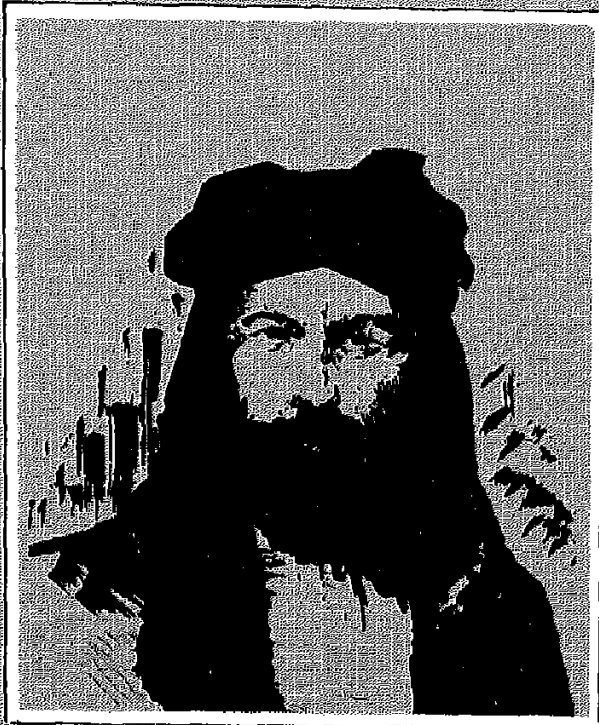

مولانا غفر الله عنه غطر النهضة

عبد الرحمن الكواكبي
فلسفته و الاستبداد

ميرزا محمد علي

الشركة العالمية للكتاب
دار الكتاب العربي

عَبَدُ الرَّحْمَنِ الْكَوَاكِبِيُّ
و
فَلْسَفَةُ الْاِسْتِبْدَادِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

موسوعة غطر النهضة

عبد الرحمن الكواكبي

و

فلسفة الاستبداد

سير الأوجم إن

الشركة العالمية للكتاب

دار الكتاب العربي

الشركة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع

طباعة - نشر - توزيع

مكتبة المدرسة

دار الكتاب العربي

الدار الافتائية العربية

الادارة العامة

الضمان - مقابل الادعاء اللبنانية

مساكن ٣٥١٢٢٦ - ٣٤٩٣٧٠ - صرب ٣١٧٦

تلكس LE٢٢٨٦٥ - بريقا، كتابان

فاكس: ٣٥١٢٢٦ - ١ - ٩٦١

بشورت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

١٩٩٢ م / ١٤١٣ هـ

المقدّمة

إن الكلام على مصلح فذ، ومفكر مستنير، كمثّل عبد الرحمن الكواكبي (١٨٤٨ - ١٩٠٢) مؤلم بقدر ما هو ممتع. فعبد الرحمن الذي وُلد في حلب لأسرة عُرفت بثرائها وجاهها، وبأنها تولت لفترة طويلة (نقابة الأشراف) في المدينة، لم تكن الثروة ولا الجاه هما الشيطان اللذان حدّدا مساره ورسما وجهة سيره. ففي سن مبكرة جداً بانّت عليه ملامح الرجل الذي لا ينام على ضيم، ولا يستكين لظلم، ولا تغفوله عين طالما أن الاستبداد قائم. فمنذ بدوّه شبابه امتشق قلمه في وجه الطغاة، فأنشأ الصحف، وشدّ الرحال متنقلاً من بلد إلى آخر، داعياً إلى الحرية ورفض الاستبداد الذي ربض على الصدور والعقول وحال بينها وبين التنفس الحر والتفكير السليم. وظل عبد الرحمن ثورةً على الظلم لا تهدأ، وعزيمة على مواجهة المستبد لا تلين، إلى أن تمكن منه الغريم الذي دسّ له السم ف قضى عليه وهو، بعد، في عز تألقه الفكري.

*

إن عبد الرحمن الكواكبي، وفي الكتابين الوحيدين اللذين خلّفهما لنا وهما «أم القرى» و«طبائع الاستبداد»

حدّد وجهة السير التي ينبغي أن تسلكها النهضة العربية والاسلامية الحديثة. ففي هذين الكتابين حدّد الحدود، ورسم الأطر، ووضع المداميك واللبنات، لمشروع نهضويّ حديث يكون الاسلام الخالي من البدع والمذاهب عقيدته، والعروبة سيفه ومركز القيادة فيه، والمفاهيم الأوروبية الحديثة الداعم له والسند.

ولعلنا لا نتجنّى على الحقيقة إذا اعتبرنا أن المشروع النهضوي الذي طرحه الكواكبي، يتميز بالفراة سواء لجهة أسلوبه أم لجهة الإشكاليات والقضايا التي تدارسها، وبينها إشكالية العلاقة بين العروبة والاسلام، والاستبداد وعلاقته بالتخلف، وإشكالية الدولة الحديثة، المبنية على أساس من العدالة الاجتماعية والدستور والقانون وحتمية ارتباطها بالتقدم والنهضة.

وفي هذا الكتاب حاولنا، بقدر المستطاع، أن نوفى الرجل حقه، وأن نضعه في المكان المناسب بين مفكري القرن التاسع عشر البارزين. والشيء المختلف، وبيل الجديد، الذي فعلناه هنا هو أننا سلطنا الضوء على بعض المناطق في فكر عبد الرحمن الكواكبي التي لا تزال معتمة. ونأمل أن نكون، فيما فعلناه هنا، قد أضفنا شيئاً يستحق الذكر.

سمير أبو حمدان

الفصلُ الأولُ

في السيرة الذاتية

- صراعه المبكر مع العثمانيين .
- طبائع الاستبداد .
- طبائع الاستبداد: أهو مقنَّبس؟
- أم القُرى .
- وفاته .

(... والمستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس، يسدها عن النطق بالحق ومطالبتها به).

هوذا عبد الرحمن الكواكبي الذي نهّم الآن بوضع ترجمة لحياته. فهو حادّ، وجارح، ورافض لكل لون من ألوان الاستبداد، سواءً أكان هذا الاستبداد سياسياً أم دينياً. وإذا كان ثمة ما يميزه من سائر رجالات الاصلاح في القرن التاسع عشر ففي أنه رأى إلى الاستبداد على أنه آفة تنهش في الجسد العربي والاسلامي فتحيله إلى جسد مريض، ورتن، وورث. وفي كتابه اليتيمين «طبائع الاستبداد» و«أم القرى» ثمة تركيز على هذه (الآفة) التي على العرب والمسلمين أن يتخلصوا منها كيما يحققوا فعل النهضة.

في العام ١٨٤٨ شهدت مدينة حلب السورية ولادة عبد الرحمن الكواكبي لأسرة عُرفت بمحتدّها الكريم ونسبها الذي يعود، حسب البعض، إلى الامام علي بن ابي طالب. لكن ثمة خلافاً بين الباحثين حول تاريخ الولادة. فثمة من يقول أنه ولد عام ١٨٥٣، وآخر عام

١٨٥٤ . لكن التاريخ المُرجَّح هو ١٨٤٨ . أما سبب هذا اللغظ فيعود إلى أن عبد الرحمن كان قد اضطر إلى تكبير سنه كي يستطيع خوض الانتخابات في حلب إبان عمله ضد الدولة العثمانية .

أبوه هو أحمد الكواكبي (١٨٢٩ - ١٨٨٢) . ويقول البعض أن نسبه يمتد إلى أرومة علي بن أبي طالب . أما تفاصيل هذه القصة فتقول أن مهاجراً فارسياً قدم إلى حلب ، واقترب بسيدة منها فأتت من صُلبها الأسرة الكواكبية . أما المهاجر المذكور فهو هاشمي النسب ، وأن جذوره تضرب عميقاً لتصل إلى صفي الدين الأردبيلي من مدينة أردبيل في أذربيجان ، وأن هذا الأخير يمتد نسبه ليصل إلى الامام علي بن أبي طالب .

أما والدته فهي عفيفة النقيب ابنة مفتي انطاكية ، ولها جدٌ من الأشراف هو ابو محمد إبراهيم عاش في أيام أبي العلاء المعري . وقد مدحه هذا الأخير بقصيدة . وعلى هذا الأساس فإن اسرة الكواكبي «إنما تضيف إلى المجد الذي أورثها إياه الانتساب إلى الامام علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، مجداً آخر بل أمجاداً حصلت عليها من الاشتغال بالعلم ، والدخول في إطار جهاز الدولة ، قضاء وإدارة وإفتاء ، عندما مارس الكثير من رجالها ، وبخاصة

والد عبد الرحمن، العمل في كثير من المناصب الهامة في حكومة الولاية في ذلك الحين»^(١).

إذن فإن عبد الرحمن انتمى إلى بيت حلبيّ جمع بين الثروة والميل الفطريّ إلى العلم، والنسب الرفيع الذي كان في ذلك الوقت، ونحن نتحدث عن أسرة عريقة من القرن التاسع عشر، عنصراً أساسياً لا بد منه يسمح للمرء بأن يكون مؤثراً، وفاعلاً، وصاحب موقع. ففي هذا البيت وجدت نقابة الأشراف في حلب، وأيضاً إحدى أهم المدارس فيها يومذاك وهي «المدرسة الكواكبية». وقد كان والده مدرساً فيها، وإيضاً في الجامع الأموي الذي منحته إدارته منصب (أستاذ مشرف) فكانت له الصلاحية في أن يختار المدرسين اللامعين، وأن يقبل المدرسين غير الكفوئين.

وكان للبيت الذي وُلد وترعرع فيه عبد الرحمن أكبر التأثير على شخصيته، وذلك بما شهّر عن ذلك البيت من تقاليد وصفات وشيَم تشربها الفتى منذ نعومة أظفاره. لكن طفولته سرعان ما اهتزت وامتألت حزناً بموت والدته، وكان

(١) عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الاسلام، الدكتور محمد عمارة، دار الوحدة، بيروت، ١٩٨٤، ص ١٨.

في السادسة. ومنذ ذلك الحين تعهّده خالته له تدعى «صفية» وكانت حسبما يصفها أحمد أمين من «نوادر النساء في الشرق» نظراً لكياستها وأدبها وكبر عقلها. ولعل هذه الخالّة، بالإضافة إلى المناخ العام الذي نما فيه عبد الرحمن، قد ساهما في تكوين الأسس والمداميك الأولى لشخصيته حيث شبّ الفتى وفي صدره ثورة جارفة ضد الاستبداد، وميل فطريّ أصيل إلى إشهار سيف الحق، وتحفز دائم إلى مناوئة الحكام، سواء أكانوا دينيين أم سياسيين، في حال اتّسمت ممارساتهم بشيء من الاستبداد والقمع للناس. وكل ذلك يعود إلى التربية التي تربّأها عبد الرحمن والتي جعلت منه «رجلاً يستعصي على ناقد الأخلاق نقده». ويصفه لنا أحمد أمين فيقول أن الكواكبي كان «مؤدّب اللسان فلا تؤخذ عليه هفوة، يزن الكلمة قبل أن ينطق بها وزناً دقيقاً. حتى لو ألقى عليه السلام لفكر في الاجابة. متزناً في حديثه، إذا قاطعه أحد سكت وانتظر حتى يتم حديثه، ثم يصل ما انقطع من كلامه فيؤدّب بذلك محدّثه. نزيه النفس لا يخذعها مطمع ولا يغريها منصب. شجاع فيما يقول ويفعل مهما جرّت عليه شجاعته من سجن وضياع ومال وتشريد».

ويضيف واصفاً إياه: «وهو، مع أنفته وعزته وصلفه

على الكُبراء، متواضع للبايسين والفقراء، يقف دائماً بجانب الضعفاء، يشعُّ على من يجالسه الاتزان والتفكير الهاديء، وحب الحق، ونصرة المبدأ، والتضحية للفضيلة»^(٢).

إن أغلب الذين ترجموا لحياة الكواكبي يُجمعون على أن شخصيته اتسمت بميلٍ نهمٍ إلى العلم. وهذا ليس جديداً في أسرة أنجبت العديد من المثقفين احتلوا، وعلى مدى أجيال، مناصب رفيعة في الدولة وكانت لهم مساهمات بارزة في الحياة السياسية والقضائية والادارية والثقافية في حلب والمنطقة المحيطة بها. لكن ما كان يميز الكواكبي في هذا المجال أنه، ومنذ سنّيه الأولى، أبدى استعداداً كبيراً لتلقي العلم، وإن في مناطق نائية وبعيدة من حلب. ففي خلال الأعوام الثلاثة التي قضاها عند خالته صفية في انطاكية استطاع أن يتعلم اللغة التركية وأن يتقنها فيما بعد عندما رجع إلى حلب. كما أتقن، وفي نفس الفترة، اللغة الفارسية، إضافة إلى العربية وهو الذي كان أحد أعلامها في ذلك الوقت.

(٢) زعماء الاصلاح في القرن التاسع عشر، أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٥، ص ٢٤٩.

وفي تلك السنوات المبكرة من حياته كان يتأجج في صدره شوق إلى المعرفة. ويقول عارفوه ومجايلوه أنه كان يلتهم الكتب التهاماً. وقد توزعت قراءاته بين السياسة والتاريخ والرياضيات واللغات والمنطق والعلوم الطبيعية. أما والده فكان يكنّ له مقداراً كبيراً من الحنوّ والعطف، ربما لأنه تيمّم من أمه باكراً. ولهذا لم يبخل عليه بما يقتضيه اقتناء الكتب الهامة في غير مجال من مجالات المعرفة.

وكان الكواكبي، ولما يبلغ الثانية عشرة بعدد، ينتقل بين انطاكية وحلب محصّلاً العلم في مدارسهما إلى أن استقر أخيراً في حلب، وهي المدينة التي تحتضن تراث أجداده وأخبارهم، حيث انتسب إلى (المدرسة الكواكبية) التي كانت تشرف أسرته عليها. ومما يجدر ذكره أن هذه المدرسة كانت تسير على منوال الأزهر فيما يتعلق بمناهج التدريس وبالمواد التي تلقن للطلاب، بحيث أن المناهج حصرت اهتمامها بمسائل محددة كالدين واللغة والحديث والفقه، الأمر الذي جعل الهوية تتسع بينها وبين المجتمع بقضاياها واهتماماته الراهنة. وهذا ما حدا بالكواكبي إلى أن يأخذ لنفسه وجهة سير مختلفة، فأكب على تحصيل معارف أخرى، علمية، بجهد الخالص وبتشجيع من بعض أقاربه. وإذا لم تُتَح له الفرصة لتعلّم لغة أوروبية، صرف نفسه إلى

قراءة ترجمات لكتب فرنسية وإنكليزية هامة، في السياسة والعلم والثقافة. ولعل هذه القراءة ظهر أثرها في جملة من كتاباته وبخاصة في كتابه «طبائع الاستبداد» حيث يستشهد بأقوال وآراء لمفكرين وكتاب غربيين، وعلى رأسهم «فيتوريا ألفيري» (١٧٤٩ - ١٨٠٣) وهو روائي ايطالي عرف بسياحاته الطويلة في بلدان أوروبية عدة وباعجابه الكبير بالمفكرين الفرنسيين من مثل فولتير وروسو ومونتسكيو. وعمل «ألفيري» في سائر رواياته على أن يكون ابطاله الروائيون نماذج يُقتدى بها في نشر الحرية ومناوأة الاستبداد. وبدا لنا، بعد قراءة متمهلة لكتاب «طبائع الاستبداد» أن الكواكبي تأثر إلى درجة كبيرة بهذا الكاتب بعد أن كان جانباً من نتاجه الأدبي قد عُرب.

صِرَاعُهُ الْمُبَكَّرُ مَعَ الْعُثْمَانِيِّينَ :

وسرعان ما وجد عبد الرحمن نفسه وهو يخوض غمار الحياة في مدينة حلب، وذلك بعد أن أتمَّ دراسته. وبسبب ما شهِر عنه من معرفة واسعة وذكاء حاد واستعداد دائم لخوض المعارك ضد الولاة الفاسدين، فان نجمه سطع في سماء المدينة بسرعة مذهلة. فقد كان بيته في ذلك الحين، وهو في العشرينات من العمر، ملاذاً للضعفاء وموتلاً لأصحاب الحاجات، ومنبراً تنطلق منه الصيحات المدوية

ضد اولئك الحكام الذين كان دأبهم أن يفسدوا في البلاد والعباد.
ففي سنته الثانية والعشرين تحققت له الاطلالة الأولى
على المجتمع الحلبي الذي كان يرزح في ذلك الوقت،
مثله مثل سائر المجتمعات الخاضعة للسلطنة العثمانية،
تحت السوط الحميدي الذي كان يلهب الظهور، ويحطم
الأقلام، ويشرد ذوي النفوس الحرة في أصقاع الأرض.
ولئن كانت هذه الاطلالة الأولى ذات مضمون اجتماعي
محض، على قدر يسير من تعاطي الهم السياسي، إلا أن
الاطلالة الثانية له، وهي المهمة هنا، فتمثلت في اشتغاله
بالصحافة. فالرجل كان يمتاز بمواهب فذة وشخصية لامعة،
وبتأثير مدهش على الآخرين. ولهذا فان رجالات الدولة في
مدينته عينوه محرراً في جريدة (الفرات)، وهي الجريدة
الوحيدة في حلب، والناطقة بلسان الدولة، وبلغتين هما
التركية والعربية. أما الراتب الذي خُصَّ به فكان ثمانين
ليرات عثمانية ذهباً. وهو راتب ضخم إذا ما قيس بما كان
يحصل عليه كبار الموظفين في ذلك الزمن «وكأن الدولة
أرادت باسناد هذا العمل الرسمي إلى السيد الكواكبي، أن
تشتري قلمه، وأن تكمّ فمه، ولكن ظنونها ذهبت بدداً»^(٣)،

(٣) عبد الرحمن الكواكبي، بقلم سامي الكيالي، مقالة منشورة في
مجلة «الكتاب»، الجزء الثالث، ١٩٤٩، ص ٤٣٧ - ٤٤٨.

إذ أنه عرف المغزى من توليته هذه المهمة وهو أن يكون
(لسان الحكام) لا اللسان المسلط عليهم، فاستقال من
(الفرات) لينكب على الأعمال الحرة.

غير أن استقالته كان لها وقع كبير على أصحاب
الشأن في حلب الذين رغبوا في أن يظل عبد الرحمن
الكواكبي داخل القفص لا خارجه، وأن يبقى خاضعاً،
وبالرغم من معارضته ولسانه السليط، للأطر الرسمية.
فهؤلاء عرفوا مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه عبد الرحمن
فيما لو أطلق العنان للسانه منتقداً فساد الحكام وداعياً إلى
الإصلاح. من أجل ذلك بذلوا جهوداً جبارة في السبيل إلى
(قَفْصِهِ) مجدداً. فعين، باديء الأمر، في ديوان المعارف،
ولكن سرعان ما نقل إلى كتابة العدل، فإلى مديرية التنفيذ،
فإلى مديرية مطبعة الولاية. ولم يمضِ وقت طويل حتى
أسندت إليه رئاسة بلدية حلب، وضم إليها بعد حين رئاسة
المحكمة الشرعية. وكان عبد الرحمن الكواكبي تلقى عليه
مهمة رسمية جديدة كلما طلب اعفائه من مهمته السابقة.
فقد تولى بعد رئاسة البلدية ورئاسة المحكمة الشرعية،
إدارة حصر التبغ، وانتقل منها إلى غرفة التجارة كرئيس
لها، فرئيس للمصرف الزراعي. بالإضافة إلى أنه كان
عضواً أو رئيساً فخرياً لعدد من اللجان والمؤسسات. وفي

كل هذه المناصب التي تبوأها برز كرجل إصلاحى من الطراز الأول حيث رفض منطق الفساد السائد، كما رفض أن تبقى مؤسسات الدولة والمجتمع على حالها من الهشاشة والاهتراء. فقد طالب بتنحية المفسدين عن هذه المؤسسات، ومن ثم تجديدها بما يتلاءم وروح العصر. وكان من نتيجة ذلك أن عدداً لا يستهان به من رجال البلاد ناصبه العداة وكان يوغر صدور الحكام سواء في الاستانة أو اسطنبول أو غيرها على عبد الرحمن الذي تعرض، بسبب هذا الرهط من رجال الدولة، إلى كثير من الدسائس. ولعل هذه الدسائس كانت وراء خروجه من حلب مع عدم التفكير بالعودة إليها. فالاتهامات التي لُفقت ضده لم تكن تحصى، بينها تعامله مع الأجنبي ضد الدولة العثمانية. وقد زُجَّ بالكواكبي في السجن بسبب الوشائيات التي كانت تطير إلى الحكام في الاستانة. ونحن لو أردنا جرد مجمل هذه التلفيقات التي تعرض لها لتطلب منا ذلك صفحات طوالاً نجد أننا بغنى عنها هنا. ولكننا نكتفي بواحد من الاتهامات التي زُجَّ على أساسه بالسجن، وكاد يبقى طويلاً بين جدرائه لو لو يُحكَم عليه بالبراءة في نهاية المطاف.

تفاصيل هذه المكيدة التي طاولت عبد الرحمن يحكي لنا عنها الشيخ كامل الغزي مؤرخ حلب الذي تربطه صداقة حميمة بالكواكبي، ونحن نختصرها هنا على الوجه

التالي : كانت الدولة العثمانية قد عيّنت والياً على مدينة حلب شخصيةً معروفة بسوء إدارتها وفسادها هي عارف باشا. وبسبب من ذلك فان «السيد الكواكبي تسلط عليه جرياً على منهاجه الذي كان يسير عليه مع أمثاله من الولاة، فطفق يتتبع سقطاته ويفضح عوراته، ويندد به في صحف الاستانة وبيروت، ويكتب بمساوئه إلى المراجع العليا، حتى نكّد عيشه، وسلب راحته، وصار الوالي يتمنى لو أن ظفر له بسقطة يتسلط بها عليه لينتقم منه، فلم يظفر له بشيء من ذلك».

ويضيف الغزي فيقول: «وحدث في يوم ما أن قنصل دولة ايطالية في حلب السنيور أتريكو ويتو بينما كان راكباً عربته، ماراً في محلة (الجلوم)، التي هي محلة السيد عبد الرحمن الكواكبي، إذ وقع على ظهره حجر عاثر صدمه صدمة عنيفة تألم منها جداً بحيث اضطرتة أن يعود إلى منزله وأن يرسل إلى الوالي تقريراً يطلب فيه منه البحث عن الضارب، وإجراء العقوبة القانونية». ويقول الغزي مضيفاً: «هذه الحادثة فتحت للوالي باباً يلج منه إلى إصاق هذه الجناية بالسيد الكواكبي، لا سيما وقد كانت الحادثة في محلته، وعلى مقربة من داره. وفي الحال أوعز إلى بعض (شياطينه) بأن يرفع إليه تقريراً فحواه أن الكواكبي منضمٌ إلى عصاة أرمنية (وكانت ثورات الأرمن في تلك

الأيام كثيرة) وأنه قبل يومين أغرى بعض الناس فرشق على قنصل إيطاليا حجرة أصابت ظهره محاولاً بذلك إحداث ثورة بين الأرمن (المسيحيين) والمسلمين بحلب».

«وحالما قدمت هذه الاخبارية إلى الوالي أمر رئيس الشرطة بالذهاب إلى منزل السيد عبد الرحمن، والدخول إليه قسراً، وتفتيش مكتبه وخزانة أوراقه. فتوجه رئيس الشرطة على الفور إلى منزل الكواكبي، وكان غائباً عنه، فدخله قسراً ومعه طائفة من أتباعه، وقصدوا خزانة كتبه وألقوا فيها ورقة مزورة استحضروها معهم، وهي تركية العبارة محررة بحروف أرمنية، مضطربة التركيب، يفهم منها أن أحد زعماء الأرمن يعد السيد عبد الرحمن بأنه عما قريب يقوم باحداث ثورة بين المسلمين وبين الأرمن في حلب!»

«فقبض الشرطي على هذه الورقة وطار بها إلى الوالي، فتسلمها منه، وفي الحال أصدر أمره بالقاء القبض على الكواكبي وزجه في السجن. وما أسرع ما أخرج من السجن مخفوراً، وأجلس على كرسي المحكمة لاصدار الحكم عليه.

وكان رئيس المحكمة رجلاً متهاكماً بالتقرب إلى الولاة وكبار الموظفين، فحكم على السيد الكواكبي

بالاعدام، على أن يكون الحكم قابلاً للاستئناف ثم للتمييز، فتلقى السيد الكواكبي الحكم بالرضى، وشرع يطلب من المراجع العليا أن تكون محاكمته التمييزية في محاكم بيروت لعداوة شخصية بينه وبين الوالي، فأجيبَ طلبه، ونقل مع أوراق الدعوى إلى محكمة بيروت، فتحقق لها أن الدعوى مزورة من أساسها، ولا أصل لها. وقد برأته، وعاد إلى وطنه وهو أكثر اعتزازاً بدعوته إلى الحق ومناصبته العتاة المستبدين»^(٤).

*

على أي حال فإنه لم يكن إزاء الكواكبي الذي وضع نصب عينيه مناوأة العثمانيين وإظهار عمق الفساد الذي أحدثوه في البلدان الخاضعة لدولتهم، غير اللجوء إلى الصحافة لكونها السبيل الوحيد إلى ذلك. فبعد أن استقال من جريدة (الفرات) الرسمية التي كان يشرف على سياستها الوالي التركي في حلب، اتجه عبد الرحمن عام ١٨٧٨، ومع صديق له هو هاشم العطار، إلى إصدار صحيفة عربية خالصة أطلق عليها اسم (الشهباء). وإذ كانت (الشهباء) صحيفةً مدويةً ضد الاستبداد الحميدي، أغلقت أبوابها سريعاً وذلك بعد صدور العدد الخامس عشر منها، وكان

(٤) المصدر السابق، ص ٤٤٥.

وراء إغلاقها الوالي التركي كامل باشا القبرصي «عدو الحرية والصحافة» كما كان يُطلق عليه، وهو الرالي الذي أصبح فيما بعد (صدراً أعظم) في السلطنة العثمانية.

غير أن اليأس، وعلى الرغم من المحبطات العديدة التي حاوطته من كل جانب، لم يتسرب إلى نفسه. فهو من الذين يرفضون منطق اليأس والاستسلام لما هو سائد. وانطلاقاً من ذلك أنشأ في العام ١٨٧٩ جريدة أخرى سمّاها (الاعتدال). لكنها كانت على طرف نقيض من الاسم الذي أعطي لها. فلم تعرف أعمدتها ولا صفحاتها شيئاً يمت إلى الاعتدال بصلة، إذ كانت حرباً لا هوادة فيها على الاتراك وسياستهم في البلدان العربية، الأمر الذي أدى إلى إغلاقها على يد والٍ تركي آخر هو جميل باشا.

ولعلنا نعتقد بأن ثمة سبباً آخر في هذا الكيد الذي كادَهُ له العثمانيون، وهو ذلك الصراع المحتدم بينه وبين أبي الهدى الصيادي المقرب جداً من السلطان عبد الحميد، وهو شخصية عُرفت بتأثيرها الملحوظ على البلاط العثماني، وببل بتأثيرها على السلطان عبد الحميد نفسه. فقد تمكن أبو الهدى من انتزاع (نقابة الأشراف) في حلب، وهي النقابة التي انحصرت طويلاً في أسرة الكواكبي، ونسب إلى نفسه وأسرته نسباً شريفاً طَعَن به

عبد الرحمن، واعتبر أن ما ينسبه أبو الهدي إلى نفسه وأسرته إنما هو امتياز لأسرة الكواكبي دون غيرها. وهذا ما حمل أبا الهدي على أن يكيده له. وكانت المكيدة التي تعرض لها على يد الوالي عارف باشا، وهي انتهت إلى عزل هذا الأخير وإلى تبرئة الكواكبي، منسقةً مع أبي الهدي في الاستانة.

مهما يكن الأمر، وبعيداً من أي صراع شخصي بينه وبين الآخرين ومن أي صراع على الحسب والنسب، فإن عبد الرحمن الكواكبي كان أحد أبرز مفكري الإصلاح في القرن التاسع عشر. فهو شاهد أن العرب والمسلمين في حالة لا يُحسدون عليها. فالجسد العربي - الإسلامي ينخره سوس التخلف والانحطاط. ومرد ذلك مثلما لاحظ عبد الرحمن، إلى نزع الاستبداد التي فشت على صعيد الدولة والمجتمع، وأصبحت من الثوابت التي تميز حاضر العرب والمسلمين، بحيث أن أحداً لم ينبج منها من أكبر رأس في المجتمع وهو رجل الدولة الحاكم إلى أصغر رأس أي الفراش وكناس الشوارع. وانطلاقاً من فهمه العميق لهذه الظاهرة التخيثة أكب عبد الرحمن على دراسة المجتمعات العربية - الإسلامية فقرأ تاريخها وأمعن النظر في حاضرها. ليس هذا وحسب بل انه، ولأجل أن يكون

فكرة متكاملة عن أحوال هذه المجتمعات، ساحَ في عدد من الأقطار العربية والاسلامية الخاضعة لسلطة العثمانيين فبلغ سواحل أفريقيا الشرقية، وسواحل آسيا الغربية، وطوّف في عدد من الأقطار العربية زائراً قبائلها ومحاوراً رجالاتها، إلى أن بلغ الهند حيث كان له أكثر من لقاء مع غير شخصية سياسية وفكرية. وكان عبد الرحمن الكواكبي، وما أن يبلغ هذه الأمكنة، حتى ينصرف إلى دراسة «حالتها الاجتماعية والاقتصادية وحالتها الزراعية ونوع تربتها وما فيها من معادن ونحو ذلك، دراسة دقيقة عميقة، ونزل مصر وأقام بها، وكان في نيته رحلة أخرى إلى بلاد المغرب يتم فيها دراسته، ولكنه عاجلته منيته»^(٥).

