها في الحياة وأدركت أن العلوم الشرعية خادمة للقرآن وأداة للفهم»¹¹² فيتبين من هذه الفقرة أن أسباب الإقبال على «شيخ العمود» أنه يتضمن في طياته رفضًا للمنظومة التعليمية النظامية، واختلاف طريقة التدريس في «شيخ العمود» عنها.

طلاب الأنشطة الطلابية وخاصة «مويك»: ظلت هذه الشريحة هي الأكبر في «شيخ العمود»، سواء أكانوا طلابًا أم خريجين، حيث تنجذب هذه الشريحة الملتزمة دينيًا والمحافظه اجتماعيًا من أبناء الطبقة الوسطى المهنية، والتي لا تتوافق مع الفكر السلفي التقليدي، وينفرون من المواقف السياسية للإخوان المسلمين، ولهشاشة المناهج التربوية بها، ولمرونة شيخ العمود مقارنةً بهيراركية التنظيمات. وتؤكد (س.ع صيدلة وم.أ طب أسنان) على ذلك، حيث إنهم في الأسر الإخوانية التي ينتمون إليها في الجامعة كانوا يقومون في جلساتهم الأسبوعية باستدعاء المادة العلمية التي تلقوها في شيخ العمود في هذه الجلسات، بدلًا من المناهج المتداولة في لقاءات الأسر.¹¹³ وكثير من

112- فقد شوهت المعاهد الشرعية التعامل مع العلوم الشرعية، فليس هناك خريطة واضحة للعلوم ولا سلم تعليمي، نأخذ الصلاة منه على المذاهب الأربعة مرة واحدة، فندرس الفقه المقارن بين المذاهب الأربعة قبل أن نتمكن من مذهب واحد. فأعاد شيخ العمود تصورهما عن أهمية العلوم الشرعية وارتباطها بالعلوم اللغوية والإنسانية وتكاملية العلوم.

113- يؤكد (م.ف 23 سنة) ذلك في أنه كان يحضر في شيخ العمود وينتظم في لقاء الأسرة في ذات الوقت، ويشرحون مضمون ومحوى دورات شيخ العمود في لقاءاتهم ولكن لم ينتقدهم أحد من مسؤولي الإخوان في منطقة الحي في عين شمس، وهذا مؤشر على أن ثمة تدخل فردي

الشباب الفعّال في عدد من الأنشطة الطلابية يفضلون التطوُّع في «شيخ العمود» عن غيرها من الأنشطة؛ لتأثير العاطفة الدينية.¹¹⁴

فئات أخرى: تنتظم في حضور دورات شيخ العمود لإشباع الرغبة في تعلم الدين عامة، ونلاحظ وجود حضور في سن كبير بينهم. فبعض الفئات تتعامل مع مشايخ شيخ العمود باعتبارهم دعاة جدد تحرص على متابعتها رغبة في الاستماع إلى دروس وعظ دينية أكثر منها رغبة في دراسة العلوم الشرعية في ذاتها. وثمة فئة لا يعدو شيخ العمود بالنسبة لها إلا مكان تأخذ فيه دورات «كورسات» مفيدة انعكاسًا لظاهرة الدورات التأهيلية لسوق العمل التي انتشرت في أوساط الشباب منذ الألفية.¹¹⁵

إشكاليات شيخ العمود

أثار العمل في شيخ العمود إشكاليات عدة منها:

اعتبار العلم الشرعيّ هو الخلاص:

تشير (ي. م 23 سنة) إلى أنّ بعض الطلّاب بـ«شيخ العمود» يترسّخ في أذهانهم مع الدورة التعريفية أنهم ليسوا بطلّاب علم، ولا بد أن يكونوا طلّابًا للعلم الشرعي لكي يكونوا مسلمين بحق، فيعيد نموذح شيخ العمود من خلال المستوى التعريفي صياغة ما رسّخه الشيخ الغزالي، وتبنّاه الإخوان المسلمون فيما بعد، طيب مسلم¹¹⁶ أو مهني مسلم إلى مسألة أن تكون مسلمًا أولًا، ثمّ تختار المهنة فيما بعد، فتصبح مسلمًا طيبًا وليس طيبًا مسلمًا، وهذا جعل فئة ممّن واطبوا على حضور الأسرة الإخوانية مثل (س.ع) يعيدون التفكير في التعليم النظامي، والتفرغ لطلب العلم الشرعيّ ليتحقّق بكونه مسلمًا قبل اكتساب المهنة.¹¹⁷

وتلك هي المفارقة؛ أنّ جزءًا من الاستناد لقوّة الطرح من خلال المحاضرين في شيخ العمود إلى الكليّات النظامية التي انتسبوا إليها، كأيمن عبدالرحيم الذي أنهى أكثر من خمسة تخصصات في كليّات مختلفة، فهناك من يتفاعل مع الطرح المعروض بشكل حادّ لنفوره من التعليم الجامعيّ وأسلوبه.¹¹⁸

ويفسر الشيخ (ع.ع) ذلك بأنّ العلم الشرعيّ صار «موضة» بين فئات الطلّاب، وليس مسارًا جادًا لأكثرهم، بيدّ أنّه استخلص عددًا قليلًا من الجادّين، وركّز معهم في

وليس مؤسسي في الإخوان، وتقويم حسب الأشخاص خاصة بعد 3 يوليو.

114- هذا ما أكدّه (ح هندسة عين شمس) و (ن حاسبات) خلال مقابلتهما بمقر شيخ العمود بالقاهرة، فبراير 2017.

115- وهذا امتدادًا للظاهرة التي تناولناها من قبل وهي الدورات التأهيلية، واعتياد الكثير من الشباب والفتيات على نمط أخذ الدورات، منها الرغبة في عدم التواجد في البيت أو لامتداد ظاهرة الدروس الخصوصية التي تصبح مع مرور الوقت جزءًا مترسخًا من ذهنية الطالب المصري.

116- مقابلة مع عبدالرحمن أبو ذكري، بالقاهرة فبراير 2017.

117- مقابلة (س.ع) بالقاهرة خلال فبراير 2017.

118- مقابلة مع أيمن عبدالرحيم بالقاهرة في فبراير 2017.

الدروس التي يعقدها في منزله، لبناء عقلية مذهبية حنفية، فهو يرى أن هذه الحالة «الموضوعة» ستندثر خلال فترة وجيزة، ولكن سيظل المكسب الحقيقي وراءها، وهو القلة النادرة التي تستطيع مواصلة العلم الشرعي، وتعليمه فيما بعد.¹¹⁹

عدم ثبات الهيكل التنظيمي ولا الرؤية التعليمية «سرعة التجديد والتبديل»

تحوّلت الدراسة من النظام التعليمي القائم على مستويات،¹²⁰ إلى نظام قائم على أروقة ومجالس لكل علم من العلوم الشرعية، وتمحورت رؤيته حول العلوم الشرعية بدلاً من مركزية العلوم الإسلامية، وكذلك تغيّر الهيكل التنظيمي من العمل التطوعي فحسب، إلى العمل الذي يمزج بين آلية التوظيف والتطوع.

البحث عن الشبيه

تذكر (ن.أ. 26 سنة) أنها كانت تبحث في شيخ العمود عن مجتمع لا تشعر بالغرابة فيه بل «بمسوطة بالي شبيهي، كنت بلاقي نفسي هنا ومش قادرة نفسياً اختلط بالناس بره». ويمتدُّ تصوُّر البحث عن الشبيه إلى بناء علاقات ممتدة خارج إطار التطوع، لتضاف معايير شريك الحياة وطبيعة العمل المهني إلى سمات هذا المجتمع.¹²¹ بما يضمن شغل «شيخ العمود» لكل مساحات العلاقات والفضاءات لأفراد المنتمين إليه، سواء كمكان للدراسة والعمل والأسرة أو مكان لإقامة الشعائر، وهذا ما حدث في تنظيم إفطار يومي، وتنسيق صلاة التراويح في رمضان 2016 ملتطوعي «شيخ العمود» خارج المسجد بمقر المدرسة.¹²²

119- لقاء مع الشيخ (ع.ع) بالقاهرة فبراير 2017.

120- الدراسة بالمستويات تبدأ من دورات المستوى التعريفي الذي استعرضنا أهم دوراته ثم المستوى التمهيدي الذي يتعرض فيه الطالب لكتب موضوعية عن العلوم الشرعية في موضوعات الفقه، أصول الفقه والعقيدة والمنطق، وحينما ينتهي من دراستها يبدأ مع المستوى المبتدئ والمتوسط دراسة المتون الأزهرية والحواشي لهذه العلوم. أما نظام الأروقة فهو يخصص لكل علم مجلس مستقل، كعلم المنطق وعلم اللغة، ويقوم الشيخ المحاضر بوضع المنهج وتدريبه في مدة زمنية محددة.

121- وكذلك (ي. ر 19 سنة) يقول لقد ركزت على حضور دورات عديدة بشكل مكثف في مدة قصيرة من أجل شعوري بامتلاك خريطة واضحة للعلوم وسوف انتهي منها في وقت محدد لإنهاء مسار التعلم، ولكن فيما بعد رأى أن هذا التصور غير فعال ولم يستفد شيئاً منه، وهذا مسار الكثيرين بل أنه من الملاحظ أن الأعداد تنخفض جداً في المستويات التالية للتمهيدي، حيث يرى الطالب أن العلم الشرعي يحتاج إلى جهد كبير وليس له نهاية محددة.

فؤكّد (ن.أ.) كذلك أن: فكرة الزواج من خارج سمت مجتمع شيخ العمود كانت صعبة، ولكن بعد فترة النضج رأيت أن لغة التطوع وتمطّ التدين الوسطي ليس كافياً لبناء روابط أصيلة كالزواج. وهذا السؤال الذي طرحته (ي.م) عن علاقة التكوينات الاجتماعية كشيخ العمود بتصورات أفرادها عن الزواج، وهل من أهدافها تكوين أسر أم أنه هدف هامشي غير معلن عنه، خاصة أن شيخ العمود تقدم دورة تأسيس البيت المسلم؟.

122- وي طرح أحد طلبة شيخ العمود على صفحة المجموعة هذه الرغبة في التوقع بداخل شيخ العمود أو الرغبة لامتداد شيخ العمود في مساحات أخرى من حياتهم، أو تكوين مسارين متوازيين «داخل شيخ العمود» و«الخارج في العمل والشارع والبيت»، لعدم قدرته على التعامل مع الآخرين الذين لا يفهمون فكره ولغته واهتماماته.

استمرار التصور الطهراني المثالي للعمل تحت مظلة الدين

فكما- يرى عبد الله النفيسي أن- أي حراك يرتبط بمنظومة دينية- سواء الإخوان المسلمين أو شيخ العمود- يعتقد الشباب- بانتماؤه إليها أنه قد وصل إلى جزيرة الخلاص، وأنه انتقل من الخارج المدنس إلى الداخل المقدس،¹²³ ويبدل كل جهده دون اعتبار لجوانب حياته الأخرى، وكأنه يقوم بعمل نضالي أو يقف على ثغر من ثغور الإسلام.¹²⁴ ولكنّه- بعد نضوب العاطفة والحماس- يكتشف ظواهر، ويحتك بشخص، ويمر بتجارب تجربته على إعادة النظر في مجمل وضعه الانتمائي وليس الالتزامي.¹²⁵

تعريف الدين بعد «شيخ العمود» والاحتكاك بالعلم الشرعي

يمكن القول إن «شيخ العمود» أوجد نمطاً من التدين، يرتبط بالفئة الفعالة في الحراك المجتمعي من خريجين وطلاب، يستند في أساسه على الإيمان بصلابة العلم الشرعي والتراث في إقامة الشعائر بشكل صحيح وفي الحياة عامة، فكما يعبر (ح.س 27 سنة. هندسة عين شمس) أن: الدين كان بالنسبة لي مجرد وعظ ولكنه أصبح حركة في الحياة بعد شيخ العمود. كذلك أثار شيخ العمود لدى هذه الفئة من الشباب أسئلة لم تكن متداولة من قبل؛ منها سؤال المذاهب الفقهية، الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة، الفرق بين المذاهب العقائدية من السلفيين والأشاعرة والماتريّة، واستحضار التراث بإشكاليّاته.

اللغة المتداولة في «شيخ العمود»:

ثمّ فضاء لتداول اللغة في «شيخ العمود» يستدعي سردية معيّنة تُعبّر عن انتماء متخيّل للمجتمع الإسلامي قبل الاستعمار، كالتعامل مع قاعات المكان باستخدام أسماء، كالإمام النووي والإمام الجويني، وتسمية مشروع طباعة الكتب بالوراقين، ومشروع تحفيظ القرآن بالكتّاب.

المفردات المتداولة

من أكثر المفردات المتداولة بين أفراد «شيخ العمود»، هي «مولانا، سيدنا، شيخنا...» في مخاطبة المشايخ، ووصف من يحضرون جلسات العلم الشرعي بأنهم «السلطين والسادات والأمرء و...»، دلالة على إعادة خلق وتكريس علاقة تستحضر سلطة الشيخ والمعلم، ورغم أن أفراداً كثيرين قد تمرّدوا على كل العلاقات والمؤسسات، إلا أنه يتم استحضار هذه الصورة، وتعيد بتكرار تداولها إنتاج نفس السلطة الأبوية المتفردة بين

123 عبدالله النفيسي، مصدر سابق.

124 مقابلة مع (ي.ر) القاهرة فبراير 2017، التي ترى أنها خلال تطوعها في شيخ العمود، كانت تظن أنها تقوم بخدمة دينية وتقف على ثغر مهم، ولكن بعد فترة أصبحت أكثر توازناً في الحكم على الأمور، واتزان لمطالبات التطوع ومتطلبات عملها والبيت، بدلاً من التركيز على التطوع ظناً أنها تقوم بمهام جليّة.

125 عبدالله النفيسي، مرجع سابق.

أبناء هذا الجيل، لاهتزاز صورة الآباء في الطبقات المتوسطة، حيث أهانتهم الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار الرغبة في الحفاظ على السيادة، ولم يعد الحديث عن أبوية تبدو متجاوزة، فحسب شرابي: الأبوية الجديدة مرحلة انتقالية وغير قادرة، تجمع بين الطاعة وتزرع في الأفراد التحدي في ذات الوقت، فتفتح بنفسها سبل الانعتاق لأبنائها.¹²⁶

ف نجد أنّ علاقة الشيخ بالمريد يعاد تمثّلها في المجال الديني لأبناء الطبقة الوسطى، وهي تختلف جذرياً عن نمطها في الطرق الصوفيّة التقليديّة من زيارة الأضرحة والطقوس المتعارفة في الزاوية.¹²⁷ فلا تتماثل وتفسر عبد الله حمودي لعلاقة الشيخ بالمريد في الزاوية في المغرب العربي، والتي تأخذ طابع الانتقال المؤقت ويشبّها بالطاعة الأنتويّة التي تنتقل إلى سلطة ذكوريّة حينما يصبح المرید نفسه شيخاً، فهي ليست علاقة خضوع مؤقتة للحصول على السلطة،¹²⁸ وإنما تمثّل بحثاً متواصلاً عن علاقة تملأ فراغ تفتّت السلطة الأبويّة والرغبة في استمرار إزاحتها في الآن ذاته.¹²⁹

جدير بالذكر أنّ وسائل التواصل الاجتماعيّ أوجدت أنماطاً جديدة من الأتباع أو المريرين الافتراضيّين، وأعدت تعريف الملهم وطريقة الإلهام وفضائه الافتراضيّ المنقطع السردية، فالملهم لا يعرف المتابعين له على وجه الدقّة، وهو يقدم لهم خطابه على شكل مقولات مُقتطّعة، لتترك تأثير يمتدّ إلى قرارات حياتيّة للبعض منهم، وترديد أقواله، وبناء تصوّرات متخيّلة عنه، نستطيع أن نلمس هذا في بعض مشايخ «شيخ العمود» البارزين الذين يبدأ تأثيرهم بزيادة عدد المتابعين لهم على «فيسبوك»، فيملك أنس السلطان على سبيل المثال - على صفحته 450 ألف متابع، وعلاء عبد الحميد 100 ألف متابع، وأيمن عبدالرحيم 49 ألف متابع. وهذا يحتاج لكثير من التحليل والدراسة، لا مجال لتفصيلها الآن، ولكنّها مؤشّر على تغيّر المفاهيم التقليديّة للقيادة والأتباع. ويمكن أن نسمّيها حالة التبعية السائلة كمفهوم السيولة لدى (زيجمونت بومان)، تبعية تعتمد على تقنية الصّهر، والتميع، والإذابة، لا تعكس صلابة العلاقة التقليديّة بين الشيخ والمريد.¹³⁰

126 هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، (بيروت، الدار المتحدة للنشر، ط 3، 1984)

127 عبدالله حمودي، الشيخ والمرير، ترجمة عبدالمجيد جحفة (الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ط 4، 2010، ص 25)

128 المصدر السابق، ص. 26.

129 فالعلاقة بين الإبن والأب تفسيرية في بعض الحالات التي انضمت لجماعة الإخوان ولشيخ العمود أيضاً؛ فنجد (ع.م 40 عامًا يقول «إنني كنت أبحث في الإخوان عن أب لي - لأن علاقتي بوالدي ليست جيدة - وكنت أنتظر بفضول حينما يتغير المسؤول لأرى هل هو ذاك الأب أم لا». ويحاول توليد هذه السلطة الأبوية من خلال اللغة أيضاً لتعبر عن الرغبة في الانقياد إلى الشيخ بعبارات شيخي ومولانا والحرص على التقرب خاصة في حالة امتلاك الشخص لشخصية كاريزمية مؤثرة أو مشاهدات ظاهرية من طريقة الزيت (الأزهري أو الخطاب الأبوي).

130 زيجمونت بومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر (بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2016) ص 11 - 19.

تأثير شيخ العمود في المبادرات الأخرى

أحدثت حالة الإقبال على العلم الشرعي التي ولّدها مدرسة «شيخ العمود» تغييراً في الطريقة التقليدية التي يتمُّ التدريس بها في أروقة الجامع الأزهر، في شكل الإعلان وتقسيم العلوم ودراساتها، فنجد أنَّ الأزهر بدأ يعلن عن «دورات» لموضوعات محدّدة في وقت محدّد، غير الدروس المطوّلة المفتوحة من قبل، فمن خلال متابعة صفحة الجامع الأزهر،¹³¹ نجد أنه يدمج بين التنمية البشرية في شكل الإعلان وموضوع الدورات.¹³²

وأصبحت فئة من الشباب المهني الجامعي- غير المنتمي لأيّ تيّار ديني- يتردّد على دروس الجامع الأزهر، وكذلك في مضيّفة العدوي،¹³³ وهي دار لإقامة دروس كوقف لطلبة العلم تجاور الأزهر منذ فترة طويلة، لمؤسسها إسماعيل صادق العدوي، نتيجةً لحالة «العلم الشرعي» فتحت هذه المضيّفة الباب لحضور النساء في دروسها، وهذا لم يكن متاحاً من قبل.¹³⁴

يعبّر الشيخ مسؤول المضيّفة وابن الشيخ العدوي أنّ هذا التغيير نتيجة لتغيّر في الأجيال، فيرى أنّه نتيجةً لكبر سنّه وأنّ المضيّفة ستؤوّل في يوم ما لابنه، لذلك استوعب التغيّرات التي يرى ابنه فرضها على النمط التقليدي في المضيّفة التي اعتدته منذ تأسيسها كوقف لطالّاب العلم الشرعي، فأعلنت المضيّفة عن دورات في العلم الشرعي، ودروس من خلال صفحة الـ«فيسبوك»، وأقبل للتدريس بعض المشايخ صغار السنّ مقارنةً بالمشايخ الكبار الذين ارتبطت المضيّفة بدروسهم، وتوافد نتيجةً لذلك طالّاب الجامعات بتخصّصاتهم المختلفة إلى المضيّفة، ليظهر جمهور جديد عليها منذ نشأتها، لم يكن الشيخ قد تعامل معها من قبل الخمس سنوات الأخيرة، ترحّب المضيّفة بالطالّاب بذات العبارة التي تتواجد في شيخ العمود «مرحباً مرحباً بوصيّة رسول الله»، ولكن لطبيعة المضيّفة كمكان منزو في منطقة الأزهر، في حيّ قديم، فإنّ الفئات التي تلتزم حضور المضيّفة ليست من الشرائح البرجوازيّة، وإمّا أكثر اجتهاداً من الأعداد الكبيرة التي تتواجد في المستويات التعريفية في شيخ العمود.

ومن اللافت للنظر أنّ الشيخ مدير المضيّفة يقارنهم بالمسيحيين الذين يرحّب بهم لحضور الدروس في المضيّفة، قائلاً: إنها فئة جديدة يستغرب توافدها، ليست بطالبة علم كما يتصور، ولكن لديها رغبة في الحضور، هو لن يمنعه حتى لا يمنح منهم

131- صفحة الجامع الأزهر التي يعلن فيها عن دوراته على الـ«فيسبوك»، متوفرة على الرابط التالي:

[/https://www.facebook.com/azhar.mosqu](https://www.facebook.com/azhar.mosqu)

132- انطلاق مجموعة من برامج التنمية البشرية برواق التدريب، جامع الأزهر، الخبر متوفر على الرابط التالي: <https://goo.gl/XLRFRW>

133- صفحة مضيّفة العدوي على الـ«فيسبوك»، متوفرة على الرابط التالي:

[/https://www.facebook.com/almadyafatv](https://www.facebook.com/almadyafatv)

134- مقابلة مع مسؤول مضيّفة العدوي في القاهرة بتاريخ 5 - 2 - 2017.

الاستفادة بالعلم. ويدي تحفظاً خفياً من حديثه عن الاختلاط، ويعبر عنهم قائلاً: إنهم ليسوا بطلبة علم وإنما «محطوبين في العلم»، أي أنهم من سياقات وخلفيات أخرى لا تشبه طالب العلم التقليدي.¹³⁵

ظهور عدد كبير من أماكن طلب العلم الشرعي يتوافق عليها شباب هذا الجيل بعض المشايخ الذين درّسوا في شيخ العمود، ثم قاموا بتأسيس مقاراً أخرى لتدريس العلم الشرعي كذلك، ولكن لم ينتشر مسار العلوم الإسلامية أو الدورات التثقيفية في موضوعات شتى كالاقتصاد، أو البيت المسلم، أو المرأة المسلمة ك«شيخ العمود»، وإنما اقتصر على التعليم الشرعي وعلوم اللغة، بالإضافة إلى التصوف والمواظبة على أورايد معينة، وتظهر هذه الحالة من التصوف في هذه الأماكن خاصة، في ظل رواج الإقبال على التصوف بين شباب وفتيات هذا الجيل بشكل ملاحظ، من هذه الأماكن: أكاديمية الطبري،¹³⁶ ومنارة ابن القيم،¹³⁷ وكذلك ميراث الحبيب التي التحقت بها طالبات ب«شيخ العمود» للتأهيل فيما بعد لإعطاء الدروس بأنفسهن؛ لغياب النساء كفقيات أو شيخات.¹³⁸

فهم أسباب ظهور «شيخ العمود» من خلال تتبع مسار التعليم الهندسي ومسار سوق العمل

لا يمكن الربط بين قيم الفردانية في خطاب الأنشطة الطلابية، وفي خطاب عمرو خالد التنمية بالإيمان «صانع الحياة»، ومناذج المحاكاة وشعاراتها، مثل شعار «مويك» 2017، «لَتَوْقَى الْأُمَّةُ مِنْ نَعْرِ تَرْكَنُهُ وَرَحَلَتْ»، أو STP «واحد بألف»، وكذلك «شيخ العمود» في خطاب الفرداني «متعلم على سبيل النجاة»، بمنعزل عن طبيعة سوق العمل المتاح للشباب، وبتفضيلهم العمل في مجال ريادة الأعمال مقارنة بالعمل في الشركات الخاصة الكبرى أو العمل الحكومي.

فقد ظهرت ريادة الأعمال في مصر منذ أواخر التسعينيات؛ لتعثر المؤسسات العامة والخاصة في استيعاب المزيد من الخريجين، وتزايد معدلات البطالة. ويعرف (جوزيف شومبيتر) رائد الأعمال بأنه الشخص الذي لديه القدرة والإدارة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار آخر ناجح، فيتمتع رائد الأعمال بالثقة والاستقلالية والقدرة على التحكم الذاتي.¹³⁹

135- المرجع السابق.

136- صفحة أكاديمية الطبري، تم الدخول في 1 أبريل 2017، متوفر على الرابط:

https://www.facebook.com/tabaryacademy/?hc_ref=SEARCH

137- صفحة منارة ابن القيم، تم الدخول في 5 أبريل 2017، متوفر على الرابط:

https://www.facebook.com/manartibnalqaim/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&ref=nf

138- صفحة ميراث الحبيب على «فيسبوك»، تم الدخول في 5 أبريل 2017، متوفر على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pg/Mirathalhabeeb/about/?ref=page_internal

139- بسمة فتحي عوض، «دور حضانات الأعمال والتكنولوجيا في حل مشكلة البطالة لريادي الأعمال»، دراسة حالة: مشاريع حاضنة

تضمُّ «شيخ العمود» من بين المتطوعين بها وفي هيكلها الإداري عددًا كبيرًا من طلاب وخريجي كليات الهندسة، ويعمل بعضهم في مجال ريادة الأعمال، رغم أنه - كمجال - أقرب لتخصص التجارة وإدارة الأعمال، ولكن سوق العمل في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا لقيمة وظيفة المحاسبة مع تزايد الشركات، ولقدرة مهندسي الكمبيوتر خاصة في العمل في البرمجة، بالإضافة للخبرة الإدارية والتسويق من خلال العمل الطلابي، يساعدهم على عمل مشروع صغير.¹⁴⁰

هذا التحول في سوق العمل في مصر لا يمكن أن يُرى منفكًا عن دعم الدولة له، رغم أن الدولة ليست وسيطًا مباشرًا بين مهارة الفرد وتقلبات السوق العالمي، ولكن تبرز الدولة من خلال إصدارها قوانين تنظم العمل وتشجع المشروعات متناهية الصغر، فقد أصدرت وزارة المالية قانونًا لتشجيع المشروعات متناهية الصغر عام 1998.¹⁴¹ وظهر مفهوم منشأة صغيرة و«منشأة فردية»¹⁴² وتروج الكليات الحكومية لريادة الأعمال من خلال تنظيم محاضرات عامة لنماذج ناجحة.¹⁴³

فيمكن تفسير ظهور «شيخ العمود» بهذا النمط الإداري البعيد عن التنظيمات، من خلال المقارنة بين الحراك المجتمعي الإسلامي للمهنيين وخاصة المهندسين منذ أواخر الستينيات، ومقارنته بتصور ريادة الأعمال كما أشرنا من قبل لجيل الشباب الحالي. فتمَّ تحول من صورة المهندس البيروقراطي القابع في مؤسسات الدولة في عهد عبد الناصر إلى مهندس بارز في مجال العقارات منذ السبعينيات إلى مهندس يعمل رائد أعمال في مشروعات صغيرة، في مسار متوازٍ مع مهندس فعَّال في المجتمع المدني للنقابات المهنية والأحزاب السياسية كما في جيل السبعينيات في مقابل الانخراط في مبادرات فردية أكثر مرونة في تنظيمها كشيخ العمود لجيل الحالي.

ولذلك تفترض الدراسة أن محاولة فهم التحولات في الحراك المجتمعي لجيل شباب الإسلاميين الحالي لا يمكن بمعزل عن طبيعة المهنة التي يمارسها أفرادها في سوق العمل التي تنعكس على نمط حراكهم المجتمعي في المجال الديني. وهذا وإن اتفق جزئيًا مع

الأعمال الجامعة الإسلامية بغزة، دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير، الجامعة الإسلامية - غزة، 2015، ص 52.
140- مقابلة مع (ل.أ. سنة 25) بالقاهرة خلال فبراير 2017.

<http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/smeuif.pdf> -141

142- ووفق تعريف البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015: كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية أهلية أو تعاونية تمارس نشاطًا اقتصاديًا أو إنتاجيًا أو خدميًا أو إداريًا أو تجاريًا يتراوح رأسمالها بـ 50 ألف جنيه ولا يزيد دخلها عن مليون جنيه.

يؤكد (ل.أ. هندسة عين شمس فعال في الأنشطة الطلابية وفي اتحاد الطلاب، ومتطوع بشيخ العمود) أنه خلال السنوات الأولى من الكلية أخذ يتدرب مع أصدقائه الذين يمتلكون start up للتعرف على السوق وقواعد العمل فيه. وتواجه هذه المشروعات مشكلة عدم الاستقرار، وأحيانًا ينجح بعضها في الاستمرار وتتحول فيما بعد لمصنع صغير. وتعتمد في تمويلها على رأسمال صغير وأفراد معدودة قد يكون شخصًا مفرده، وقد تحصل على دعم مالي من خلال مسابقات دولية. وهذا يتوافق مع تطلعات الشباب للهجرة خارج مصر، فظهرت العديد من الإعلانات التي تروج للهجرة، مستعرضة أن من مزايا الفرصة هو مدى تشجيع البلد لريادة الأعمال سواء بإجراءاتها القانونية أو تسهيلات الاستثمارية. <https://goo.gl/GkALNg>

143- محاضرة تعريفية عن دورة ريادة الأعمال عبر الإنترنت، متوفر على الرابط التالي: <https://goo.gl/u0kxrc>

مفهوم «إسلام السوق» الذي يطرحه (باترك هايني) الذي يعرفه بأنه: مصطلح تحليلي يستند إلى فكرة الربط بين أنماط معينة من التدين الإسلامي والأسس الفلسفية للسوق مثل النزعة الفردانية والانفتاح وأولوية الشأن الخاص على العام، ونزع القداسة عن الالتزام التنظيمي والشبكة والعمولة والاستهلاك والتخلي عن السرديات الكبرى.¹⁴⁴ إلا أنه يمكن نقد طرح هايني في عدم التطرق مباشرة لطبيعة الوظيفة المتاحة في السوق لهؤلاء الأفراد المنخرطين في ظاهرة إسلام السوق، ولأنه يقارن مظاهر عدة لإسلام السوق في دول مختلفة، بتصور ثابت نمطي للتدين يتمثل في التصور السلفي الوهابي باعتباره الأصل الفقهي الثابت، دون الولوج إلى جوهر البعد القيمي للشعائر الدينية في ذاتها، ولا إلى اختلاف أنماط التدين من سياق لآخر، ويختزله في الطبقات البرجوازية، في حين أن يتقاطع مع طبقات وسطى دنيا في بعض الحالات ولكن لمبررات اجتماعية أخرى. ويظهر ذلك في مقارنته لأنماط الحجاب في الجامعة الأمريكية بتصور الزي النمطي الأسود للسلفية التقليدية، بتجاهل للشرائح المتنوعة التي تندرج بينهما.

الخاتمة

باستعراض المتغيّرات الثلاث؛ التعليم، والمهنة، والأسرة خلال الثمانين عامًا الأخيرة في السياق المصري، نلاحظ أنّ الانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمين والتشظّي فيها ليس نتاجًا مباشرًا للأحداث السياسيّة من بعد ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من أحداث 3 يوليو 2013 وفرض رابعة، بقدر ما ساعدت هذه الأحداث ومع تطوّر التقنية في الإسراع من وتيرة التفكّك وانسلاخ بعض من شباب جيّلي الثورة وتحولاتها عنها.

فتمّ مسار متوازٍ ما بين تماسك الدولة وتوحيد مخرجات العقليّة المدرسيّة في النظام التعليمي، وإتاحة فرص التوظيف داخل هياكلها البيروقراطيّة، وتماسك الأسرة بروابطها الممتدّة وثقافتها الأبويّة، فتولّد كيان هرميّ أبويّ متماسك في صلابته الإداريّة، وفي تنميته، وغياب الذاتيّة في مقابل طغيان المنطق الجمعيّ، الذي يحكم أفرادَه لفترة طويلة كتنظيم الإخوان المسلمين فترة تأسيسه الثاني خاصّة، لأنّ التأسيس الأوّل نفترض نجاحه وامتداده لأنّه وليد حاجة مجتمعيّة أفرزته وهي؛ الرغبة في إيجاد التوافق المجتمعيّ الذي تلاقى مع رؤية البنا الشموليّة البسيطة المتجاوزة للخلافات (وهذا وإن أثار على ضعف التأسيس الفقهيّ والطرح النظريّ للجماعة منذ نشأتها إلا أنّه نجح في ضمّ أكثر من نصف مليون إليها بينما التعداد السكانيّ كله 20 مليون حينها، في مؤشر للاحتياج إلى هذا النمط من الكيانات).¹⁴⁵ ثم نرى أنه مع بداية خصخصة التعليم وبروز ثنائية المدارس الخاصة / المدارس الحكومية، وظهور العمل المهني الخاص مع بروز الرأسمالية وتواجد شركات القطاع الخاص، ورواج الحديث عن المجتمع المدني ودوره، ظهرت محاولات انشقاقات متماسكة عن جماعة الإخوان المسلمين، في شكل أحزاب سياسية لممارسة العمل السياسي وفق إطار المجتمع المدني بكياناته كالنقابات المهنية أو الأحزاب السياسية، كتجربة حزب الوسط بقيادة أبو العلا ماضي بعد منتصف التسعينيات لتعكس ثنائية الدولة في مقابل «مؤسسات» المجتمع المدني، والجماعة في مقابل تجربة حزب الوسط.

ومع تزايد التمايزات في المجتمع وتعدد مخرجات التعليم ما بين حكومي وخاص ولغات وأزهر ودولي وإلخ، وصعوبة الولوج لسوق العمل، وظهور المبادرات الاجتماعيّة التي تخاطب الذات باعتبارها الفاعل الرئيسي خلال الألفية كصناع الحياة ورسالة وغيرهما، ومع تطور التكنولوجيا وتفسخ الأسر الممتدة، وبروز مشروعات متناهية الصغر للمهنيين الجدد، وتعدد النشاط الطلابي في الجامعة

145- إبراهيم البيومي غانم، مصدر سابق، ص 40.

وتشظي خريطة التمايزات من خلال اللغة لتعيد توزيع العلاقات الطبقيّة بين أبناء الطبقة الوسطى في ذات المكان خاصة الجامعات، وتوازي ذلك مع انخراط الشباب المهني في العمل الإعلامي وتغيير التخصص مع رواج البيزنس (إدارة الأعمال) والعمل الإعلامي والشركات الصغيرة (startups).

فمن الطبيعي أن يولد كل هذا التشظي مبادرات من رحم الإخوان المسلمين، وانفكاك غير متماسك عنها في مبادرات متعددة غير مستقرة مقارنة بالكيان الأم كالكيانات التي تم رصدها كمعرفة ومويك ويقظة فكر وشيخ العمود. التي لا تزيد دورة حياة الفرد (أي انضمامه إليها عن 5 أعوام على أقصى تقدير، في مؤشر على شيوع عدم الاستقرار في روابط هذا الجيل عامة سواء في العلاقات الأسرية أو المهنية أو الحراك المجتمعي كذلك، مقارنة بالأجيال السابقة التي قد يمتد الانتماء التنظيمي بها من الجد إلى الأحفاد).

