

٧٣ -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
شعبة الفقه وأصوله

بحث لنيل شهادة الاجازة (المترين في العلوم الشرعية تحت عنوان):

المصحة الإسلامية في موريتانيا

إشراف الأستاذ:
إسلام بن سيد المصطفى

إعداد الطالب:
محفوظ بن الوالد

السنة الجامعية : 1991 - 1992

رقم الإيداع : 92/513

طباعة وتصميم مكتب الأعمال تبالة فينيميا هاتف : 5291743

د. طاهي محمد الساب مسجل لدينا في مكتب الفقه

المقدمة:

الصحة الإسلامية ظاهرة مثيرة وحدث متميز عملاق ، اهم ما يميزه سيطرته على اهتمام ابنائه واعدائه بشكل بالغ ومثير للاهتمام . وهذا الاهتمام الذي يحظى به هذا الحدث يتجلى على مستويات عدة واصعدت حتى ، فهو اهتمام عن مستوى الشعوب الإسلامية ، التي رأت في الصحة منقذها من هياعها ، ومحقق آمالها ، وبلسم آلامها ، فحملتها على الرؤوس واحتضنتها في القلوب واهتمام على مستوى الكتاب والمفكرين الذين شكلت ظاهرة الصحة سفلمهم الشاغل وهمم الاول ، من خلال ما يصدر حولها من كتب ومقالات وخطب ومحاضرات تتراوح بين المدح المطري بالذم المزري ، والقسط المطلوب .

واهتمام على مستوى الانظمة والسلطات في العالم الإسلامي التي رأت في هذه الصحة سائب ملكها ومقوض عرشها فأعملت فيها معاول الهدم ومشانق الاعداء . واهتمام على المستوى العالمي والغربي خصوصا ، تجسد في الاهتمام الاعلامي

البالغ بالظاهرة من قبل الأجهزة المختصة هناك ، حيث شكلت اللجان واعدت الدراسات المتخصصة ، والكتب المستقلة حول هذه الظاهرة التي يرى فيها الغرب نذير شوم يمكن نهاية سيادة الرجل الابيض ، ويبشر بعهد جديد تكون فيه الغلبة للمسلمين لا للصليبيين . ولا غرابة اذن ان يعمل الغرب معاول التشويه والتشهير بهذه الظاهرة ، واصحابها وان يغري بها سفهاءه واتباعه من حكام المسلمين واذناب الاستعمار .

ان بحثا في موضوع بهذه الدرجة من الاهمية حري وجدير بكل ما يبذل فيه من جهد مخلص ، ويستنفد فيه من طاقة جادة ، وذلك ما يجعلني غير نادم على تحمل كل تبعات اخراج هذا البحث ، سواء تلك التي سبقت انجازه واخراجه ، او تلك التي سوف تعقبه وتلحقه .

ان موضوعا مثل الصحة الإسلامية لهو موضوع مفر وجذاب اذا ما كان مادة لعديث صحفي عابر ، وتعليق اذاعي ساذج ، غير ان اغراءه بضعف ، وجاذبيته تخف عندما يكون موضوع بحث علمي جاد ، يتجرد من العاطفة ليكشف عن الحقيقة .

ومما يزيد الموضوع صعوبة هنا : اولا : حساسية الموضوع وعاطفيته ، الشيء الذي يجعل من الصعب على صاحبه ان يتجرد من عاطفته تجردا كاملا .

ثانيا : ان هذا الموضوع موضوع بكر في شكله هذا ، لم يبحث من قبل بشكل شمولي يتيح للباحث الاستفادة المطلوبة من قبله .

ثالثا : كما ان كثيرا من وثائقه المفترض وجودها ليست موجودة ، والموجود من هذه الوثائق هو ملك خاص لبعض الافراد الذين ليس من اليسور الحصول عليها منهم ، كما ان من اهم هذه الوثائق وثائق سرية لا تسمح الظروف (الديموقراطية) بنشرها ، الشيء الذي يفقد البحث ميزة التاصيل المرجعي في هذا الجانب .

وبعد ظهور الوعي الاسلامي المناهض بالبدليل والحل الاسلاميين بدأت اعراض جديدة تظهر على الامة وتتجلى في ظاهرة جديدة اختلف المفكرون والباحثون في وصفها فبعضهم يصف هذه الظاهرة (باليقظة) الاسلامية في حين يصفها البعض (بالقومة) الاسلامية بينما يصفها آخرون (بالبعث الاسلامي)، غير ان اشهر اوصافها وارسعها انتشارا هو (الصحووة الاسلامية) فهو الوصف الذي اخذه الكتابي والصحفيون وروجوا له من جهة وتلقته (الصحووة) الاسلامية بالقبول والرضى من جهة اخرى، وان كان البعض يراه إطلاقاً اجنبياً جاء للتدليل على الحالة الاسلامية بعد نجاح الثورة الايرانية وما اعقب ذلك وزامنه من غليان اسلامي في المنطقة الاسلامية وغيرها ٤٠ .

ومهما يكن فان الصحووة الاسلامية اصبحت حقيقة واقعة وامراً قائماً يتترف به الاعداء قبل الاصدقاء ، فقد بدأ تيارها العنيد يغالب تيارات التغريب والعلمانية ويواجه الافكار الالحادية ومخلفات الاستعمار السياسية والعسكرية الخ .

ان الصحووة الاسلامية الحديثة جاءت استجابة لتحديات العصر التي واجهت الامة في تاريخها الحديث كما كانت الصحووات التاريخية لهذه الامة تأتي استجابة لطبيعة التحديات التي واجهت الامة في تلك الفترات .

إن (الصحووة) الاسلامية وان كانت جديدة اللفظ في مسامعنا فهي ليست كذلك في المدلول على تاريخنا الاسلامي الحافل بالصحووات واليقظات التي لولاها -بعد الله - لانقرط عقد هذه الامة وانهار بنازها منذ عهد طويل .

لقد عرف تاريخنا الاسلامي صحووات اسلامية كبرى في فتراته المتعاقبة وان كانت هذه الصحووات لم تعرف بهذا الاسم من قبل .

ونحن وفي هذا المدخل الموضوعي والتاريخي نجد لزاماً علينا التعرض لهذه الصحووات -ولو بإيجاز- باعتبار ذلك سنداً تاريخياً مهماً وبعدها زمينياً لا غنى عنه لنا ونحن بصدد البحث عن سند شرعي تاريخي لظاهرة هي اهم ما ميز تاريخ الامة الحديث في جانبه الإيجابي ، حتى لا يكون المصطلح بدعاً من التاريخ .

لقد قررنا في بداية هذا المدخل ان الصحووة حالة تقابل النوم او السكر او الجهل الصبباني ومعنى ذلك ان الصحووة لا تكون الا بعد حالة سلبية تعتري صاحبها في عقله او جسده او هما معا ، وذلك يؤذي بنا الى انه لا مجال للبحث عن اي وجود للصحووة خلال العهد الاسلامي الاول (عهد النبوة والخلفاء الاربعة) ، ذلك العهد الذي لم يشهد التاريخ البشري عهداً تجسدت فيه تعاليم السماء في حياة الناس مثله .

ان اصدتاريخ الصحووات الاسلامية عليه ان يبدأ مع بداية تاريخ الانحراف الذي يبدأ بشكل جزئي مع بداية العهد الاموي عندما تحولت الخلافة من خلافة راشدة الى ملك وراثي عضود ، وتبدلت من حكم شورى الى تسلط قسري .

لقد بدأ التذمر الإسلامي مع مجيء يزيد بن معاوية الى السلطة بأمر سلطوي من غير شورى ولا أهلية فرفض مجموعة من الصحابة مبايعته منهم ابن عمر وابن الزبير والحسين بن علي (٥) وقد بلغ ذلك التمرد أوجهه بخروج الحسين بن علي على سلطة وخلافة يزيد بن معاوية محتجا على توليته مناديا بعدم شرعية خلافته فتوجه من مكة إلى أهل العراق ليأخذ بيعتهم لنفسه فالتفت حوله جموع كثيرة وجدت فيه الخليفة الشرعي ، غير أن القسوة الأموية لم تهله فقد جهز والي العراق جيشا ضخما لمقابلة الحسين قبل وصوله فالتقى به في كربلاء حيث كانت المعركة التي قتل فيها

سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه في العاشر من محرم سنة ٦١هـ (٦)

وكان حادث كربلاء ومقتل الحسين حادثا هز الدولة الأموية وهيا لمزيد من الإنكار والوقوف في وجه الانحراف السياسي الأموي ، فكان خلق أهل المدينة وأهل مكة لبيعة يزيد الشيء الذي أدى إلى تجهيز جيش أموي جديد استباح حمى المدينة المنورة وأشاع فيها القتال والرعب في وقعة الحرة المشهورة سنة ٦٢هـ

كما تجلى هذا العصيان من قبل الصحابة في خروج عبد الله بن الزبير على الحكم الأموي حيث بويع خليفة وبسط حكمه على العراق والحجاز من سنة ٦٤هـ إلى سنة ٧٣هـ كما تعد ثورة الفقهاء على النظام الأموي مثلا في والي العراق يومئذ الحجاج بن يوسف حلقة مهمة في هذه السلسلة التي أهم ما يميزها :

١ - أنها كانت استجابة للتحدي المتمثل في الحيدة بأمر الخلافة وشأن السلطة عن الطريق الإسلامي القويم .

٢- أنها جاءت من قبل نخبة أهل العلم والفضل في ذلك العصر .

٣- أنها انتهت كلها نهايات مأساوية لصالح السلطة الأموية .

ورغم هذه الثورات ، ورغم الانحراف الذي جاءت الثورات ردا عليه فإن العهد الأموي عموما ظل بخير إذا استثنينا الخط السياسي ، فقد استمر الجهاد والفتوح وظل الإسلام هو المهيمن على المجتمع بروحه وتعاليمه . ولعل ذلك راجع إلى قرب العهد بالمنابع الإسلامية الأولى

غير أنه مع امتداد الزمن وتطاول الأيام كان خط الانحراف يزداد عمقا ويتسع أفقا فبدى يشمل جوانب سياسية لم يشملها من قبل ، ويتجاوز الإطار السياسي إلى الساحة الاجتماعية متمثلا في دعوات قومية جاهلية فبدأ الاتجاه القومي للدولة الأموية يظهر ويتقوى واتسع نطاق الانحراف الأخلاقي ، كل ذلك في غياب الرقابة الإسلامية من قبل المجتمع .

(٥) الخلفاء الراشدون والدولة الأموية من ١١٦ تأليف جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . ١٤٤هـ

(٦) المرجع السابق من من ١٢٠ - ١٢٢

ومع مقدم العهد العباسي وتكرس الانحراف السياسي جاءت انحرافات جديدة عمقت الشرخ وزادت من لوثة الإنحراف الأموي ، فقد شمل الانحراف العباسي مجال العقيدة والفكر بما تفشى في هذا العصر من الفلسفات الإغريقية والوثنيات الفارسية . وتذكر المعتزلة عادة نموذجا لهذا الانحراف في مجال العقيدة غير أنهم ليسوا وحدهم في ذلك فكل المتكلمين في الأسماء والصفات طالهم ذلك التأثير الذي أفقد العقيدة الإسلامية نصاعتها وروحها وبساطتها ، فلم يعد الكلام في العقيدة يزيد الإيمان أو يحرك الوجدان ، بل أصبح على أيدي هؤلاء يدعو لمزيد من الشكوك والريب . ولعل أخطر مظاهر الإنحراف في مجال العقيدة هو الفكر الإرجاشي الذي أخرج (العمل) من مسمى الإيمان ، وقال إنه لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة .

ولئن كان هذا الإنحراف محدود التأثير في بدايته مع بقاء دفعة الإسلام قوية إلا أنه مع مرور الزمن وميل البشر إلى التفلت من التكاليف - حدث هروب من العمل وتقاوس عن الكسب اكتفاء بأن الإيمان مستقر في القلب ولا علاقة له بالعمل (٧) . زد على ذلك ما أحدثته مبدعة المتصوفة في ميدان التصوف والزهد المحرف فانضم هذا إلى ذلك .

كل هذه الانحرافات تراكمت لتأكل كيان الأمة من الداخل فتحولها سهلة الإختراق من الخارج ، الشيء الذي نتج عنه سقوط الجبهة العسكرية أمام الصليبيين وحملاهم (٨) فاحتل بيت المقدس وبلاد الشام احتلالا دام مائتي سنة ، فشكل الغز الصليبي الجديد أكبر تحدي خارجي عرفته الأمة إلى ذلك الوقت . ومنها الصورة القائمة والوضعية الاليمة بعث الله أملا جديدا أعاد للأمة كرامتها ومسح عنها عار هزيمتها ، بعث الله صحوة جديدة في هذه الأمة وجهت لطمة عنيفة للصليبيين فكانت بداية نهايتهم في المنطقة .

وقد جاءت هذه الصحوة متجسدة في حركة صالح الدين الأيوبي الذي هزم الله على يديه الصليبيين شر هزيمة في المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام والصليبيين في معركة حطين سنة ٥٨٢ هـ التي أسفرت عن استرداد بيت المقدس (٩) .

وهذه الصحوة الإسلامية كانت استجابة لأهم التحديات المطروحة على الأمة وهو التحدي العسكري كما كانت الصحوة في العهد الأموي استجابة للتحدي السياسي ، وهذه قاعدة تحكم تاريخ صحوات هذه الأمة ، فالصحوة تظهر أساسا في هذه الأمة ردا على تحد بذاته أو تحديات وتكون بقدر ذلك التحدي وفي مجاله .

.....

(٧) - محمد قطب ص من ١٢٧ - ١٢٨ مرجع سابق

(٨) - كانت الحملة الصليبية الأولى سنة ٤٨٠م

(٩) - راجع دول العالم الإسلامي في العصر العباسي ص ١٧١ تأليف وطباعة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .

وتلك حقيقة ستوف نبيتها بتتبعنا لظاهرة الصحوة عبر خط انحراف الأمة ان شاء

الله.

لقد ظلت عوامل الإنحراف تعمل عملها في كيان الأمة وحكام الدولة ومجتمع المسلمين، وكلما امتد التاريخ وبعدت المنابع الإسلامية الأولى تحكمت عوامل الانحراف السابقة وتولدت عوامل جديدة لاحقة، ولم يكد القرن الهجري السابع ينقضي حتى بلغ الانحراف حدا ليس بعده إلا انطباق وصدق سنة الله في الأمم التي لاتحابي أحداً. ولقد فرغت عقيدة الإسلام من محتواها لتصبح مباحث جافة في قوالب ذهنية باردة لاتحرك قلباً ولا تثير شعوراً، فلم تعد عقيدة السلف التي كانت يتنزل بها القرآن فيتلقاها الجنان فيفيض بالإيمان.

وهذا العامل وان كان موجوداً سابقاً إلا أن أثره لم يظهر كما ظهر في هذه الفترة.

ومثل ذلك التصوف السلبي الذي ظهر بأوضح صورته في هذا العصر حيث ظهر في شكل تجزئة الدين والتفريق بين العبادة والعمل، فاكتفت المتصوفة من الدين بالشعائر والأفكار وأحاديث الاشراقات والأنوار وجعلت من التوكل ذريعة للتوكل. إن كل واحد من هذه العوامل كان كفيلاً لوحده بتقويض دولة وإزالة أمة، فما بالك وقد تضافرت فيما بينها؟

إنه لم يبق إلا أن يحق وعد الله فتدول دولة هذه الأمة فكان سقوط دولة العباسيين وانتهاء خلافة المسلمين واجتياح عاصمة البلاد الإسلامية آنذاك بغداد سنة ٦٥٦هـ على أيدي التتار.

لقد كان سقوط بغداد أعظم وأشنع حدث مرّ بالأمة لأنه مع كل الأحداث السابقة عليه ظلت الأمة محتفظة بكيانها القائم وسلطانها الظاهر وعاصمتها الحامية. أما بعد سقوط بغداد فقد ذهب كل شيء، فقد اجتاحت الأرض، واحتلت العاصمة، وذبح الخليفة، وازدحمت الشوارع والسكك بجثث المسلمين بدرجة من الذل لاتصدق. إن سقوط بغداد على أيدي التتار الزاحقين من الشرق بلغ من الفظاعة حداً اعتقد معه البعض أن التتار هم ياجوج وماجوج الذين يأتون قبيل قيام الساعة. وبعد اجتياح بغداد واصل المغول زحفهم غرباً اتجاه الشام ومصر يأتون على الأخضر واليابس لا يقوم لهم جيش ولا تلقف أمامهم قوة.

وهنا أيضاً وفي هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الأمة يقين الله لها من بين أبنائها من يبعث فيها روح الإسلام من جديد ويعيد إليها كرامة التوحيد، يقين الله السلطان المملوكي المظفر قطز ليواجه التتار في معركة عين جالوت سنة ٦٥٨هـ التي كان فيها الهزيمة القاضية على التتار، هذه الهزيمة التي انتصر فيها المسلمون أنصاراً مادياً بالنصر العسكري، ومعنوياً بدخول انتصار في الإسلام، الحدث الذي سجل لأول مرة في التاريخ، وهو دخول الغازي في دين المغزور.

فتحولوا إلى جند يقاتل عن الإسلام بعد ما كانوا يقاتلونه ، فكانت تلك صحوة أخرى من صحوات هذه الأمة عبر تاريخها الطويل، صحوة حملت شعار (والإسلاماء) فأعادت للأمة مصداقيتها من جديد .

وكانت الصحوة هنا أيضا من نوع ويقدر التحدي فقد كانت استجابة للتحدي العسكري بدرجة أولى ، لأن التتار لم تكن معهم حضارة يحملونها ولا علوم أو فنون يفخرون بها .

إلا أن الدمار الهائل الذي حل بالمكتبات الإسلامية ببغداد على أيدي التتار بعث على صحوة علمية في الغرب الإسلامي (مصر ، والمغرب ، والأندلس) ، فمعظم كتب التفسير والفقه والأصول والأدب والتاريخ الموجد الآن ألفت في هذا العصر الذي يسميه معظم المؤرخين بعصر الإنحطاط متأثرين في ذلك بالمنهج الغربي في كتابة تاريخ الغرب جاهلين أنه كان عهد نهضة علمية في العالم الإسلامي .

وبإزاء هذه الصحوة العلمية كانت ثمة صحوة عقديّة هامة أحييت منهج السلف في العقيدة ، وأزالت عنها شبه المتكلمين وانتحال المبطلين . وكان رائد هذه الصحوة العقديّة هو الإمام أبْن تيمية الذي أحيّا مدرسة الإمام أحمد بن حنبل .

وبعد زهاب الخلافة العباسية جاءت الدولة العثمانية على سنة سلفها الدولة العباسية فتعمقت الانحرافات القديمة وزادت انحرافات جديدة ، فأضافت إلى الإستبداد السياسي قسوة التجبر العسكري الشيء الذي - وإن كان حفظ للأمة هيبتها في الخارج - إلا أنه طغى على الحياة العلمية والتربوية للأمة في الداخل .

كما هجرت لغة القرآن في ظل عجمة الدولة المتعمدة ، الشيء الذي ولد تدمرا خطيرا من العرب الذين شعروا بجور من طرف الأتراك الذين يرون فيهم سالب حقهم في الخلافة ونتج عن ذلك أن كان العرب فيما بعد عامل تقويض للخلافة العثمانية بتحالهم مع أعدائها .

ولكن أخطر ما أضافه العثمانيون بمنصران أساسيان كان لهما أكبر الأثر في تاريخ الأمة الحديث ، وهما :

العنصر الأول : غلق باب الإجتهد (١٠) ورفع شعار ماترك المتقدم للمتأخر شيئا . وليس في الإمكان أبدع مما كان .

وقد كان غلق باب الاجتهاد نتيجة حتمية للفقهاء الأراثني (الاقتراض) الذي نتج عن انشغال الفقهاء به انشغالهم عن المسائل الكبرى ، ونتج عن ذلك وجود كم هائل من الفرعيات كفيل بتغطية حاجة الأمة من المسائل الفرعية خلال فترة زمنية طويلة ، فلم انقضت تلك الفترة أصبح الاجتهاد - لبعد عهد الناس به - أمرا مستغرابا فأغلق باب سد للذريعة .

(١٠) - محمد قطب مرجع سابق ص ١٥٥

ونتيجة لخلق باب الإجتهد كان العنصر الثاني .

العنصر الثاني : استجلاب القوانين الوضعية :

أمام مستجدات الحياة المتلاحقة وانفتاح الدولة العثمانية على أوروبا ومحاولاتها للتحديث في نظم الجيش والإدارة والتعليم .

وأمام باب الإجتهد المغلق ، وعدم وجود فرعيات فقهية تتناول هذه المواضيع المستجدة - كان لابد للأتراك من استيراد نظم جديدة تسد هذا الفراغ ، فكان ذلك مفتاح أشر الأبواب التي فتحت على الأمة الإسلامية في تاريخها الحديث ألا وهو باب القوانين الوضعية .

وأول من فتح هذا الباب هو سليمان القانوني (١١) وقد أغرته بذلك بطانته من

اليهود والنصارى .

وقد تمثلت خطورة هذا الإنحراف في جانبين :

الأول : أنه فتح باب الإستيراد من منهج وفكر أجنبيين على الإسلام وذلك يحدث لأول مرة في تاريخ هذه الأمة .

الثاني : أنه أزهق الناس بعدم ملاءمة الشريعة للتطورات الزمانية والحياتية .

وكل ذلك أثر تأثيرا بالغا في حياة الأجيال اللاحقة من أبناء الأمة ، وكان من الطبيعي والحتمي ألا تستمر دولة العثمانيين إلى الأبد وهي تحمل في كيانها عوامل فنانها واندثارها من الداخل ، وتتعرض لأعتى الهجمات من الخارج ، فكان لابد من أن تنهار وتسقط وكان ذلك سنة ١٩٢٤م ، الشيء الذي أدى إلى احتلال العالم الإسلامي من قبل أوروبا وتقاسمها إياه ، وتعرض الأمة الإسلامية إلى استعمار شمل السياسة والاحتلال العسكري والاستلاب الحضاري واحتلال البلاد والعباد حيث سيطر الغرب على النفوس واستولى على القلوب .

كل هذه العوامل تضافرت لتشكيل الممرك الأساسي للصحوة الإسلامية الحديثة التي

كانت ردا عنيفا على تلك الأوضاع واستجابة كبرى لذلك التحدي

وعلاقة الصحوة بتلك التحديات سوف نتناولها في الباب القادم إن شاء الله

غير أننا قبل الدخول في ذلك الباب نذكر بجملة ملاحظات

أولا : أننا لم نقصد من هذا المدخل إلا توضيح مدلول الصحوة ورصد الظاهرة تاريخيا .

ثانيا : أننا لم نقصد تقويم الدول التي تعاقبت على حكم الأمة ، بل كان معنا هو رصد مجموعة من الأسباب التي ساهمت في تشكيل وضعيات مرئية كانت الصحوات التاريخية ردا عليها .

ثالثا : كان تركيزنا على الجانب السلبي من التاريخ السياسي الرسمي دون الجانب الإيجابي لأن الحدث السلبي هو الذي يرتبط بالصحوة باعتباره عاملا على تحريكها
رابعا : لم نتعرض للصحوات التي ظهرت في العهد العثماني في هذا المدخل لأننا
رأينا أن تأخيرها إلى باب الصحوة الإسلامية الحديثة أنسب لأنها تشكل جذرا
تاريخيا ومرجعا فكريا شديدي الالتحام بموضوع الباب .

الباب الأول :

الصحوة الإسلامية الحديثة

من خلا المدخل السابق أخذنا صورة ولو جزئية عن صحوات عديدة ظهرت في جوانب مختلفة في حياة الأمة وعلى مدار فترات تاريخية مختلفة .
وقد خرجنا من ذلك المدخل بشبه قاعدة تقول :
إن هذه الأمة كلما أصيبت بغفوة أو اعترتها سكرة تداركتها صحوة انتشلتها من الوهدة .

ومن خلال تتبعنا لتلك الصحوات وجدنا أنها كانت كل واحدة منها تمثل استجابة لثورة التحدي العارض .
ثورة الحسين كانت استجابة للانحراف السياسي الأموي ، ومعركة عين جالوت وهزيمة التتار كانت مظهرا للصحوة التي تجلت في الجانب الجهادي العسكري .
ومدرسة ابن تيمية السلفية في العقيدة كانت رداً على الاتجاه الكلامي الذي حرفة عقيدة المسلمين وأفرغها من محتواها .
والصحوة العلمية في الغرب الإسلامي بعد سقوط بغداد كانت رداً على الدمار الذي لحق بالتراث العلمي الإسلامي في بغداد وهكذا .
وهذه السنة التاريخية لهذه الأمة هي التي لا زالت تحكم تاريخها الحديث فإن الصحوة الإسلامية الحديثة جاءت على نوع وبقدر التحدي المتمثل في وضع الأمة قبل آيات الصحوة ، هذه الوضعية التي يقول فيها الكاتب الأمريكي (لوثرارد) (١٢) :
" كان العالم الإسلامي في القرن الثامن عشر يبلغ من التضعف أعظم مبلغ ، ومن التدني والإنحطاط أقصى درجته ، فاربداً وجهه وطبقت الظلمة كل صقع من أصفاعه وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب ، وتلاشي ما كان باقياً من آثار التهذيب العربي ، واستفرقت الأمم الإسلامية في اتباع الشهوات ، وماتت الفضيلة في الناس وساد الجهل وانطفأت قبسات العلم الوضيئة وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتتيال
وجاء فوق ذلك رجال الدين المستبدون الرعايا إزهاقاً ، فكلت الأيدي وقعدت عن طلب الرزق وكاد العزم يتلاشى في نفوس المسلمين وبارت التجارة يوارا شديداً وأهملت الزراعة أيما إهمال ."

(١٢) عرّب هذا المقال عجاج انويهيض ، وعلق عليه الأمير سكيب ارسلان

وأما الدين فقد غشيتَه غاشية سوداء فألبست الوحداية - التي علمها صاحب الرسالة الناس - سجفا من الخرافات وقشور الصوفية وكثر عديد الأدعياء الجهلاء الذين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التماثم والتعاويد والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء ، ويزيّنون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور وغايت عن الناس فضائل القرآن . وعلى العموم فقد بدّل المسلمون غير المسلمين ، وهبطوا مهبطا بعيد القرار فلو عاد صاحب الرسالة في ذلك العصر ورأى ما كان يدعى الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين كما يلعن المرتدين وعبيدة الأوثان * (١٣) .

بعد هذه الحالة التي اعترت الأمة الإسلامية والتي رسمها هذا الكاتب الأمريكي بصديق (١٤) والغنية - عن التعليق - امتدت يد العناية مرة أخرى إلى هذه الأمة فظهرت صحوات جديدة متلاحقة شكلت روافد صببت في مجرى الصحوة الإسلامية الحديثة الكبرى التي كانت على مستوى التحدي الذي رسمته الصورة السابقة . تمثلت هذه الصحوات في حركات متعددة تشكل كل منها استجابة لجزء من التحديات المطروحة .

وهذه الحركات ظهرت عبر فترات زمنية مختلفة وعرفت تطورات هامة تدعيوا الباحث لرصد نشأتها وتطورها من جهة .

كما أن هذه الحركات وإن كانت تشكل مع بعضها ما نسميه بالصحوة الإسلامية الحديثة إلا أنه داخل هذه الصحوة توجد اتجاهات ومدارس يتحتم على الباحث التعرض لها .

وبناء على ذلك فإننا سوف نقسم هذا الباب إلى فصلين نتناول خلال الفصل الأول نشأة وتطور الصحوة الحديثة ، ونتعرض في الفصل الثاني للاتجاهات والمدارس داخل هذه الصحوة .

(١٣) نقلنا من كتاب (جمال الدين الأفغاني) ص ١٢ محمود أبو رية .

(١٤) قال الأمير سكيب أرسلان مطلقا على وصف هذا الكاتب الأمريكي لحال الأمة الإسلامية: أنه لو أراد فيلسوفا تحرير أن

كتب عبري أن يصف حال الأمة الإسلامية في تلك الفترة ما قال غير قول هذا الأمريكي

الصحة الإسلامية الحديثة - النشأة والتطور

شهد العالم الإسلامي ابتداءً من القرن الثامن عشر أهم الحركات الإصلاحية التي شكلت فيما بعد تيار الصحة الإسلامية الحديث (١٥) .
وقد جاءت هذه الحركات في موجتين تجديديتين :
الموجة الأولى :

تضم هذه الموجة حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب بالجزيرة العربية ، وحركة ولي الدين الدهلوي بالهند ، والإمام الشوكاني في اليمن ، والشهاب الألوسي في العراق ، وفي المغرب حركة محمد بن علي السنوسي ، وفي السودان محمد بن أحمد المهدي .
ورغم تباعد المكان ، والتفاوت النسبي في الزمان وبعض الخلافات في المناهج والأولويات بين هذه الحركات إلا أن هناك قاسماً مشتركاً بين جميعها هو الدعوة إلى التحديد ونبذ التقليد وفتح باب الاجتهاد والرجوع إلى الكتاب والسنة والتخفيف من زكام التاريخ الذي حجب عن المسلمين نور الوحي لفترات طويلة .
وقد تجلت هذه المبادئ بأرض صورها في حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية ، هذه الحركة التي سوف نتناولها بشيء من التفصيل نموذجاً لهذه الموجة وذلك باعتبار هذه الحركة أكثر تأثيراً في الصحة الحديثة والصحة في موريتانيا بالذات .
لقد ظهرت الحركة الوهابية رائدة لكل الحركات الإصلاحية التي ظهرت في عصور التعسف والانحطاط ، وزمن الفساد العقدي والجمود الفكري .

ومؤسس هذه الحركة هو الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي عاش ما بين (١٧٠٢-١٧٩١م) . وقد جاءت هذه الحركة كأول رد منظم على الحالة التي وصفها الوثروب ستوردارد بقوله : " وأما الدين فقد غشيت غاشية سوداء فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة للناس سجفاً من الخرافات وقشور الصوفية . وكثر عديد الأعمى الجهلاء الذين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمانم والتماوير والسبعات ويؤمنون الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور " (١٦) .

كانت هذه هي وضعية الدين في القرن الثامن عشر على العهد العثماني ، فجاءت الدعوة السلفية الجديدة في هذه الوضعية فدعت للتجديد إحياء المدرسة أحمد بن حنبل (١٦٤-٢٤١) وابن تيمية (٦٦١-٧٢١) ، ودعت إلى تصحيح العقيدة وتنقيتها من الشوائب ومحاربة الشرك والبدع .

(١٥) راجع كتاب الصحة الإسلامية رؤية مستقبلية د فهد النفيسي من ١٥٢

(١٦) راجع من ١٠٠٩ من هذا البحث

ودعت إلى رجوع إلى الكتاب والسنة وخاصة في أمور العقيدة ودعت إلى فتح باب
 الاجتهاد الذي أحكم العثمانيون إغلاقه .
 غير أن أهم ما ميز حركة محمد بن عبد الوهاب هو اهتمامها بالتوحيد وأنواعه من توحيد
 الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات .
 كما حازت البدع والشركيات المتعلقة بالتوسل والشفاعة والتبرك وزيارات
 القور غير المشروعة والتصوف البدعي .
 وتعود محمد بن عبد الوهاب معارضة شديدة من جهال المجتمع ومشايخ التصوف ،
 وغيرهم من ذوي المصالح المهددة من الدعوة الجديدة التي تربط الناس بالله دون وسيط
 من الجن أو البشر .
 وكانت نتيجة ذلك أن اضطر إلى الإستعانة بالسلطة السعودية (١٧) الحاكمة آنذاك
 في تحقيق أهداف الدعوة التي انتشرت في مناطق عديدة داخل الجزيرة وخارجها .
 وقد تركت حركة محمد بن عبد الوهاب آثارا واسعة في العالم الإسلامي وتركت
 بصماتها واضحة على العركات الإصلاحية اللاحقة التي شكلت الموجة الثانية من موجات
 حركة الإصلاح .

