

المستشرق برنار لويس والصراع على الشرق

■ إدريس هاني
كاتب وباحث من المغرب

«الاستشراق» معرفة وإنشاء وسلطة بتعبير إدوارد سعيد. وهو من ثم بنية أيديولوجيا عملت على إعادة تشكيل الشرق ضمن نمطية قارة لا زال الشرق يدفع ثمنها في العلاقة غير المتوازنة مع الغرب. وهذه الصورة النمطية هي الأخرى كان لها علاقة بكل الظواهر التي أنتجها أو أنتجت داخل الشرق. فالشرق الساحر أو غير العقلاني أو الانفعالي أو الإرهابي كلها صور ترسخت في بنية الاستشراق وشكلت فيما بعد مصدر الصورة النمطية عن «غير» وجب الحذر منه ووضعه في الفقص.

الاستشراق - بوصفه علمًا وظيفياً - ارتبط كثيراً بمؤسسة الاستعمار. ومع وجود الاستثناء دائمًا هناك رغبة جامدة لتحويل المعرفة هنا إلى سلطة للهيمنة على الشرق. في تاريخ الاستشراق كانت هناك عيّنات حاولت التغريد خارج التيار الاستشرافي العام. لكن جبروت المؤسسة جعلها معرفة من دون سلطة. وكان الاستشراق البريطاني قد استطاع أن يربط بين خلاصات الاستشراق وجيوستراتيجياً الهيمنة على الشرق.

فالسيطرة على المجال يقتضي السيطرة على الذهنيات.

كان من الخطأ أن يقال إن الاستعمار البريطاني أهون من الاستعمار الفرنسي؛ لأن الأول لم يعن بتغيير ثقافة المحلي في حين عمل الثاني على سياسة الضم الثقافي. وهذه مقاربة غير صحيحة؛ لأن الاستعمار البريطاني كان أكثر خبرة وذكاء في استغلال الذهنيات وتوجيه ثقافة المحلي بنوع من الاقتصاد في تزليل عملية السيطرة، بل فعل ذلك بناء على نظرية الألعاب. لم يكن البريطاني يسعى للتغيير ثقافة المحلي لكي يصبح وهو يفكّر مثله ويقبل الواقع الاحتلال، بل كان يوظف ثقافة المحلي نفسها ويخلق من داخل المجال المحلي تناقضات ثقافية تقتضي القبول بالاحتلال.

وهنا لا بدّ من بحث العلاقة بين الصورة النمطية للشرق وبين الإرهاب.

وهي المقاربة التي يعزّزها وجود المستشرق في صلب اللعبة الجيوستراتيجية داخل الشرق. يبدو أن مفهوم الإرهاب الإسلامي هو منتج غربي يعيدها إلى بنية الاستشراق في إعادة إنتاج ذلك الشرق غير العقلاني دائمًا والمتواشش والإرهابي. وحتى نهاية الحرب الباردة كان هذا التصور طيّ الأعمال الكلاسيكية لمستشرقين كبار لم يبق من جيل القدامى منهم غير برنار لويس الذي لعب دوراً كبيراً في إعادة بعث المفاهيم التقليدية للاستشراق النمطي وإعادة تشكيل السياسة الأمريكية نفسها على أساس حتمية الصراع مع الشرق. تأثير برنار لويس لا يتمثل فقط في تعزيز نظرية الصراع الحضاري التي ألمّها هينتنيغتون في الصدام بين الحضارات التي شكلت أيديولوجيا السياسة الأمريكية لما بعد الحرب الباردة. فهذا لا يمثل إلا جانبًا من النظرة النمطية الغارقة في أحکام القيمة إزاء الشرق حيث يحتفظ بصناديق باندورا الحافل بالشرور إزاء الغرب الذي وصفه هينتنيغتون بالفريد.

وكنا في تلك الأيام قد لفتنا إلى أن فكرة هينتنيغتون عن الصراع بولغ فيها

أكثر من اللازم لأنها كانت مجرد تبرير باراديغمي لرؤيه كان لا بد من أن تحل محل رؤية قديمة ارتبطت بالحرب الباردة وهيمنت على تفسير الأحداث الدولية. ولكن هينتنغتون لم يجعلها فكرته النهائية بل احتمل تغيرها لأنها ليست سوى محاولة للكشف عن باراديغم جديد لتفسير الواقع السياسية الدولية. ولا نزعم أن الإدارة الأمريكية تبنت وجهة نظر هينتنغتون تلك لأن ثمة أمرا قامت به إدارة بوش لا علاقة له بجوهر فكرة هينتنغتون:

الأولى: تتعلق باستحالة الهيمنة على العالم وضرورة اهتمام أمريكا بشؤونها الداخلية وتأمين حدودها الطبيعية. وهذا ما لم يسجل على إدارة بوش التي سلكت سياسة التدخل بشكل سافر حتى في غياب القرار الأممي كما فعلت في العراق.

والثانية: أن هينتنغتون يعتبر الديمقراطية شأنًا غربياً يستحيل تطبيقه خارج الجغرافيا السياسية الغربية، هذا في وقت رفعت فيه إدارة بوش شعار فرض الديمقراطية بالحرب. كانت هناك أطروحة أخرى لعلها استطاعت أن تتقاسم التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية خلال هذه المرحلة من ولاية جورج بوش الإبن التي شهدت ميلاد أعنف الحركات الإرهابية في العالم العربي والإسلامي، أعني بها أطروحة نهاية التاريخ لفرنسيس فوكوياما.