وقد دوّن الكواكبي ملاحظاته وآراءه حول البلدان التي زارها وجمعها في كتاب حمل عنوان «صحائف قریش». وهذا الكتاب، مثلما يصفه أحد عارفيه هو «من أثنى ما جادت به قريحته». غير أن هذا الكتاب فقد ولم يصلنا منه شيء. وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلناها بحثاً عن هذا الكتاب أو عن جزء منه أو، بأقل تعديل، عما يتضمنه، فقد ذهبت محاولتنا سدى. وجل ما بلغنا عن هذا الكتاب أنه تضمن نقداً موضوعياً، ولكن

(٥) زعماء الاصلاح، ص ٢٥١.

لاذعاً، لأحوال البلدان العربية والاسلامية الخاضعة لسلطة العثمانيين. كما قدم فيه معلومات على جانب من الأهمية والخطورة، مستقاة مباشرة من مصادر ثقة، حول ما تنوء تحته هذه البلدان من أوضاع مزرية في السياسة والاقتصاد والاجتماع. ونرجح أن الأيدي التي عبثت بأوراقه عقب وفاته، وهي أيدي عثمانية بغير شك، أضاعت علينا هذا الأثر الثمين.

*

هذا هو عبد الرحمن الكواكبي: نضال لا يلين ضد الاستبداد، وهمة لا تضعف في سبيل نهضة العرب، وعين لا تغمض على فساد الحكام وسقطاتهم. ومن أجل ذلك كله تألب عليه أصحاب الشأن في الدولة العثمانية وعلى رأسهم أبو الهدى الصيادي أحد اكبر المتجربين بالدين لأجل مكاسب سياسية رخيصة. فقد اضطهد الكواكبي، ولوحق، وزُجَّ به في السجن أكثر من مرة بحيث أن مكثه في حلب ما عاد يُطاق. وبسبب نضاله ضد الاضطهاد الحميدي كاد يفقد، وهو ابن الأسرة الحلبية الثرية، ما يقيم أوده وينهض بحاجاته ومعيشتته. فبعد أن شاهد عن قرب ما هي عليه مؤسسات الدولة العثمانية من فساد، قرر أن يقطع معها نهائياً، فاستقال عام ١٨٨٦ من منصب مهم كان يتبوأه وهو

رئاسة محكمة التجارة. ومنذ ذلك الحين جعل من منزله الواقع في محلة (الجلوم) في حلب، ملاذاً للفقراء وبسطاء الناس حيث راح يحزر ظلاماتهم وشكاواهم ويرسلها إلى أصحاب الشأن في السلطنة العثمانية للتحقيق فيها. وقد حرر، وبخط يده، ألوفاً من هذه العرائض الأمر الذي حمل السلطة على إيفاد أحد موظفيها الكبار وهو «صاحب بك» رئيس دائرة المحاكمات إلى حلب للتحقيق فيما بلغها عن ظلم الولاية وقسوتهم واضطهادهم للناس.

لكن المسألة لم تتوقف عند هذا الحد. فالولاية العثمانيون، وبالتنسيق والتشاور مع أبي الهدى الصيادي الذي كان الرأس المدبر لاضطهاد الكواكبي، رأوا أن هذا الأخير بات يشكل خطراً جسيماً على سلطتهم وامتيازاتهم. وفي هذا الشأن يلمح البعض إلى أن ثمة قراراً اتخذ وقضى بتصفيته، وذلك بعد سنوات قليلة من استقالته من محكمة غرفة التجارة، غير أن عبد الرحمن أحس بما يحاك ضده، فانتهى إلى قراره الحاسم وهو الخروج من حلب. . . ولكن إلى أين؟

يجيبنا عن هذا السؤال الشيخ كامل الغزي، صديقه وميدع سره، فيقول أن عبد الرحمن زاره في منزله ليودعه، ولما سأله عن الوجهة التي سوف يأخذها أخبره بأنه عازم

على السفر إلى اسطنبول. لكن الشيخ كامل، وهو الذي يعرف الكواكبي جيداً ويعرف ماذا يريد، ظنّ شيئاً آخر، وهو أن وجهته ستكون مصر إذ أن ثمة كتاباً خطيراً كان قد ألفه عبد الرحمن وأطلق عليه عنوان «جمعية أم القرى». وهو يطمح إلى نشره، وهذا متوفر في مصر دون غيرها. فحذره من ذلك «إياك يا أخي والسفر إلى مصر، فانك متى دخلتها تعذر عليك الرجوع إلى وطنك». فالشيخ الغزي كان قد علم أن في مصر حركةً سياسية اتخذت لنفسها اسم (جون تورك) وهي تجاهر بمعارضتها القوية للعثمانيين. وأن السلطات هناك سرعان ما ستتهمه بالانتساب إليها. لكن عبد الرحمن طمأن صديقه الغزي، فقال: «لم أعزم إلا على السفر إلى استنبول للغرض الذي ذكرته لك».

ويعتبر الشيخ الغزي أن عبد الرحمن الكواكبي كتم سر سفره إلى مصر عن «أعز أصدقائه». ثم ودعه ومضى و«أنا أسأل الله تعالى أن يرعاه بعين رعايته، وأن يجعل التوفيق رائده، والنجاح مرشده وقائده».

وخرج عبد الرحمن الكواكبي، وفي ظل كتمان شديد، من حلب. ولم تمض أيام قليلة حتى بدأ صدى كلماته يترجّع في أكثر من عاصمة عربية وإسلامية. فبسبب ما حققه من سمعة قوية كمناضل ضد الاستبداد، راحت

الصحف المصرية التي بلغ أصحابها نبأ وجود عبد الرحمن في مصر، تتصل به على الفور وتستكتبه. وكانت جريدة (المؤيد) في طليعة الصحف التي تبنت آراءه. فهي دأبت في نشر كتابه «طبائع الاستبداد» على حلقات الأمر الذي فاجأ صديقه الشيخ كامل الغزي. فهذا الأخير لم يكن يعلم أن عبد الرحمن قد ألف كتاباً آخر غير «جمعية أم القرى»، فالكواكبي «لم يطلعنا عليه (أي على «طبائع الاستبداد») مطلقاً، بخلاف كتاب «جمعية أم القرى» فقد أطلعنا عليه مراراً. ثم أنه طبع الكتابين المذكورين وقام لهما في «المابين السلطاني» - أي قصر السلطان - ضجة عظيمة. وصدرت إدارة السلطان بمنع دخولهما إلى الممالك العثمانية، بيد أنهم رغباً عن ذلك كله وصلاً إلى حلب على صورة خفية وقرأناهما في سمرنا المرة بعد المرة»^(٦).

وشعر عبد الرحمن الكواكبي فور وصوله إلى مصر أن المناخ المتوفر فيها البعيد، وإن بحدود، من سلطة العثمانيين الضاغطة يختلف كلياً عن المناخ السياسي في حلب حيث ضغط العثمانيين على أشده. فمصر كانت، في ذلك الوقت، المكان الذي يؤمه رجالات الفكر والثقافة

(٦) مجلة «الكتاب»، ص ٤٤٦.

والاصلاح وافدين من غير بلد عربي واسلامي . فالمناخ السائد فيها وقتذاك سمح لهؤلاء بأن يعبروا عن آرائهم وطروحاتهم الفكرية والسياسية، وهو الشيء الذي لم يكن متوفراً في أي قطر من أقطار العرب والمسلمين . وهذا ما حدا بعبد الرحمن إلى أن يشخص نحوها . فقد شد الرحال إليها في حدود العام ١٨٩٩ . وهناك شرع بنشر كتابه حلقات مسلسلة في جريدة «المؤيد»، بل وهناك استطاع أن يُطلق صيحته المدوية ضد الاستبداد، وذلك تعليقاً على نشر كتابه حيث أنه، كما قال، «كلمات حق وصيحة في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح، فقد تذهب غداً بالأوتاد!» .

إن وجود عبد الرحمن الكواكبي في مصر أتاح له، إذن، أن يطلق الصيحة تلو الصيحة ضد الاستبداد والمستبدين . ليس هذا وحسب، بل وأن يعمل تنقيحاً وتطويراً وتعديلاً فيما كان قد كتبه في حلب، فهو جاء مصر وفي جعبته رُزْم من الأوراق التي بانَ على بعضها الاصفرار والاهتراء نتيجة مكوئها الطويل في المخابيء الرطبة . ومن هنا كان على عبد الرحمن أن يطرحها أمامه جملةً، فينقح في بعضها، ويضيف على بعضها الثاني، ويمزق بعضها الثالث لأنها ما عادت تعبر عن واقع الحال . ولعل ما ساعد الكواكبي على إطلاق صيحاته هو أن مصر كانت واقعة

تحت قبضة الانكليز وأنها تابعة اسمياً فقط للسلطنة العثمانية. هذا أولاً. أما الأمر الثاني، الشديد الأهمية، فيتمثل في الاطلالة التي كانت قد حققتها مصر على الثقافة الغربية، وعلى عدد من مفاهيمها، وفي رأسها مفهوم الحرية.

ومجيئه إلى مصر فراراً من الطغيان الحميدي تم بناءً على خطة مدروسة. فمصر، ذلك الحين، تعني الصحافة، وليس كمثل الصحافة ما ينشر الأفكار ويروجها في الناس. وانطلاقاً من ذلك شرع لدى بلوغه القاهرة بالاتصال بصاحب جريدة «المؤيد» الشيخ علي يوسف. وكان حلقة الوصل بين الاثنين الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة «المنار». ومنذ اللقاء الأول بين الاثنين، يوسف والكواكبي، تمكنت روابط الصداقة والود بينهما. وفي ذلك الوقت تشكلت حلقة في القاهرة ضمت عدداً من الصحافيين والكتاب البارزين وبينهم محمد رشيد رضا ورفيق العظم ومحمد كردعلي وابراهيم النجار، إضافة إلى الكواكبي. وكانت هذه الحلقة تجتمع بصورة منتظمة، للتداول في شؤون فكرية وسياسية راهنة.

ويحكي لنا ابراهيم النجار، وهو صحافي معروف، كيف بدأ نشر كتاب «طبائع الاستبداد» في «المؤيد» فيقول:

«وحدث أن صدر «المؤيد» ذات يوم يحمل إلى قرائه كتاباً غريب الشكل واللهجة والأسلوب والموضوع، لم يسبق لـ «المقطم» أو غيره من الصحف التي عُرفت يومئذٍ بكتابتها الحرة أن كتبت مثله، فلفت الكتاب إليه الأنظار، وشغل الخواطر، وأخذت الدعوة الحرة تلبس شكلاً جدياً، وأخذ الكتاب والقراء والناس يتساءلون عن صاحب هذا الأثر البديع في جريدة «المؤيد» التي سلكت مسلك الصحف الحرة على رغم اتصالها الشديد بالخدّيو عباس الثاني وبالاستانة، ويقولون: ترى من يكون صاحب كتاب «طبائع الاستبداد»؟ ويضيف النجار قائلاً: «فاعتقد الجمهور، لأول وهلة، أنه من نتاج قلم وتفكير فقيد الشرق الشيخ محمد عبده، لولا الجفاء الذي كان مستحكماً بين صاحب «المؤيد» وبينه، ولولا بُعد الشيخ محمد عبده، رحمه الله، عن كل من يتصل بالخدّيو قريباً وبعيداً. فلم تمض أيام على انتشار ذلك الكتاب في «المؤيد» حتى عرف الكتاب الكواكبي، فوضعوه دفعة واحدة في الدرجة الأولى بين رجال التفكير والقلم، وأنزلوه منزلة الشيخ محمد عبده، فعرفوا منزلته وأعلوا قدره»^(٧).

(٧) المصدر السابق، ص ٤٤٧.

طبائع الإستبداد:

ولكن ما هو كتاب «طبائع الاستبداد ومصارع

الاستعباد»؟

إنه، باختصار، دعوة إلى الحرية. فبعد الرحمن الكواكبي لم يعشق شيئاً كمثله عشقه للحرية. وهو، انطلاقاً من هذا العشق، دوّن في كتابه أجمل الخواطر وأعنفها في نفس الوقت. فلقد صوّر الحرية على أنها الشيء الأساس الذي يجب أن يطمح إليه الانسان، على حين أن الاستبداد ينافي الطبيعة البشرية وأن على البشر، ومهما غلت التضحيات، أن يتخلصوا منه وذلك تحقيقاً لكرامتهم ورفعتهم، وبل تحقيقاً لتقدم مجتمعاتهم وتمدينها.

وأكثر من ذلك إذ أن الاستبداد، على رأي الكواكبي، بإمكانه أن يحوّل (الميل الطبيعي) عند البشر بحيث يصبحون ميّالين إلى (التسفل) بدل ميلهم إلى الترقّي. فالمرء، في ظل الاستبداد، يأبى إلا أن يظل مستعبداً وخانعاً ورافضاً لأي علوّ، عكس المرء الذي يتظلّل ظلال الحرية حيث يصبح هدفه الأسمى مزيداً من التحرر، وبالتالي، مزيداً من التقدم.

على أي حال فنحن نجد أنه لا بأس من قطف عدد

من عبارات الكتاب وكلماته لاعطاء لمحة سريعة عن مناخه
ومضمونه .

يقول الكواكبي :

— «لو كان الاستبداد رجلاً وأراد أن يحتسب ويتسب
لقال: أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الاساءة، وأخي
الغدر، وأختي المسكنة، وعمي الضر، وخالي الذل، وابني
الفقر، وبنتي البطالة، ووطني الخراب، وعشيرتي
الجهالة» .

— «يعيش الانسان في ظل العدالة والحرية نشيطاً
على العمل، أما أسير الاستبداد فيعيش خامداً خاملاً ضائع
القصده، حائراً لا يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته، ويدرج
أيامه وأعوامه، كأنه حريص على بلوغ أجله ليستتر تحت
التراب» .

— «الاستبداد داء أشد وطأة من الوباء، أكثر هولاً
من الحريق، أعظم تخريباً من السيل، أذل للنفوس من
السؤال . داء إذا نزل سمعت أرواحهم هاتف السماء ينادي :
القضاء القضاء . والأرض تناجي ربها بكشف البلاء . كيف
لا تقشعر الجلود من الاستبداد، وعهده عهد أشقى الناس
فيه العقلاء والأغنياء، وأسعدهم بمحياء الجهلاء والفقراء،

بل أسعدهم أولئك الذين يتعجلهم الموت فيحسددهم
الأصحاء».

— «الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان، حتى أنه
قد مكن بعض القياصرة والملوك الأولين من التلاعب
بالأديان، تأييداً لاستبدادهم».

— «من طبائع الاستبداد أن الأغنياء أعداؤه فكراً
وأوتاده عملاً. فهم رباط المستبد، يذلهم فيثنون،
ويستدرهم فيحنون. ولهذا يرسخ الذل في الأمم التي يكثُر
اغنياؤها. أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من
الذئب، ويتجيب إليهم ببعض الأعمال التي ظاهرها
الرفقة، يقصد بذلك أن يغضب ايضاً قلوبهم التي
لا يملكون غيرها. والفقراء كذلك يخافونه خوف دناءة
ونذالة، خوف البغات من العقاب، فهم لا يجسرون على
الافتكار فضلاً عن الإنكار، كأنهم يتوهمون أن داخل
رؤوسهم جواسيس عليهم، وقد يبلغ فساد الأخلاق في
الفقراء أن يسرهم فعلاً رضاء المستبد عنهم بأي وجه كان
رضاءه».

إن هذه العيّنات السريعة تقدم لنا فكرة عن الجو العام
لكتاب «طبائع الاستبداد». وهي، إلى ذلك، تحملنا على

الاعتقاد بأن عبد الرحمن رمى من وراء كتابه هذا إلى تعريف الاستبداد ووصفه لأجل العمل، تالياً، على استئصاله. فهو آفة خطيرة، وواجب الشعوب العمل على إزالتها. ولعل المكان الذي يجد فيه الاستبداد تربته الخصبة والملائمة، بل والمكان الذي ينمو به، هو الحكومات (المطلقة العنان) التي لا يقيدتها قانون ولا دستور. فالاستبداد «صفة للحكومة المطلقة العنان التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب». ولئن كانت الحكومات تميل، بطبيعتها، إلى ممارسة الاستبداد على أوسع نطاق، فإن الشيء الذي يمنع استبدادها يتمثل في سن القوانين وفي استعداد الأمة الدائم للمراقبة والمحاسبة.

والمستبد، إذا ما ترك على حريته بغير خشية من قانون ولا خوف من محاسبة الأمة، «يتحكم في شؤون الناس بارادته لا بارادتهم، ويحكم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المعتدي، فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق ومطالبتها به». فالامة، بنظر المستبد، إنما هي بقر تُحلب وكلاب تتملق وتتدلل. ولأن الرعية ترضى لنفسها مثل هذا المصير القاتم فإنها تمنح المستبد - بضعفها - قوة إضافية.

فالرعية العاقلة، القوية، المدركة لحقوقها وواجباتها، تسهم إلى حد كبير في استئصال الاستبداد إذ أن «الظالم إذا رأى المظلوم قوياً لم يجرؤ على ظلمه».

ويربط عبد الرحمن الكواكبي الربط المحكم بين الاستبداد والدين. ونحن نراه هنا شديد التأثير بالكتاب والمفكرين الفرنسيين الذين كانت مؤلفاتهم، أو بعضها على الأرجح، قد نقلت إلى العربية. فالاستبداد السياسي، على رأي الكواكبي، إنما هو نتيجة من نتائج الاستبداد الديني، وهذا ما وُجد طويلاً في الغرب حيث أن الكنيسة، وبما كانت تمتلكه من سلطة على العقول، روجت لجملة من المفاهيم تحولت، فيما بعد، إلى ركائز أساسية للاستبداد. فثمة قوة غامضة، مرهوبة، لا عقل يدركها ولا عين تراها. إنها القوة التي تسلحت بها الكنيسة لأجل توطيد سلطتها، وهي ستطرح إلى الجحيم كل من تسوّل له نفسه الخروج عليها أو الطعن بشرعيتها. والخلاص من هذا العذاب المرير لا يتم إلا بطلب الغفران منهم، أي من رجال السلطة الدينية الذين يمتلكون، وحدهم، مفتاح الجنة والنار.

ولقد راقبت هذه الفكرة للمستبد السياسي الذي اتبع طريقة مماثلة فأطلق على نفسه عدداً من الألقاب التي تضي عليه الطابع المقدس. وهكذا اختلط على الناس فما

عادوا بقادرين على التمييز بين الإله المعبود والحاكم المستبد. وأصبحت مراقبة الحاكم إنما هي شبيهة بمراقبة الإله نفسه! ولئن رأى الحكام المستبدون نجاعة هذا الأسلوب – أي إضفاء الصفات القدسية على سلطتهم – فإنهم جعلوا من رجال الدين بطانتهم وأقرب المقربين إليهم، فقام هؤلاء (بتشريع) استبدادهم وتبرير ظلمهم للناس.

*

وإذ رأى الكواكبي أن الاسلام، في بذوته الأولى، ندد بالاستبداد، ذهب إلى أن الحياة السياسية الاسلامية نهضت على أسس ديمقراطية. ولنكن أكثر دقة فنقول أنها نهضت على ركيزتين: الركيزة الأولى ديمقراطية حيث مصالح الرعية وآراؤها هي التي تسهم في بلورة وفي تحديد الفعل السياسي؛ والركيزة الثانية ارسنقراطية، وهي ما يطلق عليها أحمد أمين تسمية (شورى الخواص) أي شورى أهل الحل والعقل الذين يقررون – بعد التشاور فيما بينهم – سياسة الدولة. ويسطر القرآن الكريم جملة من الآيات التي تحض أولى الأمر على إقامة العدل، ورفض الاستبداد، وبل الدعوة إلى مقاومته. فهو لم يعد رجال الدين بمنزلة خاصة، وما أعطى احداً الحق بمنح صكوك الغفران للذين

يتوقون إليها. إنه، بمعنى آخر، لم يمنح أحداً، لا مدنياً ولا لاهوتياً، سلطة دينية أو سياسية.

هكذا هو الاسلام: السياسة فيه ديمقراطية أرستقراطية أي تقرير سياسة الدولة من قبل أهل الحل والعقد (= النخبة) بما يتلاءم مع مصالح الرعية وطموحاتها؛ «ولكن دخل عليه، أي على الاسلام، من الفساد ما دخل على كل دين، ففرقت كلمة المسلمين وانقسموا شيعاً، وتحول الحكم من نظام شورى إلى الاستبداد، فصغرت نفوس الناس وخفت صوتهم، وأضاعوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو المبدأ الذي به يراقب أولو الأمر في الأمة فصار أمر المسلمين إلى ما نرى»^(٨).

ومن هنا فقد دعا عبد الرحمن للعودة إلى روح الاسلام. ولعلمهم، بهذه العودة الميمونة، يدركون أن خضوعهم للاستبداد إنما هو خروج على الدين. فالاسلام أقر، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن العظمة لله وحده وأن انتزاع هذه العظمة منه ليس إلا من قبيل الكفر. وعبارة (لا إله إلا الله) نستطيع أن نعتبرها، هنا، محور الدين وجوهره. إن هذه العبارة التي ارتوي - ولحكمة إلهية - أن

(٨) زعماء الاصلاح، ص ٢٥٦.

تتردد على السنة المؤذنين وبين شفاه الناس أجمعين،
وُجِدَت كَيْمًا تَذَكَّرُ بِأَنَّ الْعِزَّةَ لَهُ وَحْدَهُ، وَأَنَّ أَحَدًا، مَهْمَا
عَظُمَ سُلْطَانُهُ، لَا يَشْتَرِكُ بِهَا مَعَهُ. وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، إِذَا
مَا رَغَبُوا فِي الْإِلْتِمَامِ بِجَوْهَرِ الدِّينِ، أَنْ يَتَذَكَّرُوا دَائِمًا أَنْ
(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، وَبِهَذَا يَنْتَفِي الْإِسْتِبْدَادُ مِنَ الْمَجْتَمَعَاتِ
الاسلامية إذ يصبح بمثابة (عدو الدين) الذي ينبغي إعلان
الجهاد من أجل إزالته واستئصاله^(٩).

طَبَائِعُ الْإِسْتِبْدَادِ: أَهْوَاءٌ مَقْتَبَسَةٌ؟

ولكن ماذا قيل في «طبايع الاستبداد» سواء عندما نشر
حلقاتٍ مسلسلةً في جريدة «المؤيد» أو عندما صدر كتاباً؟
الحقيقة أن ثمة لغطاً كثيراً دار حول الكتاب ومضمونه.
فالقراء توزعوا بين معجب بالكتاب لجهة (شكله ولهجته
وأسلوبه)، وأنه (لفت أنظار هؤلاء) و (شغل خواطرهم).
كما ذهب آخرون إلى اعتباره (أثراً بديعاً) وأنه

(٩) ثمة من يذهب إلى أن عبد الرحمن الكواكبي خلف وراءه
كتابين مخطوطين هما «صحائف قریش» و«العظمة لله». لكن
هاتين المخطوطتين أرسلتا إلى السلطان بواسطة عبد القادر
القباني صاحب «ثمرات الفنون» الذي أرسله السلطان ليبحث
في منزل عبد الرحمن، بعد وفاته، عن أية أوراق يُستشف منها
أنها ضد السلطنة العثمانية.

(من نتاج وتفكير فقيه الشرق الشيخ محمد عبده). لكن سرعان ما عرف القراء صاحب الكتاب (فوضعه دفعة واحدة في الدرجة الأولى بين رجال التفكير والقلم، وأنزلوه منزلة الشيخ محمد عبده، فعرفوا منزلته وأعلوا قدره) . . . وبين خصم موالٍ للعثمانيين رأى إلى هذا الكتاب أنه مقتبس من أوله إلى آخره، وبِل مأخوذ، بلهجته وأسلوبه ومضمونه، عن أحد الكتاب الغربيين.

غير أن نظرة متأنية إلى الكتاب سوف تنهض بالبرهان القاطع على أن عبد الرحمن الكواكبي هو صاحبه، أسلوباً ومضموناً وطريقة تفكير. ونحن، إذ نقطع بهذا الموضوع، نعترف في الوقت عينه بأن الكواكبي تأثر بأفكار العديد من مفكري الغرب وكتابه، وعلى الأخص أولئك الذين ارتبطت اسمائهم بعصر التنوير الأوروبي، ومنهم فولتير وجان جاك روسو ومونتسكيو وغيرهم ممن استطاعت أفكارهم أن تتجاوز حدود بلادهم وتبلغ البقعة العربية – الإسلامية. ثم أن ثمة كتاباً آخرين، ممن تُرجمت أعمالهم إلى العربية، كان لهم نوع من التأثير على الفكر الاصلاحى لعبد الرحمن، ونذكر منهم هنا الكاتب الايطالي الفيري الذي سبق ذكره.

حتى أن عبد الرحمن الكواكبي نفسه لا يجد أنه مما

يُعبأ عليه اقتباس بعض الأفكار التنويرية التي تخدم مشروعه، كمثل الأفكار التي شاعت إبان وبعد الثورة الفرنسية. فالرجل حدد وجهته وبلور هدفه وهو السعي إلى وضع حد للاستبداد بشقيه السياسي والديني، لكونه العقبة الأساس في وجه التقدم والنهضة. وشأنه شأن الآخرين من المفكرين الاصلاحيين في كل عصر فقد وظف ما اقتبسه من افكار وطروحات في خطابه الاصلاحى. وعبد الرحمن لا ينكر أنه اقتبس بعضاً من هذه الأفكار والطروحات، لكن المسألة ليست هنا بل في أن خصومه، وخاصة أولئك الذين يعتاشون مما يطرحه إليهم السلطان عبد الحميد من جاه ومناصب وامتيازات، أنكروا أن يكون عبد الرحمن الكواكبي مؤلفه، وإنما كان مجرد مقتبس لأفكار الآخرين! وإنما نحسب بأن مثل هذا الكلام ليس بأقل من قدحٍ وذم بحق الرجل الذي كانت له باعٌ طولى في نهضة العرب والشرق.

يقول عبد الرحمن الكواكبي في مطلع كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»: «إنني نشرت في بعض الصحف أبحاثاً علمية سياسية في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (منها ما درستة)، ومنها (ما اقتبسته) غير قاصدٍ بها ظالماً بعينه، ولا حكومة مخصصة. إنما أردت بذلك تنبيه

الغافلين لمورد الداء الدفين، عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم المتسببون لما هم فيه، فلا يعتبرون على الأغيار ولا على الأقدار، ثم أضفت إليها بعض زيادات وحولتها إلى هيئة هذا الكتاب»^(١٠).

ومثلما يبدو لنا، إذن، فإن ما تضمنه الكتاب من أفكار وآراء حول مسألتَي الحرية والاستبداد (منها ما درسته)، وفق ما يقوله عبد الرحمن، (ومنها ما اقتبسته). وعلى الرغم من الوضوح الذي يتسم به كلامه هنا، فإن الانقسام بين كتاب ذلك العصر كان قد حصل، بين قائل بأن «طبائع الاستبداد» مأخوذ من جان جاك روسو، وبين قائل بأنه منقول عن كتاب إيطالي لمؤلفه ألفيري. وبإزاء هذه التقولات التي أحدثت أبلغ الأثر في نفس الكواكبي، كان لا بد من أن يتدخل أصحاب القول الفصل في هذه المسألة لحسم الجدل القائم وأكثره جدل مغرض وبنطوي على غايات ومرامٍ خبيثة. ومن هؤلاء الشيخ محمد رشيد رضا الذي عرف الكواكبي عن قرب، إذ قال: «وقد زعم زاعمون أن معظم ما في هذا الكتاب مقتبس من كتاب لفيلسوف إيطالي. ومن كان له عقل يميز بين أحوال الأفرنج الاجتماعية وأحوالنا، وذوقهم في العلم وذوقنا، يعلم أن

(١٠) مقدمة «طبائع الاستبداد» المطبعة التجارية، مصر، ١٩٣١.

هذا الوضع (أي كتاب «طبائع الاستبداد») وضع حكيم شرقي يقتبس علم الاجتماع والسياسة من حالة بلاده، حتى كأنه يصورها تصويراً، وإذ لاحظ مع ذلك أن هذا الكتاب كان مقالات مختصرة نشرت في «المؤيد»، ثم مدها صاحبها مدّ الأديم العكاظي وزاد فيها، فكانت كتاباً حافلاً، يتجلى له علمه الأول، أوضح وأجلى. وإذا علم بعد هذا كله أنه نقّحه بعد الطبع فحذف منه قليلاً وزاد فيه كثيراً، يعلم علم اليقين أن ينبوع علم هذا الرجل صدره، وأنه كان يزداد كل يوم فيضاً وتفجيراً».