الموجة الثانية :

حامت الموجة الثانية من الحركات الإصلاحية في القرن التاسع عشر ، وكانت
 البداية مع جمال الدين الأفغاني ، وتبعه بعد ذلك تلميذه محمد عبده ، ومن بعدهما
 محمد رشيد رضا .
 وكان على التجديدين الجدد ان يواجهوا أوضاعا جديدة بحلول وافكار جديدة
 فالخطر لم يعد يهدد العقيدة وحدها كما هي الحال في زمن ابن عبد الوهاب بل ان رياح
 الثورة العاتية هزت الفكر والعقائد والعوائد وأساليب العيش ونمط الحياة .
 لقد صار لزاما على المجددين الجدد ان يواجهوا أوضاعا فكرية متباينة تستدعي
 مواقف متباينة ، فالمواجهة لم تعد على جبهة جزئية كالبدع والخرافات ، ولم تعد تواجه
 الاحتلال العسكري للأراضي فحسب ، بل أصبحت تواجه الاحتلال الفكري - احتلال
 القلوب والعقول وخطر الانحلال والتميع والفلسفات المادية والعلمانية والإلحادية (١٨)
 ولما كانت التحديات الجديدة أوسع واشمل كان نطاق الصحوة الجديدة أوسع
 وأعمق ، فلم تقتصر على الجوانب العقيدية فقط ، بل تجاوزت ذلك إلى محاولة
 تأسيس مشروع اسلامي بديل لمواجهة النموذجي الغربي الغازي بخيله ورجله .

(١٧) كان ذلك في عهد محمد بن سعود (١١٢٩-١١٧٩هـ)

(١٨) عن كتاب الحركة الاسلامية رؤية مستقبلية . د. فهد النجدي ص ١٥٨-١٦٩

فاستطاعت بذلك ان تعيد للفكرة الاسلامية كثيرا مما فقدته سابقا ، وان تخفيف
اليها عناصر جديدة ، فتجلى المشروع الجديد في اطروحات تتناول السياسة والاجتماع
والتربية والتعليم

لقد سعت هذه المدرسة الى اطلاق العقول من الاغلال التي قيدتها طول الاجيال
الماضية داعية الى الرجوع الى منابع الدين الاولى التي تعيد لهذا الدين حيويته
ونشاطه كنظام متطور لا يقيد زمان ، ويحبسه مكان .
وهذه كانت اهم الافكار التي جمعت اقطاب الموجة الجديدة ، الا ان اتساع التحديات
التي واجهت هؤلاء ، والتفاوت الزمني بينهم كل ذلك جعلهم يتمايزون في تحديد
السبيل وترتيب الاولويات في سبيل النهوض الجديد .

وهكذا فان جمال الدين الأفغاني ركز جهوده على الاصلاح السياسي مناديا بفكرة
الجامعة الاسلامية ومبشرا بتوحيد العالم الاسلامي ، وذموصا بين اهل السنة والشيعة
وقد كان جمال الدين الأفغاني يحمل من موضوع الجامعة الاسلامية همه الاول لانه
يرى فيه السبيل الوحيد للتخلص من الاجنبي الذي يمثل التحلص منه الركن الاعظم
من الدين عند الأفغاني (١٩) .

واذا كان جمال الدين الأفغاني قد بشر بفكرة الجامعة الاسلامية ، الا انه يؤخذ
عليه انه لم يقدم النموذج الوجودي المطلوب ، ولا الوسائل الكفيلة بتحقيق فكرته
الطموحة كما انه اكتفى بالدعوة للوحدة الدينية دون الوحدة السياسية ذات الاهمية
البالغة .

واذا كان الأفغاني يرى ان الخطر الذي يواجه الامة هو خطر خارجي لا يمكن نفعه الا
بالوحدة في وجهه - فان تلميذه محمد عبده يرى ان الخطر خطر داخلي بالدرجة الاولى
فتجب مواجهته من خلال كسب الجبهة الداخلية ، فالخطر عند محمد عبده اذن ليس هو
الاستعمار وانما هو (قابلية الاستعمار) (٢٠) .

وانطلاقا من هذا التصور انصببت جهود الرجل على الاصلاح الداخلي بعيدا عن
المواجهة المكشوفة مع المستعمر الذي كان قد توطن احتلاله العسكري للبلاد في عهده
وتمكن تمكنا لم يحصل في عهد الأفغاني .

وهكذا فقد تركزت دعوة محمد عبده على الاصلاح التربوي والتعليمي ، وتحرير
الفكر من قيد التقليد ، والدعوة الى اكتساب المعارف الدينية من الكتاب والسنة
والرجوع في ذلك الى ما قبل عهد الخلاف ، والاعتماد على العقل في فهم النعم بدرجة
كبيرة .

(١٩) النفيسي ص ١٦١ مرجع سابق

(٢٠) قابلية الاستعمار مصطلح ينسب الى عبد الحميد بن باديس

وهذا العنصر الاخير من اهم ما تميز به محمد عبده يقول في ذلك : " يجب تحرير الفكر من قيد التقليد ، وفهم الدين على طريق سلف هذه الامة ، والرجوع في كسب معارفه الى ينابيعها الاولى والنظر الى العقل باعتباره قوة من افضل القوى الانسانية ، بل هي افضلها على الحقيقة " (٢١) .

وفي عهد محمد عبده طرحت مسألة موقف الدين من العلم ، والاصالة والتحديث ، وهناك فيها الحق بين المحافظين التقليديين من طلاب علوم الدين من جهة ، وطلاب العلوم الحديثة من جهة اخرى وفي هذا المجال يقول محمد عبده :

وانه " اي الدين " على هذا الوجه يعد صديقا للعلم باعثا على البحث في اسرار الكون داعيا الي احترام الحقائق الثابتة مطالبا بالتعمويل عليها في ارب النفس واصلاح العمل ... كل هذا اعده امرا واحدا .

وقد خالفت في الدعوة إليه رأي الفئتين العظيمتين اللتين يتركب منهما جسم الامة ، طلاب علوم الدين ومن على ساكلتهم ، وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في تاهيتهم " (٢٢) ×

لقد رسم الامام لمدرسته منهجا تجديديا وسطا بين فئة التقليد بين القابعين في

حصون الجمود والتقليد وبين فئة المتغربين المبتورين حضاريا المعسوخين علمانيا .

ولشق هذا الطريق الجديد كان لا بد من كثير من الشجاعة وبعد النظر فبدون ذلك

لا يستطيع الفكر الجديد ان يغير مجري امة مشدودة بين قطب تخلف العصور المظلمة

وقطب الحضارة الغربية الغازية .

وكان طبيعيا ان يتركز اهتمام الرجل على الازهر واصلاحه اذ لا فيه قد درس

وعليه يعلق الامل في اصلاح الدين وتنوير الامة .

وقد خاض محمد عبده معارك طاحنة في سبيل اصلاح الازهر الذي كان قد انحط

فيه التعليم الي درجة الإقتصار على تدريس الحواشي والمتون وحظر أي علم آخر حتي

التاريخ والجغرافيا !!

ولئن كان محمد عبده لم يفلح في تحقيق كل ما اراد الا انه نجح في بعضه ، ووضع

مشروع البعض الاخر ، ووضع الازهر على عتبة الاصلاح .

غير ان الازهر والمقلدين لم يكونوا هدف الامام وحدهما بل ان هناك نمطا آخر

من السلفية كان محل انتقاد لانع من الإمام لانهم لم يحترموا العقل كما يرى الامام

وهؤلاء هم السلفية الوهابية اذ يقول فيهم : (ولكن هذه الفئة اصبحت مطنا واحرج

صدرا من المقلدين وان انكرت الكثير من البدع ونحت عن الدين كثيرا منا اضيف اليه

وليس منه فانها ترى وجوب الاخذ بما يلهم من لفظ الوارد والتعميد به . فلم يكونوا

للعلم اولياء ولا للمدنية احياء) (٢٢) .

(٢١) نقلا عن كتاب (الامام محمد عبده) تأليف د. محمد عمارة .

(٢٢) المرجع السابق من ص ٤٨ - ٤٩ (٢٢) الاعمال الكاملة لمحمد عبده ج ٢ من ١٧١ نقلا عن محمد عمارة مرجع سابق

وكذلك كان العلمانيون والمغربون هدفا مستمرا لحملات محمد عبده ، وخاصة أولئك الذين حصررا الاسلام في القومية والجنسية دون ان يكون اساسا للتقدم او عاملا للنهوض ، يقول الامام في اسلام هؤلاء (... فالاسلام عند هؤلاء الذين يصفون انفسهم بالمتعدين قد خرج عن كونه عقيدة دينية الى كونه جنسية سياسية أية الاستهساك به مدح الحكام) (٢٤) .

ان منهج محمد عبده هو تلك الوسطية بين المقلدين الجامدين والمنحرفين المستغربين ، وتلك نماذج من الاراء الاصلاحية لدى الامام محمد عبده الذي كان شيخنا احمد رشيد رضا .

وكما تميز محمد عبده عن استاذه الأفغاني فيما رأينا قبل قليل فان محمد رشيد رضا قد تميز هو الآخر عن استاذه محمد عبده ، لقد كان رشيد رضا امتدادا لعتاء الاتجاه السلفي في موجته الثانية التي بدأت مع الأفغاني ، غير ان محمد رشيد رضا كان متميزا داخل هذا الاتجاه السلفي فقد كان مستجيبا لظروفه من ناحية التجديد والتطوير متجاوزا عقلانية استاذه الى سلفية ابن تيمية ومدرسته من حيث الامتداد والاجتهاد وقد تجلى هذا التمييز واضحا في كتابه (تفسير المنار) حيث ربط فيه بين القضايا السياسية والقضايا الفقهية وهو ربط يعليه عليه ظرفه التاريخي الذي شهد أحداثا تاريخية خطيرة كان منها وأعظمها سقوط الخلافة العثمانية ١٩٢٤م وتقسيم بلاد الإسلام تركة بين الأوربيين .

وفد عبر رشيد رضا عن أفكاره الجديدة من خلال كتابه (تفسير المنار) وكتابته (الخلافة والإمامة العظمى) الذي هاجم فيه أتاتورك وعلمايته ، كما كانت مجلة المنار الواجبة الهامة التي تطل منها أفكار محمد رشيد رضا ، وقد نشر عبرها كتاب (الخلافة والإمامة العظمى) ، وكان لهذه المجلة دور كبير في توعية الشرق الإسلامي بالفكرة الإسلامية المبشرة بالصحة الجديدة ، يقول محمد رشيد رضا في (المنار) : (إنما أنشئ لإيقاظ الشرق وتجديد الإسلام بإعادة تكوين الأمة وإحياء الملة والدولة) .

وقد حارب محمد رشيد رضا التوجه الغربي الذي صفت له بعض التيارات المستلبة جاعلا ذلك حماقة تقضي علي كيان الأمة من معتقدات وغرائز وروح معنوية لامة قانلة انه من الخطورة إجلال عاطفة قومية قائمة علي الجنس محل

وأكد أن الشريعة الإسلامية غنية عن كل القوانين الوضعية وتتمشي مع كل الظروف والأزمنة (٢٦)

لقد قطع محمد رشيد رضا شوطا هاما بالفكرة الإسلامية في الشرق عموما وفي مصر بالخصوص حيث عمقها من ناحية ووسع نطاقها من ناحية أخرى .

إننا من خلال ما سبق نستطيع أن نتبين مدى الزخم الذي وصلت إليه الفكرة الإسلامية على يد كل من الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا ، بغض النظر عن الناحية التي أخذت عليهم .

وإلى جانب سريان هذه الفكرة في الأذهان وانتشارها في الناس كانت هناك في المقابل تحديات هائلة انخرقت بلامة أشواطا بعيدة وهبطت بها وهادات سميقة عن الإسلام ، فعلى المستوى السياسي كان الميدان تحت سيادة الحكومات والأحزاب السياسية التي تعبت في الأرض فسادا وتسوسها بالقوانين الوضعية والأفكار العلمانية .

وعلى المستوى العسكري كان هناك الإستعمار الجاثم بكله على صدر الأمة وأرجحها .

وعلى المستوى الفكري كانت التيارات العلمانية واللاعادية تعبت بعقائد ومقولات العامة ، وقد الغيت المحاكم الشرعية وادخلت القوانين الوضعية .

وعلى المستوى الثقافي والادبي كانت كتابات طه حسين وأمثاله وخصوصا كتاب (في الشعر الجاهلي) الذي شكك فيه في بعض القصص القرآنية - تعبت بمقولات الشباب

وعلى المستوى الإجتماع كانت دعوات تحرير المرأة وكتابات قاسم أمين الداعية إلى السفر قد بلغت أوجها كما كان الإنحلال الخلقي قد بلغ درجة خطيرة

إذا أضيف إلى كل ذلك سقوط الخلافة الإسلامية فإنه يكون كفيلا بتشكيل أكبر التحديات أمام الفكرة الإسلامية الجديدة .

وإذا أضيف إلى تلك التحديات قوة الفكرة الإسلامية نفسها فإن ذلك يكون كفيلا بتدفع الصبغة الإسلامية الحديثة إلى التجلي في أبرز صورها وأوضاع تحدياتها في أقدم

حركاتها المنظمة حركة الإخوان المسلمين بقيادة مؤسسها الإمام حسن البنا سنة ١٩٢٧م .

لقد جاءت حركة الإخوان المسلمين في كثير من أفكارها امتدادا للمدرسة السلفية السابقة وخصوصا أفكار محمد رشيد رضا .

يقول حسن البنا (نحن سلفيون من اتباع الشيخ محمد رشيد رضا) .

غير أن تمييز الإخوان المسلمين وخصوصيتهم لا تكمن في ما أضافوه إلى الفكر السلفي السابق فقط ، ولكن خصوصية الحركة الجديدة تكمن في أن (البنا والإخوان المسلمين ليسوا فكرة فقط ولكنهم حركة وموقف وأساس كونهم فكر أو حركة وموقفنا هو (شمول الإسلام) أي الدعوة إلى الإسلام الشامل لكل أوضاع الكون والمجتمع والفردي .

والإسلام الجامع لكل اطراف الحياة المهيمن على كل احوال البشر مقيدة وشريعة وسلوكا، فبالعقيدة تتحدد للانسان نظرتة الي الكون وموقفه فيه وبالشريعة تتحدد له نظرتة الي المجتمع وموقع الفرد فيه ... وبالسلك تتحدد له اساس نظرتة الي غيره من الافراد والجماعات) (٢٧)

ان هذا النص الذي نقلناه حرفيا يضمننا امام نقلة جديدة في تاريخ المصموة الإسلامية الحديثة، وقد تحققت هذه النقلة بميلاد حركة جديدة لاتحمل فكرا فقط وإنما تجسد سلوكا وحركة

لقد جاءت حركة الإخوان مؤكدة علي هيمنة وشمولية الإسلام لكل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية والاجتماعية.

وكان ذلك لطمة عنيفة للذين يسعون لتحجيم العبادة ودور الإسلام في بعض الممارسات الفردية المبتورة من حياة الناس وواقع المجتمع، ممارسات لا علاقة لها بشؤون الناس ولا حياة المجتمع.

وقد كان اصحاب هذه الافكار التجزئية طائفتان من الناس، طائفة المتدينين التقليديين، وطائفة المستغربين.

ونظرا لرواج هذه الفكرة التجزئية للإسلام والفصل بينه وبين أمور السياسة وشؤون الاقتصاد وقضايا الاجتماع، فقد احتلت فكرة شمول الإسلام هيذا هاما في الخطاب الاخواني.

يقول حسن البنا — ولا ذنب لنا ان تكون السياسة جزءا من الدين وان يشمل الإسلام الحاكمين والمحكومين، فليس من بين تعاليمه اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولكن في تعاليمه قيصر وما لقيصر لله الواحد) (٢٨).

ويؤكد هذا المعنى عندما يتحدث عن رحابة فقه الدعوة الجديدة وشمول نطاق موضوعها، يقول حسن البنا: ان الاخوان المسلمين دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهياة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية وثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية) (٢٩).

اننا ونحن امام هذه النصوص نجد انفسنا لأول مرة في تاريخ الامة الحديث امام حركة علي هذه الدرجة في العهد الحديث من وضوح الرؤية للإسلام وعمق الفكرة في الدين، فقبل هذه الجماعة لم يطرح الإسلام هذا الطرح الذي ينظم جوانب من الحياة كان الناس يرونها من المتناقضات التي لا تنسجم والمتفرقات التي لا تتلاءم.

معالمية الإسلام لاتنافي عند الاخوان الوطنية المحلية، يقول حسن البنا: وكان الاخوان اشد الناس اخلاصا لوطنهم وهم يعملون لمصر ويظنون في جهادهم بانها ارض الإسلام) (٣٠).

(٢٧) التلمسي مرجع سابق ص ١٦٧

(٢٨) المركات الاسلاميقي الوطن العربي ص ٤٧ مرجع سابق

(٢٩) الموسوعة الميسرة في الايمان والمناقب المعاصرة ص ٢٦ (٣٠) رسائل حسن البنا ص ٦٤

• ان الاسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها ان يعمل كل انسان لخير بلده
وان يتفانى في خدمته وان يقدم اكثر ما يستطيع من الخير للامة التي يعيش فيها (٣١).
وروحانية الصوفي لديهم تكميل لعقيدة السلفي .

• وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهكذا
واذا كان الاخوان قد تميزوا في فكرة شمولية للاسلام ، فانهم قد طرقتوا بابا جديدا
كذلك كان غائبا من الميدان ميتا في الازمان ذلك هو باب الجهاد في سبيل الله الذي
نظره الاخوان ومارسوه عمليا ضد الانجليز في السويس وضد اليهود في فلسطين في
حرب ١٩٤٨ م .

وقد احتل هذا الجانب حيزا هاما من اهتمام حسن البنا حيث افردته بالكتابة
والبحث ، وخصه بالاعداد والتنظيم حيث أنشأ جناحا عسكريا مستقلا داخل حركته ،
وقد عرف هذا الجناح باسم " التنظيم الخاص " او " التنظيم السري " .
وكان هذا التنظيم ذا دور بارز في الاحداث اللاحقة التي واجهتها الحركة فيما بعد
سلبا وايجابا ، ومن ناحية اخرى احيا الاخوان مفهوم الدعوة الى الله ومكانتها وبينوا

انها مسؤولية الجميع كل بقدر حظه من العلم ونصيبه من التأثير .
وبيّنوا " انها واجبة ار لا على الحكومة لان الله يزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن " .
وراجبة ثانيا على دار النيابة (البرلمان) لانها : السلطة التشريعية (٣٢) التي
تختار القوانين وراجبة ثالثا على الاغنياء والسرّاة لانهم يقدرون على الاصلاح ، ثم هي
واجبة في النهاية على العلماء والطلبة المسلمين .
كما حدد الاخوان موقفا واحدا من كل قضايا الساعة انطلاقا من الاسلام واستجابة
للظروف .

يقول حسن البنا في رسالته الى اي شيء ندعوا الناس >... ان العالمية ،
والقومية والاشتراكية ، والرأسمالية ، والبلشفية ، وتوزيع الثروة ، والصلة بين المالك
والمستهلك خاص فيها الاسلام (٣٣) .

ولئن كان الاخوان المسلمون حققوا بكل ما اضافوه من فكر ومازسوه من عمل اكبر
نقلة عرفتھا الصحوة الاسلامية الحديثة ، الا ان من اهم ما اتى به الاخوان هو خطابهم
السياسي وموقفهم من المستعمرين من ناحية والحكومات العلمانية من ناحية اخرى ،
فلقد كان للموقف السياسي للاخوان اكبر الاثر على الصحوة سواء تعلق الامر بالحال
داخليا للصحوة او بالموقف من خارجها .

(٣١) رسائل حسن البنا ص ٦٥

(٣٢) مما يؤخذ على حسن البنا عدم تقديره لعقيدة اقرار سلطة تشريعية من دون الله الشيء الذي يناقض الاقرار له بالحاكمية

وقد لثرت مواقفه في هذا المجال سلبا على سيرة الاخوان لاحقا

(٣٣) رسائل البنا ص ٤٦

وهنا أجد نفسي محتاجا الى أن أقف قليلا امام هذه النقطة لأبين - ومن خلال النص من - أن الاخوان في عهد البنا كان لهم موقف سياسي واضح وجلي ، موقف من الحكم ومن الدستور ومن القوانين ، وأنا إذ أقوم بهذه المهمة ليس دافعي هو الرد على الخصوم من خارج الصف الاسلامي ولكن دافعي هو لوثة شك لا زالت راسية في نفوس كثير من «الاسلاميين» ، حيث دأبوا على اتهام الحركة في عهد البنا بانها املت المآثر السياسية لحساب الجانب التربوي ، وهم يقولون ذلك ليبرروا به خروجهم على الهدى السياسي في منهج الإمام البنا بانه لم يرسم للحركة خطا سياسيا واضحا ، لقد كان موقف الاخوان من الحكم موقفا جليا واضحا وصريحا .

يقول البنا في رسالة المؤتمر الخامس تحت عنوان : « الاخوان المسلمون والحكم » ويتساءل فريق آخر من الناس هل في منهاج الاخوان المسلمين ان يكونوا حكومة وان يطالبوا بالحكم وما رسيلتهم الى ذلك ، ولا أدع هؤلاء المتسائلين ايضا في حيرة ولا نخل عليهم بالجواب... وهذا الاسلام الذي يؤمن به الاخوان المسلمون يجعل الحكومة كتابا من أركانه ، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الارشاد.... والحكم محدود في كتمان الفقيه من العقائد والاصول لا من الفقهيات والفروع ، فالاسلام حكم وينفذ كما هو تشريع وتعليم وقانون ، وقضاء..... ان تعود المصلحين الاسلاميين من المطالبة بالحكم جريمة اسلامية لا يكفرها الا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من ايدي الذين لا يفتنون باحكام الاسلام الحنيف * (٢٤)

ثم اني اقول للذين يتهمون حسن البنا بالمهادنة السياسية للحكومات العاكمة ينظروا انزل الله إليكم هذا النص الذي يعلن فيه المرشد في وجه الحكومة العاكمة انذاك حقيقة عدم حكمها بما انزل الله شأنها شأن الحكومات السابقة والحزاب «... ان الاخوان المسلمين لم يروا في حكومة من الحكومات التي عاصروها - لا الحكومة القائمة ولا الحكومات السابقة ولا غيرها من الحكومات الحزبية - من ينهض بهذا العبء (تطبيق الشريعة) اومن يبدي الاستعداد الصحيح لمناصرة الفكرة الاسلامية ، فالتعلم الامة ذلك وتطالب بحقوقها الاسلامية » (٢٥) .

وفي هذا الاطار يدخل موقف الاخوان من الدساتير، وهنا ايضا نسجل كلمة للبنا من رسالة المؤتمر الخامس تعليقا على الدستور المصري ومبادئ الحكم الدستوري... ان الباحث حين ينظر الي مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل انواعها وعلى الشورى وامتداد السلطة من الامة وعلى مسؤولية الحكم امام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من اعمال وبيان حدود كل سلطة من السلطات هذه الاصول كلها تتجلي للباحث انها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم... ولهذا يعتقد الاخوان المسلمون ان نظام الحكم الدستوري هو اقرب نظم الحكم العامة (٢٦) في العالم كله الى الاسلام

(٢٦) لاحظ بقية التصير

(٢٥) المرجع السابق ص ٥٦

(٢٤) السائل ص ٥٢ مرجع سابق

وهم لا يعدلون به نظاما آخر ، غير ان الموافقة على مبدئية النظام الدستوري لا تعني قبول كل ما فيه ، يبقى بعد ذلك أمران أولهما النصوص التي تصاغ في قالبها هذه المبادئ ، وثانيهما طريقة التطبيق التي تقر بها عمليا هذه النصوص ، (٣٧) .

هذه بعض معالم الفكر الإخواني التي اهلته هذه الحركة لان تكون اما للحركات الاسلامية المعاصرة التي تجسدت فيها اهم معالم الصحوة الاسلامية المعاصرة في العلم الاسلامي ، هذه الصحوة التي نلخص مراحلها في النص التالي : (لقد أرسى الافغاني فكرة الاسلام المجاهد واهض محمد عبده فكرة التجديد في الفقه والتفسير واهض محمد رشيد رضا الربط بين التجديد والسلفية واهض حسن البنا (شمولية الاسلام والترابط الوثيق بين العقيدة والشريعة ، او السياسة وبين الفكر والتنظيم الحركي ومزج بين فكريات فقه الازهر ووجدانيات الصوفية ووطنيات الحزب الوطني) (٣٨) .

واذا كنا قد ركزنا في تناولنا لتاريخ الصحوة الحديث على حركة الاخوان دون غيرها فما ذلك إلا لان هذه الحركة كانت اما لاهم الحركات الاسلامية المعاصرة ولانها ذات التأثير الاكبر على الصحوة في موريتانيا .

تلك اهم مراحل الصحوة الاسلامية الحديثة اما اهم افكارها ففي الفصل القادم .

(٣٧) رسائل حسن البنا مرجع سابق ص ٥٧-٥٩

التليسي ص ١٦٨ مرجع سابق

الفصل الثاني :

إزالة الحواجز الفكرية داخل الصحوة

إن الصحوة الإسلامية الحديثة ، وإن كانت قد بشّرت في خطابها العام بثوابت إسلامية ومنطلقات فكرية ناظمها شمولية الإسلام وكونه ديناً ودولة وسيفاً وديناً وسلطاناً وقرآناً غير محدود بزمان ولا مقيد بمكان ، إلا أنه داخل هذا التصور العام توجد اتجاهات وتيارات متعددة تجمعها الثوابت وتميزها الأهداف المرحلية والوسائل . ونحن من خلال هذا الفصل عارضون أن شاء الله لأهم هذه الاتجاهات التي تصب في النهاية في المجرى العام للصحوة الإسلامية الحديثة .

لقد سبق أن بينا في الفصل السابق أن حركة الإخوان المسلمين كانت بمثابة الأم لأهم الحركات والاتجاهات الإسلامية الحديثة ، ففي ظل هذه الحركة تربي الجيل الأول من أبناء الصحوة في ظل مرشدها الأول حسن البنا رحمه الله . وقد كان الرجل بما آتاه الله من موهبة وعبقرية يسد بوجوده كل فراغ ويحل أي خلاف بما له من هيبة وسلطان ونفوذ .

غير أنه بعد اغتيال الرجل سنة ١٩٤٩ وتعرض الجماعة من بعده لسيل من المحن والابتلاءات بدأت شروخ فكرية وتنظيمية في صفوف الجماعة ظلت تتسع مع مرور الزمن وتتعمق مع تزايد المحن حتى آلت في النهاية إلى وجود اتجاهات مستقلة وتنظيمات منفصلة عن الجماعة الأم .

وبإزاء هذه التطورات داخل جماعة الإخوان كانت الساحة الإسلامية لا زالت تفرز وتعطي بفعل عدة عوامل . ومن أهم هذه العوامل :

١- ما أصاب جماعة الإخوان المسلمين من المحن والابتلاءات على أيدي الأنظمة والسلطات ، الشيء الذي أثر على عطاء الجماعة .

٢- كما كانت القضية الفلسطينية وتطوراتها عاملاً آخر دفع العديد من أبناء الصحوة للبحث عن بديل بعد فشل الحل العربي وعجز الخيار الإخواني الضروري ، وكانت نتيجة ذلك ميلاد تيارات إسلامية جديدة أثرت الساحة الإسلامية من جديد .

٣- كما ساهمت أحداث الثورة في إيران وما صاحبها من زخم إعلامي عالمي في ميلاد وانضاج أفكار إسلامية جديدة .

٤- ينضاف إلى ذلك ملحمة الجهاد الأفغاني الذي أضاف الشجعان العسكري للصحوة الحديثة بما ضربه من الأمثلة النادرة في مواجهته للجيش الأحمر الروسي تحاورت به أدبيات الخط التقليدي للإخوان المسلمين ، فتشجع اتجاه المواجهة والصدام داخل الصحوة الحديثة .

وبتفاعل كل تلك العوامل تمايزت عدة اتجاهات داخل الصحوة سوف نعرض لأهمها فيما يلي :

أولاً : الاتجاه الإخواني :

نقصد بهذا الاتجاه ذلك الاتجاه الذي يحكمه ويسيطر عليه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ولانقصد به الفكر الإخواني الذي أسسه حسن البنا وأرسى دعائمه سيد قطب (٢٩) لأننا نرى أن الخط الحالي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين غير منسجم مع أفكار حسن البنا وتصورات سيد قطب .

وعن شيرس هنتل : إن هذا الاتجاه لا تنطبقه مواءمته كلها على بعض الحركات الإخوانية في عمومها والتي لها بعض الخصوصيات في الفكرة والمنهج مثل حركة النهضة في سرمتنيس بالجمعة الإسلامية في السويداء . فهما تلحق الحركات لتشكلا : مدرسة مستقلة داخل الاتجاه الإخواني العام .

وأهم ما يميز اتجاه الإخواني هو :

١- الاعتدال : ويقصدون بالاعتدال البعد عن إصدار الأحكام التكفيرية ضد الحكام أو المجتمع ، كما ندخا في مفهوم الاعتدال ، عندهم الميل إلى الدعوة المسالمة والمكبة بعيداً عن استعمال القوة والميل إلى المواجهة .

٢- التدرج في الخطوات :

يعتمد الإخوان منهجاً اصلاحياً تدريجياً ذا مراحل ثلاث هي :

- مرحلة الدعوة والتبشير بالفكرة وبنها في الجماهير .
- مرحلة التكوين واختيار الانصار واعداد الجنود وتعبئة الصفوف .
- مرحلة التنفيذ والعمل والانتاج (٤٠) .

وهذه المرحلة التي تحكم سير الإخوان في التكوين تحكم الهدف الإخواني في الاصلاح اذ يرون اصلاح الامة يبدأ باصلاح الفرد ثم الاسرة ، ثم المجتمع ثم الدولة ثم الامة (٤١) .

ويتوسل الإخوان إلى اهدافهم بالوسائل التثقيفية والسياسية والتكوينية والخيرية والاجتماعية ، ولا يرون الجهاد ضد الانظمة القائمة الا ان لانهم لا يرون كفرها ، ويعتبرون الوقت عاملاً أساسياً في عملية التغيير .

هذه اهم مميزات الاتجاه الإخواني الذي يوجهه ويحكمه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ويشمل الإخوان المسلمين في مصر والاردن وجناح من الإخوان المسلمين في سوريا والجزائر وبعض البلاد الأخرى ، وهو الغالب على الصحوة في موريتانيا ، ويمكن أن يصنف في هذا الاتجاه الجماعة الإسلامية في باكستان وبعض الحركات الناشئة بهذا المنهج .

(٢٩) لقد تيرات الحركة من افكار سيد قطب على لسان مرشدنا الثاني حسن البهسي .

(٤٠) رسائل البنا ص ٢٠

(٤١) ص ٥٠

رما يؤخذ على هذا الاتجاه المتأخذ التالية :

١- غموض موقفه من الانظمة الحاكمة : انه من المعروف عند اهل السنة والجماعة ان الحاكم اما ان يكون مسلما (ويشمل الفاسق) فهذا تجب طاعته ويحرم الخروج عليه واما ان يكون كافرا وهذا يجب الخروج عليه ومقاتلته ، وليس هناك قسم ثالث تشرع معارضته والعمل ضده ، وتجب طاعته وولاءه في نفس الوقت .

٢- عدم تحديد وسيلة واضحة للتغيير : ان الاخوان المسلمين رغم تجربتهم الطويلة مع مختلف الحكام والنظم لم يستطيعوا حتى الآن ان يحددوا وسيلة التغيير عندهم وبشكل واضح ، فهم في حين يتبنون التراث الفكري لحسن البنا - وقد املت فكرة الجهاد حيزا هاما منه - نجدهم يصرحون بنبذ اي شكل من اشكال العنف والالتزام بالمشروعية الدستورية .

٣- الترخص : لقد تميز الاتجاه الاخواني بتساهله في كثير من الاحكام الشرعية التي تأخذ فيها بأيسر الأقوال وان ضعف دليله ومسنده ومن ذلك بعض الفتاوى المتعلقة بالمرأة والغنى وسنن الفطرة والسلوك العام بل والعقائد أحيانا (٤٢) .

