

نقد الفكر الأصولي المتطرف في الخطاب الاسلامي المعاصر

أ.د. رائد جبار كاظم(*)

الدارسين على أن الفكر الأصولي والأصولية لا تقتصر على الجانب الديني فقط، وإنما تكون حتى في السياسة والمجتمع والعلم، وفي أي ميدان آخر يتشدد ويتطرف الشخص تجاهه ولا يرى فيه إلا نفسه، ولا يؤمن بالآخر تماماً، ويفرض أيديولوجيته على الآخرين بكل ما أوتي من قوة وسلاح وأموال. وجاء البحث ليناقش بنية الخطاب الأصولي المتطرف والجذور الفكرية التي تغذيه، والتي ألفت بظلالها على واقعنا الراهن الذي نعيشه اليوم.

المقدمة

أصبح من الضروري في زمننا وواقعنا المعاصر تسليط الضوء على الفكر الأصولي المتطرف السائد في حياتنا الاجتماعية والسياسية الإسلامية المعاصرة، والوقوف على أسباب هذا الخطر الكبير الذي يهددنا، من خلال التعرض لخطاب الفكر الأصولي وتفكيك وتحليل مفاهيمه وبنياته الفكرية والمعرفية والثقافية التي تغذي هذا الفكر، ليس بصورته العربية والإسلامية فقط، وإنما بصورة عامة تشمل بعض الأديان والمجتمعات، فالنزعة الأصولية طريقة في التفكير والسلوك يتبعها الفرد أو الجماعة، لها آليات خاصة بها تختلف عن غيرها من طرق التفكير، وأكد الكثير من

كلمات مفتاحية

الفكر الأصولي، الخطاب المتطرف، نقد الأصولية، الموقف من الخطاب الأصولي المتطرف.

خلاصة البحث

جاء البحث ليسلط الضوء على الفكر الأصولي المتطرف السائد في حياتنا الاجتماعية والسياسية الإسلامية المعاصرة، والوقوف على أسباب هذا الخطر الكبير الذي يهددنا، من خلال التعرض لخطاب الفكر الأصولي وتفكيك وتحليل مفاهيمه وبنياته الفكرية والمعرفية والثقافية التي تغذي هذا الفكر، ليس بصورته العربية والإسلامية فقط، وإنما بصورة عامة تشمل بعض الأديان والمجتمعات، فالنزعة الأصولية طريقة في التفكير والسلوك يتبعها الفرد أو الجماعة، لها آليات خاصة بها تختلف عن غيرها من طرق التفكير، وأكد الكثير من

(*) الجامعة المستنصرية - كلية الآداب

العربية والإسلامية فقط، وإنما بصورة عامة تشمل بعض الأديان والمجتمعات، فالنزعة الأصولية طريقة في التفكير والسلوك يتبعها الفرد أو الجماعة، لها آليات خاصة بها تختلف عن غيرها من طرق التفكير، وأكد الكثير من الدارسين على أن الفكر الأصولي والأصولية لا تقتصر على الجانب الديني فقط، وإنما تكون حتى في السياسة والمجتمع والعلم، وفي أي ميدان آخر يتشدد ويتطرف الشخص تجاهه ولا يرى فيه إلا نفسه، ولا يؤمن بالآخر تماماً، ويفرض أيديولوجيته على الآخرين بكل ما أوتي من قوة وسلاح وأموال.

الفكر الأصولي السليم الذي يؤكد على قيمة الأصل والماضي والذات وفي نفس الوقت يحترم الآخر ولا يحط منه، فكر محترم وله أسسه وفلسفته، ولكن الفكر الأصولي المتطرف الذي يكره الآخرين على أيديولوجيته، ويتشدد مع الآخرين ولا يؤمن بفكرهم وخصوصيتهم، لهو فكر منبوذ تماماً، ويجب انتقاده وبيان صورته الحقيقية للناس، كي لا يكونوا أدوات أو دعاة أبواقاً لهكذا فكر متشنج، ينشر الكراهية والعدوان والتكفير بين المجتمعات والشعوب التي تبحث عن الاستقرار والتعايش السلمي بأمان.