ويضيف رضا: «نعم إنه قال في مقدمته إن بعضه مما درسه، وبعضه مما اقتبسه، وإننا نعلم أنه لم يولد انسان عالماً، ولكنّ فرقاً كبيراً بين من يحكي كلام غيره كآلة (الفونوغراف)، وبين من يحكّم عقله في علوم الناس، فيأخذ ما صحّ عنده وينبذ ما لا يصح»^(١١).

أما زميله في «المؤيد» ابراهيم النجار فيقول: «سبق لي أن قرأت في شبابي كتاب «الكونتراسوسيال» لجان جاك روسو ثم انقطعت عن الرجوع إليه. فلما قرأت «طبائع

(١١) أعلام النهضة الحديثة، مجموعة تراجم مستلة من مجلة (الكتاب)، دار الحمراء، بيروت، ١٩٩٠، ص ١١٠.

الاستبداد» أعاد إلى ذاكرتي كتاب الكاتب الافرسي العظيم. ولو كان الشيخ العربي (أي الكواكبي) يعرف ولو قليلاً اللغة الفرنسية لاعتقدت بأنه أخذ عنه أو احتذى حذوه».

ويضيف: «ولكن الحقيقة هي أن العقول النيرة، والقلوب الكبيرة نيرة وكبيرة، مهما اختلفت لغاتها وبلادها وأقاليمها. ولو ملكت سلطةً في هذا الشرق العربي لأوجبت تدريس هذا الكتاب في جميع المدارس لأنه ينشئ الشباب على حب الحرية ومقاومة الظلم والاستبداد أين كان مصدرهما وعمن صدرًا، دون تعصب ذميم. ولطبع ألف النسخ منه ووزعتها على الناس في هذه البلاد الضعيفة الخائفة المستكنة، ففي بعض الكتب شعاع من أرواح الأنبياء، وقبس روحاني من أقباس السماء»^(١٢).

أم القرى:

وبخلاف «طبائع الاستبداد» فإن «أم القرى»، وهو الكتاب الثاني للكواكبي، يتميز بنبرة أكثر هدوءاً وأقل حدة. وإذا كان ثمة ما يشير إليه «أم القرى» فإلى موهبة عبد الرحمن الروائية، ولنقل موهبته في استخدام الخيال في

(١٢) المصدر السابق، ص ١١٠ - ١١١.

خطابه الفكري / السياسي . فالكتاب، كما يمكن أن نرى إليه، نوع من (سيناريو) وضعه الكواكبي ورمى من ورائه إلى تكوين أفكار وبلورة مقترحات سعيًا إلى نهضة العرب والمسلمين . ففي «أم القرى» (هذه التسمية تُطلق عادةً على مكة المكرمة) صور لنا عبد الرحمن اجتماعاً، أو عددًا من الاجتماعات، (عقدت) عند طرف من أطراف مكة، وذلك ابتداءً من ١٥ ذي القعدة عام ١٣١٦هـ .

وبأسلوب قصصي شيق يحدثنا الكواكبي عما (دار) في هذه الاجتماعات وعما (طُرح) فيها من أفكار ومقترحات . ولئن كنا نعتبر بأن فكرة هذه الاجتماعات هي من بنات أفكار الكواكبي، غير أنه يقول (بأن لها أصلًا من الحقيقة، وأن الخيال تَمَّها) .

وعلى أي حال فإن نصاب هذه الاجتماعات كان يتشكّل من عدد من رجالات العرب والمسلمين . وقد حضرها ممثل عن كل قطر عربي وإسلامي . فهناك ممثل عن بيت المقدس، وآخر عن الشام، وآخر مصري، وإسكندري (نسبة إلى الإسكندرية) ويمني، وبصري (إلى البصرة) ونجدي (إلى نجد) ومدني (إلى المدينة المنورة) ومكي وتونسي وفاسي وإنكليزي ورومي وكردني وتبريزي وتتري وقازاني (إلى كازاخستان) وتركي وأفغاني وهندي

وسندي وصيني وفراتي؛ وهذا الأخير أسندت إليه أعمال
السكرتارية في الاجتماعات المذكورة.

وإذا كانت الخطة من وراء هذه الاجتماعات هي
التوصل إلى حلول تنقذ المسلمين والعرب من انحطاطهم
وتقيلهم من عثرتهم فان ثمة شعارات ثلاثة رفعت فيها
وهي، أولاً: الكتمان (لأنه أذعى إلى إفضاء كلِّ بما في
نفسه في صراحة)؛ ثانياً: رفض أي خلاف مذهبي انطلاقاً
من أن الجميع مسلمون؛ ثالثاً: رفض منطق اليأس بسبب
ما هو سائد من تخلف وانحطاط.

فالاصلاح لا يزال شيئاً ممكناً إذا ما صَفَّت النيات
وتضافرت الجهود، وإذا - وهو الأهم - ما عاد المسلمون
إلى الدين الحق. الاصلاح، إذن، ممكن، والدليل هو
(انعقاد مثل هذه الجمعية). ثم أن هناك أمماً وشعوباً عدة
عاشت أوضاعاً شبيهة بما يعيشه العرب والمسلمون، لكنها
استطاعت أن تستعيد مجدها وتبني قوتها من جديد لا لشيء
إلا لأنها صممت على ذلك بإرادة خيرة وعزيمة لا تلين؛
ف«الرومان واليونان واليابان استرجعت مجدها بعد تمام
ضعفها، خصوصاً وأن الظواهر كلها تدل على أن الزمان قد
استدار، وبدأت تظهر أعراض الصحة على المسلمين.
ومن أعظم الظواهر انعقاد مثل هذه الجمعية، ووضع برنامج

المؤتمر، وهو يتلخص في بحث موضع الداء في المسلمين وأعراضه وجراثيمه ودوائه وكيفية استعماله» (١٣).

عقدت الجمعية أو المؤتمر إثني عشر اجتماعاً كما يخبرنا الكواكبي في كتابه «أم القرى». وقد تمحورت بجملتها حول اقتراح ما يمكن من حلول تنهض بالعرب والمسلمين من كبوتهم. وفي الاجتماع الأخير دعي السيد الفراتي (وهو - هنا - الكواكبي نفسه) إلى أن يتلو بوصفه سكرتيراً للمؤتمر، محاضر الجلسات السابقة، وأن يعدد فيها الأسباب التي أفضت إلى تخلف العرب والمسلمين.

وقد لخص السكرتير هذه الأسباب بثلاثة: فهناك الأسباب السياسية، وثم الدينية، وأخيراً الخلقية. أما بالنسبة إلى الأسباب الأولى، السياسية، فذهب إلى أنها تتمثل في افتقار الحاكم لأي حس بالمسؤولية تجاه الرعية، وأن الاستبداد هو سيد الموقف في الفعل السياسي لدى العرب والمسلمين. إن هؤلاء يفتقدون في حياتهم السياسية إلى حقهم في التعبير وفي العمل وفي الممارسة السياسية الواعية والديمقراطية. وقد أدى كل ذلك إلى انتفاء ميزتي العدل

(١٣) زعماء الاصلاح، ص ٢٦٧.

والمساواة من المجتمعات الاسلامية، وبالتالي إلى انتفاء
ميزة الأمن على الأرواح والأرزاق. ومما زاد في تقهقر
العرب والمسلمين أن الحكام فيهم اعتبروا العلم منةً يمنون
بها على من يريدون من أهل بطانتهم. وهم، إلى ذلك،
قربوا إليهم العلماء المتملقين، المتاجرين بالدين، على
حين أبعدها عنهم العلماء المستنيرين الذين لا غاية لهم
سوى النطق بالحق وتقويم الاعوجاج حتى ولو أدى ذلك
إلى غضب الحاكم.

أما فيما يتعلق بالأسباب الدينية (المرتبطة بتخلف
المسلمين) فاعتبر السيد الفراتي أن العقيدة الجبرية تأتي في
طليعتها. فمفهوم القضاء والقدر فشا بين المسلمين بحيث
شاعت بينهم ميول خاطئة إلى الزهد والتصوف، وانعدام
السعي، واعتبار العلم والعمل شيئين يمكن الاستغناء
عنهما.

إضافة إلى ذلك فإن ثمة خرافات وأوهاماً وخزعبلات
داخلت الدين، وهي ليست منه فحصل ما ليس من الدين
أيضاً حيث لم يعد ثمة تطابق بين القول والعمل، أو بين
النظرية والممارسة. بل إن ذلك جرّ إلى أن يكون الدين
نوعاً من اللهو أو الترف، فذهبت الأكثرية، وهذا ما فعله
الفقهاء أيضاً، إلى التوسع في تأويل النصوص بحيث تخدم

تحاملهم وتحللهم من الواجبات الدينية. وفي ظل هذا الوضع المتردي استطاع الدجالون إيهام الناس أن ثمة أموراً غامضة، وسرية لا يستطيع العقل إدراكها؛ وأكثر من ذلك إذ لا حاجة بنا إلى العقل كأداة إلى إدراكها. وعلى أساس من هذا تراجعت العلوم العقلية التي تعتبر المجتمعات العربية - الإسلامية بأمرس الحاجة إليها لكونها العامل الرئيس في النهضة والتقدم.

أما الأسباب الخلقية فنجدها في تفشي الجهل والخمول واليأس من الإصلاح، والفساد على الصعيد كافة من النظام التعليمي إلى النظام المالي والاداري، وإلى البنية الاجتماعية حيث يسود التواكل والجنون في الجهر بالحق إزاء السلطة الحاكمة. وبين هذه الأسباب أيضاً عدم السماح بتعليم المرأة المرغمة على البقاء في منزلها. وعلى هذا فهي تحولت، بالرغم من أنها نصف المجتمع، إلى طاقة مهدورة ولا فائدة منها.

وإذ اتفق المجتمعون في مكة على أن تكون مصر مركزاً دائماً للمؤتمر لكونها تتمتع بقسط من التقدم والحرية، خلصوا إلى النتائج التالية: «أولاً: المسلمون في حالة فتور عام؛ ثانياً: يجب تدارك هذا الفتور؛ ثالثاً: جرثومة الداء الجهل؛ رابعاً: الدواء هو تنوير الأفكار

بالتعليم، وإيقاظ الشوق للترقي، وخصوصاً في الناشئة؛ تأسيس الجمعيات التي تقوم بهذا العلاج، المكلفون بذلك كلُّ قادر على عمل، وخاصة نجباء الأمة من السراة والعلماء»^(١٤).

ومن التوصيات التي خرج بها المؤتمرون - ونحن لازلنا مع كتاب «أم القرى» - أن يصار إلى تشكيل جمعية من مئة عضو (عشرة أعضاء عاملين، وعشرة أعضاء مستشارين، وثمانون عضواً فخرياً) ترسم الخطط الرامية إلى الإصلاح، وعلى أن تشرف بنفسها على تنفيذ هذه الخطط. إن أعضاء هذه الجمعية التي يجب أن يكون مركزها الرئيس مكة وأن تكون لها فروع في غير قطر عربي وإسلامي، يشترط أن يكونوا على سعة من العلم وعلى درجة من العفة والأمانة والاخلاص. ولئن كان الشعار الذي اقترحه المؤتمرون هو (لا نعبد إلا الله) الأمر الذي يشير إلى أن غايتها الرئيسة هي السعي لنبذ التفرقة المذهبية، غير أن ثمة غايات أخرى لها، لا تقل أهمية، بينها (الترغيب في العلوم والفنون النافعة)، وبينها تعزيز التعليم العالي وابتكار مناهج حديثة تهذب الأخلاق وترقيها. إضافة إلى إصدار مجلة الغاية منها الترويج لمبادئ الجمعية وأهدافها.

(١٤) المصدر السابق، ص ٢٧٧.

وفاته :

لعله من غير المبالغ فيه القول أن عبد الرحمن عاش حياة حافلة . وعلى الرغم من أن الموت طوى صفحته في سن مبكرة، فقد ملأ الأوساط الثقافية والسياسية ضجيجاً وجدلاً وحماساً . ومرد ذلك إلى أن عبد الرحمن لم يكن ميالاً إلى الهدوء والسكينة، شأن البعض من مفكري ذلك العصر الذين مالوا إلى مهادنة العثمانيين خوفاً من بطشهم، وإنما كان أميل إلى خوض المعارك الفكرية والسياسية بهدف إحقاق الحق . وكان ذلك سبباً رئيساً في ذلك الموقع الذي تبوأه سواء في مسقط رأسه حلب، أم في مصر التي عرفت أهم صولاته وجولاته ضد العثمانيين، أم في الأقطار الأخرى التي زارها واستقبل فيها على أنه أحد أبرز مصلحي الشرق ومحريه .

وعلى الرغم من أن عبد الرحمن الكواكبي اعتبر، تعليقاً على ما كانت تنشره له جريدة «المؤيد»، أن كلماته ليست أكثر من (صبيحة في واد)، إلا أنها لم تكن كذلك على الإطلاق . فقد كان لها التأثير الكبير على كل من قرأها وأمعن في دلالاتها، وهي كانت إحدى أبرز الشرارات الأولى التي أيقظت العقل العربي والاسلامي . ولعلنا لا نتجاوز حدودنا إذا اعتبرنا أن كلماته تلك، سواء منها

المضمومة في كتابه «طبائع الاستبداد» أم المشتمل عليها
كتابه الآخر «أم القرى»، كانت وراء وفاته مسموماً.

ومن أسف أن الكواكبي قضى وهو في ريعان حياته
الفكرية، وفي عز نشاطه المحموم ضد الاستبداد. ففي
الخمسين من العمر انكسرت قامته. ولو قيض لهذه القامة
أن تعيش سنوات أخرى لأعطت المزيد في سبيل تحرر
وتقدم العرب والمسلمين. فقصر «يلدز»، إذ كانت صحبات
الكواكبي تزلزله، امتدت يده إلى مائدة الخديوي المصري
حيث كان عبد الرحمن ضيفاً عليه، وتمكنت من دس السم
في صحنه؛ ولم يبزغ فجر اليوم التالي، أي يوم الخميس
في السادس من شهر حزيران عام ١٩٠٢، حتى كان العالم
العربي الاسلامي يودع علماً من أعلام الحرية في الشرق.

وقصة مصرع عبد الرحمن الكواكبي يرويها لنا الشيخ
صالح عيسى، وقد كان أحد أصدقائه الخالص، فيقول:
«وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٠ هـ
(١٣ حزيران ١٩٠٢) ورد على السيد عبد الرحمن من قبل
الخديو - وكان مصطافاً في الاسكندرية - بطاقة يدعوه فيها
لحضور ضيافة يقيمها هذا اليوم في إحدى سراياته في
الاسكندرية. فأجاب السيد الدعوة، وركب قطار السرعة
وسار إلى الاسكندرية، وقابل الحضرة الخديوية وحضر

ضيافته، وعاد إلى مصر من يومه. وفي الليل سهرنا معه في مقهى استانبول مع جماعة من أدباء مصر وأفاضلها يزيد عددهم على العشرة، وكنت جالساً جانب السيد عبد الرحمن».

ويضيف الشيخ صالح عيسى: «ولما صارت الساعة الرابعة عريية من تلك الليلة هممت بالقيام لأن النوم غلبني، فاستدعاني إليه وكنت جالساً في قربه، وقال لي: أحس بوجع شديد في خاصرتي اليسرى، وهو إذا ما دام معي ساعة أخرى فلا شك أنه يكون قاتلي. فقلت له: لا بأس عليك إن شاء الله. ثم انصرفت إلى منزلي، ووقدت في فراشي، وما كاد شفق الفجر يُلهب فحمة الليل إلا والباب يطرق عليّ، فنهضت من فراشي مسرعاً وقلت: من بالباب؟ فأجابني الطارق بقوله: أنا كاظم (ابن عبد الرحمن) إن أخاك والدي قد مات. فدُهِشت من هذا الخبر المفاجيء، وشعرت كأن الأرض قد دارت تحت قدمي، وما كادت تبرز الشمس من مطلعها حتى انتشر الخبر. وأقبل الأطباء من قبل حضرة الخديو يفحصون جثة المتوفى، فظهر لهم أنها في رقودها الأبدي. ثم شيعت جنازته على نفقة الخديو، ومشى في موكبها طائفة كبيرة من العلماء والأدباء وذوي القدر، واحتفل له علي يوسف صاحب جريدة

المضمومة في كتابه «طبائع الاستبداد» أم المشتمل عليها كتابه الآخر «أم القرى»، كانت وراء وفاته مسموماً.

ومن أسف أن الكواكبي قضى وهو في ريعان حياته الفكرية، وفي عز نشاطه المحموم ضد الاستبداد. ففي الخمسين من العمر انكسرت قامته. ولو قيض لهذه القامة أن تعيش سنوات أخرى لأعطت المزيد في سبيل تحرر وتقدم العرب والمسلمين. فقصر «يلدز»، إذ كانت صبيحات الكواكبي تزلزله، امتدت يده إلى مائدة الخديوي المصري حيث كان عبد الرحمن ضيفاً عليه، وتمكنت من دس السم في صحنه؛ ولم يبزغ فجر اليوم التالي، أي يوم الخميس في السادس من شهر حزيران عام ١٩٠٢، حتى كان العالم العربي الاسلامي يودع علماً من أعلام الحرية في الشرق.

وقصة مصرع عبد الرحمن الكواكبي يرويها لنا الشيخ صالح عيسى، وقد كان أحد أصدقائه الخُلص، فيقول: «وفي اليوم الخامس من شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٠هـ (١٣ حزيران ١٩٠٢) ورد على السيد عبد الرحمن من قبل الخديو - وكان مصطافاً في الاسكندرية - بطاقة يدعوها فيها لحضور ضيافة يقيمها هذا اليوم في إحدى سراياته في الاسكندرية. فأجاب السيد الدعوة، وركب قطار السرعة وسار إلى الاسكندرية، وقابل الحضرة الخديوية وحضر

ضيافته، وعاد إلى مصر من يومه. وفي الليل سهرنا معه في مقهى استانبول مع جماعة من أدباء مصر وأفاضلها يزيد عددهم على العشرة، وكنت جالساً جانب السيد عبد الرحمن».

ويضيف الشيخ صالح عيسى: «ولما صارت الساعة الرابعة عربية من تلك الليلة هممت بالقيام لأن النوم غلبني، فاستدعاني إليه وكنت جالساً في قربه، وقال لي: أحس بوجع شديد في خاصرتي اليسرى، وهو إذا ما دام معي ساعة أخرى فلا شك أنه يكون قاتلي. فقلت له: لا بأس عليك إن شاء الله. ثم انصرفت إلى منزلي، ووقدت في فراشي، وما كاد شفق الفجر يُلهب فحمة الليل إلا والباب يطرق عليّ، فنهضت من فراشي مسرعاً وقلت: من بالباب؟ فأجابني الطارق بقوله: أنا كاظم (ابن عبد الرحمن) إن أخاك والدي قد مات. فدُهِشت من هذا الخبر المفاجيء، وشعرت كأن الأرض قد دارت تحت قدمي، وما كادت تبرز الشمس من مطلعها حتى انتشر الخبر. وأقبل الأطباء من قبل حضرة الخديو يفحصون جثة المتوفى، فظهر لهم أنها في رقادها الأبدي. ثم شيعت جنازته على نفقة الخديو، ومشى في موكبها طائفة كبيرة من العلماء والأدباء وذوي القدر، واحتفل له علي يوسف صاحب جريدة

(المؤيد) بثلاث ليالٍ أحضر فيها القراء، وعَرَى الناس بموته
دهشة عظيمة وحزن شديد وأسف ما عليه من مزيد»^(١٥).

ولا يسعنا، ونحن نتأهب لطّي الصفحة الأخيرة من
حديثنا عن السيرة الذاتية لعبد الرحمن الكواكبي، إلا أن
نتذكر الأبيات التي كتبها شاعر النيل حافظ إبراهيم
(١٨٧٢ - ١٩٣٢) على قبره، حيث يقول:

هنا رجلُ الدنيا، هنا مهبطُ التُّقى
هنا خيرُ مظلومٍ، هنا خيرُ كاتبٍ
قفوا واقرأوا أم الكتاب وسلموا
عليه، فهذا القبرُ قبرُ الكواكبي

(١٥) أعلام النهضة الحديثة، ص ١١١ - ١١٢.

الفصل الثاني

بين الإسلام والإسلامية

- الأيديولوجيا الإسلامية.
- في التجديد الديني.

ثمة سؤال يتمحور حوله فكرُ عبد الرحمن الكواكبي ،
نستطيع أن نطرحه على الوجه التالي : ما سبب الانحطاط
الذي يزرع تحته العرب والمسلمون؟ وما السبيل إلى
النهضة؟

إنه السؤال الذي ارتبط مصير الاجابة عنه بمصير
الكواكبي نفسه . والكتابان التوأمان اللذان تركهما لنا،
وهما «أم القرى» و«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»،
لم يخرجنا عن كونهما مشروعاً واحداً ومتكاملاً يرمي إلى
الرد على السؤال المطروح بشقيّه: أولاً، تشخيص المرض
الذي يفتك بالجسد العربي / الاسلامي جاعلاً منه جسداً
رخواً، هشاً، وأشبه ما يكون إلى الجثة، وثانياً، محاولة
ابتكار الدواء الناجع الذي – إذا ما تجرّعه العرب
والمسلمون – سوف يحمل إليهم الشفاء والصحة والمجد .

إذن ثمة داءٌ خبيث، وقد أنشب أظافره في الجسد
العربي / الاسلامي . أما التسمية التي يمكننا أن نطلقها
عليه فهي (الاستبداد). فالاستبداد، باتجاهيه الديني
والسياسي، لهو الداء الذي ينبغي استئصاله . وليس ذلك
مما يستحيل علينا فعله طالما أنه ليس أكثر من (خللٍ

طاريء)، وهو ليس متأسلاً وراسخ الجذور في التاريخ السياسي والديني والاجتماعي للعرب والمسلمين. من هنا تفاؤل الكواكبي بأن محنة الاستبداد يمكن الخلاص منها، والخلاص تالياً من محنة الانحطاط والتخلف. فالأساس مكين ومتين، وهو الذي حفظ (عز هذا الدين المبين كل هذه القرون المتوالية).

إن الكواكبي، إذ يعول على المنهج النقدي في تناوله لمسألة الاستبداد ولما ينتج عنها من تخلف، يرى أن ثمة مراحل ثلاثاً لا بد وأن نجوزها في السبيل إلى تحديد مواطن (الخلل الطاريء). المرحلة الأولى هي التي ينبغي أن نركز فيها على (بيان الحالة الحاضرة ووصف أعراضها) والأخرى (تشخيص المرض تشخيصاً مدققاً). والمرحلة الثانية تفضي بنا إلى تحديد وتوصيف السبب الأساس لهذا الخلل، أو هذا المرض، وهو (الجهل الشامل). أما المرحلة الثالثة فتقودنا إلى أن نشير بالبنان نحو أولئك الذين يمارسون الاستبداد ويسكتون عنه مسببين انحطاطاً لا مثيل له في الأمة وهم (الأمراء والعلماء والكافة) الذين يتقاعسون في استخدام (قوة الاتفاق على النهضة).

وبتحديد هذه المراحل الثلاث التي يجب أن نقطعها بلوغاً إلى فعل النهضة، ينطلق الكواكبي، من بعد، نحو (تسمية) أسباب الانحطاط في الأمة. فقد حدث، على رأي

الكواكبي، تحول جذري في الفعل السياسي ضمن البقعة العربية - الاسلامية. فبعد أن كان هذا الفعلُ فعلاً نيابياً اشتراكياً ديمقراطياً! . . . أصبح فعلاً يمارس الحكم المطلق والملكية المطلقة بحيث أن أيّ قانون أو دستور لم يعد يقيد الحاكم ويجعله خاضعاً لارادة الأمة. وعلى أساسٍ من هذا أصبحت الأمة رهينة الحاكم يتصرف بمقدراتها ومصيرها ساعة يشاء وكيفما يشاء. إن سبب الانحطاط، بين أسباب عدة يجردها لنا الكواكبي، يتمثل في النزعة الوثنية التي طغت على ممارسة الفعل السياسي للحاكم لدرجة أن الممارسة (النيابية، الاشتراكية، الديمقراطية) انتفت وغابت، وحلت محلها ممارسة (الملكية شبه المطلقة).

إن نظرةً نقدية لما يراه الكواكبي، هنا، سوف تذهب بنا إلى اعتباره مفكراً مثالياً. فهو، إذ يندد بالحكم المطلق غير الخاضع لقانون أو دستور، لم يقل لنا متى كان الحكم، في المساحة العربية - الاسلامية، نيابياً واشتراكياً وديمقراطياً! فالرجل، مثلما يبدو لنا في غالب نصوصه، كأن (يحلم) بالمجتمع الاسلامي الفاضل. وقد (أسقط) هذا الحلم، أو هذا البعد اليوتوبي، على فكره السياسي. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نطلق عليه لقب (المفكر الاسقاطي)، أي أنه (أسقط) مجموعةً من الرؤى والتخييلات

المرتبطة بمجتمع عربي - اسلامي (وُجد) في زمن ما،
على مجتمعِ راهن يعيش مآزق الانحطاط بأشع صورهِ.

مهما يكن الأمر فان عبد الرحمن يعدد أسباباً خمسة
تقف وراء الانحطاط. وإذا كنا تحدثنا عن السبب الأول
التمثل بشيوع الحكم المطلق، المستبد، فان السبب
الثاني يكمن في أن الطابع الغالب في الدولة هو الطابع
العسكري. فقد تغلبت (الجنودية) على الأمة، ففرضت
خطابها، ومقاييسها، بل أنها حولت العرب والمسلمين إلى
(أمة جنودية، صنعة وأخلاقاً، بعيدة عن الفنون والصنائع،
والكسب بالوجه الطبيعية). فأكثر ما كان يسوء الكواكبي،
في ذلك الوقت، هو رؤيته للعسكريين وهم يمسون بزمام
الدولة. وقد أدى ذلك إلى حكم ديكتاتوري، وإلى فرض
مقاييس وأنماط عيش وتفكير كُبلت الناس ومنعتهم من
الحركة بحرية واطمئنان، بل وأصبحت أخلاقهم قريبة الشبه
بأخلاق الجنود، الأمر الذي نأى بهم عن تعلم الفنون
والمهارات وعن تحصيل الرزق بالطرق المشروعة.

ثم أن ثمة شيئاً أساسياً آخر سبب تخلفاً وانحطاطاً
للمسلمين وهو أن سلاحهم لم يُستخدم ضد أعدائهم وإنما
ضد بعضهم البعض. فالمسلمون الذين شُهر عنهم البأس
وقوة الشكيمة لم يستخدموا بأسهم ولا قوة شكيمتهم في

سبيل تحرير بلدانهم من الغاصبين، وإنما وجهوه ضد بعضهم البعض الشيء الذي أفضى إلى أن يعيشوا بالتغالب والتحايل، لا بالتعاون والتبادل).

وإذا كان لنا أن نضيف سبباً آخر إلى أسباب انحطاطهم، فليس أمامنا غير الجهل. فقد عمّ الجهلُ (وتأصل)، وأصبح من الثوابت بدل أن يكون شيئاً طارئاً. ولئن كان الجهل في الناس وفي العامة مصيبة، فكيف إذا طاول الأمراء والحكام وأصحاب القرار! فعبد الرحمن يرى إلى (تأصل الجهل في غالب أمرائنا المترفين) سبباً آخر من أسباب الانحطاط. ونتيجة لذلك فانهم (يخربون بيوتهم (= دولهم) بأيديهم).

ويذهب عبد الرحمن الكواكبي بعيداً في تشخيصه لمجموعة الآفات التي تضرب في نسيج المجتمعات العربية - الإسلامية. ومن أبرز هذه الآفات، إضافة إلى ما تقدم ذكره، افتقاد العرب والمسلمين إلى الحرية. فالمرء لا يستطيع أن يمارس الحرية، في قول أو في فعل، دون أن (يعترضه مانع ظالم). وهذا (المانع الظالم) يكبل الفرد والجماعة ويجعلهما في شللٍ دائم. أما الحرية التي يطالب بها الكواكبي فهي المرتبطة بمعيش الناس وحياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والأمنية. فلن يتحقق رقي، سواء على صعيد الفرد أم المجتمع، ما لم تتحقق أولاً

الحرية في (تساوي الحقوق) وفي (محاسبة الحكام)، وفي التعليم والخطابة (التعبير والنشر)؛ وأيضاً في المباحثات (= الأبحاث العلمية) و(العدالة) و(الأمن على الدين والأرواح) وعلى (الشرف والأعراض).