٤- التأثر بالحضارة الغربية :

ان الاتجاه الاخواني وإن كان يجعل من الرجوع إلي الكتاب والسنة سمة من سماته الا أنه سرعيا منه لمواكبة العصر- أنصاع لضغط الحياة الغربية وثقلها في أذهان الناس حيث أصدر بعض قادة هذا الاتجاه الفكريين فتاوى تعارض نصوصا صحيحة بحجة أن الإسلام دين تحضر لايرفض أي جديد لا يصادم قواعده ومبادئه (٤٣)

ثانيا : التكفير والهجرة :

إذا كان التنظيم الإخواني قد رد الأفكار القطبية الواردة في كتاب (العالم) فإن هذه الأفكار كانت محل ترحاب من فئات هامة من شباب الإخوان التقطوها من صاحبها داخل السجن ليواصلوا بها الطريق بعد مقتل صاحبها وكان أولئك الشباب نواة جماعة التكفير والهجرة

ويعود منشأ هذه الجماعة إلي ظروف السجن التي تعرض لها الإخوان في عهد جمال عبد الناصر وما صاحب ذلك من بروز أفكار الجاهلية عند سيد قطب حيث تلقفتها منهم مجموعة من الشباب الذين لم يرق لهم الفكر الإخواني الرسمي فعرفت هذه الجماعة في البداية بجماعة المسلمين وفيما بعد بجماعة التكفير والهجرة وهذا الاسم الأخير يشير إلي أهم أفكار الجماع التي تدور علي :

١- تكفير المجتمع والحكم عليه بالخروج من الإسلام والعليا أخذت هذه الفكرة من فهمها (للجاهلية) عند سيد قطب (٤٤) .

(٤٢) تصريحات عديدة للمرشد العالي للتنظيم الدولي حامد أبو النصر

(٤٣) من ذلك فتاوى الشيخ محمد الفزالي في شأن ولاية المرأة ولاية عامة وفي حقيقة من الجن البشر (٤٤) يرى سيد قطب ان

الجماعات الاسلامية اليوم مجتمعات جاهلية لان كل فرد فيها جاهلي ولكن لان الانظمة التي تحكمها جاهلية

٢- وجوب الانسحاب والهجرة من هذا المجتمع لإقامة المجتمع الإسلامي البديل منعزلاً عن مجتمع الكافرين ، ولعلها أستقت هذه الفكرة مما يسميه سيد بضرورة التمايز بين صف المسلمين وصف الكافرين .

ومن الأصول الفكرية لدى هذه الجماعة ما جاء في كتاب "التوسمات" الذي نشره الدكتور رفعت سعيد في مجلة دراسات عربية ومما جاء فيه (إن إقامة دولة الإسلام يقوم على أمرين :

١- تدمير الكافرين

٢- توريث المؤمنين الأرض ومن عليها

لا بد من الهجرة... لا إسلام ودولة تقام له إلا بعد الهجرة... فإن هلاك الكفار وتدمير دولتهم لا يأتي وهناك مؤمنون في وسطهم ، والسنة أن يخرج المسلمون من أرض الكفر ولا يبقى إلا الكافرون ، حين ذلك ينزل العذاب عليهم (٤٥) .

وأهم شخصيات هذه الجماعة هو شكري مصطفى الذي أعدم سنة ٧٨ .

ومن إمرارات مدرسة الإخوان المسلمين "الجهاد الإسلامي" .

ثالثاً : الجهاد الإسلامي

يرى بعض المفكرين الإسلاميين أن هزيمة ١٩٦٧ لم تضع الإتجاهات العلمانية والقومية موضع تساؤل لوحدها ، بل حشرت معهم الإتجاه الديني الذي يمثله آنذاك الإخوان المسلمون ، فالإخوان المسلمون رغم أربعين سنة من عمرهم لم يستطيعوا العيشة دون الهزيمة على رأي هؤلاء (٤٦) .

لقد أحدث حرب ١٩٦٧ هزة عنيفة في الأمة عموماً وداخل الجماعة خصوصاً وأثارت العديد من التساؤلات التي ظلت لا تجد جواباً كافياً إلي أن جاءت الثورة الإيرانية لتدفع باتجاه جديد قد يكون ظهر قبلها إلا أنها كانت محركاً له ، ذلك الإتجاه هو إتجاه الجهاد الإسلامي الذي خرج عن الخط التقليدي عند الإخوان المسلمين سواء تعلق الأمر بمصر أو فلسطين أو غيرها (٤٧) ، ونشير هنا إلي أن الجهاد الإسلامي أتجاه فكري لتنظيم معين وان كانت توجد بعض التنظيمات التي تحمل هذا السم

ويستمد الجهاد الإسلامي أفكاره من التراث الإسلامي بصورة عامة غير أن هناك شخصيات ذات تأثير قوي على فكر هذا الإتجاه ، من هذه الشخصيات سيد قطب الذي يحتل مكانة خاصة عند الجهاد الإسلامي لأنه يمثل خط الرفض والتحدى والواجب والثورة ، بل ويرى الجهاديون أنهم الطليعة الإسلامية التي تبيح عنها سيد قطب ويمثل كتابه (معالم في الطريق) دليلاً ومرجعاً أساسياً عند هذا الإتجاه .

(٤٥) مجلة الوطن العربي ١٢-٥٢٩

(٤٦) راجع كتاب الحركات الإسلامية في الأردن - من مرسى زيد الكيلاني

(٤٧) المرجع السابق

وكما اشرنا سابقا فان الجهاد الاسلامي اتجاه فكري تملكه جماعات متعددة اهمها: الجهاد الاسلامي في مصر ، والجهاد الاسلامي في فلسطين ، والجهاد الاسلامي في لبنان ، وهذه التنظيمات وان كانت تجمع بينها فكرة اعتبار الجهاد وسيلة لا غنى عنها للتمكين للدين الا انها تفرق بينها قضايا اخرى تختلف باختلاف هذه الجماعات .

رابعا : الاتجاه السلفي (٤٨) : الاتجاه السلفي ليس تنظيما سياسيا او جماعة موحدة بل هو اتجاه فكري وروح تسري في كيان الامة يظهر على فترات تاريخية في هذه الامة .

والسلفية مشتقة من السلف لان اهم ما يميز هذا الاتجاه هو الرجوع الى السلف في فهم النصوص واستخراج الاحكام . والسلفية مدرسة متجددة على مر التاريخ ، فقد كان احمد بن حنبل ومن بعده بن تيمية اهم مرجع لهذا الاتجاه بعد عصر الصحابة والتابعين ، وتمثل حركة محمد عبد الوهاب (٤٩) المعاصرة ابرز وجوه هذا الاتجاه . ومع ظهور الصحوة الاسلامية المعاصرة شكل هذا الاتجاه احد تشكيلاتها ، وما يميز

هذا الاتجاه :

١- البعد عن الرأي من جهة ، والتمسك بالنصوص من جهة اخرى ، وخاصة نصوص الكتاب والسنة .

٢- الاهتمام البالغ بتصحيح العقيدة .

٣- الرجوع الى السلف في فهم النصوص والتعامل مع الادلة خاصة في مجال

العقيدة .

٤- الاهتمام بالاداب والسنن مثل تقصير الثوب واعفاء اللحية والاكل باليمين ، وما يجدر ذكره هنا ان السلفية اصبحت ذات دلالات خاطئة عند اكثر الخاصة والعامة فقد استخدمت اصطلاحا للدلالة على اتجاه الافغاني ومحمد عبده ، مع انه اتجاه عقلائي بعيد عن السلفية ، كما تطلق ويقصد بها التطرف والتشدد وهذا امر ليس له دليل شرعي ولا اضطراد واقعي .

هذه اهم مميزات الاتجاه السلفي عموما غير انه داخل هذا الاتجاه توجد مدارس متعددة يركز بعضها على طلب العلم الشرعي وإشاعته في الامة مع ضرورة التمسك منه بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح

في حين يوجد اتجاه آخر يرى سبيل اصلاح الامة في تخليصها من قبضة الطواغيت عن طريق المواجهة والصدام (٥) ، الاتجاه الاول يمثل محمد ناصر الدين الالباني وعبد العزيز بن باز ، والاتجاه الثاني تمثله جبهة الانقاذ في الجزائر خاصة وعيها الفكري علي بن حاج ، والمجاهدون العرب في أفغانستان

(٤٨) المرجع السابق (مبحث السلفية)

(٤٩) راجع الفصل الاول من الباب الاول من هذا البحث

وقد تولد أخيراً من التلاقح بين الاتجاه الإخواني والاتجاه السلفي تيار جديد يجمع بين عقيدة السلف وسياسة الإخوان وينسب إليه جماعة من دعاة السعودية الشباب مثل سفر العوالي، وناصر العمر، وسلمان بن فهد العودة.

وقد يبرز هذا الاتجاه بشكل واضح بعد حرب الخليج الثانية، ويسمئهم البعض بالسوريين نسبة للمفكر سرور زين العابدين صاحب المنتدى الإسلامي بلندن (٥٠).
 هامساً: حزب التحرير الإسلامي (٥١) : وهو حزب سياسي تعتمد الدعوة لديه على رجوب إقامة الخلافة الإسلامية، ومؤسسه تقي الدين النبهاني (١٩٢٩-١٩٧٩ م) وقد أسس سنة ١٩٥٢، وينهج هذا الحزب سرية بالغة تجعل من الصعب التعرف على كثير من أموره.

وأهم أفكار هذا الحزب :

١- أنه يهدف لإقامة الخلافة الإسلامية في البلدان العربية ثم الإسلامية ليحمل الدعوة بعد ذلك لغير المسلمين .
 ٢- يتبنى الحزب الخيار السياسي للوصول للحكم ولا يستبعد الانقلابات العسكرية

٣- ويقسم الحزب مراحل التحرير الى ثلاث مراحل :

(١) مرحلة الصراع الفكري : وتكتسب عن طريق الثقافة التي يقدمها الحزب .

(٢) مرحلة الانقلاب العسكري :

وتكون بالتفاعل مع المجتمع عن طريق العمل الثقافي والسياسي .

(٣) مرحلة تسلّم زمام السلطة .

وما يؤخذ على هذا الحزب تركيزه الشديد على الجوانب الفكرية والسياسية وإهمال جانب العقيدة والتربية الإيمانية .

- كما أنه يعطي للعقل دوراً أكبر على حساب الوحي .

- إصدار بعض الفتاوى التي تخالف الصواب الفقهي عند عامة علماء الأمة مثل مباشرة الأجنبية بشهوة وبدونها .

- رقبه بجواز أن يكون القائد في دار الإسلام غير مسلم

ساساً: جماعة الدعوة والتبليغ (٥٢)

مؤسس هذه الجماعة هو الشيخ محمد الياس الكاندهولي (١٣٠٣-١٣٤٦ هـ)

وهذه الجماعة ليست تنظيماً سياسياً ولا تشكيلة حزبية، بل هي جماعة تقوم على

تبليغ الدعوة ونشر فضائل الأعمال مركزة على تربية القلوب وتركيز النفوس

(٥٠) مصدر هذا المنتدى مجلدين هاتين هما مجلة (السنة) . (البيان)

(٥١) راجع الموسوعة المنيرة للبيان والمذاهب المعاصرة من ١٣٦-١٣٧

(٥٢) نفس المرجع السابق من ١٧-١٩

واهم مميزات الجماعة :

١- التركيز على ترسيخ الصفات الست وهي :

- الكلمة الطيبة : لاله الا الله محمد رسول الله .

- اقامة الصلاة ذات الخشوع والخضوع .

- العلم مع الذكر .

- اكرام المسلمين .

- الاخلاص في العمل .

- الدعوة الى الله والخروج في سبيل الله .

٢- لا تتعرض الجماعة للمذاهب الفقهية او العقدية .

ويركزون تركيزا بالغا على التربية اليمانية .

ولا يتكلمون في السياسة نهائيا .

ولعل هذه الخصائص هي التي سمحت لهم بالانتشار الواسع في معظم بلدان العالم .

سابعا : اليسار الاسلامي (الاسلاميون التقدميون)

اليسار الاسلامي مولود جديد ظهر في نهاية السبعينات في تونس نتيجة لازمة

الفكر الديني فيها ، فظهر اتجاه عقلاني جديد يقابل اتجاه التدين التقليدي ، والاتجاه

الاخواني من جهة اخرى .

وقد جاءت افكار اليسار الاسلامي في البداية ردة فعل عنيفة على النمط السائد في

الافكار والهيكل داخل الحالة الاسلامية في تونس وخصوصا الاتجاه الاخواني فيها .

« وسرعان ما تطور الهجوم على الاخوان الى الهجوم على السلفية ... وتردج

الهجوم الى الهجوم على مدرسة أهل السنة جملة ، ٥٢) .

وفي نهاية السبعينيات تميز هذا الاتجاه معبرا عن افكاره من خلال مجلة (21/15)

وقد غير اصحاب هذا الاتجاه اسمه الى « الاسلاميون التقدميون » .

واهم افكار هذا الاتجاه هي :

١- النظرة الاعتزالية لنصوص الوحي - اي تقديم العقل على النقل

٢- اولوية العمل الثقافي : يري هذا الاتجاه أن المسألة الثقافية هي حجر الزاوية

في عملية تحديث العقل العربي المسلم .

٢- النظرة التراثية : ينظر هذا الاتجاه الي التراث الاسلامي نظرة خاصة يرون

انهم من خلال هذا التراث يكشفون عن المعوقات الفكرية والنفسية في وجدان الامة .

(٥٢) عن راشد الغنوشي في كتاب الحركات الاسلامية في الوطن العربي من ٢٠٢ مرجع سابق

٤- الاختلاف في الرأي هذا الاتجاه ليس امرا جائزا فحسب ، بل هو حتمية شرعية وسنة كونية لا بد منها .

٥- يستلهمون كثيرا من افكارهم من الحضارة الغربية خاصة الاتجاه اليساري ، الشيء الذي يفسر تسميتهم الاولى (٥٤) .

وأهم اعلام هذا الاتجاه :

- حسن حنفي

- محمد فتحي عثمان

- صلاح الدين الكورشي

هذه اهم افكار واعلام اليسار الاسلامي ولا يخفى ما لهذه الافكار من اخطار .

وبهذا نكون قد استعرضنا إجمالاً أهم الاتجاهات الفكرية داخل الصحوة المعاصرة ،

هذه الاتجاهات التي يمكن تقسيمها باعتبار آخر هو وسيلة التغيير عندها ، فحين نقسمها بهذا الاعتبار سوف نجد اتجاهين فقط :

١- الاتجاه المهادن الذي يري ان التغيير يمكن ان يتم بالوسائل السلمية ، ويضم هذا

الاتجاه معظم الفصائل السابقة .

٢- الاتجاه المجاهد : وتمثله مجموعة التجمعيات الجهادية التي تؤمن بوجوب الخروج

علي طواغيت العالم المعطلين لشريعة الله ووجوب مقاتلتهم وأن التمكين للدين لا يمكن ان

يتم الا عن طريق الجهاد عبر طريق طويل مليء بالدماء والجماعم والاشلاء يبتلي فيه المؤمنون ويمحصون ، وبعد ذلك يمكن لهم ويستخلفون .

ومن ابرز دعامة هذا الاتجاه الشهيد عبد الله عزام ، وقادة الجهاد الافغاني والحركات

الجهادية في مصر وفلسطين ولبنان ، ويرجع هذا الاتجاه في كثير من افكاره الي كتابات سيد قطب .

والآن وبعد استعراض نشأة الصحوة وتطورها ثم التعرض لاهم افكارها نستطيع

ان نلج الي الصحوة الخاصة في موريتانيا في الباب القادم

الياب الثاني

الصحوة الاسلامية في موريتانيا

انتهينا من خلال المدخل والباب السابقين الي تقرير حقيقة الصحوة الاسلامية باعتبارها ظاهرة مواكبة لتاريخ هذه الامة ، وعرضنا بذلك لاهم الاتجاهات التي صاغت الخطاب الفكري لهذه الصحوة بصورة عامة .
ونحن في هذا الباب سوف نعرض للصحوة الاسلامية داخل هذا البلد (موريتانيا) فقط متتبعين الجذور التاريخية لهذه الصحوة من ناحية ومحاولين رصد تطور هذه الظاهرة ونشاطها وافكارها من ناحية اخري .
ومعني ذلك أننا سوف نخص المحور الاول (الجذور التاريخية للصحوة في هذا البلد) بفصل منفصل ، في حين نخصص الفصل الثاني للصحوة الاسلامية في هذا البلد (النشاط - التطور - الافكار) .

الفصل الاول :

الجذور التاريخية للصحوة في موريتانيا

لايستطيع احد الجزم بالتاريخ الحقيقي للدخول الاول للاسلام الي هذه البلاد ، فبعض الروايات تقول انه دخل مع عقبة بن نافع في القرن الاول ، في حين تروي بعض الروايات انه لم يدخل الامع حفيد عقبة حبيب بن عبيدة بن عقبة ما بين سنة ١١٦ - ١١٧هـ (٥٥) ، ولعل هذا هو الارجح .

ومهما يكن فان الاسلام لم يعرف وجودا حقيقيا (علميا وجهاديا وسياسيا) في هذه البلاد قبل قيام دولة المرابطين في القرن الخامس الهجري حيث استنوا ارتباطا علميا وجهاديا في ظل نظام سياسي قائم ، وكان ذلك بعد ان استقدم الامير يحيى بن ابراهيم الكدالي الفقيه عبد الله بن ياسين واستقدم من بعده الامير ابوبكر بن عامر جماعة من العلماء كان منهم ابوبكر الحضرمي ، و ابراهيم الاموي ، وعبدالله الزيتي ، فانضاف سلطان العلم الي سلطان القوة الجهادية فكان لذلك اعظم الاثر في حمل قبائل الصحراء على الدخول في الاسلام وتمثل مبادئه ورعاية حدوده واقامة شعائره (٥٦)

(٥٥) كتاب الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر عن وزارة الاعلام سنة ١٩٨٧م

(٥٦) المرجع السابق

لقد كانت دولة المرابطين هي البداية الفعلية للوجود الاسلامي (السياسي .
والجهادي . والثقافي . والفكري) في هذه البلاد .
وعبر التطورات اللاحقة عرف الاسلام تمايزا بين جوانب مختلفة منه ، فتميز
الجانب السياسي والجهادي عن الجانب الثقافي والفكري في هذا البلد .
وذلك يملي علينا ان نتناول الجانب السياسي الجهادي في مبحث مستقل ، على ان
نتناول الجانب الثقافي والفكري في مبحث ثان .

المبحث الاول : الاسلام السياسي والجهادي

بدأ عهد الاسلام السياسي والجهادي في هذا البلد مع دولة المرابطين (٥٧) كما اشرنا
سابقا . وكان ذلك بعد ان ادرك الامير يحيى بن ابراهيم استغصاء اهل الصحراء علي
الاسلام وتعاليمه دون وجود مدد ثقافي وعلمي وتجربة حية تنقل اليها من البلاد التي
تركز فيها الاسلام من قبل وكانت فكرته ان يستجلب اليها بعض العلماء ، فكان ان مر
وهو قافل من الحج بالفتية ابي عمران الفاسي في القيروان فعرض عليه حقيقة الوضع
في الصحراء وما يحتاجه في سبيل تركيز الوجود الاسلامي فيها . فصادف ذلك رغبة في
نفس ابي عمران الذي كان يتوق لاقامة دولة اسلامية تمكن للدين ، وتحقق الاستقرار بعد
الفوضى ، وتواصل الفتوح والجهاد بعد التوقف ، وكان قد لقي مضايقات في المغرب
الاقصى اضطرته الى الهجرة الى القيروان حيث لقيه الامير يحيى سنة ٤٢٧ هـ (٥٨) .
وكانت نتيجة المفاوضات ان كتب ابو عمران للامير يحيى الي تلميذه وكاك بن زلو
اللمطي ، الذي ارسل معه عبد الله بن ياسين الفقيه الذي كان يتميز بسعة العلم وبعد
النظر ووضوح المنهج والخطوات ، فبدأ بتأسيس مسجد كان منطلق الدعوة الاول في
مجتمع ساد فيه الجهل وتقشمت المنكرات واستحكمت العادات الجاهلية . ثم اتبع ذلك
بتأسيس رباطه المعروف على شاطئ المحيط الاطلسي في بلدة تسمى الآن (تيدرة) على
الارجح تبعد حوالي ٦٠ كلم شمال انواكشوط .

وفي هذا الرباط كان الفقيه وبمؤازرة الامير (٥٩) يُعد الناس حسميا وعلميا
وروحيا للجهاد ، ويتخير الانصار ، ولم يلبث حتى ازداد انصاره ، وكثر اتباعه من ستين
الى الف رجل (٦٠) .

(٥٧) سبقت دولة المرابطين بدولة الملمين في القرن الثاني ، لكنها لم تستقر وتوطد مع انها ارسلت الاسلام الى كثير من بلاد

السودان (افريقيا السوداء)

(٥٨) المرجع السابق ص ٨

(٥٩) ولد الزين في بحث تخرج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية تحت عنوان (الدعوة الاسلامية في موريتانيا بين

الخوارج والعلمانيين) ص ٢١

(٦٠) عن كتاب (عبد الله بن ياسين) تأليف ابراهيم محمد حسين ص ٨٩ نقلا عن ولد الزين مرجع سابق

وبعد استكمال العدة ، والاخذ بالوسائل بدأ عبد الله بن ياسين في تنفيذ اهداف دعوته التي حددها في خطابه لاصحابه « انتم الفئة التي ستنتشر الدين وتحميه من جهل الجهال وعبث المفرضين ، ستخرجون قريبا لنشر الدعوة والجهاد » (٦١)

وبدا عبد الله بن ياسين جهاده المقدس موجها جنوده ومخاطبيا اتباعه « اخرجوا على بركة الله ، وانذروا قومكم وخوفوهم عقاب الله وابلفوهم حجته ، فان تابوا ورجعوا الى الحق واقلموا عن ما هم عليه فخلوا سبيلهم ، وان ابوا ذلك وتمادوا في غيهم ولجوا في طغيانهم استعننا بالله عليهم وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين (٦٢) وواصل جهاده فاخضع قبائل الصحراء للاسلام وتعاليمه بعد ان كانوا يتساهلون فيه كثيرا (٦٣) وقد اقام عبد الله بن ياسين حركته على اسس واضحة مكنتها من تحقيق الكثير من اهدافها :

- فقد رفض لقبائل الصحراء الإقتصار على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإغفال إقامة الحدود من قتل القاتل وجلد الزاني وقطع يد السارق ، وهذا يدلنا على مبدأ شموليه الإسلام عند الرجل (٦٤) وصراحته في ذلك .

- كما اقام لحركته مجلسا للشورى حظي فيه الفقهاء بالنصيب الأوفر ، وكانت صلاحيات هذا المجلس واسعة حيث كان يبت في شؤون الدعوة والجهاد ويختار الأمراء والقواد (٦٥)

- كما أحيا مهمة "الجسبية" في الإسلام عن طريق تكوين جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكسر آلات اللهو ، وتريق الخمر ، وتراقب الناس في حياتهم العامة (٦٦)

كما اقام ابن ياسين تنظيما ماليا يقوم على جباية الصدقات المشروعة ورفع المكوس الجائرة (٦٧) فنظم الموارد والمصاريف ، فجمع المال واشترى السلاح وأنفق على الطلاب . إن من شأن أية حركة تقوم على الأسس السابقة أن تثمر وتؤتي أكلها ، وهذا يفسر لنا النجاح الكبير ، الذي حققته هذه الحركة ليس في الصحراء وبلاد السودان إفريقيا السوداء فقط ، بل وفي المغرب أيضا ، وهكذا فبعد أن توغل المرابطون بجنودهم في ممالك السودان وانتصروا عليهم في معارك مشهورة توجه عبد الله بن ياسين إلى المغرب لفتح من جديد وكان ذلك بطلب من شيخه وكاك ، وقد فتح مع الأمير أبي بكر بن عمر بلاد المغرب وأخضعها للاسلام وظل يواصل جهاده إلى أن استشهد سنة ٤٥١ في معركة البرقواطيين (قوم من الخوارج) (٦٨).

(٦١) نفس المرجع السابق (٦٧) تاريخ الشعوب الإسلامية من ٢١٨ تأليف بيروكلمان نقلا عن ولد الزين

(٦٢) المرجع السابق من ٨٥ (٦٨) من اشير هذه المعارك ما جرى مع مملكة غانا المجاورة وقتل فيها الأمير يحيى بن عمر

(٦٣) كتاب الجمهورية الإسلامية المرينانية من ٨٠ مرجع سابق

(٦٤) ولد الزين مرجع سابق من ٢٢

(٦٥) ، (٦٦) المرجع السابق

ولئن كانت حركة المرابطين قد فقدت عنصرها المحرك عبد الله ابن ياسين إلا أن تلامذته الذين صنعهم على عينيه كانوا أهلا لسد الثغرة وملء الفراغ ، فقد واصل أبو بكر ابن عمر الجهاد بعد أستاذه وثار له من الخوارج ، وأدب الخارجين حتى أستقام له شأن المغرب الأقصى، بمساعدة ابن عمه يوسف ابن تاشفين الذي تقاسم معه السلطة والجيش ، فتركه في المغرب وتوجه أبو بكر إلي الصحراء لإخماد فتنة أستجذت فيها (٦٩) ومكث أبو بكر في الصحراء يدعو ويجاهد إلي أن قتل شهيدا سنة ١٩٤٨.

وكان موته إيذانا بمرحلة جديدة من الركود الإسلامي في هذه البلاد حيث عرفت البلاد فوضى سياسية جديدة ، لكنها فوضى من نوع خاص حيث تسيطر روح الإسلام ومفاهيمه بصورة عامة علي حياة الناس .

وظلت الحال كذلك إلي أن قدمت القبائل الحسانية في القرنين الثامن والتاسع حيث بدأت صراعات جديدة بين هذه القبائل والسكان الأصليين وأمتدت تلك الوضعية زمنا إلي ان جاءت محاولة ناصر الدين لإقامة دولته الإسلامية .
حركة ناصر الدين :

لئن كانت البلاد قد عرفت فراغا إسلاميا سياسيا بعد انتهاء دولة المرابطين إلا أن روح الجهاد وفكرة دولة الإسلام لم تمت ولم تتوقف فما ان قدم القرن الحادي عشر حتى تبلورت فكرة الدولة الإسلامية من جديد عند حركة الامام ناصر الدين التي عرفت بحركة التوبة ، وقد كان لهذه الحركة دور كبير في تاريخ هذا البلد .

لقد جاءت حركة ناصر الدين استجابة لجملة مقتضيات سادت المنطقة آنذاك ، فقد مارس الحسانيون المهاجرون جورا سياسيا وصلفا سلطويا خطيرين ، الشيء الذي ولد تدمرا عند قبائل الزوايا سكان المنطقة الأصليين الذين يمتنون (اي يجعلون مهنة) الدين والعلم .

كما كانت المناطق السودانية المجاورة لازالت فيها الكثير من عبدة الاصنام والوثان قرب منطقة النهر .

وداخل مجتمع الزوايا نفسه يسود كثير من الجهل والانحراف عن منهج الدين القويم .

وامام هذه الظروف كان تجمع الزوايا بمنطقة (الكبلة) هو المؤهل الوحيد بحكم منزلته الدينية لانقاذ البلاد .

وداخل هذا التجمع كانت الفكرة تتبلور في راس ابي بكر ابن ابيهم الملقب ناصر الدين (التشمشي) (٧٠) الذي اشتهر بالعلم والورع والصلاح ، فاستغل منزلته باعتباره شيخا مربيا يلتفت حوله الناس وترتبط به العامة ، فبدأ يجمع الناس ويعد العدة للمرحلة القادمة ، واستمرت مرحلة الاعداد الاولي ثلاث سنين بعدها بويغ ناصر الدين بالخلافة واشتدت شوكته .

(٦٩) ولد الزين مر ٦٢ مرجع سابق

(٧٠) تجمع قبلي زاي يتواجد في منطقة الكبلة

وا رسل الي ممالك السودان وحذر سلاطينها من الظلم والاسترقاق فوجد استجابات كثيرة من شعوب المنطقة التائفة الي عدل الاسلام فتارت علي حكامها فكان كلنا سقط حاكم عين ناصر الدين مكانه حاكما منهم (٧١) .

وفي هذه الاثناء كان الفرنسيون في السنغال ينظرون بعين الريبة الي هذه الحركة التي بدأت تسقط عروش حلفائهم وتمنع التجارة معهم وخاصة تجارة الرقيق وكان لهذه الحركة الميشرة بمشروع اسلامي جديد ومنفاير وقع شديد ايضا علي القبائل الحسانية التي رأت فيها تهديدا لسيادتها السياسية ، وخطرا علي جباية اموالها غير المشروعة، فبدأت تتربص بهذه الحركة الدوائر وتتحين الفرص فكان ان ارسل ناصر الدين جا بي الصدقات الي احد رجال بني حسان يدعي بب بن احمد فرفض هذا الاخير دفع زكاة ماله واحتمى له بنو عمومته، فقاتلهم ناصر الدين علي منع دفع الصدقة فعرفت هذه الحرب (بشريب).

وفي ذات الوقت كانت فرنسا تعمل من الخارج لفك الصلة بين الحركة وبعض الامارات ذات الصلة بها في بلاد السودان.

وامام هذا التآمر الداخلي والخارجي علي الحركة رجحت كفة بني حسان فكسبوا المعركة في النهاية بعد انتصارات الزوايا الاولية، التي لم تلبث ان تلاشت بعد استشهاد امامهم ناصر الدين سنة ١٠٨٥ (٧٢)، واعقبت هزيمة الزوايا بفرض شروط قاسية عليهم من قبل بني حسان.

ولئن كانت حركة ناصر الدين قد هزمت في الضفة اليمنى للنهر السينغالي الا انها عرفت انتصارات كثيرة في ذات الوقت علي الضفة الاخرى للنهر فكانت الدولة الامامية فوتاتور ونشط الوجود الاسلامي في السنغال.

وبالجملة فان جميع التحولات التي حدثت في السنغال في القرن الثامن عشر مثل قيام دولة الائمة هي ثمرة عمل المرابطين (البيضان) (٧٣).

غير ان اهم ما حققته حركة ناصر الدين زيادة علي ذلك هو قضائها علي عبادة الوثان في المنطقة.

وهكذا كانت حركة الامام ناصر الدين تعبيرا واقعيا عن المشاعر الاسلامية المتشوفة الي دولة الاسلام والعدل فكانت جهدا حركيا موصولا بالجهاد المسلح لايقامة هذه الدولة الا ان انعدام الاخذ بكافة الاسباب من جهة وانقسام الصف الاسلامي من ناحية اخري

والتآمر من الداخل والخارج من جهة ثالثة كانت كفيلة بالامحاء للحركة ولئن كانت الحركة اخمدت بسرعة كبيرة علي الجبهة العسكرية علي يد التحالف الفرنسي مع الملوك المخلوعين والقبائل الحسانية الا ان ذلك كان سببا غير مناشر في

٧٢- ولد الزين من ٢١ مرجع سلبق

٧٣- ولد الزين نالاعن الخليل النعوي من كتاب (بلاد شنتيط المنارة والرباط)

اثره وامتداد الجبهة الثقافية والفكرية الاسلامية التي تفرغ لها الزوايا بعد هزيمتهم العسكرية الشيء الذي تمظهر في حركات دعوية منادية بتنصيب الامام وحركات جهالية دعوية لمحاربة المستعمر، وخصوصا عند الشيخ ماء العينين وتلامذته حيث قاد مقاومة جهادية عسكرية وعلمية استمرت الي الثلاثينيات من هذا القرن .
 علي ان الحركة السياسية والجهادية الاسلامية من زمن المرابطين الي عهد ماء العينين ومن بعده ما كان لها ان تو تي اكلها لولي الحركات الثقافية والفكرية التي وارتها من عهد عبد الله بن ياسين الي يومنا هذا وهذا ما سنتناوله في البحث القادم .

المبحث الثاني : الاسلام الثقافي والفكري

بلدة زابلق، بلواجون، الأندلس، المرابطي في هذه البلاد وجنود علمي وثقاني هام منذ البداية، فبعد رباط عبد الله بن ياسين المعلم الاول استجلب الامير ابوبكر بن عامر العلماء: ابوبكر الحضرامي وابراهيم الاموي وعبد الله الزبيني وظل العلم يواكب حركة المرابطين مع مختلف مراحلها التاريخية وحتى بعد المرابطين كانت الحركة العلمية في البلاد تتوطد وتتعزيز فخلال القرن السادس الهجري اسس تلامذة القاضي عياض السبتي بعين الهم والمدن العلمية في البلاد، فخذ السس الحاج هشمان وثلاثة علماء آخرين مدينة وادان وأسس الشريف عبد المؤمن مدينة تشيت (٧٤) .