هذه الفكرة هي الأخرى وإن صيغت في قالب مفهومي هيغلي إلا أنها عرفت كيف تدغدغ مزاج إدارة هيمن عليها اليمين المسيحي المتطرف الذي يحمل فهما خاصاً لعقيدة «مسي» المخلص كما يستشعر دور أمريكا التاريخي في تحقيق هذا الخلاص بمفهومه الديني. استشعر فوكوياما نفسه المال الذي آلت إليه نظريته حينما أفسدها السياسيون واليمين المتطرف. لا أحد منهمما (هينتنغتون أو فوكوياما) رضي بالطريقة التي أُولت بهما فكرتاهم. وهذا ما

لمسته في لقاء خاص مع فوكوياما حيث عبر بما يوحي إزاء كل أسئلتنا بأنّ ما يقصد هو خلاف ما نفهمه.

وفي نهاية المطاف كان قد انتقد السياسة الأمريكية في إدارتها للصراع كما فعل هينتنتغتون نفسه حين اعتبر نفسه ليس كاهانا للعنف وإنما مجرد خبير قدم نظرية لفهم الصراع الجاري في العالم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. ولكن هذا لا يمنع من اعتبار فكرة هينتنتغتون شكلًا من الهذيان الثقافي أو لنقل مرض ثقافي وراثي يحيلنا إلى المرض نفسه المعروف في الطب النفسي بـ«رقص هينتنتغتون» (huntington's chorea)، وهو مرض وراثي يتميز صاحبه بحركات غير طبيعية واضطرابات عقلية تؤدي إلى حالة الخرف. وهذا الخرف الثقافي واضح في مقاطع هينتنتغتون وهو أكثر وضوحاً وواحة عند برنار لويس. فهذا الأخير يجعلنا نأخذ فكرة واضحة حول كيف تتحول الأفكار إلى حالة من الهلاوس الثقافية.

ولكن الحقيقة التي لمسناها أنّ ثمة تشويهاً توأطأت عليه السياسة والفهم الديني المتطرف انتهى إلى عدم تطبيق رؤية واحدة من جملة الآراء التي اقترحت على الإدارة الأمريكية، بل تم تركيب رؤية معقدة امتزجت فيها إرادة الصدام الحضاري بنهاية التاريخ بمدلولها الملتبس مما نتج عنه كثير من المفارقات التي وسمت السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بوش الإبن. وحينما تم استنفاد هذه الرؤية تم استدعاء رؤية أهملتها الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، ولكن أعيد تفعيلها واستدخالها في السياسة الجديدة لعهد القوة الناعمة مع فوز أوباما في الانتخابات الرئاسية؛ يتعلق الأمر هنا برؤية الانفتاح على ما سموه بالإسلام المعتدل في مواجهة الإسلام المتشدد.

كانت تلك نظرية أثيرت للباحث في مؤسسة راند الأمريكية والمسؤول

في عهد بوش الأب في الاستخبارات الأمريكية غراهام فولر. في مقال واسع الانتسار تُرجم إلى الفرنسية ونشرته جريدة لوموند دبلوماتيك وكذا نشرته مجلة مانيير دوفوار الصادرة عن المجموعة نفسها وقد قمت شخصياً بترجمته إلى العربية ونشر في جرائد ومجلات أولها جريدة العصر الناطقة آنذاك بلسان الحزب الإسلامي الذي يقود اليوم الحكومة في المغرب والذي يعتبر ثمرة لتطبيق هذه النظرية.

كتب غراهام فولر عن الإسلامية والتحديثية بشكل أكثر إيجابية مما سمعت إليه قبل سنوات من ذلك كتابات الأمريكي دانيال بايس حيث تناول في مقالة له قبل سنوات في فيرنست تينغز فيرنست جردا لبعض الشخصيات الإسلامية، معتبرا أنها ليست تقليدية ولكنها تحمل مشروع إصلاح الحادة. وبأن فلق التحديث متصل في أعمق المشروع الإسلامي. وبأن الأصولي هو مصلح حداثي وبأن الإسلاميين رغم موقفهم من الغرب فهم يقبلون به^(١).

مقال الإسلامية والتحديثية لغراهام فولر هو حبك على المنوال نفسه لكن بشكل أكثر تأسيساً وإنجا. ولما ترجمت هذا المقال حسبه كما حسنه أبناء التيار الإسلامي انتصاراً في عملية الحجاج التي كانوا يقومون بها ضدّ التيارات العلمانية التي تبنت خيار استئصالهم. لكن سرعان ما سيتضاع فيما بعد أنّ غراهام فولر هو المشرف على تطور المسار السياسي لذلك الشخص المغمور في تركيا والذي سيلقي الرعاية الكاملة قبل أن يتم إنتاج المثال عن هذه الإسلامية التحديثية التي تحدث عنها فولر ومثالها المتجسد في الأوردوغانية والنموذج التركي الذي سيشكل عنوان الإسلامية الجديدة التي سيعتمد عليها في تحقيق مشروع شرق أوسط جيد. عقل إسلامي مدجن قابل لاحتواء الحساسية الإسلامية ضمن مشروع هو في العمق علماني في الممارسة السياسية

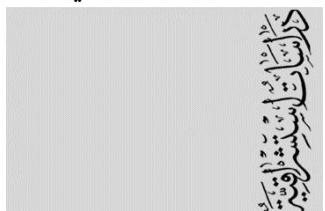
والاجتماعية وقابل بمذ جسور التعاون بكافة مستوياته مع إسرائيل التي يفترض أن تشکل العقل الحضاري المشرف على عملية التحول بالشرق كما وضع إطارها النظري شمعون بيريز في كتابه عن الشرق الأوسط الجديد.