ما وصل إليه واقع المجتمعات العربية والإسلامية اليوم من اضطراب وبؤس وأزمات، ليس بسيادة الفكر الأصولي الديني المتطرف فحسب، وإنما كانت هناك سياسات أصولية متطرفة خارجية وداخلية، تغذي وتدعم الفكر الديني المتطرف، كي تعمل على نشر الذعر والأرهاب (وفوبيا الإسلام) بين المجتمعات، وهذا ما يجب العمل عليه ونقده

وتقويضه، فضلاً عن وسائل الإعلام العالمية التي أنتجت خطاباً أصولياً متقدماً، منذ سنوات طويلة، فقد كان لها الأثر الكبير على (تغطية الإسلام) إعلامياً من جهة، وتغطيته (تشويبه وأندثاره) من جهة أخرى، وهذا ما عمل على كشفه وتوضيحه وانتقاده الكثير من الباحثين والدارسين، وقد جننا على عرض آرائهم في بحثنا هذا.

هناك الكثير من الكتابات والأفكار التي تم طرحها وتناولها عربياً وإسلامياً، حملت من الفكر الأصولي الشيء الكثير، وقد تم استغلالها وتوظيفها سياسياً وإعلامياً لبناء أيديولوجيا الإرهاب والتكفير، علينا اليوم أن نقف منها موقفاً نقدياً فاعلاً وجاداً، وبيان ظرفها الزمكاني والتاريخي التي ظهرت فيه، إذ كانت هذه الكتابات والخطابات دعوة لمواجهة الغرب والاستعمار، سياسياً وثقافياً، ولكن الفكر الغربي ومراكز البحوث والدراسات الغربية عملت بصورة دقيقة وذكية على توظيف تلك الأفكار وأعادتها لنا بصورة أخرى، من خلال تغذية الشباب المسلم في الدول الأجنبية بهكذا خطاب متطرف، وأعادتهم لنا بثوب تكفيري متزمت، متخذة منه كأداة للنيل من الفرد والمجتمع المسلم، لتفجير نفسه أو للدعوة والتبليغ بصورة داعية مسلم بثوب أصولي متطرف، وقد ساعدت على ذلك أيضاً بعض الدول العربية والإسلامية لتشجيع الشباب للهجرة وللدفاع عن الإسلام والمقدسات، وبذلك صار ذلك الشاب ضحية لأفكار أيديولوجية دينية وسياسية أصولية متطرفة.

تكون البحث من الهيكلية الآتية :

الاصولية تعريف مفاهيمي

الاصولية لغة مشتقة من الاصل وهو يعني (أسفل الشيء، وهو في اللغة هو عبارة عما يفتقر إليه، ولا يفتقر الى غيره، وفي الشرع عبارة عما يبنى عليه غيره أو هو ما ثبت حكمه بنفسه، وبني عليه غيره. والابتناء اما ان يكون حسيًا، واما ان يكون عقليًا، فالابتناء الحسي مثل ابتناء السقف على الجدار، والابتناء العقلي مثل ابتناء الافعال على المصادر، والمجاز على الحقيقة، والاحكام الجزئية على القواعد الكلية، والمعلولات على العلل^(١).

وهو أيضاً (هو ما يبنى عليه الشيء او ما يتوقف عليه، ويطلق على المبدأ في الزمان او على العلة في الوجود).^(٢) والاصولية «fundamentalism» مشتقة لغة من «أصول» وهي لفظة أنجيلية مشتقة من foundation بمعنى أساس، وأغلب الظن أن الذي سك المصطلح الإنجليزي (fundamentalism) أي الاصولية هو رئيس تحرير مجلة (نيويورك وتشمان) في افتتاحية عدد يوليو ١٩٢٠م، حيث عرف الأصوليين بأنهم «أولئك الذين يناضلون بإخلاص من أجل الأصول» وإن كلمة (fundamentalism) صيغت عام ١٩٢٠م من كلمة (fundamental)، وتعني تياراً لاهوتياً محافظاً، أصله بروتستانتي، نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة، أثناء الحرب العالمية الأولى، وتمسك بالتعريف الحرفي للنصوص الانجيلية.^(٣)

ويرى مراد وهبة أن الذي مهد لظهور مصطلح الاصولية، سلسلة كتيبات صدرت بين عامي ١٩٠٩-١٩١٥م، بعنوان الأصول،)

١- الاصولية تعريف مفاهيمي.