وظلت هذه المدن حواضر علم ومراكز اشعاع ديني الي ان تأسست مدينة شنقيط سنة ٦٦٠هـ والتي اصبحت أهم مركز اشعاعي للعلم والثقافة في هذا البلد، وخصوصا منذ القرن الحادي عشر حيث اصبحت علما علي كل هذه البلاد .

ولئن كانت تلك المدن مراكز علم ومعرفة الا ان البادية الشنقيطية ظلت هي الاخرى منذ ذلك العهد ميدانا لحركة علمية ودينية نشطة حتي انه يروى ان الموالي في مدينة تينكي المنشرة (القرن ١٠) كانوا يغنون علي الطبل بمقامات الحريز وان الاطفال في البادية كانوا يحفظون مدونة الامام مالك قبل البلوغ، وانه كانت توجد في مدينة تينكي السابقة ثلاث مئة فتات تحفظ الموطأ (٧٥) .

ولم يقتصر هذا الاشعاع المعرفي علي البلاد في الداخل فقط بل امتد الي الشرق الاسلامي الذي يروى ان الشناقطة اول من قدم درس اللغة في أهم مراكزه العلمية المتمثل في الازهر الشريف، كما امتد هذا الاشعاع العلمي عبر البلاد الافريقية المجاورة حيث حملته التجار والزراعة حاملين الاسلام ومبشرين بالعلم، فربطتهم علاقات روحية وطيدة مع سكان تلك البلاد الذين اسلموا علي ايديهم وأخذوا اعظم العلم وبعض الطرق الصوفية .

وقد شمل ذلك كلاما من السنغال وغامبيا والنيجر ومالي وغينيا والسارليون وساحل العاج ونيجيريا وغيرها (٧٦) .

والجدير بالذكر هنا ان التأثير الموريتانية علي البلاد الافريقية في هذا الميدان ليس وليد هذا العصر فقط، بل يعود الي ما قبل عهد المرابطين قفي القرون الهجرية الاربعة الاولى توغل الاسلام في الصحراء وتخوم السودان عن طريق الدعوة السلمية التي حملها الدعاة والتجار* (٧٧).

وكان من نتيجة تلك الدعوة ان مدينة اوداغسط كانت في القرن الرابع مدينة مسلمة.

وكان المسلمون يحتلون مناصب هامة في مملكة غانا وكانت لهم مدينة متميزة الي جانب مدينة الملك (٧٨) ، كما أوصل الموريتانيون الدعوة الي مملكة اخرى مهمة هي مملكة تكرور المجاورة لهم جنوبا والتي اسلم ملكها وحمل رعاياه علي الاسلام والجهاد في سبيله منذ أوائل القرن الخامس (٧٩).

غير ان العطاء الاسلامي لهذه البلاد لم يصل في تلك المراحل ما وصل اليه فيما بعد القرن العاشر، وقد تميزت مدينة ولاته بدور خاص في هذا الميدان ، فمن مدارسها تخرج الدعاة والقضاة والاساتذة الاولون مثل محمد بن احمد ايد قاضي بلدة اكش في بلاد الهوسني (٨٠) واليها يعود اصول الاسر العلمية الكبيرة التي ارسست اسس النهضة الثقافية في تنبكتوا* (٨١).

والي جانب دور المدن كان دور الافراد لا يقل تأثيرا عن دور المدن فقد توغل الدعاة في الشعوب الافريقية وداخل اجهزة الحكم في تلك الدول ، الشيء الذي سجله بعض الاروبيين الحاقدين بكل غيظ وخبث اثناء زياراتهم لتلك البلاد.

فالرحالة البرتغالي (كادامستو) يذكر ان ملوك الغرب الافريقي كان يوجد دائما يحضرتهم بعض رجال الدين من الشعب الذي يسمى صنهاجة او العرب وهم الذين يظهرون وجه القانون للملك* (٨٢).

ويسجل الرحالة الفرنسي في القرن الحادي عشر ان رجال الدين في النيجان او الشناقطة هم الذين نقلوا الديانة المحمدية الي الزوج بولندا كان لهم نفوذ قوي علي هذه الشعوب التي تنظر اليهم كأساتذة ومرشدين في كل ما يتصل بالدين والديانة* (٨٣).

٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ - الدكتور جمال ولد الحسن ، مقال منشور في مجلة الصحوة عدد اكتوبر نونبر ١٩٨٩

٨٠ - ددوه بن عبد الله في (دور الشناقطة في نشر الثقافة العربية الاسلامية في افريقيا الغربية) نقلا عن المرجع السابق

٨١ ، ٨٢ - نفس المرجع السابق

٨٣ - ولد الحسن مرجع سابق نقلا عن الخليل النحوي مرجع سابق

وقد كانت العلوم السائدة في المنطقة خلال هذه الفترة هي القرآن برواية نافع والفقہ علي ، المذهب المالكي ، والعقيدة علي مذهب الاشعري ، واللغة علي مذهب البصريين والتصوف علي الطرق القادرية والشاذلية والتجانية ، وظلت هذه المنظومة المعرفية تؤطر دائرة المعارف الموريتانية الي ان جاءت سلفية لجيدري (٨٤) التي هزت البناء المعرفي السابق وخصوصا في ركن العقيدة والفقہ والاصول فكان ذلك إيذانا لمرحلة جديدة للتفكير الديني تتجاوز عهد التقليد السابق الذي فع كثرة عطائه - ظل حبيسا لنمط معرفي معين يرفع شعار (ليس في الامكان ابداع مآكان) .

ومع سلفية لجيدري التي عرفت محليا (ببدعة لجيدري) أخذ الفكر الديني في هذه البلاد منحأ آخر ، فقد انتهج الرجل نهجا شبيها بنهج ابن تيمية في مدرسته في العقيدة فاصطدم مع الاشعرية الضاربة بجذورها في هذه البلاد .

ولئن كان الرجل قد وُجِع في البداية بمعارضة شديدة من طرف شيوخ البلاد ، الا ان فكرته لم تعدم انصارا ومدافعين عنها من بين علماء البلاد ، فقد عرفت امتدادا مع باب ولد الشيخ سيديا (١٣٤٢) ومحمد فال ولد احمد بيب (١٣٤٩) ونادى هذا الاتجاه الجديد بالتجديد والاجتهاد والتفويض في الاعتقاد وظل ينال الانتباه المحظري السائد بذكره التقليدي السابق ، وظلت الغلبة دائما للاتجاه المحظري التقليدي بصورة عامة ، وظل الاتجاه الجديد محصورا في اوساط نخبوية الي ان وجد أول منبر رسمي مع بداه بن البصيري في انوا كشوط مع بداية الستينات ، حيث كان احد اهم عوامل الصحوة الاسلامية في هذا البلد .

وبإزاء سلفية لجيدري وافكاره كانت هناك حركة فكرية نشطة جندت العلم والمعرفة لافكارها العسكرية بعد الحظر العسكري الذي فرض علي حملتها - وهم من الزوايا - بعد شرب .

لقد ظهرت مع القرن الثالث عشر دعوات اصلاحية جديدة رافضة نتاج حرب (شرب) ، وتدعوا الي اقامة حكومة اسلامية مركزية ، ونصب امام يوحد البلاد . ومن ابرز الذين تزعموا هذه الحركة العلامة محنض باب من اعبيد (٨٥) (١١٨٥-١٢٧٧) الذي رأي في نصب الامام فريضة شرعية بوجودها (يشفي من الاسقام) ويربط بين الجهاد الذي هو فريضة شرعية قا ئمة ، ونصب الامام الذي يستحيل الجهاد بدر نه ، موضحا ان المسلمين يشتركون في الاثم جميعا اذا تخلوا عن فرض كفائي واحد ، (فماليتم الواجب الا به فهو واجب) .

٨٤- لجيدري لقب لمحمذن بن حبيب الله اليعقوبي تلمذ علي ابن بون واختلفا في مسألة كلامية ، صاحب مذهب متميز في الاصول والعقيدة ، اختلف مع علماء البلاد فالتوا في تضليله ، نقلنا عن سيدي محمد بن حيلاجي (الشعر السياسي الاسلامي في موريتانيا ص ٨٥-٨٥) عالم متبحر طالب باقامة مجتمع اسلامي ، له تصانيف كثيرة منها (الميسر الطليل علي مختصر خليل) عن ولد حيلاجي

حرض على نصب الامام فانه
 فرض الجهاد علي الانام فريضة
 ويستنكر محنض باب الفوضى السياسية في البلاد التي لا يمكن معها كف معتد
 والارد محارب .

كيف الجهاد وكيف كف محارب
 في نشر فوضى بلا امام
 ومحنض باب اذ يدعوا الي نصب الامام فانه يدرك حقيقة البلاد والفوضى التي
 تحكمها والتي لا يمكن معها تنصيب امام الا اذا كان عن طريق الاقتراع والانتخاب .
 فاغدوا على نصب الامام بقرعة . وابتغوا بذلك نصحة الاسلام .

اما الشيخ محمد المامي (٨٦) (١٢٠٦-١٢٨٣) فهو زيادة علي دعوته لنصب الامام
 فانه بين الوظائف والمزايا السياسية المترتبة على وجوده ، خصوصا في مجتمع الزوايا
 الذي يتعرض للاضطهاد الشديد من قبل حسان منذ (شربب) وشروطها القاسية التي
 فرضت على الزوايا فيوجود هذا الامام تُفرض النزاعات وتُدفع المظالم ، وتُقام الحدود ،
 وتطبق الشوري وتتوحد الكلمة فتتكسر الشوكة الحسانية ، فإني أولوية اولي منه اذن

وننصب حاكما بالعدل يقضي

فإنني ظلم بعضكم لبعض

ويضحى أمركم شوري لديكم

وتعرض عنكم حسان لنا

فلمستم بعده تتنازعونا

وبالحد المقام تطهرونا

وتتفقون فيما تصنعونا

رضيتم ملة الاسلام ديننا

واذا كان كل من منحض باب والشيخ محمد المامي قد دعا لنصب الامام بفعل عوامل
 داخلية بالدرجة الاولى ، الا ان الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيديا (٨٧) ت (١٢٨٦ هـ)
 كرس دعوته للجهاد انطلاقا من الخطر الصليبي الزاحف من الخارج الذي انضاف الي
 الخطر الداخلي فأصبح الاستعمار الفرنسي مع (السببة) الداخلية فكي كماشة تهدد
 الاسلام والمسلمين .

يقول الشيخ سيدي محمد مستنهضا الهمم لتخليص الدين من أسر اللصوص
 والنصاري :

حماة الدين إن الدين صاروا

فإن بادرتموه تداركوه

ويحدد الشيخ سيدي محمد الاسباب ويشخص ريبين العلاج ، فالذاء هو ضعف
 الدين في النفوس ، والعلاج هو المبادرة بالجهاد .

فراموا كلما راموا اختصارا

فرغم منه اذ جروا اذ همارا

برغم منهم ابتدروا ابتدارا

حيارى لا انتداب ولا ائتمارا

٨٦- الشيخ محمد المامي بن البخاري عالم وشاعر له انظام في الجغرافيا واللغة والفقہ دعى للتح باب الاجتهاد والجهاد المرجع

السابق

٨٧- عالم وشاعر من ابرز شخصيات الزوايا في منطقة الكبله.

وبقدوم الاستعمار الفرنسي نشطت من جديد دعوات المقاومة والمقاطعة وتأييد المقاومين واتخذ ذلك أساليب متعددة كان منها المقاطعة الثقافية والمقاطعة الاقتصادية وحرمان المستعمر من المواد الأولية الضرورية لصناعته .

وفي هذا المجال نجد اجدود ولد اكتويشن ت (١٢٨٩) هـ يدعم محمد لحبيب أمير الترازة ت (١٢٧٧) هـ في معركة (العلك) التي دارت بينه والفرنسيين في السينغال حيث يقول :

لا تعينوا بالعلك حزب النصاري أتعينون اثما كـفـاراً

فاقطعوا عنهم الشراء حذاراً أن يصيروا على الاذي احراراً

واذا ما اعنتوهم أساءوا وأصروا واستكبروا استكباراً

لقد كانت دعوات محمد المامي ومحض باب والشيخ سيدي محمد وغيرهم زادا فكريا هاما كان له اكبر الاثر على حركات المقاومة ضد المستعمر مما احيا من فكرة الجهاد وضرورة ايجاد نظام سياسي اسلامي.

غير أن الفكر الاسلامي السياسي الذي كان قبل الاستعمار موحد الاتجاه والرؤية قد عرف مع مجيء المستعمر اشكالية جديدة تمثلت في الموقف من المستعمر الجديد فانقسم العلماء الي طائفتين طائفة ترى في وجود المستعمر اخف الضررين لأنه وان كان مرفوضا أصلا ، إلا أنه جلب الامن الى البلاد .

وكان من رواد هذه الفكرة الشيخ سعد بوه ولد الشيخ محمد فاضل ، والشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيديا وفي مقابل هذا الاتجاه اتجه آخر تمثل في مدرسة الشيخ ما العينين بن الشيخ محمد فاضل الذي رفض الاستعمار جملة وتفصيلا ورفع السلاح في وجهه فترة طويلة ألحق به فيها هزائم كبرى ، كان من اهمها مقتل القائد الفرنسي (كبلاني) سنة ١٩٠٥ م علي يد سيدي بن مولاي الزين كما رفع ماء العينين الحجة والبرهان في وجه مناصري فكرة بقاء الاستعمار ورد عليهم من خلال رسالته (هداية من جاراى في امر النصاري)

ومن انصار مدرسة الشيخ ما العينين الشيخ محمد العاقب بن مايابة حيث يرد على الوثيقين بعهود ومواثيق النصاري بقوله فاضحا احلامهم :

وعد النصاري كاذب وعدلهم جور وميرهم وخيم الماكل

وسلمهم حرب وبذل مالهم تغلب بالكيد والتمحل

ويبين انه لا مجال لوجود المسلم في صف الكفار فولاية الله لا تجتمع مع ولاية غيره من الكفار .

لا تتراءى نار مسلم وكـا فر نهى عن ذاك خير مرسل

ومن يوال الكفر فهو منه من ولاية الله له بمـرسل

تلك كانت هي الوضعية قبل الاستقلال .

اما بعد الاستقلال فلقد كانت آمال المسلمين تتعلق علي الجمهورية الاسلامية الحديثة بعد جلاء المستعمر واخذ الاستقلال ، إلا ان الدولة الحديثة حيث الامال راخلت الوعود فبدل الحكم بشرع الله حكمت بالقوانين الوضعية ولاول مرة حتي ان عهد

المستعمر كانت المحاكم فيه اسلامية ، وبدأ لسان القزآن يهجر ويمتهن . فهب العلماء والشعراء من جديد مؤكدين اسلامية هذا البلد وعرويته فهذا شغال ولد احمد محمود يقول مخاطباً رئيس الدولة الاول: المختار ولد داداه

فا حفظ وصات الله فينا وانتسب في العرب وانصر دينك الاسلاما
واقطع طريق الموبقات ولا تذر سيفا وما جردته صماصا ما
والضاد فانصرها فغير الضاد لا يبقى لدى أم الكلام كلاما

ولم يكن شغال الا واحدا من شعراء وعلماء كثيرين تقموا على الدولة الحديثة فشككوا بذلك رافدا مهما للصحة الاسلامية الحديثة في موريتانيا التي ولدت في احضان دولة الاستقلال الحديثة ، الشيء الذي سوف نعرض له خلال الفصل القادم ان شاء الله

الفصل الثاني : الصحة في دولة الاستقلال

في هذا الفصل سوف نحاول إيضاح الصورة العامة للوضع والاطرار الخارجي الذي كانت تتحرك فيه الصناعة وتتطور ، وبعد ذلك سوف نحاول الدخول الي صلب الموضوع

على الموضوع تاملته لفكرة توحيد النسيج الاقتصادي لتقسيم الموضوع الى بحث عدة

المبحث الاول : الحالة العامة لدولة الاستقلال

نم اعترف هذه البلاد دولة تمركزية تمتد سقوط دولة المرابطين التي قيام دولة والتنمية بوهة حكن . فقيام دولة الاستقلال ثمره جهود كبيرة وتضحيات جسام من قبل ابناء هذا الشعب المسلم

وقد تراوحت تلك الجهود بين الكفاح المسلح كالحركة الجهادية التي قادها العالم المجاهد الشيخ ماء العينين والمقاطعة الثقافية التي دعا اليها العلماء والمقاطعة الاقتصادية التي تمثلت في حرمان المستعمرين من المواد الاولية كالصمغ العربي مثلا . غير انه رغم جسامه التضحيات فان الثمار لم تكن علي المستوى المأمول والقدر المطلوب بل ان دولة الاستقلال كانت اخبت من دولة الاستعمار .
يقول كراي بن احمد يورة :

قد كنتم مستمسكين بدينكم وعلى محجة احمد البيضا في
والمشركون يسيطرون عليكم ورضوا لتلك الملة السمحاني

نعم لقد كانت دولة الاستقلال دولة علمانية بما في الكلمة من معنى ، لقد رحل المستعمر بجسمه ، لكنه بقي بروحه وفكره يعلي سياسته لينفذها وكلاؤه من (إمالزن وكوميات) (٨٨)

(٨٨) إمالزن كلمة تطلق على المترجمين ومفردا املاز - كوميات كلمة عامة تطلق علي الجنود الذين كان يستخدمهم المستعمر

وهم مجموعة من المسوخين فكريا المبتورين حضاريا الذين كانوا يتعاونون مع المستعمر في عهد القطيعة مع المجتمع.

تلك هي اهم سمة دولة الاستقلال منذ بدايتها وحتى اليوم ، غير ان هذه الفترة عرف فيها النظام السياسي مراحل متعددة يجدر بنا الوقوف عند كل مرحلة منها ولو بإيجاز .

واهم هذه المراحل مرحلة الحكم المدني من سنة ١٩٦٠-١٩٧٨ - ومرحلة الحكم العسكري من ١٩٧٨-١٩٩٢ .

اولا مرحلة الحكم المدني ١٩٦٠-١٩٧٨

تبدأ هذه المرحلة من تاريخ الاستقلال الي تاريخ الاطاحة بالنظام المدني علي ايدي العسكر وقد تولي حزب التجمع بزعامته المختار ولد داداه إدارة شؤون البلاد خلال هذه الفترة قبل ان تندمج معه احزاب المعارضة ليعرف باسم حزب الشعب وليظل مسيطرا علي البلاد الي تاريخ مجيء العسكريين سنة ١٩٧٨ .

وقد تميزت هذه المرحلة من تاريخ البلاد بايشع مظاهر العلمانية والابتعاد عن الدين، فقد عطلت الحدود وبدل الشرع الاسلامي بالقانون الوضعي واللسان العربي بالرمطانية الاعجمية .

يقول شغال :

ولكن البكاء يحق شرعا لما تلقي الشريعة من جمود
فمطلقها يقيد حين نافا قوانين النصراري واليهود
فاصبحت الحدود معطلات فوا حزنا لتعطيل الحدود

كما عرفت البلاد تحولات اجتماعية خطيرة، فقد رسخت المفاهيم القبلية، وانتشر التمسيع الاخلاقي والانحراف الوافد المدعوم من المؤسسات الاعلامية من صحف واذاعة.... الخ.

وشهدت العلاقات العرقية اكبر تدهور لها في احداث ١٩٦٦ التي لم تكن الدولة عنها ببعيد .

كما كانت احداث عمال اسنيم سنة ١٩٦٨ شاهداً اذانة لهذه الفترة من تاريخ هذه البلاد.

وعلي المستوي الاقتصادي، اواصلت الشركات متعددة الجنسيات نهب خيرات البلاد وخاصة الاسماك، كما كانت ضربات الجفاف شديدة التأثير علي الثروة الحيوانية، وعلي الصعيد الثقافي كان اللسان الفرنسي سيد الموقف والنموذج الغربي الاسوة الحسنة في حين ابعد اصحاب الاختصاصات الشرعية والعربية بل كانوا محل استهزاء وتندر.

ونظرا للوضع الذي المنا الي بعض مظاهره سابقا فان النظام شعر بخطر عدم الاستقرار خاصة لعد احداث ١٩٦٦ و١٩٧٨ العنصرية المشار اليها سابقا

وحاول النظام احتواء المعارضة الساخطة فعمد حزب الشعب مؤتمر التوضيح سنة ١٩٧٥، وقد كان من اهم نتائج هذا المؤتمر ضم المعارضة وخاصة اليسارية الي صفوف الحزب الحاكم فاصبح يعرف بحزب الشعب بدل حزب التجمع .

وبذلك خفت المشاكل الداخلية لتسمح للنظام بالتحرك الخارجي فوقع اتفاقية مدريد الثلاثية بين موريتانيا والمغرب واسبانيا بشأن الصحراء الغربية فدخلت البلاد حرب الصحراء المشؤومة التي جلبت علي البلاد والنظام متاعب اقتصادية وسياسية كبيرة دعمت الغضب الشعبي ، الامر الذي دفع بالنظام لا اعلان تطبيق الشريعة الاسلامية ليمتص غضب الجماهير التي خرجت في مظاهرات غاضبة مطالبة بتطبيق الشريعة سنة ١٩٧٨ .

غير ان خسائر الحرب ومضاعفات الازمة لم تمهل النظام حيث بادر العسكريون الي الاطاحة به ١٠ يوليو ١٩٧٨ حيث بدأت المرحلة العسكرية من تاريخ البلاد .

١٢ - ٧٨ - ٩٢ م . : مرحلة الحكم العسكري

بدأت هذه المرحلة في العاشر من يوليو سنة ٧٨ عند ما أطاح العسكر بالنظام المدني السابق .

وقد جاء العسكر إلي السلطة يحملون معهم ثلاث شعارات هي (السلام -التقويم الإقتصادي -إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية).

وفي سبيل تدعيم النظام العسكري لوجوده سار على نهج سلفه المدني في التعامل مع المعارضة ، فعزز وجوده بالتحالف مع الشيوعيين جناح M.N. D من جهة والإسلاميين (تياربي الجمعية الثقافية) من جهة اخري فقبل ان يضرب M.N.D بمساعدة الاسلاميين وبتحالف النظام في البداية مع اهم القوى السياسية (القوميون العرب واليسار الشيوعي) استطاع استقطاب الحركات النقابية والطلابية ، ذات التوجه اليساري والقومي .

وعلى المستوى الاجتماعي حاول النظام ان يرضي فئة الحراطين عن طريق الغناء الرق ويخدع المرأة بالترويج لقضيتها .

غير اننا اذا تجاوزنا اللافتات التي يرفعها النظام وحاولنا استكشاف الحالة الحقيقية للبلد اثناء الحكم العسكري وجدنا ان النظام لم ينجح في لعبته بل اضطر في الاخير الي ضرب بعض حلفائه ببعض كما حصل مع الشيوعيين ، حيث عند التيار الاسلامي التجمعيه الثقافية في هذا السبيل ، كما ضرب حلفاءه القوميين العرب في اخر عهده .

وكمحاولة الانقاذ الوضع المتدهور في جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حاول النظام العسكري تشكيل حكومة مدنية عهد اليها بمشروع دستور جديد ، غير ان هذه الحكومة لم تلبث ان سقطت بعد رفض الشعب لمشروع الدستور الذي وقف ضده المسلميون وعبأوا الجماهير ضده .

وسعيًا منه لتقديم بديل عن الحكومة المدنية الساقطة والتيارات السياسية المضروبة جاء النظام بنظام الهياكل (هياكل تهذيب الجماهير) .

وبموازات ذلك جاء قرار تطبيق الشريعة الذي عرف زخما كبيرا في عهد هيدالة وهذه النقطة بالذات تستدعي الوقوف عندها، ذلك ان فترة النظام العسكري - وان كانت مظلمة في عمومها - الا ان فترة هيدالة وبالذات قرار تطبيق الشريعة يشكل نقطة مضيئة في هذه الفترة ، ذلك ان هذا الرجل وان كان عسكريا جاهلا الا انه كان حسب ما يبدو صادقا في توجهها ته (٨٩) الاسلامية وجريئا في تنفيذها ، وقد سعى جادا لاجراء تلك القرارات الي واقف ملموس .

الا ان الحالة لم تسعفه فالعلماء ليس لديهم مشروع اسلامي جاهز بل كل ما لديهم هو بعض الحدود والاقضية فقدموها له ونفذها .

غير ان الرجل اخطأ عندما لم يقرب الاسلاميين بالدرجة الكافية ، واخطأ الاسلاميون عندما لم يستثمروا ويستغلوا توجهات الرجل الذي اتخذ بطانة سوء لم ترض عن توجهاته الاسلاميه كما انه اخطأ في تقدير الكيد الخارجي على تجربته الشيء الذي ظهرت نتائجه في الاطاحة به نتيجة لتآمر البطانة الداخلية والعدو الخارجي .
واذا كان هيدالة لم يفلح في اقامة الشريعة كنظام شامل ومنهج كامل الا انه خطي خطوات شجاعة في هذا المجال لازالت آثارها قائمة حتى لان ، وهي وان كانت معطلة من الناحية العملية الا ان مجرد وجودها في الوثائق الرسمية يعتبر انجازا في حد ذاته وان كان لا يغير من تكييف الحكم على معطلها (٩٠) .

ان فترة هيدالة تعتبر بلاشك اخصب فترات العسكر فقد اثبت فيها قدرته على كسب الانصار وضرب الخصوم وحاول فيها ان يرضي الجميع ويحكم الجميع .
هذا على مستوي الداخل ، اما على المستوي الخارجي فقد اثبت قدرته على الصمود في وجه الضغط الموجه اليه من الخارج سواء تعلق الامر بالضغط الموجه اليه من قبل المؤسسات المالية والنقدية التي توجهها دول العالم الاول : (اروبا وامريكا) حيث رفض الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وتعلق الامر بالمنظمات (الإنسانية) التي اقامت الدنيا ولم تقعدوا احتجاجا على تطبيق بعض الاحكام المتعلقة بالحدود الشرعية ، حيث ظل يقيم هذه الحدود وإن كان في فترته الاخيرة اقامها سريلا .
ونظرا لتوجهات هيدالة الإسلامية وصلابته امام ادوات الضغط الغربي ، والسخط الذي تعرض له من قبل التيارات الداخلية التي ضربها بلارحمة - وان كان مصيبا في ذلك - إلا ان ذلك عجل بعملية التآمر عليه للإطاحة به ولسحل محله ولد الطابع الذي يرضي الغربيين من جهة والقوميين العرب والشيوعيين من جهة أخرى .

(٨٩) تؤكد ذلك تصريحات من عابدين الرجل عن قرب ومن مؤلف الشيخ بناه بن البصري (٩٠) راجع للملحق في آخر هذا البحث .

فجيء به ليمثل آخر دور في المسلسل العسكر واول دور في المسلسل المدني وليزيد
الاضاع سوءا وليؤجج الحساسيات العنصرية والتي بلغت حدا لم تبلفه من قبل حيث
شاركت الدولة رسميا وعلانية في عمليات القمع ضد المواطنين السود خاصة اثناء وبعد
ازمة السينغال وموريتانيا، الشئ الذي لم يحدث في تاريخ البلد من قبل، كما قبل بكل
شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي رفضها سلفه هيدالة، وفي الميادين
الاخري ازداد الوضع سؤا وتغريبا، هذه اهم ملامح الحالة العامة في دولة الإستقلال هذه
الحالة التي كانت الظرف التاريخي لميلاد الصحوة الإسلامية في موريتانيا والتي سوف
نتعرض للمامح إرهاباتها من خلال المبحث القادم .

المبحث الثاني : الحالة الإسلامية في دولة الإستقلال

بعد قيام دولة الإستقلال انتعشت الآمال في قيام دولة مسلمة بعد رحيل المستعمر
وتولي ابنائه شؤونه وتدبير اموره ،غير ان الحكومة الجديدة قد اخلفت الوعود وتنكرت
للمدين وابعدت العلماء وعطلت الحدود وبدلت الشرائع واقصت لسان القرآن وجمدت
لغته كما اشرفنا سابقا .

وامام هذا الوضع تأجج الشعور الإسلامي في البلد ضد هذا التوجه التغريبي مؤكدا
هوية البلد الإسلامية ولسان دينه العربي وقد تجلي ذلك علي السنة الشعراء والخطباء
فهذا شفالي ولد احمد يخاطب الرئيس إذ ذاك مذكرا اياه بمسؤوليته اتجاه رعيته ودينه
ولغته :

فاحفظ وصاة الله فينا وانتسب
واقطع طريق الموبقات ولا تنذر
والضاد فانصرها فغير الضاد لا
يلقي لدى أم الكلام كلاما

وفي هذا السياق نجد كراي ولد احمد يور يذهب في الإنكار علي التوجه العلماني
للدولة الحديثة الي حد تفضيل عهد الإستعمار عليها

لانه لم يكن تدخل في الشؤون التشريعية والقضائية علي الأقل ليذهب قائلا
قد كنتم مستمسكين بدينكم وعلي محجة احمد البيضاء
والمشركون يسيطرون عليكم ورضوا بتلك الملة السمحاء

امابعد مجيء حكومة الإستقلال فقد عطلت الاحكام وبدلت التشريعات الشئ الذي
يشير البكاء عند كراي :

ولكن البكاء يحق شرعا لما تلقى الشريعة من جمود
فمطلقها يفيد حين نافي قوانين النصارى واليهود
فاصبحت الحدود معطلات فوا حزنا لتعطيل الصدور

ان شفالي وكراي يمثلان الصوت الإسلامي المعاصر لدولة الإستقلال والذي يمثل
امتدادا للأفكار الإسلامية لناصر الدين والأئمة من بعده وقد ازداد هذا الوعي وتعمق هذا
الفكر مع إيغال الدولة في التغرب والعلمنة والتقليل من شأن اصحاب المعارف

الشرعية والعربية فبدأ نزوع عروبي شرقي تولد من ردة الفعل علي النهج التفريبي للسلطة من جهة ، ومن المشاعر الإسلامية العربية المتأججة في الداخل بفعل الأحداث التي مرت بها الأمة آنذاك ، والتي من أهمها الثورة المصرية وأحداث العدوان الثلاثي على مصر حيث كانت إذاعة صوت القاهرة تغذي تلك المشاعر وتوجه تلك الافكار وكان الشعور الشعبي العام يبحث عن اية وسيلة تؤكد له انتماءه الشرقي .

والشيء الذي تلفت الإنتباه إليه هنا هو ان الدعوة إلى العروبة لم تكن في بداية عهدها الا الوجه الآخر للدعوة الإسلامية فقد كانت توكيدا للإنتماء الإسلامي العربي لهذا البلد فقط ، فلم تكن هناك فلسفة قومية بالشكل المعروف الان .

وقد نتج عن ذلك ان دعاة العروبة كانوا بالضرورة دعاة للدين اوهكذا تتصورهم الجماهير .

وبالرغم من استمرار نشاط التيار الديني التقليدي خلال هذه الفترة إلا أن البلد لم يعرف صحوة إسلامية تذكر إلا مع بداية السبعينيات حيث بدأت الافكار الإسلامية التقليدية تنضج من جهة ، وبدأت افكار إسلامية جديدة تنفد من جهة أخرى فإحداً الافكار الأخوانية وقد كان ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها :

١- فشل المشاريع التفريبية في الوطن العربي وما بشرت به من إيديولوجيات قومية ووطنية .

كما فشلت الاشتراكية وما حملت من شعارات العدالة الإجتماعية ، وكان حظ العالم العربي وافرا من ذلك كله فقد كانت هزيمة ١٩٤٨م نتيجة للتبعية الغربية كما كانت هزيمة ٦٧ نتيجة الذيلية الشرقية .

وشكلت هذه التجارب صدمة عنيفة للشعوب المسلمة التي بدأت تلتمس طريقها من جديد وتبحث عن منفذ لها فتوجهت إلى دينها ورجعت الى ربها واستمسكت بعقيدتها جاعلة من الدين حلا وحيدا لمشاكلها ومحدداً أوحد لخيارها الحضاري وكانت موريتانيا جزءاً من هذه الأمة .

٢- شكل الخط العلماني الذي انتهجه حزب الشعب ردة فعل لدى العلماء والشعب فتوجهوا اولاً الى التيارات القومية باعتبارها تيارات إسلامية عربية لا تناقض فيها بين الإعتبارين ، وبعد هزيمة ١٩٦٧ وانتفاش التيار القومي وظهوره على حقيقته توجه كثير من هؤلاء إلى الإسلام .