يتهيأ لنا مما تقدم أن السلطة، مثلما كانت ممارسة في ذلك الوقت، هي بيت الداء. إنها سبب الانحطاط، لكونها (المانع الظالم) لأي رقي وتقدم، وذلك من خلال الآفات الخمس المرتبطة بها وهي، باختصار: تحول الخطاب السياسي من خطاب (نيابي، اشتراكي، ديمقراطي) إلى خطاب (ملكي، وشبه مطلق)؛ تحول الأمة إلى (أمة جنديّة)؛ التغالب والتناحر السائدان بين العرب والمسلمين؛ (تأصل الجهل) على الصعد كافة، وبخاصة بين (أمرائنا المترفين)؛ وأخيراً في (فقدنا للحرية) بحيث أن المُكبّلات والعوائق تشل الأدمغة وتحول بينها وبين التفكير بمستقبل أفضل.

وعلى هذا الأساس يتوجه إلى نقد طبيعة الدولة القائمة والتي لا تتميز بشيء مثلما تتميز بالاستبداد. إن هذه الدولة يمسك بزمامها شخص فرد أو أفراد معدودون، يسيرونها بحسب ميولهم وأمزجتهم، أو وفق (نزعاتهم الوثنية) بتعبير عبد الرحمن. ومن هنا الرفض الذي تبديه

مثل هذه الدولة لأن يتحكم القانون في العلاقة بينها وبين المجتمع . وبسبب غياب القانون، إذ يربط بين الفرد والمجتمع من جهة وبينها من أخرى، فإنها تحولت إلى دولة عاتية، استبدادية، وبل تحولت إلى مصدر لشقاء الناس وعذابهم . فقد انتفت - على هذا الأساس - أي رابطة، ومن أي نوع، بين الدولة والأمة . ومن نتائج ذلك أن الدولة شخصت نحو الاستبداد سبيلاً إلى جعل الأمة، بقضها وقضيضها، خاضعة لمشيئتها، وهي المشيئة المبنية على الجهل، وعلى الشراسة، والاتكال، والطاعة العمياء . وكل ذلك بسبب سيادة ما يسميه الكواكبي (الجندي المنظمة)، أي الديكتاتورية العسكرية المطلقة، بحسب مصطلحنا المعاصر . ومن مآثر هذه (الجندي المنظمة) أنها (تفسد أخلاق الأمة حيث تعلمها الشراسة، والطاعة العمياء، والاتكال، وتميت النشاط وفكرة الاستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يُطاق، وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم، استبداد الحكومات القائدة لتلك القوة من جهة (أي قوة الجندي المنظمة)، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى).

وإذ يدعو إلى الحكم الدستوري، المقيّد بقوانين، وانظمة، يندد بحكم الفرد المطلق الذي يتسّم العرش

بالوراثة، وسرعان ما يمسك بالسلطتين الأساسيتين في الدولة: السلطة السياسية (حيث تتم عسكرتها على يديه) والسلطة الدينية. وعلى هذا يصبح الاستبداد السياسي نظيراً - أو (أخيراً) بتعبير عبد الرحمن - للاستبداد الديني. وانطلاقاً من هذه العلاقة الجدلية التي أوجدها بين الاستبدادين السياسي والديني، يشن حملة شعواء على رجال الدين الذين يسكتون عن استبداد المستبدين، فينتعهم بالجناء حيناً، والمرائين حيناً ثانياً، والمداجين في حين ثالث، وهم برأيه (أضر على الدين من الشياطين).

الايديولوجيا الإسلامية:

ولكن كيف الخلاص؟ وما السبيل إلى خروج العرب والمسلمين من المأزق الذي وجدوا فيه؟ بل ماهي (الايديولوجيا) التي تعتقهم وتحررهم وتخرج بهم من حال (السقوط) إلى حال (النهضة)؟

لقد حدّد الكواكبي خيار الأمة الأوحده. فالانقاذ يتطلب الأخذ بشيء واحد. إنه الشيء الذي يرتبط به المصير السياسي والثقافي والاجتماعي والحضاري للعرب والمسلمين. وإذا كان علينا أن نسمي هذا الشيء باسمه فليس بازائنا غير الاسلام. فهذا الدين القيم، الملائم لكل

زمن وعصر، هو ما يرشد المسلمين إلى النهضة والظفر.
ليس بغير الاسلام يستطيع هؤلاء أن يحققوا خلاصهم
ونجاتهم.

وانطلاقاً من فهمه للمأزق الحضاري الذي كان يعيشه
المسلمون إبان القرن التاسع عشر، فقد طرح عبد الرحمن
بين أيدينا، والأصح أعاد تذكيرنا، بالأيديولوجيا الاسلامية،
أو (الاسلامية) مثلما يُطلق عليها. فهذه الايديولوجيا،
ولكونها (مؤسسةً على أصول الحرية) وأيضاً (برفعها كل
سيطرة) سياسية ودينية عن كواهل البشر، تصلح سبيلاً
لتحقيق ما لم يتحقق بالسبل الأخرى المعتمدة حتى ذلك
الوقت، وأخصُّها الحكم المطلق، المستبد. فالاسلامية،
كما يقول، (تحكم بأمرها)، وليس بأمر أي سلطة أخرى،
لا سياسية ولا دينية. أما طبيعة هذا الحكم فهو (العدل
والمساواة والقسط والاخاء، بحضها على الاحسان
والتحاب). وعلى الرغم من أن هذه الايديولوجيا (تحكم
بأمرها) لكن لا يتخيَّلن أحدُ بأن هذا (الحكم بالأمر) هو
نمط استبداديٍّ آخر من أنماط الحكم. إنه عكس ذلك
تماماً حيث أن (الحكم بالأمر) لا يتم، بل ولا يصبح
شرعياً، ما لم يتأسس على الشورى. فالحكم، مؤسساً على
الايديولوجيا الاسلامية، إنما هو نوع من الممارسة

السياسية الشُّوريَّة الديمقراطية التي ترسمها وتنفذها نخبة
ارستقراطية نطلق عليها اصطلاح أهل الحل والعقد أي
اولئك الذين يتميزون بعقولهم لا بسيوفهم ولا بشرائهم.
فالارستقراطية، وفق هذه الايديولوجيا، لم تعد مصطلحاً
يشير إلى طبقة اجتماعية محددة، وإنما إلى أناسٍ تفوقوا
على غيرهم بعفتهم، وإيمانهم، وعلمهم، ونزاهتهم،
وفهمهم الحقيقي والعميق لأصول الاسلام.

ولعلنا نستطيع أن نفهم مضمون المصطلح، أي
الارستقراطية، من خلال المعنى الذي يضعه هو نفسه بين
ايدينا. فهو لا يعني (التمجُّد)، ولا اولئك الممثلين فخراً
بانتسابهم إلى (بيوت الامارة). فهؤلاء، على رأي
الكواكبي، (جرثومة البلاء) الذين عليهم أن يفسحوا في
المجال أمام غيرهم، وبخاصة أصحاب الفضل والعلم
والتقوى، للامساك بدفة الأمور.

*

لكن الكواكبي، وإبان بحثه في (الاسلامية)، يفرق
بين «الدين الأصلي» وهو الذي ينبغي أن يكون الأساس
المكين للنهضة والتقدم وبين «الدين الحاضر» أو السائد.
فالاسلام، مثلما كان يمارس في أواخر القرن التاسع عشر،
ليس بالدين المطلوب منه أن يحقق نهضة ومدنية. فقد

داخَلَ (الدين الحاضر) مثلما يذهب عبد الرحمن،
(طواريء) غيّرت من نظام الدين. وهذه الطواريء، برأيه،
إما أن تكون (تغييرات أو متروكات أو مزيادات). وعلى هذا
الاساس فان الاسلامية التي ينادي بها إنما تقوم على (الدين
الأصلي) مثلما نعرفه في بدوته الأولى، وقبل أن يطرأ عليه
شيء.

هذا هو الدين الذي يجب أن تنطلق منه شرارة
النهضة. إنه الاسلام، وليس شيئاً آخر غيره. إنه، بمعنى
آخر، إسلام النبي (ص) وخلفائه الراشدين وعصره
الذهبي، لا اسلام العثمانيين أو المماليك أو غيرهم.

على أي حال فان الأساس الأول الذي يفترض أن
تنهض عليه الايديولوجيا الاسلامية هو الشورى. إنه طراز
فريد من الحكم العادل والمستنير. وتصيب عبد الرحمن
الدهشة وهو يرى إلى أمم الغرب كيف أفادت من هذا
الطراز وطوّرت، من خلاله، دولها ومجتمعاتها، في وقت
كان على العرب والمسلمين أن يكونوا السباقين إلى الافادة
منه كعامل أساس في تقدمهم. فأمم الغرب، كما يقول
الكواكبي، (استفادت من الاسلام أكثر مما استفاده
المسلمون). وبذا أمكن للآخرين، بأنظمتهم الديمقراطية

المنافية للاستبداد، أن يبلغوا شوطاً بعيداً في تقدمهم الحضاري.

لكن المسلمين، وعلى الرغم من عدم استثمارهم وتوظيفهم لمبدأ مهم توفر عليه دينهم وهو الشورى، قد أصبحوا أمام خيارين: فإما التمسك بمبدأ الشورى في حياتهم السياسية حيث، عندئذٍ، يمكنهم أن يحققوا خطوات هائلة على صعيد التقدم؛ خاصة إذا علمنا أن الشورى (وهي تعني الديمقراطية عند الكواكبي) من أبرز شروطها الحرية التي تعني بدورها إطلاق مواهب البشر، وتفكيك طاقاتهم من القيود والمكبّلات، والافساح في المجال أمامهم للقيام بكل ما من شأنه أن ينهض بالمجتمع والدولة. وهي، أي الديمقراطية، تقف ضدّاً للحكم المطلق الفرديّ، الاستبدادي، الذي يعني مزيداً من تشديد الخناق على البشر بما هم طاقات وامكانيات وقدرات ومواهب،

وإما أن يضاعفوا من انحطاطهم وتخلفهم واستبداد حكامهم بتخليهم عن هذا المبدأ. والتخلي عن مبدأ الشورى يعني، بنظر الكواكبي، أن المسلمين قضوا على أنفسهم بأيديهم وليس بأيدي الأعداء الكثر المحيطين بهم.

والايدولوجيا الاسلاموية تشترط إثنتين: ١ - قيام

حكم ديمقراطي شوري يقضي بالعدل والمساواة والاخاء بحيث يصبح الرابط وطيداً والعلاقة اكيده بين الحاكم والمحكوم. ٢ - أن تُبنى العلاقة فيما بين المسلمين كافة على أساس من (عواطف الأخوة) الأمر الذي يفضي، ولا بد، إلى نشوء (الهيئة الاجتماعية الاشتراكية).

وإذ يشدد على أهمية (الثروة العمومية) أو الثروة القومية بمصطلحنا الحديث، يذهب إلى المطالبة بتوزيعها على أسس من المساواة والاشتراكية. وهو يرمي، من وراء ذلك، إلى الحؤول دون احتشاد الثروات بيد أفراد إذ أن الأمم التي يكثر أغنياؤها (يرسخ الذل) فيها. هذا أولاً، وثانياً لأن (المعيشة الاشتراكية من أبداع ما يتصوره العقل)!!

إذن فان الاسلاميَّة التي يتحدث عنها الكواكبي تحقق طرازاً من (الاشتراكية البديعة) التي تقوم على الأسس التالية:

— أولاً: منع «تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد، المضرة بأخلاق الأفراد».

— ثانياً: منع «التواكل في الارتزاق، وإلزام كل فرد من الأمة أن يسعى لرزقه بنفسه».

— ثالثاً: «ترك الأراضي الزراعية ملكاً لعامة الأمة، يستنتبها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط».

— رابعاً: وضع «قواعد شرعية كلية تصلح للاحاطة بأحكام كافة الشؤون حتى الجزئية الشخصية، وبحيث يعود أمر تنفيذها إلى الحكومة»^(١).

ومن شروط الايديولوجيا الاسلاموية أن يكون العقل سيد الأحكام في حياة المسلمين. فالعقل — أو ما يُطلق عليه عبد الرحمن (الحكمة العقلية) — لهو الطاقة القادرة وحدها على الانتقال بالمسلمين من طور إلى طور. إن حضور العقل الكثيف لدى الغربيين أدى إلى ما نراه اليوم من رقي وتقدم. فقد استطاع الغربيون، بتحكيمهم العقل في كل شاردة وواردة، أن يحولوا حضارتهم إلى حضارة ظافرة وغالبة. وأن غياب العقل، أو التحكيم العقلي، عن البقعة العربية — الاسلامية أدى إلى نتيجة معاكسة، إذ انتهت الحضارة العربية — الاسلامية إلى أن تكون حضارة مغلوبة. ومن هنا فلا أمل يُرجى بنهوض ما أو بخروج من المأزق الحضاري ما لم يتحول العقل عندنا إلى (الميزان

(١) الكواكبي، ديوان النهضة، تقديم أدونيس، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٢، ص ١٢.

القسط) الذي نروز فيه أمورنا سواء ما تعلق منها بديننا
أو بدنيانا.

ولاحظ عبد الرحمن الكواكبي أن الاستبداد استبعد
نهائياً (الحكمة العقلية) لدرجة أن الثقافة الاسلامية أصبحت
وكانها لا تمت إلى الحياة بصلة، وأن لا علاقة لها بالعالم
الذي نعيش بين ظهرائيه وإنما بعالم آخر، بعيد وغير
موجود. واقتصرت هذه الثقافة على العلوم الدينية، مستبعدة
كل حديث عن العلوم الطبيعية والرياضية. وسبب ذلك أن
المستبد ترتعد فرائضه من علوم الحياة (مثل الحكمة
النظرية، والفلسفة العقلية، وحقوق الأمم، وطبائع
الاجتماع، والسياسة المدنية، والتاريخ المفصل، والخطابة
الأدبية، ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس، وتوسع
العقول، وتعرف الانسان ما هي حقوقه) كما يقول.

ويربط الكواكبي، الربط المتين والمحكم، بين
العلم المستند إلى (الحكمة العقلية) والتحرر. فالعلم يكسر
قيود الأسر، ويهدد مصير المستبدين، في الدنيا والدين،
ويقول: (ما انتشر نور العلم في أمة قط إلا وتكسرت فيها
قيود الأسر، وساء مصير المستبدين من رؤساء سياسة
أورؤساء دين).

ولئن كان الكواكبي قد وجَّه نقده، وبطريقة موجعة ولاذعة إلى الاستبداد، فلأنه اعتبر أن هذا الأخير إنما هو الداء الخطير، السرطان الذي تفشى في سائر أنحاء الجسد الاسلامي فأتلفه؛ والحق أن عبد الرحمن لم يصدر في نقده للاستبداد عن موقف ذاتي. فالرجل، مثلما نعلم جميعاً، طاوله الاستبداد وتمكن منه، بل وأجبره على أن يهجر موطنه الأصلي حلب ويتشتت في أكثر من مكان قبل أن يجد مستقراً في مصر. غير أن ذلك، وإن أرخى بظلاله على موقفه من الاستبداد، لم يبلور - وحده - هذا الموقف. فهو أسس نظريته حول الاستبداد انطلاقاً من معاينة واعية وعقلانية للحالة المؤسفة التي تنوء تحتها المجتمعات العربية - الاسلامية. وقد وضع نفسه في موضع الطبيب الذي يلجأ إلى تشخيص المرض بروية وهدوء قبل أن يستخدم مبعضه. ولعل المقارنة التي نهض بها أحمد أمين بين جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي تقوم دليلاً واضحاً على كلامنا. فمعالجة الأفغاني للأمور - بحسب أحمد أمين - كانت «معالجة ثائر، تخرج من فمه الأقوال ناراً حامية؛ ومعالجة الكواكبي معالجة طبيب يفحص المرض في هدوء، ويكتب الدواء في أناة. الأفغاني غضوب، والكواكبي مشفق؛ الأفغاني داعٍ إلى

السيف، والكواكبي داعٍ إلى المدرسة. ولعل هذا يرجع أيضاً إلى اختلاف المزاج. فالأفغاني حاد الذكاء، حاد الطبع، والكواكبي رزين الذكاء هاديء الطبع. إذا وُضعت أمامهما عقبة تخطاها الأفغاني قبل وتخطاها الكواكبي بعد، ولكن من خير نقطة تُتخطى». ويضيف أحمد أمين: «فلا عجب أن كان للأفغاني دوي المدافع، وكان للكواكبي خريبر الماء يعمل في بطاء حتى يفتت الصخر»^(٢).

إذن فإن الكواكبي، وبسبب من رزانة ذكائه وهدوء طبعه، لم (يشخص) الاستبداد انطلاقاً من عوامل ذاتية، بل من شعور عميق بالخطر الذي يتهدد العرب والمسلمين فيما لوبقيت هذه الآفة تضرب في مفاصلهم وتمشي مع الدم في عروقهم. فالخطر كبير، وهو يتمثل هنا في مقدرة الاستبداد على (صنع) طبائع البشر وأخلاقهم وتصرفاتهم. و(الانجازات) المخيفة التي حققها الاستبداد الشرقي على هذا الصعيد لا تعد ولا تحصى. يكفي أن نقول بأنه استطاع أن يجعل من طبائع وأخلاق الشرقيين – والمسلمين على وجه التحديد – طبائع وأخلاقاً منحطة. فقد أصبحت لذتهم محصورة في (الأكل والتناسل)، وما عاد يلذ لهم العلم

(٢) زعماء الإصلاح، ص ٢٧٨.

والمجد والبذل ونفوذ الرأي وكبر النفس . على حين أن الآخرين - وهم ، هنا ، الغربيون - (لا يسكرهم انتصار ، ولا يخملهم انكسار ، ولا يغفلون لحظة عن مراقبة ملوكهم) . وفي هذا الاطار ينهض عبد الرحمن بمقارنة بين الشرقيين (الخاضعين للاستبداد) والغربيين (المتشبهين بالحرية) مبرزاً الفروق الرئيسة بين الجانبين . وإذا كانت ثمة وظيفة ما لهذه المقارنة ففي منحائها التحريضي . فهو يريد لهذا الشرقي المسلم أن يسعى ، وأن يمارس التضحية بالنفس ، كيما يعتق نفسه ويبلغ شاطيء الحرية ، وذلك تمثلاً بما تأتي لندّه الغربي .

تقول المقارنة : (الغربيون يستحلفون اميرهم على الصداقة في (خدمته لهم) و (التزام القانون) . والسلطان الشرقي يستحلف الرعية على (الانقياد والطاعة) . الغربيون (يؤمنون) على ملوكهم بما يرتزقون من فضلاتهم ، والأمراء الشرقيون (يتكرمون) على من شاؤوا باجراء أموالهم عليهم (صدقات) . الغربي يعتبر نفسه (مالكاً لجزء مشاع) من وطنه ، والشرقي يعتبر نفسه وأولاده وما في يديه (ملكاً لأميره) . الغربي (له على أميره حقوق) ، وليس عليه حقوق ، والشرقي (عليه لأميره حقوق وليس له حقوق) . الغربيون يضعون قانوناً لأميرهم (يسري عليه) ، والشرقيون يسيرون

على (قانون مشيئة أمرائهم). الغربيون قضاؤهم وقدرهم (من الله)، والشرقيون قضاؤهم وقدرهم (ما يصدر من بين شفقتي المستعبدين). الشرقي (سريع التصديق)، والغربي لا ينفى ولا يثبت (حتى يرى ويلمس). الشرقي أكثر ما (يغار على الفروج) كأن شرفه كله مستودع فيها، والغربي أكثر ما (يغار على حرите واستقلاله). الشرقي حريص على الدين و(الرياء فيه)، والغربي حريص على (القوة والعز) والمزيد فيهما. والخلاصة أن الشرقي (ابن الماضي والخيال) والغربي (ابن المستقبل والجد).

إنها جردة متكاملة يقدمها لنا الكواكبي حول (منجزات) الاستبداد وطبائعه. غير أن هذه الجردة الباعثة على التشاؤم تثير التساؤل التالي: فهل أقفل باب المستقبل؟ أما عاد للمسلمين أملٌ بحرية وبنصيب، ولو قليل، بالعودة إلى مجدهم السالف؟

ثمة أملٌ بالطبع، وباب المستقبل لم يُقفل في وجوههم. لكن على المسلمين أن يدركوا حقيقة الأمر. فليس من خيار أمامهم غير أن يعملوا في سبيل تحررهم وانعتاقهم ورفضهم منطق الاستبداد السائد. وليس أمامهم من خيار آخر، إذا ما أرادوا لأنفسهم النهضة والرقى، غير العقل الذي يستطيع أن يرفع المهتدين به وأن يحط ويهبط

بالذين لم يهتدوا به ولم يأخذوا بمشورته . كما ليس من خيار آخر يذهب بهم إلى مشارف النهضة غير الأخذ بعلوم الحياة، العلوم المرتبطة بمعيش البشر وتقدم مجتمعاتهم . وليعترف المسلمون أن ما يتناولونه من علوم حتى الآن – ونحن في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر – (لا يرفع غباوة، ولا يزيل غشاوة) على رأي عبد الرحمن .

ولكن ما الشيء الذي يحقق للمسلمين هذا الخيار، ويجعلهم أمةً ناهضةً؟

إنه باختصار، الأيديولوجيا الإسلامية أو الإسلامية التي تقوم على رافعتين: رافعة العقل ورافعة الحرية . لعل من أبرز موجبات هذه الإسلامية العودة إلى الأصول الأولى، النقية، للدين . ومن موجباتها أيضاً أن نتجاوز اختلافات المذاهب، معتمدين على القرآن ككتاب هدى وتنوير وترشيد، إذ أن الاعتماد على القرآن، وحسب، يجعلنا (لا نتفرق في الآراء)، ويحقق الاجماع بين المسلمين . غير أن الإسلامية التي يتحدث عنها عبد الرحمن تقتضي، كيما تعطي ثمراً يانعاً، أن يهرع المسلمون إلى التجديد الديني وهو الشيء الذي ستتحدث عنه بعد قليل .

في التجديد الديني :

إن نظرة عبد الرحمن الكواكبي إلى التقدم والنهضة تحملنا على الاعتقاد بأن الرجل كان يصدر، في كل ما كتب، عن خطة واعية ترمي إلى تجديد ديني يشكل الأساس المكين لأي نهوض محتمل. وتأسيساً على هذه الخطة الواعية ذهب الكواكبي إلى رفض أي رأي مسبق، وأي قناعة مسبقة، والتوصل - من خلال الفحص العقلي - لآراء وقناعات ومواقف تؤدي إلى (توفيق شؤون المسلمين على مقتضيات الزمان). وانطلاقاً من هذه الرؤية بات على المسلم المتشوق إلى النهضة أن يرفع شعاراً يقول: (أنا إنسان الجِد والاستقبال (= المستقبل) لا إنسان الماضي والحكايات (= الخرافات).

فمن الآن وصاعداً بات مرفوضاً الازدعان والركون للتفسيرات والآراء والقناعات المسبقة (وهي تنافي العقل إجمالاً) وتكوين أخرى بدلاً منها ينتجها العقل، ولا شيء غير العقل. ولعل من أبرز الأثقال التي أُلقيت على كواهل المسلمين، عبر الزمن، تمثل في تقليدهم للسلف، واتباعهم رأي الغير، وهما شيئان - أي التقليد والاتباع - ينهى عنهما القرآن الكريم الذي لا يرغم أحداً على أن يذعن لأمر غير مقبول من العقل. وفي هذا يقول عبد الرحمن: (إن

الناظر في القرآن حق النظر يرى أنه لا يكلف الانسان قط بالاذعان لشيء فوق العقل، بل يحذره وينهاه من الايمان اتباعاً لرأي الغير، أو تقليداً للآباء). فالاسلام، على هذا الأساس، يحرر البشر من المكبلات والقيود الوافدة إليهم من عصور سابقة. وهو يطلب منهم عدم التقييد بشيء من هذا لأنه عائق أساس في وجه تقدمهم. فالآباء لهم زمنهم ولهم، تالياً، آراء وقناعات تتوافق مع مقتضياته، ونحن لنا زمننا ولنا، تالياً، آراء وقناعات تتوافق مع مقتضياته وحاجاته. ومن هنا فان القرآن يحضنا على إعمال عقولنا لانتاج ما يناسب العصر الذي نحياه والمجتمع الذي نعيش بين ظهرانيه.

إن عبد الرحمن ينسطق في إسلاميته من رؤيا إنسانية^(٣) لها مضمون سياسي اجتماعي، ثقافي. غير أن ثمة أصلاً أو أساساً دينياً لهذه الرؤية متمثلاً في القرآن. من هنا الإلحاح، إذ يبيد الكواكبي في كتاباته، على العودة إلى النص القرآني لأجل استلهامه والاهتداء به. لكن شرط العودة أن تكون مؤسسةً على العقل، أي أن تكون عودة عقلانية بحيث يبطل النص القرآني أن يكون قيداً ومانعاً للتقدم (وقد جعله هكذا بعض المفسرين) وبحيث أيضاً

(٣) الكواكبي، ديوان النهضة، ص ١٦.

يصبح حافظاً. والعودة إلى النص تقتضي موقفين: أن ننظر إليه بكونه «نصاً مفتوحاً قابلاً للتلاؤم مع واقع الحياة المستجدة، أي مع ما يتطلبه التطور ويقتضيه». هذا أولاً؛ وثانياً أن يتحقق «تجاوز المذهبية التي تأسر النص ضمن منظورها، وتحارب أي منظور آخر»^(٤).

وعلى أساس من هذا يمكن القول أن الأرضية التي انطلق منها الكواكبي في أفكاره الإصلاحية هي أرضية دينية وهي، بالأحرى، أرضية الاسلام، لكنه الاسلام الأول، النقي، الذي يريد له أن يكون خلواً من كل ما علق به وأضيف إليه.

وفي هذا الموقف يلتقي الكواكبي مع مجدد ديني آخر في القرن التاسع عشر، أعني الشيخ محمد عبده. فكلاهما رأى إلى الاسلام أساساً صالحاً للتقدم والنهضة؛ وكلاهما أكد على أن الاسلام إذا أُريد له أن يلعب مثل هذا الدور البارز في حياة المسلمين فلا بد من أن يكون إسلاماً بلا مذاهب، وخلواً من البدع، إسلام الدعوة الأولى حيث كان ثورة على الجمود والتقليد والاتباع. وفي هذا نستطيع أن نعتبر عبد الرحمن الكواكبي المجدد الآخر، بعد محمد عبده، الذي كانت تنتظره الحياة الاسلامية. ودارسو

(٤) المصدر السابق، ص ١٦ - ١٧.

الكواكبي، والمنقّبون عن وجهات نظره في السدين الاسلامي، لا بد أن يضعوه في سلسلة هؤلاء الأعلام المجددين لهذا الدين»^(٥). وعلى رأس هؤلاء، كما يذهب الدكتور محمد عمارة، جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده.

إن وقفةً متمهلة عند ما كتبه عبد الرحمن في «طبائع الاستبداد» و«أم القرى» تمحضنا برهاناً قاطعاً على باعه الطولى في مسألة التجديد الديني. لكن الشيء الذي ميّز الرجل من غيره من المفكرين الاسلاميين في القرن التاسع عشر لهو ذلك التنظير الذي اشتغل عليه طويلاً وميّز، بواسطته، بين الاسلام كدين والاسلام كأيدولوجيا تصلح لأن تكون أساساً لأنظمة الحكم ومؤسسات المجتمع في البلدان العربية - الاسلامية. إذن فقد فرّق الكواكبي بين الاسلامية والاسلام. ولئن رأى أن الاسلامية تعتبر أساساً لا غنى عنه في النهضة السياسية والاجتماعية والثقافية الاقتصادية، فقد اعتبرها، من جانب آخر، بأنها الايدولوجيا التي يتسع صدرها لكل تطور ولكل عصر. وطالما أن العصر الذي نعيش - ونحن في منتصف وأواخر التاسع عشر - إنما عصرُ المؤسسات والتنظيمات، أي أنه

(٥) الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الاسلام، الدكتور محمد عمارة، دار الوحدة، بيروت، ١٩٨٤، ص ١١٩.

العصر الذي يحتاج إلى تنظيم، فان الاسلامية كفيلة بالاضطلاع بهذه المهمة.

وإذا كان عبد الرحمن قد اعتبر أن (ليس في الكون شيء غير تابع للنظام، حتى فلتات الطبيعة والصدف، التي هي مسببات لأسباب نادرة)، فانه ذهب إلى اعتبار أن الايديولوجيا التي تحدث عنها تستطيع أن تعبر عن هذا النظام، وتتواءم معه في كل زمن وعصر... وكيف لا وهي نفسها، أي الايديولوجيا الاسلاموية، ليست أقل من تنظيم شامل للكون بقضاياه وأحداثه ومتطلباته! لكن على الاسلامية أن تحافظ على طبيعتها المتحركة، وخواصها، أن تبقى - بمعنى آخر - على أتم الاستعداد لتلاءم مع كل تطور. فالكون حركة مستمرة، لا تتوقف، ولعل إحدى أبرز الخصائص التي تتميز بها الاسلامية فهي حركيتها.