٢- اصولية واحدة أم اصوليات متعددة ؟.

٣- الاصولية الاسلامية بين سندان الدين ومطرقة السياسة.

٤- الاصولية الاسلامية من الاسلام الكلامي الى الاسلام السياسي.

٥- توظيف الحركات الاصولية المعاصرة للتراث الاسلامي في خطابها التكفيري.

وقد دعونا في بحثنا الى ضرورة اعتماد وبناء خطاب نقدي وتنويري اصلاحي فاعل في مجتمعاتنا، من خلال وسائل الاعلام والكتب والدراسات ومؤسسات التربية والثقافة والتعليم، فمن دون هكذا خطاب اصلاحي جاد وواقعي لا نستطيع أن نتقدم الى الامام أبداً، فالإصلاح ليس مجرد خطابات ودعوات وتبليغ، بل هو ثقافة ونقد ممارسة وتقويم، والعمل بصورة جماعية ومؤسساتية وحكومية متكافة جنباً الى جنب، متذكرين قوله تعالى ” وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً“ (سورة الأنفال، الآية ٢٥). وكذلك قوله تعالى ” وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ “ (سورة المائدة، الآية ٢). ونعمل على تصحيح الكثير من الأفكار الخاطئة التي غزت مجتمعاتنا في ظل موجة العولمة التي ينبغي علينا أن نميز بين حسناتها وسيئاتها، وأن نعمل على تنوير وتحرير الفكر من أي نزعة اصولية متطرفة ومن أي توجه عدواني عنيف يشوه صورة مجتمعاتنا وتاريخنا وقيمنا الاصيلية.

The fundamentals) بلغ عددها اثني عشر كتيباً، وبلغ توزيعها بالمجان ثلاثة ملايين نسخة، أرسلت إلى القساوسة، والمبشرين، واللاهوتيين، ومدارس الأحد، وسكرتيري الشبان المسيحية، والشابات المسيحية^(٤)

والاصولية عند الكتّاب والدارسين ليست واحدة بل اصوليات متعددة، فقد جاء في المعاجم والدراسات المختصة في الاصولية الى تقسيمها وفق الاديان والعقائد والايولوجيات الدينية والسياسية، من اصولية يهودية الى مسيحية الى اسلامية، والى علمية ووضعية وفكرية.

(وكلمة «أصولية» الإنجليزية استعملت أول ما استعملت في سياق مسيحي وتعني «حركة بروتستانتية أمريكية» تهدف إلى إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية، مثل قدسية الكتاب المقدس، وأنه صائب تماماً بل قد ارتبطت كلمة أصولية بالتفسير الحرفي والمباشر لنصوص الكتاب المقدس، والإيمان بالمعجزات (وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث الجسدي للمسيح. ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإسلام ثم الحركات الدينية المتطرفة في اليهودية. و«الأصوليات» الثلاث مختلفة تمام الاختلاف في مضمونها واتجاهها.)^(٥)

والأصولية اليهودية (Jewish Fundamentalism) عبارة تُستخدم في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني عادةً «الأرثوذكسي» (وتترجم كلمة "أصولي" أحياناً إلى كلمة "متزمت" أو "متشدد" أو "متطرف"، مما يعني ترادف كل هذه المصطلحات مع لفظ "أرثوذكسي"، وهذا خلل ناجم عن تطبيق

مصطلح ديني، تم اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق ديني آخر).^(٦)

والأطروحات الأساسية للأصولية اليهودية تتمثل في نقطتين أساسيتين هما:

١ - إنشاء دولة إسرائيل هو تجسيد للحلم التوراتي اليهودي القديم.

٢ - لا يمكن الثقة في الأغيار، بأي شكل، وأرض إسرائيل الكبرى هي أرض يهودية، ولا بد للدولة اليهودية أن تعتمد على نفسها وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التي تصب فيها). وضد أي تنازل عن الأرض اليهودية. اما الاصولية المسيحية (fundamentalism Christian) فهي حركة دينية نشأت من الانجلييين المسيحيين ضد الحداثة ونظرية التطور بدعوى انها تهزان الاسس الانجيلية للحضارة الامريكية، اذ هما ضد إله المسيحية، وضد الحكومة الخيرة، وقد تجسدت الاصولية المسيحية ي حركة "الغالبية الاخلاقية" التي أسسها القس جيرى فولول عام ١٩٧٩).^(٧)