ودائماً نحن أمام مسرحة المجال السياسي حيث استطاعت خدعة مسرحية في دافوس أن تجعل من أوردوغان أخيلاً تركياً وترقى به إلى مستوى النموذج الإسلامي المتوكّي لقيام شرق الأوسط جديد^(٢). المسرحية أظهرت انتفاضة أوردوغانية ضدّ بيريز بينما كلاهما يعتبر جزءاً أساسياً من مشروع الشرق الأوسط الجديد. في الواقع إن فكرة الانفتاح على الإسلام المعتمد شابها كثير من الالتباس.

ففي المنطقة العربية حيث تلقوا هذا المفهوم كانت هناك جهود للتكييف مع هذا المعطى الجديد بحيث سعت محاور إقليمية كثيرة لاحتضان جماعات إسلامية بما فيها المتطرفة وعملت على إعادة إنتاجها في إطار مفهوم الاعتدال. لقد تزامنت فكرة المراجعات التي شكلت ظاهرة في العالم العربي مع بدء الاشتغال على شكل جديد من الاصطفاف. غير أنّ المشكلة التي واجهت كثيراً من المحاور الإقليمية في هذا المجال هو أنها حواضن طبيعية لأكثر أشكال التطرف الديني. وهكذا تشكل نمط هجين من التيارات المتشددة التي ترفع شعارات الاعتدال؛ الاعتدال الذي يتمحور حول طريقة التعاطي الديني في أمور تتعلق بالمصالح الأمريكية وال العلاقة مع الغرب وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان وغيرها مما يشكل ثغرات لتسلّب الهجوم على هذه الدول.

وفي العهد البوليسي تحدّث كثيرون بمن فيهم ديمقراطيون عن ضرورة إجبار بعض الدول العربية على تغيير برامجها التعليمية باعتبارها تنتج التطرف الديني والكراءة والإرهاب. وخلال هذه المرحلة كانت هناك مفارقات

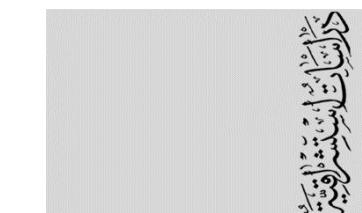

كثيرة في سلوك هذه الأنماط ، ففي كثير من الحالات لا سيما كما سنكشف عنه الأحداث في سوريا والعراق ولبنان أن العلاقة التاريخية بين ما سمي بدول الاعتدال في المنطقة والتيارات المتشددة عادت بشكل ملفت إلى حدود التعاون والدعم.

اعتقدت واشنطن أن العزف على مفهوم الاعتدال يكفي لاحتواء الظاهرة الإسلامية على تنافض أنماطها. لكنّها لم تتبّع إلى أن اللاعبيين الإقليميين سعوا إلى لعبة تغيير العناوين وتوزيع الأنماط بحيث وجدوا أنفسهم يتعاملون مع أنماط متشدّدة يصعب تمييزها في لحظات التحدى الحرجية. وسيتضح هذا أكثر فيما سيعرف لاحقا بثورات الربيع العربي.

قلنا سابقاً: إن الأمر مع برنار لويس لا ينتهي عند مجرد إحياء بنية الاستشراق الكلاسيكي وإighamها في السياسة الخارجية الأمريكية فحسب، بل يمتد إلى مخطط الخريطة الجديدة التي تخدم أهداف هذه الرؤية التي تسعى إلى وضع نظام شرق أو سط جيد. وهذا النظام لا يمكن أن يتحقق إلا بتغيير التقسيم الكلاسيكي للعالم العربي على أساس سايكوس بيكتو. لعله كان هناك تنافساً خالل إدارة بوش وأوباما على اختلاف في أساليب تدبير إعادة تقسيم الشرق الأوسط حول من يكون اسمه بدلاً عن اسم سايكوس بيكتو. رسم برنار لويس خريطة افتراضية تظهر أن التقسيم كان يراعي الجوانب الثقافية والدينية أو ما عبر عنه هيبنتنّغتون بالخلافات الحضارية. وهذا ليس هو الموضوع الأخطر، بل الأخطر هنا هو أن استشراق برنار لويس يتّجه نحو إعادة القول في التيارات الموصوفة شاذة في التاريخ الإسلامي إذ أراد استغلال مخطّطات سياسية بناء على خلاصات تلك المقاربات.

ولست هنا بصدّر نقد استشراق برنار لويس لأنني أعتقد أنّ ثمة أمرين

الحشاشون والقاعدة:

كثيرة هي المقاربات التي ربطت دائماً بين الحشاشين والقاعدة. وفي الجملة هناك ما هو مشترك ألا وهو الصورة النمطية التاريخية التي أنجزها التاريخ الرسمي عن الحركة الإماماعيلية والمنشقين عنها مثل القرامطة والشاشين^(٤). ولقد كنا دائماً نرفض هذا النوع من التنميط كما فعلنا في كتابنا الموسوم بـ«محنة التراث الآخر». بل حتى برنار لويس وقف هو أيضاً عند المبالغات التي حيكت حول تاريخ الإماماعيلية من قبل التاريخ الإسلامي العام. مثلاً حاول السوسيولوجي الإيراني فرهاد خسرو خافار أن يربط بين القاعدة والشاشين في كتابه (شهداء الله الجدد)، لكنه ربط يصعب الوثيق فيه لأنّه لا يحترم التفاصيل الكلامية (=علم الكلام) بقدر ما يزعم التقيد بالمنهجية

السوسيولوجية في مقاربة العمليات الانتحارية.