أما في حال فقدت هذه الخاصية فان مفعولها يبطل، بل ويبطل ذلك الانسجام القائم بينها وبين الحياة والكون. فعلى الاسلامية، وكما تحافظ على فعاليتها وتأثيرها، أن تمضي مع المجتمع إلى حيث يمضي، وأن تتطور بتطوره. ف(الحركة سنة عامة في الخليقة دائبة بين شخوص وهبوط، فالترقي هو الحركة الحيوية، أي حركة الشخوص (= الصعود) ويقابله الهبوط، وهو الحركة إلى الموت

أو الاستحالة أو الانقلاب. وهذه السنة كما هي عاملة في المادة وأعراضها، عاملة أيضاً في الكيفيات ومركباتها).

هذا بالنسبة إلى (الاسلامية) كأيدولوجيا، أما بالنسبة إلى الاسلام كدين فالموضوع آخر ومختلف. إن تجدد الاسلام وحيويته كامنان، عكس الاسلامية، بالعودة إلى الوراثة، إلى المنابع الأولى، حيث لا بدع ولا خرافات ولا شيء مما يتصل بذلك. وعلى هذا فان المطلوب من المسلمين، ولتجديد دينهم، عودة واعية ومستنيرة إلى نقائه الأول.

ويلاحظ الكواكبي في هذا الاطار، أي في إطار التجديد الديني، أن الأديان كافة، بما فيها الاسلام، تقادم عليها الزمن ومرت عليها دهور. وقد أدى ذلك إلى أن تعلق بها جملة من الزوائد (من بدع وشبهات وخرافات وأساطير). وهي، لذلك، أصبحت في أمس الحاجة إلى من يجددها. والتجديد يجب أن يركز اهتمامه بوجه خاص على (ما طرأ على كل دين يتقادم عهده، فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين). ولن يُقيض لعملية التجديد أن تتم على وجه صحيح ما لم تكن مستندة على الأصل الأول للدين، أي على القرآن الكريم.

وإذ يرفض الكواكبي تلك الاقتباسات التي نُميت إلى

الأديان وهي ، حقيقةً ، يجب أن تُنسب إلى (حكماء الشرق الأقصى) ، يرى أن الدين – أي دين – يقوم انطلاقاً من أصله الأول لا من وضعيته الراهنة ، وبعد أن زيدت عليه زوائد . أما الأصل الأول للدين (الاسلام) فان عبد الرحمن يحدده لنا على الوجه الآتي : (. . . أن نترك جانباً اختلاف المذاهب التي نحن متبعوها تقليداً ، فلا نعرف ما أخذ كثير من أحكامها ، وأن نعتمد ما نعلم من (صريح الكتاب) و(صحيح السنة) و(ثابت الاجماع لكيلا نتفرق في الآراء ، وليكون ما نقرره مقبولاً عند جميع أهل القبلة) . ويضيف قائلاً : (وأن نجتمع على ما نفهمه من النصوص ، أو ما يتحقق عندنا حسب طاقتنا أنه جرى عليه السلف ، وبذلك نتحد وجهتنا) .

وقد جسد الكواكبي هذا المنطق في (مؤتمر مكة) الذي عقده في خياله إذ أن المؤتمرين كانوا مسلمين وحسب ، وهم لا يتمون إلى أيّ مذهب من المذاهب الاسلامية المعروفة .

*

ومن الزوائد التي التصقت بالدين ، وهي ليست منه ، ذلك الربط الحاصل فيما بين الخطاب الديني والخطاب السياسي . فالحكام في المساحة العربية – الاسلامية ،

وتمكيناً لسلطتهم، جعلوا من العقيدة الدينية ستاراً لاستبدادهم ولدوام سلطانهم. وقد انطلى ذلك على (بسطاء الأمة) كما يقول الكواكبي. وإذا أكد على أن ليس في الاسلام سلطة دينية، أو نفوذ ديني، كما سبقه إلى ذلك الشيخ محمد عبده، ذهب إلى القول بأن السياسة استخدمت الدين في سبيل أغراضها، وفي سبيل أن تمتد سلطتها وتشمل كل ناحية من نواحي الحياة في المسلمين.

وهو يرى أن الألقاب التعظيمية التي تُخلع على الحكام، تحوِّك حولهم حالة من القدسية. ومن هذه الألقاب (جليل الشأن) أو (وليّ النعم). فمثل هذه الألقاب وغيرها تحمل الرعية على أن يكون ولاؤها المطلق للحاكم الأمر الذي ينافي الدين حيث أن (مبنى ديننا على أن الولاء فيه لعامة المسلمين).

ولعل الضرر الأكبر الذي لحق بالدين كان وراءه أولئك الذين جعلوه بمثابة تجارة رابحة إذ بواسطته تنتزع المكاسب والامتيازات ومن خلاله تتحقق المصالح. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث أن مثل هؤلاء أشاعوا مفاهيم ومعتقدات يقف الاسلامُ ضداً لها وبينها الكسل والخمول والتقاعد عن القيام بالواجب وعدم الاحساس بلذة العلم والعمل، إضافة إلى ترسيخ الاعتقاد بالقضاء

والقدر لدرجة أن المرء ما عاد مسؤولاً عن أفعاله سواء أكانت خيرة أم شريرة. فمن (يفعل) هو القدر وحده. وبناء على ذلك أصبح من (قلة الايمان) أن ينهض هذا المرء لتقرير مصيره بيده. وعلى هذا الاساس فان الاسلام الذي كان دائماً ثورةً على الجمود أصبح، بفضل المتاجرين به، دعوة إلى الرضا والتسليم، وأن المعذبين في الأرض سوف ينالون جزاءهم في الآخرة حيث أعدَّ لهم الله (النعيم المقيم). وفي هذا يقول الكواكبي: (أن الأسير المعذب المنتسب إلى دين يسلي نفسه بالسعادة الأخروية، فيعدها بجنان ذات أفنان، ونعيم مقيم أعده الرحمن، ويبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة، وأنه ربما كان خاسر الصفتين).

ومن هنا ينطلق عبد الرحمن للتنديد بالميل إلى الخنوع في (بسطاء الناس) من المسلمين. فهؤلاء، وانطلاقاً من تبطلهم وانتظار جزاء الآخرة، يسألون أنفسهم بـ (مسلّيات) بينها قولهم أن (الدنيا سجن المؤمن) أو (إذا أحب الله عبداً ابتلاه) أو (حسب المرء لقيّمات يقمن صلبه). فهذه (المسلّيات) ليست من الاسلام، بل أنها تتناقض مع جوهره الذي ينسجم أكثر مع الحديث القائل: (إن الله يكره العبد البطال). وهم يتناسون الحديث الآخر القائل بأنه (إذا قامت

الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسها).

تأسيساً على ما سبق ذكره نستطيع القول أن الفعل النهضوي الذي انتجه عبد الرحمن الكواكبي قام على أساسين رئيسين: الاسلام كدين، والاسلامية كأيدولوجيا. ولئن كان الأساس الأول ذا طبيعة إيمانية محضة، وهو أساس جوهرّي بالنسبة إلى المسلمين لجهة تهذيب أخلاقهم، وترقيتها، وتثويرها بحيث تصبح قادرة - باسلامها - أن تواجه استبداد المستبدين، وأن تواجه ايضاً مدّعي السلطة السياسية والسلطة الدينية، فإن الأساس الثاني (أي الاسلامية) شيء آخر ومختلف. فهو - انطلاقاً من كونه ايدولوجيا - وُجد ليكون الملهم الوحيد للمسلمين في حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

الفصل الثالث

العروبة أولاً

- العروبة والإسلام .
- شنائية العرب / الأتراك .
- شنائية الإستبداد / المحرّية .
- كلمة أخيرة .

إنه لمن الخطأ الجسيم إطلاق أحكام قطعية، حاسمة ونهائية، بالنسبة لمصلحي ومفكري عصر النهضة. فقد وُجد هؤلاء في وقت لم تكن، بعدُ، تحدّدت المفاهيم وتبلورت. فمفاهيم ومصطلحات من مثل القومية والاسلامية والوطنية والعروبة كانت لا تزال تتداخل في بعضها البعض، بحيث أن الحدود بين مفهوم وآخر لم تكن قد رُسمت وأصبحت على درجة من الوضوح. من هنا الالتباس الحاصل، لدى الباحثين اليوم، على صعيد الأفكار والطروحات التي تداولها وتبناها مفكرو القرن التاسع عشر. ومن هنا أيضاً الالتباس على صعيد النظرة إلى عبد الرحمن الكواكبي.

والحقيقة أن ثمة نوعين من الالتباس: فهناك الالتباس العفوي وهو ينتج، على جاري العادة، من قراءة النص قراءة مسطّحة دونما الغوص في تفاصيله وخلفياته وفي الظروف التاريخية التي أمّلته. فأصحاب هذا النوع من الالتباس يهمهم أن يصلوا إلى استنتاجات يوحى بها ظاهرُ النص (والاشاراتُ الخارجية) التي ييوح بها، دون أن يكلفوا انفسهم فيربطوا بينه وبين الظروف الموضوعية

والتاريخية التي أنتجت. وعلى هذا الأساس فإن هؤلاء، كما يمكن أن نعبر، قُولوا النص ما لا يريد أن يقوله أصلاً، أي أنهم أرغموه على النطق بأشياء لم يكن يرغب أبداً في النطق بها فيما لو تركت له الحرية.

ثم هناك، من جانب آخر، نوع ثانٍ من الالتباس، وهو الالتباس المتعمد. وأصحاب هذا النوع يريدون من النص، بل من صاحبه، أن ينطق بأشياء توافق أمزجتهم وتتماشى مع مواقفهم. وعلى الرغم من أن هؤلاء (يفهمون) جيداً الظروف الموضوعية والتاريخية التي أنتجت، إلا أنهم يفضون الطرف عن ذلك كله، لأنهم يريدون للنص أن يكون خاضعاً لارادتهم، وليس لارادته هو. وعلى هذا فإن هؤلاء قَسَرُوهُ قسراً، وأرغموه على أن يفوه بما يخدم أمزجتهم وميولهم ومواقفهم. وعلى هذا فقد شوّه وحُرّف وألبس لبوساً ليس له، بل ولا يليق به.

وهذا الالتباس، بنوعيه السابقين، مُورِسٌ على الغالبية العظمى من النصوص التي كتبها رجال عصر النهضة وبينها، بالطبع، نصوص عبد الرحمن الكواكبي. فكلُّ من الذين تناولوا نصوصه حتى الآن، سواء في «أم القرى» أم في «طبائع الاستبداد»، أرادها أن تكون كما يرغب هو ويشاء لا كما يرغب الكواكبي ويشاء. وعلى هذا فقد اختلفت

النظرة إلى الكواكبي . فثمة من رأى إليه أنه مصلحٌ دينيٌّ
ذونزعة سلفية نظر إلى العالم الاسلامي على أنه الأمل
المرتجى ، فشخص أمراضه وحاول اقتراح حلول لمشاكله .

وثمة من ذهب مذهباً آخر فرأى إليه أنه داعية لفكرة
القومية العربية انطلاقاً من عدائه للعثمانيين ، ومن أن العرب
لهم الحق في أن يسوسوا المسلمين ، وليس العكس كما
كان حاصلًا . وثمة ، ثالثاً وأخيراً ، من شاهد فيه ذلك
المصلح السياسي ، صاحب النظرة الثورية ، الذي رأى أن
لا أمل في نهضة للشعوب العربية والاسلامية ما لم تطبق
مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة ، أي ما لم توضع الدساتير
التي تجعل الحاكم ، مثله مثل غيره ، خاضعاً لارادة
القانون .

العروبة والإسلام

انطلاقاً مما تقدم فاننا نأمل هنا بالأ نزيد الالتباس
التباساً . هذا هو منطلقنا : أن نتعرّف إلى حقيقة الأمر عند
عبد الرحمن دون أن نلجأ إلى إرغام النصوص على أن
تنطق بما لا ترغب ولا تريد . فنحن ، هنا ، نصدر عن خطة
ترمي إلى الكشف عن (الحقيقة الموضوعية) المتضمنة في
فكر الكواكبي ، وليس عن (حقيقة متخيلة) ولا أساس لها .

وتمشياً مع هذه الخطة نستطيع القول أن فكر عبد الرحمن الكواكبي يعكس بصدق الحالة الفكرية التي سادت البقعة العربية - الإسلامية منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. ونحن مع الرأي الذي يقدمه لنا ليفين لجهة أن عبد الرحمن عكس في أعماله «كل التيارات الأيديولوجية الأساسية في العالم العربي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: النضال من أجل إحياء الإسلام، والنزعة القومية العربية، والدعوة إلى منجزات الحضارة الغربية، وإلى معاداة الاستعمار، وأفكار النزعة الدستورية، والنزعة البرلمانية»^(١).

ولئن كنا نتماشى مع هذا الرأي إلى أبعد الحدود غير أن (الحقيقة الموضوعية) التي نقصدها تحملنا على الاعتقاد بأنه رأيٌ ينطوي على كمية من المبالغة. فالكواكبي لم يعكس (كل التيارات) الفكرية المعروفة في ذلك العصر، وإنما عكس بعضها، وعلى وجه الدقة، التيار القومي العربي والتيار الإسلامي؛ وهما التياران الرئيسان اللذان كانا يحتلان مكاناً واسعاً في الساحة الفكرية التي

(١) الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث، ز. ل. ليفين، ترجمة بشير السباعي، ابن خلدون، بيروت، ١٩٧٨، ص ١٥٥.

تصارع فيها يومذاك عدد لا يستهان به من التيارات المختلفة، وبينها التيار الدستوري، والتيار الاسلاموي/ السلفي، والتيار التغريبي، والتيار التريكي.

ثمة، إذن، تياران أساسيان، هما الاسلامويّ والقومي العربي، عكستهما أعمال الكواكبي. لكن هذين التيارين، كما سنحاول أن نبرهن بعد قليل، يمثلان تياراً واحداً موحداً. فالرجل وُجد في زمن لم يستطع التفريق أو الفرز بين ما هو عروبة وما هو إسلام. لقد كان الاثنان، ولا زالا، على قدر كبير من التدامج، ومن انخراط الواحد منهما بالآخر بالشكل الذي لا يستطيع أحدٌ منا أن يختلق فروقاً واضحة ونهائية بينهما. فالاسلام عربي في جوهره، ومن أسلم من غير العرب فقد ارتضى، بارادته، أن يتعرب. وعلى أساس من هذا فلا يسوس المسلمين غير العرب الذين لهم الحق بذلك، كما أن على المسلمين، من غير العرب، أن يقبلوا بهذا الحق، وذلك احتراماً لعروبة الاسلام، وبإل خضوعاً لارادته.

إن بعضاً ممن تناول فكر الكواكبي حاول أن يشتغل على نصوصه وفقاً لمنهجية التقسيم المرحلي، وهي منهجية لا نستطيع أن نقرّها هنا. ولعلها تعني أن فكر الرجل مرّ

بمراحلتين أساسيتين^(٢): المرحلة الأولى تمثلت في كتابه «أم القرى» حيث ثمة همٌ اسلامي محض. والثانية تمثلت في كتابه «طبائع الاستبداد» حيث ثمة همٌ عربي محض. ونرى أن هذا البعض وقع، مثلما وقع غيره من قبل، في مأزق تحليلي لأفكار الكواكبي، لجهة التفريق القسري بين ما هو عروية وما هو إسلام، الأمر الذي لا نظن أنه خطر في بال عبد الرحمن أوراود ذهنه. لكننا، هنا، نريد أن نذهب مع هذا البعض إلى النهاية لنرى إلى الطريقة أو المنهجية التي يفرّق، على أساسها، بين مرحلتين في فكر الكواكبي.

فبالاستناد إلى الدكتور محمد عمارة (وقد استند إليه بعض الباحثين في الاشتغال على فكر الكواكبي) نستطيع أن نعتبر بأن «أم القرى» كان جاهزاً لدى الكواكبي عند مجيئه إلى مصر، وهذا يعني أنه نتاج تجربة وفكر سابقين. أي أنه لم يتأثر بالجو الفكري الذي كان سائداً في مصر آنذاك. بينما نرى أن كتاب «طبائع الاستبداد» أعده الكواكبي أثناء وجوده في مصر، ونقّحه وزاد عليه، وكان

(٢) عبد الرحمن الكواكبي: رؤية جديدة لمنهجه الاصلاحى، بحث منشور في مجلة «دراسات عربية»، الدكتور محمود مصطفى حلاوي، العدد ٢، ١٩٨٧، ص ٥٣.

سابقاً مجموعة مباحث، متأثراً بجو الحرية الفكرية، وبالحوار الذي كان يقوم بينه وبين رواد النهضة في مصر في ذلك الوقت»^(٣).

إن صاحب الكلام السابق يريد أن يوحي لنا، ولكن دون يتمكن منا، أن الكواكبي قبل قدومه إلى مصر هو غير الكواكبي بعد قدومه. فـ (الجو الفكري) السائد في مصر آنذاك أسهم بسهم كبير في ذلك التحول الذي طرأ على فكر الكواكبي لجهة النقلة النوعية من الفكرة الاسلامية (التمثلة بـ «أم القرى») إلى الفكرة القومية العربية (التمثلة بـ «طبائع الاستبداد»).

وانطلاقاً مما يقوله الكواكبي نفسه «أنه لما كان عهدنا عهداً عمّ فيه الخلل والضعف كافة المسلمين، دعت الحمية بعض أفاضل العلماء للبحث عن أسباب ذلك، والتنقيب عن أفضل الوسائل للنهضة الاسلامية، فأخذوا ينشرون آراءهم في ذلك. وقد اطلعت على كثير من مقالاتهم الغراء في الموضوع الجليل، واتبعت أثرهم بنشر ما لاح لي في حل هذا المشكل العظيم»^(٤) . . . انطلاقاً

(٣) الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي، تحقيق وتقديم الدكتور محمد عمارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص ٥٢ - ٥٣.

(٤) الأعمال الكاملة، (أم القرى)، ص ١٢٨.

من هذا القول لعبد الرحمن يذهب البعض إلى التأكيد (وهنا نلاحظ كيف أن النصوص تُفسر قسراً إلى معانٍ ليست لها) على أن كتاب «أم القرى» وُضع لغاية محددة وهي البحث عن (أفضل الوسائل) للنهضة الإسلامية (لا العربية!). كما أن الكتاب هدفه إصلاح الناحية الاجتماعية/ الدينية في المسلمين دونما التطرق إلى البحث في أي إصلاح سياسي، استناداً إلى قول الكواكبي عن (جمعية أم القرى) بأنها «جمعية تعليمية لا تتداخل في الشؤون السياسية مطلقاً». وهنا نهمُّ إلى طرح السؤال التالي: كيف يمكن التفكير في إصلاح على صعيد المؤسسات الاجتماعية والدينية في منأى عن أي تفكير باصلاح سياسي؟ إن تفكيراً من هذا النوع لا بد وأن يكون قاصراً. وكلامنا هنا لا يطول كلام الكواكبي أو تفكيره، وإنما أولئك الذين حملوه على غير محمله وفسروه وفقاً لمنهجية القطع مع الظروف الموضوعية والتاريخية، وهي المنهجية المعتمدة في الكثير من الكتابات الفكرية والنقدية. فلو ربطنا بين كلام الكواكبي وبين الظروف الموضوعية والتاريخية التي أنتجت لتوصلنا إلى نتيجة مريحة ومقنعة وهي أن الرجل أراد أن يخلّص رأسه ورأس الجمعية من السيف العثماني المسلط على رؤوس الجميع في ذلك الوقت. ولسوف يتأكد لنا

ذلك فيما لو عرضنا للخطط والمشاريع التي نوت الجمعية على إنجازها، وفيما لو أمعنا النظر في الطريقة أو الأسلوب الذي كان يجب أن تُنجز به. فقد أرادت الجمعية أن تؤسس فروعاً لها في عدد من الأقطار العربية والاسلامية، كما رغبت في إنشاء أربع صحف إسلامية: واحدة في مصر تنطق بالعربية، وثانية في القسطنطينية (تركيا) تنطق بالتركية، وثالثة في إيران بالفارسية، ورابعة في كلكتوتا (الهند) تنطق بالأوردية... فكيف يمكن تأسيس هذه الفروع، وإصدار تلك الصحف بغير الخطاب الاصلاحى المقتصر (ظاهرياً) على الجوانب الاجتماعية والدينية؟ إن مثل هذا الأمر يصبح ممكناً طالما أن الجمعية (تعليمية) وبقيت في منأى عن أن (تتداخل في الشؤون السياسية). وللتدليل على المضمون السياسى لهذه الجمعية يكفي أن نصغى قليلاً إلى حديث الكواكبي وهو يحدثنا عن الأسلوب الذي يجب أن تتبعه الجمعية، وهو أسلوب «العجز والمسكنة»! . . . وذلك لكي تتمكن من تصليب عودها وتصبح قادرة على المواجهة. أما إذا أساء أحد إليها فإن على الجمعية «ألا تقاوم وألا تقابل إلا بأساليب النصيحة والموعظة الحسنة، وتلاطف جهدها من يعادي مقاصدها»^(٥) فلماذا تضطر الجمعية، أو أفرادها، إلى أن

(٥) المصدر السابق، ص ٢٩٣.

يظهروا بمظهر (العجز والمسكنة) طالما أن أهدافها دينية واجتماعية محضة؟ الجواب، كما نعتقد، أصبح جاهزاً وهو يشير إلى المضمون السياسي لـ (جمعية أم القرى)، وأن الشعارات التي طرحتها، ذات الطابع الديني / الاجتماعي، ليست إلا من قبيل (العجز والمسكنة)، أي من قبيل الأسلوب الذي اعتمده لتحقيق أغراضها السياسية.

هذا شيء، أما الشيء الآخر فيتعلق بالكواكبي نفسه. فلو عدنا إلى السيرة الذاتية لهذا الرجل لوجدنا أن همّه، أولاً وأخيراً، كان همّاً سياسياً وذلك على الرغم من معرفتنا المسبقة بأن لديه أفكاراً مشرقة على صعيد الإصلاح التربوي والديني والاجتماعي والعلمي، وأيضاً على صعيد النظرة إلى الغرب. فمنذ أن كان في حلب، المكان الذي أنتج فيه كتابه «أم القرى»، إلى مصر حيث خرج من بين يديه كتاب آخر هو «طبائع الاستبداد»، وحتى آخر رفق في حياته، كان الخطاب السياسي عنده يطفئ على أي خطاب آخر. فبعد الرحمن الكواكبي أراد للعرب أن يتحرروا من النير العثماني، وأن تحررهم يكون من طريقين: الطريق الأول يتمثل في العروبة التي يجب أن تنهض لتواجه حملات التريك وطمس الهوية. أما الطريق الثاني فيتمثل

في الأيديولوجيا الإسلامية التي هي - في جوهرها -
عربية.

إن العرب هم حجر الرchy في الخطاب السياسي
للكواكبي. فإليهم وحدهم يوجه نداءه داعياً إياهم إلى
التوحد وحرص الصفوف في وجه المحاولات الجارية على
قدم وساق لطمس الهوية. وهو في هذا، لا يفرق بين
العرب على أساس من الدين أو المذهب أو المعتقد
السياسي. فالعرب، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم،
متساوون في الانتساب إلى هذه الأمة، أي العرب، وهي
التي يعتبرها (الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة الدينية، بل
الكلمة الشرقية). وفي هذا الإطار يوجه نداء حاراً إلى
(الناطقين بالضاد من غير المسلمين) فيقول: «يا قوم،
وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين، أدعوكم إلى
تناسي الاساءات والأحقاد وما جناه الآباء والأجداد،
وأجلُّكم أن لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون
السابقون. فهذه أمم أوستريا وأميركا قد هداها العلم
لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني،
والوفاق الجنسي (= القومي) دون المذهبي... فما بالناس
نحن لا نفكر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها،
فيقول عقلاؤنا لمثيري الشحنة من الأعجام (= الأتراك)

والأجانب (= الأوروبيين): دعونا يا هؤلاء، نحن ندير شأننا، ونتفاهم بالفصحاء، ونتراحم بالاخاء، ونتواسى في الضراء، ونتساوى في السراء، دعونا ندبر حياتنا الدنيا (ونجعل الأديان تحكم في الأخرى) (= الآخرة) فقط. دعونا نجتمع على كلمات سواء، ألا وهي: فلتحيا الأمة، فليحيا الوطن، فلتحيا طلقاء أعزاء»^(٦).

ونريد أن نذهب هنا إلى أبعد من ذلك لنلاحظ أن كتاب «أم القرى» الذي استمسك به بعض من الباحثين للتأشير على المضمون الديني لفكر عبد الرحمن، ينهض بالبرهان على الدور القيادي للعرب بين المسلمين. فلا أحد (يقوم مقامهم) كما أنهم الوحيدون المؤهلون لـ (حفظ الحياة الدينية)، ولكن مع الاحتفاظ للشعوب والأمم الإسلامية الأخرى بأدوارها، والاعتراف بخصائصها ومزاياها، ثمة ميل إلى التأكيد على أنها تبقى دون مستوى الدور المنوط بالعرب، ودون خصائصهم ومزاياهم، فـ «الجمعية - كما يقول الكواكبي في «أم القرى» - بعد البحث والتدقيق والنظر العميق في أحوال وخصال جميع الأقوام المسلمين الموجودين، وخصائص مواقعهم، والظروف المحيطة بهم، واستعداداتهم... رأت

(٦) المصدر السابق، ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

أن حفظ الحياة الدينية متعيّنة على العرب ولا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقاً»^(٧).

إن الذين قرأوا عبد الرحمن الكواكبي حتى الآن، ما خلا قلة منهم، حددوا موقفهم إزاءه انطلاقاً من كتابه «أم القرى»، وأيضاً مما وجدوه من (تباين) بينه وبين الكتاب الآخر «طبائع الاستبداد». فقد رأوا إلى أن الأول ينطوي على دعوة إلى (الجامعة الاسلامية) منطلقين من بعض عبارات وإشارات تبوح بمثل ذلك، كحديثه - على سبيل المثال - عن الرابطة الاسلامية أو أهل القبلة أو الجامعة الدينية. وعلى أساس من ذلك كله رأوا إليه أنه «داعيةُ خلافة إسلامية» وأن الدولة التي ينادي بإقامتها إنما تقوم «على أساس من عقيدة الدين الاسلامي، والجنسية فيها (= القومية) تعتمد على دين الاسلام»^(٨).

ولعل الذي أسهم في ترسيخ هذه الفكرة عن الرجل أن بعضاً من مصلحي القرن التاسع عشر البارزين ذهب إلى مثل ما ذهب غيره، فشاهد أن «أم القرى» مؤلف لم يكتب

(٧) المصدر السابق، ص ٣٠٠.

(٨) عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الاسلام، مصدر

مذكور، ص ٤٦.

مثله في «الاصلاح الاسلامي» وأن الكواكبي «رجل عظيم من رجالات الاصلاح الاسلامي»^(٩). والصدى الذي أحدثه رأي هؤلاء في عبد الرحمن الكواكبي (وأبرزهم هنا الشيخ محمد رشيد رضا) وجد ترجيحاً وترديداً له لدى جمهرة من الكتاب والدارسين. فهو داعية (دولة دينية) مثلما رجّع وردّ هؤلاء. وقد أوغلوا في نظرتهم تلك لما اعتبروا أن الاجتماعات التي عقدت في مكة المكرمة (أو التي تخيل الكواكبي انعتها) وثبت محاضرها في «أم القرى» كان الهدف منها هو «تكوين جامعة إسلامية تربط بين كافة البلاد الاسلامية». وانطلاقاً من هذا لجأوا إلى إيجاد أوجه شبه بينه وبين عدد من الكتاب الغربيين القدامى مثل بيير دييوا (١٦٥٦ – ١٧٢٣) الذي دعا إلى تكوين عصبة من الدول الأوروبية المسيحية للاستيلاء على الأراضي المقدسة في الشرق. ومثل إيراسموس الذي دعا إلى قيام اتحاد بين دول أوروبا المسيحية. ومثل سولي، وزير هنري الرابع ملك فرنسا، الذي اصطبغت دعوته بالصبغة الدينية^(١٠).

ولم يتوقف الالتباس عند هذا الحد وإنما وجدناه وهو

(٩) محمد رشيد رضا، المنار، ج ٤/٣ - ص ٩٥٩/١٠٥.

(١٠) الكواكبي والجامعة الاسلامية، الدكتور بطرس غالي، القاهرة، سلسلة «كتب قومية»، ص ٧٩.