وهذا يوضح أن مبادرة شيخ العمود أو غيرها من التكوينات الاجتماعيّة التي أسسها أبناء هذا الجيل ليس بمقدورها أن تكون بديلاً للتنظيمات¹⁴⁶، فإنها وليدة هذا التشظي، ولم تقدم حلاً له، بقدر ما تمثل تنويعاً مختلفاً بسبب اختلاف طبيعة السوق والتعليم والأسرة، ولكن ما قدمته شيخ العمود هو محاولة بناء لغة متماسكة جديدة تستند إلى ثقل منهجية العلم الشرعي، تعيد من خلالها رسم فضاء متخيل مشترك لأفرادها، فتشكل هوية جديدة، ينجذب إليها بعض أبناء هذا الجيل.

فظهور هذه التكوينات بهيكلها التنظيمية المرنة، وسهولة انفكاك الأفراد منها والانضمام إليها، يجسد أزمة التنظيمات في استيعاب الأفراد، ومؤشر على تهالك صلاحية الدولة القومية الحديثة لدى مواطنيها، لكنها تظل مؤشر على التأزم وليس الحل أو الانتقال لمرحلة ما بعد الدولة القومية.

هل ثمة ما بعد إسلامويّة؟

رصد عالم الاجتماع الأمريكي الإيراني (آصف بيات) تحولات الإسلاموية في العقود الثلاثة الماضية، وقام بتحليل التغييرات الخطائية والاستراتيجية لحركات الإسلام السياسي في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة. واستخلص من خلالها مفهومه «ما

146- يتوافق ذلك الرأي مع رؤية أحمد سالم في مقاله «لم أعد إسلامياً» في أن كل الكيانات الجزئية التي انجذب إليها الشباب الذي ترك التنظيمات الكبرى خفت وطأة الشعور بالإثم عن المتفلتين؛ فهم لن يتروا الإسلامية وإنما سيتروا التنظيم الفلاني أو الجماعة المعينة إلى بديل سيقون به داخل الإطار الإسلامي. ولكنه يرى أن الكيانات التي شكلت المحطة البديلة، لا تمتلك جميع الحقائق العقديّة والفقهية والفكرية والسياسية والإيمانية والنفسية والاجتماعية التي كانت تقدمها التيارات التنظيمية لأفرادها، وليس لديهم المقدرة الاقتصادية والعددية التي تعينهم على تقديم الدعم اللوجستي الذي تقدمه الجماعات لأبنائها؛ لذلك لم يُقدموا للمتفلتين إلا شيئاً من الاختيارات الفكرية والسياسية وبعض الجلسات نخوية النقاشات مع محاولات مهضبة لإنشاء كتلتان أو أحزاب سياسية لم تكتمل أو لم تجد مناخاً لتطور فيه بعد 3 يوليو. فبينوا للمتفلتين فساد التنظيمات التي كانوا فيها ومواطن الخلل فيها دون أن يكونوا الحاضنة الآمنة لهؤلاء المتفلتين.

بعد الإسلاموية». فقد نشر بيات في 1996 ورقة بعنوان «قدوم مجتمع ما بعد إسلاموي» ناقش فيها تحولات المجتمع الإيراني في مرحلة ما بعد الخميني؛ في الرؤى السياسية، والتغيرات المجتمعية، والأفكار الدينية. وكان مصطلح ما بعد إسلاموي في هذه الفترة ينطبق على المجتمع الإيراني فقط، ثم أخذ يطبقه ويختبره على المجتمعات الإسلامية الأخرى خاصة بعد الربيع العربي¹⁴⁷.

ويُعرف (بيات) ما بعد الإسلاموية بأنها مشروع ومحاولة لتأطير مفاهيم، ووضع استراتيجية لبناء منطلق ونماذج متجاوزة في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية. ومع ذلك فهي ليست علمانية أو معادية للإسلام أو غير إسلامية. إنما تسعى لدمج التدين بالحقوق، والإيمان بالحرية، والإسلام بالتححرر، والتأكيد على الحقوق بدل من الواجبات، ووضع التعددية محل السلطوية، الصوت الواحد والتاريخية بديلاً عن النصوص الجامدة، والمستقبل بدلاً من التاريخ، وتزواج بين الإسلام والاختيار الفردي¹⁴⁸.

وبالرغم من أن مفهوم ما بعد الإسلاموية يعد مقاربة تحليلية لفهم التحولات الراهنة في حركات الإسلام السياسي في العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى المغرب. ولكن مع محاولة الاشتباك المعرفي مع كل تجربة من التجارب في سياقاتها المختلفة، تصبح الصورة أكثر سيولةً. فعلى المستوى المعرفي ما يقيد قدرة مفهوم ما بعد الإسلاموية على التحليل، والسيولة التي يولدها الاشتباك معه هو أنه لا يتطرق بشكل قوى لربط حالة ما بعد الإسلاموية بمنظومة الحداثة وفلسفتها، وعلمنة المقدس ودور الرأسمالية في سيولة العالم الذي نحياه¹⁴⁹، ولم تفحص دور الدولة القومية في أداء الحركات الإسلامية وتغير خطاباتها، ولم تتطرق بشكل تأصيلي لبحث علاقة الإسلام الليبرالي أو إسلام السوق بالتحول نحو خطابات ما بعد الإسلاموية. وبالعودة للوراء في تاريخ الحركات الإسلامية الإصلاحية، هل كل تحول في الخطاب يتبعه تحول في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يعد تحول ما بعد إسلاموي، فتكون حركة النهضة لمحمد عبده ورشيد رضا على سبيل المثال مثل حزب مصر القوية لعبد المنعم أبو الفتوح في مصر؟ مع الفجوات المتعاضمة بين النموذجين على مستوى الخطاب والممارسة، لمجرد تشابههما الظاهري في فكرة الانقطاع عن الخطاب التقليدي، والسعي لدمج الدين في المجال العام مع الإقرار بالحرريات المدنية، فالفجوة التاريخية كيف ستعالجها؟، فما زال الكثير من المأزق أمام المفهوم¹⁵⁰.

147- Asef, Bayat. «The Arab Spring and its surprises.» *Development and Change* 44, no. 3 (2013): 587-601.

148- آصف بيات، ما بعد الإسلاموية الأوجه المتغيرة للإسلام السياسي، ترجمة محمد العربي، بيروت، جداول، 2016.

149- أوليفييه روا، الجهل المقدس: زمن بلا ثقافة، ترجمة صالح الأشمر (بيروت: دار الساقي، 2012)، ص 20.

150- هبة رءوف عزت، «ما بعد الإسلاموية: نظرة نقدية» مجلة الديمقراطية، تم الاسترجاع في 3 أبريل 2017

<http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=549>

يرى (بيات) كذلك أن بروز ما بعد الإسلامية لا يعني بالضرورة نهاية تاريخية للإسلامية؛ فيجب النظر إليها باعتبارها بداية ناتجة عن قطعة نقدية مع التجربة الإسلامية لخطاب وسياسات مختلفة كفيًا.¹⁵¹ ولكن هذه الدراسة تعارض هذا الطرح بأن ثمة انقطاع وتنوع وتغير وتجاوز من الإسلامية إلى ما بعد الإسلامية خاصة في حالة الإخوان المسلمين بمصر. وذلك لأن تركيز بيات انصب على المقارنة الرأسية بين أجيال الجماعة، فبدت الخلافات شاسعة بين الأجيال الأكبر والأجيال الشابة، ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار المقارنة الأفقية بين شرائح شباب الطبقة الوسطى في مصر عامة وحراكهم المجتمعي على مدار تاريخ الجماعة، ليجد أن التغيير هو مجرد تنوعات وتحويلات لنفس المنطق والتصور والعقيدة لشباب المهنيين من الطبقة الوسطى، والاختلاف ينبع لاختلاف الظروف الاقتصادية والعلاقة التبادلية بين السوق والدولة مع تحديث المجتمع المصري.

وبالرغم من أن تكوينات جيل شباب الإسلاميين في المجال الثقافي والتعليمي كـ معرفة وشيخ العمود بدأت بإثارة سؤال الدولة من خلال جهد أيمن عبدالرحيم التنظيري المتمثل في دورة التأسيس المعرفي التي تفكك بنية الدولة الحديثة، وتبين خلل الاستعمار ودور النخبة الحاكمة في ترسيخ الاستبداد والتبعية في المجتمعات الإسلامية، إلا أنها لم تنضج محاولاتها لتؤسس نموذج بديل، واستقرت حتى الآن في إعادة تكرار الدورة ونشرها بين فئات شبابية عدة من خلال شيخ العمود، دون التحول لمشروع حقيقي أو يتبعها دور تربوي أو إسهام نظري أكثر تأصيلًا.

ويمكن من خلال استعراض التاريخ الاجتماعي لمصر منذ تأسيس الجماعة معرفة أن الدولة تتوغل وتحكم من خلال امتلاك احتكار العنف ومن خلال قوة القانون، وأن الحركات الإسلامية وإن قام بعضها الأكثر راديكالية كالجماعة الإسلامية بمواجهة الدولة بعنف مضاد خلال الثمانينيات، فإنه كعضو في المجتمع تَشكّل وعيه من خلال قوانين الدولة التي تحكمت في مسار حياته دون أن يعارضها مباشرة، (مثل قوانين 1968 التي جعلت الانتقال من صف دراسي لآخر بدرجات محددة وبشهادات معينة، وكذلك إنشاء مكتب التنسيق لدخول الجامعات، لتوازن من الكم والكيف في مخرجات التعليم لمواجهة المشكلات التي ولدتها مجانية التعليم في أواخر العهد الناصري، لنجد أن أبرز المنتميين إلى الجماعة ممن تفوقوا دراسيًا استجابة لهذه القوانين دون مساءلتها). فالعمل والحراك المجتمعي يتأثر بالقوانين التي تصيغها الدولة كذلك، بل تنتقل مقدرة الدولة على صياغة القوانين في حالة الاستثناء إلى

شرعية ممتدة. لنشهد أن الدولة حاضرة بقوة في قدرتها على صياغة القوانين ومحوها وقتما تشاء، وفي حين يبرز التيار الإسلامي كمعارضة للدولة في الهامش السياسي الذي تسمح به الدولة ذاتها، ووفق آلياتها. أو في حالة العنف فإنه يتعارض مع «أيديولوجية الدولة» لتُطبق الشريعة من مخياله المؤدج وبتعبيراته اللغوية دون النفاذ إلى بنية الدولة القومية أو التطرق إلى سلطتها الروحية المتمثلة في القانون، وكأن الخلاف هو خلاف مسميات غير متأصلة.

الفصل الثالث السلفيون في مصر: برامجاتية الدين والسياسة والسلطة

محمد توفيق

لا يبدو أن جواب سؤال ما السياسي في الإسلام المعاصر متعذر أو عسير، إذ أن جل الممارسة والتنظير السياسي للإسلاميين؛ واضح وجلي لكل مدقق وباحث. إلا أن ثمة ما هو سابق عن الممارسة والتنظير السياسيين لدى الإسلاميين بمختلف تنوعاتهم وتياراتهم، وهو الآليات والبنى المعرفية وديناميكيات النظر لما هو سياسي في العقل الإسلامي، ولعل هذا ما يجعل كثيراً مما يُطرح من تحليلات حول الممارسة والتنظير السياسي للإسلاميين؛ ليس بالمقبول منهجياً ولا معرفياً، نظراً لما ينتاب هذه التحليلات من تعامل سطحي أو منقوص من حيث الحفر فيما قبل ولادة الممارسة أو إنتاج التنظير السياسيين.

سنسعى في هذه الورقة لاستكناه فلسفة الممارسة السياسية للسلفيين في مصر، وبالتحديد في ثلاث حقبة متميزة: حقبة ما قبل ثورة يناير ٢٠١١م، ثم إبان الثورة وبعدها، ثم حقبة ما بعد تحولات ٢٠١٣، وإنهاء فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ولأن الحالة السلفية تتضمن تعقيداً وسيولة في خرائطها التصنيفية، فضلاً عن تراحم المقولات الفكرية والعقائدية التي تحدد الفوارق بين تياراتها المختلفة، واعتماد التيارات السلفية على منظومة تبريرية وتأويلية ترتكز على مرجعيات ورموز لها تراتبية مرجعية ومعرفية خاصة، وهو ما يجعل من مقارنة العمل السياسي السلفي ومرتكزاته التي ينطلق من خلالها؛ في حاجة لحفر فيما وراء وقبل الممارسة، أو بعبارة أخرى؛ كيف يفكر السلفي سياسياً؟ وما هو مدلول «السياسي» في العقل السلفي؟ قد يتوزع بحثنا هذا على محاور ظاهرها عدم التجانس أو الترتيب؛ إلا أن البحث ككل في نهايته سيكون بحثاً مركباً ينبغي النظر فيه كوحدات تستدعي النظر والتركيب التحليلي لفهم المعالجات التي ستتضمنه، وهذا هو الضامن لفهم الحالة السلفية وسياساتها فهماً قريباً لحقيقة الأمر وكنهه.

أولاً: السلفية المعاصرة: ديناميكيات الفعل والتأثير

تمثل الحالة السلفية المعاصرة أحد أبرز الظواهر الاجتماعية والفكرية التي ينتابها شيء من الغموض والتعقيد. وعلى الرغم من كون السلفيون يمثلون رقماً فاعلاً في معادلات الفعل السياسي والاجتماعي في مرحلة ما بعد الربيع العربي وانتكاساته، إلا أن الحالة السلفية المعاصرة بقيت عصية على التناول البحثي المعمق والدقيق، بل ولم تحقق أبعاده واستمداداته التاريخية، ولم تلق قضاياها وأفكاره المركزية بعد تحليلاً

موضوعياً ومنهجياً على مختلف المستويات، السوسولوجية والأنثروبولوجية والسياسية، فضلاً عن تجاوز عقبة عدم القدرة على تفكيك اختياراته الكلامية والفقهية والفكرية، وكذا فقر المعايير التصنيفية الساكنة والدينامكية التي تتحكم في ديموغرافيا التصنيف الداخلي للسلفية المعاصرة.

ثمة مسافة ينبغي الانتباه إليها بين السلفية كتصور نظري مرجعي لفهم وممارسة الصحابة للدين وبين السلفيين كأفراد متأولين لهذا النموذج المثالي، إذ تتسرب في النموذج الساعي لتمثل التحقق الأول للسلفية حمولات نفسية «جزمية» تشير إلى الاطمئنان بتمثل النموذج، سواء على المستوى النظري أو العملي، وهو ما يجعل التحققات التاريخية السلفية في نماذجها المختلفة مسيجة بسياج الحماية التأويلية السلفية التي ترى من نفسها تملك المرجعية الفاهمة والواعية للمسافة بين النص وتفسيره، وبالتالي تبقى هذه المسافة في إطار الممنوع والمحظور، ويتم تجاوز أهم منطقة تقع فيها أخطاء النظر والتأويل التي تتضمن عقل المتأول ونظره. فبتجاوز هذه الخطوة تنداعى نماذج الخلاف السلفي/ السلفي، والنقد التجريحي السلفي، والنقد الذاتي السلفي، والنقد الفرقي السلفي؛ وهي صور متنوعة ومتشابكة من الحالة النقدية السلفية بشكل عام.

من المهم تقرير حقيقة سوسولوجية تتعلق برصيد مجتمعي حازته السلفية بشكل عام، والمصرية منها بشكل خاص، قبيل موجة الثورات؛ إذ استطاعت التيارات السلفية العلمية والدعوية والحركية النفاذ إلى عمق المجتمعات من خلال ما يمكن وسمه بـ«استراتيجية شغل الأحياز»، وهي استراتيجية تعتمد بالأساس على مساحات تفتقدها الدولة في المشرق العربي بشكل عام، وتملؤها الحركة الإسلامية، والسلفية منها بالقطع. وبشكل أكثر تفصيلاً، ثمة تشوه بنيوي متجذر في بناء الدولة العربية الحديثة متعلق بصورة من صور «الحدائثة المشوهة»، بحسب تعبير عزمي بشارة، رسمتها أدوات استعمارية غربية، ورسخت تشوهاتها تخبطات النخب العربية الحاكمة. إذ تضافرت عدة عوامل اقتصادية واجتماعية في بناء هذه الصورة الحدائثة المشوهة، وهو ما أنتج مساراً متناقضاً ومشوهاً في تشكل البنى المؤسساتية للدول العربية، حيث سعت النخب الحاكمة لتشكيل المؤسسات التي تحتاج هي إليها، وقامت بتأميم باقي المؤسسات لإحكام السيطرة على المجتمعات، ثم قامت بتكوين قطاعات اجتماعية تابعة وموالية لها ترتكز في طبيعة علاقتها على المصالح - لأن الدولة والنظام بقيا في معاناة مجابهة أزمة فرض الشرعية وبسط السيطرة على المجتمع.

هذه الدولة المشرقية الحديثة بُنيت مفتقدة ومفتقرة لتغطية دورها في بناء وخدمة المجتمع وسد حاجاته، بل مثلت الدولة ونظامها دور جماعة كأى جماعة مجتمعية

تسعى لتوفير حيز عام أحادي نخبوي، بينما وجدت باقي الجماعات أحياناً أخرى متاحة للتصارع والحجز والاشتغال. وعليه فإننا سنقر حقيقة «تعدد الأحياز العامة» في الحالة العربية بالتحديد، حيث تتعايش مجموعات وجماعات، وتتحالف بعضها مع بعض، وتتصارع أخرى مع غيرها لكسب أتباع وشرائح مجتمعية جديدة، وهو ما يجعل من هذه الدينامية التنافسية حالة مستصعبة في بنية الدولة¹.

استطاعت السلفية حزم مساحة من الحيز العام التنافسي الخاص بها، فاتخذت من الأنشطة الدعوية والتعليمية في المساجد، والجمعيات الخيرية والخدمية، والأنشطة الدعوية المختلفة؛ أدوات تعمل من خلالها على ترسيخ وتوسيع حيزها الذي تشتغل عليه، وبالتالي تدشين لغة خطاب داخلي خاص في إطار هذا الحيز، وهي أحد الإشكالات البارزة التي واجهت السلفيين بعد ثورات الربيع العربي وانفتاح المجال العام أمامهم، إذ وجد الخطاب السلفي نفسه أمام مسارين؛ إما الإبقاء على لغتين، لغة خاصة للداخل، وأخرى عامة لخارج الحيز، وإما محاولة دمج الخطابين العام والخاص حتى لا ينكشف التناقض التأويلي الذي قد يظهر مع العجز عن الجمع بين الخطابين. ويبدو أن الجمع كان متعذراً نظراً لعدم التهيؤ والقابلية المسبقة.

بدأت الدولة - النظام عاجزة عن مجاراة الأحياز التي تشكلت خارج سلطتها، وخاصة أحياز الإسلاميين، ولم تنجح استراتيجية النخب العربية الحاكمة ما بعد الاستعمارية في تغليب حيز على آخر، بل ساهمت سياساتها في ترسيخ الحدود بينهما، خاصة مع تزايد شعور الإسلاميين بالتهديد من محاولات اختراق وقمع واستغلال، وبها زادت شدة تمايز ثنائية «نحن» و«هم» داخل الفضاء الاجتماعي الواحد. وبناءً على ذلك ظهر مفهوم وضعه السوسيولوجي الإيراني (آصف بيات) وهو مفهوم «سياسة الحضور Politics of Presence» أو «فن الحضور The Art of Presence»، أي كيف يمكن لأفراد عاديين غير مترابطين بالضرورة أن يغيروا معالم الواقع السياسي، ليس من خلال مواجهات سياسية جماعية مباشرة يمكن قمعها بسهولة؛ إنما عبر ممارستهم لحياتهم اليومية في الفضاء العام بشكل يعبر ذاتياً عن موقف. لعل هذا المفهوم الحركي التلقائي هو ما ساعد على حصول حالة من «تسلف» المجال العام لفترة ما قبل الربيع العربي، أو بشكل آخر: التحول الاجتماعي والديني نحو المزاج السلفي، إذ ساعدت موجة الفضائيات الإسلامية في تحقيق ذلك بشكل كبير، خاصة مع اعتماد هذه القنوات على الرموز السلفية المصرية الدعوية والعلمية، وفي إطار مساحات سمحت بها الدولة لتجاوز الصعود الإخواني، وبالتحديد بعد انتخابات برلمان ٢٠٠٥م.

يشير الدكتور خليل العناني، إلى مفهوم وصفي لمتنوع هذا المزاج السلفي العام،

1- مستفاد من: هاني عواد، «التدين الشبابي بوصفه نمطاً منفلاً من المؤسسة الأيديولوجية»، مجلة «عمران» للعلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد ٢، خريف ٢٠١٢م.

وبالتحديد في مصر، إذ أنها كانت محور انطلاق الفضائيات الإسلامية؛ وهو مفهوم «الأسلمة من غير الإسلاميين»²، وهو مفهوم معني بتحويلات اجتماعية وثقافية وفكرية للمجتمعات العربية نحو الاهتمام والتأثر بالخطاب السلفي الفضائي، وبات مصطلح الأسلمة من خلاله متجاوزاً للمعاني الحركية والتنظيمية، إلى نمط معين من التفكير والمحافطة الدينية الشعائرية، بالإضافة إلى تبلور مرجعيات دعوية إفتائية عوضت انحسار دور الأوقاف والأزهر.

استطاعت السلفية المعاصرة الاستفادة من انكفاء الدولة العربية الحديثة عن أداء مهامها الخدمية والاستيعابية لمختلف طوائف مجتمعاتها، إذ باتت للسلفية نسقاً تربوياً، بحسب (بيير بورديو)، له هوية جؤانية تهتمش الخارج عنها، فالسلفية سوّقت لسيرورات وسرديات نهائية بشكل جيد، واستطاعت تقديم تفسير وإجابات للأحداث والظواهر المحيطة، ونظراً لاكتفاء النسق وانغلاقه داخلياً؛ فقد باتت مستفيداً مما هو خارجه لشحن المستويات الداخلية، وبحسب بورديو: «إعادة الترجمة» حيث يستقل النسق عن محيطه، ولا يملئ الخارج عليه مرجعية لحركاته الداخلية ولا يمثل لها مصدرًا بالضرورة، كما لا يأتيه التأثير من المحيط ولا التغيير إلا بقدر ما تمليه عليه سيرورته الداخلية، حتى يضمن استمراره وعدم تبعيته للمحيط، فيقوم بإعادة ترجمة ما في المحيط بما يخدم انسجامه الداخلي³.

ومن أبرز الخصائص البنيوية التي تتسم بها التيارات والمجموعات السلفية المعاصرة هي الطبيعة الخاصة لأشكالها التنظيمية، إذ نجد تنوعات لصورة واحدة من صور العلاقة ما بين القيادات والرموز وما بين القواعد والأتباع؛ تتعلق بشكل أساسي بكاريزما مرجعية «الشيخ - الرمز»، ومن ثم ترتب التبعية والانقياد الفكري والإفتائي والاستراتيجي لأتباعه وقواعده. وقد تكون الصورة متعلقة بعدد من الرموز الذين يشكلون مرجعية واحدة أو متقاربة، وذلك كنموذج الدعوة السلفية السكندرية، وهي أكثر صور العمل الحركي التنظيمي السلفي تطوراً هيراركيًا على المستوى الدعوي والسياسي. ويبقى الفارق التنظيمي بطبيعته وفلسفته بين السلفيين الحركيين وجماعة الإخوان المسلمين واضح وجلي ومؤثر في بقاء أثر وتماسك ونفوذ التنظيم، إذ تتأثر السلفية الحركية في بناها التنظيمية بالتشكلات والتصدعات الفكرية التي تظهر بين الرموز والقيادات، وهي من باب أولى أشد في السلفيات العلمية والمدخلية، حيث تمثل (العلاقة المبنية على الشيخ / المرشد - التلميذ) أحد أبرز منتجات العقل الانقيادي

2- د. خليل العناني، «السلفية السياسية في مصر: دراسة في السياقات والتفاعلات والتحويلات»، «مبادرة الإصلاح العربي»، سبتمبر ٢٠١٤م، ص ١١.

3- يتصرف من: بيير بورديو وجان كلود باسرون، «إعادة الانتاج في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم»، ترجمة: ماهر تريمش، «بيروت، المنظمة العربية للترجمة، نوفمبر ٢٠٠٧» ص ٣٥ - ٣٦.

غير النقدي، وغالبًا ما تتسبب الخلافات الفكرية والنوازلية في اضطراب على مستوى القواعد، يشقق القواعد بين الرموز المختلفة، أو يضطر البعض لترك الرموز جميعًا، وهي بدايات حصول الاستقلالية الفكرية ونبوغ الحس النقدي، وهي كذلك مما أنتجه تيار السلفية الثورية بعد ذلك، وحصل من ردّات الفعل العنيفة تجاه نسق الشيخ/ التلميذ ما أحدث حراكًا داخل السلفيات بشكل عام، وهزّ «الصورة الملتصقة- رمزية» للرموز والمرجعيات.

ومما ينبغي الإشارة إليه أن السلفية المعاصرة، العلمية والدعوية والمدخلية والحركية، تستمد رمزية الشيوخ الثلاثة الكبار: ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، كمرجعيات كبرى نظير المرجعيات التاريخية كـ أحمد بن حنبل، ابن تيمية، محمد عبد الوهاب، وعليهم جميعًا تقع الجهود التأويلية من قبل السلفيات المختلفة، عدا الجهادية، في التنازع لتقرير آرائهم المتجددة في النوازل والأحداث الراهنة.

وتبقى طبيعة علاقة التأثير والتأثر بين السلفيات السعودية وتلك المصرية هي المعادلة التفاعلية الأكثر إنتاجًا وتأثيرًا في واقع السلفية المعاصرة كافة، إذ ثمة روافد سعودية علمية مرجعية مهمة تعتمل في بنية المركب السلفي المصري، بينما نجد في السلفيات المصرية الميل لإنتاج نماذج أكثر حركية وأقل إنتاجية علمية إبداعية إلا في النادر.

ثانيًا: السلفيون في مصر: خرائط التصنيف ومحدداته

مثل الصعود السياسي السلفي عقب ثورة يناير مفاجئة لقطاعات واسعة من النخب والباحثين شرقًا وغربًا. ولأن السلفيين في مصر كانوا يعملون قبيل الثورة من خلال المساجد والزوايا الكثيرة والمنتشرة بكثرة، والتي كان الكثير منها خارج سيطرة الأوقاف والأزهر، فضلًا عن النشاط الطلابي داخل الكليات، والحراك التوعوي والتعليمي المنزلي، حيث اضطرت بعض رموز السلفية وطلابهم إلى العمل الحركي والتعبوي من خلال لقاءات تعد بصورة سرية في منازل بعض الأتباع والمحبين، وهي الخطوة التي مكنتهم من تجاوز عقبة التعقب والمنع التي كانت تمارس على بعضهم؛ استطاع السلفيون في مجملهم، من خلال ما سبق، تكوين قواعدهم من طلبة العلم والمحبين، وتمكنوا من تأسيس كياناتهم التنظيمية الموازية، وإن كان مدلول التنظيم هنا لا يعني ذلك المتبادر لدى جماعة الإخوان أو التنظيمات الإسلامية المحكمة والمغلقة، إلا أنها تظل بصورة نظرية تسير وفق فلسفة تنظيمية أحادية، تعمل من خلال فكرة (الشيخ / التلميذ)، وتتفاوت التيارات السلفية فيما بينهما في طبيعة تطور الهياكل التنظيمية البدائية تلك، حسب درجة النشاط الحركي والوعي الاجتماعي.

لم تتغير خريطة ومحددات الحالة السلفية في مصر قبل الثورة وبعدها بصورة كبيرة، من حيث مضمونها المعرفي الشرعي المقتضي للتمايز والتصنيف، إلا أن سيولة حركة الأفراد بين التيارات المختلفة وفق التغيرات السياسية التي طرأت؛ كانت سمة بارزة وإضافية في تشكيلات الحالة السلفية الجديدة. لكن الحقيقة التي باتت واضحة وجليّة كتمايز جديد في الحالة السلفية الراهنة كانت في اتساع مساحة ما يمكن أن نطلق عليهم «السلفيون المستقلون»، والذين هم أيضًا منقسمون إلى فئتين؛ الأولى: باقية على انتسابها العام للسلفية كمقولات عقديّة، لكنها باتت لا تتبنى مسارات التيارات السلفية السياسية والفكرية. والثانية: انسحبت تمامًا من الجدل العقدي السلفي وتحولت نحو الفضاء الفكري العام، وبنزوع نحو العلوم الاجتماعية وجملة من العلوم الإسلامية المصاحبة لكونهم لا يزالون داخل الحالة الإسلامية، وبالطبع لم يعودوا راغبين بالانتساب الرسمي أو التسمي بالسلفية. لم يكن هذا التيار واسع الحضور في سلفية ما قبل الثورة، بل يجوز أن نقول أنه كان شبه منعدم قبل الثورة، لأن السلفية حينها كانت إضافة وتسويق ورأس مال رمزي مهم لأي رمز أو فرد لا يريد العمل من خلال التصور الإخواني أو الجهادي أو التبليغي⁴.

من أبرز رموز هذا التيار: الدكتور محمد يسري سلامة، والدكتور حسام أبو البخاري، تيار ما يسمى بسلفية الآسك، كأحمد سالم وعمرو بسيوني، ومجموعة «رابطة النهضة والإصلاح» التي تأسست عقب الثورة وضمت عدد من الشباب السلفي المستقل نسبيًا.

بخلاف السلفيون المستقلون؛ فتصنيف السلفية في مصر ينقسم إلى ثلاث سلفيات رئيسية⁵: «السلفية الحركية» و«السلفية التقليدية» و«السلفية المدخلية - الجامية». ينضوي تحت «السلفية الحركية» العديد من التيارات السلفية مختلفة الرؤى التغييرية والإصلاحية، بينما يبقى الجامع بينهم هو عامل الاشتباك السياسي والاجتماعي مع الواقع، لكن بصورة جماعية، أي بتشكيلات تنظيمية متفاوتة الترابط. والحقيقة أن أحد أبرز محددات تصنيف السلفية الحركية هو مسألة التنظير الفكري، وليس العمل الحركي الديناميكي بصورة أساسية، ونقص التنظير الفكري، وجود مساحة كبيرة من الأدبيات المتعلقة بموضوعات فكرية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم بغير ما أنزل الله، ومشروعية العمل الجماعي، والموقف من التجارب الإسلامية الأخرى، وغير ذلك من الموضوعات، التي يوليها تيار السلفية الحركية أهمية في نقاشاته الداخلية

4- المقصود بها «جماعة التبليغ والدعوة».

5- لم أعتبر التيار الجهادي في الحقيقة تحت المظلة السلفية لأن الحالة الجهادية في مصر بشكل عام تطورت وتغيرت بعد التحولات السياسية عام ٢٠١٣م، لدخول تيار العنف الجديد الذي ولد بعد رابعة، وهو تيار بعيد بصورة واضحة عن الفضاء السلفي، وإن كان الجهاديون المصريون في السابق يغلب عليهم كونهم يدينون بكل المقولات العقدية السلفية عدا اختيارات السلفية غير الجهادية في قضايا الحاكمية والتكفير والعذر بالجهل.

والخارجية، ويؤصل لها من الناحية الشرعية تأصيلاً يناسب طبيعة خطابهم وتصورهم، ويهتم بضبطها وتمتينها لقواعده ومريديه، من باب تحقيق التجانس الحركي الذي يريده في قواعده، حتى وإن لم يكن ثمة حركية بالمعنى الدلالي المباشر على الأرض. ويصنف ضمن السلفية الحركية كل من:

- سلفية الإسكندرية وحزب النور.
- سلفية الجيزة، وهي مجموعة سلفية قريبة نسبياً للدعوة السلفية السكندرية مع نوع استقلال نسبي، عملت ضمن هياكل سلفية الإسكندرية وحزب النور بعد الثورة، لكنها بقيت تحتفظ بدرجة من التمايز بصورة قليلة، وأبرز رموزها الشيخ محمد الكردي والشيخ عادل العزاوي والدكتور هشان أبو النصر.
- الحركة السلفية من أجل الإصلاح «حفص»، وهي حركة صغيرة ومحدودة يتزعمها الشيخ رضا صمدي التابلاندي، كان من المنتمين لسلفية الإسكندرية في التسعينيات حتى تم إبعاده عن مصر، وأسس هذه الحركة من تايلاند، ونشطت إلكترونياً قبل الثورة بقليل ثم بعدها، واقتصر نشاطها على البيانات الإلكترونية.
- سلفية القاهرة وحزبي الأصالة والفضيلة، ويمثلهم بالأساس الشيخ محمد عبد المقصور وتلميذه ممدوح جابر، والشيخ فوزي السعيد، والشيخ نشأت أحمد والشيخ حسن أبو الأشبال.
- سلفية حلوان، وهو تيار حركي علمي بصورة أكبر، وأشهر رموزه العلمية الشيخ مصطفى محمد، بينما يعبر عنهم دعويًا الشيخ سمير مصطفى، ولم يكن لهم حضور سياسي متميز بعد الثورة.
- سلفية دمنهور وحزب الإصلاح والتيار السروري بشكل عام، وأبرزهم الدكتور هشام عقدة، والدكتور عطية عدلان، ومنصاتهم الإعلامية والفكرية كمجلة ومركز البيان، والتي يمكن اعتبارها تطوراً لهذا التيار، حيث ضمت منظرين فكريين وسياسيين فيما بعد كمحمد شاعر الشريف وعبد العزيز كامل وأحمد فهمي. وقريب من هذا التيار مجموعة الدكتور محمد يسري إبراهيم، والتي تطورت بعد الثورة إلى كيان سمي «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح»، وإن لم يكن في الواقع كياناً سلفياً خالصاً، إلا أنه من حيث التصور السياسي الجامع والمتصالح مع الإخوان نسبياً؛ كان عبارة عن رغبة من يسري في جمع الكيانات الإسلامية كافة تحت هيئة تنسيقية جامعة ومذوبة قدر الإمكان للخلافات البينية بينهم. وقد يحسب ضمن هذا التيار الدكتور صلاح الصاوي، أهم أبرز المنظرين السلفيين، وله الكثير من الكتب والبحوث التأسيسية داخل السلفية الحركية، ككتاب «الثوابت والمتغيرات في العمل الإسلامي»، وكتاب «التعددية السياسية في الدولة الإسلامية»، وكتاب «قضية تطبيق

الشريعة بين المبدأ ودعاوى الخصوم»، وكتاب «المحاورة: مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة»، وكتابات الصاوي تمثل بواكير التنظير السياسي السلفي الواعي والجيد لقضايا الانشغال السياسي السلفي.

■ مجموعة وصفت بـ«السلفية الاجتماعية» بالإسكندرية، وأسست حزب «الإصلاح والنهضة» بزعامة هشام مصطفى عبد العزيز، لكن بقيت هذه المجموعة بعيدة عن الأضواء ومن دون تأثير واضح في الفضاء السلفي، حيث يذكر مؤسس الحزب أنهم يستلهمون نموذج (فتح الله كولن) في تركيا مع اعتبار خصوصية الحالة المصرية⁶. بينما حدث تحول لهذا الحزب نحو التعلمن الشامل، وبات حزبًا متماهيًا مع الإدارة السياسية الجديدة بعد 2013 بصورة كاملة، منزوعًا من أي توجه إسلامي كان في السابق.

■ الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، وخاصة جناحهم القريب من الإخوان نسيًا.

■ القطبيون و«دعوة أهل السنة والجماعة»، ورمزه الأهم الشيخ عبد المجيد الشاذلي رحمه الله، وهو التيار المعبر عن الصيغة السلفية الحركية التنظيرية لفكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله.

■ السلفية الثورية، ويعبر عنها قطاع من الشباب السلفي شبه المستقل، لكنه يعمل بصورة منظمة وفي إطار عددي محدود، ويعد من أبرز نماذجها مجموعة «الجهة السلفية»، والمجموعات المحسوبة علي الشيخ رفاعي سرور رحمه الله، وإن كانت هذه المجموعات تتقاطع عقديًا مع التيار القطبي في بعض المساحات. وبالطبع يقف على هرم هذا التيار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الأب الروحي والرمزي لهذا التيار.

أما «السلفية التقليدية» فرموزها هم جل الدعاة السلفيين المشهورين، ك«محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحويني، وأحمد النقيب»، ومن المؤسسات؛ جماعة «أنصار السنة المحمدية»، وهو تيار ينشغل بالعمل الدعوي والإرشادي، ويركز على قضايا التوحيد العقائدي والتحذير من مظاهر الشرك والبدع الاعتقادية والعملية، وهي مسائل مشتركة بين رموز التيار ومؤسساته، لكنهم يتميزون عن السلفية الحركية في عدم وجود الأشكال التنظيمية ولو البسيطة في أعمالهم الدعوية، حتى أن جماعة أنصار السنة تدار وفق منطق وظيفي محض وبعيدًا عن التنظيم العقائدي. ويضاف لهذا التيار ما يمكن وصفهم بخط «السلفية العبادية»، وهم مجموعة

6- انظر: «لقاء الأستاذ هشام مصطفى في قناة الجزيرة مباشر مصر»، حيث ذكر فيه عبد العزيز مرجعية الحزب الإسلامية في مرحلة ما بعد ثورة

يناير، انظر الرابط: <https://www.youtube.com/watch?v=7FVO514VMnY>

من المشايخ الذين يولون اهتمامًا كبيرًا بشأن التنسك والعبادات الظاهرة، كالصلاة والزكاة والهدي الظاهر، ويعتبرون أن أساس الإصلاح والتغيير هو إصلاح العلاقة مع الله والتزود من العبادات والتقليل من الذنوب والمعاصي، حيث نجدهم متميزين عن باقي السلفيات كونهم يطيلون الصلاة بصورة أكبر من المعتاد، ويزداد ذلك في شهر رمضان، حيث نجد أحدهم كالدكتور أسامة عبد العظيم، وهو رأس هذه التيار، يختم القرآن في التراويح كل ثلاثة أيام، ويقل عنه الشيخ محمد الديسي، حيث يختم القرآن كل أسبوع تقريبًا، ثم أقل نسيبًا الشيخ أسامة حامد، حيث يختم القرآن كل عشرة أيام، والأخير له دور حركي محدود لكنه فعال من الناحية التربوية والدعوية، وفي إطار محدود.

يمكن استثناء الشيخ أبو إسحاق بدرجة أرقى من الوعي السياسي والاجتماعي، ومساحات اهتمام أكبر من الباقين في التيار، إذ يركز الحويني على تسيط وترويج علوم الحديث الشريف ودقائقه لعموم الجماهير والمتابعين، وهو ما أكسبه شعبية وحضورًا في الإعلام السلفي، فضلًا عن موقفه المختلف من ثورة يناير، وموقفه السياسي من الشيخ حازم صلاح.

أما تيار «السلفية الجامية أو المدخلية» فيمكن حصره في عدد من المعبرين عنه في مصر، وهم محمد سعيد رسلان، وسعيد البيلي، وهشام زهران، وأسامة القوصي قبل تحولاته الأخيرة، ومحمود لطفى عامر.

ثالثًا: كُمون ما قبل الثورة: السلفيون والانكفاء السياسي

مثلت سنوات ما قبل الثورة المصرية حالة كُمون سياسي واضح للتيارات السلفية غير الجهادية كافة، والمقصود هنا هو السياسي ممارسة؛ أي المشاركات الحزبية والبرلمانية، ونشاطات النقابات والمجتمع المدني وما كان يسمح به نظام مبارك قبل الثورة. وكانت قناعات التيارات السلفية حينها بأن الممارسة السياسية الحداثية ليست مناسبة لهم، من الناحية الشرعية، كإسلاميين لهم تصور محدد لطبيعة السياسة والممارسة السياسية وفق قيم وتصورات أدبيات السياسة الشرعية المرجعية لديهم، وكانوا وقتئذ يملؤون الحيز الحركي المجتمعي المتاح في توسيع دوائر تأثيرهم الدعوي والاجتماعي التكافلي سعيًا لبلورة نموذج ترويجي لنمط التدين السلفي الذي يساوي في المخيال السلفي - النموذج الأمثل لتطبيق الشريعة فريدًا ومجتمعياً.

وإذا اعتبرها نقطة بداية رصدنا لماهية السياسي في العقل والممارسة السلفية هي منذ مطلع الألفية الثانية إلى ما قبل ثورة يناير بقليل؛ فإننا سنجد خطأ بيانياً مستقيمًا معبرًا عن طبيعة الحالة السياسية السلفية، باستثناء السلفية المدخلية المدججة والموظفة

سياسياً من النظام، حيث كان نشاط السلفيين المستقلين سياسياً منعدهم بانعدام تواجدهم أصلاً وقتئذ، حيث كان البعض منهم غير ظاهر في النشاطات الاجتماعية والدعوية التقليدية، كمحمد يسري سلامة وحسام أبو البخاري، حيث كان الأول يجوب عدة بلاد لطلب العلم، ثم انشغل بعدد من المشروعات التحقيقية التراثية. بينما كان نشاط أبو البخاري بارز في هذه الفترة وحتى ما قبل الثورة بعدة سنوات في المنتديات الإسلامية المعنية بالمناظرات مع المنصرين بجانب عمرو بسيوني وغيرهم ممن خفت نجمه بعد انحسار موجة المنتديات. كما كان لأحمد سالم وخالد بهاء ومحمد عبد الواحد نشاط عبر المنتديات الفقهية والعقدية والفكرية في ذات الفترة.

بينما كان نشاط السلفية التقليدية مقتصر على الأعمال الدعوية والاجتماعية الكلاسيكية، والمتمركزة في بعض مساجد جماعة «أنصار السنة» و«الجمعية الشرعية»، وبعض المساجد الأهلية الأخرى، حيث يركز هؤلاء على دفعات الوعي العقدي في خطب الجمعة والدروس الأسبوعية التي تتضمن شروحاً لكتب المدونة السلفية المعروفة، في العقائد والفقه والسلوك، وبعض الجهود الخيرية الاجتماعية والمساعدات والمشروعات الطبية التي تستهدف بصورة أساسية الطبقات الدنيا والمتوسطة. ثم مع ولادة الفضائيات الإسلامية، كالرحمة والناس والحافظ، التي غلب عليها المزاج السلفي؛ سعد سلفيو هذا التيار منابر هذه القنوات، بقبول سكوتي من النظام، رغبة في تغليب هذا المزاج السلفي التقليدي على الصعود السياسي الإخواني وقتها، خاصة بعد انتخابات البرلمان في ٢٠٠٥م.

لم يبد رموز السلفية المدخلية وقتها أي تفاعل سياسي مغاير لطبيعة معتقدتهم تجاه ما يسمونهم «ولاة الأمور»، وهم رؤساء وملوك وأمراء الدول، حيث يمكننا أن نوجز النمط السياسي لدى السلفية المدخلية بمعادلة مفاهيمية وصفية ترى أن: «فعلهم السياسي ساكن، والذي هو بالمعنى الاصطلاحي معدوم، وبالمعنى الثيولوجي إرجائي، بينما خطابهم السياسي ذو ضجيج، أو بالأحرى أقرب ما يكون للظاهرة الصوتية»⁷، وهي مقولة معبرة إلى حد كبير.

انخرطت السلفية المدخلية في بحث أغلب المضامين السياسية المعاصرة، كحكم الانتخابات، والمظاهرات، والإضرابات، والمعارضة، وإن كان من الوجهة الشرعية. وهذا فضلاً عن اشتباكها الواقعي في الدفاع عن الحكام، والرد على الشبهات ضدهم، وإبداء الرأي في الأحداث السياسية الكبرى، إما دفاعاً أو قطعاً للطريق على الحركيين الخوارج، بحسبهم.

يُقدّم المدخلة رؤية إصلاحية في الشأن السياسي، مفادها أن الصبر على جور الحكام

7 » *Their political actions are quiet, but their political voice is loud*». Jacob Olidort, «*The Politics of Quietist Salafism*» «The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World, analysis paper No. 18, February 2015», 4.

خير من الخروج عليهم، وأن حكم الظالم أربعين سنة خير من يوم بلا حاكم. ويعتقد المدخلة أن هذا كفيل بزوال شر الحاكم إما بموته، وإما بهدأته، فإن قلوب الحكام بيد الله يقلبها كما يشاء. ويعتمد المدخلة في ذلك على عدة نصوصية، من بعض الآيات والأحاديث، وكثير من آثار أهل الحديث والحنابلة. إلا أن الرؤية المذكورة تفترض أنه لا سبيل بين الصبر على الحاكم والخروج عليه. بمعنى أنها ترى شعباً من الإيمان، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح، مضادة للصبر، بما يضيق أي أفق للاشتغال السياسي، لأنه لا معنى للاشتغال سياسي ليس فيه مجال لإبداء النصح وإنكار المنكر. وهذا يعطل فعلياً، جميع المضامين السياسيّة التي وردت في الشريعة، وتجعلها خاصة بمورد واحد يحصل بوضع الحاكم، ثم لا يتم تشغيله مرة أخرى إلا بموته. حيث تستند السلفية المدخلية على قاعدة «كما تكونوا يُولَى عليكم»، والتي تستلزم بالضرورة عملياً أنه لا فائدة من ممارسة الاحتساب السياسي، ولا البحث في أي شأن سياسي؛ لأن ذلك يمثل افتتاتاً على الحاكم، ومخالفة لنصوص السمع والطاعة، وأن السبب الرئيسي لجور الأمة وظلمهم هو أنهم نتائج أمتنا، الواهنة الفاسدة، والحل الصحيح هو معالجة البدن كي يصح الرأس، فالرأس نابع من فسادنا وشرورنا. إننا وبكل وضوح يمكن أن نصف هذه القاعدة بأنها قاعدة سياسية تاريخية، ليست مستندة استناداً كلياً للنص، وإن كانت ذات صبغة نصوصية، بطريقة أو بأخرى، لكن المضمون الذي فيها له طابع سياسي. فهذه القاعدة ليست ثابتة بإسناد واحد صحيح أو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل مستندة لحديث ضعيف منقطع، وهي واقعة في كلام بعض العلماء، ممن ليس كلامه من جنس الحجة الشرعية. أما البحث المضموني فيها؛ فهي مجرد استقراء ظني ناقص، ليس مطرداً، بل وليس أغلياً. والاستقراء يدل على خلاف هذه القاعدة⁸.

إن كم المصنفات والتسجيلات الصوتية التي تنشرها مواقع ومنتديات رموز السلفية المدخلية والمتمتمين لها والتي تحتوي على مضمون سياسي داع لتلك السكونية السياسية - هي بالضرورة تمثل نوعاً من الضجيج السياسي، إذ تمثل هذا المصنفات والتسجيلات قدرًا لا بأس به من المكتبة المرجعية لقواعد التيار، بل تمثل في غالب الأحيان محدداً لتجاوز «اختبار القبول السلفي»، أو بمعنى آخر؛ الأصول التي يراها المدخلة شروطاً لاكتمال البنيان العقدي السليم للسلفي الحقيقي، والتي يعبرون عنها بـ«أصول أهل السنة والجماعة»، حيث نجد خليطاً من القضايا العقدية الرئيسية فعلا في الفكر الإسلامي، مع مستدخلات بعضها فقهي، كطاعة الحكام وتحريم الخروج عليهم، وبعضها قضايا تأويلية نزاعية تنوعت فيها منهجيات النظر والاستدلال بين التيارات

8- بتصرف من: أحمد سالم وعمرو بسبوني، «ما بعد السلفية: قراءة نقدية في الخطاب السلفي المعاصر»، ٤٩٠ - ٤٩٦، مركز نماء للبحوث والدراسات - بيروت ٢٠١٥م.

السنية، بل وتنتهي أحياناً إلى المساحات الجدلية شبه العقيمة، والتي لم تحسم منذ قرون، وتقع مثل هذه التيارات السلفية في غيابات استجلاب الصراعات التراثية القديمة من دون فائدة عملية تذكر إلا إشغال الأتباع بقضايا خارج نطاق الزمان والمكان. بل إننا نلاحظ أيضاً كمّاً ضخماً من فتاوى ومصنفات التجريح في الجماعات والتيارات الإسلامية غير السلفية لدرجة أنها تحجز مساحة وفيرة من المكتبة الصوتية والورقية لدى المداخل، ويمثل الكلام حول جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات السلفية الحركية والجهادية، والحديث حول كتب سيد ومحمد قطب جزءاً كبيراً من هذه المكتبة، وذلك ضمن الإطار التجريحي «السياسي»، إذ يهتمونهم بالدعوة للخروج على الحكام ومخالفة أصول أهل السنة والجماعة في مسائل السياسة والاجتماع والطاعة للحكام الشرعيين أو المتغلبين. ثمة تمايز بين طرفي التناقض السياسي لدى السلفية المدخلية، حيث تظهر ما يمكن وصفه بـ«الإرجاء السياسي» تجاه الحكام، بينما تضح مواقعهم ومنابرهم بفتاوى ومصنفات الإنكار الشرعي على انشغال الآخرين السياسي، والذي في حقيقته كمن يقوم بدور المحلل⁹ السياسي للنظم السياسية الحاكمة، مستبدة كانت أو غير مستبدة.

فيما يتعلق بالسلفية الحركية، فعلى الرغم من أنها داخلية في وصف «الانكفاء السياسي» الذي غلب على الحالة السلفية قبل الثورة، فإن ممارستها على الأرض كانت أكثر نشاطاً وعمقاً أيديولوجياً عن باقي التيارات السلفية غير الجهادية، حيث كانت قياداتها وقواعدها نشطة حركياً في العمل الدعوي والاجتماعي، هذا فضلاً عن بروز جهود تنظيرية لمختلف القضايا الفكرية والشرعية والسياسية؛ ستعتبر بطبيعة المرحلة التي عليها السلفيين هي الممارسة الفكرية والسياسية الأهم والأبرز في الفضاء السلفي. إن توصيف ماهية العمل السياسي الفعلي لسلفيي ما قبل الثورة الحركيين، سيتمثل في رصد مواقفهم تجاه عدد من القضايا والموضوعات التي كانت مركز اهتمام العقل السلفي الحركي، وباعتبار أن ذلك هو ما يمثل السياسة معرفياً لديهم، إذ لم يكن ثمة سياسة بصورتها الديناميكية في الممارسة السلفية قبل يناير.

يولي تيار السلفية الحركية اهتماماً بمسائل: الحكم بغير ما أنزل الله، الموقف من الجماعات الإسلامية الأخرى، مشروعية العمل السياسي الحدائي «الديموقراطية - البرلمان - الانتخابات...»، الموقف العقدي الصارم من الشيعة وإيران، السياسة الشرعية ونموذج الخلافة كتصور مرجعي للنظام السياسي الإسلامي. وعلى ذلك سيكون رصدنا وتحليلنا للممارسة السياسية للسلفية الحركية قبل ثورة يناير من خلال هذه الموضوعات، لأنهم كما أسلفنا لم يكن لديهم ممارسة سياسية ديناميكية على الأرض.

9- بالمعنى الفقهي.

باستقراء ما نشر، صوتيًا ومقروءًا، لرموز السلفية الحركية، نرى أن ثمة اعتقاد واضح بعدم شرعية الدولة الوطنية الحديثة، من منطلق شرعي قطعًا، ومناطق نزاع الشرعية بصورة أساسية كونها تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشرعية الإسلامية. فعلى سبيل المثال، يذكر ياسر برهامي، وهو أبرز منظري وقيادي سلفية الإسكندرية وحزب النور، على أنه ينبغي على المسلم أن يحتكم إلى من يحكم بالشرعية لا إلى المحاكم الوضعية التي تحكم بالقوانين البشرية، ولا يجوز له التعامل مع تلك المحاكم إلا إذا اضطره خصمه لذلك وبات ثمة ضرر قد يقع عليه من ظلم خصمه له، فهنا فقط يمكن للمسلم أن يتعامل مضطرًا مع هذه المحاكم لدفع الضرر عن نفسه لا رضاء بقوانينها. ولو كان له حق عند أحد ولا يمكنه أخذه إلا عن طريق هذه المحاكم الوضعية، فيمكنه الاحتكام إليها شريطة أن يأخذ فقط حقه الشرعي، ولو حكمت له هذه المحكمة الوضعية بأكثر من حقه ما جاز له أخذ الزيادة والرضا بهذا الحكم¹⁰. وينص برهامي على أنه: «في الدول التي تنص دساتيرها على أن الشرعية الإسلامية هي المصدر الوحيد أو الرئيسي للتشريع، بحيث يعد ما خالفها باطلًا، يستطيع الشخص المضطر إلى الوقوف أمام المحاكم أن يطعن في أي قانون يخالف الشرعية بكونه يخالف الشرعية الملزمة، ومن حق القاضي كذلك أن يرفض الحكم بمخالفة الشرعية ويرفع الأمر إلى المحاكم الدستورية لإبطال هذه؛ رفعًا للحرج عن المسلمين في وجود أمثال هذه المواد»¹¹.

كما يصرح برهامي بصورة واضحة عدم اعتباره رؤساء الجمهورية، مبارك والمجلس العسكري ومرسي وعدلي منصور ومن يليهم، ولاة أمر شرعيين، ويعتبرهم في السياق الدستوري الحدائي موصوفين برؤساء جمهورية فقط¹²، لهم ما أعطاهم إياه القانون دون صبغ منصبهم بصبغة شرعية.

وفي توصيفه للعمل السياسي وتبريره للانكفاء السياسي للسلفيين يقول برهامي: «ما هو المقصود بالعمل السياسي؟ هل هو مجرد المشاركة في الانتخابات، وإنشاء الأحزاب والجمعيات، والقيام بالمظاهرات، وإصدار البيانات، وعقد الندوات والمؤتمرات، واللجوء إلى المحاكم من أجل انتزاع بعض الحقوق المضیعة، والتي يتم التحايل عليها في نهاية الأمر؟ وعلى هذه الفرضية أليس الإعراض عن هذه الأساليب المتبعة كنوع من الاعتراض أو التحفظ أو الممانعة، هو في حد ذاته في عرف السياسيين نوع من المشاركة السياسية بكشف الواقع وتعريته وحرمانه من الصبغة الشرعية؟!»

10- انظر تفصيل ذلك في أهم كتب ياسر برهامي كتاب: «المنة شرح اعتقاد أهل السنة»، ص ١٧٧ - ١٨٧، دار الخلفاء الراشدين - الإسكندرية، الطبعة الأولى ٢٠٠٦م.

11- المصدر السابق.

12- انظر فيديو: «تعليق وتوضيح الشيخ ياسر برهامي على كلام محمد عبد المقصود وجماعة الإخوان المسلمين» على الرابط: <https://www.youtube.com/watch?v=Rulvnyx7Dts>

أعني الشرعية الدينية الإسلامية»¹³.

ولا تختلف مواقف باقي رموز سلفية الإسكندرية عن موقف ياسر برهامي، حيث نجد تقارير مشابهة تجاه الدولة الحديثة والديموقراطية والبرلمانات عند أحمد فريد¹⁴ وسعيد عبد العظيم¹⁵، بينما يغيب صوت الشيخ محمد إسماعيل المقدم والشيخ أبو إدريس عبد الفتاح، نظرًا لاهتمامات الأول الشرعية والفكرية، وندرة كتابات ومشاركات الثاني بشكل عام. وكذلك نجد موقف رموز الصف الثاني، كعبد المنعم الشحات وعلي حاتم وهيثم توفيق، حيث يمثلون الوجه الأقل عمرًا لقيادات الدعوة السلفية الإسكندرية، ولا يكادون يخرجون في تقاريرهم الفكرية والعقدية والسياسية عن خط الأربعة الكبار المؤسسين، برهامي والمقدم وعبد العظيم وفريد.

بالنسبة لسلفية القاهرة، فيندر وجود أدبيات مكتوبة تثبت موقفهم من قضية مشروعية الدولة الحديثة، لكن التراث الصوتي المتروك فيه النصوص الكثيرة التي تتفق وموقف سلفية الإسكندرية في الإطار العام النازع لشرعية الدولة الحديثة المتحاكمة لغير ما الشرعية، ويتواتر عن الشيخ محمد عبد المقصود كثيرًا في دروسه العامة والخاصة اعتقاده بشركية المجالس النيابية والممارسة الديموقراطية¹⁶، وكذا الشيخ فوزي السعيد، بينما لم يعرف بصورة واضحة موقف الشيخ نسأت أحمد، وإن كان في غالب الأمر سيكون متوافقًا مع باقي تيار سلفية القاهرة طالما لم يصرح بمخالفتهم، وهو تقليد معروف داخل الممارسة المعرفية السلفية.

أما سلفية دمنهور، وهم الممثل الأبرز للنسخة السلفية السرورية في مصر¹⁷، ومنابرها الإعلامية النشطة المتمثلة في مجلة البيان ومركزها البحثي في السعودية، والمركز العربي للدراسات الإنسانية في القاهرة؛ فهي المجموعات الأكثر نشاطًا من الناحية السياسية والفكرية في بعدها التنظيري والإعلامي، حيث كانت مجلة البيان وتقريرها الاستراتيجي السنوي، وإصدارات المركز العربي، هي المعين الفكري والسياسي الأهم والأبرز لكافة

13- «مجموع مقالات الشيخ ياسر برهامي»، مقال: «حوار موقع إسلام أون لاين مع الشيخ ياسر برهامي»، ص ٤١٢ - ٤١٣، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - الإسكندرية.

14- انظر تصريحاته حتى بعد الثورة في جريدة «الشروق»، عدد الخامس من مارس ٢٠١١م.

15- انظر كتابه: «الديموقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان»، دار الإيمان - الإسكندرية، الطبعة الخامسة ٢٠٠٤م. وكذلك مقالاته بعد الثورة في جريدة «الفتح» الناطقة باسم الدعوة السلفية، بل كانت من المفارقات أن يجتمع في ذات الصفحة من الجريدة مقالان، أحدهما لعبد العظيم يرى فيه أوجه تحريم الديموقراطية، والثاني تأسيس الدكتور عبد الفتاح ماضي لأرضية توعوية تصلح للقارئ السلفي كتقريب لمفاهيم السياسة والعمل الديموقراطي!!

16- انظر فيديو: «توضيح مسألة الخروج على الحكام» للشيخ محمد عبد المقصود: <https://www.youtube.com/watch?v=WWK-99CDN3Y>

99CDN3Y

17- لا يفضل الكثير من السلفيين المنتمين لهذا التيار التسمي بهذه التسمية، وهم في الحقيقة يشكلون تجمعا فكريا متجانسا مع الإطار العام لخط الشيخ محمد سرور ومدرسته الفكرية والحركية في السعودية ومصر، وإن كانوا لا يقرون بالانتماء التنظيمي المباشر له، لكن تبقى قرينة الانتماء الفكري الواضح لمجمل أفكاره مرجحة لاستخدام التسمية، والتي أسوقها هنا كتعبير إجرائي لا أكثر، خال من الاعتبارات التنازبية التي قد يظنها البعض.

قطاعات السلفية الحركية، وكان في الملاحظ بقوة إبان معرض القاهرة الدولي للكتاب أهمية جناح المجلة لرواده السلفيين، حيث كانت الفرصة الوحيدة لكافة السلفيين الحركيين وقطاع من السلفيين التقليديين للاشتراك السنوي في أعداد المجلة والحصول على تقاريرها الاستراتيجية السنوية.

مثل المحتوى السياسي للمجلة والتقارير رافداً شبه وحيد للسلفيين لتلقي وتشكيل وعيهم السياسي بأقلام يطمئنون لها، وكان من الملفت أن هيئات تحرير المجلة والتقارير لم يكونوا يقتصرون على الأقلام السلفية في كتابة المقالات والأبحاث، لكن كان غالب الكتاب والباحثين ممن هم خارج السلفية من المتصالحين مع السلفية أو القابلين بالتعاطي معها معرفياً، كما تميزت محتويات المجلة والتقارير بعدد من المتخصصين في الملفات التي كانوا يستكتبون فيها، وهي إشارة لدرجة جيدة من الوعي والنضوج المعرفي السياسي والفكري، مع بقاء عدد من الكتاب التقليديين عقدياً للمحافظة على الإطار السلفي الحاكم¹⁸.

تركزت موضوعات المجلة والتقارير الاستراتيجي على القضايا الإسلامية العامة، سياسية وفكرية، وتناولت عبر أكثر من عشر سنوات موضوعات سياسية متميزة، حيث تتنوع بين موضوعات شرعية متخصصة، وملفات سياسية وفكرية معنية بشؤون العالم الإسلامي، وأبواب للنظريات والفكر السياسي الشرعي والمعاصر، ومساحات لكتاب شرعيين دائمين يكتبون في تخصصاتهم الشرعية والفكرية والسياسية. والذي يعيننا هو الممارسة السياسية النظرية التي كانت معبرة عن طبيعة العمل السياسي لهذا التيار، حيث كان من أبرز الباحثين فيه لديهم أحمد فهمي، والذي يمثل الوجه السلفي للباحث السياسي الساعي لتبسيط وتقريب المفاهيم والأفكار السياسية في مقالات دورية، بينما قام بدور المنظر السياسي الشرعي كلاً من محد شاعر الشريف وعبد العزيز كامل، وكلاهما ينطلق في التعاطي مع الحداثة السياسية من نفس المنطلق وإلى نفس النتائج التي يشترك فيها باقي تيار السلفية الحركية. كما شارك عدد من الباحثين في المركز العربي بالقاهرة بمشاركة بحثية جيدة في إطار الارتقاء بمستوى البحوث السياسية، موضوعياً ومنهجياً، كالأستاذ حسن الرشيدى والباحث أحمد عمرو، ومن خلال مشاركات متنوعة وغير دورية لباحثين سلفيين كعصام زيدان، والدكتور بسام الزرقا، والصحفي طلعت رميح، وأحمد سالم (أبو فهر)، وطارق الزمر، والدكتور هشام حبلص، وكذلك باحثين من خارج الدائرة السلفية كحسام تمام، ومصطفى شفيق علام، والدكتور حمدي عبد الرحمن، وغيرهم.

بالنسبة للدكتور هشام عقدة، أبرز مشايخ سلفية دمنهور، فلم يكن موقفه الشرعي

18- انظر نماذج للمجلة والتقارير الاستراتيجية السنوية على موقع مجلة البيان: <http://www.albayan.co.uk>

مختلفًا أيضًا عن باقي تيار السلفية الحركية، إلا من موقف أكثر نضجًا وتصالحًا مع الجماعات الإسلامية الأخرى، وهو الموقف الذي تتميز به سلفية دمنهور عن باقي التيار، ويفسره البعض كون التيار السروري هو الأساس كان نتاج مزيج سلفي إخواني، أنتج هذه الحالة المتصالحة فكريًا وشرعيًا.

كما كان للدكتور محمد يسري إبراهيم، في القاهرة، جهودًا علمية ودعوية ملحوظة، لكنه لم يشتبك بالسياسي، وفق التصور السلفي في حقبة ما قبل الثورة، وظل في إطار العمل الدعوي والعلمي حتى قيام ثورة يناير.

أما الجماعة الإسلامية، فلم يكن للجماعة أي وجود أو عمل سياسي بأي تصور، إذ كانت قيادات وبعض قواعد الجماعة ما بين معتقل في سجون مبارك، إلى خارج منها منهك ومرهق ماديًا ومعنويًا، ولم يكن للجماعة قبل الثورة ظهور سياسي إلا من خلال ثلاثة مواقف فقط كانت وفق السقف الذي سمح لها به النظام في مصر؛ الأول: إصدار وطباعة وتوزيع سلسلة المراجعات الفكرية والشرعية مطبوعة، تعلن فيها قيادات الجماعة تراجعها وفق تبرير شرعي عن مواقفها العنيفة السابقة تجاه الدولة والنظام والغرب وغير المسلمين. والثاني: السماح لبعض القيادات التي كانت في السجن، كعبود وطارق الزمر، بنشر مقالات صحفية في مجلة «المنار الجديد»، والتي كان أكثرها متعلق بأفكار سياسية يغلب عليها التنظير من منطلق إسلامي. أما الثالث: فكان السماح لقيادات مختارة من الجماعة ممن أفرج عنهم، كنجاح إبراهيم وكرم زهدي، بإعادة إحياء الجماعة تحت سقف محدود، حيث سمح لهم بترتيب وانتخاب مجلس شوري الجماعة، وتفعيل الموقع الإلكتروني لها.

أما التيار القطبي، فقد اعتمد موقفًا حادًا ومفصليًا من الحداثة السياسية، حيث أن التيار يرى كما يرى سيد ومحمد قطب، جاهلية أصابت المجتمع المسلم المعاصر، وبالتالي فإن رؤيتهم للإصلاح تنظر للجدور وتعتقد فسادها من الأساس، وأنه لا يمكن العمل على أرض خربة بذورها فاسدة، وبالتالي فالإصلاح والتغيير السياسيين والاجتماعيين ينبغي أن يكونا من خلال تأسيس الطليعة المؤمنة والتي بدورها ستعمل على المجتمع وتصلح من عقيدته وإيمانه.

يقرر الشيخ عبد المجيد الشاذلي¹⁹ دائرة متوالية تبدأ من العلمانية وتنتهي بالفساد، كمعادلة عقديّة وفكرية ينظر بها لصيرورة العلمانية إلى الفساد والتبعية، حيث تؤدي العلمانية، كأيدولوجيا معادية للإسلام، إلى غياب الهوية الإسلامية ثم إلى حالة اغتراب

19- الشيخ عبد المجيد الشاذلي رحمه الله «توفي في سبتمبر ٢٠١٣م»، هو رأس التيار القطبي في مصر، وقد صاحب سيد قطب رحمه الله في سجنه وتأثر به تأثرًا جليًا في كتاباته وتنظيراته، ويمثل المرجعية الأساسية للتيار القطبي في مصر، والذي ظل يعمل لفترات طويلة على هيئة مجموعات تنظيمية صغيرة وبتراتبية حذرة.

وفراغ سياسي²⁰، وبالتالي سيؤدي ذلك، وفق الشاذلي، إلى حكم الأراذل من الناس، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تبعية للعالم الغربي، وفساد في الدنيا والدين، والتي هي كما يرونها منبت العلمانية أحد عوامل نشأتها²¹. ويعبر الشيخ عن رؤيته للدولة والحكومة الإسلامية من خلال كتابه «الحكومة الإسلامية»²² عبر نظريات كلاسيكية للنظام السياسي الإسلامي، وكذلك نقده للعلمانية والديمقراطية وسائر مظاهر الحداثة السياسية بالطرق السلفية التقليدية لرفض ونقض الآخر السياسي، لكن مع زيادة الرؤية المفاصلاتية التي يتبناها القطبيون بصورة كبيرة.

ولا يختلف كثيراً موقف الشيخ رفاعي سرور، المصنف بين التيار القطبي والسلفية الثورية، حيث ينطلق بطريقة مشابهة للشيخ عبد المجيد الشاذلي، والتي يمكن اعتبارها محاولة منهم لتأسيس تصور سياسي مرتكز على ثوابتهم العقديّة التي يرونها، ومنطق يفصل الواقع الحدائي جملة وتفصيلاً، ويحمل مصطلحات الحداثة السياسية مضامين عدائية للإسلام ولعقيدته وشريعته²³.

على صعيد السلفية الثورية، فالحقيقة أنها لم تكن موجودة بصورة متميزة قبل الثورة، وكان جل المنتمين لها يعملون من خلال المنابر والمنصات التي كانت توفرها السلفية الحركية، كمجلة البيان مثلاً، أو من خلال بعض القنوات الفضائية، كحازم صلاح أبو إسماعيل، أو من خلال بعض المساجد والزوايا واللقاءات الخاصة، لكنها في المجمل لم تعبر عن مواقفها السياسية قبل الثورة، أو كانت تلقن وتتدارس في اللقاءات الخاصة.

ينبغي التنبيه على أن المرتكزات النصوية الرئيسية التي تعتمد عليها السلفية الحركية في خلق الاعتقاد بعدم شرعية الدولة الحديثة التي تتحاكم لغير شرع الله، هي نصوص للإمام القرطبي المفسر، وابن كثير، والشيخ الشنقيطي صاحب «أضواء البيان»، والشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمد بن إبراهيم ورسائله الأهم «رسالة تحكيم القوانين».

والحقيقة أن هذا الازدواج الشعوري العقدي الجامع بين الاعتراف بالضروري/ القهري بواقع سياسي ما والرفض العقدي لهذا الواقع؛ هو في المحصلة تصور باعث على التشوش والإرباك، إذ يعتبر هذا الازدواج هو الأساس الذي يقوم عليه التصور السياسي للسلفية الحركية، حيث يمثل المكون العقدي تجاه الدولة الحديثة والممارسة السياسية الحدائية؛ المرتكز الرئيسي لفهم طبيعة الممارسة السياسية السلفية في حقبة ما قبل

20- يقصد الانتماء السياسي للإسلام.

21- انظر تفاصيل ذلك في كتاب: «الطريق إلى الجنة»، عبد المجيد الشاذلي، ص 73 - 79، دار الكلمة للنشر والتوزيع - المنصورة، الطبعة الرابعة 2004م.

22- «الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة»، عبد المجيد الشاذلي، دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط 1، 2012م.

23- انظر: «التصور السياسي للحركة الإسلامية»، رفاعي سرور، دار القمري للنشر والتوزيع، ط 4، 2013م.

ثورة يناير، وبالتالي الوعي بتعقيدات مسار التحول من الانكفاء السياسي قبل يناير إلى حالة «التعلمن السلفي» فيما بعد ثورة يناير وما تلاها من أحداث.

رابعًا: التعلمن السلفي: المصلحة والمفسدة مسوغًا للحادثة السياسية

لقد كانت ثورة يناير ٢٠١١م نقطة تحول مفصلية للتيار السلفي في مصر، لدرجة أن السلفية الجهادية والقطبية اختارت بعد فترة، تأسيس أحزاب سياسية بعد أن باتت موجة الأحزاب السلفية جارفة، وهو تحول جذري ملفت خاصة بالنسبة للجهاديين والقطبيين الذين كانوا يرون شريكية هذه الشعيرة الحداثية.