٣- وقد تزامن كل ذلك مع موجات النازحين بفعل الجفاف وكانت هذه الموجات قادمة من المجتمع الريفي الذي لا يزال على الفطرة الأولى لم يألف التحلل والتفسيخ بعد فصدته منكرات المدينة فتعالت الأصوات بتغيير المنكر والوقوف في وجه الانحراف .

٤- هذا في الوقت الذي كان المبتعثون الى دول المشرق يعودون بالافكار الإسلامية الجديدة وقضايا الصحوة المعاصرة وخصوصاً ما يتعلق بفكر الإخوان المسلمين كما كان الطلاب العائدون من الغرب يأتون مشبعين بنفس الافكار التي تلقوها عن الاتحادات الإسلامية الطلابية في الغرب والتي كان يرعاها الإخوان المسلمون بدرجة أولى .

٥- وبالإضافة إلى ذلك فهناك أحداث تعرضت لها الأمة أوجبت المشاعر والهيبت الحماس ، ومن أهم هذه الأحداث الثورة الإيرانية في عهدها الأول حيث ظهرت قوة تعلق بها أمال المسلمين والمستضعفين فاعتبروها المنقذ لهم من هيمنة الغرب الصليبي والشرق الإلحادي .

وهناك قضية فلسطين وفشل الحل العربي واستمرار احتلال بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين .

وهناك أحداث لبنان خاصة بعد الغزو الإسرائيلي وما أبدته المقاومة الإسلامية من المقاومة والجهاد ضد إسرائيل من جهة و ضد الدول الغربية بصفة عامة من جهة أخرى مثل عمليات التفجير ضد البحريات الأمريكية والفرنسية .

زد علي ذلك ملحمة الجهاد الإسلامي في أفغانستان هذا الجهاد الذي بهر أنصاره قبل ان يهزم خصومه فقد تجلي في أفغانستان الوجه الحقيقي للإسلام المجاهد حيث استطاع هذا الشعب المؤمن الأعزل مما عدى الإيمان ان يهزم اشرس الجيوش واعنف القوات واكثرها وحشية في العالم

٦- هذا بالإضافة الي نشاط وزارة التوجيه الإسلامي التي أنشئت سنة ٧٥ فقد نظمت بعض المؤتمرات لصالح الأئمة واساتذة المحاضر كما قدمت بعض البرامج عبر الإذاعة ونشرت بعض المقالات عبر مجلتها (البرهان)

٧- وقد صاحب ذلك كله دخول الكتاب الإسلامي المعاصر وبعض المجلات الإسلامية

٨- وفوق كل ذلك كان الحضور القوي للإسلام وسلطانة الفاعل في اذهان الناس عاملا أساسيا في عملية التحضير للصحة الإسلامية، وهي ميزة تميزت بها هذه البلاد عن كثير من البلدان التي تأثرت كثيرا بالحضارة الغربية في وقت مبكر .

٩- قيام بعض المؤسسات الإسلامية مثل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ومعهد بن عباس ولجنة المساجد والمحاضر ومدارس ابن عامر الإسلامية زيادة على الجمعية الثقافية الإسلامية، على أن بعض هذه المؤسسات جاء متأخرا عن البداية الأولى للصحة .

كل هذه العوامل تضافرت وتفاعلت لتنتهي بميلاد الصحة الإسلامية الحديثة في هذا البلد والتي بدأت اول نواة لها في محاضرة الشيخ بداه هذه المحاضرة التي أضافت بعدا سلفيا جديدا للنظام المحظري في البلاد حيث بدأت بمراجعة المسلمات الخليلية (نسبة لخليل بن اسحاق صاحب المختصر المعروف) في الفروع بل دعت إلى مراجعة أساسيات في العقيدة الأشعرية السائدة في البلاد الشيء الذي يعيد إلى الأذهان فكر لمحيدي والشيخ سيد محمد ولد الشيخ سيديا .

وقد شكل ميلاد الصحة بفعل هذه العوامل نقلة هامة في ميدان الإسلام السياسي فلم يعد الإحتجاج على تعطيل الشريعة يتم بواسطة آبيات شعرية فقط على السنة بعض الخواص ، بل إن الإنكار في هذ المجال خرج من الإطار الخاص إلى الإطار العام حيث أصبحنا نرى المظاهرات العامة في الشوارع وخطباء المساجد في الجوامع الكل يطالب بتطبيق الشريعة وتعطيل القوانين .

وكانت من اهم هذه الإحتجاجات مظاهرات ١٩٧٨ التي انطلقت من المساجد بعد صلاة الجمعة مطالبة بتطبيق الشريعة في آخر ايام ول داه حيث اضطر النظام للاستجابة لمطالب الجماهير فأعلن قرار تطبيق الشريعة الإسلامية ، وهذا الإعلان وإن كان مجرد قرار الا ان مجرد الإقدام عليه لم يكن ليتم بدون ضغط فاعل من طرف فاعل . وكانت هذه السنة بالذات سنة ١٩٧٨ أولى سنة يظهر فيها الإسلاميون الجدد المبشرين بالصحة والإسلام السياسي حيث ظهر نداءً للناصرين اللذين كانوا يتولون الدفاع عن الإسلام سابقا باعتباره صنوا للعروبة .

وتتويجا لمرحلة الميلاد وإرهاصات النهوض جاءت الجمعية الثقافية الإسلامية فشكلت بدايات الإنطلاقة الكبرى، وقد جاءت الجمعية نتيجة لجهود بعض المخلصين والمسؤولين ، وبمجيئها حدثت نقلة كبرى في تاريخ الصحة في هذا البلد ، حيث احتضنت الشباب الذين كانوا لا يجدون إطارا قانونيا للتحرك في مجال الدعوة ، كما وفرت لهم فرص اللقاءات وتبادل وتلقيح الأفكار من خلال مخيماتها الصيفية و مكاتبها الداخلية و انديتها

وقد عرفت الجمعية نشاطا كبيرا ايام محمد خونه ولد هيدالة الذي قريبا واتاح لها كل الفرص ليضرب بها خصومه الشيوعيين (٩١) تلك هي الحالة الإسلامية في دولة الإستقلال بصورة عامة ، تلك الحالة التي سوف ترصد نشأتها وتطورها بشكل مستقل في البحث القادم .

البحث الثالث : الصحة الإسلامية في موريتانيا النشأة والتطور

ان التاريخ للصحة الإسلامية في موريتانيا امر صعب وذلك لاعتبارات اهمها :
 - ان هذه الصحة جديدة النشأة بالمقارنة مع الصحوات الإسلامية الأخرى .
 - ان العنصر الوثائقي لهذه الصحة ولطبيعتها السياسية (التنظيم الإسلامي) شبه معدوم ، ومعظمه فردي اكثر مما هو جماعي رسمي... ومع ذلك فنحن - لاعتبارات منهجية تفرضها طبيعة البحث - عازمون في هذا البحث على تأطير تاريخي لهذه الصحة معتمدين على المعلومات الشفهية في اغلب الاحيان .
 اولاً : المرحلة التأسيسية العامة :

تعود البدايات الأولى للصحة الإسلامية في موريتانيا الى النصف الأول من السبعينيات ، حيث كانت هناك عناصر متفرقة من الشباب بعضها حركت ثقافتها الإسلامية المحلية ورغبته في الدعوة الى الخير وبعضها اتفعل بكتابات إسلامية معاصرة حملها مسافرون عائدون او حملتها صناديق بريد .

(٩١) مقابلة مع محمد المختار كاكه الامين العام للجمعية الثقافية الإسلامية

غير ان بداية التبليغ الواضح كانت سنة ١٩٧٥ تحديدا حيث بدأت نشاطات مطلبية اسلامية بادرت بها بعض الشخصيات الاسلامية ففي ٢٥/٧/١٩٧٥ اصدرت جماعات المساجد وهو اسم اتخذه بعض الاسلاميين (٩٢) حينها عريضة مطالب دشنت بها انطلاقا الحضور العام ، وقد تضمنت هذه العريضة مقدمة عبرت فيها عن تاييد آخر القرارات الثورية حينها (مراجعة الاتفاقيات مع فرنسا ، انشاء العملة ، تاميم ميفرما ...) وايدت الاندماج العام في حزب الشعب الموبيتاني ؟ وتضمنت نداء باسم الجماعة التي وظفتها قانلة (اننا نحن جماعات المساجد) الممثل فينا كل عناصر الشعب من تاجر صغير وكبير ، وعاطل ، وموظف سام ، وصغير ، وطالب ومعلم ، وشاب وشابة ، وكهل وكهلة ، وولد صغير يتعلم الصلاة ، واعمى يقاد اليها) مطالبة ان ينفذ عليها كباقي المجموعات والكتل ، ثم طالبت العريضة ب:

- ١- ان يكون الاسلام هو دين عضو الجمعية الوطنية وذلك هو احترام ارادة الاكثرية .
- ٢- جعل دستور الجمهورية الاسلامية الوريثانية هو دستور المسلمين (القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف) وذلك لسبيين :

- ١- الشعب مسلم كله فلا احد منه يعارض هذا
 - ب- العدالة بالنسبة لاية حكومة ان تحكم الشعب بالدين تعنتقه اكثرية .
 - ج- ان نقاط التأخر الموجودة في الشعب عائدة للعادات السيئة لا الى الاسلام .
 - د- ان الاسلام هو العامل المشترك بين جميع عناصر هذا الشعب .
 - ٢- الاعتراف لنا بهيئة جماعات المساجد اوهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقت يمكنها من تمثيلنا في مؤتمر الحزب الرابع القادم .
 - ٤- تنقية برامج التعليم وخصوصا مادة الفلسفة مما يخالف ديننا .
 - ٥- زيادة وقت رقيمة مادة الدين خصوصا في باب المعاملات .
 - ٦- ترجمة بعض الكتب التي تعطي صورة حية عن سماحة الشريعة الاسلامية الى الفرنسية لتمكن المثقفين بهذه اللغة من التعرف على دينهم الحنيف (٩٣) .
- بعد هذه الخطوة تواصلت محاولات الظهور والتبلور في ظرف التحقت فيه بهذه المجموعة شخصيات اخرى انفعلت بالخطاب الاسلامي ورضيته بديلا . وهكذا اصدرت جماعات المساجد في ١٩٧٧ بيانا عنونته (بصرخة الاستغاثة) تناولت فيه الوضع الذي وصفته بالسوء وفساد الاخلاق والانحراف عن الاسلام وعددت مظاهره في :
- تعليم الفلسفة اللاحادية .
 - ارسال الطلاب للدول الملحدة قبل رسوخ العقيدة والسلوك الاسلاميين الصحيحين فيهم .

(٩٢) ضمت هذه الجماعة محمد فاضل بن محمد الاين محمرد بن عبد القادر محمد بن الحافظ ، احمد الحاج جويلي بن احمد ،

محمد عبد الرحمن بن محمد محمرد

(٩٣) كتبت الوثيقة في اربع صفحات مطبوعة وسوف نرجع لها ان شاء الله بشيء من التليل والتطيقتي مبحث الصخرة الاسلامية

في الميزان من هذا البحث

فتح الباب لدخول الكتب والمجلات التي تهدم الاسلام .
 - جمع الذكور والاناث بعد البلوغ وفي عنفوان الشباب في فصل واحد .
 - السماح بظهور المناكر كبخائع مشروعة البيع والشراء من خمر ولحم خنزير .
 هذا كله مع عدم السماح بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
 كما شاركت مجموعة من الشباب في مؤتمر شباب الحزب ١٩٧٧ عبرت عن الصوت
 الاسلامي لأول مرة في اللقاء العامة .
 ومنذ ذلك وتلك المجموعة تزداد وتنمو .. فجاء الطلاب من البلاد العربية والاسلامية
 والاروبية متناثرين بالاخوان المسلمين .. وتم اكتساب بعض الشباب الذين كانت لهم
 توجهات سياسية اخرى .
 واستمر الامر الى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات حيث بدأت المحاولات
 الحركية والتنظيمية .. وقد اتسمت المرحلة التيارية هذه بجملة من المميزات :
 ١- كانت مجموعة الشباب الاسلامي فيها متقاربة المكانة والعلم مما افقد المجموعة
 عنصر القيادة الرمزية وهذا امر يستتبرر سلبياته لاحقا .
 ٢- كان الاسلوب السائد في العمل والانتشار هو الدعوة الفردية ، والتاثير الشخصي
 ، ولقد لعبت الكتب الاخوانية دورا كبيرا في ذلك خصوصا : كتب فتحي يكن ، وسيد
 قطب ، ومحمد قطب .
 ٢- وقوع اصطدمات بين الشباب الاسلامي وبين التيارات الاخرى خصوصا
 الشيوعيين والناصرين للخلاف العقدي مع الاول والتنافس السياسي مع الاخر .
 ٤- كان الانتشار الاسلامي مقتصرا - لاسباب عفوية وسياسية - على المجموعة
 العربية ، ومن المجموعة العربية على الزوايا ، ومن الزوايا على الرجال في الغالب ،
 وهو خلل في البنية الاجتماعية والعرقية للاسلاميين .
 هذا وتعتبر هذه المرحلة مرحلة عطاء وفعالية هيأت لما بعدها .

ثانياً : المرحلة الحركية والدعوية

ويمكن التاريخ لهذه المرحلة من اواخر النصف الثاني من السبعينيات حيث بدأت
 محاولات التنظيم الاولى والتي اخذت صورة اكثر وضوحا في مفتتح الثمانينات
 وفي هذه المرحلة استعار الاسلاميون اشكال التنظيم التي حملها المتراجعون عن
 الحركات السياسية الاخرى .. مع مسحة اخوانية املتها الادبيات الحركية لهم والتي
 انتشرت حينها ، وكانت النموذج الاسلامي المثالي عند الشباب في ذلك الوقت . وقد
 كانت المشاركة الاسلامية في نقابات المعلمين والطلاب ١٩٨٢ / ٨١ اهم مظهر عام لهذه
 المرحلة .

وبالرجوع الي البيانات المحدودة التي رزعاها الاسلاميون حينها ذات التوقعات المتنوعة والتي كان اوضحها منشور " الطلاب الاسلاميون " في المؤتمر التأسيسي للاتحاد الوطني للطلاب والمتدربين الموريتانيين .. نحس بالقفزة التي شهدتها الصحوة حينها ... فمطلب الشريعة الاسلامية اصبح بارزا تطويرا لما قدم في مسيرة ١٩٧٨ قبل سقوط النظام المدني ، ومركزة لمطالب اخرى حوله .. ، كما ان النقد الموجه للحركات السياسية الاخرى اخذ صبغة اشمل وربما انضج من سابقتها ..

ويمكننا القول ونحن نتحدث عن المرحلة الحركية ان الاسلاميين فيما يبدو - لم ينجحوا في تقليد الحركات الاسلامية الاخرى في انشاء تنظيم اسلامي محكم قوي مما سيؤثر سلبا علي مسيرتهم في المستقبل ..

كما ان شخصياتهم التي افرزوها حينها لم يستطيعوا ان ينفذوا عملا فعلا في الساحة السياسية التي دخلوها (٩٤) .

غير ان هذه المرحلة تميزت خلافا لسابقتها بالدعوة الجماعية المفتوحة فقد انست الجمعية الثقافية الاسلامية التي كانت اهم منبر دعوى علني ، ورغم التباين الذي وقع فيها بين الشخصيات الاسلامية العادية (المواقفة) والشباب الحركيين فان الجمعية ظلت رافدا مهما للصحوة الاسلامية عموما وللصحوة الحركية خاصة .

كما انتظمت في المساجد حملة دعوية نشطة امتدت لتشمل الداخل ولتحدث هبنا اسلاميا مشهودا ساهم بعد ذلك بفترة وجيزة بتعبئة الساحة الاسلامية مع قرار تطبيق الشريعة الذي اتخذه نظام المقدم هيدالة والذي لم يشكل الاسلاميون (التنظيم) حليفه - على ما يتصور الكثيرون - ولكنه التقارب والتفاهم الذي لا يحمل اي معنى سياسي او استراتيجي ، وان كان قد تحالف مع تيار الجمعية الثقافية .

وفي هذه المرحلة استطاع الاسلاميون ان يبدؤا في غزو بعض الساحات الهامة وخصوصا الطلاب ، حيث بدأت خلايا حركية وحوارات جماعية تنظم في الثانويات والاعداديات ثم المؤسسات العليا ... الامر الذي ساهم في انطلاقة عمل طلابي اسلامي سيتطور فيما بعد .. ليصبح اكثر الفعاليات الاسلامية (الحركية) فعالية على نحو فيه وقد امتدت هذه المرحلة في رأينا حتى ١٩٨٦ ، حيث بدأت مظاهر الانشغال الشديد بالعمل السياسي تطفو على السطح الاسلامي ، في حين بدأ الاهتمام بالحوادث الامانية والتربوية يتراجع الشيء الذي ستكون له اثر خطيرة على بناء الشخصية الاسلامية ويمكننا تميز المرحلة الحركية هذه ب :

١- الانتشار والتجدد الذي عجزت المجموعة الحركية عن استيعابه ، وهذه الميزة سوف تظهر بشكل اوضح في المرحلة المقبلة .

٢- بروز شخصيات دعوية متميزة سيكون لها شأن هام في المستقبل .

٣- دخول لعبة السياسة دون التنبه لذلك مما تولد عنه عجز في توظيف المواقف واستغلال الفرص .

(٩٤) من ابرز الاعمال الخارجية ذات الصيغة السياسية التي مارسها الاسلاميون الامانة العامة لتفدية التظيم ومعضية القيادة

٤- تجريب بعض النماذج التنظيمية التي كان اغلبها مزيجاً من تجربة الإخوان ..
وتراث السياسيين المحليين خاصة الناصريين الذين كان معظم اسلامي هذه الفترة قادماً
من صفوفهم

٥- الاغراق في السرية التنظيمية مما دفع بالبعض الى دفن كثير من وثائق هذه
المرحلة (٩٥)

ثالثاً : المرحلة السياسية

ورغم ان الاسلاميين بدخولهم النقابات وتأييدهم لقرارات رسمية قد مارسوا العمل
العمي السياسي الا ان ١٩٨٦ موعداً اول انتخابات بلدية عامة كان الموعد الاكثر
مناسبة لتاريخ التأسيس الاسلامي الموريتاني ... وان كان هذا التأسيس سيتبلور بشكل
اكثر وضوحاً (٨٩ - ٩٠) وقد تزامنت هذه المرحلة مع ورود كتابات اسلامية قد تتميز
عن ادبيات الإخوان خصوصاً في الاهتمام بالمسألة السياسية ولواحقها (٩٦) .

وقد كانت المشاركة التبعية في بلديات ١٩٨٦ والتي تمثلت في تأييد الاثنية البيضاء
التي شكلها د : محمد محمود بن امه والمصنفة حينها في المعارضة .. إذ اننا بحضور
سياسي اكثر تميزاً وفي صف المعارضة الامر الجديد في تاريخ الاسلاميين ..
تزامن مع هذا الحدث اوسبقه بقليل ثم عقبه في بعض مراحلها .. التطورات الطلابية
النقابية التي شكلها الاسلاميون فيها قوة مقدره بالمقياس لحدائث نشرتهم ، فقد ساهموا
في معظم التجديدات القاعدية للنقابة مما اهلهم لان يشكلوا ثالث قوة في المؤتمر العام
بعد الناصريين والقوميين الافارقة السود ، واول قوة في معارضة التحالف المسيطر
على الاتحاد .. واستطاع الاسلاميون في المؤتمر العام (١٩٨٦) ان يحققوا بعض المكاسب
فافشلوا التحالف الثنائي ، وقادروا المعارضة ، وكانت نتيجة ذلك فشل المؤتمر وتعميد
الاتحاد .

وهكذا واصل الاسلاميون حضورهم السياسي الذي ترجموه في مناشير يعبرون فيها
عن مواقف وتحالفات يعقدونها هنا وهناك لنيل بعض المكاسب او تحقيق بعض
النتائج (٩٧) .

ولما جاء التجديد البلدي الاول فكر الاسلاميون في خطوة جديدة اكثر تميزاً وفاعلية
فكوتوا بمساعدة اطراف اخرى لائحة الشورى التي قادها السيد الداو بن الشيخ ودخلوا
حملة نشطة بذلوا فيها جهوداً كثيرة على المستوى السياسي والمادي .

(٩٥) مقابلة مع محمد فاضل بن محمد الامين (٩٦) نشير هنا اساساً لكتابات الاسلاميين السودانيين والتونسين وبعض ادبيات
الثورة الاسلامية فيليران قبل النجاح وهي كتابات لاتخلو من بعض الانحراف راجع ميحت الافكار والمنطلقات من هنا البحث
(٩٧) رغم هذه المكاسب الجزئية فان السليبات التي رافقتها كانت ارجح منها كفة . راجع ميحت الصحوة الاسلامية فياليزان

وقد كان نجاح الشورى مكسبا سياسيا واعلاميا مقدرا لولا السلبيات الكثيرة التي حملها العمل نفسه فاللائحة كانت أحادية العنصر (البيضان) مما اثر على نظرة الاسلاميين الوجودية، كما كانت سياسيا - اقرب الي السلطة مما اثر على التصنيف المعارضي للاسلاميين، ولما انقضت التجربة البلدية بسلبياتها وإيجابياتها كان الاسلاميون على موعد مع أزمة الخليج التي وقفوا موقف معظم المركبات السياسية الاسلامية العالمية مما اكسبهم بعدا شعبيا وزاد في تهميشهم في الوسط الافريقي الاسود وقد كانت آخر محطات المسار السياسي هي الديمقراطية الاخيرة التي واكبها الاسلاميون حدثا متأخرين، فبعد ان ضجت الساحة بالمطالب الديمقراطية وبعد ان انتظر الناس رضوخ النظام لهذه المطالب، جاء منشور الاسلاميين قبل عيد الفطر مطالبا بالديمقراطية ومنندا بالنظام.

ولما اعلن النظام ديمقراطيته كان الاسلاميون من اوائل الذين عبروا عن ردة فعلهم وكان ذلك في منشور موزع انتقدوا فيه السلطة ورحبوا بالخطوة (٩٨) ... بعد ذلك اشتعلوا بتربيب بينهم الداخلي استعدادا للتعدي، وهكذا شرعوا في محاولة جبهوية علي غرار تجارب اسلامية اخرى استعدوا فيها كل الفعاليات الاسلامية من رجال اعمال الي متصوفة الي نساء الي شباب ... الخ

وبدأوا التحضيرات اللازمة لانشائها فور الاعلان عن قانون الاحزاب، إلا ان التناقضات الداخلية في المشروع (بين المعارضين والمؤيدين) ومساعي السلطة التي تنوي رفض الحزب الإسلامي.

كل ذلك افشل المشروع في بدايته مما جعل الاسلاميين يفكرون في بديل آخر، الامر الذي قادهم في النهاية ممثلين في قيادات حركية معروفة للتحالف مع نظام ولد الطابع فدخلت هذه الشخصيات الحزب الجمهوري وحققت بعض المكاسب الشخصية.

اما القواعد الإسلامية وبعض الشخصيات القيادية فقد انتهجوا نهجا مخالفا فاختراروا صف المعارضة وأسسوا حزب الأمة الذي رفضته السلطة، وواصلوا مشوارهم السياسي متحالفين مع المعارضة (اليسارية والقومية الافريقية) وداخلين معها حينما انتخبيا واحدا (دعم احمد ابن داداه في الرئاسيات ومقاطعة التشريعيات) ويمكن تسجيل الملاحظات التالية علي هذه المرحلة:

١- دخول العمل السياسي دون استراتيجية واضحة وهو ما يظهر من دخول البلديات حيث لم تكن هناك مكاسب تذكر - إذا استثنينا المكاسب الاعلامية -

٢- غياب الشعار التاريخي للاسلاميين تطبيق الشريعة الاسلامية والانشغال منه بدخول حلبة الصراع السياسي.

٣- بروز تمايز مدرسي بين الاسلاميين، فاضافة الي المدرسة الاخوانية بروز المتأثرين بالتيار السلفي وبرز متأثرون بتيار الحركات التحديثية في الاخوان (السودان- تونس) وبرز متأثرون بالطرح الإيراني وإن كانت بوادر هذا التأثير سابقة علي هذه المرحلة.

- ٤- تنوع التوقيعات ففي حين كانت منشورات النصف الاول من الثمانينات توقع ب"الاسلاميين" كانت مناشير التسمينات توقع ب: الحركة الاسلامية في موريتانيا .
- ٥- يروى خلافات علي السطح سببها تباين الاجتهادات السياسية.
- ٦- كما تميزت هذه المرحلة بالاتساع الأفقي للقاعدة النسوية داخل الصحوة فقد ارتفع عدد الملتزمات من النساء وانتشر الزي الاسلامي بشكل مفاجئ وسريع لفت الأنظار وأثار الانتباه .
- ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا ان هذه المرحلة كانت البداية الفعلية لصحوة المرأة التي كانت مبهمة في الفترات السابقة ، حبيسة لصراع بين المحافظين والمتحررين (الاسلاميين) علي المستوي النظري فقط .
- ولعل الفضل في هذه القفزة في صحوة المرأة راجع بعد الله إلي الجهود التي بذلتها الجمعية الثقافية الاسلامية من خلال نادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي جاء استجابة لحاجة المرحلة ، وأثبت ان تميز العمل النسوي لوحده أجدي وأنفع ، وإن كان الضاهي لا زال يعتمد على جهود كثير من الأخوة الرجال في انشطته المختلفة سواء في مركزه في العاصمة او فروعها في الداخل .
- والحديث عن صحوة المرأة في موريتانيا يستدعي الاشارة الى نقاط هامة وحرية بالدراسة والتأمل ومن ذلك :
- ١- أن العمل النسوي في هذا البلد اثبت تفوق الجهد الدعوي العام على الجهد المركزي المركزي بشكل مذهل ومثير .
- انه على الرغم من تاريخ الصحوة في هذا البلد العائد الي بداية السبعينات فان هذه الصحوة لم تستطع - بالجهد التنظيمي الحركي فقط - ان تحقق اية نتائج تذكر في ميدان المرأة الى نهاية الثمانينيات حيث كان الوجود النسوي الي هذا التاريخ محصورا في عدد من الطالبات والمدسات يمكن حصرهن على رؤوس الاصابع .
- اما بعد تجاوز المرحلة المركزية التنظيمية الي مرحلة الإندماج في الدعوة العامة والتوجيه الشامل فقد تحققت قفزة كبيرة وهامة فاجأت الاسلاميين قبل غيرهم ، وهذه الظاهرة جديرة بالدراسة للاستفادة منها مستقبلا .
- ٢- ان الوعي الإسلامي النسوي كان اكثر انسجاما ورواما من الإنسجام علي مستوي الرجال ففي الوقت الذي نجد فيه التباين الفكري يهدد الوجود التنظيمي علي مستوي الرجال لانكاد نجد لهذا التباين اثرا يذكر علي المستوي النسوي حيث تعلقن بالاسلام عموما دون التعصب المدرسي والتميز الفكري الخاص .
- ٣- انه خلال العمل النسوي المستقل تبين انه كلما كان الاعتماد في هذا العمل علي المرأة نفسها كانت النتائج اهم ، وكلما تدخل الرجل تزايدت سلبيات العمل .
- ٤- ان المرأة اكثر تأثرا بالدعوة واستجابة لها من الرجل في احيان كثيرة الشيء الذي يفسر ضيق دائرة الانحراف الظاهر علي مستوى المرأة عنها علي مستوى الرجل داخل اطار الصحوة .

- وتدعيما لهذا التطور في صحوة المرأة ، وتجاوزا لمرحلة البناء الفردي - خطت الصحوة الاسلامية خطوة اخرى نحو بناء البيت الاسلامي فكانت تجارب عديدة وهامة في هذا المجال حيث تجاوزت المعايير التقليدية في هذا الاطار وجعل المعيار الاهم هو الدين .

وقد حظي العديد من تلك التجارب والمحاولات بالنجاح الشيء الذي يبشر بمستقبل هذا التوجه اذا لم تهمل فيه عناصر اخرى مهمة وذات تاثير قوي على مستقبل البيت الاسلامي .

٧- وبازاء هذا كله كانت هذه الفترة فترة ازدهار وانتشار فكرة الدعوة الى الله على طريقة جماعة الدعوة والتبليغ التي تأسس وتمركز وجودها خلال هذه الفترة وانتشرت انتشارا كبيرا تجاوزت المدارس والجامعات (الاماكن التقليدية للاسلاميين) الى الاحياء والمساجد والمدن والقرى والارياف حيث غزت اماكن ومستويات جديدة لم يبلغها الخطاب الاسلامي المعاصر من قبل .

وقد كانت فكرة الجماعة وطريقتها من انسب ما يكون للانتشار في هذا المجتمع فقد حيدت الجماعة عنها عفة السلطة - باعمالها للسياسة - وفتحت قلوب العامة ببساطة الخطاب وحرارة الايمان ، وتغلقت على بقية العقبات بروح التضحية العالية والاخلاص النادر والخلق المتميز .

والى جانب الانجازات الهامة التي حققتها الجماعة على المستوى الشعبي (فئات الحراطين - العمال اليدويين - المحظريين التقليديين ...) فقد شكلت الجماعة مأوى روحيا بأوي اليه الهاربون من جحيم السياسة والفكر الجاف من ابن بناء الصحوة الاسلامية التي طغت عليها السياسة في هذه الفترة واهملت الجوانب الروحية والفكرية بشكل لم يسبق له مثيل الشيء الذي جعل الكثير من ابنائها يبحثون عن ابي ملاذ ايماني يزكون فيه انفسهم ويصقلون فيه قلوبهم من ادران التسييس وريث الفكر البشري ، فلم يجدوا غير جماعة الدعوة والتبليغ فارتعدوا في احضانها مع بعض التحفظ عليها .

٨- والى جانب جماعة الدعوة والتبليغ ودعوتها ذات الانتشار السريع بين العامة ازدهر في هذه الفترة الشريط الاسلامي المسموع والمرئي ، وحقق الشريط العامي (انحساني) راجا منقطع النظير ، ويرجع الفضل في ذلك بعد الله الى الداعية المعروف محمد بن سيدي يحي الذي ساهم في اخراج الدعوة من اطار النخبة المثقفة التي العناية العامة ، ومن عبارات مستعصية وافكار مغلفة الى قضايا يفهمها ويتبناها الجميع في لغة سهلة وميسرة .

وقد تميزت دعوة محمد بن سيدي يحي بميزات نذكر منها :

- ١- انها تمزج بين التعليم الشرعي والتوجيه الفكري والدعوة
- ٢- كما تتميز بالروح الحماسية العالية والسخرية اللاذعة
- ٣- اراهم ماتمميز به محمد بن سيدي يحي انتقاداته الشديدة للسلطة ، ومن تلك الخصائص ، اكتسب محمد بن سيدي يحي شهرة لم يكتسبها غيره ، ومن سبقوه في هذا المجال .

٩- نتيجة لاتساع القاعدة الاسلامية بفعل العوامل السابقة ، اصبحت توجهات الساحة هي التي تملئ على الحركة اختياراتها في الغالب ، فالحركة لم تعد عاجزة عن استيعاب الساحة الاسلامية فقط بل اصبحت الساحة الاسلامية هي التي تتحكم في الحركة . وقد تجلت هذه الحقيقة بصورة واضحة في الفترة الاخيرة عندما قررت الحركة الانضمام الى الحزب الجمهوري فرفضت الساحة الاسلامية هذا التوجه فاضطرت الحركة الى تبني خيار الساحة المتمثل في حزب الامة ، ولاشك ان هذه الظاهرة ظاهرة صحية تنبئ عن نضج في الساحة لم تتح له الحركة فرصة التعبير عن نفسه .

١٠- كما شهدت هذه الفترة ظاهرة يمكن ان نصفها بظاهرة التفكك الاسلامي ، وقد ظهر هذا التفكك في عدة اتجاهات :

١- تفتت اخلاقي على مستوى الشباب: حيث انتشر حلق اللحى، وشاع الاختلاط المشبوه وقل الاعتناء بالمظهر الاسلامي المتميز بل اصبحت مبعثا للتنكيت احيانا من قبل بعض الشباب .

٢- تفتت تنظيمي : وكان على مستويين :

أ- مستوى مجموعات اسلامية (توصف بالسلفية والتشدد) شعرت بانحراف الطريق فبدأت بالبحث عن بديل فشككت مجموعات اسرية تعنى فيها بالتربية والتعليم .