يتخذ منحىً آخر عند باحثين آخرين، بحيث أن عدداً من هؤلاء آثر عدم الخوض في هذه المسألة، أي المسألة المتعلقة بعرويته أو باسلاميته، متوقفاً عند نقطة محددة وهي اشتغال الكواكبي على فكرة إقامة (جامعة إسلامية عربية). وقد أدى ذلك إلى مزيد من الارتباك لدى القاريء الراغب في معرفة (حقيقة الأمر) عند الكواكبي: أهو حاملٌ لفكرة العروبة أم الاسلام، على حين آثر البعض الآخر بلورة موقف نهائي إزاء فكر الكواكبي باعتباره ذلك الفكر الداعي إلى إقامة الدولة الثيوقراطية (الدينية). أما حججهم في ذلك فقد استمدوها من كتاب «أم القرى» نفسه، ومن جنسيات المشاركين في مؤتمر مكة. فهؤلاء يتمنون إلى الأقطار الاسلامية كافة. وهذا دليل على أن عبد الرحمن متمسك بالدعوة إلى الجامعة الاسلامية. ولو أنه أراد الحديث عن الانتماء القومي (العربي) وحسب لكان اكتفى بمشاركين من الأقطار العربية وحدها، علماً أن المؤتمر - بالشخصيات المشاركة فيه وبالتوصيات الصادرة عنه - هو من مخيلة عبد الرحمن، وأنه لم يُعقد لا في مكة ولا في غيرها.

نريد أن نقول - بناءً على موقف هؤلاء الباحثين الذين رأوا إليه أنه مجرد داعية إلى الجامعة الدينية - أنه كان يستطيع تخيل مشاركين من الأقطار العربية وحدها (وليس من

البلدان الاسلامية) فيما لو أراد الحديث عن الجامعة القومية العربية. وقد انتهى إلى هذا الموقف باحثون كثيرينهم الدكتور محمد عمارة الذي دَرَس الكواكبي، معتبراً أنه «لو كان يعني بالوحدة، وحدة الأمة العربية كما هو الحال اليوم، لكان المجتمعون ممثلين فقط لأجزاء الوطن العربي. ولكن ذلك لم يحدث. فلقد جمع الكواكبي بين دفتي كتابه ممثلين من هذه الجنسيات التي لا توجد رابطة تجمعها جميعها سوى رابطة الدين»^(١١). غير أن الدكتور عمارة، وبعد قرابة الثلاثين عاماً، يقف ضدّاً لهذا الرأي معتبراً، في الوقت نفسه، أن استنتاجه السابق خطأ، وأن الكواكبي كان داعية إلى وحدة العرب وليس وحدة المسلمين. وهو يقول في هذا الاطار «... وهو الرأي الذي استنتاجناه خطأ في ذلك الكتاب، والذي ننقضه وننقده الآن»^(١٢).

(١١) القومية العربية ومؤامرات أميركا ضد وحدة العرب، الدكتور محمد عمارة، القاهرة، ١٩٥٨، ص ٢١.

(١٢) عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية...، مصدر مذكور، ص ٤٧.

شأنية العرب / الأتراك

إن عبد الرحمن الكواكبي ينطلق في دعوته العروبية من موقف عدائي للأتراك. لكن هذه العدائية لا يجوز النظر إليها بكونها نابعة من تجاربه الذاتية مع الأتراك العثمانيين، وهي تجارب مليئة بالمرارة. فقد انتجت هذا الموقف أمور عدة بينها: أولاً، أن الأتراك العثمانيين ليسوا بأكثر من (أورام) وهي التسمية التي يطلقها الكواكبي على أولئك المشكوك في إسلامهم. فهؤلاء لم يخدموا الإسلام في شيء يذكر. وإذا كانوا قد شيدوا عدداً من الجوامع هنا وهناك، فقد وضعوا شرطاً لذلك وهو أن أسماء أمرائهم وملوكهم يجب أن تردّد وأن تذكر بالخير من على منابرهم.

ثانياً، لأن الأتراك العثمانيين يدأبون في طمس معالم الهوية العربية، من خلال عملية التتريك التي يقومون بها. ويكفي أن نذكر أن اللغة العربية، وبالتالي القرآن الكريم، أصبحت مهددين في عقر الدار نتيجة الزحف الذي تقوم به اللغة التركية على الشفاه والألسنة. فكيف نعتبر هؤلاء مسلمين حقيقيين طالما أنهم يعملون على إحلال التركية محل العربية التي تعتبر أساساً من أساسات القرآن.

ثالثاً ليس ثمة من أمة أو شعب، مثل الأتراك

العثمانيين، يضمم البغضاء والكراهية للعرب. ونتيجة ذلك لم يتوانوا عن إطلاق النعوت والألقاب التي تحط من شأنهم. وفي هذا المجال يحصي لنا الكواكبي عدداً من هذه النعوت والألقاب، ونحن نقلها هنا على الوجه التالي:

- (ديلنجي عرب) أي (العرب الشحاذين).
- (كور فلاح) أي (الفلاحين الأجلاف).
- (عرب جنكنه سي) أي (نور العرب).
- (قبطي عرب) أي (النور المصريين).
- (ته شامك شكري ونه) أي (دع الشام وسكرياتها).
- (عربك يوزي) أي (ولا تر وجوه العرب).
- (عرب) أي (الحيوان، الرقيق الأسود).
- (بس عرب) أي (عربي قدر).
- (عرب عقلي) أي (عقل عربي، صغير).
- (عرب طبيعتي) أي (ذوق عربي منحط).
- (عرب جكه سي) أي (حنك عربي، كثير الهذر).
- (يوني يبارسه م عرب أوله يم) أي (إن فعلت هذا أكون من العرب).

– (نرده عرب نرده طنبور) أي (أين العرب من
الطنبور؟).

إن هذه الألقاب والنعوت التي، كما نلاحظ، تحط
من شأن العرب، والتي كان يرددها الأتراك والعثمانيون
بكثير من العنجهية والصلف، أثارت الاشمئزاز في نفس
الكواكبي، فردَّ إليهم (التحية) بمثلها حيث أن العرب ليس
لديهم ما يردون به على العثمانيين غير كلمتين «الأولى هي
قولهم فيهم: ثلاث خُلِقن للجور والفساد: القمل، والترک،
والجراد. والكلمة الثانية: تسميتهم بالأورام، كناية عن
الريبة في اسلاميتهم، وسبب الريبة أن الأتراك لم يخدموا
الاسلامية بغير إقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم
بذكر اسمائهم على منابرها لم تقم»^(١٣).

رابعاً، إن عبد الرحمن كان يتوفر على قناعة
لا تتزعزع وهي أن العرب هم (أنسب الأقوام لأن يكونوا
مرجعاً في الدين وقدوة للمسلمين). وعلى أساس من هذا
لم يكف يوماً عن المطالبة بأن يكون زمام القيادة، أي قيادة
المسلمين، بأيديهم. فهم «أقدم الأمم اتباعاً لأصول تساوي
الحقوق وتقارب المراتب في الهيئة الاجتماعية، وأعرق

(١٣) الأعمال الكاملة، ص ٣٢٥.

الأمم في أصول الشورى في الشؤون العمومية، وأهدى الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية، وأحرص الأمم على احترام العهود عزةً، واحترام الذمة إنسانيةً، واحترام الجوار شهامةً، وبذل المعروف مرؤةً».

أولئك هم العرب بنظر الكواكبي. ومن أجل ذلك ذهب إلى اعتبارهم المرجع الوحيد في الدين، والقُدوة الوحيدة في المسلمين. وبدون أي تخلُّ عن الإسلام كدين، وعن الإسلام كأيديولوجيا، يمكننا اعتبار أن عبد الرحمن كان مفكراً قومياً رائداً عمل على الدمج بين منطق الإسلام العام ومنطق العروبة الخاص. ولعل ما ضاعف من إيمانه بفكرة أن يتحد العرب هو الظرف التاريخي الذي وُجد فيه الكواكبي، وغيره من مصلحي القرن التاسع عشر. فالعلاقة بينه، كمفكر يؤمن حتى العظم بعرويته، وبين العثمانيين بلغت أقصى درجاتها. كما أن فهمه لتفاصيل المرحلة التاريخية انطلاقاً من الأفق المسدود الذي بلغته السلطنة العثمانية لدرجة أنها أصبحت دولةً بغير مستقبل، إن كل ذلك أسس لفكره القومي، وسمح له بالافصاح عن نفسه. ونستطيع أن نضيف إلى ما تقدم شيئاً آخر أسهم بسهم كبير في بلورة توجهاته العروبية. ولعل هذا الشيء الذي نتحدث عنه هنا تمثل في جملة من

الأحداث كانت تتوالى على البقعة العربية، وبخاصة على تلك الأجزاء منها الخاضعة لسلطة العثمانيين. فثمة مطالبة بالحرية وبالاستقلال عن سلطة العثمانيين بدأت تعبر عن نفسها وبالصوت الجهير. وكانت الشعوب العربية، إبان مطالبتها بالحكم الذاتي، ترى إلى ما حصل في مصر وتستمد منه العبرة والموعظة. فمحمد علي باشا وابنه ابراهيم كانا قد قررا تحطيم جدار الخوف الرابض على العقول والقلوب، فقررا الخروج نهائياً من دائرة السلطنة العثمانية. بل وجرّد ابراهيم باشا حملة عسكرية باتجاه اسطنبول عاصمة السلطنة. وكان من نتيجة ذلك أن تمتعت مصر بقسط، وإن محدود، من الحرية والاستقلال.

إن هذه الأحداث وغيرها، وبينها ما كان قد حصل في جبل لبنان من استقلال للامارة المعنية عن هيمنة العثمانيين، وثم للامارة الشهابية، ومن فتن أهلية أجاج المستعمرون (ومنهم العثمانيون) نارا... هذه الأحداث مجتمعة كان لها أكبر الوقع عند الكواكبي وغيره من مثقفي ذلك العصر «مما أدى إلى وجود نظرة جديدة لديه، خاصة وأنه شرع في معالجة مشاكل العالم العربي بخصائصه

المميزة التي تختلف عن مشاكل العالم الاسلامي»^(١٤).

*

دعونا نذهب إلى أبعد منطقة في فكر عبد الرحمن الكواكبي بحثاً عن البعد الذي يهمننا هنا، وهو المتمثل بتوجهه القومي العربي.

فهو يستخدم في أكثر من مكان من كتاباته مصطلح (الأمة). لكنه عند تعريفه لهذا المصطلح نرى إليه وهو يسقط (البعد الديني) كعنصر من العناصر التي تشكل الأمة. وهو يحددها بروابط الجنس واللغة والوطن والحقوق المشتركة. ولعل هذا التعريف يوازي التعريف الحديث للأمة. إنه يتساءل، ولكنه يجيب في نفس الوقت، فيقول: «ما هي الأمة، أي الشعب؟ هل هي ركام مخلوقات نامية؟ أو جمعية عبيد لمالك متغلب؟ (أم هي جمعٌ بينهم روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة)؟»^(١٥).

وعلى هذا الأساس ليست العقيدة الدينية ضرورة من ضرورات تشكُّل الأمة، بل أن مثل هذه (الضرورات) تكمن

(١٤) عبد الرحمن الكواكبي: رؤية جديدة إلى منهجه الاصلاحى،

مصدر مذكور، ص ٥٩.

(١٥) الأعمال الكاملة، ص ٢١٨.

في الجنس، واللغة، والوطن (الأرض المشتركة) والحقوق المشتركة (أي المصالح الاقتصادية المشتركة).

ولو أننا عدنا قليلاً إلى كتاب «أم القرى»، وهو الكتاب الذي استخرج منه الباحثون نصوصاً معينة وقسروها قسراً للتأشير على كون عبد الرحمن مصلحاً إسلامياً وحسب، لنهض في وجوهنا دليلٌ آخر على فكرته العربية. فقد تنقل الكواكبي ضمن بقعة جغرافية محددة، وهي عربية بمجملها، لنشر دعوته وفكرته. فقد انطلق من اسكندرون، وعرّج على بيروت. ومن هناك اتخذ وجهته نحو يافا والقدس. وما أن انتهى حتى توجه إلى مدن عربية أخرى. لندعه يحدثنا بنفسه عن هذه الرحلة حيث سلك «الطريق البحري من اسكندرون، معرّجاً على بيروت، فدمشق ثم يافا فالقدس. ثم جئت الاسكندرية فمصر (القاهرة). ثم من السويس يمتت الحديدية فصنعاء فعدن. ومنها قصدت عمان، ومنها رجعت إلى البصرة. ومنها إلى حائل إلى المدينة، على منورها أفضل الصلاة والسلام، إلى مكة المكرمة»^(١٦).

إنها بقعة جغرافية عربية قلباً وقالباً. وقد توقف في كل

(١٦) المصدر السابق، ص ٢٣٤.

مدينة من مدنها داعياً إلى المؤتمر الذي (عُقد) في مكة المكرمة. أما سبب طوافه على هذه الحواضر العربية، دون غيرها من حواضر المسلمين، فلأنه كان يرمي إلى تحقيق غرضٍ سياسي، وهو إيقاظ العرب وتحريضهم على الاستقلال وطلب الحرية، وهم الذين رزحوا طويلاً تحت النير العثماني. وقد تحقق له ما أراد حيث (انعقد) مؤتمر ضم ممثلين عن أقطار عربية وأخرى إسلامية. ولكنه، في الحقيقة، كان مؤتمراً «للعرب العثمانيين، وليس مؤتمراً دينياً (كما قرر ذلك عدد من الباحثين) وهو تعبير عن حركة سياسية كان يشارك الكواكبي التفكير فيها، والسعي لبلوغ غاياتها كثير من المفكرين والثوار العرب في مصر وبلاد المشرق العربي، المسلمون منهم وغير المسلمين»^(١٧).

إن الموقف من الأتراك العثمانيين منذ منتصف القرن التاسع عشر كان معياراً رئيساً يقاس أو يصنّف المرء على أساسه: أهو مع الرابطة الدينية أم مع الرابطة القومية. فالصراع، في ذلك الوقت، بلغ أشده بين دعاة هذه الرابطة أو تلك. وفي مصر تحديداً، وهي البلد الذي تجمعت فيه التيارات الفكرية المختلفة، نما التيار

(١٧) عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية...، ص ٥٥.

القومي وشق طريقه بثبات وقوة. وكان أحد أبرز أعلامه أحمد لطفي السيد (١٨٧٢-١٩٦٣) الذي تزعم حزب الأمة. انطلاقاً من ذلك نستطيع الجزم بأن موقف عبد الرحمن الكواكبي من العثمانيين، وهو موقف عدائيّ إلى أقصى حد، شكل حجةً رئيسة في انتمائه إلى التيار العربي، وبل في التأسيس لهذا التيار. وإذ رفض أيّ صيغة تعايشية مع هؤلاء فانه، بذلك، حدّد لنفسه وجهته والمسار. أما الوجهة فتتمثل في عدائه للعثمانيين، وهو عداء لا رجوع عنه؛ وأما المسار فهو العروبة التي يجب أن تقوم الدولة الحديثة على أساسها، وهي التي تسمح لجميع أفراد الأمة، وبمختلف أديانهم وعقائدهم، أن يسهموا في نهضتها وتقدمها. ولكن دون أن نرسم حدوداً مصطنعة، ونخلق فروقاً واهية بين العروبة والاسلام. فالاسلام عربيّ في قلبه وقالبه، كما أن العرب هم الأمة المؤهلة، قبل غيرها، للدفاع عنه.

وقد صدر عبد الرحمن الكواكبي في موقفه المناهض للاتراك عن تفكير واع، وحضاريّ. فهو انطلق، في موقفه ذلك، من أن الأتراك ليسوا أمة متحضرة، وأنهم لو كانوا كذلك لاستعربوا، أي تخلّقوا بأخلاق العرب، وتحدثوا بلغتهم، وحملوا جنسيتهم. وفي المقابل لم يستطيعوا حمل العرب على (الاستراك) وعلى هذا الأساس فانهم يختلفون

عن الأمم الأخرى التي وعت حكمة التاريخ فاستعربت
وتخلّقت بأخلاق العرب كالبويهيين والسلجوقيين والأيوبيين
والغوريين والجراكسة، وصولاً إلى أسرة محمد علي في
مصر. فهؤلاء، وهم الذين أقاموا بين العرب وأسسوا دولهم
فيهم «ما لبثوا أن استعربوا وتخلقوا بأخلاق العرب،
وامتزجوا بهم، وصاروا جزءاً منهم، وكذلك المغول التاتار
صاروا فرساً وهنوداً». ويضيف الكواكبي قائلاً: «ولم يشذ
في هذا الباب غير المغول والأتراك، أي العثمانيين، فانهم
بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيرية (اختلاف)
رعاياهم لهم، فلم يسعوا باستراكتهم، كما أنهم لم يقبلوا أن
يستعربوا»^(١٨).

ولا يجد عبد الرحمن مبرراً لعدم استعراب الأتراك،
وتحولهم إلى جزء من الحضارة العربية، غير كراهيتهم
الشديدة للعرب. فثمة من قبل منهم أن (يتفرنس)
أو (يتألّم)، لكنه رفض أن (يستعرب). وهذا دليل، من
بين أدلة كثيرة، على كرههم العرب. ونقع على دليل آخر
في قاموسهم اللغوي الذي يتضمن عدداً لا يحصى من
النعوت والألقاب التي تحط من شأن العرب وقدرهم، وهي
«تجري على سنتهم مجرى الأمثال»^(١٩).

(١٨) الأعمال الكاملة، ص ٣٢٤.

(١٩) المصدر السابق، ص ٣٢٤.

وبناء على هذه الرؤية التي كوَّنها عبد الرحمن حول الأتراك العثمانيين، ومدى استعدادهم للتعايش مع العرب والانخراط الحقيقي في حضارتهم، انطلق لتحديد جملة من المواقف الجوهرية المرتبطة بهذه المسألة. فالاسلام - وهذا واحدٌ من المواقف التي نتحدث عنها هنا - لا تقوم له قائمة بغير العرب الذين عليهم، وحدهم دون سواهم، أن يتولوا زمام أمره. أما إذا تُرك للأخريين، للعثمانيين تحديداً، فلسوف يلقي مصيراً قاتماً، إذ أنه سيكون معرضاً، مثلما حدث بالفعل، لجملةٍ من الاضافات والشوائب والزوائد التي سوف تُحسب عليه وهي ليست منه.

وانطلاقاً من هذه النقطة بالذات يجوز النظر إلى ما يمكن أن نطلق عليه (الاسلام السلفي) عند الكواكبي. إن الحقل الدلاليّ المحيط بسلفيته لا يشير إلى أن الرجل كان يرغب في رفض الحديث والمعاصر لأنه يجسد نوعاً من (جاهلية جديدة) كما ذهب عدد من المفكرين الاسلاميين المحدثين، بل إنه يشير إلى شيءٍ آخر مختلف تماماً. فسلفية الكواكبي تعني، تحديداً، العودة إلى منابع الأولى، أو إلى الأصول الأولى للاسلام، وذلك عندما كان نقياً وخلواً من الشوائب والاضافات، وقد اسهم الأتراك العثمانيون في لصقها به. ومن هنا نفهم الارتباط الذي نشأ

بين الاسلام السلفي عند الكواكبي القائم على (المشرب السلفي المعتدل) وبين الحركة الاصلاحية التي قادها في شبه الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب (١٧٠٣ - ١٧٩١). فقد كان لعبد الوهاب التأثير الجرم على الطروحات التي كشفت عن وجهها إبان القرن التاسع عشر، ونخص بالذكر هنا طروحات الكواكبي نفسه. ولعل وقفة متمهلة عند مبادئ وقوانين «جمعية أم القرى» تنهض برهاناً على ذلك التأثير الذي أحدثته الحركة الاصلاحية السلفية في فكر الكواكبي. فقد نصَّ أحد قوانين الجمعية على أنها (لا تنتسب إلى مذهب أو شيعة مخصوصة من مذاهب وشيع الاسلام مطلقاً). وأن مسلكها الديني يستلهم (المشرب السلفي المعتدل) و (نبذ كل زيادة وبدعة في الدين) وأن الشعار الذي حددته الجمعية لنفسها هو (لا نعبد إلا الله)^(٢٠). وهذه القوانين / المبادئ ليست بعيدة من القوانين / المبادئ التي رفعتها حركة محمد بن عبد الوهاب.

ولعل تجديد الدين، انطلاقاً من (المشرب السلفي

(٢٠) المصدر السابق، ص ٢٨٢ - ٢٨٧ (انظر أيضاً: أم القرى / مباني الجمعية / القضايا ١٦ / ١٧ / ١٨).

المعتدل) لا ينهض به، بل لا يستطيع أن ينهض به، غير العرب. ولو أمعنا النظر قليلاً في مجريات (مؤتمر مكة) لرأينا إلى المكانة الرفيعة التي احتلها كل من المندوب النجدي والمندوب المكي. والكواكبي في اعطائه هذين المندوبين المكانة التي أعطيت لهما إنما يصدر عن خطة مرسومة وهادفة ترمي إلى التأكيد على أن العرب هم قلب الاسلام ولسانه وسيفه. فبعد «البحث الدقيق والنظر العميق في أحوال وخصال جميع الأقسام المسلمين الموجودين» يقول عبد الرحمن «وجدت الجمعية أن (لجزيرة العرب وأهلها) بالنظر إلى السياسة الدينية (مجموعة خصائص وخصال) لم تتوفر في غيرهم». ويضيف قائلاً أنه، وبناءً على كل ذلك «رأت أن (حفظ الحياة الدينية متعيّنة عليهم، لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقاً)، وأن انتظار ذلك من غيرهم (عبث محض)» (٢١).

إذن فمن (العبث المحض) أن يتولى الحديث عن الاسلام والمسلمين غير العرب. ولسوف يصبح هذا (العبث المحض) مضاعفاً فيما لو تولى الأتراك العثمانيون مثل هذه المهمة. فهؤلاء - وفق ما يراه الكواكبي - ليسوا بأكثر من

(٢١) المصدر السابق، ص ٣٥٥.

تجار للدين، وقد استخدموه لأغراضهم ومآربهم. وبلغت تجارتهم بالاسلام والمسلمين إلى حد أنهم (باعوا) ما كان قد تبقى من العرب في الأندلس إلى فرديناند ملك «الأراغون» الاسباني (١٤٥٢ - ١٥٠٤) وإلى زوجته إيزابيلا (١٤٥١ - ١٥٠٤).

وحقيقة الأمر أن السلطان محمد الفاتح الذي يعتبره الكواكبي (أفضل آل عثمان) بلغت تجارته بالاسلام حداً جعله يعقد صفقة مع الملك الاسباني الأنف الذكر. ومع زوجته إيزابيلا بعد ذلك، تقضي بإزالة سلطان بني الأحمر العرب نهائياً من الأندلس. وقد تحقق لهما ذلك بعد أن رفض الاسطول العثماني أن يهب لنجدتهم وسائر المسلمين المعرضين للقتل، و«الإكراه على التنصر بالإحراق». ويضيف الكواكبي محدثاً عن سلطان عثماني آخر هو السلطان سليم (١٤٦٧ - ١٥٢٠) فيقول أنه «بينما كان يقتل العرب في المشرق كان الاسبانيون يحرقون بقيتهم في الأندلس» (٢٢).

*

وبعد فان عبد الرحمن الكواكبي كان احد أبرز المفكرين العرب في القرن التاسع عشر، وأحد الذين استطاعوا

(٢٢) المصدر السابق، ص ٢٦٢.

أن يبلوروا مفهوماً حول العروبة لا يتناقض مع الاسلام،
وإنما يستمدان من بعضهما البعض سبل الحياة والقوة.

وإذا كان ثمة شيء نضيفه إلى حديثنا عن مفهوم
العروبة عند الكواكبي، فليس أمامنا إلا القول بأن هذا
المفهوم، وقد احتضنه يومذاك تيار واسع من المثقفين
العرب البارزين، نشأ وتطور في ظل الصراع المحتدم بين
التيارات الفكرية والسياسية المختلفة. وبفضل الكواكبي،
وغيره من المثقفين العرب، شق التيار العروبي طريقه
بخطى ثابتة ومتوازنة. وتمَّ له ذلك بموازاة تيارين رئيسين
آخرين كانا في عز وهجهما وتألّفهما أواخر القرن
التاسع عشر وأوائل العشرين. التيار الأول مثله دعاة الرابطة
الدينية من الأتراك وبعض العرب، والذين دعوا بطول العمر
والبقاء للخلافة العثمانية.

ولكن سرعان ما حَسَرَ هذا التيار عن وجهه حيث
أصبح، ومنذ المطالع الأولى للقرن العشرين، تركياً
خالصاً. وعَبَّر التيار المذكور عن نفسه بما أصبح معروفاً
بـ(الحركة الطورانية) التي عُرفت إبان الحرب العالمية
الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨)، ومثلت تياراً شديداً التعصّب
للقومية التركية.

أما التيار الثاني الذي نشأ المفهوم العروبي

بموازاته، وشكل رداً عليه، فهو التيار التغريبي . إن هذا التيار وجد تعبيره على لسان الخديو اسماعيل الذي ذهب إلى «أن مصر قطعة من أوروبا». وإذا كان التيار العربي قد وجد عدداً كبيراً من المثقفين العرب ينظرون له، ومن بينهم الكواكبي، فإن التيار التغريبي - بالمثل - وجد لنفسه من بين المثقفين الكبار من ينظر له ويدعو إلى الأخذ به . وكان في طليعة هؤلاء الدكتور طه حسين الذي قال في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»، وذلك تعقياً على ما قاله، من قبل، الخديو اسماعيل: «لا ينبغي أن يفهم المصري من الكلمة التي قالها اسماعيل، وجعل بها مصر جزءاً من أوروبا، أنها كانت فناً من فنون التمدح، أولوناً من ألوان المفخرة، وإنما كانت مصر دائماً جزءاً من أوروبا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوانها»(٢٣).

والآن، فإنا نستطيع أن نتفهم عمق المعاناة التي عاشها دعاة العروبة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بل ونستطيع أن نتفهم الحيرة التي وقع فيها

(٢٣) مستقبل الثقافة في مصر، الدكتور طه حسين، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٣٧.

عدد كبير من الباحثين العرب الذين أكبوا على معالجة أفكار المصلحين في القرن التاسع عشر، وبخاصة أولئك الذين جعلوا من الاسلام والعروبة شيئاً واحداً ويتميان - في الجوهر - إلى جماعة واحدة هي العرب.

ثَنَائِيَةُ الْإِسْتِبْدَادِ / الْحُرِّيَّةِ

إن أحداً من مصلحي القرن التاسع عشر ومفكره لم يبارز الاستبداد مثلما بارَّزه عبد الرحمن الكواكبي . . . كيف لا وهو الذي عانى، كما لم يعانِ أحد غيره، من الاستبداد الحميدي! غير أن فلسفة عبد الرحمن في الاستبداد لم تصدر عن تجربته الذاتية بقدر ما صدرت عن نظريّ عقلائيّ هاديء يتمحور حول أقطاب ثلاثة: الفرد والمجتمع والدولة. إن هذه الأقطاب الثلاثة يرتبط بعضها ببعض الآخر وفق علاقة جدلية لا يمكن تفكيكها. من هنا سعي الكواكبي إلى نهضة الفرد بواسطة التربية، ونهضة المجتمع بواسطة الحرية، ونهضة الدولة بواسطة التقيّد بالقوانين والديساتير.

والكواكبي لم يجد ما هو أكثر استبداداً من حاكم مطلق الصلاحية ولا حدود لتصرفه في شؤون الدولة والرعية. فمثل هذا الحاكم، وهو مستبد بحكم يده الطليقة

من أي قيد أو قانون، «يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته».

على أي حال فانه ينبغي أن نتفق على أن (فلسفة الاستبداد) التي وضع عبد الرحمن مبادئها رمت، من وجه أول، إلى هدم النظام السياسي العثماني الذي كان المعوق الأساس لنهضة العرب والمسلمين. وإذ طالب بالأخذ من المدنية الغربية بكل ما يمكن أن ينهض بحياة العرب والمسلمين، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دعا في الوقت نفسه إلى سن قوانين «مبنية على العدالة الاجتماعية». فالعدالة والحرية والمساواة والديمقراطية، إن هذه المفاهيم مجتمعة، اختلفت من المجتمعات العربية - الإسلامية. وسبب ذلك هو (الاسلام العثماني)، كما يمكن أن نعبر، الذي أطلق يد الحاكم المستبد الذي لا يردعه قانون ولا يقيدته دستور. وهذا (الاسلام) الذي شهد بفضل العثمانيين عدداً من (الإضافات والمزيدات)، يختلف عن الإسلام الأول، البعيد عن البدع والخرافات، والذي يعتبر الشورى (= الديمقراطية) والحرية والعدل والمساواة من مقوماته الأساسية التي لا يجوز التخلي عنها. ومن هنا رؤية

الكواكبي بأن نهضة العرب والمسلمين يمكن لها أن تتأسس من جديد على (المشرب السلفي المعتدل) أي على الاسلام الأول، اسلام الينايع، الحضاري، المنفتح على منجزات الأخر وثقافته. إنه - بمعنى آخر - ذلك الاسلام الذي لم تمسه يد العثمانيين. وعلى الرغم من أن الكواكبي رأى إلى هذا الاسلام على أنه طاقة يجب الاستفادة منها في فعل النهضة والتقدم غير أنه، وفي موازاة ذلك، دعا إلى الأخذ بمنجزات الحضارة الغربية، وهي الحضارة الفتية التي يمكن للعرب والمسلمين ومن طريق الأخذ بالمفاهيم التي أطلقتها (حرية - إحاء - مساواة)، أن يحققوا أمرين: - نهضة مجتمعاتهم وتقدمها؛ - وتحررهم من نير العثمانيين.