انقسم السلفيون مع بدايات الثورة إلى أربعة توجهات من حيث الموقف تجاه التظاهرات، الأول: نزل ميدان التحرير منذ البداية واعتبرها لحظة فارقة ومهمة في طريق إسقاط أو زعزعة نظام مبارك، وشارك فيها سلفيو القاهرة وبعض رموز السلفية الثورية، وبالطبع كان منهم حازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد يسري سلامة وحسام أبو البخاري. والثاني: انتظر قليلاً خشية أن يكون ثمة فخ للإسلاميين وراء ذلك، أو أن يكون وجود السلفيين بالتحديد سبب في البطش بهذه الجموع في الميدان، وكان هذا موقف سلفية الإسكندرية وسلفية دمنهور والسروريين بشكل عام. والثالث: اختار تلمس موطن الأمان وتحسس قدرة النظام على المواصلة والاستمرار فبقي كمن يرقص على الحبال، لا هو مدهن تمام المدهانة للنظام، ولا هو قريب بشكل واضح من الثوار، وقام بدور المصلح الذي يريد الإصلاح ورأب الصدع، ومن أبرزهم محمد حسان، وبدرجة أقل جماعة أنصار السنة المحمدية ورموزها وقتئذ، عبد الله شاعر وجمال المراكبي وغيرهما. أما الرابع فكان توجه المتوقفين، واتخذ هذا الموقف الشيخ أبو إسحاق الحويني، ومحمد حسين يعقوب لفترة قليلة، ورموز السلفية العبادية²⁴. بينما كان موقف الجماعة الإسلامية مرتباً نظراً لوجود تيارين داخل الجماعة، التيار الأول مدهن للنظام ومتحكم في قيادة الجماعة شكلياً، كناجح إبراهيم، والتيار الثاني واثب للثورة وشارك فيها، لكن رموزه وقياداته الأشهر كانت متوجسة من الناحية الأمنية لمن كان خارج السجن، بينما كان الشيخ عبود الزمر والدكتور طارق الزمر ذوي الرمزية الكبيرة داخل هذا التيار، كانا لايزالا في السجن، ولم يفرج عنهما إلا بعفو رسمي من المجلس العسكري.

في تحليل هذه التوجهات وفي هذه المرحلة فقط، يظهر أن موقف سلفية القاهرة والسلفية الثورية مبني على اعتقاد بأن النظام ودولته غير الشرعية، وفق اعتقادهم لأنها محكومة بالقوانين الوضعية، ينبغي أن تُستغل أية فرص لإسقاطه أو زعزعته،

24- وهم الدكتور أسامة عبد العظيم والشيخ محمد الديبسي والشيخ أسامة حامد.

وبالتالي لم يكن ثمة تأخر في اتخاذ قرار المشاركة الفاعلة في التظاهرات بدءاً من ٢٥ يناير وما تلاها. بل ظهر لأبرز منظري تيار سلفية القاهرة الدكتور محمد عبد المقصود فيديو مسجل وهو في ميدان التحرير في أيام الثورة الأولى يضع التأييلات الشرعية لمشروعية هذه المظاهرات، ودفع شبهات كونها خروج على الحاكم²⁵. كما صدر بعدها بشهور قليلة عن أحد أبرز المقربين منه، وهو الشيخ ممدوح جابر، كتيب بعنوان: «ثورة الخامس والعشرين من يناير: رؤية شرعية»، وقدم عبد المقصود للكتيب مقدمة تؤكد موقفهم الشرعي من الثورة، وأنها ليست خروجاً على الحاكم كما يزعم أرباب التيار السلفي المدخلي، أو عدد من السلفيين التقليديين، وبذلك يكون سلفيو القاهرة قد أثبتوا موقفهم الشرعي، من الأحداث، والذي هو مستبطن للسياسي، ويعتبرونه فعلاً سياسياً بجانب نزولهم الفعلي في الأيام الأولى للثورة. كما شارك منذ البداية باقي رموز القاهرة، كالشيخ نشأت أحمد والشيخ فوزي السعيد.

بالنسبة لموقف سلفية الإسكندرية وسلفية دمنهور، فهما متشابهان من حيث الموقف الحركي مع اختلافات طفيفة في المنطلق الفكري، لكن الحقيقة أن سلفية الإسكندرية استطاعت بلورة موقف وسط للخروج من أزمة غيابهم عن شرارة الثورة الأولى، حيث اعتبروا غيابهم هذا عامل لإنجاح للثورة وتجنب ضربها إذا ظهر «السمت السلفي» بكثافة فيها، بالإضافة لتحفظات الدعوة السلفية السكندرية على جدوى هذا الحراك العشوائي وعدم تصور تطوراته الميدانية. يقول عبد المنعم الشحات في مسوغات امتناع الدعوة السلفية عن المشاركة في الثورة من البداية: «وأما بالنسبة للمشاركة فيها من قبل الدعوة فقد كان الموقف يميل إلى الرفض لاعتبارين: الأول: ظهور البرادعي في المشهد، وقد يرى البعض أنه أهون شراً من النظام السابق؛ بينما نرى أن ولاءه التام لأمرىكا دون وجود رصيد تاريخي بالانتماء لأي مؤسسة قومية عسكرية أو مدنية، ومعلوم دوره في حرب العراق وتصريحاته المستفزة، وتبنيه لكثير من الطلبات المتطرفة لأقباط المهجر، وقضية النوبة، والتي يقف فيها معهم ضد نظام الحكم آنذاك. الثاني: أن تكشف الداخلية عن أنيابها كان واضحاً وسافراً، واحتمال التعامل القمعي مع المظاهرات، نعم خرجت مطالبات دولية مؤكدة بعدم استعمال القمع مع المتظاهرين، ولكن التاريخ القريب يقول: إن هذا النظام استخدم القمع مع أكثر فئات المجتمع حصانة - القضاة، وأجهض حركتهم الاحتجاجية من قبل، ولم تزد التصريحات الدولية عن الشجب المعتاد»²⁶.

25- انظر الفيديو على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=gLRe_qABQYg

26- مقال «السلفيون وكشف حساب الأزمة»، لعبد المنعم الشحات، منشور على موقع «أنا السلفي» بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١١م. وانظر تفاصيل أخرى في «موقف الدعوة السلفية من الثورة المصرية بين المنهج والتطبيق»، إعداد أكاديمية أسس للأبحاث والعلوم، ط ١، ٢٠١٤م.

بقيت سلفية الإسكندرية على موقفها البعيد عن المشاركة المباشرة في فعاليات الثورة، واستمرت في إصدار البيانات المواكبة لكل يوم منها حتى يوم جمعة الغضب ٢٨ يناير، فقررت حينها النزول في الشارع لكن من خلال اللجان الشعبية ومجموعات حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة. يقول الشحات: «وفي ظل هذا الموقف المتأزم، وتعرض أرواح الناس وأموالهم ووسائل عيشهم للخطر، وفي ظل الضبابية الشديدة تحولت المسألة من حركة شبابية محدودة تمثل جزءاً من حركات احتجاج متصاعدة تجاه الفساد الإداري في الدولة والتوريث إلى أزمة مجتمع، بل إلى ثورة حقيقية. وصار هناك عدة مشاهد رئيسية: الأول: في ميدان التحرير، والمظاهرات الأخرى في باقي المحافظات، والتي بدأ الإخوان في تصدر المشهد التنظيمي لها مع التأكيد على الحفاظ على وجهها الشعبي، وعدم رفع أي شعار إسلامي؛ حتى شعار الإسلام هو الحل كان ممنوعاً! ومن رفعه عومل غاية الشدة من رفاقه قبل غيرهم! وزاد الأمر سوءاً برفع شعارات تمثل انحرافات عقدية: ك(الهلال مع الصليب)، وغيرها. الثاني: في النظام الذي أدرك متأخراً جداً أن هناك شيء ما يجري على أرض مصر يستحق الالتفات. الثالث: مشهد عامة الناس الذين عانوا مما ذكرنا من معاناة. وفي هذا السياق تحركت الدعوة في محاور: الأول: استمرار توجيهها ككيان دعوي لأفرادها بعدم الحضور؛ لأن المتظاهرين لا يريدون هوية إسلامية، والسلفيون يحافظون على الهدى الظاهر، ومن ثمّ فهويتهم مميزة، ولا شك أن ظهور السمات السلفي الظاهر حتى يغلب على المظاهرات كان يمكن أن يؤدي إلى هلع عالمي ربما أدى إلى فقد الضغط العالمي نحو عدم استعمال القوة، فكان غياب السلفيين بهديهم الظاهر يصب في حماية المظاهرات في الحقيقة لا في إجهاضها. كما أن السلفيين لا يمكن أن يصبوا على هتافات من نوعية: (يحيا الهلال مع الصليب)، ومنكرات الاختلاط المحرم وغيره، بالإضافة إلى وجود ساحة هامة من ساحات العمل، وهو حفظ الأمن الداخلي. الثاني: عدم التعرض للمتظاهرين بالنهي، ولا بالتأييد شعوراً بعدم جدوى النهي أو التأييد في هذه المرحلة، فكل قد حدد موقفه. الثالث: التصدي لمحاولة حفظ الأمن الداخلي من الحراسة إلى توفير السلع الغير متوفرة، وتوفير الوقود وخلافه»²⁷.

لم تبد سلفية الإسكندرية تغيراً في مواقفها تجاه الثورة إلا في الثامن من فبراير، حيث أقامت مؤتمراً جماهيرياً كبيراً في الإسكندرية، تكلم فيه القيادات الأربعة الكبار، محمد إسماعيل وياسر برهامي وأحمد فريد وسعيد عبد العظيم، وتركزت كلماتهم حول قضية الهوية الإسلامية لمصر وأهمية التمسك بالمادة الثانية في الدستور، وكذلك خطورة المطامع العلمانية والقبطية في الحالة المصرية الجديدة، ومنهج التغيير وفق التصور

السلفي. صرح حينها الدكتور المقدم بتصريحات تنثي على شجاعة الشباب الذي فجر شرارة الثورة في التحرير، وتسببت هذ التصريحات في جدل بين شباب الدعوة السفلية، واضطر حينها ياسر برهامي لكتابة مقال يتأول فيه كلام المقدم لضبط المزاج الغالب داخل إدارة الدعوة²⁸، ولم يبد حينها المقدم اعتراضاً نظراً لطبيعته التي تميل للبعد عن الجدل والنزاع والتشتيت.

ترسخت قناعات سلفيو الإسكندرية بفكرة توازي ممارساتهم تلك بأدوار مهمة كممارسة الثورة تماماً، وظلوا يدافعون عن هذا المنطق لفترات طويلة حتى اضطرتهم ضرورات منطق «المصلحة والمفسدة الشرعية» لتجاوز الكثير من الممنوعات التي كانوا يرونها حائلاً بينهم وبين العمل السياسي الحدائي والممارسات السياسية الأخرى كتكوين الأحزاب والمظاهرات والمشاركات البرلمانية.

أبدى عبد المنعم الشحات تصوراً يمثل خلاصة الفهم السياسي السلفي لمدرسة الإسكندرية لمفاهيم السيادة والدولة الحديثة والنظرة للنموذج السياسي الغربي، وذلك في مداخلته في ندوة «مستقبل مصر بعد ٢٥ يناير ٢٠١١: الإسلام السياسي والدولة»، حيث قال: «كيف يمكن لنا إقامة دولة من المنظور الإسلامي تتفق مع فكر وفلسفة الدولة الغربية الحديثة، وفقاً لمحددات حدثية محددة في الفكر السياسي الغربي؟ في الإسلام كما هو معروف فإن التشريع كحق مقصور على الله وحده وهو ما يبرز في الآية الكريمة «إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه»، وهو الحق الذي إن أعيد لصاحبه؛ فإننا بذلك سنضمن تحقيق ثوابت الدولة الحديثة من عدل ومساواة وعدالة اجتماعية وثبات تشريعي، ومرد ذلك، أن التشريع حينها سيكون في يد سلطة إلهية فوقية يدعن لها الجميع. وهو ما سيرسخ أيضاً مفهوم سيادة الدولة التي فشلت النظم الفلسفية الغربية على اختلاف انتماءاتها الفكرية في إيجاد نسق أو وسيلة محددة لتحقيق تلك السيادة والشكل الديموقراطي المرجو.. وبالتالي؛ فإن إرجاع سلطة التشريع لتكون إلهية مذعنة سيحجم مخاطر تهديد الأمن المجتمعي والقيم المجتمعية المتفق عليها، وبالتالي فإنه عند تطبيق الشريعة بثوابت محددة ستكون الممنوعات محددة ومعروفة ومعلوم العقاب المترتب عليها»²⁹.

يحتوي هذا النص قدرًا من الرؤية الاختزالية للنظم السياسية الحدائية الغربية، كما تضمن تناولاً سطحياً لمقارنات التصور السياسي الإسلامي وذلك الغربي واعتبار أن ثمة مسلمة قيمية وعملية للإسلامي على الغربي، بغض النظر عن اختبار ذلك

28- مقال «حول ما فهمه البعض من كلام الشيخ «محمد إسماعيل» من تغير موقف الدعوة إلى تأييد المظاهرات والمشاركة فيها» للدكتور ياسر برهامي، منشور على موقع «أنا السلفي» بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١١م.

29- مداخلة عبد المنعم الشحات بندوة «مستقبل مصر بعد ٢٥ يناير ٢٠١١: الإسلام السياسي والدولة»، مجلة «شرق نامه» الصادرة عن مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة، ص ٣١ - ٣٢، العدد «١٢» - خريف ٢٠١١.

عملياً وانعدام أية تجارب مثالية حديثة كما يصورها الشحات، بل قد تبشرنا نماذج إيران والسعودية والسودان بسوءات ما جربه الإسلاميون في هذه النماذج وما آلت إليه تجاربهم تلك، مع عدم الجزم قطعاً بصد ما يعتقد الشحات، إلا أن اللغة الوثوقية الزائدة، والتصور السياسي التبسيطي المخل الذي يبنى عليه الشحات رأيه كمثل للرؤية السلفية بعد الثورة؛ تعتبر نموذجاً واضحاً للخطابية السياسية التي مارسها السلفيون بسبب الفراغ التنظيري الحقيقي، تجاه الحداثة السياسية، والذي كانوا يعانون منه خاصة بعد الثورة.

أما الجماعة الإسلامية فنزولهم كان عشوائياً بصورة كبيرة، إلا أن وجودهم كان متسقاً مع نزوعهم القديم نحو الثورية والمواجهة مع النظام، لكن انحسار الجماعة تنظيمياً وتراجع تأثير القيادات التاريخية المؤثرة التي كانت في السجون حينها، جعل من إثبات موقف الجماعة كفاعل سياسي أو اجتماعي أمر متعذر، لكنه متقرر بشهادات الكثيرين ممن كانوا في موقعة الجمل بالتحديد، وشوهد عدد كبير ممن خرج من السجون التي فتحت وقت الثورة عمداً من داخلية مبارك، في ميدان التحرير وفي مقدمة المواجهين للبلطجية.

كما أن القطبيين، وعلى رأسهم مجموعات الشيخ عبد المجيد الشاذلي المسماة «دعوة أهل السنة والجماعة»؛ شاركت بصورة غير رسمية منذ البداية وفق ذات المنطق الذي بنى عليه سلفيو القاهرة مستندهم وهو عدم شرعية النظام والدولة الحالية، وبالتالي لزوم التخلص أو زعزعة هذا النظام بأي شكل، خاصة وأن الأمر عند هذا التيار يعتبر مركزي وأساسي في روافد الوعي والفكر التي يبثها الشيخ الشاذلي في محاضراته الخاصة والعامّة، حيث نلاحظ في موقعه ومحاضراته المنشورة ارتفاع درجة الاهتمام بقضية المفصلة العقديّة، وضرورة التخلص من أسس النظام العلماني الاستبدادي، وكذلك توعية قواعدهم بحقيقة الصراع بين الدولة والإسلاميين وأنه صراع عقدي صلب وليس صراع مصالح فقط. لكن مما ينبغي التنبيه عليه هو أن القطبيين يعتبرون الانتقال من الحكم الاستبدادي إلى الحكم المدني، وهو ما حدث بعد الثورة، مرحلة انتقالية ضرورية ينبغي اعتبارها حالة ضرورة ومؤقتة، ليتم تهيئة الشعب بعد ذلك للحكم الإسلامي بشكل تدريجي ومرحلي³⁰.

نظراً لما أسماه الباحث نواف القديمي «الفراغ التنظيري» فقد وجد السلفيون أنفسهم أمام فضاء سياسي مفتوح، وأمام عدو يرونه أخطر التحديات تجاه هوية مصر الإسلامية، وهي التيارات العلمانية والليبرالية، ولم يجدوا في أدبياتهم السياسية ما يسعفهم في هذا الفضاء السياسي الذي يتطلب حركة سريعة في العملية السياسية الحداثيّة التي كانت

30- انظر موقع «دعوة أهل السنة والجماعة» الرسمي، والمعبر الرئيسي عن تيار القطبيين التابعين للشيخ عبد المجيد الشاذلي، وانظر محاضرات الشاذلي على اليوتيوب.

مذمومة في الماضي، فتجاوزوا مراحل التنظير السياسي الضرورية، وبنوا على ما لديهم من أدبيات السياسة الشرعية الكلاسيكية، واعتمدوا في بناء ممارستهم السياسية المقبلة على قاعدة أعمال المصلحة والمفسدة الشرعية، فوجدنا التحولات الممارساتية والفكرية المفاجئة لدى غالب السلفيين، منطلقين من ضرورة اقتناص الفرصة السانحة أمامهم، ولزوم الوقوف أمام مطامع العلمانيين والليبراليين.

والحقيقة أن الملفت في مواقف السلفيين تجاه الحداثة السياسية، هو موقف سلفية الإسكندرية وموقف سلفية القاهرة، إذ أن سلفية الإسكندرية تحولت ثلاث تحولات جذرية، الأول: قبيل الثورة، حيث كانوا يتبنون موقف رفض العملية السياسية بسبب ضعف جدواها في ظل النظام القائم، بالإضافة إلى عدم جواز تأسيس الأحزاب السياسية نظراً لمآلتها التي تتصادم مع مبدأ عدم التفرق والاجتماع، وفق رؤيتهم، وهذا مبثوث ومنشور في الكثير من أدبياتهم قبل الثورة. بينما كان التحول الثاني: بعد الثورة، حيث ارتبك صناع القرار داخل الدعوة السلفية، ووجدوا أن فراغ الفضاء السياسي حينها خطر عليهم من منافسين أساسيين؛ الإخوان والعلمانيين، وبالتالي كان ينبغي مزاحمتهم فيه، فوجدنا تدرجاً في التحول نحو الأحزاب السياسية، فبدأت تصريحاتهم بإقرار وجود الأحزاب الإسلامية الساعية للمحافظة على الهوية الإسلامية وعلى المادة الثانية من الدستور، بل ودعمها، لكن دون اعتبار هذه الأحزاب جناحاً سياسياً للدعوة³¹. وكان التحول الثالث: بعد نجاح تجربة الأحزاب الإسلامية، حيث سيطر الفاعلين من قيادات سلفية الإسكندرية، وبالتحديد ياسر برهامي ورجالاته داخل الدعوة، على مقاليد حزب النور ومفاصله، وصار الحزب رسمياً هو الذراع السياسي للدعوة وأحد أهم استحقاقاتها.

حدث تحول مشابه لدى سلفية القاهرة، محمد عبد المقصود وفوزي السعيد، بصورة أبرز، حيث تغيرت مواقفهم تجاه العمل الحزبي والممارسات السياسية الحداثية من التحريم إلى الوجود، وفق قاعدة المصلحة والمفسدة، لكن على مرحلتين لا ثلاثة، الأولى قبل الثورة، حيث تحريم الفرقة والشتات الحزبي، والثانية بعد الثورة، حيث لزوم الوقوف بشتى الطرق للحفاظ على الهوية الإسلامية لمصر، والحفاظ على المادة الثانية في الدستور.

ولتحليل هذه التحولات وفق مقاربة «المصلحة والمفسدة الشرعية»، ينبغي أن نوضح بعض المعطيات التي قد لا تكون معلومة للكثير من المتابعين للشأن السلفي. بداية فكرة تأسيس حزب النور كانت من الدكتور عماد عبد الغفور، أحد المنتمين للدعوة السلفية قديماً ثم انفصل عنها عضوياً لفترة طويلة، وسافر لأفغانستان ثم إلى

31- انظر تصريحات عبد المعظم الشحات على قناة الحدث على الرابط: <https://www.youtube.com/watch?v=SM5QRkWHR0A>

تركيا واستقر فيها منذ التسعينيات تقريبًا. والرجل أعطى لتأسيس الحزب كل طاقته وماله وجهده، وطاف كل محافظات الجمهورية للترويج للحزب، حيث تعهد له سلفيو الإسكندرية بتسهيل قواعدهم لعملية تأسيس الحزب والترويج له، لكن دون الإعلان عن الارتباط العضوي بين الدعوة السلفية وحزب النور³².

كان ذلك لتخوف سلفية الإسكندرية، وفق تحليلي، من عدم نجاح تجربة الحزب، فضلًا عن عدم جاهزية قواعدهم لتقبل الفكرة بهذه السرعة، أي من حيث التحول من عدم مشروعية الأحزاب إلى ضرورتها الراهنة.

تأسس حزب النور بقيادات سلفية ليست مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفكر الدعوة السلفية الإسكندرية، فرئيسه عماد عبد الغفور، ومعه الدكتور يسري حماد، ومحمد نور، ومحمد يسري سلامة. وكان ثمة اتفاق شفهي بين عبد الغفور وقيادات الدعوة بوجود مجلس إدارة الدعوة كمرجعية شرعية مقومة لمسار الحزب في الجانب الشرعي دون التدخل المباشر في الممارسة السياسية، وهو ما سيتسبب في صراع أجنحة لاحقًا بين السياسي والدعوي.

انشغل السلفيون بمعركة التعديلات الدستورية في مارس ٢٠١١م، والتي اعتبرها السلفيون معركة حقيقية لنصرة الشريعة والهوية الإسلامية أمام المطامع العلمانية، وحشدت القوى السلفية والإسلامية طاقتها وقواعدها للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية، التي سوق لها على أنها لتثبيت المادة الثانية في الدستور، على الرغم من كون التعديلات شملت أكثر من ستين مادة أخرى، لكن ضعف الوعي السياسي عمومًا لدى السلفيين جعلهم ينساقون خلف هاجس الهوية والمادة الثانية دون وعي كاف. بل وبرر بعض القيادات تعيين المستشار طارق البشري حينها رئيسًا للجنة التعديلات الدستورية، ووجود المحامي الإخواني صبحي صالح ضمن أعضاء اللجنة؛ رأى بعض السلفيون ذلك توجهًا إسلاميًا طفيفًا!!!

نجحت حملات الإسلاميين في ترجيح كفة الموافقة على التعديلات الدستورية، ولخص هذه الخطوة الشيخ محمد حسين يعقوب في محاضرة له بـ«قال الشعب للدين نعم»، ووسم المنافسة بـ«غزوة الصناديق»، وهما في الحقيقة، التعبيرات الصادقة للاعتقاد السلفي تجاه الأمر برمته، خاصة وأن الهاجس السلفي كله منصب في قضيتي الهوية والمادة الثانية.

ولدت خلال هذه الفترة كيانات وأحزاب عدة، عبر بعضها عن حالة الرغبة في اهتبال الفضاء السياسي أمام منافسين، الإخوان والعلمانيين، وعبر البعض الآخر عن انشغالهم بالعمل التوعوي والبحثي والدعوي من خلال مؤسسات رسمية تبني وجهة

32- حصلت على هذه المعلومات من لقاءات مباشرة ومتفرقة مع الدكتور عماد عبد الغفور في عام ٢٠١١م.

وحضور مجتمعي وسياسي أيضاً وسط سيولة في الكيانات والمؤسسات والجمعيات التي راجت في مصر بعد الثورة.

نرصد هنا عدد من الأحزاب والكيانات السلفية الفاعلة والمعبرة عن الممارسة السياسية والاجتماعية للسلفيين:

- حزب النور كذراع سياسي لسلفية الإسكندرية.
 - حزب الفضيلة كذراع سياسي لسلفية القاهرة، ثم حزب الأصالة بعد انسحاب قيادات القاهرة ونزاعهم من حزب الفضيلة.
 - حزب الإصلاح كذراع غير رسمي لسلفية دمنهور.
 - حزب البناء والتنمية كذراع سياسي للجماعة الإسلامية.
 - الجبهة السلفية وائتلاف دعم المسلمين الجدد وهي كيانات معبرة عن مجموعة شباب من السلفية الثورية، أبرزهم حسام أبو البخاري و خالد سعيد وأحمد مولانا.
 - الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وهو تجمع علمائي يجمع جل الدعاة والعلماء السلفيين في مصر، ووضع في البداية على رأسه الدكتور نصر فريد واصل كواجهة أزهرية تسويقية قبل أن يستقيل منها، وهو مشروع جامع للدكتور محمد يسري إبراهيم.
 - مجلس شورى العلماء، وهو تجمع شكلي يجمع أبرز شيوخ السلفية التقليدية كمحمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني، ويمارس دوراً سياسياً موظفاً وجاهة أعضاؤه ورمزياتهم.
 - تيار حازم صلاح أبو إسماعيل والذي يضم قطاعات من السلفيين المستقلين والثوريين والجهاديين، وهو تيار سائل غير تنظيمي.
- بالطبع نشأت العديد من الجبهات والكيانات التي تشكلت ثم انحلت في فترات وجيزة، حيث راجت في هذه الفترة فكرة المبادرات والتجمعات المتسرعة تبعاً للحماسة والرغبة الحثيثة في استغلال مناخ الحرية والانفتاح المتاح حينها.
- اقتضت «المصلحة والمفسدة» فيما بعد ولوج السلفيين المنافسة على المقاعد البرلمانية، بعد نشوة النصر المزعوم في «غزوة الصناديق» الدستورية، ووقفت الأحزاب السلفية، عدا حزب الإصلاح، في مواجهة الإخوان والتيارات العلمانية والأقباط، وحصدوا بالفعل ما يقارب ٢٠٪ من مقاعد مجلس الشعب المصري الأول بعد الثورة، وبذلك يكون السلفيون قد تحققوا بحالة «التعلمن السلفي» بصورة كاملة، ووفق قاعدة أعمال المصلحة والمفسدة.

ونظراً لأن التتبع السردى لجل الممارسات السلفية السياسية فيما بعد هي تحصيل

حاصل لعدد من القضايا والموضوعات التي شغلت العقل السلفي طوال رحلته منذ الثورة وحتى أحداث الثالث من يوليو ٢٠١٣م، فإننا سنتجاوز السرد التاريخي لكل الأحداث لتحصيل تحليل ومقاربات أكثر جدوى من مجرد التتبع التاريخي.

الممارسة السياسية السلفية في الفترة التي حصل فيها ما أسماه «التعلمن السلفي»، تجذر في منطلقاتها ودوافعها أربعة أمور رئيسية، قد تجتمع كلها في ممارسة البعض، وقد يغيب بعضها في ممارسة آخرين. الأول: دافع الحفاظ على الهوية الإسلامية لمصر كمحدد مركزي لصناعة القرار السياسي. الثاني: الحفاظ على صيغة المادة الثانية في الدستور كهدف رئيسي لقبول الدستور، وكذلك رفض أي بنود أو وثائق فوق دستورية تهدد فاعلية هذه المدة فيما بعد. الثالث: الوقوف أمام الأطماع العلمانية والقطبية وتحجيم دورهم في المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر بعد الثورة. الرابع: الوقوف أمام التمدد الإخواني سياسياً واجتماعياً خشية بطش الإخوان بمكتسبات السلفيين الدعوية والسياسية.

تعتبر الأمور الثلاثة الأولى مرتبطة ارتباطاً شديداً كعقيدة مركزية وأساسية لدى السلفيين، حيث تعتبر قضية الحكم بما أنزل الله مسألة تشغل حيزاً كبيراً في الدرس العقدي والفكري السلفي، خاصة لدى التيارات السلفية الحركية والثورية، وترتبط مسألة الحكم بما أنزل الله بطبيعة الحال بالهوية والمادة الثانية والموقف من العلمانيين والأقباط من خلال البعد العقدي الصارم للمسألة، وعلى الرغم من غياب أي تصور عملي لتدبير الأمر السياسي في الدولة الحديثة لدى السلفيين؛ إلا أنهم ظلوا في حالة تربص دائم لأي حراك علماني - قبطني في مرحلة ما بعد الثورة.

بينما مثلت النقطة الرابعة المتعلقة بالموقف السلفي من الإخوان عاملاً متغيراً ومتبايناً بين السلفيين، حيث كان هذا العامل مركزي ومؤثر لدى سلفية الإسكندرية، إذ يعتبرون الإخوان دائماً من الإخوة الأعداء، وغير معبرين عن المشروع الإسلامي السليم، ويمثلون دوماً خطراً على العمل السلفي، بل ويرونهم مستعدين، أي الإخوان، لمنعهم والوقوف أمامهم بشتى الطرق خاصة إذا وصلوا لسدة الحكم. بينما لا ينظر سلفيو القاهرة ودمنهور والقطبيين، للإخوان هذه النظرة، بل يرونهم أجدر بالتصدر السياسي، ولذا اختار أكثرهم العمل على دعمهم والتحالف معهم سياسياً في مرحلة ما بعد الثورة، وحتى بعد أحداث الثالث من يوليو ٢٠١٣م.

أحد مظاهر التعلمن السلفي أيضاً، هو تغير موقف السلفيين تجاه مؤسسة الأزهر، حيث وجدنا تحولاً في تصريحات جل رموز السلفية منذ معارك الدستور ووثيقة السلمى ووثيقة الأزهر وغيرها، حيث وجد السلفيون أنفسهم أمام ضرورة المحافظة على المؤسسة الإسلامية الرسمية داخل الدولة مغلبين مصلحة تقوية المؤسسة الدينية على

مفسدة استكمال ممانعتها كجبهة إسلامية تحمل عقيدة بدعية، وفق المعيار السلفي، وهي العقيدة الأشعرية والماتريدية، كما أنهم أملوا في إمكانية اختراقها والعمل من داخلها، أو استمالتها والتعاقد معها، أمام المخاطر التي يرونها من العلمانيين والأقباط. بل ازداد عمق هذا التعلم السلفي إبان انتخابات الرئاسة في ٢٠١٢م، حيث انقسم السلفيون إلى ثلاث اتجاهات في البداية، ثم إلى اتجاهين، ثم إلى اتجاه واحد. الانقسام الأول كان مع وجود ثلاثة مرشحين إسلاميين: خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل، حيث انقسمت أصوات الإسلاميين بين هؤلاء المرشحين المحتملين، ثم انحصرت الاختيارات بين محمد مرسي وأبو الفتوح بعد استبعاد الشاطر وأبو إسماعيل، ووجدنا السلفيون يُعملون مجددًا قاعدة «المصلحة والمفسدة» لاختيار مرشح الرئاسة، وظهرت بقوة المنطلقات الأربعة السابق ذكرها في عملية صناعة قرار كل فريق، خاصة المنطلق الرابع المتعلق بالموقف من الإخوان، حيث وجدنا سلفية الإسكندرية تتمايز عن باقي التيارات السلفية في موقفها من الإخوان، واختارت في المرحلة الأولى عبد المنعم أبو الفتوح، بينما اختار باقي السلفيين مرشح الإخوان محمد مرسي.

هذا الذوبان في الممارسة السياسية الحداثية، وإدماج قاعدة أعمال «المصلحة والمفسدة الشرعية» فيها بهذه الصورة، والتي تتضمن مخالفة صريحة لمبدأ وحدة المسلمين ونبذ الفرقة المذمومة التي بنى عليها السلفيون حجتهم في رفض العمل الحزبي في سنوات ما قبل الثورة؛ يؤكد حصول هذا التعلم الذي أزعمه، إذ هو على الحقيقة نظر مصلحي براجماتي، ومتعلق برؤية جماعية تنظيمية وليست ضمن الرؤية الأممية التي طالما كان يتكلم حولها جل الخطاب الإسلامي، أي أن غالب الجماعات السلفية كانت تنظر لمصلحتها التنظيمية وليست لمصلحة الأمة كما هو خطابها، ومنشأ ذلك هو حالة التماهي الشعوري بين «الجماعة - التنظيم» وبين «الإسلام - الدين»، وهي إشكالية نراها في جل الجماعات والحركات الإسلامية.

على الجانب المعرفي، أنجز عدد من المراكز البحثية والمؤسسات السلفية العلمية دراسات وبحوث شرعية وفكرية تتفاعل مع تطورات الأحداث التي جرت منذ الثورة، كان من أبرزها «المركز العربي للدراسات الإنسانية» و«مركز البيان للبحوث والدراسات» التابع لمجلة البيان، حيث أصدر المركز العربي إصدارًا مطبوعًا بعنوان: «الخيارات السياسية للتيارات السلفية»³³، وتضمن هذا الإصدار عدد من الأوراق البحثية المركزة وخلاصات ورش عمل ومدخلات مكتوبة، شارك فيها عدد من الباحثين السلفيين وغير السلفيين، وحوى الكتاب جملة من الموضوعات المهمة الدالة على درجة ممتازة من

33- «الخيارات السياسية للتيارات السلفية»، أعده للنشر: أحمد عمرو، المركز العربي للدراسات الإنسانية - القاهرة، ط ١، ٢٠١١م.

الوعي والانفتاح على كل الاحتمالات السياسية، حيث ناقش كل الاختيارات الممكنة للسلفيين في العمل السياسي، من إمكان تشكيل أحزاب وعدم إمكان ذلك أو تأجيله لحين الاستعداد له، ناقش أيضًا إمكان عمل السلفيين كجماعة ضغط، بالإضافة لاحتمال ترجيح فاعلية السلفيين كلاعبين اجتماعيين عنهم كفاعلين سياسيين.

كما أقامت مجلة البيان مؤتمرًا كبيرًا في إسطنبول في أكتوبر ٢٠١١م بعنوان «السلفيون وآفاق المستقبل»، شارك فيه ما يزيد عن ١٣٠ داعية وشيخ وباحث، ودارت فيه خلال يومين العديد من النقاشات والمداومات حول راهن ومستقبل السلفية ومشكلاتها وتحدياتها السياسية، لكن غالب المشاركات كانت معبرة عن الرؤية السلفية الحركية واهتماماتها وهواجسها والتحديات التي تراها.