واحدة من الملاحظات هو السعي الحثيث لتمثيل المواقف المسبقة للسوسيولوجيين الغربيين إزاء مثل هذه الظواهر كما لو أنّ أصوله الإيرانية لا تمنحه قدرة على استيعاب التفاصيل المحلية أكثر مما فعل. هو كتاب مليء بالأحكام. وإحدى معارة السوسيولوجيا المتحيزة أو الواقعة تحت هيمنة الأيديولوجيا هو سقوطها في أحکام القيمة على الظواهر بدل تفسيرها.

ويبدو ذلك واضحًا من خلال المصطلحات المستعملة مثل عبارة (مرضى الشهادة)، بخلاف المنهجية التي أتبعها دوركهایم في كتاب الانتحار إذ لا نقف على ما هو موضوعي في رصد الظاهرة، بل سنجد مجموعة من أحكام القيمة وليس توصيفاً لظواهر اجتماعية. والغرض هو نسبة عنف الحشاشين أو القاعدة إلى الأشكال التعصبية للإسلام. ولكن مع ذلك حاول فرهاد خسرو خافار أن يميّز قليلاً بين نهج الحشاشين ونهج القاعدة من حيث أنّ سلوك الحشاشين كان مبرراً إذ كان هدفهم بناء عالم مثالي بينما سلوك القاعدة العابر للقوميات كان تصرفاً بغيضاً ضد عالم من الحرمان^(٥).

سأضطر هنا إلى مواجهة كثير من المقاربات المتحيزة عند فرهاد خافار لأنها تدخل في نظري في الأيديولوجيا السوسيولوجية وليس في السوسيولوجيا بوصفها علمًا يقدم وصفاً وتفسيراً. وخير ما نواجه به خافار في مقاربته الأيديولوجية المبنية للعمليات الانتحارية هو نموذج المقاربة السوسيولوجيا للانتحار لأبي السوسيولوجيا الحديثة ، إميل دوركهایم. إذ تفادى دوركهایم تتميط الفعل الانتحاري بالحالة المرضية كما تفادى فرض النموذج التفسيري الواحد على الفعل الانتحاري. بخصوص الحديث عن مرضى الشهادة كما يسمّيها فرهاد خسرو خافار، فهذا سيفرض سؤالاً على مفهوم المرض من جهة وعلى آثار الأحكام المذكورة من جهة ثانية. وجب في الحالة الثانية أن نرفع

المسؤولية القانونية عن الشخصية الانتحارية في حال إذا كان الضحية هم أنسٌ آخرون.

عملية التعميم هذه شكلت واحدة من الأمور المرفوضة عند دوركهايم. إذا كان كل منتحر هو مجنون يتسائل دوركهايم، فهل ثمة جنون انتحاري؟ لعل فرhad خافار قد بنى على ذلك في حديثه عن الشهداء كمجانين الله. فـhad الذي يزعم أنه مارس البحث الميداني أيضاً في فرنسا من خلال مسألة المعتقلين الإسلاميين في فرنسا، والذي يتبنّى المقاربة السوسيولوجيا والأنثربولوجيا عمل جاهداً لكي يمحو أثر مقاربة أبي السوسيولوجيا الفرنسيّة المؤسسة للمقاربة السوسيولوجية للانتحار. هذا في غياب أرقام وجدائل وبيانات إحصائية على غرار ما فعل دوركهايم. وبكل بساطة، فالمنتحر هو كائن يفضل الموت على الحياة، غير أن الأسباب التي تؤدي إليه مختلفة تماماً^(٦). هذه الأسباب قد تكون حسب دوركهايم متناقضة أحياناً. بل إن كل الأحداث التي تجري في الحياة بما فيها المتناقضة من الممكن أن تؤدي إلى الانتحار. لهذا لا يمكن أن يكون أحد هذه الأسباب هو الدافع الوحيد^(٧).

فكل حالة انتحار تفترض سياقاً خاصاً له علاقة بمزاج المنتحر والبيئة التي يوجد فيها، ولا يمكن أن يفسر بالأسباب الاجتماعية وال العامة للظاهرة. كل ما هناك وجب البحث عن أنماط الانتحار التي يجب وضع كل حالة فيها. وقد كان تصنيف دوركهايم لنوعين من الانتحار: الانتحار الأناني والانتحار الغيري أهمية أخرى في تحليل الظاهرة. فـhereak رغم التشابه الذي يفرضه واقع الحزن الذي ينتاب شخصية المنتحر، فارق بين من يرى نفسه غير نافع لهذا الوجود بينما المنتحر الغيري منقطع عن الحياة لأنه له هدف خارج هذه الحياة^(٨).

هذا على الأقل قد يفيينا في تفكير حالة الانتحاري النائم كما سنرى،

الانتحاري الذي لا يفکر في الموت فقط بل يفکر في تحقيق أكبر خسارة وقتل في صفوف المدنيين. فالانتحار الأناني هنا سيظهر بوضوح وبمعناه الآخر الذي اجترحناه، أي الموت الأناني الذي لا يختلف عن كل أشكال المجازفة التي تقوم بها المافيا لتحقيق ثروات هائلة والحصول على أكبر متعة من المال والنساء عن طريق القتل والفوبي.

لقد حاول دوركهايم منذ الفصل الأول أن يحل العوامل غير الاجتماعية للانتحار، أي الحالات السيكوباتولوجية. وإن إذا كان ولا بد من الحديث عن جنون انتحاري فالأمر في نظر دوركهايم يتعلق بالهوس الأحادي (LA MONOMANIE). وفي مثل هذه الحالة فالهوسي هو هوسي محدود بينما في باقي سلوكه هو سويّ. وأعمق حياته الذهنية تشبه أعماق الحياة الذهنية للسوّي. هي في الحقيقة ليست سوى إحساس مبالغ فيه وفكرة خاطئة قوية تستحوذ على الدهن وترفع عنه حرّية القرار الطبيعي. هي نفس الرغبة قد تحول إلى مرضية في حالة طرؤه أي حركة عنيفة للحساسية تربك التوازن الذهني.