ب- مستوى مجموعات اصبحت بالفتور وخبر روح العمل ، واليأس فاختلعت الى بيوتها واعمالها الخاصة .

٣- تفتت فكري : حيث اثار التاثر ببعض المدارس الفكرية ذات الحظ اليسير من العلوم الشرعية والنصيب الكبير من التاثر بالافكار الغربية (الانسانية) وقد تجلت مظاهر هذا الانحراف في ميدان السياسة الشرعية (الانتخاب - التحالفات - القوانين الوضعية- الموقف من السلطة) وفقه العلاقة بين الرجل والمرأة ، واصول الاستدلال (٩٩) وهو ما سنتعرض له من خلال المبحث القادم

المبحث الرابع : الصحوة الاسلامية والمنطلقات:

تميزت الصحوة الاسلامية في موريتانيا بالتاثر الشديد والتبعية المفرطة في الافكار والتنظيم تاثرا بما يرد اليها من كتابات وتجارب جاهزة ، وان كانت تلك الكتابات والتجارب صاغتها ظروف خاصة لاثر لها ولاوجود في هذه الساحة والصحوة الاسلامية في موريتانيا وان كانت لاتربطها علاقة تبعية تنظيمية مباشرة باية حركة اسلامية في العالم (١٠٠) ، الا ان تاثير مدرسة الاخوان المسلمين كان الاقوى والاهم في هذا الميدان .

(٩٩) - فنكر هنا المدرسة السودانية والتونسية (الترابي والفنوشي) ، وافكار ظهرت اخيرا عند الغزالي

(١٠٠) اكد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر التنييري للحركة الاسلامية في موريتانيا سنة ١٩٩٠ على استقلال الحركة عن اية

والى جانب مدرسة الاخوان كان هنالك حضور للفكر السلفي ثم فكر المدرسة
التجديدية داخل الاخوان ، اى مدرسة الدكتور حسن الترابي والاستاذ راشد الغنوشي .
بالاضافة الى حضور اقل للفكر الشيعي خاصة الفكر الايراني وافكار علي شريعتي
اما الفكر الاصلاحى الموريتاني فهو قليل الحضور جدا .
وفي هذا المبحث سوف نحاول رصد مظاهر التأثير بكل من هذه الاتجاهات .
اولا : الاتجاه الاخواني :

يرجع تاريخ التأثير بالمدرسة الاخوانية الى بداية عهد الصحوة في هذا البلد
فالدعوة الاخوانية هي التي صاغت الخطاب الاسلامية لهذه الصحوة منذ بدايت
تاريخها .

وذلك راجع الى ان اهم الكتب الفكرية والحركية الاسلامية في تلك المرحلة كانت
كتبا اخوانية ، مثل كتابات . سن البنا والسيد قطب وفتحي يكن محمد قطب .
كما ان معظم العناصر والشخصيات الاسلامية التي كانت تدير العمل انذاك اخذت
فكرتها الاسلامية عن الاخوان المسلمين ، امامباشرة كما هي حال الطلاب العائدين من
المشرق المتأثرين بمشايخ الاخوان هنالك ، او بصورة غير مباشرة بواسطة النشر
الاعلامي الاخواني .

وعندما نحاول رصد مظاهر التأثير بالفكر الاخواني في هذه الصحوة فانه يجدر بنا
ذكر اهم خصائص الفكر الاخواني ومجال التأثير بكل خاصية على حده .
واهم هذه الخصائص :

١- شمولية الخطاب الاسلامي :

ان اهم ما ميز المدرسة الاخوانية هو فهمها الشمولي للاسلام فالاخوان المسلمون
كما يقول مرشدهم الاول حسن البنا(طريقة سنبة وحقيقة صوفية وحزب سياسي
ونادي رياضي وجمعية خيرية وشركة اقتصادية ... الخ .

اي انهم يهتمون بتأصيل افكارهم وتبذيب نفوسهم وتقوية اجسامهم واصلاح
سياسة الامة الى جانب عنايتهم بالمجتمع والاقتصاد ... الخ .

وقد كان لهذه الفكرة التجميعية تأثير كبير على الصحوة الاسلامية في موريتانيا
بل نستطيع القول انها الفكرة الأكثر تأثيرا على الساحة الاسلامية في هذا البلد ، فهذه
الفكرة كانت ناظما اساسيا للعمل الجماعي الاسلامي في هذا البلد ، ذلك لانه ماكان
للمشقات الاسلامي المتناقض (وهابيون ، صوفيون ، فرعيون ، اصوليون ، تعديديون ، وفكر
شيعي) ان يخرج منه تنظيم قائم وحركة قائمة تصدر القرارات وتتخذ المواقف
الجماعية ، بل ماكان له ان يتعايش بسلام في ساحة واحدة فهذه الفكرة تجمع كثيرا من
العاملين للاسلام الذين يختلفون في اشياء كثيرة (في العقيدة ، الحقيقة ، الطريقة
والمذهبية ، والسياسة والاجتماع) .

لقد وجد كل في هذه الفكرة ما يقنعه ويرضيه وان كان فيها ما يعصيه ويعبطه فهو
يتشبث بمقولة البنا (لتعاون فيما اتفقنا به ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)
وهذه الفكرة وان كانت ذات مزايا في المراحل التجميعية الاولى للعمل الاسلامي الا انها
ذات خطر في النهاية اذا لم تصحح وتوضح بان المقصود منها تعدد مجالات العمل

الإسلامي لا تعدد نوعيات وافكار العاملين للإسلام خاصة إذا كان ذلك التعدد يطل
أمورا أساسية مثل العقيدة واهداف ووسائل العمل .

وقد وقعت الحركة الإسلامية في هذا الخطر فبدلا من تنقية وتوحيد فكرة الصف
القيادي للحركة على الأقل ظل الهرم التنظيمي للحركة يعيش تعددية عقيدية وفكرية
تنذر بخطر التفكك والانقسام في أي وقت .

٢- الجمع بين السلفية والتجديد (أو الأصالة والمعاصرة) .
المقصود بهذه الفكرة الرجوع إلى الكتاب والسنة وفهم وعمل السلف والتعامل مع
كل ذلك في ضوء الواقع ومعطيات العصر .

فالسلفية تعني العودة إلى الأصول ، إلى الجذور ، إلى المنابع (١.١)
والتجديد يعني المعيشة للعصر ، والمواكبة للتطور والتحرر من أسار الجمود
والتقليد (١.٢) .

والجدير بالذكر هنا أن مفهوم السلفية عند الإخوان يختلف عن مفهوم السلفية
عند السلفيين ، فالسلفية الإخوانية أكثر انفتاحا ، وأقل انضباطا وتحديدا ، وتظهر أساسا
بمنهج الاستدلال .

أما السلفية عند السلفيين فهي أكثر بروزا وحضورا ، فهي تظهر في اللباس
والهيئة والسلوك ، كما تظهر في العقيد والعبادة ومنهج الاستدلال .

وقد كان لفكرة الجمع بين السلفية والتجديد الإخوانية تأثير هام هو الآخر على
الصحة في هذا البلد من الناحية النظرية على الأقل ، فمن خلال هذه الفكرة حافظ
الخطاب الإسلامي على نوع من التوازن العام ، غير أنه بدأ في الفترات الأخيرة يفقد
شيئا من ذلك التوازن لصالح التجديد وعلى حساب السلفية .

وقد ساعدت فكرة الموازنة هذه على ضبط العلاقة بين الاتجاه السلفي والاتجاه
العقلاني داخل الصحة ، وإن كانت هذه العلاقة تضعفت في الفترات الأخيرة .

ومهما يكن فإن الصحة الإسلامية في موريتانيا لازالت تجمع بين الفكرة السلفية
والتجديد ، ولزال من بين عناصرها الفاعلة سلفيون ، وتجديديون ، وسلفيون تجديديون .

٣- الموازنة بين الثوابت والمتغيرات :

المقصود بالثوابت المسلمات غير القابلة للتغيير والتجديد والتعديل ويشمل ذلك
مجالات العقيدة أي فكرة الإسلام عن الألوهية والعبودية والإيمان بالله وملائكه وكتبه
ورسله واليوم الآخر وعالم الغيب والشهادة ، فهذه أمور عقيدية غير قابلة للتغيير .
وكذلك العبادات أمور ثابتة قارة مثل الصلوات والصيام والزكاة والحج فهي
أمور لا تتغير فيها الأحكام ولا تتبدل .

(١.١) عن كتاب الصحة الإسلامية وعموم الوطن العربي والإسلامي من ١٢

(١.٢) نفس المرجع

ومن الثوابت كذلك امهات الاخلاق في علاقة الانسان بر به ونفسه وذويه والآخرين .
ومما يدخل في الثوابت كذلك الاحكام القطعية الورد والدلالة التي استقر عليها الفقه
وتواطأت عليها الامة (٨.٣) .

هذه هي الثوابت وهي ليست محل خلاف بين فصائل العاملين للاسلام .
أما المتغيرات فهي ما عدى ذلك مما يخضع للاجتهد والفتوى ، على ضوء تغير
الزمان والمكان ومصالح الناس .
وهذا ايضا لا يثير خلافا عند التقرير المبدئي له ، غير ان الخلاف يثور عند
التطبيق العملي له .

والصحوة الاسلامية في موريتانيا عموما تتبنى هذه الفكرة وتعمل بها (١.٤) . وان
كان باب المتغيرات يتوسع احيانا على حساب باب الثوابت .

هذه اهم خصائص الفكر الاخواني ذات التأثير على الصحوة الاسلامية في هذا
البلد . وينضاف الى اثر تلك الخصائص اثر الفكر التنظيمي والحركي عند الاخوان على
الحركة الاسلامية في هذا البلد ، وهواثر لم يتمحض او يتميز عن غيره من آثار
الاتجاهات الاخرى ، حيث ان الحركة الاسلامية في موريتانيا لاقتبني نظام الارشاد مثلا
الذي تبناه الفصائل الاخوانية في البلاد المختلفة وانما تتبنى نظاما هيكليا مختلطا .

وكما تأثرت الصحوة الاسلامية في موريتانيا بالجانب الايجابي من الفكر
الاخواني تأثرت كذلك بالجانب السلبي منه ويتمثل ذلك في :

- غموض الفكر السياسي (١.٥)

- الميل الى مهادنة الحكام والركون الى الاستسلام .

- التأثير البالغ بالحضارة الغربية .

- الترخص والتساهل في بعض الاحكام الشرعية والعقدية احيانا .

وهذه الجوانب السلبية في الفكر الاخواني كانت مجال ظهور التأثير السلبي في

الصحوة الاسلامية في موريتانيا .

ثانيا: الاتجاه السلبي :

يجدر بنا اولاً ان نوضح ما نقصده بالسلفية هنا فالسلفية مصطلح مستخدم
للدلالة على اشياء متعددة ومتباينة .

ان ما نقصده بالسلفية هو تلك السلفية التي تهتم اولاً بتصحيح العقيدة
والاعتماد على الكتاب والسنة وهدى السلف داعية الى الاخذ بالدليل الصحيح وتبذ
الفرعية والتقليد ، متحفظة في مجال المرأة محافظة على ما تراه سنناً وفضائل من هدى
النبي صلى الله عليه وسلم حريصة على التميز ، لا تقبل بالترخص والتساهل في الاحكام
الشرعية مهتمة بالعلم الشرعي الصحيح .

(١.٢) الدكتور القرصاني مرجع سابق من ٥٥-٥٩

(١.٤) يزك البيان الختامي للكة الاسلامية في موريتانيا (مرجع سابق) هذا المعنى

(١.٥) راجع مبحث الصحوة الاسلامية في الميزان من هذا البحث

هذه هي السلفية التي نقصد هنا، ولا يعني ذلك ان كل السلفيين في موريتانيا تتوفر فيهم تلك الخصائص، الا ان تلك الخصائص هي المميزات العامة لخطابهم الاسلامي. والتاثير السلفي في الصحوة الاسلامية الموريتانية جاء متأخرا نوعاً ما اذا ما قورن بالتاثير الاخواني على هذه الصحوة.

وقد جاء التاثير السلفي نتيجة لبعض العوامل من اهمها :

- ١- عودة العديد من الدارسين في جامعات الخليج وخاصة السعودية متأثرين بمشايعهم السلفيين ومناهجهم السلفية .
- وقد لعبت جامعات بذاتها دورا بارزا في هذا المجال مثل جامعة الامام بن سعود الاسلامية بالرياض والجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة ام القرى بمكة المكرمة .
- ٢- الانفتاح الذي عرفته البلاد على الدعوة السلفية من خلال سماحها باقامة بعض المؤسسات التي تقوم على نشر هذه الفكرة في جانبها العقدي على الاقل، مثل معهد العلوم الاسلامية العربية في موريتانيا (معهد موريتانيا العلمي سابقا) التابع لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، حيث كان لهذا المعهد دور ريادي وتأثير بالغ في نشر الفكرة الاسلامية على الطريقة السلفية .
- ومثله مركز الدعوة والارشاد السعودي التابع للإدارة العامة للبحوث وافتاء الدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية.

غير ان تاثير هذا الاخير اقل بكثير من تاثير الاول، نظرا لما يقال عن هملته الوثيقة بنظام الامن السعودي الشيء الذي نفرمته العديد من ابناء الصحوة. وما يدخل في هذا المجال بعض الهيئات ذات الصلة الوثيقة بدول الخليج مثل رابطة العالم الاسلامي.

والآن نخلص الى مجال تاثير الاتجاه السلفي في الصحوة الاسلامية في موريتانيا.

١- في مجال العقيدة :

لقد كانت وما زالت هذه البلاد شأنها شأن الكثير من بلاد المسلمين- مكانا ومرتما لكثير من الشركيات والخرافات والبدع التي يحملها التدين التقليدي في كيانها. كما كانت هذه البلاد مسوذة في مجال العقيدة بالذهب الاشعري. ولما جاءت الصحوة الاخوانية الاولى لم تركز على محاربة تلك البدع والخرافات وتصحيح تلك الاخطاء، نظرا لفكرتها التجميعية، غير انها مع ذلك مهدت للاتجاه السلفي للقيام بمهمته تلك.

ولما ظهر الاتجاه السلفي كانت هذه الانحرافات وحدي اولوياته في التجميع فحارب شركيات الالهية والربوبية والتصوف المنحرف، كما حارب تصحيح الاخطاء الاشعرية في العقيدة. (١٠٦)

(١٠٦) من اهم ما كتب في مجال العقيدة السلفية رسالة (تنبيه الخلف الحاضر الى ان التدين لا يناني الاجراء على الظاهر)

للإمام بياض بن البشير

وقد كان لعمله ذلك اثر هام على مستوى الناس عموما وعلى المستوى الاسلامي خصوصا .

غير ان الاتجاه السلفي وان كان قد كسب بعض المواقف فانه خسر البعض الذي كان يمكنه كسبه ، لو استخدم الحكمة والروية .

٢- في المجال العلمي :

غني عن القول ان الفقه المالكي هو السائد في هذه البلاد وأن فروع هذا الفقه من اكثر الفروع ابتعادا عن الدليل .

وزيادة على تعصب اهل هذه البلاد للمذهب المالكي فانهم تعصبوا من هذا المذهب لما يراه ابن القاسم ويرويه حتي وان خالف ما كتبه مالك في موطنه او اشتهر عنه من غير رواية ابن القاسم .

— وقد حاول الاتجاه السلفي العمل على نشر فكرته القائلة بانه لايلزم من الاحكام الا ما ثبت بكتاب او سنة او اجماع او قياس جلي .

وقد سعى هذا الاتجاه الى نشر هذه الفكرة مستدلا عليها بالآيات والا- نديث واقوال السلف وائمة المذاهب أنفسهم ومحققى المذهب المالكي ذاته (١٠٧).

وقد كان لهذه الجهود اثر واضح متميز تلمسه في عدد الذين يخالفون المذهب الى السنة في احكام الطهارة والصلاة والصوم (١٠٨) وغيرها .

كما تلمس هذا لاثر في الصحوة العلمية التي فجرت الاهتمام بالدليل والعناية بالتأصيل وصحة الحديث وعلته الى آخره .

٣- كما ظهر اثر الاتجاه السلفي في المظهر العام لبعض الشباب متمثلا في لبس القميص والعمامة واعفاء اللحية وقص الشارب الخ .

٤- كما كانت بيوت اصحاب هذا الاتجاه اكثر تميزا ومحافظة من غيرها .

وقد حاول الاتجاه السلفي ان يكسب ساحة المرأة غير ان ذلك لم يستتب له بعد .

٥- على مستوى التكوين والبناء :

برز اهتمام الاتجاه السلفي بتربية والتكوين المتريثين واضحا في دعوته التربوية وفكرته التكوينية .

ومما يميز الاتجاه السلفي ان انتشاره افقي لاراسي ، اي داخل الصحوة وخارج الحركة على عكس الاتجاه العقلاني .

ثالثا: الاتجاه العقلاني :

ترجع البداية الاولى للاتجاه العقلاني داخل الصحوة الموريتانية الى بداية الثمانينات عندما بدأت مظاهر التاثر بافكار (اليسار الاسلامي) ذات الطابع الاعتزالي تظهر لدى بعض الشباب الذين تلقفوا تلك الافكار من مجلة (21=15) التي كانت لسان حال ذلك الاتجاه .

(١٠٧) اعم ما كتب في هذا المجال كتاب المسالك في ان من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الامام مالك (١٠٨) ظهر ذلك

النزوع الى المخالفة للمذهب في احكام الرضوء (المسح على الجوارب ، عدم تجديد الماء ، المسح الاثنين ، المسح على العمامة) وفي احكام الصلاة في القبض والرفع والتسليمتين الخ .

غير ان الاسلاميين يومها حارلوا احتواء الظاهرة واشتاتها فنجحوا في الاحتواء ولم يتجحوا في الاجتثاث ، حيث بقيت جذور هذا الاتجاه في اذهان العديد من الشباب لتنتعش في نهاية الثمانينات مع افكار المدرسة التجديدية ذات الطابع العقلاني التي يتزعمها الدكتور حسن الترابي وراشد الغنوشي ، وينحوا نحوها الشيخ محمد الغزالي

وقد تسربت افكار هذه المدرسة الى هؤلاء الشباب من خلال بعض الكتابات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي تنظر لمرحلة الدولة الاسلامية الحديثة من قبل هذه المدرسة .

وهذه المدرسة ذات اصول اخوانية عريقة ، الا انها خرجت عن الخط الاخواني التقليدي في جوانب كثيرة .

وفكر هذه المدرسة يشتمل على انحرافات خطيرة تتفارة من شخص لآخر ، فراشد الغنوشي مثلا يبشر بمشروع حضاري تتكاتف فيه الجهود الاسلامية والصليبية لينعم فيه الانسان بالسعادة ، ولايدنوا في هذا المشروع الى اقامة دولة اسلامية او تطبيق الشريعة الاسلامية مادام ذلك لم يحظ بالموافقة من قبل الجماهير (١٠٩).

وهو يرى ان الديمقراطية الغربية نظام يجب على المسلمين الاخذ به لانه يكفل الحريات للجميع ، حيث يتيح لكل التعبير عن رأيه واختيار معتقده حتي ولو كان خروجاً عن الاسلام وردة الى الشيوعية والاحاد مثلاً (١١٠).

اما الدكتور الترابي استاذ راشد الغنوشي فله آراء كان يوافق فيها تلميذه في السابق وتراجع عن بعضها في اللاحق ، فقد كان يؤمن بالديمقراطية الغربية ، غير انه بعد تسلّم جماعته للسلطة غير رأيه وبدل قوله فرجع الى الصواب .

غير انه لازال يحتفظ برأيه القائل باسقاط حد الردة من العقوبات الاسلامية . ويجمع بين اقطاب هذا الاتجاه تحفظهم الشديد في الاستدلال بالاحاديث حتي ولو كانت في الصحيحين المتلق عليهما ، فقد تميزت هذه المدرسة بزود الاحاديث الكثيرة الصحيحة وتأويلها وتعطيلها في مواضع كثيرة اذا ما خالفت مصلحة عقلية او فهما لدليل آخر يوافق هوى في نفوس اصحابها .

وكان فارس هذه الفكرة الاخيرة الشيخ محمد الغزالي (١١١) . وليس هنا مجال بسط افكار هذا الاتجاه ، وانما المقصود ذكر مجال تأثيرها في الصحوة الاسلامية في موريتانيا ، هذا التأثير الذي ظهر على المستويات التالية .

(١٠٩) عن مقابلات وتصريحات لراشد الغنوشي منها مقابلة مع القسم العربي لاذاعة لندن يوم الخميس ١١٩٧/٧/٨ (١١٠) . راجع الملحق لهذا البحث (مطلب الديمقراطية والعلمانية) (١١١) ظهر ذلك جليا في كتابه (السنة بين اهل الله وأهل الحديث)

١- على المستوى الفكري :

لافتكار هذا الاتجاه حضور كبير في شباب الصحوة وخاصة شباب الحركة ، الشيء الذي انعكس على جوانب فكرية عديدة للحركة ، خاصة الفكر السياسي (مثل الدعوة للديمقراطية، اقرار الدستور العلماني للدولة، التحالفات مع العلمانيين الشيوعيين) كما ظهر في منهج الاستدلال ، حيث ترد الأدلة الصحيحة وتُحرف اذا ما خلفت مصلحة عقلية.

٢- على المستوى الاجتماعي :

لقد ظهر اثر هذا الاتجاه في الصحوة على المستوى الاجتماعي في الدعوة الى خروج المرأة واعتبار ذلك الخروج ضرورة ملحة وشيئا ضروريا ، كما ظهر في الدعوة الى الاحتلاط والاحتكاك واعتبار ذلك تربية اجتماعية لا بد منها للجنسين .
وظهر اثره ايضا في معارضة بكرة تعدد الزوجات والترويج لذلك .

رابعا : تأثير الفكر الشيعي :

لقد كان التاثير بفكر الثورة الارانية في بدايته تائرا عاطفيا بالدرجة الاولى ، حيث اقتصر في الغالب على قصائد وخطب تنوه باحداث الثورة وإمامها .
وقد حالت الحواجز التقليدية بين اهل السنة والجماعة في تجاوز التاثير لحد العاطفة والانفعال في الغالب .

غير ان ذلك لم يمنع من تائثر شريحة من الشباب الاسلامي بالفكر الثوري الايراني العام ، وفي حالات قليلة بالمعتقد والفقهاء الشيعيين . وليس للفكر الشيعي حضور يذكر على مستوى الخطاب الرسمي للحركة الاسلامية .

خامسا : تأثير الفكر الاصلاحى الموريتاني :

نقصد بالفكر الاصلاحى الموريتاني الفكرة السياسية عند ناصر الدين والشيع محمد المامي ومحض باب ولد اعتمد (١١٢) .

وليس لهذا الفكر تاثير يذكر لاعلى مستوى الصحوة ولاعلى مستوى الحركة ، لان لازل مطمورا في رفوف المخطوطات في الغالب ، ولم يوضع في متناول القراء ، كما انه فكر عام يعتبره الكثيرون متجاوزا بالنسبة للتطورات المتلاحقة التي يعرفها فكر الدولة الاسلامية الحديثة .

المبحث الخامس : الصحوة الاسلامية في الميزان

قد يكون من السابق لاورائه القيام بعملية تقويمية لصحوة ناشئة لم تمحص بعد ولم تتل حظها من الابتلاء .

غير اننا لنعطاء صورة واضحة عن هذه الصحوة ملزمون بوضع هذه الصحوة في الميزان حتى تظهر على حقيقتها وبحجمها .

ونحن بهذا الصدد سوف نعتمد طريق الانصاف وميزان القسط ذاكرين مال هذه الصحوة وما عليها .
اولا: مكاسب الصحوة :

ان الصحوة الاسلامية الناشئة في هذا البلد رغم عمرها القصير نسبيا وتجربتها المحدودة قد خطت خطوات الى الامام فكسبت وانجزت في ميادين وعلى جبهات مختلفة ، وذلك اذا ما قورن وضع ما قبل الصحوة مع الوضع الان .

لقد كان الوضع قبل الصحوة تتحكم فيه شرور العلمانية على مستوى الفكر السياسي وتنحسر فيه القيم في مجال الاخلاق ، تسود فيه روح الثقافة الغربية والرواثة الاجنبية وتخلو فيه المساجد من الزوار الذين يزدهمون على مجالات الفساد .
من هذه الوضعية الاسيفة والصورة المظلمة انطلقت الصحوة الاسلامية في بداية السبعينات لتضعنا في بداية التسعينات امام الانجازات التالية :

١- على المستوى الحركي :

لقد نجحت الصحوة الاسلامية في ابراز تنظيم حركي له هياكله واهدافه ووسائله وان كان ليس على المستوى المطلوب .

ومهما يكن دخن هذا التنظيم الفكري والعقائدي وهشاشته التنظيمية ، الا انه بجد ذاته انجاز يمكن تطهير وتطويره .

لقد ساهم هذا التنظيم في ايجاد حس تنظيمي وروح حركية ما يشعر معها العديد من ابناء الصحوة بشيء من روح الانتماء وضرورة الوحدة والعمل الجماعي الشيء الذي حافظ حتى الان على وحدة العمل التنظيمي وحال دون انقسامه وتشرذمه رغم العوامل الكثيرة الداعية الى ذلك الانقسام .

ومما يجدر التنويه به هنا ان الصحوة الاسلامية في هذا البلد حافظت حتى الان -رغم تعدد مشاربيها- على وحدة العمل التنظيمي من خلال الحركة الاسلامية في هذا البلد .

وهذا نجاح لم تستطع الصحوة في كثير من البلاد الاسلامية ان تحققه بل لم تكتمف بالتعددية التنظيمية فقط ، حتى زادت على ذلك بالتطاحن والتشاحن فيما بينها كما ساهم هذا التنظيم من خلال تجاربه في تكوين بعض العناصر والاطرف في مجالات ذات اهمية في المستقبل .

وساهم كذلك في ايجاد فقه تنظيمي وحركي لازال ناشئا .

كما حاول هذا التنظيم ان يكون لسان حال الصحوة الناطقة باسمها
٢- على المستوى الدعوي :

لقد كان انجاز الصحوة في مجال الدعوة اكبر واوفر لقد ابرزت مؤسسات دعوية هامة وانجبت اوجها وشخصيات ذات مكانة وتقدير .

واستطاعت الصحوة من خلال تلك المؤسسات وهذه الشخصيات اخراج مسألة (الاسلام السياسي) من الاطار النخبوي الضيق الى الميدان الجماهيري العام .

واهم تلك المؤسسات التي انجزتها الصحوة وافرزتها الجمعية الثقافية الاسلامية ولجنة المحاضر والمساجد بالاضافة الى جماعات الانمة والدعاة (جماعة الدعوة والتبليغ مثلا) .

وقد كانت الجمعية الثقافية ذات الدور الريادي في هذا المجال لما قدمته للعمل الاسلامي في هذا البلد . فقد احتضنته وليدا ، ورعته يافعا وقدمت له الدعم على مختلف الاصعدة .

ولقد كانت بحق الام الرزوم للصحوة الاسلامية في موريتانيا . هذا في حين كانت لجنة المحاضر والمساجد تشكل الخطوط الخلفية والرافد الهامة للصحوة لما تقوم به من رعاية المحاضر وشيوخها وطلابها الذين هم المادة الخام للصحوة الاسلامية . وبما تقوم به كذلك من بناء المساجد التي هي الحصن الاول والمعقل الاخير للصحوة .

وبما ان كلا من هذه الهيئات معترف بها رسميا ، فقد شكلت بذلك (غطاء شرعيا) لكثير من الانشطة الاسلامية السرية .

كما كانت هذه الهيئات همزة وصل بين بين العاملين للاسلام ورجال الاعمال في الداخل والخارج مما كانت له مزايا مادية ذات مردودية هامة على الصحوة . زد على ذلك انها استطاعت توظيف وتفريغ العديد من الشخصيات الدعوية والعلمية لخدمة الصحوة .

اما جماعة انمة المساجد فقد شكلت منبرا مهما ساهم في تنسيق جهود الانمة وتقارب نظرتهم الشيء الذي انعكس ايجابيا على مستوى نقل كثير من هؤلاء الانمة الى مرحلة الحد الادنى من الوعي الاسلامي المطلوب .

وكذلك كان من ايجابيات نشاطات الانمة تنوير الرأي العام واعلامه بالمنكرات الرسمية وغيرها من خلال خطب الجمعة الموحدة .

وبجهود بعض هؤلاء الانمة اقيمت واستمرت دروس مهمة في بعض المساجد مما ساهم في نشر الوعي الشرعي والواقعي بالمسألة الاسلامية .

وعلى المستوى الفردي كان للشخصيات التي افرزتها الصحوة في محل الدعوة دور هام اكدته التجارب التي يوضع فيها الاسلام الجماهيري . من خلال هذه الشخصيات موضع اختبار .

ولعل تجربة حزب الامة والتفاف الجماهير حوله (في البداية) وتخليها عن الخيار الرسمي للحركة الاسلامية خير دليل على ذلك .

بل ان الشخصيات التي افرزتها الصحوة العامة ، كانت اصلب عمودا واقوى شوكة من تلك التي تتربع على عرش التنظيم الخاص . الشيء الذي تؤكد مواقف كثيرة لعل آخرها تجربة حزب الامة نفسه .

في حين استسلمت القيادات التنظيمية للانذار المسلح الذي وجهته لها السلطات الرسمية محذرة اياها من تشكيل حزب اسلامي- كان الرفض والتحدي سمة لطاب الشخصيات الدعوية العامة من خلال مبادرة حزب الامة .
كما ان لاعتقالات والاستجوابات كانت دائما من نصيب هذه الشخصيات التي كانت تصرح وتعلن بمعارضها للمنكرات الرسمية .
كما ان التحام الجماهير بهذه الشخصيات اكبر واطهر من التحامها بالشخصيات الاسلامية التنظيمية .

وعبر الشخصيات الدعوية العامة ، انتقل الاسلام السياسي من حيز النخبوية الى ميدان الجماهيرية ، فلم يعد حبيس الخلايا التنظيمية ، او رهين الجلسات السرية بل اصبح حديث الساعة وهم الساحة ، مما دفع بالعديد من وسائل الاعلام المحلية والدولية الى افراده وتناوله بالتحليل والتعليق .

وعلى ايدي هذه الشخصيات انطلق الاسلام من منطلقه الصحيح الا وهو المسجد فممن المسجد انطلقت الدعوة الاسلامية الجماهيرية ، وارتبط الكثير من الناس بالمسجد من خلال الدعوة وارتبط الكثيرون بالدعوة من خلال المسجد .

والتركيز على المسجد مسألة مهمة اغفلها التنظيم الاسلامي الذي جعل من البيوت والمكاتب مكان لقاته الخاصة ، الشيء الذي انعكس سلبا على عملية الكسب عنده ، كما انعكس في ضعف الجانب الروحي عند افراده بصورة عامة .
٣- على المستوى السياسي :

وعلى المستوى السياسي كان انجاز الصحوة محدودا جدا ، بل ان خسارتها اكبر من ربحها وعطبها يغلب على كسبها .

وذلك ليس راجعا الى نقص في التضحية او تقاعس في البذل والعمل ، بل انما نذل في هذا الجانب من الطاقات المادية والبشرية لم يبذل في اي ميدان آخر ، وما لاقاه من التحمس والتفاعل لم يحصل مع اي نشاط آخر .

لكن المحسبة ان كل ذلك لم يتم بطريق شرعي قويم ، ولا منهج سياسي سليم .
صحيح ان الصحوة استطاعت ان تدخل الميدان السياسي ، مشاركة ، ومستقلة واولية ومعارضة .

وصحيح انها ادخلت الهم السياسي الاسلامي في اهتمامات المسلم .

وصحيح انها خاضت اتجارب في هذا الميدان اكسبتها خبرة ما .

غير انما خسرت اكثر مما كسبته .

٤- على المستوى الفكري :

اما على المستوى الفكري فقد تحقق ما تعرضنا له سابقا (١١٣) .

٥- على المستوى الاجتماعي :

وعلى المستوى الاجتماعي خطت الصحوة اخيرا خطوات هامة في مجال المرأة والعمل النسوي ، واستطاعت من خلال الدعوة العامة والتوجيه المسجدي ان تحقق في هذا الميدان ما عجز التنظيم الاسلامي الخاص عن تحقيقه في فترات طويلة .