كما استكمل المركز العربي ومجلة البيان إصدار التقرير الاستراتيجي السنوي، وتركزت موضوعاته حول ثورات الربيع العربي وتحديات المراحل الانتقالية ونوازلها السياسية، وما يتعلق بها في البيئة الإقليمية والدولية، كما شارك فيه العديد من الباحثين والمتخصصين من خارج الدائرة السلفية، كعلي بكير ونورهان الشيخ مروة نظير وعدنان أبو عامر ومحمد زاهد جول وعبد الحافظ الصاوي وغيرهم. كما أفردت المجلة أكثر من عدد تناولت فيه الكثير من المقالات المعنية بالشأن السياسي السلفي وتحدياته ومشكلاته، لكن بقيت أقلام كتابه من المعبرين عن الرؤية السلفية بصورة أو بأخرى. والحقيقة أن المنتج المعرفي السلفي في هذا الاتجاه، والمعبر عن الخط السروري الذي يمثل أحد صور السلفية الحركية، هو أنضج صور الممارسة السياسية السلفية وأكثرها عملية وواقعية، حتى وإن كان تقييم محتواه السياسي النظري ليس بالمتميز أو المرجو، لكن يبقى ممثلًا لقدر عال من الوعي والواقعية والتفاعل العملي مع واجب المرحلة التي كان يمر بها السلفيون.

كما أن لكتابات الدكتور صلاح الصاوي ومشاركاته في فترة ما بعد الثورة، وإن كانت قليلة، لكنها كانت معبرة عن حضور وعي قطاعات من السلفيين الحركيين بضرورة الاهتمام بملء الفراغ التنظيري السياسي الذي يعاني منه السلفيون في هذه المرحلة، وإن بقي الصاوي بعيدًا عن التصنيف الداخلي السلفي، لكن يبقى له رمزيته كمرجعية فكرية سلفية مرموقة ومعتبرة فيه.

كما أنجزت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مشروع محمد يسري إبراهيم التجميعي؛ عددًا من البحوث المرتبطة بالتنظير للعمل السياسي، حيث أصدر يسري، الأمين العام للهيئة، كتيبًا بعنوان «المشاركات السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية»، بسط فيه القول في مشروعية العمل السياسي الحدائي، وبنسق تنظيري كلاسيكي، لكنه كان مناسبًا للتلقي السلفي في ذلك الحين. كما صدر عن الهيئة كتابًا بعنوان «الموازنة بين

المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة» لمحمد عبد الواحد كامل. كما صدر عن دار اليسر المملوكة ليسري، رسالة دكتوراة بعنوان «الأحكام الشرعية للنوازل السياسية» للدكتور عطية عدلان، وهو رئيس حزب الإصلاح التابع لسلفية دمنهور، أحد أعضاء الهيئة الشرعية. لكن بقيت التنظيرات للعمل السياسي تسير وفق النسق السلفي الكلاسيكي الشرعي، بعيداً عن التماس مع عمق العلوم الاجتماعية والسياسية التي كانت ضرورية للوعي الكامل بالواقع الذي يشتبك معه السلفيون. ثمة نموذجين آخرين، الأول: محمد شاكر الشريف، وهو منظر سياسي شرعي موغل في الكلاسيكية التنظيرية، وأصدر عدد من الكتب والمقالات نشرت في مركز ومجلة البيان، حول الدولة الإسلامية وفقهها، وهي كتابات تقليدية شرعية جداً. والثاني: الباحث أحمد فهمي، والذي يمثل أكثر صور الباحثين السياسيين السلفيين تقدمية، حيث أصدر كتابين في أعقاب الثورة، كتاب «مصر ٢٠١٣» وضع فيه جملة من السيناريوهات المحتملة للخريطة السياسية في مصر، مع التركيز على مستقبل الإسلاميين، وكتاب «مستقبل السلفيين في مصر»، وهو كتيب صغير حاول فيه فهمي رسم مسارات وتوقعات لمستقبل الحالة السلفية الحركية في مصر، مع نوع ابتكار واجتهاد في أدوات التحليل والاستشراف السياسي، وبعيداً عن النمطية التنظيرية التي تسود الكتابات السلفية. تمثل حالة محمد يسري سلامة نموذجاً سلفياً مغايراً؛ فقد ترك حزب النور واتجه للعمل مع حزب الدستور والدكتور محمد البرادعي، وسلامة يعبر عن حالة خاصة داخل السلفية، نظراً لإمكاناته كباحث شرعي تراثي متميز، لكن موقفه السياسي المتمايز والناضج عن عموم السلفية، وعمله مع حزب الدستور، جعله مقروءاً كنموذج متناقض نسبياً، خاصة بالنسبة للسلفيين. ولمحمد يسري الكثير من المقالات والتدوينات التي جمعت أكثرها في كتاب «يوميات إجهاد الثورة» والتي تشير إلى وعي سلامة بتأخر الحالة السلفية ووعيها السياسي، وسخطه الشديد على الكثير من الممارسات السياسية للسلفيين، وهو ما أثار عليه عموم قواعد السلفيين، وخاصة سلفيو الإسكندرية³⁴.

بالنسبة للسلفية المدخلية - الجامية، فقد خفت حضورهم بدرجة كبيرة، واستمروا بصوت منخفض يثيرون من حين لآخر قضاياهم المعتادة، كحرمة التحزب وبدعية العمل السياسي، وتبديع الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى، لكن سعد في ظل هذا الخفوت نجم محمد سعيد رسلان كحاضنة لقطاعات من السلفيين المتبنين للاغتراب السياسي والمفاصلة العقائدية مع الحالة السياسية الصاعدة، فكان هو مأوى الظانين في أنفسهم أنهم المستمسكين بمنهج أهل السنة والجماعة، حيث تعتبر خطبه ودروسه ولغته العربية المتناسكة مورداً فكرياً وعقائدياً أساسياً لبقايا التيار المدخلي في مصر.

34- انظر كتابه «يوميات إجهاد الثورة»، حيث حوت مقالات وتدوينات محمد يسري سلامة الكثير من التبصرات المهمة والانقادات الحقيقية للداخل السلفي على مستوى التفكير والممارسة السياسية.

خامساً: السلفية السائلة أو زمن التيه السلفي

كان لمصطلح «السيولة»، الذي استخدمه الفيلسوف البولندي «زيجمونت باومان»، دلالة مزدوجة، فيزيقية وميتافيزيقية، مشتبكة بصورة فلسفية مع المنهج النقدي للحدثة الذي تغياها باومان في كتاباته. ولعل من المفيد في وصف تحولات الحالة السلفية المصرية، سياسياً واجتماعياً، استخدام هذه الدلالة المزدوجة التي وظفها باومان. وذلك لوصف محطات التحول السياسي ومنعطقاته، خاصة فيما يتعلق ببنية وأسس التغيرات الفكرية التي تتحكم في الفعل السياسي السلفي، مقارنة بين مواقفهم المختلفة قبل ثورة يناير وبعدها، ثم مواقفهم من التحولات السياسية بعد 2013.

لقد كان للسلفيين في مصر مواقف متقاربة في الناتج النهائي تجاه العمل السياسي، لكنه من حيث بنيته ومضمونه مختلف وأحياناً يكون متناقض، بين مختلف التيارات. بينما أحدثت ثورة يناير ارتباكاً في موقف بعض التيارات السلفية من السياسة بشكل عام، والثورة بشكل خاص، وحدث بالفعل تحولاً في مواقف التيارات السلفية تجاه الثورة وما تلاها من انفتاح في العمل السياسي وتأسيس الأحزاب والمنافسة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فضلاً عن تشبع الخطاب السياسي السلفي بحالة من العداء لكل ما هو غير إسلامي، سياسياً، وازدياد توظيف المساجد والفضائيات والمنابر في الحشد والتعبئة السياسية والاجتماعية، وهو تغير في مضمون عمل هذه الأدوات من المنطق الدعوي والشرعي التوعوي إلى المنطق السياسي والاجتماعي بتجلياته وتطوراتها الحاصلة بعد الثورة. مثلت مرحلة الثلاثين من يونيو 2013م، وإرهاصاتها السابقة وأحداثها التالية، شرخاً عميقاً في خريطة السلفية المصرية، حيث تمايزت عدد من التيارات السلفية عن الأخرى في صورة الصراع الوجودي السلفي أو ثنائية الحق والباطل، واعتبر كل طرف الآخر عدواً للإسلام وأهله، خاصة مع تفعيل آليات التأويل الشرعي في أحداث رابعة والنهضة وفضهما العنيف، ورأى سلفيو الإسكندرية ضرورة ابتعادهم عن معركة الإخوان ومن حالفهم من السلفيين مع النظام، كما استمر موقف السلفية التقليدية متقلباً بين القرب من الإخوان ومرسي وحلفائهم بصورة غير مندفعة، بينما تركوا مسافة للتراجع استغلوها مع تزايد دلالات سقوط الإخوان، وإن لم يكونوا جميعاً يسيرون وفق نفس الاستراتيجية، لكن أبرزهم محمد حسان، وهو صاحب الشعبية والحضور الأكبر داخل هذا التيار.

بقيت باقي التيارات السلفية، حتى الجهادية، في اصطفاة بمنطق المعركة الصفرية مع النظام، بيد أن الجماعة الإسلامية تعاملت مع الموقف بشيء من الحذر لتجاربها السابقة مع بطش النظام، وتفرقت موقف كلاً من طارق الزمر وعبود الزمر، اللذين كانا يحسبان على معسكر واحد داخل الجماعة في السابق، حيث أخذ طارق موقفاً مناصراً للإخوان،

بينما اتخذ عبود موقفاً بعيداً عن الإخوان وقريباً نسبياً من النظام، لكنه ليس كموقف ناجح إبراهيم المتماهي تماماً معه.

كما أن محمد يسري إبراهيم، كأحد ممثلي سلفية القاهرة والأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أثر الابتعاد عن المشهد بعد سلسلة من المحاولات الخارجية لحشد معارضة ضد الإدارة السياسية الجديدة، حيث أقام عدداً من المؤتمرات في تركيا، واستصدر عدداً من البيانات عن كيانات دينية خارجية، بغية تأليب الرأي العام الإسلامي، لكنه اختار الكمون السياسي بعد فشل هذه المحاولات في تغيير المسار، وبقي في قطر حتى اليوم من دون نشاط إعلامي أو سياسي.

وجدت السلفية الثورية نفسها أمام تحد شرس من نظام قرر البطش بكل معارض خاصة المعارضين الإسلاميين، واعتقل الكثير من رموز وقواعد هذا التيار، وعلى رأسهم حازم صلاح أبو إسماعيل، بينما اختار بعضهم التوجه صوب الاتجاه الجهادي، فسافر البعض إلى ليبيا وسوريا، يبدو أن البعض الآخر اختار العمل الجهادي من داخل مصر، فاندمجوا مع بعض شباب الإخوان المنشق عن الخط الرئيسي، تيار محمد كمال ومحمد منتصر، وعمدوا لتأسيس بواكير حركات مقاومة عنيفة داخل مصر، لكنها كلها باءت بالفشل حتى الآن.

لم تكن باقي السلفيات في مصر في معزل عن حالة السيولة التي ضربت جنبات السلفية جمعاء، فقد حصلت تحولات وتقلبات عنيفة داخل الحالة السلفية من جراء مواقف السلفيين المختلفة من أحداث الثالث من يوليو ثم فض اعتصامي رابعة والنهضة، فانقلب بعض سلفيو الإسكندرية على مدرستهم، وتحول بعض سلفيو القاهرة نحو السلفية الجهادية، بينما مثلت شريحة السلفية المستقلة والسلفية الجديدة أكبر شريحة متلقية للسلفيين المتحولين، خاصة وأن التحول الجديد ناشئ عن مواقف أخلاقية سياسية عقدية مركبة، ولم يجد الكثير من هؤلاء المتحولين إجابات شافية من تياراتهم المتحولين عنها، بينما وجدوا بارقة أمل في عدد من السلفيين المستقلين والجدد من خلال تجديد الخطاب الفقهي والفكري، فضلاً عن تطور مهارات التناول المعرفي لعدد من القضايا السياسية والفكرية التي شغلت عقول الكثيرين.

لاشك أن السلفية الجهادية بمختلف تنوعاتها كانت أيضاً من المستفيدين من حركة الهجرة السلفية التي حصلت، حيث رأى قطاع من الشباب السلفي الذي عايش فض اعتصامي رابعة والنهضة ضرورة اللجوء للحل العنيف، بل وطرأت هذه القنوات على بعض شباب الإخوان أيضاً، وهو ما جعل من هؤلاء بضاعة تسويقية رائجة لإعلام داعش والقاعدة وغيرهم.

هذه الحالة من التحولات والتنقلات الداخلية بين السلفيات المختلفة، واتساع مساحة

المتحولين للحالة السلفية الجديدة المستقلة، جعلت من السلفية المصرية بشكل عام «سائلة» بنفس المعنى الذي قصده باومان، فلم يعد ثمة حدود فاصلة حادة بين السلفيات إلا من الحد الأخلاقي السياسي العقدي المركب، ولم تعد التراتبية المرجعية للسلفية مقدسة كما السابق، بل وترسخت قناعات قوية لدى الكثير من الشباب السلفي، أن القيادات والمشايخ الكبار كانوا سذجًا وقليلي الخبرة والحكمة السياسية، وتضاءلت كثيرًا ميتافيزيقا المنهج والفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أذهان هذا التيار الجديد، وفرضت أطروحة «ما بعد السلفية» نفسها بقوة كجدل وسجال سلفي / سلفي حاد، خاصة وأن السلفية السعودية باتت تمر بمرحلة أشد مما تمر به السلفية المصرية، ولم يعد التمدد السلفي الإقليمي المدعوم سعوديًا موجودًا أو مسموحًا به.

أكثر ما يشاهد في زمن التيه السلفي أو السلفية السائلة الراهنة، هو افتقاد السلفيات الراهنة، حالة الثبات التصنيفي المستقر لفترات، أو بصورة أخرى؛ لم يعد السلفيون كأفراد يسكنون تصنيفات السلفية المختلفة لفترات طويلة، أو يتحولون بين السلفيات بتفسيرات معقلنة، وهو ما يجعل المراقب للحالة السلفية مشوش بصورة مستمرة، إن لم يمسك بمفاتيح الحالة السلفية ومعاهد تحولاتها المستمرة.

أحد أبرز سمات التيه السلفي الحادث، هو موقف السلفيين من الدولة والدستور والممارسة الحدائية برمتها والتي باتت ذات قداسة فاقت في بعض المواقف القداسة التي يبديها الديموقراطيون والحداثيون الأقحاح، حيث خاض سلفيو الإسكندرية صراعات وسجلات عنيفة من أجل تبرير تخليهم عن اتخاذ موقف الحليف مع الإخوان والسلفيين المتحالفين معهم، بينما انخرط سلفيو القاهرة وحلفاء الإخوان في جدل الشرعية الدينية والدستورية لرئاسة محمد مرسي، ومدى حرمة وجرم عزله، تارة بالتأويل الشرعي المتكلف، وتارة بالتبرير السياسي السطحي. بينما لم يسلم سلفيو الإسكندرية من الانتقادات والسجلات المتكررة حول موقفهم البراجماتي المصلحي من الإخوان، واستمرار ممارستهم للحدائية السياسية كهوامش إسلامية موجودة في نظام يوليو الجديد، إلا أن تبريراتهم الفكرية والشرعية انهالت على قواعدهم بعد تسرب أعداد منها بعيدًا عن الأنساق التنظيمية الفكرية المغلقة، واختيار البعض الموقف الأخلاقي الواجب تجاه أبناء الحركة الإسلامية حتى وإن كانوا مختلفين معهم.

لقد أصبح سؤال السياسة والسياسي مركزياً بصورة كبيرة في الفضاء السلفي، خاصة وأن لون الصراع الذي صبغه السلفيون بعد رابعة هو الصراع العقدي الصفري، سواء في رؤية السلفيين المتحالفين مع الإخوان للنظام السياسي ومن حالفه من الإسلاميين، أو من سلفية الإسكندرية وتحميل الإخوان وحلفاؤهم جزءاً من جرم ما حصل، أو من الجهاديين تجاه النظام والإخوان وكل مخالفينهم.

الفصل الرابع
الجهاد الإقليمي:
الحركات الجهادية المصرية المعاصرة

مصطفى زهران

مثلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حالة فارقة في تاريخ الحركات الجهادية المعاصرة نظراً لجملة التحولات الهامة والعميقة التي صاحبته ورافقتها عقب ذلك التاريخ. لقد أثرت «غزوة الأبراج» بقوة في بروز فكر القاعدة كـ«أيديولوجية جهادية» قدمت نفسها كـ«حركة جهادية معولمة» تقاوم قوى الاستكبار «الصهيويأمريكي» والتي جذبت بدورها وبشكل طوعي العديد من الشباب المتدين المتحمس للعمل الجهادي، واللافت في هذا الأمر أن هذه الفئات الشبابية لم تكن في غالبيتها منخرطة في جماعات وتيارات إسلامية قبل ذلك، إنما حملت مشاعر وأحاسيس غاضبة تجاه القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية – فضلاً عن إسرائيل، تجاه البلدان العربية والإسلامية. ثم جاء غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق 2003م لتنتقل تلك التحولات إلى مساحة جديدة مغايرة عن سابقتها أقوى أثراً، وتُنقل معها الجهادية العالمية إلى جغرافية جديدة ستكون محور العمل الجهادي الإرهابي مستقبلاً.

في موازاة ذلك، كانت الحركات الجهادية المصرية في الفترة ما بين تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001، في واشنطن والغزو الأمريكي للعراق في 2003، في حالة تراجع نتيجة عوامل عدة، كان أبرزها القبضة الأمنية القوية التي انتهجها نظام مبارك ووزير داخلته آنذاك حبيب العادلي، خاصة بعد حادثة الأقصر 1997، وما نتج عنها من مراجعات فكرية داخل الحركات الجهادية قادها ناجح إبراهيم وكرم زهدي وآخرين، ونظر لها سيد إمام، بالتوازي مع اعتقال قيادات تنظيم الجهاد المصري وفرار البعض إلى الخارج وعلى رأسهم الشيخ أيمن الظواهري، والذي أصبح فيما بعد الذراع اليمنى لأمير تنظيم القاعدة آنذاك أسامة بن لادن، وخلفه كأمرٍ للتنظيم بعد وفاته.

ومع الإنزال الأول للقوى العسكرية الأمريكية الغازية للعراق وسقوط نظام صدام حسين عام 2003، أخذت الجهادية الإقليمية تتشكل وتنحو إلى مرحلة جديدة تنطلق مركزيتها من العراق وتتراجع معها سابقتها في أفغانستان فضلاً عن الحدود الباكستانية، وأضحت المدن العراقية مناطق جذب وتصدير للجهاديين والمقاتلين العرب والأجانب منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا بعد أن ساهمت الأدبيات السلفية الجهادية الأردنية ورموزها أمثال (أبو قتادة) و(محمد المقدسي) و(أبي مصعب الزرقاوي) وتحالفها المؤقت مع تنظيم «القاعدة»، آنذاك في الدفع بالحالة الجهادية الإقليمية إلى مربع جديد وزاوية مغايرة.

كانت العراق أحد أهم المؤثرات الخارجية على تشكيلات الحالة الجهادية المصرية المعاصرة ولعبت دوراً محورياً في تكوينها نظراً للغزو الأمريكي، من جهة، وتشكل

مجموعات جهادية من مقاتلين عرب ارتحلوا إليها من شتى البلدان والأقطار العربية والإسلامية من جهة أخرى، ومن لم يستطع أن يذهب حاول لعب دور مماثل مؤيد لتلك الحركات والانطلاق من بلدانهم لنقل المعركة داخلها لمؤازرة إخوانهم الجهاديين هناك خاصة في مصر.

ومع اشتعال ثورات الربيع العربي وُقفت الجهادية الإقليمية على أبواب مرحلة جديدة لتكمل ما بدأته انطلاقًا من تفجيرات واشنطن وما تلاها من الغزو الأمريكي للعراق، لتتكمّل معها أضلاع مثلث الفكر الجهادي العالمي. فيما كان للدخول المصري نصيب من هذا الفضاء الجهادي المعوم وتأثر بها أيما تأثر.

البداية من سيناء

شهدت مصر حدثين بارزين: ثورة الخامس والعشرين من يناير وأحداث الثالث من يوليو 2013، التي أطاحت بكل من محمد حسني مبارك ومحمد مرسي، وفيهما تشكلت الحالة الجهادية المصرية وتفرعت وانقسمت وأصبحت على الشكل الحالي. لقد مثلت شبه جزيرة سيناء محور ارتكاز تلك التحولات، خاصة وأنها كانت تحمل الإرهاصات الأولى التي شكلت الحالة الجهادية المعاصرة مع مطلع الألفية الثانية وما لحقها من تطورات، فقد أتاحت لها الأجواء المرتبكة، وغياب الأمن عقب الثورة المصرية، واضطراب المشهد الداخلي في العاصمة، وما نتج عنه من اهتزاز السلطة المركزية إثر سقوط نظام مبارك هامشًا من الحركة. وفي الوقت الذي تحمل الجيش المصري العبء الأكبر في ضبط الأمن داخليًا وعلى الحدود، سارعت التيارات الجهادية — الإرهابية في استغلال هذا الأمر عبر التمدد والانتشار وشغل مساحات كبيرة في سيناء، مستفيدة أيضًا من الظرف الإقليمي المتوترة أوضاعه. كما جرى مع سقوط نظام القذافي في ليبيا، في تسهيل تهريب السلاح عبر الحدود الليبية إلى سيناء عبر الطرق والدروب الصحراوية المتعرجة، كما استفادت من صعود تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بعد نجاحه في عقد اتصال بين الحدود العراقية والسورية. كل ذلك ساهم في خلق مناخ ملائم لنضج الحالة الجهادية انطلاقًا من سيناء حتى أضحت خطرًا إرهابيًا يهدد الدولة المصرية وما جاورها.

وأضافت أحداث يونيو 2013 في مصر وما عايشته من تشظٍّ، قوة دافعة للجهاديين في شبه الجزيرة عقب صعود نجم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على الضفة الأخرى، وشهدت على إثرها العمليات المسلحة تجاه القوى الشرطة والعسكرية ذروتها في سيناء وطالت المدنيين أيضًا، ما عكس بدوره حجم الخطر الجهادي في شبه الجزيرة.

من ناحية أخرى، شرعت بعض هذه التنظيمات وتحديداً التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة ممثلة في تنظيم «ولاية سيناء» في استهداف الأقباط في مصر انطلاقاً من شمال سيناء. قام خلالها التنظيم بتهجير عشرات الأسر. ثم شمل الاستهداف كل الأقباط في مناطق أخرى بدعوى كونهم «نصارى محاربين» فيما مثلت العلاقة بين تلك التنظيمات والقبائل السيناوية إشكالية أخرى وحلقة جديدة في سياق المواجهة مع الدولة المصرية وأجهزتها¹.

يتضح من تطورات الحالة الجهادية بعد الثورة المصرية أنه كان لفرار الكثير من الرموز الجهادية من السجون المصرية كبير الأثر في انتقالهم للمشاركة في تشكيلات الحالة الجهادية بتنوعاتها المختلفة خاصة في سيناء²، منذ ذلك الحين أصبح يُنظر إلى سيناء داخلياً وخارجياً على كونها بؤرة توتر وتهديداً أمنياً لدول الجوار خاصة إسرائيل ما دفع نحو مزيد من التنسيق بين الحكومات لمواجهة الكيانات الجهادية هناك³. ومن نافلة القول إن شبه جزيرة سيناء قد عايشت على مدار العقود الأربعة الأخيرة حالة من العزلة داخل الدولة المصرية جراء إهمالها على الصعيد التنموي، والاقتصار كحد أدنى على الجزء الجنوبي من سيناء، نظراً لما تحتويه من مناطق سياحية، فضلاً عن المناطق المجاورة لقناة السويس، ما أصاب شمال سيناء بحالة من الركود إلى يومنا هذا، وكان هذا الركود عاملاً مساعداً في نمو بذور الحالة الجهادية الراديكالية في هذا الجزء من سيناء⁴.

وتسعى هذه الدراسة إلى تقديم مقارنة لفهم واقع الحركات الجهادية المصرية المعاصرة من خلال إطارين اثنين: أولهما: رصد ومتابعة وتفكيك كافة الجماعات الجهادية الإرهابية التي بدأت مع مطلع الألفية الثانية لما مثلته من أرضية خصبة ومادة خام أخذت بالتشكل في أطر عدة كانت مقدماتها تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001، مروراً بالغزو الأمريكي للعراق 2003، فضلاً عن النقلة النوعية التي صاحبته أحداث الثورة المصرية ثم صورتها الأخيرة عقب أحداث الثلاثين من يونيو 2013، وما كان يجمع بينهما من مشتركات. ما يهمننا بالأساس هو البعد الفكري والمنهجي والأيدلوجية الحاكمة لهذه الجماعات لفهم طبيعة الأهداف التي ترنو إليها وفهم السياق الذي أنتجها لرسم ملامح تصورها الفكري ومحاولة استشراف مستقبلها

1- ظاهرة المقاومة القبلية للتنظيمات الجهادية في الداخل المصري... حالة قبائل سيناء، مصطفى زهران، منشور بموقع معهد العالم للدراسات، بتاريخ: 9 يوليو 2017. على الرابط التالي:

<http://alaalam.org/ar/politics-ar/middle-east-ar/item/547>

2- أنصار بيت المقدس: مشهد التسعينات برداء القاعدة، مصطفى زهران، منشور بموقع الجزيرة، بلا تاريخ.
3- الإرهاب التابع من سيناء: الجماعات الجهادية العالمية على أعتاب إسرائيل، هارون ي. زيلين، منشور بمركز: واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، بتاريخ 20 يونيو 2012.

4- ظاهرة المقاومة القبلية للتنظيمات الجهادية في الداخل المصري... حالة قبائل سيناء، مرجع سبق ذكره.

بعد ذلك خاصة عبر التحول الحادث من انتقالها من الطابع المحلي إلى الآخر الإقليمي. وثانيهما: الرؤى التنظيرية والفكرية، خارج سياق الممارسة، التي لعبت خلالها رموز فكرية وحركات سلفية سياسية دوراً هاماً في طرح جملة من الأفكار تقاطعت بشكل كبير مع الجماعات الجهادية السالفة الذكر والتي اشتملت على مسائل الحاكمة والجاهلية وموقف الشريعة الإسلامية من القوانين العلمانية المدنية والممارسات الديمقراطية التي اجتمع الفريقين على نبذها واعتبارها كفرًا، فضلاً عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بصورتها المتعارف عليها.

جماعة التوحيد والجهاد:

حملت التنظيمات الجهادية الجديدة في نهايات القرن الفائت ومطلع الألفية الجديدة في غالبيتها مسميات تقترب من فكرة التوحيد. وعُد كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» والذي قسم خلاله أنواع التوحيد إلى توحيد الألوهية والربوبية ومن ثم الأسماء والصفات، مرجعاً هاماً وحديثاً لكافة التيارات الإسلامية السلفية، خاصة الجهادية منها، والتي انطلقت منه نحو تصحيح المسار العقدي في واقع المسلمين وعظمت من مركزيتها داخل المجتمعات العربية والإسلامية، وذهبت تلك الحركات إلى أن المسلمون يعيشون في «جاهلية معاصرة» تناقض التوحيد الخالص، وتخالف ما أمر الله ورسوله وعمل السلف الصالحين.

لقد قرنت تلك الحركات التوحيد، دائماً، بالجهاد من أجل إعادته لأصله الصافي، وهو ما يفسر شيوع هذا المسمى بين حركات وتيارات اتخذت «الجهاد» وسيلة لتحقيق غايتها على مستويات جغرافية مختلفة، من أجل إيقاظ التوحيد في النفوس، والانطلاق نحو التحرر الكامل، ومواجهة كل من يقف أمامها، سواء الأنظمة أو القوانين الوضعية التي تقف من هذه الفكرة موقف العداء. ومن هنا اقترن التوحيد والجهاد معاً ثم أخذاً أشكالاً من التطور إلا أنهما لم يفارقا أدبيات الجماعات الجهادية قط.

تعززت مكانة تلك المفاهيم مع ظهور الجهادي الأردني (أبو مصعب الزرقاوي) في العراق، عقب تدهينه جماعة جهادية حملت نفس المسمى، وصنفتها الولايات المتحدة الأمريكية كجماعة إرهابية، هدفها المعلن مقاومة الاحتلال الأمريكي ومن يتعاون معه من العراقيين ومن هنا بدأت تفصح فكرة التوحيد عن آلياتها من المنظور الجهادي المعاصر إذ شرعت أدبياتها في تكفير الشيعة ومواجهتهم عسكرياً نظراً لتعاونهم مع المحتل الأمريكي. وتسرد الأدبيات الجهادية أن التسمية جاءت كمقترح قدمه الجهادي أبو أنس الشامي لـ الزرقاوي بغية التمايز عن باقي التيارات المقاومة للغزو الأمريكي،

سواء كانت إسلامية أم لا. يبرز ذلك المسمى دلالة هامة حول ما مثلته من طور تكويني أولي لتشكل البذرة الجهادية في الحالة العراقية: انطلقت من هذه الأسس والمبادئ التوحيدية للانتقال بعد ذلك نحو مرحلة أخرى تستوي وتنضج معها حتى أخذت مسمى آخر وحلة مغايرة بعد أن ثبت التوحيد في أنفس المنصرين تحت هذا اللواء الجهادي، كما ستفصح عنه الأيام وتكشفه بعد ذلك، وتحديداً بعد مبايعة أبو مصعب الزرقاوي، أسامة بن لادن، واتحاده معه قبل مقتلهما، فصار اسم الجماعة بعد ذلك «تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» وحينها تذكر الروايات التاريخية أن التنظيم تحالف آنذاك مع سبعة جماعات مسلحة عراقية أخرى، مكوناً تشكيلاً جديداً سُمي «مجلس شورى المجاهدين في العراق» وتم اختيار الشيخ عبد الله رشيد البغدادي أميراً للمجلس، وكانت تصدر كافة بياناتها وأشرطتها باسم مجلس شورى المجاهدين فقط، وبالفعل قامت هذه الجماعة وعبّر أطوارها التكوينية المختلفة ومسمياتها الدائرية بعمليات جهادية تجاه الاحتلال الأمريكي والقوى المتحالفة معها، الأمر الذي ساهم في ظهورها بقوة إقليمياً.

لقد كان لمسمى «التوحيد والجهاد» ولدوره الجهادي الصاعد في الساحة العراقية أثره وانعكاسه الكبيرين في إلهام تيارات أخرى، استنسخت الاسم والمضمون، وانتحلت ذات الصفة رغبة في تحقيق ما تحقق لهذه الطليعة المجاهدة الجديدة في الساحة العراقية. ونظراً لحجم السيولة الجهادية آنذاك تعددت التيارات بذات الاسم، خاصة نسختها في الحالتين المتقاطعتين والمتشابكتين إلى حد كبير في كل من مصر وفلسطين، خاصة على الشريط الحدودي الرابط بينهما، ونظراً للقرب الشديد ما بين غزة ورفح في شمال سيناء، والتي بدأت مع جماعة التوحيد والجهاد في أرض الكنانة التي دشنت باكورة التواجد والعمل الجهادي في سيناء ونفذت مجموعة من العمليات الإرهابية المسلحة، والنوعية، ضد السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة من عام 2004 إلى 2006، وخاض عناصرها مواجهات عنيفة مع أجهزة الأمن أثناء سعي الأخيرة لتفكيك خلايا الجماعة وتصفية واعتقال عناصرها. ويلاحظ التقارب الزمني بين نشأتها في مصر والأخرى في العراق وما مثلته انعكاسات الغزو الأمريكي هناك بعد أن شهدت سيناء حالة من انتقال الأطروحات السلفية وتفاعلها في المجتمع القبلي السيناوي كنتيجة طبيعية ومخاض تلقائي للنشاط السلفي الدعوي والعلمي الصاعد في حقبة التسعينيات على يد شخصيات حازت قدرًا من التأثير والانتشار، مثل الشيخ (أسعد البيك) في العريش الذي يمثل امتداداً لجماعة «أهل السنة والجماعة» التي كان الشيخ عبد المجيد الشاذلي، منظرها الأبرز، والشيخ حمدين أبو فيصل في الشيخ زويد — مدن داخل سيناء، وهاني أبو شيتة وجميعهم ركزوا على الحديث عن التوحيد وحاكمة الشريعة والولاء

والبراء، وحينها سطع نجم طيبب الأسنان (خالد مساعد) الذي كان يقوم بإلقاء دروس دينية في المساجد بمدينة العريش، في ظل تشكل حاضنة قبلية له نظرًا لانتمائه لقبيلة السواركة، إحدى أكبر قبائل سيناء، وحينها التقى خالد مساعد بحمدين أبو فيصل وهاني أبو شيتة، ودشنوا مع آخرين مجلسًا للشورى يشرف على عملهم الدعوي الجماعي، وما لبث وأن انحل عقب اختلافهم حول مسألة تنفيذ عمليات مسلحة ضد المصالح الإسرائيلية، وانطلاقًا من ذلك بدأ مساعد نهاية عام 2000 في تأسيس تنظيم جهادي حمل اسم «التوحيد والجهاد» كما تأثر خالد أيضًا بأبي مصعب الزرقاوي، فسمى لاحقًا تنظيمه باسم «التوحيد والجهاد» تيمنًا باسم التنظيم الذي أسسه الزرقاوي بالعراق⁵. إذ كان عميق الصلة بتنظيمات جهادية في الداخل الفلسطيني مثل جيش الإسلام بقيادة ممتاز دغمش، وألوية صلاح الدين، وتحدث البعض عن تلقيه لدعم لوجستي وتدريب من هذه الجماعات، ونفذ عمليات إرهابية مشتركة في سيناء، مثل استهداف أحد أقسام الشرطة بمدينة العريش المصرية⁶.

لم يكن الجوار الفلسطيني بعيدًا عن الأحداث السيناوية فلقد كانت شبه الجزيرة مؤثرة إلى حد كبير على المحيط المجاور نظرًا لحجم التزاوج والتلاقح بين أفكار السلفية الجهادية في هذه المساحة، والتي ستنتشر رويدًا رويدًا لتتحرك في مساحات كبيرة في مصر وتشابك معها، وتصبح سيناء فيما بعد مركزًا هامًا في إدارة المشهد الجهادي المصري، وأيضًا ذات بعد مؤثر على الشريط الحدودي معها، فمن العراق إلى سيناء إلى غزه كانت رحلة التوحيد والجهاد كمسمى جهادي بارز، بالرغم من اختلاف القيادات فيما بين المناطق الثلاث.

لقد ارتأت النبتة الفلسطينية التي حملت اسم التوحيد والجهاد، أن اللحظة الراهنة آنذاك تستدعي حضور جماعة تضع على عاتقها عودة قضية فلسطين كقضية مركزية بعد أن تم تهميشها نتيجة التبعية العمياء «للطاغيت» العرب والعجم على حد سواء، فضلًا عن «نكوص» وقصور طال تنظيمات إسلامية مقاومة لم تقدم قيادتها للشعب الفلسطيني شيئًا يذكر لتقوده نحو نيل استقلاله واسترداد مقدساته — إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس — من هنا رأيت التوحيد والجهاد بنسختها الفلسطينية حاجتها للظهور لتقود الجهاد وترسم معالم الطريق من جديد، ولم تكن الجماعة قاصرة على الفلسطينيين إذ جمعت بين آخرين أطلق عليهم «المهاجرين والأنصار» فيما عقدوا العزم على رفع كلمة التوحيد والجهاد من أجل: «تطبيق الشريعة وتعبيد الناس لرب العالمين، والتبرؤ من كل الأفكار والرايات المنحرفة كالعلمانية والشيوعية والديمقراطية،

5- من التوحيد والجهاد إلى أنصار بيت المقدس، منشور بموقع: المعهد المصري للدراسات، أحمد فريد مولانا، بتاريخ 20 أغسطس 2017.