ستبقى الحاجة إلى «عقدنة» الصراع حاجة غريبة أكثر مما هي حاجة محلية. هذا العنوان العقائدي لا يحرّف يحجب الغايات التي تترجمها رغبات الاقتصاد السياسي فحسب بل سيفضي على الصراع لونا يجعل المحلي قابلاً للاستدراج لهذا اللون من المعركة فيما سيكون الثمن دائماً هو خسارة المحلي الذي ينخرط بلا انقطاع في لعبة التحكم بالمزاج. ولعقدنة هذا الصراع يحتاج الغرب السياسي إلى الاستشراق، لأنّه نافذته لمعرفة هذا الشرق. والمعرفة كما يقول فوكو سلطة. بل وقد أحسن إدوارد سعيد حين اعتبر الاستشراق بوصفه معرفة بالشرق سلطة.

لكن علينا أن نؤكّد بأنّ الغرب مارس كل سلطته من خلال هذه الصورة

التي شكلها عن الشرق ولا زال يكرسها. وفي نظر إدوارد سعيد في رصده للعلاقة بين الثقافة والإمبريالية تتأكد حاجة هذا الغرب العقائدية «لتعزيز هذه السيطرة وتسيويغها في إطار معطيات ثقافية، وهي حاجة لازالت ماثلة في العرب منذ القرن التاسع عشر، بل قبل ذلك أيضا»^(٩).

برنار لويس الحاضر / الغائب:

حينما اطلعت مستشرقة ناشئة ذات مرّة على مقدمة كتابي «محنة التراث الآخر»، كانت معجبة بكلّ ما فيه إلى أن بلغت في حديثي عن وجوب تحرير التراث من قوالب الاستشراق الكلاسيكي. قالت: لماذا الاستشراق، وماذا فعل لكم الاستشراق ولماذا هذه العقدة لديكم من الاستشراق؟ وكم كان هذا هو موقف كل من يريد التعرف على الشرق وما أكثرهم يدافعون عن المهنة وقلما يحسنون الإلصاق.

حدث الأمر نفسه ذات مرّة حينما واجهت فرنسوا دي مالي - الرئيس يومئذ للمعهد الفرنسي العربي للدراسات الشرقية - بسؤال عن علاقة الثقافة بالاستعمار مذكرا إياه بآثار الاستعمار الفرنسي. ولكنه في مناسبة أخرى لين موقفه وتمسك بسمعة هنري كوربان، حين قال لي بأنّ مؤسستهم هذه هي على منوال مؤسسة هنري كوربان في إيران سابقا. والحقيقة لا يوجد مستشرق متمرد تحفل به المؤسسة الفرنسية، منذ ماسينيون حتى هنري كوربان. لكننا نستطيع أن نثبت هنا كم أن الاستشراق لم يمت، وأنّ بنائه متواصلة وفاعلة والليوم هي تصرف جيوستراتيجي وليس في المقاربات التاريخية فحسب. هؤلاء الذين خرجوا عن السياق الوظيفي للاستشراق المؤسس وجدوا أنفسهم على اليمامش. الوفاء للشرق لعنة كالعدوى قد تسقط أكبر الفلسفه وتجرى عليهم صغار المثقفين.

يمكنك أن تتأمل مآل ماسينيون في المؤسسة الفرنسية ومال هنري كوربان، من دون أن ننسى الثمن الذي دفعه ميشيل فوكو لمجرد أن غير عبارة الأصولية والتطرف إلى الروحانية السياسية أثناء تغطيته أحداث الثورة الإسلامية في إيران، وهو مآل شبيه بمال روبيه غارودي. المستشرق الوظيفي هو من يجسد الوفاء للمؤسسة ويستطيع أن يحول أفكاره حول الشرق بما فيها تلك الأكثر موضوعية -وهنا مكمن الخطر- إلى عنصر معرفي في تشكيل استراتيجية لمناهضة الشرق. وبالنسبة إلى برنار لويس فإن الوضع مختلف تماماً. في إشارة من إدوارد سعيد، فإن «جوهر أيديولوجيا لويس في ما يخصّ الإسلام هو أنه لن يتغيّر (...) وإن أي مقاربة تاريخية أو جامعية لل المسلمين عليها أن تبدأ وتنتهي من كون المسلمين هم مسلمون»^(١٠).

ستتضح الحكاية من خلال ما بات معروفاً ومتداولاً في الأوساط العربية نفسها. الحكاية هي أنه حين اشتعلت الحرب بين العراق وإيران -الحرب التي أظهرت كم كان العرب مخطئين في موقفهم إزاء ثورة أعادت إيران إلى صفهم في المعركة المصيرية ضد إسرائيل - كان الدماغ الأمريكي يشتغل على كل المديات الاستراتيجية. أهم الأفكار التي انتهى إليها كبير الخبراء الاستراتيجيين برجنسكي هو التفكير في وضع حد للتقسيم الكلاسيكي: ساكس بيكر. حدث هذا في ١٩٨٠ حين بدأ التفكير في طريقة ما لجعل هذه الجبهة ساخنة. كان برجنسكي قد صرّح حينئذ بأن المطلوب الآن بإلحاح على الإدارة الأمريكية هو كيف نفكّر في تنشيط حرب خليج ثانية على هامش الأولى لتحقيق ذلك الغرض. هنا سيبرز اسم المستشرق المخضرم برنار لويس الذي سيتولى بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية (البانتاغون) إعداد دراسة أو بالأحرى إعداد الخريطة البديلة لساكس - بيكر. تمت الموافقة سرّياً من قبل الكونغرس الأمريكي على مشروع برنار لويس ثلاثة سنوات بعد ذلك ، أي في ١٩٨٣.