وقد تجلى انجاز الصحوة في مجال المرأة في الحقائق التالية:

- وجود اعداد من النساء اللواتي يحافظن على الصلوات في المساجد التي كانت حرما ممنوعا على النساء في هذه البلاد من قبل .

- ظهور الزي الاسلامي بشكل واضح داخل المدارس والجامعات والمؤسسات العامة ، والاسواق بل ظهرت متخصصة للزي الاسلامي .

- حضور فقه ومسألة المرأة بشكل ملح في خطب ودروس المساجد ، والمحاضرات والكتابات العامة .

- بروز الانشطة الاسلامية المتخصصة في مجال المرأة مثل المحاضرات والايام الترميحية والملتقيات .

كما استطاعت الصحوة ان تخترق بعض الحواجز الاجتماعية الفئوية والعنصرية خاصة بين (البطان والحراطين) والزوايا وغيرهم . كما عرفت تجربة اقامة البيت المسلم تطورا لابأس به يدعم الانجاز الاجتماعي للصحوة .

٦- على المستوى الثقافي :

لقد قطعت الصحوة شوطا مهما في المجال الثقافي ، مما يفسر المستوى المرتفع نسبيا للخطاب الثقافي لهذه الصحوة .

ويستطيع المتتبع ان يلمس هذه الحقيقة من خلال المحاضرات والندوات والمقالات التي تتناول هذا الجانب .

بل ان الجانب الثقافي من اكثر جوانب الصحوة تميزا وبروزا، ولعل ذلك راجع الى ان معظم عناصر الصحوة الفاعلة هم من الاساتذة والطلبة وخصوصا شعب الاداب والعلوم الشرعية .

ومما يدخل في هذا المجال ويجدر بالتنبيه هو ذلك الحضور الهام للصحوة في ميدان الادب عموما والشعر خصوصا ، هذا الشعر الذي ظل الناطق الرسمي باسم الصحوة مبشرا بفكرتها ، مثقلا بالامها ، واعدة باملها ، مفعما بمشاعر لاحتياط وملينا باحاسيس التطلع .

وقد انعكست هذه الظاهرة على الساحة الاكاديمية ، فظهرت عدة رسائل وبحوث في المؤسسات الجامعية تتناول الصحوة الاسلامية في جانبها الادبي .

ثانيا : ماخذ على الصحوة الاسلامية في موريتانيا:

حاولنا في (اولا) ان نبرز الجانب الايجابي للصحوة الاسلامية في موريتانيا ، وسوف نحاول هنا في (ثانيا) ان نعرض للجانب السلبي في الظاهرة .

وما أخذنا هنا منصبه على الصحوه في اطارها الخاص (الحركة الاسلاميه)
بالدرجه الاولى ، لانها المسئول الاول عن كل هذه المآخذ ، ولانها تتعلق بها بالدرجه الاولى .
اذا كانت انجازات الصحوه انجازات هامة ومقدرة فان المآخذ عليها هامة هي
الآخري وان كانت ليست مقدرة .

وكما ظهرت الايجابيات على مستويات مختلفة ومتعددة ، فكذلك المآخذ
والسلبات .

١- على المستوى الفكري :

لقد تميز الخطاب الفكري للصحوه الاسلاميه في موريتانيا بغموض شديد ، وغلط
واسع ، وغيبش كبير ، وعدم وضوح في الرؤيه والتصور .
وقد واكبت تلك السمات هذا الخطاب منذ ولادته الى يومنا هذا .
ان كل الوثائق المكتوبه التي بين ايدينا ، والمقابلات الشفهيه التي حصلنا عليها
تؤكد هذه الحقيقه وتشهد لها .

ان اول وثيقه حصلنا عليها في هذا المجال يعود تاريخها الى ١٩٧٥/٧/٢ ، وهي
اهد اذانه في هذا المجال ، كما ان آخر التصريحات والممارسات الرسميه للحركه كل
، عاز في جبين الحركه ، مما سنعود اليه بشئ من التفصيل .
ان ايه حركه اسلاميه تغييريه تنادي بسياده الاسلام يفترض فيها ان تكون
منبنيه للحد الأدنى من الولاء والبراء ، والتميز في الحق ، كما يشترط فيها ان تحدد
اهدافها بوضوح ، ووسائلها الكفيله بتحقيق تلك الاهداف ، ملتزمه في كل ذلك بمنهج
الكتاب والسنة واجماع الامه وهدى السلف على بصيره من سنن تمكين الله للدين ،
متسلحه . بصفاء العقيدة وقوة الايمان واخلاق لا اله الا الله المأخوذه من هدى القرآن
وسنت النبوه .

غير ان الحركه الاسلاميه الموريتانيه نتيجه لعوامل عدة ، كان خطابها الفكري خلوا
من اساسات كثره ومقومات عديده .

ويتجلى ذلك من خلال قراءه ميدانيه في وثائق وتصريحات وممارسات هذه
الحركه

ان اول وثيقه لدينا في هذا المجال ، يرجع تاريخها الى ١٩٧٥/٧/٢ تؤكد لنا
ما ذهبنا اليه ، فهذه الوثيقه عبارة عن رساله صادرة عن (جماعات المساجد) - وهو اسم كان
يوقع به الاسلاميون يومها - والذين كانوا فيما بعد نواة الحركه الاسلاميه ، هذه الوثيقه
تشهد بخلط شديد وغيبش عظيم وتزلف شنيع ينبيء عن انحراف فكري وسياسي خطير
، فهذه الوثيقه تعجز كلماتها عن التعبير عن مدى اعجاب اصحابها بالرئيس العلماني (
المؤمن) ذي الشأن العظيم) .

تقول هذه الرساله مخاطبه المختار ولد داداه مهنئه اياه على انجازاته الوطنيه
السياسيه ، خاصة بعد مؤتمر التصحيح الذي انصهرت فيه السلطة والمعارضه في كيان
حزب الشعب سنة ١٩٧٥ ، تقول الوثيقه سياده الرئيس لا يمكننا بحال من الاحوال ان
سبلى مكتوفى الايدي والالسن دون ان نعبر لكم عن مدى اهتزاز مشاعرنا

بالقرارات الثورية المتتالية ، فهذه ايدينا تصفق وهذه السنتنا تردد ...ماذا نعد
انها انجازات اكثر من ان تعد فيما مضى ، وانها اصلاحات منوية في المستقبل ، وانها
خطوات حكيمة سريعة طويلة للامام .

ان هذا كله لايمكن ان ينسينا في ان انشاء دولة من مثلنا كان امرا مستحيلا لولا
قيادتكم الموفقة ، وايمانكم الجازم ، ولاينسينا ايضا في الامر العظيم حقاً ، ذلكم هو صهر
جميع القوى الوطنية المتبعثرة في قوة واحدة فاصبحوا مطبقين عمليا قوله تعالى
(ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) (١١٤)

ان هذا الثناء العظيم الذي لا يستحقه إلا نبي معصوم او خليفة راشد يسديه هؤلاء
الاسلاميون الى رجل الاستعمار الاول الذي مكن للعلمانية والتفريب وحكم النظم
والقوانين الوضعية ، يهدونه الى الرجل الذي لازالت يداه تقطر من دماء المواطنين الابرياء
في مجزرة ازويرات سنة ١٩٦٧ ، ولازال يحطم الدين واهله باعتراف نفس اللجنة في
وثيقة اخرى صدرت عن هذه اللجنة في شكل بيان يندد بنفس النظام بعد سنتين من ذلك
فقط.... (١١٥) .

وهؤلاء الذين تقول الوثيقة عنهم انهم اصبحوا مطبقين عمليا لقوله تعالى
ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ، هم قلول الشيوعيين الكادحين الذين عاثوا افسادا
في البلاد والعباد ، ومن سار مسارهم ممن التحق بحزب الشعب يومها .

ومما لا يقل شناعة وفضاعة عن هذا ، بل يتعداه الى مرحلة مراجعة العقيدة- هو
اقرار الوثيقة حق التشريع لاعضاء الجمعية الوطنية ، وهذا شرك اكبر مخرج من الملة
اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع (١١٦) .

تقول الوثيقة " ولان الجمعية الوطنية هي التي تمثل هذا الشعب ، اي ان كل واحد
من اعضائها يشترع بالنيابة عن ثلاثين الف مسلم " .

ان هذا الكلام جد خطير اذا صدر عن مسلم عادي جاهل ، فما بالك به صادرا من
مجسوة اسلامية ناطقة باسم (جماعات المساجد) .

ان هذا الكلام يحتوى على افكار شركية واضحة ، وموالات صريحة للكفار (١١٧)
والمحدين ، ولانشك ان هؤلاء الاسلاميين لم يقصدوا الوقوع في هذه الافكار لولا غيبش
الفكر وضبابية الرؤية للمفاهيم الاسلامية لديهم .

(١١٤) الوثيقة عبارة عن رسالة مطبوعة في اربع صفحات

(١١٥) هذه الرسالة عبارة عن منشور بعنوان صرخة استغاثة تندد بالنظام .

(١١٦) راجع الملحق مطلب حكم من لم يحكم بما أنزل الله .

(١١٧) رجع نفس المرجع السابق

ومما يؤكد انما صرح به هؤلاء الاسلاميون في البيان السابق من مدح للنظام وتزلف له ، ليس الاميوعة فكرية وسياسية ، ولا ينطبق على واقع النظام المزري - انهم في

الوثيقة التالية التي هي بيان صادر عن نفس الجماعة بعد ذلك بسنتين فقط (١٩٧٧) ينددون بنفس النظام الذي شهدوا عليه انه نصب نفسه لماربة الدين منذ قيامه ، وبانه روج لفساد العقائد والاخلاق والقيم ، بما يرعاه ويشرف عليه من الانشطة الهدامة .

ومما يؤكد هذه الحقيقة ايضا ، ان نفس الجماعة قادت مظاهرات في نهاية السبعينيات (١٩٧٩) ضد هذا النظام مطالبة بتطبيق الشريعة ، وهو نفس النظام الموصوف سابقا للايمان الجازم .

ان هذه الحريائية الفكرية والسياسية هي التي تفقد المتبادي الاسلامية روحها ، وتفرغها من محتواها ، وتجعل انصار الفكرة الاسلامية يتخلون عن اصحاب هذا الخط المشين ، زد على ذلك خطرهما الشديد على العقيدة الاسلامية .

قد يقول قائل ان لهؤلاء الاسلاميين عذرا في تصرفهم هذا نظرا لعدم نضج الفكرة الاسلامية انذاك ، وعدم ظهور الانظمة العلمانية على حقيقتها العدائية للاسلام ، مما يجعل الاقتناع ضعيفا بضرورة المفاصلة النهائية بين دين الله ودين الطاغوت .

ونحن قد لانجد غضاضة في الذهاب الى هذا الرأي بل نفضله من باب التماس احسن الخارج ، غير اننا نجد انفسنا محرجين امام تصرف القيادات الحركية الاسلامية في الفترة الديمقراطية الاخيرة ، حيث لوثت نفسها وشوهت فكرتها وفقدت جماهيرها بالتحاقها ذيلا بركب المجرمين والظالمين من حزب الدولة وفلول العسكر ، وهي حكومة لاتقل شرا عن حكومة ولد داداه السابقة .

والى جانب المصائب السابقة في السياسة الشرعية والنتيجة عن عدم وضوح الخط الفكري للجماعة من جهة ، وانحرافه من جهة اخرى - فان نفس الداء يلقي بثقله على اهداف الجماعة ووسائلها لتحقيق تلك الاهداف ، فالاهداف غامضة خجول ، والوسائل مرنة لطيفة وغير محددة .

واهم ما يميز اهداف ووسائل الحركة هو ، الضعف والقصور ، حيث ان ادنى ما يمكن ان يقال فيها انها ليست جديرة ولا حقيقة ان توصل اصحابها الى اي تغيير اسلامي في حال ، هذا علي افتراض تحقق كل تلك الاهداف المرسومة ، وهو امر مستبعد في ظل لاداء الحالي للحركة .

ان السبب وراء كل هذه المصائب راجع بالاساس الى ان الحركة الاسلامية في اوريتانيا لم تستطع بعد ان تتبنى موقفا شرعيا واضحا من الانظمة العلمانية المعطلة لشرائع الله والمستبدلة لاحكامه بالقوانين الوضعية .

وهذه بلية من بلايا الفكر السياسي عند الاخوان المسلمين (التنظيم الدولي) التي اصابته كل الحركات ذات التأثير بهذا المنهج .

ان اهل السنة والجماعة لا يعرفون في باب الخروج على الحكام الاحكامين :

١- حاكم مسلم (ومثله الفسق) فهذا تجب طاعته ويحرم الخروج عليه ما اقام

الصلاة .

٢- حاكم كافر ، او مرتد ، وهذا يجب الخروج عليه ومقاتلته ويحرم اقراره وولاؤه

والتعاون معه .

وليس هنالك وسط ثالث يعارض ويعارض ، ويدعى له و عليه .

والحركة الاسلامية في موريتانيا عاجزة عن تصنيع حكام العلمانية في اي من هذه الخانات وان كانت الغالبية من ابناء الحركة يصنفونهم في الخانة الثانية ، الا ان تصنيفهم رسميا من قبل الحركة في هذه الخانة يقتضي تغييرا جذريا في فكر وبنية واستراتيجية الحركة ، لانه سوف يضعها امام مسؤولياتها الجهادية ، وهي مسؤولية لم تستوعب بعد الحركة مقتضياتها ومتطلباتها في الشروط والمنهج .

ان الانحراف في الفكر السياسي لهذه الحركة ، لا يقف عند هذا الحد ، بل يذهب الى حد التطويل للديمقراطية والدعوة لها ، بما يقتضيه ذلك وتحتويه من مبادئ مناقضة لاساسيت الدين ومبادئ العقيدة (١١٨) .

ويدخل هنا دخولا اوليا الدعوة الى قيام حزب اسلامي يقر الولاء للدستور العلماني ويحترمه .

ويدخل هنا ايضا الدعوة الى احترام الخيارات الفكرية للاخريين ، وان كانت تقتضي خروجهم عن الاسلامي واخراجهم للناس منه .

هذا عن الفكر السياسي ، اما عن فكر العقيدة والشريعة فان الحركة تتبنى رسميا وتفضل الخيار السلفي (١١٩) .

غير ان قراءة ميدانية في صفوف الجماعة تؤكد خلاف ذلك ، فالحركة خليط من السلفيين ولاشاعرة والمتوصفة بمختلف مللها ونحلها ، والحركة لاتبالي في هذا المجال ولا تهتم ، ولا تخفى خطورة اهمال جانب العقيدة في بناء الصف المسلم .

وبإزاء الانحراف العقدي ، هنالك انحراف آخر في منهج التلقي واخذ الاحكام ، ذلك ان الحركة تأثر كثير من عناصرها بالمدرسة العقلية الحديثة ذات الطابع الاعترالي .

وقد بلغ هذا التأثير حد انكار بعض الاحكام الثابتة والتي تكاد تكون محل اجماع من الامة في عصورها المختلفة (مثل إنكار حد الردة من قبل بعض هؤلاء) .

(١١٨) رجع الملحق مطلب حكم الديمقراطية والعلمانية

(١١٩) أكد ذلك البيان الختامي للحركة (مرجع سابق)

هذه بعض من انحرافات الحركة في الجانب الفكري ، وقد كان لهذا الانحراف الفكري اثر كبير على الممارسة السياسية .
٢- على مستوى الممارسة السياسية :

لقد انعكس الغموض والانحراف الفكريان على مستوى الممارسة السياسية للحركة الاسلامية في هذا البلد ، فنفس الغموض الذي يلف التوجه الفكري يحكم الموقف السياسي .

ان الباحث في وثائق الحركة وخطاباتها سوف لن يجد في هذا المجال اكثر من ان الاسلام شامل لجميع نواحي الحياة وصالح لكل زمان ومكان .

ورغم عمومية هذا الشعار ، فانه لم يتجسد في سلوك عملي او حتى زوية نظرية واضحة للساحة الجاهلية التي ظل الاسلاميون تدفعهم المصالح الآنية المحدودة المشروبة بحب الظهور والرغبة في الشهرة الى التحالف مع اي طرف من اطرافها ، غير مباليين بما يلحقهم والفكرة الاسلامية معهم من اضرار .

ورغم ان الاسلاميين كانوا يضحون دائما بالاهداف الكبرى ذات المدى البعيد لصالح الاهداف المحدودة والآنية ، فان مكاسبهم حتى في هذه الاخيرة كانت محدودة للغاية ، وهي ان حصلت فالاسلاميون عاجزون عن استغلالها في الغالب (١٢٠) .

لقد خاضت الحركة الاسلامية تجارب سياسية ونقابية عديدة منذ بداية الثمانينات والى اليوم ، فقد خاضت تجربة نقابة المعلمين ، وتجربة اتحاد الطلاب الموريتانيين ، وتجربة البلديات ، الاولى والثانية ، واخيرا تجربة التعددية السياسية . وقد وقفت في كل ذلك في خط السلطة تارة والمعارضة تارة اخرى .

غير اننا اذا استثنينا بعض المكاسب الجزئية التي ذكرنا سابقا ، فان التجربة عموما كانت في كفة السلبيات والمساوىء ، ذلك انه في كل تجربة تستنفذ كل الطاقات وتوقف كل النشاطات (حتى الصلاة في الجماعة) وتفرغ كل الحبوب ، مع كثير من المخالفات الشرعية التي تحملها تلك الممارسات ، وفي النهاية يتمخض الجبل ليلد فئرا ، فيعين واحد او اثنان من انصار الحركة في مكتب او لجنة قد يحول الحول دون ان يحضر اي اجتماع من اجتماعاتها ، وان حضر لم يعرف وان غاب لم يذكر (١٢١) .

هذا بالإضافة الى الضرر الهائل الذي يلحق الفكرة الاسلامية من خلال هذه الممارسات الخرقاء ، ذلك ان الجماهير تتعلق بالاسلام وتتشبث به ، عندما يعرمن نقيا متميزا غير مشوب ولا مخلوط ، يحارب الاجرام ويعارض الفساد ، لا يقبل الانصاف الحلول ، ولا بالالتقاء مع العدو في منتصف الطريق .

(١٢٠) (١٢١) نذكرنا ببعض المكاسب التي حققها الإسلاميون ولم يستطيعوا استغلالها منها سيطرتهم على نقابة المعلمين حيث كانت من أركان فروع اتحاد العمال الموريتانيين ومن ذلك حصولهم على منصب مسؤل الثقافة في اتحاد الطلاب حيث لم يحضر أي اجتماع من اجتماعات المكتب

اما حين يُحمل الاسلام شعارا فقط ويختلط على مستوى الممارسة بالمبادئ والافكار الجاهلية فان الجماهير المسلمة ترفض التمييز ، ولا تقبل الترقيع ، وسوف تتخلى عن مروجي هذا الخلط المشين والمريب .

ولعل خير مثال على ذلك ما حدث مع حزب الامة اخيرا ، فلما رفع شعار المعارضة والتحدي للسلطة التفت حوله جماهير عريضة ، لم تلبث ان تخلت عنه عندما لوث دعوته بتحالفه مع العلمانيين والشيوخيين العنصريين .

ان الخسارة الفادحة التي تلحق الفكرة الاسلامية في اذهان الجماهير نتيجة لهذه التصرفات لهي خسارة لا تقدر يقدر .

والخسارة التي لحقت الحركة الاسلامية في هذا المجال ، راجعة بالاساس الى عاملين :

١- العامل الاول : الغموض والانحراف الفكريان . حيث انسأقت الحركة الى دخول حلبة صراع سياسي المنتصر فيها من يحسر اكثر من افكاره ومبادئه .

ان دخول البرلمان التي تشريع من دون الله ، والمشاركة الحزبية التي تقر الدساتير العلمانية ، ممارسات شركية لا لبس فيها ولا غموض .

٢- العامل الثاني : ضعف التنظيم وقلة التجربة وهشاشة البنية .

والخسارة التي لحقت الحركة في ميدان الممارسة السياسية خسارة كبيرة سواء تتعلق الامر بالعلاقة مع السلطة ، هذه العلاقة التي كان يطبعها الخوف والطمع ، او تتعلق الامر بالحركات السياسية الاخرى التي كان التعامل معها تحكمه العوامل النفسية والحساسيات التاريخية ، اكثر مما توجهه الفكرة والمبدأ .

هذا على المستوى المحلي ، اما على المستوى الاقليمي فاهم الاحداث التي زامنت الحركت ، هي حرب الصحراء وازمة السنغال .

ورغم اهمية الحدثين ، فان الاول منهما لم ينل اي اهتمام يذكر ، في حين حظي الثاني بمنشور ساعدت في اخراجه عدوى المناشير التي وزعتها الاتجاهات السياسية انذاك ..

اما القضايا الاسلامية الكبرى ذات المستوى العالمي ، مثل القضية الفلسطينية والجهاد الافغاني ، ورغم اهميتها فقد انحصر الاهتمام بها في مواقف عاطفية يعبر عنها شعراء الصحوة في الغالب بقصائد تنكئ القرع وتعمق الجرح .

٣- علي المستوى التنظيمي :

لقد نجحت الصحوة الاسلامية في ايجاد تنظيم اسلامي ما ، غير ان هذا التنظيم يحمل في نفسه كثيرا من السلبيات .

انه من المعلوم ان كفاءة العاملين في اي تنظيم والتزامهم باهداف ذلك التنظيم عامل حاسم في نجاحه في مهمته .

غير ان التنظيم الاسلامي في مورينانيا لازال يفتقر الى كثير من مقومات الحد الأدنى لتنظيم مقبول ، فالسلوكيات والاخلاقيات التنظيمية تكاد تكون معدومة ، بدءا بالالتزام بمواعيد الاجتماع ، وانتهاء بتنفيذ الاوامر والقرارات .
زد على ذلك ضعف البنية التنظيمية وهشاشتها ، بالاضافة الى قلة الكفاءة والفاعلية في التنظيم ، الشيء الذي اتاح الفرصة للمبادرات الشخصية ان تظهر وتفرض نفسها على التنظيم .
٤- على المستوى الاجتماعي:

لقد كان اداء الحركة الاسلامية متمسما بالعجز تجاه الوضع الاجتماعي الذي تفشى فيه الظلم والاستغلال ، وتكرست فيه الفئوية والعنصرية .
كما ظل الخطاب الاسلامي محصورا في اطاره التقليدي عموما (البظان خاصة الزوايا) ، عاجزا عن اختراق الحواجز بين الفئات والشرائح . كما ظلت مشكلة الرق وقضية المرأة قضايا شائكة في الساحة الاسلامية .

اما البيت الاسلامي فلازال تجربة متعثرة في احيان ، فاشلة في احيان اخرى

٥- على المستوى الثقافي:

اما على المستوى الثقافي ، فتعتبر احادية اللغة (العربية) سلبية من سلبيات الخطاب الثقافي الاسلامي الذي لم يصل بعد الى غير الناطقين بهذه اللغة .
٦- على المستوى الدعوي :

لقد كان خطأ الحركة كبيرا في هذا المجال ، وذلك عندما حاولت ان تجعل من الثقافة والفكر مادة خطابها الدعوي ، فحزمت بذلك طوائف كثيرة من العوام الذين ليسوا على مستوى استيعاب الفكر البشري الجاف والنظريات الاجتماعية المعقدة .
لقد اهملت الحركة الاسلامية هؤلاء العوام المستضعفين الذين لم ينالوا منها اي اهتمام يذكر ، حيث ركزت في دعوتها على النخبة والطليعة من المجتمع ، باحثة عن اصحاب الاقلام الرشيقة والالسن الطليقة .

وهذا انحراف بين عن منهج النبوة وهذي السلف ، حيث ان المستضعفين دائما يشكلون المادة الخام للدعوات السماوية ، والقرآن مليئ بالشواهد على ذلك ، فنوح لم يستجب له في البداية الا المستضعفون ، فانكر عليه قومه ذلك (وما تراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نلظنكم كاذبين) * .
والرسول صلى الله عليه وسلم ، لما اعرض عن تعليم الاعمى امور دينه التي جاء يسأل عنها وانشغل عنه بعبادة القوم ووجهاتهم - جاءه عتاب من السماء ، قال الله فيه (عيسى وتولى ان جاءه الاعمى) (٢٠) .

٧- اما على المستوى الاعلامي والاقتصادي فلم يتحقق اي شيء يذكر ، رغم كثرة الحديث عن دور الاعلام الاسلامي واهمية الاقتصاد الاسلامي كذلك .

٨- وعلى المستوى التربوي فانه رغم الحضور الكبير للمنهج الاخواني الذي اشتهر

عنه اهتمامه بالتربوية ، ورغم الأهمية البالغة للتربية الإيمانية ، لجيل الإسلام القادر على المواجهة وحسم الخيار- فإن التربية الروحية قد ضعف الاهتمام بها في الفترات الأخيرة بعد طغيان الجانب السياسي والفكري .

أما التربية السياسية والفكرية فقد كانت بالمستوى الذي أثمر النتائج السابقة التي تعرضنا لها في نقطة السلبيات من هذا المبحث .

٩- على مستوى الكسب لم تنجح الحركة الإسلامية في موريتانيا في كسب مناسب علي مستوى العلماء والمشايخ وطلبة العلم الشرعي ، وقد كان ذلك ممكنا ومتاحا لو لقي من الاهتمام ما يستحق .

وكان من نتائج ذلك وقوف العديد من العلماء ضد مواقف الحركة .

كما لم تستطع الحركة توسيع النطاق المكاني للصحوة بشكل مقبول ، حيث ظلت محصورة - مكائيا - في العاصمة وبعض عواصم الولايات الداخلية .

١٠- على مستوى العلاقة بين الصحوة والحركة :

— قبل أن نحكم بحكم في هذا الميدان ، يجدر بنا التطرق الى الفرق بين الصحوة والحركة ، فالصحوة هي تيار الوعي الإسلامي العام ، الذي يتجلى في مظاهر عدة وصور شتى تشمل الافراد والجماعات .

أما الحركة فهي عمل جماعي وتنظيم خاص له اهدافه ووسائله وهيكله ويعمل في الاطار الخاص للصحوة ، فالصحوة اذا اعم من الحركة ، لان الصحوة تشمل الحركة المنظمة والحالة الجماهيرية العامة .

أما الحركة فهي اخص من ذلك ، لانها عمل جماعي منظم فقط ، فكل حركة صحوة وليست كل صحوة حركة (١٢٢) .

والصحوة مدد وسند ورافد للحركة ، والحركة دليل وموجه للصحوة ، وكل منهما يؤثر ويتأثر بالآخر (١٢٣) .

وقد كانت الحركة الإسلامية في موريتانيا افرزا من افرازات الصحوة وثمره من ثمارها ، وكان من المفروض ان تكون الحركة فيما بعد موجها ودليلا للصحوة ، غير ان العلاقة بين الحركة والصحوة قد اتخذت منحى اخر ، لم يحصل فيه ما افترضناه سابقا ، نظرا لسلبية الحركة في تعاملها مع الصحوة ، وعدم انسجام فكرة الحركة ومواقفها الضعيفة مع التطلعات الطموحة لقاعدة الصحوة .

وقد ساهم في تلك السلبية ان قاعدة الصحوة ظلت تتضخم وتكبر في حين ظلت مصداقية وفاعلية الحركة تتحجم وتصغر .

وكانت النتيجة النهائية لذلك ان قاعدة الصحوة وجماهيرها اصبحت تفرض اختياراتها ومواقفها على الحركة التي لاتريد ان تظهر بشكل الكابح لتطلعات الجماهير المسلمة . الشيء الذي ظهر بشكل واضح في الانتخابات الاخيرة عندما قررت الحركة السير في ركب حزب الدولة بعد الانذار المسلح الذي وجه لها . فقررت القاعدة ممثلة في القيادات الجماهيرية للصحوة (الدعاة وأئمة المساجد) تشكيل حزب الامة الذي اضطرت الحركة الى تبنيه على مضد واستحياء .

الخاتمة

إن من أهم ما يمكن أن يخلص قارئ هذا البحث الذي طوف بنا في رحلة شاسعة عبر الزمان والمكان ، بين التصورات والأفكار - هو بإيجاز ما يلي:

- ١- ان ظاهرة الصحوة الإسلامية ليست حدثا جديدا على تاريخ هذه الأمة ، وإنما الجديد هو اسمها فقط ، بل ان تاريخ هذه الأمة مليء بالصحوات التي لولا الله ثم هي لأندثر كيان هذه الأمة من زمان بعيد .
- ٢- ان الصحوة حالة إيجابية لا تظهر الا ردا على حالة سلبية سابقة عليها لان الصحوة لا يكون إلا بعد النوم .
- ٣- ان الصحوة الإسلامية دائما من نوع وبقدر الحالة السلبية المقابلة لها فإذا كانت الأمة الإسلامية مثلا تعاني تحديا في الجانب العسكري طهرت الصحوة في الجانب العسكري اساسا ، واذا كان التحدي قويا كانت الصحوة قوية كذلك .
- ٤- ان الصحوة الإسلامية لا تولد من فراغ ، ولا تأتي من لا شيء بل تأتي حصيلة لتفاعل قوى بين عوامل وأسباب مختلفة .
- ٥- ان هذه الصحوة - وان كان يجمع بين فصائلها فكر التمكين للدين - الا انه توجد داخل تيارها العام اتجاهات فكرية متعددة تجمع بينها الكليات وتفرق بينها الوسائل والجزئيات وكل منها نصيبه وحظه من الخطأ والصواب على تفاوت في ذلك .
- ٦- ان الصحوة الإسلامية في موريتانيا جزء من الصحوة الإسلامية ككل ، ولها نفس الخصائص والمميزات تقريبا الا انها جاءت متأخرة نسبيا عن نظيراتها في بلاد عديدة أخرى .
- ٧- ان الصحوة الإسلامية في موريتانيا صحوة نشأت وتطورت نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية ساهم كل منها في ابراز الظاهرة ، وان كان دور العوامل الخارجية اكبر وارفر من دور العوامل الداخلية .
- ٨- ان هذه الصحوة صحوة اخوانية بالدرجة الاولى تحمل اهم ايجابيات وسلبيات المدرسة الاخوانية (التنظيم الدولي) وان كان ذلك لا يعني اي ارتباط تنظيمي لها به . ثم هي بعد ذلك صحوة سلفية ، وتجديدية (عقلانية) ، لها مما لهذه الاتجاهات وعليها مما عليها .
- ٩- ان هذه الصحوة لا زالت صحوة ناشئة وبأدنة تحتاج للكثير من التوجيه

ولا شك ان هذا امر مخيف ومقلق ينبئ ان الصحوة لم تبلغ بعد مرحلة ازعاج الطواغيت والمجرمين .

١- ان هذه الصحوة خطت خطوات هامة الى الامام على مستويات واصعدة عديدة برهنت من خلالها على امكانية انجاز ومردودية العمل اذا توفرت العزيمة المخلصة والعمل الجاد .

كما ان الصحوة ارتكبت اخطاء جلى لا يمكن ان تغتفر او تقبل تحت اي مبرر كان .
١١- كما ان هذه الصحوة تحمل في مكوناتها عناصر انحراف خطيرة قد يكون لها اثر خطير في المستقبل اذا لم تحتو وتحاصر .

واخيرا فانني اعترف بان كل ما كتبته في هذا البحث هو رأيي الذي لم احاب فيه ولم اجامل ، ولو لا اقتناعي بانه الحق ما كتبته ، ولو لا وجوب نصره الحق ما انتصرت له ، فمعدرة ايها المخالف الكريم .

وبهذا نأتي على ختام هذا البحث ، فما كان فيه من توفيق فمن الله ، وما كان من خطأ فمسي ومن الشيطان ، والله اسأل ان يتقبل ويتجاوز .

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

الملحق (*)

ليس هذا الملحق من صميم البحث في الاصل ، غير اننا اثناء تناولنا للموضوع خاصة اثناء تقييمنا لعلاقة الاسلاميين بالسلطة والنظام وتقييمنا للمنطلقات الفكرية لديهم ، كنا تصدر بغض الاحكام التي نحن على اقتناع بصحتها ، الا انها كانت تثير بعض الشكوك في مصداقيتها عند البعض .
وسعيا منا للكشف عن حقيقة تلك الاحكام ومستندها الشرعي ، وحرصا منا على تحري الصواب الشرعي في مسائل شائكة على مستوى الامة بصورة عامة ، وعلى مستوى الاسلاميين بصورة خاصة - وجدنا انه من الضروري الحاق ملحق يتناول هذه المسائل بشكل مستقل .