إن عبد الرحمن الكواكبي، وكبديل من نمط الحكومات السائد في البقعة العربية - الاسلامية، اقترح نمطاً من الحكم، دستوريّ النزعة، يخضع لسيطرة الأمة والقانون. وقد لاحظ أن الحكومات التي لا تخضع لدستور أو قانون، وتالياً لا تخضع لارادة الأمة، إنما هي حكومات مستبدة، تقف ضد تطور الشعوب وتقدمها. فالمطلوب، وفق الأنظمة الدستورية، أن يراقب الشعب حكومته، ويحاسبها. وعلى هذا الأساس فان الحكومة «لا تخرج عن

وصف الاستبداد (أي لا تخرج عن كونها مستبدة) ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي تسامح فيه».

ولئن كان ينهد إلى الترويج لقيام الحكومات ذات المضمون الديمقراطي، وعلى نمط ما هو سائد في الغرب، لكنه لا ينفك يعود إلى خزائن المأثور الاسلامي ليستمد منها مفاهيم تصلح أساساً لبناء الدولة الحديثة. فهو دعا - وانطلاقاً من أن (إدارة الدين) اتحدت في المجتمع العربي الاسلامي بـ (إدارة الملك) إلى الأخذ بنوع من الارستقراطية في الحكم، أي الاعتماد على (الأشراف) في الامساك بزمام الأمور في الدولة الحديثة. فهو يرى أن «الاسلامية مؤسسة على أصول الادارة الديمقراطية، أي العمومية، والشورى الارستقراطية، أي شورى الأشراف» (٢٤).

لكننا هنا يجب ألا نتسرع فنحمل كلام الكواكبي على غير محمله لجهة تفسير كلمة (الأشراف). فهو لا يعني بهم اولئك الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية معينة، وقد ورثوا هذا اللقب أباً عن جد، وإنما من نتوسم فيهم الشرف والكبرياء والحكمة والأنفة والشهامة وسعة المعرفة وأهليتهم

(٢٤) الأعمال الكاملة، ص ١٤٧

للحكم . بكلمة أخرى فهو لا يشير بهذا المصطلح إلى أصحاب الحسب والنسب حيث «أن اجتماع نفوذ النسب وقوة الحسب يفعلان، ولا عجب، فعل المستبد العادل، أي عنقاء مغرب»^(٢٥)، وإنما يشير – كما نوهنا قبل قليل – إلى الذين يعتبرون أهلاً للحكم من جميع الوجوه. أما (الأصلاء) أو (الأشراف) الذين حملوا ألقابهم في ظروف معينة، فهم «جرثومة البلاء في كل قبيلة ومن كل قبيل، لأن بني آدم داموا اخواناً متساوين إلى أن ميزت (الصدفة) بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأ منها القوات العصبية»^(٢٦).

إذن فإن الكواكبي لا يدعنا في حيرة من أمرنا بالنسبة لتحديد هذا المصطلح، أي مصطلح الأشراف. فهم ينتمون إلى سائر طبقات الشعب، وقد حازوا على (شرفهم) بالعلم والمعرفة والنبل والترفع عن الصغائر وأهلية الحكم.

ويعمل الكواكبي على التوفيق بين مفاهيم الحدائث الأوروبية والمفاهيم المستمدة من الاسلام، وذلك إبان دعوته إلى قيام سلطات تشريعية (مجالس نواب) تراقب

(٢٥) المصدر السابق، ص ١٦٣ (عنقاء مغرب طائر خرافي، لكنه يرمز إلى الداهية، ويرمز من ناحية أخرى إلى الفناء حيناً والباطل حيناً آخر).

(٢٦) المصدر السابق، ص ١٦٣.

الحكومات وتحاسبها. فالأمم المتحدة، على رأي الكواكبي، «خصصت منها جماعات باسم مجالس نواب، وظيفتها السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية السياسية (أي السلطة التنفيذية)». ويقارن بين هذه المجالس وبين ما أمر به القرآن الكريم حيث أن ذلك «منطبقٌ تماماً على ما أمر به القرآن الكريم في آية: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ وفي كماله هذه الآية وهي ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ من التبجيل ما يحمل نفوس الأبرار على تحمل مفضل القيام بهذه الوظيفة الشريفة في ذاتها، الممقوتة طبعاً عند المستبد وأعوانه» (٢٧).

إن الديمقراطية الأرستقراطية، ديمقراطية (الأشراف)، لهي النظام السياسي الأمثل الذي ينهد إليه الكواكبي. إنه النظام الذي يجعل الدولة في خدمة الرعية، وليس عكس ذلك. ومن هنا فقد باتت تحمل هذا العبء والاضطلاع به (وظيفة شريفة في ذاتها) حسب تعبير عبد الرحمن، وهي وظيفة (ممقوتة من المستبد وأعوانه) لا لشيء إلا لأنها تحدد من سلطتهم وتجعلهم خاضعين للقانون ولإرادة الأمة.

(٢٧) المصدر السابق، ص ١٤٦.

ومما لا يرقى إليه الشك أن الميزة التي وسمت
عبدالرحمن الكواكبي، من بين مفكري عصر النهضة كافة، أنه
قدم وصفاً متماسكاً، وبل فريداً في أسلوبه لآفة الاستبداد. فبعد
أن لاحظ بأن الأمم الحرة والمتمدنة أطلقت حرية القول
والكتابة والتأليف والنشر، وحرية التعبير المخالف والمضاد
للسلطة، وجد أن أنظمة الاستبداد التي ابتلى فيها
المسلمون قيدت الأيدي بسلاسل من حديد وكُتِّمَت الأفواه
عن النطق بالحق. وهذا من طبيعة الاستبداد إذ لا شيء
يقض مضجعه غير الحرية.

وإذ شَخَّص الكواكبي نحو البقعة العربية - الإسلامية
التي تستظل بالاستبداد العثماني، وجد أن لا مكان للحرية
ولا لكرامة الفرد والمجتمع. وقد لاحظ أن الاستبداد الذي
مارسه العثمانيون بأبشع صورته وأساليبه، نهض على
رافعتين: الرافعة الأولى تمثلت بالجهل الذي فشا بين
الرعية وجعلها لا تدرك حقيقة ما يجري حولها ويحاك
ضدها؛ أما الرافعة الثانية فتمثلت في عسكرة الدولة لدرجة
أنها باتت تفتقد إلى أي طابع مدنيّ، وهو الطابع الذي يسم
الدولة الديمقراطية ويميزها. إذن «جهالة الأمة، والجنود
المنظمة» هما الأساسان الرئيسان اللذان نهض عليهما

الاستبداد في بلدان المشرق العربي والاسلامي ؛ وهما يمثلان، بتعبير عبد الرحمن «القوتين الهائلتين المهولتين» اللتين أفسحتا في المجال أمام المستبد لكي يذهب بعيداً في استبداده.

لكن عبد الرحمن الكواكبي يضيف إلى هاتين «القوتين المهولتين» قواتٍ أخرى اعتبرها من ركائز الاستبداد ومنها: «قوة الارهاب، وقوة الجند، لا سيما إذا كان الجند غريب الجنس، وقوة المال، وقوة الألفة (التعود) على القسوة، وقوة رجال الدين، وقوة أهل الثروات، وقوة الأنصار من الأجانب»^(٢٨).

ولئن كان الكواكبي قد أسهب في وصف الاستبداد وفي تعريف الأسس التي ينهض عليها، غير أنه لم يقف عند حدود الوصف، وإنما تجاوز ذلك إلى اقتراح ما يمكن أن ينجي المسلمين والعرب من مخالفته. فقد أكد على ضرورة أن يستبدل نظام الحكم المطلق، حكم الفرد الذي لا يقيدده قانون ولا شريعة، إلى نظام الدولة الحديثة القائمة على الدستور، وعلى الحرية السياسية.

وطالما الحديث عن الاستبداد والمستبدين، فإن

(٢٨) المصدر السابق، ص ٢٥٥.

عبد الرحمن الكواكبي، وقف ضدًا لذلك (المصطلح الذي انتشر في أواخر القرن التاسع عشر والمؤيد لما أصبح معروفًا بـ (المستبد العادل). فهو لم يرَ، مثلما رأى غيره، بأن ثمة استبداداً عادلاً وآخر غير عادل، وإنما ذهب إلى أن الاستبداد واحد، مع بعض فروق في الشكل. وفي هذا يقول: «قد يدخل على الناس أن للاستبداد حسناتٍ مفقودة في الإدارة الحرة، ويسلمون له بها، فيقولون: الاستبداد يعلم الطاعة والانقياد، والحق أن هذا فيه عن خوف وجبانة لا عن إرادة واختيار! ويقولون: هو يربّي النفوس على احترام الكبير وتوقيره، والحق أنه مع الكراهية والبغض، لا عن ميلٍ وحب! ويقولون: الاستبداد يقلل الفسق والفجور، والحق فيه أنه عن فقر وعجز، لا عن عفة ودين! ويقولون: هو يقلل الجرائم، والحق أنه يخفيها فيقلل تعددها لا عددها» (٢٩).

كَلِمَةٌ أُخَيْرَةٌ:

إن الحديث عن عبد الرحمن الكواكبي يطول، ويتشعب، ويأخذ وجهات أخرى ومختلفة. لكننا نكتفي بما قلناه عنه حتى الآن، وذلك لكي لا نثقل على النص وعلى

(٢٩) المصدر السابق، ص ١٧٩.

القاريء معاً. فما قدمناه هنا يعطينا فكرة شاملة، وكافية،
عن الرجل الذي كانت الحرية دينه وديدنه، وكان الاستبداد
ذلك الحيوان الخرافي الذي يجب القضاء عليه لأن من
أخص خصائصه أنه يقضي على الانسان والعمران.

ومثلما كان عبد الرحمن رائداً في الحرية، كان ايضاً
مجدداً دينياً ومصلحاً اجتماعياً، وكانت آراؤه وطروحاته تشير
إلى أفق رحب، وعقل مستنير، وذهن متوقّد، ونظرة إلى
الأمر هادئة وتتسم بالرصانة، وهي خصال تفرّد بها وميزته
من مفكرين ومصلحين آخرين إبان النصف الثاني من القرن
التاسع عشر.

مُلْحَقٌ

أَجْوَاءٌ مِنْ "أَمِّ الْقُرَى"
و"طَبَائِعِ الْإِسْتِبْدَادِ"

أجواء من "أم القرى"

رأينا، هنا، أن نضع القاريء الكريم في المناخ العام لكتاب «أم القرى». فقد (عقدت) الجمعية التي تحمل نفس الاسم مؤتمرها في مكة المكرمة، وكانت الجلسة الأولى من هذا المؤتمر في (١٥ ذي القعدة ١٣١٦هـ).

يأخذ رئيس المؤتمر الكلام، مثلما يخبرنا عبد الرحمن، فيضع جدول الأعمال، ويحدد المنهجية التي يجب أن تتبع في معالجة القضايا المطروحة للبحث والنقاش. فهو يتوجه إلى أعضاء المؤتمر لتناسي ما قد يكون بينهم من اختلافات مذهبية. فلا مذاهب في الإسلام إذ أن المؤتمرين، وهم يمثلون بلداناً عربية وإسلامية، (لا يعبدون إلا الله). فلا شيعي ولا سني، ولا شافعي ولا حنفي. فالجميع مسلمون، وأن مداولاتهم يجب أن تنطلق من قاعدة أن النهضة المقبلة ينبغي أن تشمل المسلمين كافة، بمختلف مشاربهم ومذاهبهم وبلدانهم.

ويدعو رئيس المؤتمر إلى الكتمان حيث أنه، إذا ما توفر

هذا المعطى ، فسوف يكون بمقدور سائر المؤتمرين التعبير عما يجول في خواطرهم من أفكار. ولكن على هؤلاء أن يدركوا قبل أي شيء آخر أن اليأس ممنوع. فلا يأس في الإسلام. والاصلاح ممكن فيما لو صُنفت النيات وتضافرت الجهود، خاصة وأن ثمة ظواهر وإشارات توحى بأن التاريخ بدأ يستدير، وأن امام المسلمين دوراً عليهم أن يلعبوه بحنكة ويؤدوه باتقان. وليس أدل على استدارة التاريخ من انعقاد هذه الجمعية، أي جمعية أم القرى. فالمستقبل يبشر بالخير، اذا علمنا خاصة أن أعراض الصحة بدأت تظهر على المسلمين.

قال الرئيس: إن أوضح عَرَض من أعراض مرض المسلمين فتورهم، وهو فتور عام لجميع المسلمين في جميع أقطار الأرض لا يسلم منه إلا أفراد شذاذ حتى لا يكاد يوجد إقليمان متجاوران، أو ناحيتان في إقليم، أو قريتان في ناحية، أو بيتان في قرية، أهل أحدهما مسلمون وأهل الآخر غير مسلمين، إلا والمسلمون أقل من جيرانهم نشاطاً وانتظاماً وأقل اتقاناً من نظرائهم في كل فن وصنعة، مع أن المسلمين في جميع الحواضر متميزون عن غيرهم من جيرانهم في المزايا الخلقية، مثل الأمانة والشجاعة والسخاء، حتى توهم كثير من الحكماء أن الإسلام والنظام لا يجتمعان، فما هو السبب؟

وإذ وافق العضو الهندي على ما تفضل به الرئيس،
لفت نظر هذا الأخير إلى أن ثمة مسلمين يعتبرون خيراً من
جيرانهم، مثل الصابئة في العراق، والوثنيين في الهند.
فيؤيده رئيس المؤتمر شاكرًا إياه على ملاحظته الدقيقة.

ويتجه البحث نحو درس أسباب الفتور الذي يعيشه
المسلمون، فيعزو العضو الشامي مثل هذا الفتور إلى إيمان
المسلمين بمقولة القضاء والقدر، فهم يسلمون أمورهم
تسليماً، مؤثرين الزهد على العمل، والاقتناع بما يقيم
أودهم، بحيث تحول المسلم إلى ما يشبه الجثة، حيث
لا طموح بمجد ولا نزوع نحو عظمة. وعلى هذا الأساس
تحولت عقيدة القضاء والقدر إلى نزعة تشلُّ العقل، الامر
الذي لا يوافق عليه الشرع.

ولئن ذهب العضو المقدسي إلى أن (الفتور) مرده
إلى الانقلاب الحاصل في السياسة الإسلامية حيث أنها
تحولت من الأسلوب الديمقراطي إلى النمط الاستبدادي،
يرد العضو التونسي عليه فيعتبر أن ثمة شعوباً أوروبية عرفت
حكم الاستبداد لكن ذلك لم يحل بينها وبين التقدم
والنهضة. ولكن سبب الفتور هو الأمراء المرفهون، ونظرتهم
إلى شعوبهم، وقد رأوا إليها أنها لا تتمتع بحقها في الحرية
والديمقراطية والمساواة.

ويأخذ الكلام العضو الرومي الذي يرى أن تحميل
الأمر وزر هذا الفتور ليس من باب المنطق، خاصة وأنهم
قلة في الأمة، أما السبب الحقيقي فهو افتقاد المجتمعات
الاسلامية إلى الحرية، سواء في الخطابة والتعبير، أو في
البحث العلمي، أو في التعليم.

وبعد العضو الرومي يتحدث التبريزي والفاصي،
فيرى الأول أن ترك المسلمين للأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر هو السبب، على حين يرده الثاني إلى إهمال الناس
للدين إذ أنه غاب عن الألسنة، وما عاد الدين إلا وسيلة
لتكريس سلطة الحكام. وقد كانت الرابطة بين المسلمين
سبباً في عزتهم ورفعتهم، ولم يخسروا مجدهم إلا عندما
غابت هذه الرابطة.

غير أن العضو المدني (المدينة المنورة) لا يوافق
العضو الرومي فيما ذهب إليه، حيث أن غياب الرابطة
الدينية وحده ليس سبباً لهذا الفتور العام. أما السبب فيراه
في تدليس رجل الدين وغلاة المتصوفة، الذين أعطوا الدين
لوناً آخر غير لونه الحقيقي، فأضاعوا الدين وأضاعوا أهله
(وذلك أن العلماء العاملين أهل لكل تجلة واحترام، فلما
حسدتهم من لا يستحق هذه المنزلة سلكوا مسلك
الزاهدين. ومن العادة أن يلجأ ضعيف المقدرة إلى التصوف

كما يلجأ فاقد المجد إلى الكبر وقليل المال إلى التظاهر بزينة اللباس والأثاث، فأفسد هؤلاء الدين بما أدخلوا فيه ما ليس منه، كالعلم اللدني (أي الذي يكون من لدن الله) وترتيب المقامات، ووراثة السر، والرهينة، والتظاهر بالعفة، والتبرك بالأثار، والكرامة على الله، والتصرف في القدرة، فسحروا (عقول الجهلاء، واختلبوا قلوب الضعفاء كالنساء، والنساء بذرن هذه البذور الضارة في أبنائهن وبناتهن، فماتت النفوس وخرّفت العقول. وهؤلاء المدلسون وجدوا في بغداد ومصر والشام وعمروا السوق في الأستانة، وسرى التدليس من هذه العواصم إلى جميع الآفاق، فأصبح المرض عاماً).

ويوافق العضو الرومي على هذا الرأي، ويضيف إليه شيئاً آخر، فيقول: (إن داءنا الدفين دخول ديننا تحت ولاية العلماء الرسميين والجهّال المتعممين، وبلغ أمرهم في البلاد العثمانية أن صارت الألقاب العلمية منحة رسمية تعطى للجهال، حتى للأميين والأطفال (كمشيخة الطرق عندنا). فقد يكون طفلاً ويمنح بالوراثة لقب «أعلم العلماء المحققين» ثم «أفضل الفضلاء المدققين» ثم وثم... حتى يوصف بأنه «أعلم العلماء المتبحرين وأفضل الفضلاء المتورعين، وينبوع الفضل واليقين»، وأكثرهم لا يحسنون

حتى قراءة ألقابهم . وطبيعي أن هؤلاء يقابلون السلطان بالمثل ، فهو صاحب العظمة والاجلال ، المنزه عن النظر والمثال ، مهبط الالهامات ، مصدر الكرامات ، سلطان السلاطين ، مالك رقاب العالمين . وأصبح التدريس والارشاد والوعظ والخطابة والامامة وسائر الخدم الدينية سلعاً تباع وتشري ، وتوهب وتورث . وتسلب هؤلاء المتعممون على المجالس والادارات ، واتخذ الأمراء من ذلك وسيلة يعتذرون بها عند الدول الأجنبية بأن الرأي العام ، وعلى رأسه المعممون ، لا يقبلون الاصلاح المدني).

ثم يتحدث الكردي ، والاسكندري ، والتتري ، والأفغاني ، والانكليزي (المسلم) والصيني ، والنجدي الذي قال : (إن الايمان بالله أمر فطري في البشر، وحاجتهم إلى الرسل لارشادهم إلى كيفية الايمان . ويختلف الناس في تصور الله . والعقول البشرية مهما قويت واتسعت لا تتحمل إدراك صفات الله الأزلية المجردة عن المادة والزمان والمكان ، فاحتاجت إلى من يرشدنها).

واعتبر أن الاسلام أساسه جملتان : «لا إله إلا الله» و«محمد رسول الله» . وثمره الايمان بالأولى عتق العقول

من الأسر، وثمره الثانية الاهتداء بمحمد ﷺ في تعاليمه التي تحول بين المرء ونزوعه إلى الشرك.

ولكن إدراك التوحيد والاحتفاظ به عسير على النفس، فسرعان ما يخرج منه إلى الشرك. والشرك انواع ثلاثة: «شرك في الذات» وذلك في عقيدة الحلول، و«شرك في الملك» كاعتقاد الناس في بعض المخلوقات المشاركة في تدبير شؤون الكون، و«شرك في الصفات» باسباغ صفات الكمال على بعض المخلوقات.

وقد فشا في المسلمين هذا الشرك كتعظيم القبور، وبناء المساجد والمشاهد عليها، والطواف بها والإسراج لها (إيقاد السراج) والتذلل، وكدعوى أن هناك علماً يسمى علم الباطن خصّ به بعض الناس، واتخاذ الدين لهواً ولعباً بالتغني والرقص، ولبس الأخضر الأحمر، واستخدام الجن والشياطين، فكل هذه وأمثالها شرك محض أو مظنة إشراك.

وعرّض للإسلام، غير الشرك، أمران خطيران وهما التشدد في الدين بعدما كان يسراً سهلاً، فكانت كل فرقة تأتي تزيد في هذا التشدد حتى صار عسراً صعباً، والأمر الثاني تشويش السدين بكثرة المذاهب والشيع وطرق التصرف.

أسباب الفئور عند المسلمين كما حددها الكواكبي في "أم القري"

الأسباب السياسية:

- السياسة المطلقة من السيطرة والمسؤولية.
- تفرق الأمة إلى عصبية وأحزاب سياسية.
- حرمان الأمة من حرية القول والعمل وفقدانها الأمن والأمل.
- فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة.
- ميل الأمراء طبعاً للعلماء المدلسين وجهلة المتصوفين.
- حرمان العلماء العاملين وطلاب العلم من الرزق والتكريم.
- اعتبار العلم عطية يحسن بها الأمراء على الأخصاء وتفويض خدم الدين للجهلاء.
- قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء.
- تكليف الأمراء القضاة والمفتين أموراً تهدم دينهم.
- إبعاد الأمراء النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار.
- مراغمة الأمراء السراة والهداة والتنكيل بهم.

- فقد قوة الرأي العام بالحجر والتفريق.
- حماقة أكثر الأمراء وتمسكهم بالسياسات الخرقاء.
- إصرار أكثر الأمراء على الاستبداد عناداً واستكباراً.
- إنغماس الأمراء في الترف ودواعي الشهوات وبعدهم عن المفاخرة بغير «الفخفة» والمال.
- حصر الإهتمام السياسي بالجباية والجنودية فقط.

الأسباب السياسية والإدارية

- توحيد قوانين الإدارة والعقوبات مع اختلاف طبائع أطراف المملكة واختلاف أهالي في الأجناس والعادات.
- تنوع القوانين الحقوقية وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة.
- التمسك بأصول الإدارة المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف المتباعدة وخصائص سكانها.
- التزام أصول عدم توجيه المسؤولية على رؤساء الإدارة والولاء عن أعمالهم مطلقاً.
- تشويش الإدارة بعدم الإلتفات لتوحيد الاخلاق

والمسالك في الوزراء والولاة والقواد مع اضطرار الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس والأقوام الموجودين في المملكة بقصد استرضاء الكل .

– إلتزام المخالفة الجنسية في استخدام العمال بقصد تعسر التفاهم بين العمال والأهالي وتعذر الإمتزاج بينهم لتأمين الإدارة غائلة الإتفاق عليها .

– التزم تفويض الإمارات المختصة عادة ببعض البيوت كإمارة مكة وإمارات العشائر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات لمن لا يحسن إدارتها لأجل أن يكون الأمير منفوراً ممن ولي عليهم مكروهاً عندهم فلا يتفقون معه ضد الدولة .

– التزم تولية بعض المناصب المختصة ببعض الأصناف كالشيخة الإسلامية والسر عسكرية لمن يكون منفوراً في صنفه العلماء أو الجند لأجل أن لا يتفق الرئيس والمرؤوس على أمر مهم .

– التمييز الفاحش بين أجناس الرعية في الغنم والغرم .

– التساهل في انتخاب العمال والمأمورين والإكثار منهم بغير لزوم وإنما بقصد إعاشة العشيرة والمحاسب والمتملقين الملحّين .

- التسامح في المكافأة والمجازاة تهاوناً بشؤون الإدارة
حسنت أم ساءت كأن ليس للملك صاحب.
- عدم الالتفات لرعاية المقتضيات الدينية كوضع نظمات
مصادمة للشرع بدون لزوم سياسي مهم أو مع اللزوم
ولكن بدون اعتناء بتفهيمه للأمة والإعتذار لها جلباً
للقناعة والرضاء.
- تضييع حرمة الشرع وقوة القوانين بالتزام عدم اتباعها
وتنفيذها والإصرار على أن تكون الإدارة نظامية إسماءً
إرادية فعلاً.
- التهاون في مجارة عادات الأهالي وأخلاقهم ومصالحهم
استجاباً لمحبتهم القلبية فوق طاعتهم الظاهرية.
- الغفلة أو التغافل عن مقتضيات الزمان ومباراة الجيران
وترفيه السكان بسبب عدم الإهتمام بالمستقبل.
- الضغط على الأفكار المتنبهة بقصد منع نموها وسموها
واطلاعها على مجاري الإدارة محاسنها ومعاييها وإن
كان الضغط على النمو الطبيعي عبئاً محضاً ويتأتى منه
الإغراء والتحفز وينتج عنه الحقد على الإدارة.
- تمييز الأسافل فضلاً وأخلاقاً وعلماً وتحكيمهم في
الرقاب الحرة وتسليطهم على أصحاب المزايا وهذا

التهاون بشأن ذوي الشؤون يستلزم تسفل الإدارة.

— إدارة بيت المال إدارة إطلاق بدون مراقبة وجزاف بدون

موازنة وإسراف بدون عتاب وإتلاف بدون حساب حتى
صارت المملكة مديونة للأجانب بديون ثقيلة توفي بلاداً
ورقاباً ودماءً وحقوقاً.

— إدارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدون استشارة

الرعية ولا قبول مناقشة فيها وإن كانت إدارة مشهودة
المضرة في كل حركة وسكون.

— إدارة الملك إدارة مداراة وإسكات للمطلعين على

معاييرها حذراً من أن ينفثوا ما في الصدور فتعلم العامة
حقائق الأمور والعامة من إذا علموا قالوا وإذا قالوا فعلوا
وهناك الطامة الكبرى.

— إدارة السياسة الخارجية بالتزلف والإرضاء والمحاباة

بالحقوق والرشوة بالإمتيازات والنقود تبذل الإدارة ذلك
للجيران بمقابلة تعاميمهم عن المشاهد المؤلمة التخريبية
وصبرهم على الروائح المنتنة الإدارية. ولولا تلك
المشاهد والروائح لما وجد الجيران وسيلة للضغط مع
ما ألقاه الله بينهم من العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.

من أجواء "طبائع الاستبداد"

– [من أقبح أنواع الاستبداد: استبداد الجهل على العلم.. واستبداد النفس على العقل!..].

*

– [خلق الله الإنسان حراً، قائده العقل.. فكفر.. وأبى إلا أن يكون عبداً، قائده الجهل؟!].

*

– [إن الصدق لا يدخل قصور الملوك؟!..].

– [الاستبداد:

يد الله القوية الخفية، يصفع بها رقاب الأبقين من جنة عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين، الذين يشاركون الله في عظمته، ويعاندونه جهاراً!..

وهو نار غضب الله في الدنيا، والجحيم نار غضبه في الآخرة.. وقد خلق الله النار أقوى المطهرات، فيطهر بها في الدنيا دنس من خلقهم أحراراً، ويسط لهم الأرض

واسعة، وبذل فيها رزقهم، فكفروا بنعمته، ورضخوا للاستعباد؟! ..].

*

— [لقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم، لسقوط عدالتهم، فذكروا حتى من يأكل ماشياً في الأسواق! ..
ولكن شيطان الاستبداد أنساهم أن يفسقوا الأمراء الظالمين فيردوا شهادتهم؟! .. اللهم إن المستبدين وشركاءهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت، فلا حول ولا قوة إلا بك! ..].

*

— [إن الله، جل شأنه، ساوى بين عباده، مؤمنين وكافرين، في المكرمة، بقوله: ﴿ولقد كرّمنا بني آدم﴾ ..
ثم جعل الأفضلية في الكرامة للمتقين فقط، فقال: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ .. ومعنى التقوى، لغة، ليس كثرة العبادة، كما صار ذلك حقيقة غرسها علماء الاستبداد، القائلين في تفسير [عند الله]: أي في الآخرة، دون الدنيا، .. بل التقوى، لغة: هي الإتياء، أي الابتعاد عن رذائل الأعمال، احترازاً من عقوبة الله ..].

*

- [يرفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات في القلوب، لا الحقوق!..].

*

- [جاء الإسلام مُحْكِمًا لقواعد الحرية السياسية، المتوسطة بين الديمقراطية والأرستقراطية، ونزع كل سلطة دينية أو تغلبية تتحكم في النفوس أو الأجسام، ووضع شريعة محكمة إجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومكان، وأوجد مدنية فطرية سامية، وأظهر للوجود حكومة الخلفاء الراشدين التي قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشظفها، أولئك الخلفاء الذين أحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة، لكل منهم وظيفة شخصية، ووظيفة عائلية، ووظيفة قومية.

على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي، لم يخلفه فيه حقاً غير أبي بكر وعمر، ثم أخذ بالتناقص، وصارت الأمة تطلبه وتبكيه من عهد عثمان إلى الآن، وسيدوم بكاؤها إلى يوم الدين إذا لم تنتبه لاستعواضه بطراز سياسي شوري، ذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعض أمم الغرب، تلك الأمم التي، لربما صح أن

نقول: قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفاده المسلمون . . .].