6- الجماعات «الجهادية» في سيناء: النشأة والتكوين والعمل، إيهان حسان، منشور بموقع: المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب،

بتاريخ 2017-11-25.

وإقامة التوحيد بديلاً وإقامة شرع الله المعطل» وكان الشيخ هشام السعيدني الملقب بأبي الوليد المقدسي هو مؤسس الجماعة ومفتيها⁷. وحينما تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية الحمساوية في غزة في الثاني من مارس 2011. أفرج عنه بعد ذلك إذ كان من أبرز منظري السلفية الجهادية في فلسطين، وأحد أعضاء اللجنة الشرعية لموقع «منبر التوحيد والجهاد» الذي كان يشرف عليه منظر السلفية الجهادية في الأردن عصام البرقاوي المعروف بأبي محمد المقدسي⁸. ما لبث أن اغتيل المقدسي مؤسس الحركة على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي⁹ وطويت معه قصة التوحيد والجهاد بغزة. بيد أنه كانت هناك تجربة في الداخل الفلسطيني عميقة الأثر في الحالة الجهادية الصاعدة التي تأثرت إلى حد كبير بالتحويلات الجهادية في الإقليم، عقب الاحتلال الأمريكي للعراق 2003، و التي جسدها ظهور جماعة أنصار جند الله في 2009 - ومؤسسها عبد اللطيف موسى الملقب بأبي النور المقدسي، والتي كانت مشار جدل ولغظ كبيرين في الداخل الفلسطيني وتحديدًا قطاع غزة نظرًا لإعلانه إمارة في أكناف بيت المقدس متخذًا من مسجد ابن تيمية الشهير هناك نقطة انطلاق وإعلان عن ظهورهم وكيانهم الجديد. ومؤكدين على أن «حكومة حماس لا تطبق شرع الله وتحكم للقوانين الشركية»¹⁰.

هنا تكمن رؤى مغايرة لكافة الرؤى المقاومة في الداخل الفلسطيني وتطفوا على السطح مسائل عقديّة أصولية تتمحور حول حقيقة التوحيد والحاكمية وشرع الله ووجوب تطبيقه. تتسع رقعتها قادمة من العراق لتصل سيناء وغزة، ومن هنا كانت خطب المقدسي الذي كان مصدر إزعاج في الدوائر المحيطة به وفي دولة الجوار مصر، إذ صب جام غضبه على سلطة حماس و إسماعيل هنية، على تخاذلهم في السعي نحو تطبيق الشريعة بل وحثهم عليها في مقابل أن يكون هو وجماعته خدامًا لهم وبدا على الرجل وجماعته تأثرًا بالزرقاوي وأديباته ومنهجه الجهادي، حتى رأت حماس أنه يمثل خطرًا فحاصرت مسجده وقتلت من فيه، وقتل الرجل على إثر تلك المواجهات¹¹، الأمر الذي لاقى استهجانًا كبيرًا من الدوائر السلفية والجهادية.

يفيد العرض السابق لجماعة التوحيد والجهاد في كل من العراق وامتداداته في مصر وغزة إلى عدة أمور نجلها على النحو التالي: أولاً: أن انطلاقات الحالة الجهادية التي

7- جماعة التوحيد والجهاد في بيت المقدس «لقاء مع أبي إبراهيم الأنصاري» مقطع فيديو منشور على الإنترنت. على الرابط التالي:

https://archive.org/details/tw7id_jihad

8- حكومة غزة تفرج عن أبو الوليد المقدسي، مقال صحفي بموقع السبيل، بتاريخ 3 أغسطس 2012.

9- اغتيال زعيم التوحيد والجهاد في غزة، مقال صحفي بموقع دنيا الوطن، بتاريخ 14 أكتوبر 2012.

10- الصراع الفلسطيني الداخلي «3» حماس والتنظيمات السلفية في غزة: تاريخ الصراع وأسبابه، محمود الشلودى، منشور بموقع: مصر العربية، بتاريخ 10 سبتمبر 2015.

11- إصدار عن جماعة التوحيد والجهاد بعنوان «دماء تحت راية التوحيد» على الرابط التالي:

https://archive.org/details/Blood-twheed/Blood-twheed-H_to_AVI_clip3.avi

بدأت مع الغزو الأمريكي للعراق كانت بمثابة قطيعة تاريخية في مسار الجماعات الجهادية في هذا الوقت من خلال الحفاظ على هويتها السلفية وإعادة مسألة التوحيد كقضية مركزية. وعلى الرغم من مبايعة التنظيم بقيادة أبو مصعب الزرقاوي للقاعدة، إلا أن الجماعة ظلت صاحبة التأثير الأكبر على النماذج الأخرى المستنسخة في الحالتين المصرية والفلسطينية، أي أن الأثر الفكري الأكبر على الجماعات الجهادية المصرية كان مستمدًا بالأساس من الزرقاوي وجماعته. ويمكننا القول: إنها كان لها عميق الأثر في التحولات التي شهدتها الحالة الجهادية فيما بعد والتي كان أبرزها الانقسام الذي بدأ بعد ذلك في الحالة الجهادية المعولمة.

ثانيًا: أن الحركات الجهادية قد انتقلت، منذ هذه اللحظة، من مساحة الاقتصار على الجهاد كوسيلة للمقاومة أو: «جهاد الدفع» وحسب، إلى مرحلة مغايرة وهي «استعادة الخلافة» عبر جهاد «الطلب» ومن ثم تطبيق الشريعة وتنفيذ آليات الحاكمية و«تعبيد الناس لرب العالمين» عبر عودة التوحيد، وهي حالة مستحدثة رافقت ظهور جماعة التوحيد والجهاد بقيادة الزرقاوي. وبداءً بالتوازي مع ذلك، وعي متنام لدى تلك الجماعات بأهمية «الأرض» وفرض السيطرة عليها. وهو وعي سيبلغ ذروته بعد ذلك بعقد كامل من خلال تنظيم الدولة الإسلامية وإعلانه الخلافة في مناطق مختلفة ما بين العراق وسورية. الأمر الذي يترتب عليه رفض كامل لكل الأنظمة العربية والإسلامية، بل والتي تحمل صيغًا إسلامية وتوجهات إسلامية مقاومة، كحركة حماس الفلسطينية، طالما أنها لا تعمل بمفاهيم «الحاكمية ونبذ الجاهلية والكفر بالقوانين الوضعية». فنواجه هنا تصور فكري جديد لدى الحركات الجهادية المعاصرة، يختلف عن رؤية تنظيم القاعدة، وما سبقه، والتي كانت تركز على الجهاد كآلية مقاومة وردع إزاء خصومها، وتؤجل مسائل تطبيق الشريعة، والمعضلات المشابهة، لحين استتباب الأمر للمجاهدين، وتمكنهم من بناء دولة، واجتياز مرحلة تلو أخرى وفق التدرج المرحلي الذي وضعت له خططها وأفصحت عنه منهجيتها.

ثالثًا: بدأت في الساحة المصرية، بعد انتقال مفاهيم التوحيد والجهاد مرحلة جديدة سيتم خلالها إعادة رسم التصورات السياسية والفكرية والمنهجية للحركات السلفية الجهادية في الداخل والتي سيكون لها عميق الأثر بعد ذلك في مسائل تتعلق بالحاكمية وماهية الجاهلية والمنتمين لها والشريعة وحتميتها وواجباتها ومشروعيتها، وبدا الشروع في مواجهة الأنظمة والقوانين المدنية وآلياتها المتمثلة في الانتخابات النيابية والرئاسية ورفض الديمقراطية والعلمانية.. إلخ، رفضًا ثوريًا جهاديًا قاطعًا، ما يعني أن الحالة الجهادية المصرية تنتقل إلى مربع آخر غير الذي كانت عليه في الماضي القريب من حيث عدم الاقتصار على آلية الجهاد وحسب وإنما تفعيل الحاكمية وتطبيق الشريعة.

رابعًا: مخالفة لكافة التيارات الإسلامية التي تتخذ من قضية فلسطين مركزية لتوجهاتها المقاومة وهو ما يفسر لنا اجتماع كافة التنظيمات الجهادية التي حملت اسم التوحيد والجهاد ثم جند الله في غزة على موقفها الراض والمنتقد لحركة حماس وأدائها في قطاع غزة، وتصويرهم على أن قضية فلسطين والمقاومة، بدأت تأخذ منحى علمانيًا عززه عدم تطبيق حماس للشريعة في قطاع تحكمه. فكانت حجة هؤلاء المنتقدين للبدء في مواجهة إسلامية مسلحة بينهم وبين حماس، جسدها حادثة مقتل الشيخ المقدسي في غزة نتيجة ولوجه لمسائل شائكة تتعلق بحركة حماس وإدارتها لقضية المقاومة تجاه المحتل الإسرائيلي.

أنصار الشريعة:

بدءًا من تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر في 2001 مرورًا بالغزو الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق، وصولًا إلى موجات الربيع العربي 2011، كانت الحالة الجهادية تروج بالكثير من التناقضات والتباينات وتعايش جملة من التحولات، بيد أننا يمكننا التأريخ للتحول الأكبر مع تداعيات الربيع العربي الذي أخذت معه تلك الحالة نحو التشكل والبروز بشكل مغاير عن سابقه.

وساهمت ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر في إبراز كافة التشكلات الجهادية الإرهابية ما دفعها نحو الطفو على السطح بعد أن كانت متوارية عن الأنظار، إذ أتاحت لها أحداث الثورة ثم تراجعها وردتها في التعبير عن نفسها والظهور إلى العلن خاصة بعد تراجع أثر نظام مبارك بفعل الثورة التي خرجت عليه وأطاحت بحكمه عام 2011م.

ومن بين تلك التنظيمات التي ظهرت في الفضاء المصري عقب الثورة المصرية مباشرة ما كان يعرف بـ«تنظيم أنصار الشريعة» الذي اقترن اسمه بالمنظر الجهادي المصري أحمد عشوش، صاحب التاريخ الطويل في الجهاد العالمي، والذي انخرط في الجهاد ضد السوفييت في الثمانينيات، بعد أن كان عضواً في «جماعة الجهاد الإسلامية المصرية» وجاء اسم التنظيم مستنسخاً من نظيره «القاعدي» في كل من اليمن وتونس وليبيا بعد ظهورها دفعة واحدة مع موجات الربيع العربي، حيث كانت القاعدة التيار الجهادي الأبرز والأوحد آنذاك، فيما عدت النسخة المصرية تنظيمًا لا يرقى لحجم الجماعة الكبرى¹².

كان من الطبيعي أن يشتبك هذا التنظيم مع الأحداث الصاعدة في مصر والتي انتهت بخروج أصحاب الأفكار الجهادية من سجون ومعتقلات نظام مبارك إلى مشهد

12- تعرف على أنصار الشريعة في بلدك، هارون ي زيلين، منشور بموقع: معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، 21 سبتمبر 2012.

مختلف يتسم بالحرية، أتاحتها الثورة، فتولد لديهم شعور بأن ثمة فرصة سانحة للانطلاق نحو عمل آلياتي يحقق الدولة الإسلامية المنشودة وكانت البيانات الصادرة منهم تعبيراً كاملاً عن هذه الأفكار التي يروج بها المخيال الجهادي، وما كان منهم إلا أن دعوا الشعب المصري مع بدايات الثورة للخروج إلى الميادين والشوارع والإصرار على عدم العودة إلا وقد تحققت مطالبهم والتي لا تخرج في مجملها عن مسائل الشريعة والحاكمية، وفي ذلك تقول إحدى بياناتهم: «أصبح واجباً على أولي الرأي والمشورة من أهل ملتنا أن ينفذوا عن ألسنتهم تراب الصمت، وعن أجسادهم صداً الكسل، وعن أرواحهم غلالات الخوف والترقب، وليحملوا لقومهم ما حمل النذير العريان صلى الله عليه وسلم للبشرية، من مشاعل النور التي أخرجهم بها من الظلمات إلى النور».

ثم يتابع: «فلم يعد أمام شعبنا اليوم إلا طريق واحد؛ هدت إليه الشريعة، قبل أن تهدى إليه العقول، وأن سنن الله تأبى إلا أن لا يكون صلاح إلا من طريق الشرع، وأن هذه الطرق؛ الديمقراطية البرلمانية، ما هي إلا فساد في فساد، وظلمات فوق ظلمات، و«إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، ومن هذا المنطلق، فإننا نرى أن المخرج الوحيد الذي بقي أمام المسلمين من أبناء هذا الشعب، هو الخروج إلى الشوارع والميادين، في كل محافظة، ومدينة، وكفر ونجع، ومن كل مسجد وزاوية ومصنع ومدرسة وبيت، لتعيد مشهد الثورة في عنفوانها، بل أشد منها. إذ اليوم نحن نصر دين الله سبحانه، بعدله ورحمته، ولا نعتمد إلا على ولايته في نصرنا على من ظلمنا وقهرنا وتلاعب بمصائرنا عقوداً متطاولات»¹³.

لقد رأيت التيارات الجهادية المصرية أن هذه الأنظمة تقف سداً منيعاً وحاجزاً صلباً أمام مشروع إقامة دولتهم المرتكز على تطبيق «الشريعة» برويتهم الأصولية وآرائهم الفقهية المستوحاة من منهج تراثي خاص. ولم تكن انتفاضتهم من أجل أهداف محددة ولم تكذب تقاطع مع السواد الأعظم الذي خرج في هذه الثورة وهو ما جعلهم شيئاً فشيئاً غريبين عن مجموعهم، بل أيضاً لم تقاطع توجهاتهم مع الحركات الإسلامية الأخرى وعلى رأسها جماعة الإخوان والتي تلخص أنصار الشريعة رؤيتها حيالها: «إن فكرتهم إزاء الإصلاح عبر المجالس النيابية وما شابه أثبتت فشلها» وهو ما يفسر لنا قطعية يقينهم بأن هذه الآليات من ديمقراطية وممارسات برلمانية ما هي إلا مفسدة جاهلية.

ولقد وضعت الحركة أهدافها التي رافقت خروجها إلى العلن في مصر على النحو التالي: «الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملاً من خلال ما شرع الله بدون اتخاذ وسائل شركية، فرضية الشريعة وما يستلزم من وجوبية التعاطف مع أسر شهداء

13- «بيان هام» إلى الشعب المصري المسلم، منشور بموقع الحركة الإسلامية لتطبيق الشريعة، الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم، الشيخ الدكتور هاني السباعي، الشيخ داود خيرت. بتاريخ 15 إبريل 2012.

الثورة المسلمين وضم أصوات التنظيم إلى أصواتهم المطالبة بالقصاص العاجل من القتل وغيرها من المطالبات في حدود المأذون به شرعاً، والإفراج عن جميع المسجونين السياسيين الذين أودعوا في السجون ظلماً وقهراً في عصر «الهالك» مبارك¹⁴.

ولإبراز ماهية الشريعة لدى التنظيم يقول الشيخ عبدالعزيز كامل أحد أقطاب الحركة: «إن الشريعة التي نريد هي كمال الامتثال القلبي لكل ما شرعه الله لعباده في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في واقع الحياة والالتزام بذلك بالقول والعمل بقدر الوسع والاستطاعة على مستوى الفرد والجماعة، وإنه ليس المقصود إذن بالدعوة إلى تحكيم الشريعة وتطبيقها، ذلك المفهوم القاصر الذي يقصرها على تنفيذ بعض أحكام العقوبات الجنائية على بعض الفئات الاجتماعية، فهذه الأحكام وإن كانت داخلية ضمن الشريعة؛ إلا أنها جزء من منظومتها المتكاملة، الكفيلة برفع الظلم ونشر العدل، وتثبيت المساواة الواقعية وإقرار الحريات المسؤولة، حيث لا يُقدم على الانحراف بعدها إلا منحرف، ولا يزيغ عنها إلا معوج يحتاج إلى تقويم»¹⁵.

ويكمل البيان: «إن جماعة الإخوان أعطت الشرعية للعلمانية بزعم أنها تريد تطبيق الإسلام من خلال تلك المجالس النيابية، على الرغم أنه لا يمكن تطبيق الشريعة من خلال المجالس النيابية لأنه كفر مخرج من الملة، وأنه اتباع منهج غير منهج الله، واتباع سبيل غير سبيل المؤمنين، وأنه ليس من الإسلام في شيء، لأن الإسلام يرتكز على قاعدة واحدة وأساسية هي ألوهية الله وحده لا شريك له، حيث السلطان له وحده، والحكم له وحده، والسيادة له وحده، ومن ثم ما ينبنى على ذلك من أوامر ونواهي — هي الإسلام لله — أما أن يكون السلطان والسيادة لغير الله والألوهية لغير الله، والحاكمية أو الحكم لغيره، ثم نطبق الشريعة على أساس ذلك، فليس هذا بإسلام لله، بل هو إسلام للطاغوت وهو الكفر بعينه، وهو ما يؤكد أنه لا يمكن تطبيق الإسلام من خلال الجاهلية، أي من خلال إذن الطاغوت وحكمه، وأن الديمقراطية لم تكن في يوم من الأيام طريقاً لإقامة حكم إسلامي، ومنذ أن عرفت بلاد الإسلام الديمقراطية إلى اليوم لم تنشأ دولة إسلامية انطلاقاً من هذا النظام، فالديمقراطية ليست إلا عبارة عن حل أوقف مسيرة الدعوة إلى تطبيق شرع الله أو انحراف بها عن المسار الصحيح»¹⁶.

عادت الحركة إلى المشهد في أحداث الثالث من يوليو 2013، والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وتلويحها بأنها سيكون لها دور في مواجهة إجهاض أول تجربة للإسلاميين المصريين، وإن كانت الحركة لا تقبل بها بشكل كامل لحجم الفروقات الفكرية بينهما،

14- تكذيب خبر أن الشيخ محمد حجازي يؤيد محمد مرسي، منشور بموقع: الحركة الإسلامية لتطبيق الشريعة، بتاريخ 14 يونيو 2012.

15- «بيان تبني اغتيال الأمناء الخونة خدام الطواغيت من الجيش والشرطة» منشور على صفحة «كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة، سرية أبو بصير» موقع فيسبوك بتاريخ 16 مارس 2014.

16- الموازنة بين المصالح والمفاسد وأثرها في الشأن المصري العام بعد الثورة، محمد بن عبد الواحد الشناوي، منشور بموقع الحركة الإسلامية لتطبيق الشريعة، بتاريخ 29 سبتمبر 2011.

إلا أنهم رأوا أنها خطوة أولى قد تتقاطع مع أهدافهم الحقيقية يأتي بعدها تصحيح المسار، خاصة تطبيق الشريعة، وفي بيان نشرته الحركة، ذكر التنظيم أن عزل مرسي وإغلاق قنوات تلفزيونية ومقتل متظاهرين إسلاميين ترقى جميعها إلى مستوى إعلان حرب على الإسلام في مصر. وألقت الجماعة بالمسؤولية عن هذه الأحداث على العلمانيين ومؤيدي مبارك وأقباط مصر وقوات أمن الدولة وقادة الجيش، الذين قالت الجماعة إنهم سيحولون مصر إلى توجه صليبي علماني ممسوخ. ونددت الجماعة بالديمقراطية، وقالت إنها ستدعو بدلاً من ذلك إلى الاحتكام إلى الشريعة وامتلاك أسلحة والتدريب للسماح للمسلمين بردع المهاجمين والمحافظة على الدين وإعمال شرع الله.

لاشك أن التحولات التي حدثت من خلال الإطاحة بالرئيس المعزول كان لها أثر كبير في ترسيخ الشعور بالمظلومية والغربة الإيمانية لدى الجماعات الجهادية الإرهابية برؤيتها الراضة للديمقراطية، التي تحايي أطراف دون آخرين، وأعطت المزيد من الشرعية لأفكار تلك الجماعات بأن الديمقراطية لن تحقق لها ما تربو إليه وثبتت انتقاداتها الدائمة لجماعة الإخوان المسلمين لما أسبغته من شرعنة لتلك الآليات، وعلى الرغم من كونها كانت تنظر بعين الريبة والشك إلى الأحداث التي وقعت عقب الثورة إلا أنها كان لديها أمل أنها ربما قد تسلك منهجاً مغايراً ولو لبرهة من الوقت بشكل سياسي للولوج إلى أهدافها بعيداً عن الطرق التقليدية القائمة على العمل المسلح.

فيما تذهب بعض التحليلات أن هذه الحركة كشفت عن مستوى واسع من التداخلات بينها وبين مجموعات جهادية إرهابية أخرى ظهرت عقب أحداث الثالث من يوليو فالعديد من عناصرها سبق لهم العمل أو عملوا لاحقاً ضمن تنظيمات أخرى مثل جماعة أنصار بيت المقدس وتنظيم أجناد مصر— اللذان سنتناولهما لاحقاً— ما عكس أثر الواقع في دفع معتنقي الأفكار الجهادية للانتقال من الإطار العقائدي الفكري إلى الممارسة العملية إذ رغم دعوتهم إلى «حاكمية الشريعة، والولاء والبراء، والكفر بالطاغوت، ووجوب قتال الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام الظاهرة» إلا ينخرط السواد الأعظم منهم بالعمل الجهادي الإرهابي إلا عقب التحولات التي شهدتها مصر عقب أحداث الثالث من يوليو 2013 ما دفع الكثير من منتسبيهم نحو العمل المسلح تنفيذاً لتلك الأفكار¹⁷ أي أن الواقع مثل تأثيرية كبرى ساهمت في تحول هذه الجماعة الجهادية التي لم تدم طويلاً وانصهرت في جماعات أخرى.

17- تنظيم أنصار الشريعة في أرض الكنانة، أحمد فريد مولانا، منشور بموقع المعهد المصري للدراسات، بتاريخ 30 ديسمبر 2017.

مجلس شوري المجاهدين

ذكرنا آنفًا أن الثورة المصرية كشفت الغطاء عن موجات جهادية عرفت طريقها في المشهد الداخلي، كان مجلس شوري المجاهدين في أكناف بيت المقدس من بين هذه الموجات، بل وقد حجز مكانه في خريطة الأحداث الجديدة من خلال مقطع تسجيلي مصور عام 2012م يظهر خلاله شابان يدعى أحدهما عدي صالح عبدالله الفضيلي الهذلي وكنيته أبو حذيفة الهذلي سعودي الجنسية، و آخر يدعى خالد صلاح عبد الهادي جاد الله، وكنيته أبو صلاح المصري، مصري الجنسية، يشرحان خلاله تفاصيل ما سمي «غزوة النصر للأقصى والأسرى» ومهديان العمل للشيخ أسامة بن لادن قاتل مقتله والشيخ أيمن الظواهري إضافة إلى أمة محمد والأسرى والأخوات المغتصات — حسب ما ورد بالمقطع التسجيلي — ثم أعلنوا عن تأسيسهم لعمل جهادي يهدف إلى: تمكين شريعة الله وإعادة حكم الله في الأرض ليكون الدين كله لله. وبالتالي أصبح استهداف «معر نيتسانا» الإسرائيلي بداية لتلك الأهداف كافة¹⁸ حينها اعتبرتها وسائل الإعلام المصرية والمحلية والدولية دليلاً على قوة وبقاء تنظيم القاعدة في مصر¹⁹. في ذلك الوقت بات النظر إلى سيناء على كونها أصبحت بؤرة توتر بدأت في تشكيلها في التسعينيات واكتملت مع الألفية الجديدة، فضلاً عن كونها باتت منطقة تركز للمقاتلين الجهاديين الإرهابيين القادمين من الخارج، فيما جاء الإعلان عن مجلس شوري المجاهدين لتضع شبه الجزيرة على أعتاب مرحلة جديدة سيعقبها عدة تحولات ومتغيرات على رأسها الانتقال من الإطار المحلي إلى الإقليمي، خاصة بعد مشاركة غير الفلسطينيين لتنفيذ هجمات داخل سيناء باعتبارها أضحت قاعدة جديدة للعمليات الجهادية الإرهابية ولا يمكن أن تقتصر على المصريين وحسب. وكانت المرة الأخيرة التي استخدمت فيها منظمة جهادية عالمية اسم «مجلس شوري المجاهدين» كانت في العراق، عندما تعاون تنظيم «القاعدة» مع فصائل صغيرة تم دمجهما معاً عقب وفاة أبو مصعب الزرقاوي وكونا مجلساً بذات الاسم وبرز خلالها تأثير الزرقاوي على الحالة المصرية²⁰.

وفي سياق تتبنا لهذا المجلس سنلمس بعداً يتقاطع بشكل كبير مع الجماعات التي ذكرناها آنفًا متمثلة في رؤية المجلس للربيع العربي من خلال وصفه لثورات الربيع العربي وخروج الملايين إنما جاءت للمطالبة بـ «تطبيق شريعة الرحمن» وأنه لم يعد

18- بيان مصور بعنوان «وارتاعت يهود لقرب الوعود، صادر عن «مجلس شوري المجاهدين في أكناف بيت المقدس» بتاريخ 2012-7-27. على الرابط التالي: https://archive.org/details/warta3at_yahoud/warta3t2.wmv

19- بيان بعنوان « [بيان لوسائل الإعلام] حول ضرورة تحري المصادقية في نقل الأخبار» صادر عن: «مجلس شوري المجاهدين في أكناف بيت المقدس» بتاريخ 4 رمضان 1433.

20- الإرهاب النابع من سيناء: الجماعات الجهادية العالمية على أعتاب إسرائيل، منشور بموقع: معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، هارون ي. زيلين، بتاريخ 20 يونيو 2012.

هناك بعد ذلك مكاناً لـ«الوطنية، والقومية، والعلمانية، والديمقراطية»، وشبه المشهد بالمعركة الحتمية لإعادة حكم الله في الأرض لذا كان الإعلان عن المجلس من أجل عمل جهادي واضح الطريق والمعالم، ولبنة في المشروع العالمي الرامي لعودة الخلافة الراشدة، وتطبيق الشرع الحنيف حسب ما تذكر أدبياتهم وفي سبيل ذلك لجأ التنظيم إلي إصدار أكثر من بيان لتوضيح منهجه الفكري واستراتيجيته في العمل كان من هذه البيانات: أنه تيار سلفي جهادي عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهجه هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يستحل دماء المسلمين، ولا يكفرهم، ويبرأ إلى الله من كل عمل، أو قول، أو اعتقاد فيه تعد على الشريعة الإسلامية، أو على الدماء المعصومة، فلا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحله وله موقف ثابت لا يتغير من كل طريقة، أو نظام، أو فكر يخالف الشريعة الإسلامية كالديمقراطية، والوطنية، والقوانين الوضعية على سبيل المثال لا الحصر، ويرى أنه لا سبيل لنصرة الدين ورفع شأنه، وعز المسلمين في الدنيا والآخرة إلا بما أمر الله به لتحقيق هذا، ألا وهو الدعوة والجهاد».

ومن الأمور التي تدعو للتوقف أن «مجلس شورى المجاهدين» لم يفصح عن موقفه تجاه عزل محمد مرسي بأي صورة، على عكس غالبية التنظيمات الإسلامية في مصر والمنطقة العربية²¹.

أنصار بيت المقدس

تظل «السلفية الجهادية» هي الحاضرة الأم لكل التشكيلات التي نشأت وطفت على سطح المشهد الجهادي في العقد الأخير، وما «أنصار بيت المقدس» سوى واحدة من مخاضاتها وأبرزها، وأحد إفرازات «الحالة الجهادية» في سيناء، التي تشكلت عقب الاحتلال الأميركي للعراق وسقوط بغداد عام 2003، وهي الفترة التي يؤرخ بها ميلاد «السلفيات الجهادية» في المنطقة، بالتوازي مع التلاقي الفكري بينها وبين سلفيي غزة الذين هربوا من القطاع بعد ملاحقات حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عقب وصولها إلى السلطة عام 2007 وموقفها الأيديولوجي الراض لآليات وأدبيات حماس. ويمكننا القول أن جماعة «التوحيد والجهاد» التي ظهرت فجأة، ثم ما لبثت أن توارت عن الأنظار بعد مقتل مؤسسها خالد مساعد، يمكن النظر لها باعتبارها الرافد الأول لـ«أنصار بيت المقدس»²² والتي شنت عدة هجمات ضد السياح في سيناء، وخاض عناصرها مواجهات دامية مع الأجهزة الأمنية خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2006، ثم نجحت قوات

21- خريطة الجيل الثالث من تنظيمات العنف في مصر، منشور بموقع: مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بتاريخ 13 أكتوبر 2015.

22- أنصار بيت المقدس: مشهد التسعينيات برداء القاعدة، مصطفى زهران، منشور بموقع الجزيرة، بدون تاريخ.

الأمن في تفكيك معظم خلاياها وقتل واعتقال أغلب قادتها وعناصرها²³.
 سعد اسم أنصار بيت المقدس مع استهداف إسرائيل من خلال مهاجمة أنابيب
 الغاز التي تصلها من مصر وكانت فكرة جهاد الخارج هي السمة المميزة للتنظيم
 في هذه الفترة، حتى تحول إلى الداخل مع عزل محمد مرسي فبدأت مواجهتها نحو
 السلطات المصرية انتقاماً من الحملة الأمنية التي قامت بها السلطات على أنصار
 مرسي، ثم أعلنت أنها تحارب الجيش المصري وقوات الأمن، وقامت بعمليات عديدة
 منها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، في سبتمبر 2013، والهجوم
 على مبنى المخابرات العسكرية بالإسماعيلية في أكتوبر من السنة نفسها وتفجير
 مديرية أمن الدقهلية الذي خلف 16 قتيلاً بينهم 14 من ضباط الأمن. وفي 26 يناير
 2014 أعلنت أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن إسقاط مروحية عسكرية بسيناء،
 كما تبنت عمليات وهجمات أودت بحياة عدد من رجال الأمن في شبه جزيرة سيناء
 وخارجها.

كان صاحب مقترح استهداف خط الغاز الطبيعي الواصل لإسرائيل والمشرف الرئيسي
 على تأسيس خلايا التنظيم هو (توفيق فريج زيادة) الذي كان بمثابة ذراعاً أيمن لزعيمي
 جماعة «التوحيد والجهاد» في الماضي القريب خالد مساعد، ونصر الملاحي، وسعى
 الرجل إلى توثيق الصلة بين أبناء القبائل السيناوية والجهاديين المصريين في محافظات
 مصر المختلفة، ساهم في ذلك درايته الكاملة بحلقات ورموز وأفراد المجاهدين في
 مناطق مصر المختلفة التي كانت تعج بهم سجون مبارك، وكان هو واحداً ممن قضا
 سنوات داخلها، فضلاً عن علاقاته القوية مع جهادي غزة الذين مثلوا دعامة قوية
 للتنظيم وما لبثوا وأن التحقوا بالتنظيم بعد ذلك خاصة في ظل المضايقات المستمرة في
 القطاع منذ حادثة الشيخ عبد اللطيف موسى وجماعته هناك والتي تناولناها آنفاً في
 مقدمة الدراسة، ماساهم في فرار الكثير منهم إلى سيناء وبطبيعة الحال انصهر غالبيتهم
 داخل التيار الجهادي السيناوي. فيما مثلت عقيدة ومنهج الجماعة من خلال: أفراد
 الله سبحانه وتعالى بالحكم والتشريع، ورفض الأحكام الوضعية، والاعتماد على الدعوة
 والإعداد والجهاد لإقامة الدين، واجتناب الديمقراطية كوسيلة، فضلاً عن أن تكون غاية
 للتمكين للإسلام لكونها شرك يخالف التوحيد لأنها تقوم على سيادة الشعب لا سيادة
 الشريعة. وانطلاقاً من ذلك رأت الجماعة «أنه لا شرعية لحكم محمد مرسي لأنه لم
 يطبق الشريعة» وارتأت الجماعة أن مصر «تعاني من تبعية لقوى الكفر العالمي،
 وللنظام الرأسمالي الذي يتحكم باقتصادها لصالحه، وأن العمل من خلال القوانين التي
 فرضها الأعداء لا يأتي إلا بمزيد من التبعية لهم، مما يستحيل معه وقوع أي ازدهار

23- جماعة أنصار بيت المقدس: الفكر والحركة، أحمد فريد مولانا، منشور بموقع المعهد المصري للدراسات بتاريخ 21 سبتمبر 2017.

أو نمو أو إصلاح سياسي أو حتى استقرارٍ أمني، إذ لا يمكن حدوث ذلك إلا بعد التحرر التام من كل أشكال التبعية للقوى الكبرى»، وأكدت الجماعة أنها لم تدخل في صراع مع النظام واستهداف عناصر الجيش والشرطة ردًا على عزل محمد مرسي إنما دفاعًا عن المسلمين ضحايا رابعة والنهضة والحرس الجمهوري، ودفاعًا عن ثروات المسلمين «التي يريد الخونة تسليمها لليهود والأميركيين»، ودفاعًا عن أهل غزة المحاصرين.²⁴

عكست حالة أنصار بيت المقدس مدى التطور الذي وصلت إليه حركات الجهاد المصرية والتي عبرت عنه بسلسلة من الأعمال الجهادية الإرهابية والمقاطع التسجيلية المصورة والبيانات، وما أسهمت فيه من إشعال الحالة المصرية والذي كان مقدمًا رئيسًا للتحول من الإطار النظري المحلي والعملياتي إلى مساحات أخرى أكثر تمددًا وأشد صلابة وأعمق أثرًا نحو الإطار المحلي.

وإذا قمنا مسبقًا في بداية العمل بالحديث عن تأثير الواقع العراقي على الحالة الجهادية المصرية والمحلية وخاصة إذا اعتبرنا أن سيناء وفلسطين جزءًا واحدًا من خلال تأثيرات التوحيد والجهاد العراقية واستنساخها في مصر، لم يمر عقدًا كاملًا حتى عاود التأثير بظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وظهور أبو بكر البغدادي كخليفة للمسلمين وعلى الفور تتحول أنصار بيت المقدس إلى ولاية سيناء وتبايع الخليفة الجديد وتبدأ الحالة الجهادية المصرية مرحلة جديدة تنتقل بها إلى مساحات مغايرة عن سابقتها.

يبد أنه في الوقت الذي بايعت خلاله جماعة أنصار بيت المقدس في بيان لها تنظيم الدولة وحثت الجماعة غيرها من المسلمين في مصر وغزة وليبيا على مبايعة التنظيم رافق البيعة بيانًا آخر نفى هذه المبايعة بل وتبرأت الجماعة فيه من البيان الأول في حين أعلن أبو بكر البغدادي قبول بيعة الجماعات التي بايعته، لتبدأ مرحلة التحولات داخل الحالة الجهادية المصرية وينقسم المشهد الجهادي مابين فريق يتصل تنظيميًا بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وآخر يتصل فكريًا بالقاعدة²⁵. وذلك بعد وقت قصير من كلمة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي التي أعلن فيها قبول بيعة الجماعات التي بايعته في عدة دول²⁶.