ونحن لم نأتي في هذا الملحق بشيء من عندنا الا في حالات نادرة بل كان عملنا بالاساس هو جمع المادة العلمية وتصنيفها .
وسوف نتناول في هذا الملحق ان شاء الله بيان حكم من لم يحكم بما انزل الله في مطلب اول ، وحكم الديمقراطية والعلمانية في مطلب ثان ، على ان نخصص المطلب الثالث للدستور الموريتاني الحالي ومحاكمته الى ما قررناه في المطلب الاول والثاني

المطلب الاول : بيان حكم من لم يحكم بما انزل الله

ان عدم الحكم بما انزل الله ، والحكم بغير ما انزل بقدر يكون خطأ مغفورا وقد يكون اثما كبيرا ، وقد يكون كفرا صريحا ، فاذا كان الحاكم لم يحكم بما انزل الله مخطئا منه ، او عدم توفيق بعد تحري الصواب وبذل الوسع ، وكان من اهل ذلك فهذا مخطئ يؤجر .
واذا تعدد الحاكم الحكم بغير ما انزل الله فان كان فعل ذلك وهو يعلم انه يرتكب محرما ، وان المعدول عنه اولى بالاتباع من المعدول اليه فقد ارتكب اثما كبيرا .
وان كان يعتقد انه يجوز له الحكم بغير ما انزل الله ، او ان حكم الله ليس مناسبا ، او ان غيره افضل منه فهذا كافر مرتد يجب قتاله والخروج عليه ان كان حاكما بواقامة هذه الردة عليه ان كان محكوما .
وهذا النوع الاخير من الحكام هو موضوع هذا المطلب بدرجة اولى ، لان حكام المسلمين اليوم هذه هي حالهم فقد نحوا شريعة الله ، واخذوا بدلا منها مناهج بشرية وقوانين وضعية يحكمون بها ويتحاكمون اليها ويسوسون بها البلاد والعباد .

(*) اعتملت في معظم نقول هذا الملحق على كتاب (الإيضاح لما في دستور اليمن من الكفر البواح) للشية عمر سيف وكتاب (الحصاد المر) لايمن الطواهري.

وهذا اقوى دليل واظهر حجة على تفضيلهم لها على شرع الله وتقديمهم لها عليه ، لانهم لولم يرو انها افضل ، واكثر مناسبة للعصر ، وانسجاما مع النظم والقوانين والمواثيق العالمية ، لما جعلوها منهجا متبعا وحكما نافذا يعاقب الخارج عليه .

ان هذه الانظمة التي هذه حقيقتها قد كشف الله امرها وبين حكمها لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ، غير ان الغياب المذهل لحقائق الدين ، ومعنى التوحيد ومدلول لاله الا الله قد اعمى القلوب وطمس البصائر عن معرفة حكم الله في هؤلاء .
ان الايات المتتالية والتقول والاقوال الصحيحة الصريحة ، لاتدع مجالا للشك او مكانا للريبة في اطلاق الحكم الذي حكم الله به على هؤلاء الذي هو الكفر .

لقد قال الله تعالى (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) (١) .
ان نفس سبب نزول هذه الاية هو حال هؤلاء الحكام فقد اخرج البخاري من حديث ابن عمر في ذلك ان اليهود لما عطلوا حكم التورات برجم الزاني المصن ، واخترعوا بدله قانونا وضعيا يخفف العقوبة ، انزل الله هذه الاية في شأنهم .
وعمل اليهود هذا هو نفس عمل هؤلاء الحكام الذين يبدلون عقوبة قطع اليد في حق السارق بعقوبة السجن مثلا .

والشيء الذي يؤكد دلالة هذه الاية على كفر هؤلاء الحكام كفرا اكبر هو :

- ان الاية صريحة في اطلاق الحكم بالكفر على من لم يحكم بما انزل الله .
- انها عامة ، لان (من) من الفاظ العموم .

- ان صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص بالاجماع ولا تخرج منه بالاجتهاد ، كما

نقله السيوطي رحمه الله في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) (٢)

اما ما يرد هلى هذه الاية مما يعارض الاستدال بها هنا فلا يقوى ولا يقوم ، ومن ذلك القول بان الكفر فيها كفر دون كفر ، لان الكفر في الاية معرف ب (ال) الاستغراقية الدالة على الكفر المطلق .

ومن ذلك القول بانها نزلت في اليهود وحكمها خاص بهم ، وهذا مردود ، لان لفظ (من) من الفاظ العموم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

وقال الله تعالى (افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) (٣) .

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الاية : ينكر تعالى على من خرج على حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر ، وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان اهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم واهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان الذي وضع لهم (الياسق)

(١) المائدة : ٥٠

(٢) الاتقان في علوم القرآن (١/ ٢٨٠-٢٨١)

(٣) المائدة : ٥٠

وهو عبارة عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية وفيها كثر من الاحكام التي اخذها من مجرد هواه ، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» (١) ان الياسق الذي يصفه ابن كثير هنا ، ماهو الامثال واضح وجلي للذاتير والتشريعات الوضعية التي يتحاكم اليها الناس اليوم في بلاد المسلمين .

وقال تعالى (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم) (٢) .

يقول محمد الامين الشنقيطي عند تفسير هذه الاية - ومن هدي القرآن للتي هي اقوم بيانه ان كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواج مخرج من الملة الاسلامية » (٣)

وقال في تفسير قوله تعالى (ولا يشرك في حكمه احدا) (٤) - وحكمه جل وعلى المذكور في قوله ولا يشرك في حكمه احدا شامل لكل ما يقضيه جل وعلى . ويدخل في ذلك التشريع دخولا اوليا .

« وبهذه التصور السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور ، ان الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على السنة او ليانه مخالفة لما شرعه الله جل وعلى على السنة رسله صلى الله عليهم وسلم - انه لا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم » - (٥)

ويقول الشيخ محمد حامد الفقي في شأن متبع القوانين الوضعية - فهو يلاشك كافر مرتد اذا اصر عليها ولم يرجع الى الحكم بما انزل الله ، ولا ينفعه اي اسم تسمى به ، ولا اي عمل من ظواهر اعمال الصلاة والحج ونحوها » (٦) .

ويقول محمود شاكر رحمه الله معلقا على تحكيم القوانين الوضعية :- فهذا الفعل اعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لاحكام اهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لايشك احد من اهل القبلة عالى اختلافهم في تكفير القائل به والداعي اليه » (٧) .

(١) راجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية

(٢) الإسراء. ٩

(٣) أضواء البيان (٤٢٩/٣)

(٤) الكهف ٢٦

(٥) للتوسع راجع أضواء البيان (٨٢/٤ - ٨٥)

(٦) فتح المجي. في شرح كتاب التوحيد ص ٢٩٦

(٧) عمدة التفسير (١٥٧/٤)

ويقول محمد بن ابراهيم مفتي السعودية سابقا :- ان من الكفر الاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم» (١)
ويقول محمد نعيم ياسين :- ويكفر من ادعى ان له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما اوتي من السلطان والحكم...ومن ذلك وضع القوانين والاحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات . ان تغيير ما جعل الله لها من العقوبات المحددة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» (٢)

ويقول سيد قطب رحمه الله :- ان اخص خصائص الالوهية هي الحاكمية فالذي يشرع لجموعة من الناس يأخذ منهم مكان الالوهية ويستخدم خصائصها فهم عبيده لا عبيد الله . وهم في دينه لا في دين الله .

ان هذه القضية هي اخطر واكبر قضايا العقيدة ، انها قضية الالوهية والعبودية . قضية الحرية والمساواة ، قضية تحرير الانسان ، بل ميلاد الانسان ، من اجل هذا كله كانت قضية الكفر او الايمان قضية الجاهلية او الاسلام» (٣) .

ولا اظن اننا بعد هذه الايات المتتالية والنقول المستفيضة عن علماء الامة ومفكرها قديما وحديثا - في حاجة الى تعليق منا .

ولكن التعليق سوف يأتي على لسان احد العلماء الباحثين في هذا المضمار ، ألا وهو الدكتور سفر الحوالي رئيس قسم العقيدة بجامعة ام القرى بمكة المكرمة .

يقول الدكتور في رسالته (العلمانية) بعد ان ذكر الايات السابقة واقوال العلماء فيها :
- ان هذا الحشد من الايات وامثالها في القرآن كثير ، بل ان موضوعها لهو موضوع القرآن الرئيسي - مع ذكر ما ذكره العلماء في فهمها من الاقوال ليدل دلالة قاطعة على نفي الايمان عن من ابتغى غير الله حكما في اية قضية من قضايا الحياة ، والحكم عليه بالشرك والكفر والتفارق والجاهلية كلها سواء

» ان قوله تعالى (وان اطعتموهم انكم لمشركون) خطاب ل محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه في قضية فرعية هي الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه ، فهل يبقى بعد هذا مجال للشك او التردد ؟ .

» الحق انه لا مجال لشيئ من ذلك ، ولكن الغياب المذهل لحقائق الاسلام من العقول والقلوب ، والغيبش الكثيف الذي انتجته عصور الانحراف - هذا وذاك هما اللذان يجعلان كثيرا من الناس يثيرون شبهات متهافتة لم تكن لتستحق ادنى نظر لولا هذا الواقع المؤلم .

(١) رسالة تحكيم القوانين لهذا الشيخ من ١

(٢) نقلا عن كتاب الإيضاح من ١٢ مرجع سابق

(٣) نقلا عن الحصاد المر من ١٠ مرجع سابق

من هذه الشبهات استصعب بعض الناس اطلاق لفظ الكفر او الجاهلية علي من اطلقها الله عليه من الانظمة والاوزاع والافراد بذريعة ان هذه الانظمة لاسيما العلمانية الديمقراطية لا تنكر وجود الله ولا تعانق في اقامة شعائر التعبد ، وبعض افراد الانظمة العلمانية يتلفظون بالشهادة و يقيمون الشعائر من صلاة وصيام وحج وصدقة ويحترمون رجال الدين والمؤسسات الدينية فكيف يستسيغ القول بان العلمانية نظام جاهلي ، وان المومنين بها جاهليون ؟ .

ومن الواضح جدا ان الذين يلوكون هذه الشبهة ، لا يعرفون معنى لاله الا الله ولا مدلول (الاسلام) ، وهذا على فرض حسن الظن بهم ، وهو ما لايجوز في حق كثير من المثقفين الذين يتعللون بهذه العلل .(١)

لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

ومن مطلب الحكم على من لم يحكم بما انزل الله تنتقل الى مطلب لصيق به وهو مطلب حكم الاسلام في الديمقراطية والعلمانية .

المطلب الثاني : حكم الاسلام في الديمقراطية والعلمانية :

لعل من الجدير بنا في البداية ان نبين مفهوم كل من المصطلحين وذلك على النحو التالي:

- الديمقراطية:

الديمقراطية هي مصطلح يوناني مركب من كلمتين هما (ديموس) ومعناها شعب و(اكراتوس) ومعناها سلطة ، اي سلطة الشعب (٢)

ان الديمقراطية اذن نظام حكمي تكون السلطة العليا فيه والسيادة للشعب ، فقد جاء في الموسوعة السياسية: الديمقراطية نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين افراد المجتمع والدولة وفق المساواة بين المواطنين ومشاركتهم في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة ،(٣)

والديمقراطية تقابل (التيو اقراطية) اي حاكمية الله او السلطة الدينية . فهي اذن تاليه . للانسان واعطائه اخص خصائص الالهية ، كما يقول ابو الاعلى المودودي (٤) . وهي نظام علماني صريح .

(١) - عن كتاب العلمانية : سفر الدوالي ص ٦٨١ ٦٨٧

(٢) - راجع كتاب الاضاح ص ٢ مرجع سابق

(٣) - نفس المرجع السابق

(٤) - انظر كتاب الاسلام والمدنية الحديثة لابي الاعلى المودودي ص ٢٣ .

-العلمانية :

أما العلمانية فهي كلمة مرادفة للادينية ، وهي تعني اول ما تعني الحكم بغير ما انزل الله ، لان ذلك هو معنى قيام الحياة على غير الدين .

والعلاقة بين الديمقراطية والعلمانية علاقة عموم وخصوص ، فالعلمانية اعم من الديمقراطية ، لانها تصدق على كل نظام لايقوم على اساس الدين ولا يخضع له سواء كان ديمقراطيا او دكتاتوريا .

هذه هي العلمانية وتلك هي الديمقراطية .

وبعد هذا التعريف نستطيع ان ننقل الى بيان الحكم الشرعي -البين في حد ذاته- للديمقراطية والعلمانية .

غير انه قبل ذلك ، وتأسيسا له يجدر بنا الامام باهم خصائص الديمقراطية - النموذج المفضل من نماذج العلمانية عند الشعوب وحتى عند بعض الاسلاميين - حتى نستطيع ان نصدر الحكم عن وعي بمقتضيات هذا النظام .

واهم هذه الخصائص:

١- سيادة الامة :

وسيادة الامة كما هو معروف عند اهل القانون الدستوري ، هي سلطة عليا لا يوجد اعلى منها (١) .

وقد جاء في الموسوعة السياسية مانصه : « تقوم كل الانظمة الديمقراطية على اساس فكري واحد ، هو ان السلطة ترجع الى الشعب ، وانه وحده صاحب السيادة ، اي ان الديمقراطية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية » (٢)

٢- مبدأ المساواة :

« مبدأ المساواة هو جوهر الفكر الديمقراطي » (٣) .

ومن مقتضيات المساواة التكافؤ امام القانون بين المسلم والكافر والذكر والانثى في الاحكام والحقوق والواجبات بما في ذلك تولية المناصب وغيرها .

٣- الحرية :

واهم مقوماتها الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد ، بما في ذلك الخروج من الاسلام الى الكفر دون عقوبة او مؤاخذه .

هذه هي دعائم الديمقراطية التي تقوم عليها ، ولا يخفى على ذي عقل سسليم ونظر قويم مدى مناقضة هذه المبادئ لمبادئ الاسلام ومنا هضتها لعقيدته .

ان مبدأ السيادة الذي يشكل اهمدعيمة من دعائم الديمقراطية - كما رأينا - قبل قليل ، هو تحد صارخ لحاكمية الله واعتداء على الوهيته جل وعلى ، لان السيادة ماداة (سلطة عليا لا يوجد اعلى منها فهي اذن لاتخضع لاحكام الله وشريعته ، بل هي التي تخضع ما سواها لارادة الجماهير .

(١) - كتاب انظمة الحكم في الدول النامية ص ٦٢٥ د: عبد الحميد متولي

(٢) - الموسوعة السياسية (٢/٦٧٥٦) - (٣) - موسوعة السياسة للكيالي (٢/٧٥٣)

وما يؤكد هذا المعنى في السيادة الديمقراطية، ان الديمقراطية جاءت اصلا تمردا على فكرة الحق أو التفويض الالهي كما هو معروف، لتخرج الشعب عن احكام الله ليحكم نفسه بنفسه من خلال التشريعات التي يضعها لنفسه من خلال البرلمان .
وقد بينا في المطلب الاول من هذا الملحق ان ذلك كفر بواح وردة صريحة .
كما ان مبدأ الحرية المقدس في الديمقراطية يقوم على الحرية الشخصية التي تجعل من عمل الشخصي الاختياري (مثل الزنا الاختياري) امرا مباحا لاعتقوبه عليه .
كما تقتضي الحرية حرية المعتقد التي تسمح بالانتقال من دين الى دين ، وبالتالي تسقط حد الردة الثابت في الشريعة الاسلامية .

اما مبدأ المساواة فهو يقتضي فيما يقتضي :

- ١- اسقاط حد الردة لما يكفله من حرية المعتقد والمساواة بين المسلم والكافر .
- ٢- اسقاط جهاد الكفار المرتدين ، لان القانون لا يميز بين المواطنين على اساس الدين والمعتقد .

٣- اسقاط الجزية وشروط عقد الذمة عن غير المسلمين داخل الدولة الاسلامية ، لما في ذلك من الاخلال بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المواطنين (ا) .

هذه هي الديمقراطية على حقيقتها ، وذلك جزء من تناقضها الصارخ مع الاسلام ، فهل يبقى بعد ذلك عذر لمن لازال يطبل لهذا المبدأ الجاهلي الكفري ، طائفا انه يمكن الجمع بين الاسلام واي نظام جاهلي آخر ؟

ان من يريد الجمع بين هذه المتناقضات سواء في الفكر او في الواقع هو كمن يشهد ان لاله الا الله وان محمد رسول الله وان مسيئمة الكذاب رسول الله كذلك ، او يشهد على نفسه بانه مسلم نصراني او مسلم يهودي .

ان بيان هذه الامور قد كنا في غنى عنه ، ولكن الغيبش الفكري الكثيف لدى كثير من المسلمين والحركات الاسلامية الذين لازالوا يطبلون للديمقراطية هو الذي دفعنا الى هذا عمل الله ينفع به ، فيعودون الى الصواب ويرجعون الى الرشد فالحق احق ان يتبع .

ان ما اسلفناه في المطلب الاول حول حكم من لم يحكم بما انزل الله ، وفي المطلب الثاني حول الديمقراطية والعلمانية لهو امر ضروري للمطلب الثالث الذي سوف نتناول فيه الدستور الموريتاني ومدى اسلاميته او كفريته .

المطلب الثالث: حول الدستور الموريتاني :

قد يتخدد بعض المغفلين بما ورد في ديباجة هذا الدستور من ذكر ان الاسلام هو مصدر التشريع الوحيد ، ويظنون انه بذلك اصبح دستورا اسلاميا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ويتمسك النظر عن القوة القانونية للديباجة - فان الدستور دستور علماني يحت-
 وثار رد فيه من ذكر للاسلام هو من باب ذر الرماد في العيون والخديعة والتشويش فقط
 والافان الدستور صارخ بعلمانيته وكفره ، وهذا ليس مبالغة او تطرفا كما يظنه البعض
 ولكنه الحقيقة التي تكشف عنها مواد الدستور نفسه كما سنرى بعد قليل .

لقد جاء في الديباجة التأكيد على التمسك (بمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في
 الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ ، والميثاق الافريقي
 لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ ٢٨ يونيو ١٩٨١ ، وفي الاتفاقيات الولية التي
 وافقت عليها موريتانيا) .

ان هذا تمسك واضح وتعلق بمبدأ الديمقراطية الذي بينا في المطلب السابق مناهضته
 ومناقضته للاسلام .

وحتى لا يقول قائل ان الديمقراطية الواردة في هذه الديباجة مقيدة بالاسلام ، فان
 الدستور لم يترك لهذا القائل حجة في قوله هذا ، لان الدستور حدد الديمقراطية التي
 يعينها بانها تلك التي ورد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الافريقي
 لحقوق الانسان والشعوب ، ولا اظن انهما مقيدان بقيد هذا المعترض .

ان هذا التشبث بالديمقراطية عدول صارخ عن منهج الله في الحكم وتحاكم جلي الى
 الطاغوت (يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان
 يضلهم ضلالا بعيدا) (١) .

ولتحتاج الى تكرير القول بان هذا كفر صريح وردة كبرى عن الدين ، يدخل فيها واضع
 الدستور ومقره والعامل به اختيارا ، اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع .

ونصت المادة رقم (١) على المساواة بين كافة المواطنين امام القانون ويدخل في ذلك
 المساواة بين الرجل والمرأة والكافر والمسلم (٢) وقد بينا ان المساواة على هذا النحو
 اعترض واضع وعدول جلي عن حكم الله .

ونص الدستور في المادة (٢) على ان الشعب هو مصدر كل سلطة ، وهذا كفر ، لان مصدر
 السلطة هو الله المتفرد بحق التشريع لعباده .

وجاء في المادة (١٣) انه لا يوقف احد ولا يتابع او يقتل او يعاقب ، الا في الحالات وطبق
 الاجراءات التي ينص عليها القانون .

ومعنى ذلك انه لو ارتكب شخص جريمة من الجرائم التي لم يسن لها البرلمان عقوبة
 ولو كانت العقوبة واردة في القرآن مثلا فان هذا الشخص شخص بريء يعاقب من تعرض
 له دستور .

ولا يخفى ما في هذا الامر من مخالفة الاسلام .

ونصت المادة (٢٧) على ان رئيس الجمهورية يمارس حق العفو وحق تخفيض العقوبة
 واستبدالها .

(١) - النساء . ٦٠

(٢) راجع معنى المساواة في الديمقراطية المطلب السابق

لقد اصبح رئيس الجمهورية بهذا إليها يشرع من دون الله يبدل احكامه ويغيرها ويزيد فيها وينقص ويعلق بالقلم الاحمر !!!

ان من يشرع على هذا النحو في حدود الله واحكامه ويغير ويبدل من عند نفسه لمن حقه ان يزيد في عدد ركعات الصلاة وينقص ويغير الصوم من شهر رمضان الى شهر شعبان مثلا بوجعل الزكاة على سنتين بدل السنة الواحدة الخ.
ان هذا هو مقتضى قول فرعون (انا ربكم الاعلى).

وتنص المادة (٤٥) على ان البرلمان يمارس السلطة التشريعية وذلك كفر كما بينا سابقا . كما تعطي المادة (٥٠) امتيازات واسعة للبرلمانيين تجعلهم في حصانة من العقوبات الشرعية .

وهذه مخالفة واضحة لمبدأ العدل والمساواة امام القضاء في الاسلام . كما تشرع المادة (٧١) الاحكام العرفية وحالة الطوارئ التي للرئيس حق اعلانها . والاسلام لايعرف شيئا اسمه احكام الطوارئ والاحكام العرفية . بل يعرف الاحكام الشرعية فقط التي تشمل حالات السلم والحرب والحالات العادية والاستثنائية .

وتنص المادة (٩٢) على انه لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسة سلطانه ، الا في حالة الخيانة العظمى
ان عدم المسؤولية عن الافعال على هذا النحو ،خاصية من خصائص الله الذي لايسأل عما يفعل وهم يسألون .

ونكتفي بهذا القدر من الامثلة ، فليس المقصود هو استقصاء كفريات الكافرين . ولكن المهم هو ان يكون الاسلاميون عموما والاسلاميون الموريتانيون خصوصا على بصيرة من امرهم فيما يقولون ويفعلون .

ان الترويج للدستور السابق واقراءه والعمل به اعمال كفرية صريحة قد يكفر صاحبها اذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه المواضع المعتبرة .

ان الترشح لبرلمانات هذا الدستور يعتبر اقرارا له ، لان البرلماني مقسم لولاء الدستور والاقرار والولاء لهذه الدساتير يأخذ حكم وضعها والزام الناس بها .

والحزب الاسلامي الذي يتقدم للاعتراف به على اساس هذا الدستور ، ليس بمنجى عن الحكم السابق .

والوزير المسلم الذي يكون عضوا في حكومة كافرة يسلك نفس الطريق .

ولعله من المفيد هنا ان انتقل بعضا مما كتبه الشيخ محمد قطب حول المسلك الديمقراطي المعوج الذي لازال بعض الاسلاميين يسيرون فيه غير مباليين ولا متعظين .

يقول محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر :- ان استخدام هذا الطريق عبث لا يؤدي الى نتيجة قبل تكون القاعدة المسلمة ولنغرض جدا اننا توصلنا الى تشكيل برلمان مسلم مائة في المائة ، كل اعضائه يطالبون بتحكيم شريعة الله فماذا يستطيع هذا البرلمان ان يصنع بدون « القاعدة المسلمة » التي تسند قيام الحكم الاسلامي . ثم تسند استمراره في الوجود بعد قيامه ؟ انقلاب عسكري يحل البرلمان . ويقبض على اعضائه فيودعهم السجون والمعتقلات وينتهي كل شيء في لحظات: انه تفكير سبأج رغم كلما يقدم له من

المبررات ، وفوق ذلك فهو يحتوى على مزالق خطيرة تصيب الدعوة في المصميم وتعوقها كثيرا على الرغم مما يبذل لاول وهلة من انها تمكن لها في التوبة وتعجل لها الخطوات .

المزلق الاول : هو المزلق العقدي :

فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم الى شريعة الله وحدها دون سواها والذي يقول له دينه ان كل حكم غير حكم الله هو حكم جاهلي لايجوز قبوله ولا الرضى عنه ولا المشاركة فيه ، كيف يجوز له ان يشارك في المجلس الذي يشرع غير ما انزل الله ويعلن بسلوكه العملي- في كل مناسبة - انه يرفض التحاكم الى شريعة الله ؟ كيف يجوز له ان يشارك فيه ، فضلا عن ان يقسم يمين الولاية له ويتعهد بالمحافظة عليه . وعلى الدستور الذي ينبثق عنه ، الله سبحانه يقول (وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم) وهؤلاء حديثهم الدائم هو مخالفة شريعة الله والاعراض ولا حديث لهم غيره ينتظره المنتظر حتى يخوضوا فيه . فكيف اذن يقعد معهم ؟!

كلما يقال من مبررات: اننا نسمعهم صوت الاسلام .. اننا نعلن رفضنا المستمر للتشريع بغير ما انزل الله .. اننا نتكلم من المنبر السمي فنندعوا الى تحكيم شريعة الله .. كل ذلك لا يبرر تلك المخالفة العقيدية الواضحة .. يقولون .. الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى قريش بندوتها ليبلغها كلام الله ؟ بلى ! كان يذهب اليهم في ندوتهم لينذرهم .. ولكنه لم يكن يشاركهم في ندوتهم ! ولو ان مسلما يدعوا الى تحكيم شريعة الله ، استطاع ان يذهب الى ندوة الجاهلية المعاصرة . ويسمح له بالكلام فيها كما كانت تسمح الجاهلية الاولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكان واجبا عليه ان يذهب وان يبلغ . لانه في هذه الحالة لا يكون «عضوا في الندوة» ، انما هو داعية من خارجها . جاء يدعوا الى اتباع ما انزل الله بغلا الندوة تعتبره منها ولا هو يعتبر نفسه من الندوة .. انما هو مبلغ جاء يلقي كلمته ثم يمضي ، اما المشاركة في «عضوية» الندوة بحجة اتاحة الفرصة لتبليغها كلمة الحق . فامر ليس له سند من دين الله !

المزلق الثاني هو تمييز القضية بالنسبة « للجماهير » :

اننا نقول للجماهير في كل مناسبة ان الحكم بغير ما انزل الله باطل . وانه لاشريعة الا للحكم الذي بشريعة الله .. ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعواها هي لعدم المشاركة فيه فكيف تكون النتيجة ؟! وذاكنا نحن نجد لانفسنا المبررات للمشاركة في النظام الذي تعلن للناس انه باطل فكيف نتوقع من الجماهير ان تمنع عن المشاركة . وكيف تنشأ القاعدة الاسلامية - التي يقوم عليها الحكم الاسلامي . القاعدة التي ترفض كل حكم غير حكم الله ، وترفض المشاركة في كل حكم غير حكم الله .

اننا نحسب اننا بدخولنا البرلمانات نقوم - بعمل - بيسر قيام « القاعدة الاسلامية » .
 الانه يدعوا اليها من فوق المنبر الرسمي، الذي له عند الناس رنين مسوع ، ولكننا في
 الحقيقة نعوق قيام هذه القاعدة بهذا التميميع الذي نصنعه في قضية الحكم بما انزل الله
 .. فلا يعود عند الجماهير تصور واضح للسلوك « لاسلامي » الواجب في هذه الشؤون .. ولئن
 تتكون القاعدة بالحجم المطلوب لقيام الحكم الاسلامي حتي ينضج وعي الجماهير . وتعلم
 علم اليقين ان عليها - عقيدة - ان تسعى لاقامة حكم الاسلام زحده دون اي حكم سواه ، وان
 لاتقبل وجود حكم غير حكم الله .

المزلق الثالث :

ان لعبة الدبلوماسية ، كما اثبتت تجارب القرون كلها لعبة يأكل القوي فيها الضعيف
 ولايتاح للضعيف من خلالها ان - يغافل - القوي فينتزع من يده شيئا من السلطان !
 والقوي والضعيف - في لعبة الدبلوماسية - لا علاقة لهما بالحق والباطل ، ولا علاقة
 لها بالكثرة والقلّة ، فالأقلية المنبوذة من الشعب المكروهة منه التي تسندها من الداخل
 القوة العسكرية ، وتسندها من الخارج احدى القوي الشيطانية الموجودة اليوم في الارض
 ، ولو لم يكن لها انصار .. والاكثرية المسحوقة المستضعفة هي الضعيفة ولو كانت تمثل
 اكثرية السكتان !.

ومن ثم فالجماعات الاسلامية - الداخلة في التنظيمات السياسية لاعداء الاسلام - هي
 الغاسرة في لعبة الدبلوماسية واعداء هم الكاسيون ! سواء بتنظيف سمعتهم امام
 الجماهير بتعاون الجماعات الاسلامية معهم او تحالفها معهم او اشتراكها معهم في اي
 امر من الامور ، او بتمميم قضية قضية الاسلاميين في نظر الجماهير ، وزوال تفردهم
 وتميزهم الذي كان لهم يوم ان كانوا يقفون متميزين في الساحة ، لا يشاركون في جاهلية
 السياسة من حولهم ، ويعرف الناس انهم اصحاب قضية اعلى واشرف واعظم من كل
 التشكيلات السياسية الاخرى التي تريد الحياة الدنيا وحدها و تتصارع وتتكالب على
 متاع الارض .. ولا تعرف في سياستها الاخلاق الاسلامية ولا المعاني الاسلامية .. فضلا عن
 مناداتها بالشعارات الجاهلية . واعراضها عن تحكيم شريعة الله ... ولم يحدث مرة واحدة
 في لعبة الدبلوماسية ان استطاع المستضعفون ان يديروا دفة الامور من داخل
 التنظيمات السياسية التي يديرها اعداؤهم لان - الترس - الواحد لا ييتحكم في دوران
 العجلة ولكن العجلة الدائرة هي التي تتحكم في - التروس !

وما يحدث ثمن اصلاحات جزئية عارضة في بعض نواح الحياة على يد الاسلاميين -
 لاتطيقه الجاهلية ولا تصبر عليه وسرعان ما تمحوه محوا وتبطل أثره .. وتظل الآثار
 السيئة التي ينشئها تمميم القضية باقية لا تزول وشرها اكبير بكثير من النفع الجزئي
 الذي يتحقق بهذه المشاركة ، حتى لكأنما عليه قوله تعالى (فيهما اثم كبير ومنافع
 للناس واثمهما اكبر من نفعهما) () .

الفهرس

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
أ	- المقدمة
١	- المدخل
٩	- الباب الاول :الصحوه الاسلاميه الحديثه
١١	-الفصل الاول: الصحوه الاسلاميه الحديثه الإنشاء والتطور
٢١	-الفصل الثاني: الاتجاهات الفكرية داخل الصحوه
٢٩	-الباب الثاني :الصحوه الاسلاميه في موريتانيا
٢٩	-الفصل الاول :الجذور التاريخيه للصحوه في موريتانيا
٣٠	-المبحث الاول :الاسلام السياسي والجهادي
٣٤	-المبحث الثاني :الاسلامي الثقافي والفكري
٣٩	-الفصل الثاني : الصحوه في دولة الاستقلال
٣٩	-المبحث الاول : الحالة العامه لدولة الاستقلال
٤٣	-المبحث الثاني: الحالة الاسلاميه في دولة الاستقلال
٤٦	-المبحث الثالث :الصحوه الاسلاميه في موريتانيا النشاء والتطور
٥٤	-المبحث الرابع: الصحوه للاشلاقيه الافكار والمنطلقات
٦١	-المبحث الخامس:الصحوه الاسلاميه في الميزان
٧٥	-الخاتمة

فهرس الملحق

١	-المطلب الاول :بيان حكم من لم يحكم بما انزل الله
٥	-المطلب الثاني :حكم الاسلام في الديمقراطيه والعلمانيه
٧	-المطلب الثالث حول الدستور الموريتاني

فهرس الايات

الصفحة	السورة	الايه
٨ من الملحق	النساء	٦
٢ من الملحق	المائدة	٤٤
٢	المائدة	٥٠
٧٤	هود	٢٧
٢ من الملحق	الاسراء	٩
٧٤	الكهف	٢٦
٧٤	عبس	١١