واستمر هذا الحلم عند برنار لويس حين عبر عنه بصرامة أمام العرب أنفسهم.

ففي عام ٢٠٠٥ صرحت برنار لويس بأنه أصبح من الضروري تقسيم الدول العربية إلى وحدات عشائرية وطائفية. ولتحقيق ذلك وجب عدم مراعاة خواطيرهم وبأن لا معمول على الحلّ السلمي.. وكان برنار لويس قد انتقد بشدة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان معتبراً إيهام انسحاباً لا مبرر له وجاء متسرّعاً عا

وفي سنة ٢٠٠٧ في مؤتمر أنابوليس للسلام صرخ برنار لويس بأنّ لا شيء ينتظر من هذا المؤتمر إلا أن يكون مجرد تكتيك لتعزيز تحالف ضد الخطر الإيراني وجعل العرب والأتراك والكرد والإيرانيين والفلسطينيين إلى أن يقاتلوا بعضهم بعضًا كما فعلت أمريكا مع الهندود الحمر.

خريطة برنار لويس التي كانت هي الأرضية التي تنشط على أساسها الحروب الغربية اليوم تحت إشراف جيوستراتيجي أمريكي لا تستثنى حتى من ظنوا أنهم حلفاء لواشنطن. وكأنهم يهدمون بيوتهم بأيديهم.

فالسعودية معرضة للتقسيم كما العراق كما سوريا كما مصر والجزائر والمغرب. لم يكن برنار لويس قد وضع الخريطة الجديدة فحسب، بل لقد أفاد من خلاصات قراءته لتاريخ الحشاشين في الموت ومحاولة إحياء تقاليد قطع الرؤوس واستعمال الأقراص المهدوسة لدى الانتحاريين الجدد. وهذا ما جعل المخطط يواكب نشوء القاعدة وعقيدتها القتالية الجديدة التي هي جمع بين التطرف العقدي والعنف القتالي: تفكير الخارج وأسلوب الحشاشين السري، بغض النظر عن السياقات التاريخية التي تفسّر هذا السلوك أو ذاك. ليس هناك أفضل من هذا الأسلوب لتحقيق استراتيجيا إعادة تفكيك العالم الإسلامي.

نستطيع تتبع أثر فكر برنار لويس فيما يغيب عنا من مخطوطات غير

معلنة. هناك إحياء لأسلوب الحشاشين في الإرهاب وهو الكتاب العمدة الذي عرف به كمستشرق مخضرم. ثم هو في تصريحه يقول: علينا العمل على تفكيك هذه الدول إلى جماعات متاخرة ولا نلتفت إلى خواطر العرب. أي: وجب أن لا تكون هناك رحمة في تنفيذ هذا المخطط.

يعلق برنار لويس أمله على جملة من الحقائق التاريخية والاستشرافية. فهو يعتقد بأنّ الوضع في المنطقة يبنى بحروب لن توقف أبداً، حتى مع نضوب النفط في هذه المنطقة ستكون هناك حروب حول المياه في منطقة لم تعد زراعية. ويعلق عملاً في تغيير المنطقة على إسرائيل وتركيا والمرأة. وأنّ التفكيك هو مصير هذه الشعوب. وسوف نجد هذه الروح الحشّاشية المتخلّلة لبرنار لويس حاضرة بقوّة في نهج داعش التي شكلت أفضل نموذج ينسجم مع فكرة برنار لويس.

ونعتقد أنّ داعش هي فكرة تنسجم مع الخيال الأميركي ومع فكرة الفوضى الخلافة انطلاقاً من إحياء برنار لويس، حيث ستلعب داعش دور الحشاشين المعكوس، بعد أن عجز عن إيجاد نموذج داعشي من داخل الإسلام الشيعي، باعتبار أنّ هذا بات غير وارد نظراً لموقع المرجعية وصعوبة اخترافها. وكانت كلّ مرة تظهر محاولات لكنها لم تنجح في إيجاد موقعية لها داخل العراق، دعت دعوات شاذة كما لا يخفى محاطة بكثير من الغموض.

لقد بات واضحًا أنّ التحرّيض على فكر النباءة والاحتزاله في نظرية المؤامرة كان من بين الوسائل الخبيثة لتوفير ممر آمن لتمرير مشاريع التدمير إلى البلاد العربية. ونستطيع أن نعاين ذلك من خلال أنّ البلاد العربية التي تفشت في نخبها المقاربات التي تستبعد المؤامرة هي اليوم مرتع لكلّ نتائج أسوأ المؤامرات، بينما دول أخرى في المواجهة كإيران كانت أكثر أماناً من البلاد العربية حيث كان لفكر النباءة والاحتراز من التآمر مكانة في الثقافة السياسية.

إن الأفكار الملعونة التي تربط بين الموقف الجيوستراتيجي الأمريكي وذلكات تاريخنا المتّنظّي خرجت من رأس هذا المستشرق البريطاني اليهودي الأمريكي الجنسية. فلا تتعجبوا إنّ كان الذي يجري على مسرح المؤامرة الأمريكية في المنطقة يحمل لوناً ترايثاً وكأنّنا في فيلم هوليودي عن تاريخ العرب. من قال إنّ التاريخ لا يستعاد؟ بلّى، يستعاد . وهنا الشرق يستعاد استشراقاً، أي: الشرق المتخيل، بوصفه مصدرًا لقلق الغرب. لن يترك الغرب الشرق. وإذا نسي الشرق الغرب فإنّ الغرب لن ينسى الشرق. الأمر هنا يتعلق بالحشاشين. فالاستشراق البريطاني الخبير بتناقضات المنطقة يعرف تماماً أنّ أفضل طريقة للسيطرة على الشرق الأوسط هو الدخول عبر بوابة الطائفية.