24- جماعة أنصار بيت المقدس: الفكر والحركة، مصدر سبق ذكره.

25- نبذة عن تنظيم «ولاية سيناء»، منشور بموقع BBCعربي، بتاريخ 1 يوليو 2015.

26- قصة ولاية سيناء: من جماعة التوحيد إلى أنصار بيت المقدس، عبد اللطيف التركي، منشور بموقع جدران، بتاريخ 14 ابريل 2015.

ولاية سيناء:

كان لظهور تنظيم ولاية سيناء عميق الأثر في زيادة شدة المواجهة مع الدولة المصرية، إذ ساهم في زيادة الخبرات لدى التنظيم نظرًا للدعم المباشر الذي تلقاه، مادياً ولوجيستياً. وبدأت سلسلة من الهجمات للولاية تستهدف نقاط تفتيش ومواقع للجيش المصري في سيناء.²⁷ مما أربك الحسابات الرسمية في مصر. ووصل الأمر إلى تغيير عدد من القيادات العسكرية، ورفع الكفاءة القتالية في مواجهة التنظيم. لم يكتفِ التنظيم بمركزية الصراع في سيناء بل توعد بنقل المعركة من سيناء إلى العاصمة، وبالفعل قام بعدة عمليات بالاشتراك مع «تنظيم الدولة - مصر» الذي سنتحدث عنه لاحقاً. واعتبر العديد من المراقبين أن مصر تواجه بؤرة للجهاد الإرهابي المعلوم على إثر ذلك، وعكست افتتاحية مجلة «النبأ» الداغشية الأسبوعية في عددها الـ«119»، تعليقاً على تلك الحملة الإعلامية الموجهة ضد الولاية، غضب التنظيم من الحملة الجديدة التي يخوضها الجيش المصري ضد التنظيمات الجهادية الإرهابية في سيناء ابتداءً، ثم الشريط الحدودي الغربي، وذلك بحشد عسكري بري وبحري فارق في عملية هي الأقوى والأبرز منذ عقود ضد التنظيمات المتشددة. واعتبر التنظيم أن هذه التحركات تأتي في سياق حرب إعلامية تقودها الدولة المصرية تجاه تنظيم الدولة الإسلامية وتحديداً «ولاية سيناء» بهدف القضاء على التنظيم. وتمثل النقطة الأكثر خطورة في المقال الافتتاحي للصحيفة، في الدعوة المباشرة إلى نقل تنظيم الدولة الإسلامية - مصر وممثليها في سيناء «ولاية سيناء» - المعركة مع الدولة والسلطة من «الأطراف» «سيناء والمناطق الحدودية الأخرى» إلى «المركز» وتحديداً العاصمة، داعياً «المجاهدين» إلى تصعيد عملياتهم ضد كل من «المرتدين»، «النصارى المحاربين» و«عموم المشركين» من السائحين وغيرهم. كانت رغبة التنظيم آنذاك إحراج النظام من جهة، والتأكيد على قدرته على البقاء والصمود من جهة أخرى وذلك من خلال إشغال القوى العسكرية في الأطراف دون تقديم الحيطة والحذر والتأمين المباشر بالمركز «العاصمة»، في خضم انشغالها بالواجهة في المناطق الحدودية «الأطراف»،²⁸ وهو تكتيك أثبت فشله بعد الاستعدادات الأمنية الكبيرة التي قام بها الجيش.

وأدت التحولات التي رافقت الانتقال من المحلية الجهادية إلى الإقليمية إلى جملة من المتغيرات كان أبرزها الرؤية العقدية التي أفصح عنها التنظيم من خلال مقطع تسجيلي مصور عنون ب: «حماة الشريعة» عُد من أهم وأقوى الإصدارات بل وباكورتها في 2018 م إذ أن الفكرة الرئيسية التي حملها المقطع التسجيلي المصور تركز على أن الحاكمية لله تعالى في أمور البلاد والعباد، مما يقتضي من الإقرار التام

27- صحيفة النبأ، العدد 119، الخميس 29 جمادى الأولى 1439هـ - الافتتاحية

28- صحيفة النبأ، العدد 1108 الخميس 12 ربيع الأول 1439هـ - الافتتاحية «إن الله بريء من المشركين ورسوله».

والخالص بالتسليم به طوعاً «داخل مصر، إذ أن طريق الشرك لا يأتي بـ«التوحيد»، لذا لا بد من الرفض التام لكافة الأشكال التي تناقض هذه الغاية، والتي يقف على رأسها «الانتخابات» كآلية ديمقراطية يراها التنظيم آلية كافرة يجب استئصال شأفتها، وذلك كان مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية في شهر مارس 2018، حمل الإصدار رسائل أخرى منها: إظهار كافة التيارات الإسلامية وتنظيماتها الحزبية، خاصة السلفية منها، وحزب النور السلفي ورموز الدعوة السلفية بالإسكندرية تحديداً، فضلاً عن جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عبر محطات سياسية متعاقبة منذ ثورة الـ 25 من يناير وحتى ذلك الوقت، لكونهم أحد شركاء «الآليات الكافرة»، من انتخابات وصفت بالديمقراطية وما شابه، والتي تعد معارضة صريحة ومجابهة مباشرة لحكم الله في أرضه، ما يعني بطبيعة الحال ردتهم وكفرهم. فيما حاول التنظيم على برهنة ذلك من خلال إظهار مآلاتهم التي أضحووا عليها في الوقت الراهن، من انتفاء لوجودهم وتراجعهم السياسي والمجتمعي مع وجود كافة رموزهم وقياداتهم إما داخل السجون أو في المنافي. ما اعتبره التنظيم عقاباً إلهياً على ردتهم وقبولهم بأحد أدوات الكفر بشريعة الله ومعارضة مبدأ «الحاكمة».

ثم انتقلت الولاية إلى مساحة أخرى في بؤر استهدافها من خلال وضع الأقباط على أجندة مواجهاتها، جنباً إلى جنب مع قوات الأمن، فضلاً عن الطرق الصوفية في سيناء، والتي استهدفها التنظيم في عملية مسجد الروضة وقت صلاة الجمعة، وقتل خلال العملية عدداً كبيراً من المصلين. وعلى الرغم من كون التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن الحادثة إلا أن كافة الدلائل تشير إلى تورط «ولاية سيناء»، خاصة بعد إشارة لمسؤول الحسبة وردت بصحيفة النبأ الأسبوعية انتقد خلالها من يجادل المجاهدين في قتل طوائف الشرك ومن زعموا زوراً انتسابهم للإسلام: أي الطرق الصوفية²⁹.

سعت ولاية سيناء نحو استهداف الأقباط ظناً منها أنها قد تنجح في «عسكرتهم» لتدمير النسيج المجتمعي المصري وعبرت صحيفتهم الأسبوعية عن ذلك، وجاء استخدام وصف «النصارى المحاربين» من قبل الولاية للتأكيد على شرعية المواجهة مع الأقباط، وقدمت النبأ أدلة ومسوغات نقلية وشرعية على تصورات التنظيم العقديّة تجاه أقباط مصر³⁰. وكان أبرز هذه العمليات استهداف كنيسة طنطا والإسكندرية، بالتعاون مع تنظيم الدولة في مصر³¹.

ثم اتسعت دائرة الصراع لتشمل مواجهات مع القبائل والعشائر في داخل سيناء، كان أبرزها المواجهة التي حدثت بين قبيلة «الترابين» من جهة و«ولاية سيناء» من

29- بعنوان «صاعقات القلوب- سيناء» رجب- 1438 النبأ.

30- صحيفة النبأ، جنود الخلافة في سيناء يستهدفون النصارى ويقصفون اليهود، مرجع سابق.

31- جماعة «المرابطون» المصرية على خطى الظواهري، حسن أبو هنية، منشور على موقع «عربي 21» بتاريخ 26 يوليو 2015.

جهة أخرى، بعد أن استهدفت عناصر من تنظيم ولاية سيناء «ديوان» إحدى العائلات الكبيرة من قبيلة الترابين في 22 أبريل 2017، واشتدت ضراوة المواجهة بين الجانبين وتبادلا الهجوم العسكري³² ومنذ ذلك الحين وتشتعل المواجهات بينهما وتتوقف بين الفينة والأخرى.

تنظيم الدولة — مصر

كانت إحدى تجليات تحول التيارات الجهادية من الإطار المحلي إلى الإقليمي على المستويات التنظيمية والفكرية وخاصة المبايعة المباشرة؛ إنشاء شبكة إدارية فرعية تتصل بمركز التنظيم، وتتنوع هذه الشبكات في مناطق عدة أطلق على بعض منها ولايات، والآخر حمل اسم التنظيم نفسه. وكان منها على سبيل المثال «تنظيم الدولة — مصر» وهو تنظيم مستقل عن إدارة الولايات الأخرى، ويتبع أمير مستقل، ويتبعه أفراد من خارج الإطار الإداري للولاية. لكن بالرغم من هذه الاستقلالية قد يجمعه بفروع التنظيم الأخرى بعض التنسيق، ولكن في أوقات يحددها الخليفة والقيادة العليا في المركز الأم أو تفرضه حوادث كبرى قد يمر بها التنظيم تدفعه نحو عمل مشترك، ولا تتداخل قيادات التنظيمين معلوماتياً أثناء العمليات، وهو ما كشف عنه أمير تنظيم الدولة — مصر في حوار الهام على صفحات جريدة داعش الأسبوعية «النبأ» كشف فيه عن الدور الوظيفي لهذا الفرع في مصر وخاصة علاقته بالتنظيمات الموالية له وبالأخص ولاية سيناء.

تبلورت رؤية تنظيم الدولة الإسلامية في مصر بشكل مباشر، كما يصف الحوار الذي أجري مع أمير التنظيم في مصر، انطلاقاً من الرباط الأخوي العقدي والجهادي مع ولاية سيناء — وجاء فيه: «مصر طريقنا إلى بيت المقدس مروراً بسيناء ونقاتل لتكون كلمة الله هي العليا». وبخصوص رؤيتهم الجهادية تجاه الأقباط، فقد وجه حديثه إليهم قائلاً: «إنكم مخيرون بين إحدى الثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال وإن سنة الله عليكم جارية، وحكم الله ورسوله واقع عليكم».

فشل الانتفاضات العربية وأثره على الحركات الجهادية المصرية

لقد ساهمت نكبة انتفاضات «الربيع العربي» وإخفاقاته في تراجع الإسلام السياسي لصالح تقدم الإسلام الجهادي، الأمر الذي عزز قناعات عقدية وشرعية وأيديولوجية لدى الأخير بأن الآليات الديمقراطية لن تنتج نظام حكم حقيقي ينجح خلاله الإسلاميين في تطبيق الشريعة وهو ما يفسر أسباب مهاجمة التنظيمات الجهادية الإرهابية، وخاصة داعش في نسختها المصرية، لجماعة الإخوان المسلمين ومساراتها السياسية، واعتبار ما

32- ما هي الجماعات المسلحة في مصر؟ منشور بموقع BBC عربي، بتاريخ 25 نوفمبر 2017.

حدث لها عقب الثالث من يوليو و2013 والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي خير شاهد ودليل على أخطاء الرؤية السياسية التي قادت الجماعة منذ انطلاقتها، مثل القبول بالعلمانية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، دون اعتبارات شرعية، بل ومحاربة الجهاديين في سيناء.

لقد اجتمع الطيف الأكبر للتيارات الجهادية على تكفير الديمقراطية وتبديع المجالس النيابية وتفسيق العلمانية الـ«محاربة لدين الله ورسوله» واتضحت الأسباب الرئيسية لانطلاق العمل الجهادي من خلال الدعوة إلى التوحيد ومن ثم إعادة حكم الله في الأرض، أو ما يعرف بالحاكمية، ومن ثم جهاد «الطواغيت» في العالمين العربي والإسلامي الذين يقفون حائلًا ضد تطبيق شرع الله، فضلًا عن استرداد بيت المقدس وتحرير فلسطين وهو ما جعل من سيناء خلال العقدين الفائتين بؤرة للعمل الجهادي، مما يعني أن الأمر لم يعد يتعلق بقضية فلسطين والاحتلال الإسرائيلي للمقدسات وحسب، بل امتد الأمر ليشمل تقرير الحاكمية وتفعيل الشريعة ثم انتهى بمحاربة الإسلام السياسي لتسويقه منتجًا مخالفًا لهذا الفهم والتصور الذي تحمله تلك الحركات الجهادية الفاعلة في مصر.

ساهم صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 2014، في التأثير على المكونات الجهادية المترامية الأطراف التي تمر بتحولات بنوية في المنطقة العربية والإسلامية خاصة في مصر، وذلك بعد ظهور فكرة «الدولة الإسلامية» على حساب فكرة «الجماعة الجهادية» وبالتالي تعاطت معها الحركات الجهادية الإرهابية المصرية وبايعها سوداها الأعظم، وفي مقدمتها تنظيم أنصار بيت المقدس. وبالرغم من هذا التأثير الكبير ساهم صعود تنظيم دولة العراق والشام في تصدع الحركات الجهادية المصرية وانقسامها بين مجموعتين، إحداهما تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والأخرى تابعة لتنظيم القاعدة وأميرها الحالي الدكتور أيمن الظواهري، مما أدى إلى حالة من السجال المتقطع بين التنظيمين على أكثر من صعيد في مشهد يشبه التنافس على النفوذ، وهو ما سنعرضه في القسم التالي المخصص لتيارات وجماعات آثرت الثبات على مواقفها الفكرية والعملية، وعدم الانخراط في المنافسة بين التيارين الكبيرين، ومن بينها تنظيمات جند الإسلام والمرابطون، وبعض الحركات الأخرى الهامشية.

لقد تعثرت محاولات تنظيم القاعدة في تأسيس فرع إقليمي في مصر يمثلها، كالأفرع الأخرى في اليمن والمغرب العربي وليبيا، على الرغم من كون زعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري مصريًا، كما أن تنظيم الجهاد المصري دخل كمبرك رئيس في تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين عام 1998. وبالرغم من أن محمد عطا، الذي شارك في تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر كان مصريًا أيضًا، وأن التنظيم لم ينفى

محاولاته الدأبة لتأسيس فرع مصري والتي كان أبرزها الإعلان عن تأسيس «قاعدة الجهاد في أرض الكنانة» عام 2006 بزعامة أي جهاد محمد خليل الحكايم، الذي قتل عام 2008 في باكستان.³³

جند الإسلام

يرجع ظهور جماعة «جند الإسلام» إلى عام 2013، حين أعلنت مسؤوليتها عن استهداف مبنى تابع للجيش المصري في مدينة رفح بسيناء، وحينها بثت الجماعة مقطعاً مصوراً لتدريبات مقاتليها، ثم اختفت ولم تظهر إلا من خلال بيان صوتي تعلن فيه استهداف مسلحين تابعين لتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية، وهنا برزت أولى حالات السجل والتمايز بين المكونات الجهادية في سيناء خاصة، ومصر عامة، حيث وصف تنظيم القاعدة عناصر تنظيم الدولة بأنهم: «خوارج»³⁴. في المقابل قام تنظيم ولاية سيناء باستهداف عناصر تنظيم جند الإسلام ومصادرة سلاحهم وإجبارهم بقوة السلاح على تفكيك تنظيمهم، ومحاكمتهم أمام محكمة شرعية تابعة لتنظيم داعش، والتي قضت لاحقاً بحل الجماعة بسبب رفضها مبايعة البغدادي ورفضها القتال تحت راية داعش. وبلغ الصدام ذروته في مطلع عام 2016، حينما احتجز تنظيم ولاية سيناء عناصر تابعة لجند الإسلام من بينها قادة في التنظيم. وبدء ظهور رموز تتبع تنظيم القاعدة حينما نشرت جماعة جند الإسلام في 29 أكتوبر 2015 إصدارها المرئي الثاني، فأكدت من خلاله انحيازها الواضح لتنظيم القاعدة، باقتباس كلمة من تسجيل صوتي لمن بات يشار إليه في مصر على أنه رجل القاعدة الأول ضابط الصاعقة السابق هشام عشاوي، وأمير تنظيم المرابطين المحسوب على القاعدة³⁵.

المرابطون

تشير الكثير من التحليلات حول بروز تنظيم المرابطين في الساحة المصرية إلى كونه بات يمثل تنظيم القاعدة في مصر، والذي كان بالأساس جزءاً من جماعة أنصار بيت المقدس التي تفككت إلى عدة جماعات على إثر مبايعة بعض قادتها لتنظيم الدولة الإسلامية داعش 2014، وتغيير اسمها إلى ولاية سيناء. إن وجود الضابط السابق هشام عشاوي، على رأس هذا التنظيم³⁶ هو ما جعل من تنظيم المرابطين محل اهتمام

33- التأسيس الثاني لجماعة جند الإسلام: فصل جديد من الصراع بين القاعدة وداعش، أحمد سالم، منشور بموقع: مركز رقيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط، بتاريخ 22 نوفمبر 2017.

34- صحيفة النبأ، الخميس 8 شعبان العدد 79، أمير جنود الخلافة في مصر: نحن واخواننا في ولاية سيناء جنود للدولة الإسلامية واستهدفنا للنصارى المحاربين جزء من جهادنا.

35- من يقف وراء هجوم الواحات بمصر؟ «إطار تحليلي»، منشور بموقع وكالة الأناضول، بتاريخ 21-10-2017.

36- ما هي الجماعات المسلحة في مصر؟ مرجع سابق.

المراقبين في الداخل والخارج، وهو أمر ذو حساسية كبيرة لدى الدولة المصرية في أن يتحول ضابط سابق نحو الجهادية الإسلامية. اشتهر عشاوي بكنية (أبو عمر المهاجر) وفي 2015، دعا عشاوي بشكل مباشر إلى قتل ضباط الجيش والانتقام لمقتل الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية وبعدها بعام واحد في مارس 2016، جدد عشاوي رسالته. حيث دعا رجال الدين الإسلامي إلى لعب دور نشط في تشجيع الشباب على الجهاد³⁷.

تلقي الدوائر الأمنية بالمسؤولية عن تنفيذ محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري السابق سبتمبر 2013 على عشاوي وجماعته. ويوجه إليه أيضاً تهمة الضلوع في اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، يونيو 2015، وحادث كمين الفرازة «غرب»، في يوليو 2014، والذي قتل فيه 22 شرطياً، وظهر عشاوي في مقطع مصور وأعلن مسؤوليته عن الحادث³⁸. أما الإعلان عن التنظيم الجديد فقد ظهر في مقطع صوتي لأبي عمر المهاجر، وتصدر التسجيل صور ومقتطفات من خطابات زعيم القاعدة أيمن الظواهري، إلا أنه لم يأت بجديد حول كنه التنظيم وماهيته والذي أكد على اعتبار عشاوي أمير المرابطين في مصر³⁹.

وتشير بعض التحليلات أن مضمون خطاب عشاوي يتماهى إلى حد كبير مع خطاب القاعدة المتعلق بحرب الأنصار وهو بطبيعة الحال يختلف عن تنظيم الدولة وخطابها السياسي والشرعي، خاصة تنظيم ولاية سيناء؛ القائم على الغلبة والقوة وفرض السيطرة المكانية، ويختلفان أيضاً حول الموقف من المسألة الفلسطينية؛ فتنظيم القاعدة ينطلق من مركزية القضية ويرى فيها أساس للعمل الجهادي، أما تنظم الدولة فيرى في القضية الفلسطينية جزء من كل يشمل: الهوية الإسلامية، وتطبيق الشريعة، وتمثيل الأمة السننية، وتحرير فلسطين. وهنا تبرز حجم الاختلافات الأيديولوجية الكبيرة وتبرهن على رؤية عشاوي حيال ولاية سيناء والتي يراها انحرافاً عن الحق، وبذلك يوضح لنا عشاوي بعض المشاهد غير المرئية من السجال بينه وبين أبناء أنصار بيت المقدس قبل تحوله. ففي الوقت الذي اختارت أغلبية الجماعة الانحياز لتنظيم الدولة وقادته الأبرز أمثال كمال علام، وأحمد زايد كيلاني، وأبي أسامة المصري محمد أحمد، الذي عيّنه البغدادي والياً على إمارة سيناء، تمسك عشاوي مع الأقلية بنهج الأنصار والانحياز للظواهري. لقد كان للعلاقة التي جمعت بين عشاوي والظواهري دوراً بارزاً في الانحياز لتنظيم القاعدة، فضلاً عن أن اسم الجماعة نفسه مستوحى من

37- من يقف وراء هجوم الواحات بمصر؟ «إطار تحليلي»، مصدر سبق ذكره

38- تسجيل صوتي يزعم تأسيس ضابط مصري لجماعة «جهادية»، منشور بموقع العربي الجديد، بتاريخ 2015-7-22.

39- جماعة «المرابطين» المصرية على خطى الظواهري، مصدر سبق ذكره.

بعض فروع القاعدة في أماكن أخرى⁴⁰.

بدأ تنظيم المرابطين في شمال مالي والنيجر وجنوب ليبيا في 22 أغسطس 2013، بعد اندماج كتيبة «الموقعون بالدم» التي تأسست في ديسمبر 2012، بزعامة مختار بلمختار المكنى بـ (خالد أبو العباس)، التي كانت تعرف بـ «جماعة المثلثون» من جهة، مع جماعة «التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، التي يقودها الأزوادي أحمد ولد عامر المعروف بـ (أحمد التلمسي) من جهة أخرى. وحين تم الإعلان عن هذا الدمج اتفقا على ألا يتولى أي منهما القيادة في المرحلة الأولى، وبعد حوار داخلي استقر رأيهما على اختيار المصري أبو بكر المهاجر أو المصري أميراً للتنظيم الجديد. فيما تشابه جماعة «المرابطون» المصرية مع نظيرتها الصحراوية إلى حد كبير ويرجع البعض أن السبب الرئيس الذي يقف خلف هذا الاندماج هو الولاء المشترك للقاعدة في ظل المسارعة من قبل الرموز والنخب فضلاً عن التنظيمات الجهادية نحو مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما حدث بالفعل مع مبايعة أبو الوليد الصحراوي القائد المرابطي لتنظيم الدولة الإسلامية في 14 مايو 2015، الأمر الذي رفضه مختار بلمختار، وجدد بيعته للظواهري. وكشفت تلك التحولات قدرة عشاوي على نسج العلاقات البينية الجهادية وفي فترة وجيزة، مع بلمختار والقاعدة وأمير المرابطين السابق أبو بكر المهاجر⁴¹. اتجه تنظيم المرابطين فجأة وبغير إعلان تحت راية أنصار الدين إلى الحدود الغربية المصرية، وكلف عشاوي، زميله السابق عماد الدين أحمد ونائبه في قيادة الجماعة، قبيل مقتله، بالاتجاه إلى مصر، من طريق الواحات⁴².

يلاحظ أن إعلان تأسيس الجماعة قد جاء بعد شهرين فقط من تحول أنصار بيت المقدس إلى ولاية سيناء، ما يعني أن عشاوي لعب دوراً في الانشقاق، كما لعب الدور ذاته في جذب عسكريين سابقين إلى التنظيم، مثل زميله السابق عماد الدين أحمد، ويذكر أن آخر فترة لوجود عشاوي في الخدمة العسكرية كانت أحداث العباسية الشهيرة في مايو 2012. إضافة إلى ذلك لم يتخذ عشاوي موقفاً معارضاً من جماعة الإخوان المسلمين بل اعتبر ما حدث في اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة صدعاً بالحق في وجه «الخونة الطغاة». وتتجلى الأهداف العقدية الرئيسية التي يحملها عشاوي، في التأكيد على أن نور الشريعة الإسلامية يجب أن يعم مصر، حاكماً وهادياً لأهلها ولم يفته أن ينتقد الآليات الديمقراطية، واعتبار أن كل من اجتهد وتأول من أهل العلم بأن الصورة المسماة بالإسلام الديمقراطي هي الإسلام المبني على الشورى قد أخطأ في ذلك خطأً كبيراً، ثم ينتقل إلى الحديث عن السلمية بأنها لن تحسم صراع

40- تعرف على الرحلة الكاملة لـ«أنصار الإسلام» من سيناء إلى الواحات، منشور على موقع: أهل مصر، أحمد عبده، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

41- المصدر السابق.

42- جماعة «المرابطون» المصرية على خطى الظواهري، مصدر سبق ذكره.

الحق مع الباطل. ومما يدل على التبعية الفكرية للقاعدة وفي سياق التماهي معها نعى عشماوي (الملا أختر منصور) زعيم طالبان الذي قتل في أواخر مايو 2016، ووجه الدعوة للمجاهدين لـ نصره بنغازي والدفاع عنها وأثنى عن توحيد التنظيمات المدافعة عن المدينة تحت لواء واحد وكان يقصد «سرايا الدفاع عن بنغازي» وهو ما يؤكد على حقيقتين، الأولى: أهمية ليبيا كمرتكز للتنظيمات القريبة من القاعدة في مصر، والثانية: تفهم عشماوي للتعاطي السياسي والتحالفات التي تبنتها تنظيمات قريبة من القاعدة في بنغازي وهو ما قد يعمل عليه في مصر⁴³.

ثم يأتي أبو حمزة الأنصاري الوجه القاعدي الشرعي الجديد في مصر والذي لم يحظ بمتابعه إعلامية كافية رغم إصداراته الصوتية الكثيرة ما بين عامي 2017 و2018 وبدء تنظيمه الفقهي والشرعي في مسائل عديدة لم تخرج عن قضايا التوحيد وتفرعاتها ومسائل الحاكمية وتطبيق الشريعة الإسلامية ومنهجية أهل السنة والجماعة. لكن اللافت أن رؤيته تتشابه مع تنظيم الدولة تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يعتبره المسؤول الأول عن مقتل السوريين بتعاونه مع الروس والإيرانيين، فضلاً عن وجود تركيا في حلف الناتو وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي وعلاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل⁴⁴.

وعلى نقيض تصور تنظيم الدولة للخلافة التي أعلنتها داعش تحدث الأنصاري عن ضرورة قيام الخلافة الإسلامية التي بشر بها النبي المصطفى، خلافة على منهاج النبوة في ظل ما أثبتته النظام العالمي من فشل بآلياته الديمقراطية في إرساء قواعد الأمن والسلم العالميين مما أدى إلى معارك وانقسامات شملت كافة دول العالم، مثل دعوات الأكراد الانفصال عن تركيا وإيران وانفصال جنوب السودان، مؤكداً على حاكمية الله تعالى على البشر، ومبشراً بتهايي صنم الديمقراطية كما تهايي صنم الشيوعية وسيتبعه «سقوط عباد الصنم من طواغيت العجم ورأس الأفعى أمريكا وحلفائها الغربيون وأذئابهم من طواغيت العرب كما وعد الحق»⁴⁵.

أنصار الإسلام

مثلت الحدود الغربية المصرية منفذاً للدخول إلى مصر، وساهمت تداعيات الربيع العربي في ليبيا وإسقاط نظام القذافي في إرباك الحدود المصرية الليبية بعد تدفق الكثير من المقاتلين الإسلاميين إلى هناك وانتقال أعداد منهم مابين مصر وليبيا، انطلاقاً

43- تعرف على الرحلة الكاملة لـ«أنصار الإسلام» من سيناء إلى الواحات، مصدر سبق ذكره.

44- خطاب القاعدة الإعلامي في مصر: من المنتديات إلى تلجرام، عمار شرف، منشور على موقع اضاءات، بتاريخ 9-11-2017.

45- مقطع صوتي بعنوان «تركيا بين أتاتورك وأردوغان» لأبي حمزة الأنصاري: على الرابط التالي:

https://archive.org/details/oman150oman150_protonmail_20171212_0330

من هذه الجهة الأكثر اتساعًا وأقل تأمينًا والتي ستكون مصدر قلق مستمر للدولة المصرية.

وجاءت حادثة الواحات التي قتل فيها ما يقارب من 58 ضابطًا ومجنّدًا في أكتوبر 2017 لتقرع جرس الإنذار لخطورة الحدود الغربية المصرية التي لم تلق حظًا كبيرًا من الاهتمام الأمني فأصبحت مدخلًا جهاديًا جديدًا، بعد أن مثلت الحدود الشرقية التهديد الأكبر لأكثر من عقدين من الزمان. وأعلنت جماعة جهادية جديدة حملت اسم «أنصار الإسلام» من خلال بيان يحمل توقيعها مسؤوليتها عن العملية، مطلقًا عليها اسم «معركة عرين الأسود». ولم يذكر البيان صراحة تبعية الجماعة الفكرية لتنظيمي «القاعدة» أو «داعش»⁴⁶.

وفي سياق التعبئة الجهادية، واستنساخًا لدعوات مماثلة، ما كان من أنصار الإسلام إلا أن دعت المصريين إلى الانضمام إلى جهادها بالنفس أو المال، وقامت بنعي الضابط السابق عماد الدين أحمد عبد الحميد الذي تجمعه مع عشماوي علاقة خاصة⁴⁷. وتشير بعض التحليلات إلى صلة بين جماعة «أنصار الإسلام» المصرية التي نفذت حادث الواحات، وجماعة «أنصار الإسلام والمسلمين»، التي يتزعمها أبو الفضل إياد أغ غالي، أحد قادة الطوارق التاريخيين، التي أعلن تأسيسها بمالي في 2 مارس العام 2017، وضمت ست تنظيمات أخرى على رأسها: «القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة أنصار الدين، وتنظيم المرابطين الجزائري الذي يتزعمه مختار بلمختار»⁴⁸.

أجناد مصر

في خضم موجات الجماعات والتيارات الجهادية الإرهابية التي برزت بشدة عقب الربيع العربي وتحديداً ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر ثم أحداث الثالث من يوليو 2013، ظهرت جماعات وما لبثت وأن اختفت وتلاشت أو أدمجت مع تنظيمات أخرى، نظرًا لارتباطها الشديد بمؤسسيها أو انحصارها في نطاق ضيق محليًا، من حيث الكم والكيف. من بين تلك الجماعات كانت «جماعة أجناد مصر» التي شغلت اهتمام الداخل والخارج لمدة من الوقت وما لبثت بعد مقتل أميرها أن اختفت إلى الأبد. كان تأسيس هذه الجماعة بمثابة محاولة لإيجاد تنظيم جهادي مصري خالص، فاقد لتبعية الخارج ومستقل تمامًا، ولا يخطر فيه سوى المصريين، مع الرفض التام لتبعية الخارج. ليس ذلك فحسب، بل سعى إلى أن ينطلق من مصر إلى

46- من هي جماعة «أنصار الإسلام» التي تبنت هجوم الواحات الإرهابي؟ محمود الطباخ، منشور بموقع: مصراوي، بتاريخ 03 نوفمبر 2017.

47- إعادة تموضع الإخوان «5-5»، تحديات وسيناريوهات المستقبل، عبد الرحمن يوسف، منشور بموقع العربي الجديد، بتاريخ 16 يوليو 2015.

48- أجناد مصر وقصير الحالة الجهادية، منشور بموقع: الجزيرة، بدون تاريخ.

الخارج ليتبعه غير المصريين الذين يقبلون بدعوته ومشروعه الجهادي⁴⁹. حمل هذه الفكرة رجل يدعى همام عطية، وانتقل بهذه الفكرة الجهادية من عالم النظريات إلى العمل التجريبي. وبالفعل ساهم في ذلك خبرته السابقة في الجهاد بالعراق، ثم أتاحت له الفرصة بعد ثورة يناير في السعي نحو ما كان يطمح إليه سابقاً. وبدء في التواصل مع بعض المجموعات الجهادية بسيناء، وانخرط برفقة آخرين ضمن جماعة «أنصار بيت المقدس». وفي ظل محاولات القوى الأمنية تعقبه هو ورفاقه انتقل همام إلى أكثر من مكان واستطاع أن يتوارى عن الأنظار حتى جاءت أحداث الثالث من يوليو 2013، وأتاحت له الفرصة كاملة لتحقيق ما كان يطمح إليه وتدشين تنظيمه الجديد، وبالفعل نجح همام في ضم عدد من الشباب من خلفيات متنوعة، جهادية وسلفية وإخوانية، ونجح في مزج هذه المتناقضات وتوظيفها لصالح فكرة تدشين جماعته الجديدة، واكتملت بخبرات من حوله ممن انخرطوا في جماعات جهادية سابقة، خاصة ممن كانوا في بيت المقدس — التجربة الأولى بعد الثورة المصرية⁵⁰.

ساهمت استقلالية التجربة الجديدة وتفعيل القواسم المشتركة بعيداً عن إشكاليات التبعية للخارج، مع مرونة تميز بها همام، في فترة وجيزة، في أن يشكل لبنات تنظيمه الجديد. وقد برر تلك الاستقلالية بأنهم «في مرحلة جهاد دفع لا يشترط له شرط، ولا يريدون أن يشترطوا على من يريد أن يقاتل معهم أن يتبع كياناً معيناً. وأنه متى ما تحقق التمكين فحينها سيتحولون للعمل بشكل آخر وبصورة مختلفة»⁵¹.

وفي مقطع تسجيلي مصور أفصح همام عن رؤيته الشاملة للعمل الجهادي، مع تقديم معلومات حول التنظيم جاءت على النحو التالي: أولاً: «أنه لم يقم بأية عمليات تذكر في شبه جزيرة سيناء على الإطلاق، ولم تكن لديه داخلها أية بوئر للاستهداف» وهو ما كان يفسر نشاط عملياته الجهادية الإرهابية في القاهرة على وجه التحديد، ثانياً: «أن جماعته الناشئة آنذاك، ولأنها الكامل للإسلام وليس لأي جماعة أو حركة داخل مصر أو خارجها» مع الإشارة أن ذلك لا يعني أنه يناصب الجماعات الأخرى العدا. ثالثاً: «مقاومة ومحاربة (العدو الصائل) التي هي أوجب الواجبات بعد الإيمان بالله» لذا يضع الجيش والشرطة و«القضاة» ضمن دائرة استهدافه أما اليهود أو النصارى أو الصوفية والشيعة ليسوا على أجندة أهدافه، فيما ربط همام بين الثالث من يوليو 2013، وحتمية الجهاد، مؤكداً على أنها حققت ما لم يستطع الجهاديون عبر عقود

49- من هو زعيم تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي؟ منشور بموقع: العربية، بتاريخ 06 أبريل 2015.

50- تسجيل صوتي يزعم تأسيس ضابط مصري لجماعة «جهادية»، مصدر سبق ذكره.

51- تنظيم أجناد مصر: التطورات والاستراتيجيات، أحمد فريد مولانا، منشور بموقع: المعهد المصري للدراسات، بتاريخ 9 نوفمبر 2017.

عدة تحقيقه، من إقناع المصريين بأن الجهاد كعقيدة حل ناجز لعودة العدل⁵². واعتبر النظام المصري طائفة ممتنعة يجب قتلها⁵³. ومما كان يفسر خطورة هذا التنظيم، هو وضع الولايات المتحدة الأميركية «أجناد مصر» ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، ويعني ذلك أن كان لدى الاستخبارات الغربية — وخاصة أميركا — معلومات وإفادات بخطورته كتتنظيم متشدد⁵⁴.