*

— [إن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية، برفعها كل سيطرة وتحكم، وبأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاء، وبحضها على الإحسان والتحابب . . . وقد جعلت أصول حكومتها: الشورى الأريستوقراطية، أي شورى أهل الحل والعقد في الأمة بعقولهم لا بسيوفهم. وجعل أصول إدارة الأمة: التشريع الديمقراطي، أي الاشتراكي . . .].

*

— [من المعلوم أنه لا يوجد في الإسلامية نفوذ ديني مطلقاً في غير: مسائل إقامة شعائر الدين، ومنها القواعد العامة التشريعية، التي تبلغ مائة قاعدة وحكم، كل من أجل وأحسن ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن بعد . . .].

*

— [المستبد لا يخشى علوم اللغة، إذا لم يكن وراء اللسان حكمة حماس تعقد الألوية، أو سحر بيان يحل عقد الجيوش . . . ولا يخاف من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد، المختصة بما بين الإنسان وربه، لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة، وإنما يتلهى بها المتهوسون للعلم، حتى

إذا ضاع فيها عمرهم، وامتلأت بها أدمغتهم، وأخذ منهم الغرور ما أخذ، فصاروا لا يرون علماً غير علمهم، فحينئذ يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا خمر!..

على أنه إذا نبغ منهم البعض، ونالوا حرمة بين العوام، لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامهم في تأييد أمره ومجاراة هواه في مقابلة أنه يضحك عليهم بشيء من التعظيم، ويسد أفواههم بلقيمات من فتات مائدة الاستبداد..

وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الصناعية محضاً، لأن أهلها يكونون مسالمين، صغار النفوس، صغار الهمم، يشتريهم المستبد بقليل من المال والإعزاز.

ولا يخاف من الماديين، لأن أكثرهم مبتلون بإيثار النفس.. ولا من الرياضيين، لأن غالبهم قصار النظر.. ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة، مثل الحكمة النظرية، والفلسفة العقلية، وحقوق الأمم، وطبائع الاجتماع، والسياسة المدنية، والتاريخ المفصل، والخطابة الأدبية، ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع العقول، وتعرف الإنسان ما هي حقوقه؟ وكم هو مغبون فيها؟ وكيف الطلب؟ وكيف النوال؟ وكيف الحفظ؟..

وأخوف ما يخاف المستبد من أصحاب هذه العلوم

المندفعين منهم لتعليم الناس بالخطابة أو الكتابة، وهم المعبر عنهم في القرآن «بالصالحين» و«المصلحين» في نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾. . . وفي قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكُمْ لِيهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مَصْلِحُونَ﴾. . . وإن كان علماء الاستبداد يفسرون مادة «الصلاح» و«الإصلاح» بكثرة التعبد، كما حولوا معنى مادة «الفساد» و«الإفساد» من تخريب نظام الله إلى التشويش على المستبدين! . . .].

*

— [إن بين الاستبداد والعلم حرباً دائمةً وطراداً مستمراً. . . يسعى العلماء في تنوير العقول، ويجتهد المستبد في إطفاء نورها. . . والطرفان يتجاذبان العوام. . . ومن هم العوام؟؟. . .]

هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا، وإذا خافوا استسلموا، كما أنهم هم الذين متى علموا قالوا، ومتى قالوا فعلوا! . . .]

العوام هم قُوَّةُ المستبد وقوته، بهم عليهم يصول ويطول، يأسرهم فيتهللون لشوكته! . . . ويغصب أموالهم، فيحمدونه على إبقائه حياتهم! . . . ويهينهم، فيثنون على رفعته! . . . ويفتخرون بعضهم على بعض، فيفتخرون

بسياسته! .. وإذا أسرف في أموالهم، يقولون: كريماً! ..
وإذا قتل منهم ولم يمثل، يعتبرونه رحيماً! .. ويسوقهم إلى
خطر الموت، فيطيعونه حذر التوبيخ! .. وإن نقم عليه
منهم بعض الأباة، قاتلهم كأنهم بغاة! ..

والحاصل، أن العوام يزيحون أنفسهم بأيديهم بسبب
الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل،
وتنور العقل، زال الخوف، وأصبح الناس لا ينقادون طبعاً
لغير منافعهم، كما قيل: العاقل لا يخدم غير نفسه...
وعند ذلك لا بد للمستبد من الاعتزال أو الاعتدال!].

*

– [إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم
من بأسه.. لأن خوفه ينشأ عن علمه بما يستحقه منهم،
وخوفهم ناشئ عن جهل.. خوفه عن عجز حقيقي فيه،
وخوفهم عن توهم التخاذل فقط. وخوفه على فقد حياته
وسلطانه، وخوفهم على حياة تعيسة فقط..].

*

– [إن خير ما يستدل به على درجة استبداد
الحكومات هو: تغاليها في شأن الملوك، وفخامة القصور،
وعظم الحفلات، ومراسيم التشريفات، وعلائم الأبهة،
ونحو ذلك من التمويهات التي يسترهب بها الملوك رعاياهم

عوضاً عن العقل والمفاداة. وهذه التمويهات يلجأ إليها
المستبد كما يلجأ قليل العز للتكبر، وقليل العلم للتصوف،
وقليل الصدق لليمين، وقليل المال لزينة اللباس.

كذلك يستدل على عراقة الأمة في الاستعباد
أو الحرية باستنطاق لغتها، هل هي قليلة ألفاظ التعظيم،
كالعربية، مثلاً؟ أم هي غنية في عبارات الخضوع،
كالفارسية؟ وكتلك اللغة التي ليس فيها بين المتخاطبين:
أنا، وأنت.. بل: سيدي، وعبدكم؟!..].

*

– [إن وزير المستبد هو وزير المستبد، لا وزير الأمة
كما في الحكومات الدستورية..].

*

– [يخف الاستبداد كلما قل عدد نفوس الرعية،
وقل الارتباط بالأملاك الثابتة، وقل التفاوت في الثروة،
وكلما ترقى الشعب في المعارف..].

*

– [الأصلاء، باعتبار أكثريتهم، هم جرثومة البلاء
في كل قبيلة، ومن كل قبيل، لأن بني آدم داموا إخواناً
متساوين إلى أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسل

فنشأت منها القوات العصبية، ونشأ من تنازعها تمييز أفراد على أفراد، وحفظ هذه الميزة أوجد الأصلاء.

فالأصلاء، في عشيرة أو أمة، إذا كانوا متقاربي القوات استبدوا على باقي الناس، وأسسوا حكومة أشرف، ومتى وجد بيت من الأصلاء يتميز كثيراً في القوة على باقي البيوت، يستبد وحده ويؤسس الحكومة الفردية، المقيدة إذا كان لباقي البيوت بقية بأس، والمطلقة إذا لم يبق أمامه من يتقيه.

بناء عليه، إذا لم يوجد في أمة أصلاء بالكلية، أو وجدوا ولكن كان لسواد الناس صوت غالب، أقامت تلك الأمة لنفسها حكومة انتخابية، لا وراثية فيها ابتداء. . .]

*

— [يصرف بعض المستبدين شيئاً في الصدقات وبناء المعابد، سمعة ورياء، وكأنهم يريدون أن يسرقوا، أيضاً، قلوب الناس، بعد سلب أموالهم! . . أو أنهم يرشون الله! . . ألا ساء ما يتوهمون! . .].

*

— [إن المستبد فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بالمتمجدين. . والأمة، أي أمة كانت، ليس لها من يحك جلدها غير ظفرها، ولا يقودها إلا العقلاء بالتنوير والإهداء

والثبات، حتى إذا ما اكفهرت سماء عقول بنينا قيص الله لها من جمعهم الكبير أفراداً كبار النفوس، قادة أبراراً، يشترون لها السعادة بشقائهم، والحياة بموتهم، حيث يكون الله جعل في ذلك لذتهم، ولمثل تلك الشهادة الشريفة، خلقهم، كما خلق رجال عهد الاستبداد فساقاً فجاراً، مهالكهم الشهوات والمثالب.

فسبحان الذي يختار من يشاء لما يشاء، وهو الخلاق العظيم..].

*

– [الاستبداد.. لو كان رجلاً، وأراد أن ينتسب، لقال: أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمي الضر، وخالي الذل، وابني الفقر، وبنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب، أما ديني وشرفي وحياتي فالمال، المال، المال!..].

*

– [إن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة الترقى المضاعف!.. فالبدوية تشارك الرجل مناصفة في الأعمال والثمرات، فتعيش كما يعيش.. والحضرية، تسلب الرجل، لأجل معيشتها وزينتها، اثنين من ثلاثة، وتعيّنه في أعمال البيت..]

والمدينة، تسلب ثلاثة من أربعة، وتود أن لا تخرج
من الفراش..

وهكذا تترقى العواصم في أسر الرجال؟!..
وما أصدق بالمدينة الحاضرة في أوربا أن تسمى بالمدينة
النسائية، لأن الرجال فيها صاروا أنعاماً للنساء!..]

*

— [إن الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة..
فأهل السياسة والأديان ومن يلتحق بهم، وعددهم لا يبلغ
الخمسة في المائة، يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر
أو زيادة، ينفقون ذلك في الرفه والإسراف.. مثال ذلك
أنهم يزينون الشوارع بملايين المصاييح لمروهم فيها
أحياناً، متراوحين بين الملاهي والمواخير، ولا يفكرون في
ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام.

ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشبهون
والمحتكرون، وأمثال هذه الطبقة، يقدرون كذلك بخمسة
في المائة، يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات
أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع..

وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هي
الاستبداد، لا غيره..

وهناك أصناف من الناس لا يعملون إلا قليلاً، إنما

يعيشون بالحيلة، كالسماسرة والمشعوذين باسم الأدب
أو الدين، وهؤلاء يقدرون بخمسة عشر في المائة، أو يزيدون
على أولئك . .

نعم، لا يقتضي أن يتساوى العالم الذي صرف زهوة
حياته في تحصيل العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذلك
الجاهل النائم في ظل الحائط، ولا ذاك التاجر المجتهد
المخاطر بالكسول الخامل، ولكن العدالة تقتضي غير ذلك
التفاوت، بل تقتضي الإنسانية أن يأخذ الراقي بيد السافل
فيقربه من منزلته، ويقاربه في معيشته، ويعينه على
الاستقلال في حياته . . [. .]

*

— [لا ! لا ! . .]

لا يطلب الفقير معاونة الغني، إنما يرجوه أن
لا يظلمه، ولا يلتمس منه الرحمة، إنما يلتمس العدالة،
ولا يؤمل منه الإنصاف، إنما يسأله أن لا يميتة في ميدان
مزاومة الحياة . . [. .]

*

— [المال يستمد من الفيض الذي أودعه الله تعالى
في الطبيعة ونواميسها، ولا يملك، أي لا يتخصص بإنسان
إلا بعمل فيه أو في مقابله . .] . .

*

– [إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى
ثلاثة أصول:

١ – استحضاره المواد الأصلية ..

٢ – تهيئته المواد للانتفاع بها ..

٣ – توزيعها على الناس ..

وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة
والتجارة .. وكل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها
الأولية فهي وسائل ظالمة لا خير فيها ..].

*

– [تراكم الثروات المفرطة، مولد للاستبداد، ومضر
بأخلاق الأفراد ..].

*

– [جاءت الإسلامية بقواعد كلية، تصلح للإحاطة
بأحكام كافة الشؤون، حتى الجزئية الشخصية، وأناطت
تنفيذها بالحكومة .

*

– [إن المعيشة الاشتراكية هي من أبداع ما يتصوره
العقل . . .]!

*

– [لقد جعل الله الأراضي ممرحاً لكافة
المخلوقات . . .].

*

– [لا يجوز أن يتجاوز المال قدر الحاجة
بكثير . . .].

*

– [بالرّبا تربو الثروات، فيختل التساوي أو التقارب
بين الناس . . .].

*

– [ضرر الثروات الفردية، في جمهور الأمم، أكبر
من نفعها، لأنها تمكن الاستبداد الداخلي، فتجعل الناس
صنفين: عبيداً، وأسياداً. . . وتقوي الاستبداد الخارجي،
فتسهل للأمم التي تغنى بغنى أفرادها التعدي على حرية
واستقلال الأمم الضعيفة، وهذه مقاصد فاسدة في نظر
الحكمة والعدالة، وذلك يقتضي تحريم الرّبا تحريماً
مطلقاً . . .].

*

– [الانتظام العام..]

هو معيشة «الاشتراك العمومي»، التي أسسها الإنجيل بتخصيصه عشر الأموال للمساكين، ولكن لم يكد يخرج ذلك من القوة إلى الفعل..

ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على أتم نظام، ولكن لم تدم أيضاً أكثر من قرن واحد، كان فيه المسلمون لا يجدون من يدفعون لهم الصدقات والكفارات، وذلك أن الإسلامية قد أسست حكومة أرستقراطية المبنى، ديمقراطية الإدارة، فوضعت للبشر قانوناً مؤسساً على قاعدة: أن المال هو قيمة الأعمال، ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع..

فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء، بحيث يحصل التعديل، ولا يموت النشاط للعمل.

وهذه القاعدة يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتمدن الإفرنجي، وتسعى وراءها جمعيات تطلب أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة، وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع، وأن

الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون، حتى الجزئيات،
وتقوم بتنفيذها.

وهذه الأصول، مع بعض التعديل، قررتها الإسلامية
ديناً. [..].

*

– [حرص التمؤل، وهو الطمع القبيح، يخف كثيراً
عند أهل الحكومات العادلة المنتظمة، ما لم يكن فساد الأخلاق
متغلباً على الأهالي، كأكثر الأمم المتمدنة في عهدنا، لأن
فساد الأخلاق يزيد في الميل إلى التحول في نسبة الحاجة
الإسرافية، ولكن تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة
العادلة عسير جداً، وقد لا يتأتى إلا من طريق المراباة مع
الأمم المنحطة، أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكار،
أو الاستعمار في البلاد البعيدة، مع المخاطر. .

وحرص التمؤل القبيح يشتد كثيراً في رؤوس الناس
في عهد الحكومات المستبدة، حيث يسهل فيها تحصيل
الثروة بالسرقة من بيت المال وبالتعدي على الحقوق
العامة، أو بغصب ما في أيدي الضعفاء! [..].

*

– [الأغنياء. .

أعداء المستبد فكراً، وأوتاده عملاً!..

فهم ربائط المستبد، يذلهم فيثنون، ويستدرهم فيحنون، .. ولهذا يرسخ الذل في الأمم التي يكثر أغنياؤها؟! ..

أما الفقراء ..

فيخافهم المستبد خوف النعجة من الذئب، ويتحجب إليهم ببعض الأعمال التي ظاهرها الرأفة، يقصد بذلك أن يغضب أيضاً قلوبهم التي لا يملكون غيرها.

والفقراء، كذلك، يخافونه خوف دناءة ونذالة، خوف البغاث من العقاب، فهم لا يجسرون على الافتكار، فضلاً عن الإنكار، كأنهم يتوهمون أن داخل رؤوسهم جواسيس عليهم! ..].

– [قديمًا لم تكن هناك أهمية للثروة العمومية، أما الآن، وقد صارت المحاربات محض مغاليات علم ومال، فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمى لأجل حفظ الاستقلال .. والأمم المأسورة لا نصيب لها من الثروة العمومية، بل منزلتها في المجتمع الإنساني كأنعام تتناقلها الأيدي ..].

*

– [للمال الكثير آفات على الحياة الشريفة ترتعد منها فرائص أهل الفضيلة والكمال، الذين يفضلون الكفاف

من الرزق، مع حفظ الحرية والشرف، على امتلاك دواعي
الترف والسرف، وينظرون إلى المال الزائد عن الحاجة
الكمالية، إنه بلاء في بلاء في بلاء! .. أي أنه بلاء من
حيث التعب في تحصيله، وبلاء من حيث القلق على
حفظه، وبلاء من حيث الافتكار بإنمائه ..

وأما المكتفي فيعيش مطمئناً مستريحاً آمناً بعض
الأمّن على دينه وشرفه وأخلاقه ..].

*

— [لا يكون الإنسان حراً تماماً ما لم تكن له صنعة
مستقل فيها ..].

*

— [الاستبداد ..

داء أشد وطأة من البلاء، أكثر هولاً من الحريق،
أعظم تخريباً من السيل، أذل للنفوس من السؤال ..

داء إذا نزل بقوم سمعت أرواحهم هاتف السماء
ينادي: القضاء! القضاء! .. والأرض تناجي ربها بكشف
البلاء ..

وأسعد الناس، في عهد الاستبداد، هم أولئك الذين
يتعجلهم الموت فيحسد لهم الأحياء؟! ..].

*

– [وضع الناس الحكومات لأجل خدمتهم ..
والاستبداد قلب الموضوع، فجعل الرعية خادمة للرعاة،
فقبلوا وقنعوا؟! ..].

*

– [قد يظن بعض الناس أن للاستبداد حسنات
مفقودة في الإدارة الحرة، فيقولون مثلاً: الاستبداد يلين
الطباع ويلطفها! ..]

والحق، أن ذلك يحصل فيه عن فقد الشهامة، لا عن
فقد الشراسة؟! ..]

ويقولون: الاستبداد يعلم الصغير الجاهل حسن
الطاعة والانقياد للكبير الخبير ..]

والحق، أن هذا فيه عن خوف وجبانة، لا عن اختيار
وإذعان؟! ..]

ويقولون: هو يربي النفوس على الاعتدال والوقوف
عند الحدود ..]

والحق، أن ليس هناك غير انكماش وتقهر؟! ..]

ويقولون: الاستبداد يقلل الفسق والفجور ..]

والحق، أنه عن فقر وعجز، لا عن عفة ودين؟! ..]

ويقولون: يقلل التعديات والجرائم ..]

والحق، أنه يمنع ظهورها ويخفيها، فيقلل تعديدها،
لا أعدادها؟! ..].

*

— [ولما كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من الناس
أهم الأمور، أطلقت الأمم حرية الخطابة والتأليف
والمطبوعات، مستثنية القذف فقط. . ورأت أن تحمل
مضرة الفوضى في ذلك خير من التحديد، لأنه لا مانع
للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حديد،
يخنقون بها عدوتهم الطبيعية، أي الحرية. . وقد حمى
القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم: ﴿ولا يضار كاتب
ولا شهيد﴾. .

*

— [إن الاشتراك هو أعظم سر في الكائنات، به قيام
كل شيء، ما عدا الله وحده. .].

*

— الشرق مريض. . لماذا؟؟؟. .
من قائل: الشرق مريض، وسببه الجهل. .
ومن قائل: الجهل بلاء، وسببه قلة المدارس. .
ومن قائل: قلة المدارس عار، وسببه عدم التعاون
على إنشائها من قبل الأفراد، أو من قبل ذوي الشأن. .

وهذا أعمق ما يخطه قلم الكاتب الشرقي ، كأنه وصل إلى السبب المانع الطبيعي أو الاختياري .

والحقيقة أن هناك سلسلة أسباب أخرى ، حلقتها الأولى : الاستبداد . .

وكاتب آخر يقول : الشرق مريض ، وسببه فقد التمسك بالدين ، ثم يقف . مع أنه لو تتبع الأسباب لبلغ إلى الحكم بأن التهاون في الدين أولاً وأخيراً ناشىء من الاستبداد . .

وآخر يقول : إن السبب فساد الأخلاق . . وغيره يرى أنه : فقد التربية . . وسواه ظن أنه الكسل . .

والحقيقة ، أن المرجع الأول في الكل هو الاستبداد ، الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن التصريح باسمه المهيب؟! . . .]

*

— [لقد سلك الأنبياء ، عليهم السلام ، في إنقاذ الأمم من فساد الأخلاق ، مسلك الابتداء . . أولاً بفك العقول من تعظيم غير الله والإذعان لسواه ، وذلك بتقوية حسن الإيمان ، المفطور عليه وجدان كل إنسان . .

ثم جهدوا في تنوير العقول بمبادئ الحكمة ،

وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته، أي حريته في أفكاره،
واختياره في أعماله، وبذلك هدموا حصون الاستبداد،
وسدوا منبع الفساد.

ثم بعد إطلاق زمام العقول، صاروا ينظرون إلى
الإنسان بأنه مكلف بقانون الإنسانية، ومطالب بحسن
الأخلاق، فيعلمونه ذلك بأساليب التعليم المقنع، وبث
التربية التهذيبية].

فهرس الأعلام

[أ]

- ابراهيم (باشا): ١٠٩
- ابراهيم، أبو محمد: ١٠
- ابراهيم، حافظ: ٥٤
- أدونيس (علي أحمد سعيد): ٧٠
- الأردبيلي، صفي الدين: ١٠
- اسماعيل (الخديوي): ١١٩
- الأفغاني، جمال الدين: ٧٢، ٧٣، ٨٠
- ألفيري، فيتوريا: ١٥، ٤٠، ٤٢
- أمين، أحمد: ١٢، ١٣، ٣٧، ٧٢، ٧٣
- ايراسموس: ١٠٢
- إيزابيلا (زوجة فرديناند الاسباني ملك «الأرغوان»): ١١٨

[ب]

- بن أبي طالب، علي: ٩، ١٠
- بن عبد الوهاب، محمد: ١١٦

[ج]

- جميل (باشا): ٢٢

[ح]

- حسين، طه: ١٢٠

- حلاوي، محمود مصطفى: ٩٤

[د]

- ديوا، بيير: ١٠٢

[ر]

- رضا، محمد رشيد: ٣٠، ٤٢، ٤٣، ١٠٢

- روسو: ١٥، ٤٠، ٤٢، ٤٣

[س]

- السباعي، بشير: ٩٢

- سليم (السلطان): ١١٨

- سولي: ١٠٢

- السيد، أحمد لطفي: ١١٣

[ص]

- صاحب (بك): ٢٦

- صفية (خاله عبد الرحمن): ١٢، ١٣

- الصيادي، أبو الهدى: ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٢٦

[ع]

- عارف (باشا): ٢١ ، ١٩
- عباس (الخدوي): ٣١
- عبد الحميد (السلطان): ٤١ ، ٢٢
- عبده، محمد: ٣١ ، ٤٠ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٤
- العطار، هاشم: ٢١
- العظم، رفيق: ٣٠
- علي، محمد (الباشا): ١١٤ ، ١٠٩
- عمارة، محمد: ١١ ، ٨٠ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ١٠٤
- عيسى، صالح: ٥٣ ، ٥٢

[غ]

- غالي، بطرس: ١٠٢
- الغزي، كامل: ١٨ ، ١٩ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨

[ف]

- فرديناند (ملك «الأراغون» الاسباني): ١١٨
- فولتير: ١٤ ، ١٥

[ق]

- القباني، عبد القادر: ٣٩
- القبرصي، كامل: ٢٢

[ك]

- كرد علي، محمد: ٣٠

– الكواكبي، أحمد: ١٠

– الكواكبي، عبد الرحمن: ٥، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٢،

١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢،

٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢،

٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٥،

٤٧، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١،

٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١،

٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١،

٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣،

٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢،

١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩،

١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦،

١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣،

١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠،

١٣٣، ١٤٠.

– الكواكبي، كاظم: ٥٣

– الكيالي، سامي: ١٦

[ل]

– ليفين. ز. ل: ٩٢

[م]

– محمد (الفتاح): ١١٨

– المعري، أبو العلاء: ١٠

– مونتسكيو: ١٥، ٤٠

[ن]

– النجار، ابراهيم: ٣٠، ٣١، ٤٣

– النقيب، عفيفة: ١٠

[هـ]

– هنري الرابع: ١٠٢

[و]

– ويتو، اتركو: ١٩

[ي]

– يوسف، علي: ٣٠، ٥٣

مَراجِيعُ الكِتابِ

● كتب:

- الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي، طبعة بيروت، ١٩٧٥.
- مقدمة «طبائع الاستبداد» الدكتور عبد الرحمن الكواكبي (الحفيد)، حلب، ١٩٥٧.
- المجددون في الاسلام، امين الخولي، القاهرة، ١٩٦٥.
- تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، جرجي زيدان، القاهرة، ١٩٢٢.
- عبد الرحمن الكواكبي، الدكتور سامي الدهان، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤.
- عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الاسلام، الدكتور محمد عمارة، دار الوحدة، بيروت ١٩٨٤.
- أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في عصر النهضة، الدكتور محمد مخزوم، معهد الانماء العربي، بيروت، ١٩٨٦.
- الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسوريا

- ومصر، ز. ل. ليفين، ترجمة بشير السباعي، دار
ابن خلدون، بيروت، ١٩٧٨.
- الفكر العربي في العصر الحديث، الدكتور منير
موسى، دار الحقيقة، بيروت، ١٩٧٣.
- زعماء الاصلاح في العصر الحديث، أحمد أمين،
مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٥.
- الكواكبي (سلسلة «ديوان النهضة»)، دار العلم
للملايين، بيروت، تقديم أدونيس وخالدة سعيد،
بيروت، ١٩٨٢.
- حول التاريخ والتقدم في الوطن العربي، الدكتور
فهمي جدعان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت، ١٩٩١.
- عبد الرحمن الكواكبي، سامي الكيالي، مقالة منشورة
في كتاب «أعلام النهضة الحديثة»، دار الحمراء،
بيروت، ١٩٩١، وذلك نقلاً عن مجلة «الكتاب»،
ج ٣، ١٩٤٧، ص ٤٣٧ – ٤٤٨.

● دوريات:

- منزلة الحرية عند عبد الرحمن الكواكبي، أحمد
الحذيري، دراسة منشورة في «الفكر العربي

المعاصر» / العدد ٧٤ - ٧٥ ، ١٩٩٠ ، ص ٨٤ -

.٩١

— عبد الرحمن الكواكبي: رؤية جديدة لمنهجه

الاصلاحي، الدكتور محمود مصطفى حلاوي، دراسة

منشورة في «دراسات عربية» العدد / ٢ - السنة الرابعة

والعشرون، ١٩٨٧.

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٥	— مقدمة
٧	— الفصل الأول: في السيرة الذاتية
١٥	● صراعه المبكر مع العثمانيين
٣٢	● طبائع الاستبداد
٣٩	● طبائع الاستبداد: أهو مقتبس؟
٤٤	● أم القرى
٥١	● وفاته
٥٥	— الفصل الثاني: بين الاسلام والاسلامية
٦٤	● الايديولوجيا الاسلاموية
٧٧	● في التجديد الديني
٨٧	— الفصل الثالث: العروبة أولاً
٩١	● العروبة والاسلام
١٠٥	● ثنائية العرب الأترك
١٢١	● ثنائية الاستبداد/ الحرية

الصفحة	الموضوع
١٢٩	● كلمة أخيرة
	● ملحق (أجواء من «أم القرى» و «طبائع الاستبداد»)
١٣١	
١٦٧	- فهرس الأعلام
١٧٢	- مراجع الكتاب

*
**

هذه الموسوعة

على الرغم مما كتب عنه، وما دار حوله من أبحاث جمة، فإن عصر النهضة العربية في القرن التاسع عشر وحتى مطلع هذا القرن، لا زال في أمس الحاجة إلى الدراسة المعمقة، والنظرة النقدية الرامية إلى تبيان ما له وما عليه. فهو، بإشكالياته ورموزه والمسائل التي نظارحتها شخصياته، يبقى عصرًا ملتبسًا إذا صح التعبير. فالمسائل الفكرية / الدينية / الفلسفية / السياسية / الاجتماعية / التي شكلت أهم الأساس لفكري ذلك العصر، لا تزال بحاجة إلى فحص ودرس، وإلى النظرة النقدية العقلانية. نقول ذلك مع معرفتنا بأن (قضايا القلق) التي عاشت في ذلك العصر لا تزال هي نفسها - وفي جانب كبير منها - تعيش في هذا العصر، ونسب قلقًا كبيرًا للثقافة.

انطلاقًا من ذلك، رأينا أن نقدم هذه الموسوعة حول عصر النهضة العربية، الجديدة في أسلوبها وفي منهجها النقدي وفي إحاطتها الشاملة بكل ما يمت إلى الإشكاليات والقضايا التي أقلقنا مفكري ذلك العصر. ونحن إذ نأمل بأن تحظى هذه الموسوعة بثقة القراء العرب وبأن تقدم شيئًا جديدًا يفيد الباحث المتخصص كما يفيد الطالب والمثقف، نعد بأن تصدر هذه الموسوعة تبعاً، وعلى أن تتناول المفكرين التالية أسماؤهم: جمال الدين الأفغاني، رفاعه رافع الطهطاوي، محمد عبده، عبد الرحمن الكواكبي، محمد رشيد رضا، قاسم أمين، أديب إسحق، جرجي زيدان، خير الدين التونسي، علي مبارك، شكيب أرسلان، شبلي الشميل، فرح أنطون، بطرس البستاني، طه حسين.

الشركة المصرية للكتاب ش.م.ل
مطبعة - نشر - توزيع

مكتبة المدرسة - دار الكتب المصرية
لدار الأناضولية العربية

Bibliotheca Alexandrina

0223709

تصميم الغلاف: الفنان عمران القيسي