وكان البريطانيون قد اهتدوا منذ عقود ولما كانوا هم اللاعب الأول في المنطقة بأنّ الرهان على التقسيم الكلاسيكي للملل والنحل بين المسلمين فقد تأثيره. فقد سعى البريطانيون إلى إعادة توزيع الخريطة الإسلامية كما يحاولون اليوم إعادة رسم الخريطة السياسية على أنقاض ساكس بيكتون. يومها كان يؤرّق البريطانيين أن اختزال التناقض الطائفي في المذهبين الأورتodoxيين الكبيرين: السنة والشيعة لم يعد يجدي. فلقد تبيّن وأسباب كثيرة أنّ الشيعة والسنة - لا سيما في العراق - كانوا مناهضين للاستعمار البريطاني.

وفي استشراق برنار لويس وجّب الالتفات إلى أنّ ثمة أرتذكسيتين في الإسلام كلاهما تحمل الخصائص نفسها. بل حتى في مقاربة الحشاشين والفرق الصغيرة فهو يلوم المؤرّخ السنّي والشيعي - يقصد الإثني عشرى - في تشويه صورة الأقلّي. وعليه، فالحشاشون أنفسهم هم المشروع الممكن لنشر الفوضى مادام لهم الاستعداد لأن يحاربوا السنة والشيعة معاً. ففي قلعة الموت تم أسر كبير فلاسفة الشيعة أنفسهم الخواجه نصير الدين الطوسي. ولا نخل هذا يخفى على مستشرق خبر دروب التراث الإسلامي. ولكن هذا سيكون أرضية

لانطلاق مخطّط رهيب للهيمنة على الشرق؛ الهيمنة التي لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس شرق ممزّق بالحروب الأهلية. يجب تحريك المياه الراكدة في هذا التاريخ المليء بإلهامات الفتن. ليس بالضرورة أن نترك للتاريخ أن يفعل فعله الطبيعي في نشوء الملل والنحل بل لا بدّ من إخضاع المجال لضرب من الصناعة. وهذه الصناعة يشرف عليها المستشرق الوظيفي. صناعة التاريخ بكيفيات تتطابق مع الحاضر.

ليس بالضرورة أن ننتظر تولّد الحشashين من داخل حركة الانشقاق التي واجهت الإسماعيلية، والتي كان الفتك لديها نابع من صور التوحش الذي خضعت له الأقلّيات يومها، بل من الممكن أن تخضع الوهابية - الحليف التاريخي للبريطانيين - لحالة ولادة قيصرية، للظرف بمثال آخر لحشashين يتتجاوز كل ثغرات حشاشي الأمس. أمّا قضية علاقة الحشيش بالقتل ، فتؤمّنها المختبرات الحديثة بفعالية أكبر عن طريق الأقراص المهدوسة التي انتشرت في صفوف مقاتلي داعش ونظيراتها.

إنّ القيمة المحورية للوثيقة التي كشف عنها العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطانية المشهور بالمستر همفري تكمن في هذه الغاية السياسية: ضرورة التفكير في مذهب جديد ينافق كلاً من السنة والشيعة معاً. ولكن لبناء مذهب كهذا لا بدّ من اعتماد آراء من داخل هذا التراث، أفكار أنتجتها عصور الانحطاط والتي تدور حول أكثر الأسلحة فتكاً ألا وهو التكفير.

ولذا سنرى أنّ داعش هي في نهاية المطاف مذهب أو طائفة جديد تسعى لوضع نفسها في ضمن موسوعة المذاهب الإسلامية. وهذا يتطلب أن تكون لها دولة. إن داعش قفزت مراحل كثيرة، وهي بخلاف الحركات الكثيرة في التاريخ لم تبدأ من دعوة ثم دولة، بل مباشرة قفزت إلى الدولة وفرضت تعاليمها بقوة الإرهاب أو لنقل هي خالفت فكرة التمكين الإخوانية لأنّها تعتبر رد فعل تاريخي

على فشل الإخوان في تحقيق الدولة بالطرق غير الجهادية للتمكين، فبدأت من الدولة إلى الدعوة بدلاً من الدعوة إلى الدولة.

والحقيقة أننا نتحدث هنا عن الدعوة على سبيل المجاز لأن داعش همشت مفهوم الدعوة وألغته، فهي تفكر اليوم في تطبيق حد الردة على المسلمين بقوة السيف. وهكذا حلّت اشكالاً فقهياً قديماً، فالإخوان إذ تحدثوا عن الدعوة فهم منهم أنها تستبطن تجاهلاً للمجتمع المسلم إذ لا دعوة في مجتمع المؤمنين بل الدعوة واجبة في حق الكفار. أما اليوم فإن داعش تطبق حكم الردة والاستتابة والحرابة، أي تتعامل مع المسلمين كمرتدين. وفكرة الارتداد هذه ليس لها جذر في لغة الحشاشين، بل لها جذر في كثير من الممارسات التاريخية الإسلامية. وعملت التيارات المتطرفة على إحيائها وتوصيدها وتعيمها عبر ضروب هذيانية من القياس.