لقد كان التنظيم يرفض، مثل بقية التنظيمات الجهادية السالفة الذكر، الديمقراطية التي يراها تجعل الحاكمة لأهواء البشر دون قيد من شرع أو دين، وخاصة تلك المطبقة في مصر، التي لا تعدو ديمقراطية صورية يقوم فيها النظام الحاكم باستدراج معارضيه للدخول في العملية السياسية تحت إشراف قضاائه وإدارة أجهزته الأمنية وفي ظل دستور وقوانين طاغوتية ليحصل على شرعية لحكمه⁵⁵.

جهاد بلا تنظيمات:

الفكر الجهادي المستقل عن التنظيمات عند الشيخ رفاعي سرور لا شك أن كتابات سيد قطب، ومن قبله أبو الأعلى المودودي، شكلت النواة الأولى للحركات الجهادية المعاصرة، إلا أن هناك بعض المدارس الفكرية التي تفرعت من هذا الأصل، أحدثت أثراً كبيراً في الفكر الجهادي بشكل عام. من بين هذه الحالات كان رفاعي سرور، الذي انتقل بأفكار قطب والمودودي إلى مساحات شعبية، وبسطها بشكل مكثف من أن تضم تلك الأفكار فئات وجماعات صغيرة تتحول مع مرور الوقت لتيارات كبرى. لقد دارت أدبيات الشيخ في مجملها في دوائر محددة لتأصيل نقاط بعينها أهمها «الحاكمية والشريعة ومسائل التوحيد والجاهلية». إذ يعد الشيخ رفاعي سرور، من الرموز الفكرية في الفضاء الإسلامي الحركي والتنظيمي في مصر التي لم تنل اهتماماً كاف. بالرغم من تأثيره الكبير ومساهمته في تشكيل وعى الحركات الإسلامية المصرية المعاصرة، خاصة الجهادية منها.

ويعتبر سرور من أهم منظري الحركة الإسلامية المعاصرة من الناحية السياسية، وتعد كتبه من أهم الأدبيات التي تعتمد عليها الجماعات الإسلامية بتنوعاتها المختلفة في تثبيت أنصارها وتقوية عزمهم خشية ردتهم عن مسارهم التنظيمي، وقت ما كانت تطلق عليه بـ«المحن والابتلاءات» في مساجلاتها مع السلطة السياسية في مصر في العقدين السابقين. واللافت أن تنظيم «القاعدة»، وأميره أيمن الظواهري، الذي نعى

52- تنظيم أجناد مصر: التطورات والاستراتيجيات، مصدر سبق ذكره.

53- نفسه.

54- تسجيل صوتي يزعم تأسيس ضابط مصري لجماعة «جهادية»، مصدر سبق ذكره.

55- تنظيم أجناد مصر: التطورات والاستراتيجيات، أحمد فريد مولانا، مرجع سبق ذكره.

الشيخ رفاعي سرور فور وفاته⁵⁶، كان الأقرب لتناول أدبيات الرجل، ولم تعتمد الرؤى الراديكالية لتنظيم الدولة الإسلامية منذ ظهوره الأخير على كلام الرجل وكتبه، مما يشير إلى أهمية العناية بإنتاجه وتجربته.

كان سيد قطب مثلاً وقدوة للشيخ سرور وانعكس ذلك على جملة كتاباته، ويرى سرور أن: «غياب الشريعة مثل أكبر خلل نفسي وسياسي وكوني. فقضية تحكيم الشريعة عند المسلم لا بد وأن تكون قضية إيمان وتسليم، وهي خلاصة معنى قول الله عز وجل: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» والأساس في الإيمان والتسليم بقضية الحاكمية هو حب الوحي باعتبار أن الإحساس بالحكم صادر عن هذا الحب.. ويرى الشيخ رفاعي أنه من الواجب السعي لإعادة الشريعة إلى موقع السلطة في حياتنا»⁵⁷.

ويضيف: «أن ارتباط الدولة مع الدين في التصور الإسلامي له بعد منهجي يدل على كمال الوحدة الموضوعية بين الدولة والدين وهو الامتداد بهذا الارتباط إلى الآخرة، فالتصور الإسلامي لقيام الدولة المسلمة هو المواجهة الكاملة مع الشيطان وهو «الطاغوت» بالمصطلح السياسي.. وإقامة الشريعة هي المقابل لتحريم الحلال: «وَحَرَمْتُمْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَلَّتْ لَهُمْ». مما يؤكد قيام الدولة المسلمة بمنهجية متجردة تقوم بها حضارة إنسانية مطلقة»⁵⁸.

ثم يتجلى التأثير القطبي على سرور حين يتناول مسألة الجاهلية التي تقود حرباً ضد الشريعة ثم يقوم بتبسيطها لتنتقل إلى مساحات أخرى ولتتمدد في مناطق مختلفة وفي ذلك يقول: «إن الحرب على الشريعة تأخذ بعدين: أحدهما تاريخي يتجهون فيه إلى تاريخ المسلمين وخاصة الأيام التي طبقت فيها الشريعة، والثاني: واقعي ويعنون فيه بما يحدث اليوم على أرض الواقع.. فتجدهم يعمدون إلى تشويه التجارب التاريخية للفترات التي تم فيها الحكم بما أنزل الله، يصورونها بأنها فترات فتن واقتتال واستبداد، ابتداءً من فتنة علي ومعاوية ومروراً بالخلافة العثمانية وإلى قيام الساعة، حتى أن كتاباً دراسياً واحداً يدرّس فيه للتلاميذ «مساوي الحكم العثماني»!!! و«النتائج الإيجابية للحملة الفرنسية!!!».. من ناحية الواقع القائم فإن الحرب على الشريعة تأخذ عدّة صور منها تقديم تجارب فاشلة لها مثلما كان الأمر في بعض البلاد المنتسبة للإسلام، ومن ذلك أنه في ظرف عارض من ظروف الدعوة الإسلامية «في إحدى البلاد» اضطرت السلطة إلى إعلان أن هناك لجاناً قانونية مختصة لتطبيق الشريعة.. وبعد فترة

56-مقطع صوي لأهن الظواهري بعنوان: «الشيخ رفاعي سرور رحمه الله: نظرية مزرعة الدواجن» منشور على موقع يوتيوب، بتاريخ 13 أكتوبر 2012. على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=UCOpYQq_VmY

57- غياب الشريعة: أبعاد نفسية، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 13 يونيو 2016.

58- العبادة والسياسة «توافقات في الإمارة والإمامة»، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية بتاريخ 27 مارس 2014.

زمنية طويلة وفي إطار نفس الظروف العارضة اضطرت هذه السلطة إلى إعلان إتمام تقنين بعض القوانين لتكون المفاجأة أن القانون الذي تم إنجازه هو «القانون البحري التجاري»!!! ومن صور الحرب على الشريعة في واقعنا المعاصر أن يتم الإعلان عن تطبيق الشريعة أو الاستعداد لتطبيق الشريعة فقط من أجل كسب القوة السياسية الإسلامية المتنامية»⁵⁹.

ثم ينتقل إلى مساحة هامة وشائكة حول القتال في الإسلام، ويقول سرور: «إن التصور الإسلامي للصراع هو «الحق والباطل» الذي يُحدد أحقية «مَن» يكون له التمكين ووراثة الأرض. والقرآن يُثبت أن التمكين للحق: {الَّذِينَ أَنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ}، وأن الأرض لله {يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ}. فالقضية أساساً حق وباطل.. الأرض لله والتمكين للحق والقتال هو الصيغة الأساسية للصراع. وتفصيلاً يحدد الإسلام الأسباب الأساسية للقتال ليكون أهمها: في أن يكون إداراً منهجياً لمواجهة مشكلة الصراع الإنساني وحماية الدعوة من أعدائها الذين يحاولون القضاء عليها وحرمان الإنسان من معرفة هذا التصور وحماية من يؤمن بها من محاولة القضاء عليه بعد حرمانه من حقه في طرح هذا التصور؛ بفتنته عن دعوته سواء بالأذى أو بالإغراء.. بحيث تكون هذه الحماية ضماناً لحرية العقيدة؛ حتى لا يخشى أحدٌ من الانتماء لهذه الدعوة»⁶⁰.

ويتابع بقوله: «إن مواجهة القرآن لليهود والنصارى تنطلق أساساً من قضية الحاكمية. وكنموذج لهذه الحقيقة.. وقد كان الارتباط بين «تحكيم الكتاب» و«حفظ الكتاب» قاعدة قدرية تاريخية ليس لها إلا استثناء واحد، وهو حفظ القرآن الذي بقي حتى بعد تعطيل شريعته، والولاء الكامل لله والرسول والذين آمنوا هو أول ما تتطلبه مواجهة الحرب الصليبية لأن هذه الحرب يرتكز فيها الأعداء بصورة أساسية على أصحاب المسميات الإسلامية وهم على الكفر الصريح. وبعد إثبات الوحدة الموضوعية والتصور العقدي للعلاقة بين الحاكمية والحرب الصليبية يأتي التصور الحركي لتلك القضية.. حيث أصبح التحرك بقضية الشريعة والمناداة بالحاكمية هو أبرز ما يثير سعار الصليبية عالمياً ومحلياً، وباتت مواجهة التيارات الإسلامية تترتب من حيث الخطورة بناء على موقفها من قضية تحكيم الشريعة»⁶¹.

ووفقاً لابنه، عمر رفاعي سرور، اختتم الشيخ سرور حياته بقوله: «إننا يجب ألا نباع على الجهاد بل على الموت لتطبيق الشريعة فإن هؤلاء الطواغيت لا يؤثر فيهم تلك المواقف الرمزية وينبغي أن تكون البيعة لا على الجهاد بل على الموت في سبيل

59- الحرب على الشريعة، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 6 فبراير 2014.

60- القتال في الإسلام، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 24 فبراير 2014.

61- الحاكمية والحرب الصليبية، رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 6 فبراير 2014.

على هذا النحو، يمكننا فهم ما يمثله المشروع الذي طمح سرور وسعى إليه خلال حياته، ودعّمه عقب الثورة المصرية في 25 من يناير للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بالرغم من أن فكرة التنافس الانتخابي كانت محل نقد عند سرور، واعتبرها جاهلية بالأساس، إلا أنه نظر لتجربة أبو إسماعيل على أنها بداية للثورة على هذه المنظومة العلمانية وأطرها كافة لذا كان حديث الشيخ الدائم أن دعمه لأبي إسماعيل شرعي ويقاس على البيعة.

لقد مرر سرور أفكاره بين الشرائح الدينية المجتمعية داخل الأوساط الشعبية وأبناء الطبقة المتوسطة، ونجح إلى حد بعيد في تقريب أفكار مثل الحاكمية وتطبيق الشريعة والجاهلية إليهم. فيما ظل الرجل يتعد عن الانخراط في الجماعات الجهادية الإرهابية المسلحة من قريب أو بعيد ولم ينتم إلى تيار بعينه، بل ركز على التأليف والوعظ، الأمر الذي أدى لاعتقاله لسنوات عدة، وظل معه مشروعه الفكري ينتقل معه من مكان إلى آخر. ويمكننا النظر إلى مشروع سرور على كونه أحد محفزات الفكر الجهادي المصري المعاصر عبر إطارين اثنين؛ أولهما: المشروع النظري المنهجي لإقامة الدولة الإسلامية والخلافة الراشدة التي تدعم وتؤصل لتطبيق الشريعة وتنفي خبث الجاهلية وتحاكم القوانين الوضعية. وثانيهما: البحث عن الجماعة المؤمنة والقائد الملهم الذي ينتقل بتلك الأفكار من عالم النظريات المجردة إلى الممارسة.

من نافلة القول إن المنهجية التي اعتمدها سرور لم تؤثر على الجمهور العريض من حوله وحسب بل كان أول من تلقاها منه ورضع لبانها هم أهل بيته على الرغم من مكوثه في المعتقلات والسجون لسنوات عدة. فخرج أبناؤه يحملون نفس فكر ومنهج والدهم، بل أكلموا نفس نهجه النظري، فيقول ابنه، يحيى سرور، حول الإخوان: «إننا نقف موقفًا وسطًا بين الثقة بالإخوان وبين احتقارهم، إننا ببساطة: مشفقون عليهم. فليسوا هم بأهل ثقة لأن مراوغتهم ومرونتهم ومداراتهم وحصافتهم الاجتماعية ليست «خيارًا سياسيًا واعيًا»، بل هي في حقيقتها «حالة نفسية غير واعية». إننا مع ذلك لا نحقرهم شأنهم في ذلك شأن أهل النفاق والانتهازيين والنفعيين، فأغراضهم ليست شخصية، ومراميمهم نبيلة، وليس ذلك النفاق والتنازل سوى اضطرارًا يعالجون به شعورًا جاريًا بأنهم موضع عداوة المجتمع وكرهيته». وهي رؤية تقترب بحد كبير مع ما تناوله أيمن الظواهري في كتبه ومن بينها «الحصاد المر» و«فرسان تحت راية النبي» والتي تتأرجح بين توقيير أهدافهم وطموحاتهم والانتقاص من آلياتهم ودورهم. ويكمل يحيى رفاعي سرور رؤيته حول المؤسس (حسن البنا) ويقول: إن حسن البنا

حينما يتحدث في عبارته الشهيرة عن «النواميس الكونية» التي لا ينبغي الصدام معها، إنه في الحقيقة يتحدث عن المجتمع لا النواميس، وليس حديثه عن النواميس سوى شعور بالرهبة من المجتمع، وخوف من غضبته، ويقين بقدرته على سحق ما يهدده، وهو الشعور المسيطر على الإخوان إلى الآن والذي سيظل مسيطراً عليهم في المستقبل»⁶³. ومع ذلك لم تنثني تلك الرؤية أبناء سرور عن دعم الإخوان، ومشاركتهم اعتصام ميدان رابعة العدوية⁶⁴.

وحول الجماعات الإسلامية الأخرى خاصة التيار السلفي التقليدي في مصر والذي كان له موقفاً مؤيداً للسلطة التي تكونت بعد الثالث من يوليو 2013، وتحديداً الدعوة السلفية السكندرية وذراعها السياسية — حزب النور — فيذكر نجل الشيخ في تعليقه حول هذا التيار أن: «التكييف والتوصيف الشرعي والسياسي للنظامين الحالي والسابق متشابه ومتطابق من وجهة نظر السلفية.. فكلاهما حاكم متغلب وكلاهما يؤدي الخروج عليه إلى مفاسد وإضرار بالوجود الإسلامي.. السؤال هنا: طالما أن التكييف الشرعي والسياسي واحد بين هذا وذاك.. فلم أبدت الدعوة هذا القدر الهائل من الحماسة في دعم النظام الحالي بشكل مباشر في الوقت الذي اكتفت فيه مع نظام مبارك بتجريم معارضته والتنفير منها؟ لم لم يصل بها الأمر أيام مبارك إلى وضع ملصقات لصورته ودعمه في الاستفتاءات مثلما تفعل الآن رغم أنها كان يمكن لها استخدام نفس المبررات وقتها؟ هذه الملاحظة تؤكد أنا الدافع المحرك للدعوة السلفية في المجال السياسي ليس هو التكييف الشرعي والسياسي للسلطة.. بل العلاقة النفسية بها». ثم يؤكد نجل الرفاعي السرور على أن: «الدعوة السلفية شأنها في ذلك شأن العبيد.. فالعبيد لم يظهروا بهذا الشكل السافر إلا بعد الثورة.. رغم أنهم قبل ذلك كانوا سبابين وشتامين في مبارك ونظامه وشرطته.. لكنهم كانوا يعلمون أنه سباب لا يضر، ولا يؤدي إلا زوال النظام الذي يشكل وجودهم السياسي.. أما بعد الثورة فتغيرت لهجتهم تماماً وأسفر جانبهم اللاواعي المظلم بشكل ربما لم يتوقعه الكثيرون».

ثم تنكشف لدينا بصورة أكبر، ملامح هذا المشروع الذي يمثل أبناء الشيخ الراحل جزءاً منه، فيقول الشيخ يحيى سرور: «غايتنا هي العيش بكرامة، وألا يعيش خصوم الحضارة الإسلامية بكرامة ويتابع: أنهم يدركون في الغرب أن استقلالنا عنهم ليس إلا مقدمة لغزوهم وأن ظهور حضارتنا سيعجل بتفكيك حضارتهم ومؤسساتهم». ثم ينتقل إلى الغاية الكبرى والهدف المرجو قائلاً: «إن تطبيق الشريعة ليس مطلباً محلياً محدوداً.. وهم يدركون خطورة ذلك المطلب، إنه مطلب حضاري، إنه إعادة لتعريفنا

63- الشخصية الإخوانية.. نمط محاكاة المجتمع، يحيى رفاعي سرور، منشور بموقع الجبهة السلفية، بتاريخ 29 مارس 2014.

64- التحليل النفسي للإخوان - يحيى رفاعي سرور من ميدان رابعة العدوية، منشور على موقع يوتيوب، بتاريخ 10 مارس 2016. على الرابط التالي:

<https://www.youtube.com/watch?v=oYW05Nf1Vhw>

كجيل معاصر ووريث لحضارة عريقة تمتلك من التصورات ما يجعلها قادرة على زعزعة استقرار ما عداها من حضارات. فرق بين أن نكون جزء من العالم يدور في فلك الحضارة الغربية.. وبين أن نكون جزء من حضارة خاصة بنا ننظر للحضارة الغربية باستخفاف. فرق شاسع بين أن نفهم أحداثنا وفق التقويم الميلادي.. وبين أن نعيد تجميعها في مدار التقويم الهجري»⁶⁵.

تكتمل السلسلة بالشيخ عمر رفاعي السرور، والذي يعد أحد أهم الكوادر القاعدية المصرية مؤخرًا حتى مقتله. قتل عمر الذي قضى سنوات من عمره في سجون مبارك على خلفية الانتماء إلى التنظيمات الإسلامية في درنة الليبية وتحديدًا تنظيم القاعدة، لتكشف طبيعة الدور الذي كان يقوم به داخل التنظيم هناك والمتمثل في الإفتاء والقيام بالتوجيه الشرعي والفقهية.

حازم صلاح أبو إسماعيل

لا يمكن اعتبار حازم صلاح أبو إسماعيل جهاديًا، لكن تياره العفوي يمثل حالة ثورية ساهمت في تعبئة الفضاء الإسلامي نحو الحاكمية، التف حوله الكثير من منظري الدولة الإسلامية التي تقف من الدولة المدنية الحديثة بآلياتها التقليدية المتعارف عليها موقف الخصومة والعداء، ثم تحول الطيف الأكبر منه نحو تيارات جهادية عدة بعد اعتقاله.

كان الظهور التقليدي شبه الدائم للداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، على الشاشات الدينية، خاصة ذات الطابع السلفي، والتي غزت السوق الإعلامي المصري بقوة كقناة «الناس» و«الحافظ» و«الرحمة» وغيرها، مع بداية الألفية الثانية، والتي كانت بمثابة بداية حقيقية لعقد أرضية مشتركة، وقناة اتصال رئيسة بين الرجل والجمهور المصري المتدين. وبهذه الوسيلة المباشرة عرفه الناس. امتلك أبو إسماعيل كاريزما شعبية دينية عالية مكنته من طرح نفسه بقوة داخل هذا الصخب الإعلامي الجديد ذو التوجه الديني؛ فضلًا عن دروسه التقليدية التي كان يلقيها على أنصاره ومحبيه في مسجد أسد بن الفرات الشهير، بحي الدقي، خلفًا لوالده القطب الإخواني صلاح أبو إسماعيل. ويمكننا القول إن أبو إسماعيل أحد نتائج تآكل الأطروحة الإخوانية وتمدد السلفية، خاصة الراديكالية منها، إذ أن الرجل كان إخوانيًا ومن بيت إخواني، فوالده كان رمزًا من رموز الجماعة، وأعتبر بمثابة الجسر الرابط بين جماعة الإخوان من جهة والتيارات السلفية من جهة أخرى. بدأت رحلة أبو إسماعيل السياسية الحقيقية مع نجاح الثورة في الإطاحة بمبارك، حيث سطع نجم الرجل بقوة عبر تصريحاته وخطبه القوية

65-مقال منشور بصفحة الشريعة أولاً على موقع فيس بوك، بلا تاريخ.

والرئاسة، والتي اتخذت طابعًا ثوريًا وساهمت بقدر كبير في الحشد وتجميع الأنصار، والإعجاب بالشكل الجديد داخل الحركة الإسلامية. ورفع أبو إسماعيل شعار لا لتفاوض التيارات السياسية مع بقايا نظام مبارك، الذي يحاول مللته نفسه وإعادة ترتيب أوراقه من جديد لبطس سيطرته ونفوذه، وأنكر على القوى المفاوضة، وعلى رأسها الإخوان هذا المسلك، وكانت قضية التفاوض نقطة الخلاف الرئيسة بين أبي إسماعيل من جهة وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وبذلك نجح أبو إسماعيل في أن يكسب أرضًا جديدة بين مَنْ يعرفه ومَنْ لا يعرفه من شتى التيارات، وساهم خطابه الحاد ضد المجلس العسكري في جذب الكثير حوله، ومثل عائقًا فيما بعد فيما كان يرنو إليه، والذي دفع العديد من القوى الإسلامية إلى تجنب دعمه حين اعتزم خوض السباق الرئاسي نظرًا لبقاها بخطرًا خطاب أبو إسماعيل الصارم.

ومع ازدياد شعبية الرجل تجمع حوله الآلاف من المريدين والأتباع في تجربة هي الأولى من نوعها بعد الثورة، إذ أن الثورة كانت جسدًا بلا رأس، إلا أن الرجل استفاد من ذلك واستثمر هذا المشهد ونجح في حشد أتباعه الذين أطلقوا على أنفسهم مسميات عدة، كان منها «حازمون» و«لازم حازم» و«طلاب الشريعة» و«حازم لكل المصريين»، والتي ظهرت بالتوازي مع الأحداث المتغيرة على المشهد السياسي المصري. وكان يغلب على كثير منهم النزعة السلفية الجهادية وهو ما يبرز دعم الشيخ رفاعي سرور له باعتباره المنقذ من الدولة العلمانية. فيما برز الدور النسائي في دعمه، فعلى الرغم من ارتداء داعماته النقاب إلا أنهم مارسن العمل السياسي بشكل قوى ونزلن الشوارع والميادين يحملن لافتات وينادين بدعم أبو إسماعيل⁶⁶.

السلفية القاهرية الحركية

برزت عقب أحداث الثالث من يوليو 2013، في ميداني رابعة والنهضة أدوارًا تحفيزية ضد السلطة التي تشكلت عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، كانت في غالبيتها رموز سلفية تنتمي لتيار عرف خلال العقدين الفائتين بالتنظير والدعوة إلى الحاكمية ونبذ أشكال الدولة المدنية الحديثة وأطرها الديمقراطية — كانت في مجملها تنتمي إلى تيار السلفية الحركية — الذي كان على خلاف السلفية العلمية السكندرية من أوائل من وقفوا في ميدان التحرير مطالبًا بإزاحة سلطة مبارك واعتبروا أن ثورة الخامس والعشرين من يناير فرصة سانحة تقودهم إلى تحقيق مطالبهم وأهدافهم التي ظلوا ينظرون لها طيلة سنواتهم السابقة.

يتطابق منهج السلفية الحركية مع منهج الدعوة السلفية «الإسكندرية» إلا أن

66- أبو إسماعيل وأبناؤه حركة سلفية ثورية ووجه جديد على الإسلام السياسي، مركز النيل للدراسات - القاهرة 2012.

السلفية الحركية تفوق الدعوة السلفية في تكفيرها للحاكم الذي يحيد عن الشرعية علناً، ويجهرون في خطابهم الدعوي ويحرمون المشاركة السياسية، ومع ذلك أنشأوا حزب الأصالة كذراع سياسي لهم عقب الثورة المصرية، وكانت القاهرة الكبرى المعقل

الرئيسي للسلفية الحركية ومن أبرز مشايخها: محمد عبد المقصود وفوزي سعيد وحسن أبو الأشبال، الذي أفتى بتكفير المجلس العسكري،⁶⁷ والدكتور سيد العربي والشيخ نشأت إبراهيم. كما يعتقدون أن مظاهر المجتمعات الإسلامية الآن من تبرج وسفور ومعاص كلها من أمر الجاهلية، لكن لا يكفر بها مرتكبها، وأي انحراف عن الشريعة بزيادة أو نقصان فهو أمر من الكفر، وما خالف الإسلام فهو جاهلية في الكبيرة والصغيرة، وأن الكفر المراد في الآية الكريمة {وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، يقصد به الكفر الأكبر لا الأصغر، بل أن الذي يروج للكفر أيًا كان فهو كافر، كما يعتقدون بحرمة المشاركة في المجالس النيابية؛ لأنها تتحاكم إلى غير شرع الله، وتجعل الدستور الذي وضعته حاكمًا لشريعة الله عز وجل⁶⁸.

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قام رموز تيار السلفية الحركية بالتبرير في أكثر من محاضرة للعملية التي قامت بها القاعدة، وامتدح بعضهم أسامة بن لادن، ووصفوا الولايات المتحدة الأمريكية بالطاغوت الأكبر، وأفتوا بأن جهادها كجهاد إسرائيل، وبعدها تعرض هذا التيار لحصار أمني شديد، وتم اعتقال الشيخين نشأت إبراهيم وفوزي السعيد، وقدمتا للمحاكمة مع مجموعة من الشباب السلفيين بتهمة تشكيل تنظيم أطلق عليه «الوعد»، لكن هناك من يرى أن دور الشيخين لم يتعد الإفتاء لعدد من هؤلاء الشباب بجواز جمع التبرعات وتهريبها للفلسطينيين، كما أفتوا بجواز الانتقال للأراضي المحتلة للمشاركة في المقاومة المسلحة هناك، كما حاولوا التدريب على السلاح بهدف الانتقال لغزة للمشاركة في القتال⁶⁹.

من العرض السابق يمكن أن نستنتج عدة نقاط، أولها: أن الحركات الجهادية الإرهابية المصرية تمر بانقسام حاد يتمثل طرفاه في «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتنظيم «الدولة الإسلامية — مصر»، من جانب، وتنظيم القاعدة وممثلاه «جند الإسلام» في سيناء، و«المرابطون» في الصحراء الغربية، من جانب آخر. ما يعني أن الحركات الجهادية الإرهابية لم تعد كتلة واحدة كما كانت في الماضي القريب. وفي ذات الوقت لا يمكن التهوين من حدتها وخطورتها نظراً لانتشارها إقليمياً.

ثانياً: تنتشر الحركات الجهادية الإرهابية المصرية جغرافياً في أماكن محددة، وتتمدد وتكتمش وفق تأثيرات القوى الأمنية، ويمكن القول إن شبه جزيرة سيناء تمثل أهم

67- الحركة السلفية والمشاركة السياسية بعد 25 يناير، مونيكا وويليام، منشور بموقع المركز العربي للبحوث والدراسات، بتاريخ 24 أكتوبر 2016.

68- نفسه.

69- خريطة التيارات السلفية في مصر، منشور بمهدونة صلاح الدين حسن، بدون تاريخ.

تلك المناطق، ثم تليها الحدود الغربية مع ليبيا، وذلك نظرًا لضعفها أمنياً، والاتصال الجهادي القائم بين الجانبين المصري والليبي، وتنتقل تدريجياً وتتمدد حسب الأحداث التي تواكب العمليات الجهادية الإرهابية في عدة مدن أخرى، كما حدث من استهداف كنيسة طنطا على سبيل المثال لا الحصر، وهكذا وفق تعدد الأهداف وتنوعها لدى التنظيمات الجهادية الإرهابية، بيد أنه ومن الملاحظ أن الجنوب المصري ظل بعيداً عن تشطي الحالة الجهادية منذ الثورة المصرية والأحداث التي تلتها خاصة الثالث من يوليو 2013، إلا حالات بسيطة ونادرة، ولا يعني هذا أن كمون الحالة الجهادية ومعايشة الجنوب لحالة من السكون على النقيض من كونها كانت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بمثابة المركز الرئيس لكبرى الجماعات الجهادية آنذاك، ممثلة في الجماعة الإسلامية وبعض بطون جماعة الجهاد المصرية، ما يجعلنا نتحسس احتمالية عودة الجهاديين للانتقال مجدداً ومحاولة الصعود انطلاقاً من الجنوب المصري؛ نظراً للطبيعة القبلية التي تتقاطع مع نظيرتها في أماكن تمركز الجهاديين من جهة مثل شبه جزيرة سيناء والحدود الغربية، فضلاً عن الرغبة في فتح جبهات جديدة عبر مصر بأكملها في ظل التنافسية القائمة بين «داعش» و«القاعدة» في الساحة المصرية من جهة أخرى، ويمكن القول إن الجنوب المصري الذي كان يحوي كوادراً متنوعة من تنظيم الجماعة الإسلامية في السابق ربما يكون الطيف الإسلامي داخله أقرب إلى تنظيم القاعدة من تنظيم الدولة الإسلامية؛ وهو ما يبرر ارتحال وهجرة الكثيرين منهم للمشاركة في الجهاد السوري.

ما يعني أن الحركات الجهادية الإرهابية المصرية لم تصل إلى كافة أرجاء مصر بأكملها إنما هناك مساحات لا زالت تمثل فراغاً كبيراً لم تشغله تلك التنظيمات كما شغلته في الماضي القريب.

ثالثاً: اتضح وبصورة لا لبس فيها أن كافة التيارات والتنظيمات الإسلامية، خاصة الجهادية منها والتي عرضنا لها آنفاً، تتقاطع أهدافها رغم اختلاف وتباين آلياتها حيال شكل الدولة التي يطمحون إليها ومنهجيتها وأطرها العقدية والمتمثلة في الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية التي تحكم بالشريعة وتبذ الجاهلية المتمثلة في القوانين الوضعية والديمقراطية وآلياتها المختلفة، ما يعني أنها تقف من الضفة الأخرى من شكل الدولة المدنية بصورتها الحداثية والعصرانية القائمة عليها في اللحظة الراهنة.

رابعاً: يمكننا القول إن الثالث من يوليو 2013 في مصر يمثل تاريخاً مفصلياً في تاريخ الجهادية المصرية وذلك لعاملين رئيسيين أولهما: اجتماع التيارات الفكرية التي كانت تُنظر للحاكمية ونبذ الجاهلية انطلاقاً من رؤى سياسية وفكرية فقط مع الأخرى التنظيمية العملية على أرضية فكرية واحدة، وتقاسمت معها الأدوار في عملياتها

الجهادية الإرهابية في بعض الأحيان نظرًا لليقينية التي ثبتت لديهم بأن الآلية الديمقراطية لن تفسح المجال لحركات إسلامية تتوثب الحكم والسلطة في البلاد؛ نظرًا لما حدث في هذا التاريخ واعتبروه «انقلاب» أطاح بتصورات الإسلاميين واقعًا ومستقبلًا، وإن كان لدى هذين الفريقين مواقف متباينة إزاء جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام وتجربتها في الحكم التي لم تدم سوى عام واحد فقط، إلا أنها ارتأت أنها أكبر شاهد ودليل على الخصومة التي تبديها النظم السياسية العربية للإسلاميين عامة، فما بالك بالجهاديين منهم؟.

ثانيهما: وضع النظام السياسي، الذي جاء عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، قوى الإسلام السياسي مع الأخرى الجهادية الإرهابية في سلة واحدة ما ساهم بقدر كبير في تمدد النزعات الراديكالية في المشهد الإسلامي المصري، الأمر الذي توخاه نظام مبارك على سبيل المثال الذي رغم خصومتهما لجماعة الإخوان المسلمين إلا أنهما أعطيا لها مساحات من التحرك، فضلًا عن التيارات السلفية الأخرى التي أتاح لها نظام مبارك التواجد الإعلامي والحضور الشعبي وكل مساحات مقدرة وخطوط حمراء لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها.

تعريف بالمشاركين

زينب البقري:

باحثة مصرية حاصلة على الماجستير في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من معهد الدوحة للدراسات العليا، نشرت العديد من الأبحاث والمقالات بعدد من مراكز الأبحاث والمواقع الصحفية، وحاصلة على جائزة مصطفى الحسيني لأفضل مقال صحفي عام 2017.

محمد توفيق:

كاتب مصري، باحث ماجستير بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، وباحث ماجستير ببرنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وحاصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة. عضو سابق بهيئة تحرير دورية "نماء" الصادرة عن مركز نماء. صدر له من الكتب: "التجربة الإيرانية: النموذج المذهبي الانتفاضي"، عن مركز البيان للبحوث والدراسات. "التعددية الدينية والإثنية في مصر"، عن مركز نماء. "النقد الذاتي عند الإسلاميين"، مركز نماء. بالإضافة لعدد من الأوراق البحثية والمقالات المعنية بشؤون الحركات الإسلامية.

مصطفى زهران:

كاتب مصري وباحث في حركات الإسلام السياسي والطرق الصوفية. باحث بمركز "ستا" للدراسات والأبحاث بالقاهرة"، نائب رئيس تحرير مجلة "رؤية تركية. باحث ماجستير بجامعة المقاصد الإسلامية - بيروت. من أعماله المنشورة: السلفيون في مصر بعد الثورة - مشاركة باحثين «مركز الدين والسياسة» (دار الانتشار العربي - بيروت) (2) حزب التحرير الإسلامي - ولاية مصر «مركز الدين والسياسة (3)». واقع ومستقبل التيارات الإسلامية - مشاركة باحثين (مركز النيل - القاهرة) (5) التيارات الإسلامية الجديدة في مصر بعد الثورة (مركز الدراسات العربية) (6) الأزهر والسلفيون (مركز المسبار) بمشاركة باحثين (7). السلفية المصرية وتحولات ما بعد 30 يونيو (مركز وقف الدراسات الإسلامية - إسطنبول) (8). حزب النور والدعوة السلفية. ما بعد الثالث من يوليو - مشاركة باحثين (مركز الدراسات الإسلامية - بالقيروان تونس) (9). الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ومصير السلفية المصرية - مشاركة باحثين (مركز الفكر الإسلامي) (10). السلفية التركية بين العثمانية والجمهورية - مركز المسبار - مشاركة باحثين (11) السلفيون في تونس ومصر اشكالية الخطاب والممارسة - مركز المسبار.

مصطفى عبد الظاهر:

باحث في العلوم الاجتماعية وتاريخ الشرق الأوسط والمحرر الرئيسي لسلسلة كتاب «مرايا» غير الدوري. صدر من ترجمته كتاب «مساءلة العلمانية: الدين والسيادة والسياسة في مصر الحديثة» تأليف حسين عجرمة - مركز نماء للدراسات والأبحاث. ومن تحريره «اختراع الأمم: الدولة القومية الحديثة في شرطها الاجتماعي» مركز نماء. كما شارك في كتاب «في تشريح الهزيمة: يونيو 1967 بعد خمسين عامًا» عن دار المرآيا، وعضو هيئة تحرير في «تقرير الحالة الدينية في مصر بعد الثورة» الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود في ثماني مجلدات. كما نُشر له العديد من الأبحاث المحكمة في العديد من الدوريات ومراكز الأبحاث العربية والدولية.