وفي أدبيات داعش وأمثالها يكثر الحديث عن المرتدين بناء على ما سمي بحروب الرّدة ومانعى الزّكاة في عهد الخليفة الأول أبي بكر. وعليها يبني هؤلاء مواقف أخرى، تتعلق بكل أشكال الانحراف والخروج عن التعليم. وهذا في نظرهم كافٍ لإحياء تراث الحرب على المرتدين بأقصى أشكال القوّة. وهذه الحرب لا تميّز بين المسلم وغيره، فهي حروب الرّدة نقف كما تذكر كتب التاريخ العام على حادثة قطع خالد بن الوليد - قائد ميداني في حروب الرّدة - لرأس مالك بن نويرة كبير قومه ووضع رأسه أتفية لإشعال النار فيما سبأ أمراته وهو ما شكل موضوع نقاش حاد بين عمر وأبي بكر.

إن التاريخ لا يخلو من صور تستطيع داعش أن تستحضرها إطاراً لكل تأويلاتها وسلوكها العنيفي ضد المسلمين.

* هوامش البحث *

- ١ - ادريس هاني: العرب والغرب، ص ١٩٦ ، فقرة: دانيال بايس ومقارقة الإسلامي الحداثي، ط١، حزيران ١٩٩٨ ، تقديم: رضوان السيد، توزيع دار الطليعة، بيروت.
- ٢ - أخيل تركيا هو عنوان مقال كتبه عن أوردوغان على خلفية الحركة المسرحية التي قام بها في مؤتمر دافوس.

٣ - وكانت ألمس هذا أثناء تحليلي للتيارات المستبعدة في المقاربات الكلاسيكية للترااث الإسلامي. وجدت في مقاربات برنار لويس خير مثال عن استشراف على الأقل قطع مع هيمنة الاستشراف الأورتدوكسي الذي تواطأ مع المقاربات الكلاسيكية العربية نفسها ، وذلك في كتابي (محنة التراث الآخر). وقد تكون تلك من مفارقات برنار لويس المحرض على إيران لكنه عبر لي عن انطباع إيجابي حول عنوان كتابي: ما بعد الرشيدية، إذ أظهر كثيراً من التقدير لملأ صدراً موضوع الكتاب. كما عبرت له عن انطباعي تجاه كتابه حول الإسماعيلية وأهمية الموضوعية في مقاربة التاريخ المهمش.

ومن الذين شاطروني هذا الانطباع حول هذا الجانب من استشراف برنار لويس المؤرخ المصري محمود إسماعيل في حوار منشور سابقاً، بينما لمست امتعاضاً راديكاليًا من المؤرخ السوري سهيل زكار الذي كان على شيء من الحدة في نقد برنار لويس والذي كان استاذًا مشرفاً عليه. فقد ذكر لي سهيل زكار مرات عديدة كثيراً من الأدلة على خطورة برنار لويس وسلوكه مع الباحثين حتى بحسابات التقييم الأكاديمي. وأعتقد أنه كان مصيبةً في كثير من تلك الأحكام.

٤ - آخرها التعليق المستفيض الذي قام به الصديق د. عبد الصمد بكبير تعقيباً على كتاب: «الحشاشون» لبرنار لويس، الذي أعاد طبعه طبعة جديدة، محاولاً الربط بين التاريخ للحشاشين وبين جماعة القاعدة.

٥ - فرهاد خسرو خافار: شهداء الله الجدد، ص ٤٩ ، ت: جهيدة لاوند، دار المدى، ٢٠٠٧ ، دمشق.

٦ - EMILE DURKHEIM : LE SUICIDE, ETUDE DE SOCIOLOGIE, P «٣١٢، PRESSES UNIVESITAIRES DE France, ١٩٣٠, ١٠*TIRAGE ١٩٨٦.

٧ - م ، ن ، ص ٣٣٤ .

٨ - م ، ن ، ص ٢٤٣ .

٩ - إدوارد سعيد: الثقافة والإمبريالية، ص ٣٤٠، ت: كمال أبو ديب، ط ٢، ١٩٩٨، دار الآداب، بيروت.

١٠ - آلان غريش: برنار لويس وجينة الإسلام، لوموند، ٢٠٠٤/٩/١٠ .

* * *

المسننون بدار لويس والصراع مع التشرق / الرئيس هادي بي

٨٨

Orientalist Brennan Lewis

and the conflict on the Middle

- Dr. Idriss Hani – writer and researcher from Morocco
- Starter and search of the Kingdom of Morocco

Orientalism and knowledge creation and the power of words, Edward Said, and is therefore ideologically structure worked to reshape the Middle module within the continent is still paid for in the Middle unbalanced relationship with the West. These stereotypes are the other had a relationship with all the phenomena that produced or produced in the Middle, The Middle magician or irrational or emotional or terrorist all pictures taken root in Orientalism structure formed later stereotype source for "not" should caution him and put him in the cage. Orientalism as a science career has been associated with a lot institution of colonialism. With the exception and there are always there to convert the University of knowledge here to desire the power to dominate the east, in the history of Orientalism, there were samples tried out Twitter Orientalist current year, but the tyranny of the institution to make it without the knowledge of the authority. The British Orientalism was able to link the conclusions of Orientalism and Giostrutejia dominate the east. The control on the field requires control of mentalities was wrong to say the British colonial easier than French colonialism, because the first did not mean of changing the local culture, while the second work on the cultural policy of annexation, and this Nqarbh incorrect, because the British Alastar was more experienced and intelligent to exploit mentalities and directing the local culture of the type of economy in overcoming the process control in order to become a think like him and accept the reality of occupation, but was hired local culture itself and creates from within the local area to accept the cultural contradictions of the occupation.