أما الأصولية الاسلامية (fundamentalism Islamic) المعاصرة، فهي تعود في نظر بعض الباحثين الى فكر ابي الاعلى المودودي في كتابه "الحكومة الاسلامية" حيث الحاكم هو الله والسلطة مختصة بذاته وحده، ومن ثم فليس لأحد من دون الله حق في التشريع. والمسلمون جميعاً ليس في إمكانهم تشريع قانون او تغيير ما شرع الله لهم)^(٨)

وأن كنا نرى بأن الأصولية الاسلامية أقدم بكثير مما ذكر في أعلاه، فقد تجسدت في الاسلام السلفي، والحركات والدعوات التي نادت بالعودة الى الأصول، كما هي في دعوات

الوهابية والسنوسية والشوكانية وغيرها، ممن أعتمدتها الأصولية الإسلامية المعاصرة كجذور ومرجعيات أساسية بنت عليها أسسها الفكرية والدينية.

وبعضهم يجعل من الأصولية الإسلامية بانها (ليست فقط حركة سياسية، بل هي قبل ذلك حركة فكرية قائمة على أسس فلسفية، مما يجعلها منهجاً فكرياً جديداً جديراً بدراسة جدية).^(٩)

وكما يرى علي حرب أيضاً من أن (الأصولية هي الوقوف موقف التنزيه والتقديس أو التعظيم والتبجيل من الأوائل والسلف، للالتزام بما قرره من التعاليم والقواعد، على سبيل المماهة والمطابقة معهم في القول والعمل، أو على سبيل الترجمة والتطبيق في النظرية والممارسة)^(١٠) كما عرفنا ان الحركات الأصولية عموماً تتصف بالتنشدد والتطرف والعودة الى الماضي، وتشترك بذلك، مما يجعل البعض ينظر اليها بازدراء ورفضها بالطلق، الا ان البعض الآخر لا يرتضي وصفه بذلك، لأن في العودة الى الجذور والاسس والاصول امر مرحب به ومقبول من قبل البعض الآخر، كما أشار الى ذلك يوسف القرضاوي في قوله بأنه لا مانع من قبول مصطلح (الأصولية) باعتباره يعني العودة إلى الأصول، والتي هي الكتاب والسنة، والتمسك بهما عملياً، ويقول: (إن كان التمسك بالإسلام الصحيح عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، والدعوة إليه، والاعتزاز به، والدفاع عن مبادئه، وحرماته "أصولية" فليشهد الثقلان أننا "أصوليون" أقحاح).^(١١)

وهو يرى ايضاً بأن كلمة الأصولية محببة في التراث الإسلامي، لأنها تعني العودة الى

الاصول والارتباط بالجذور والاعماق، وهو يدعو الناس لذلك بدلاً عن اللحاق بركب الغرب.^(١٢)

والواضح من خلال كتاب القرضاوي انه يتقبل وصف الاصولي بمعنى الرجوع الى الاصول والجذور الاصلية للدعوة الإسلامية، ولكنه لا يتقبل الوصف والتعريف الذي يراد منه التشدد والتطرف والانغلاق، وهو ايضاً يشير الى ان الأصولية لم تظهر اول ما ظهرت بصورة اسلامية وانما ظهر هذا المصطلح ونشأ في الغرب وأطلق على "المتزمتين الحرفيين" من المتدينين المسيحيين الذين يقدمون النقل على العقل.^(١٣)

وقد ذكرنا في أعلاه تعريف الأصولية في فكر الاديان التوحيدية الثلاثة، الا ان النزعة الأصولية كما يراها احد الباحثين لا تقتصر على الاديان السماوية فقط، بل هناك نزعات أصولية بوذية وهندوسية وكونفوشيوسية وغيرها، لأنها نزعات تحارب وتقتل بأسم الدين، وتسعى الى استحضار واستدعاء وجلب المقدس الى الممارسة الحياتية اليومية والى السياسة والصراع الاجتماعي والقومي.^(١٤)

ومن الخطأ الاعتقاد بأن الأصولية هي قرينة الاسلام، كما تعمل على نشر ذلك وسائل الاعلام الغربية، التي ربطت في خطابها بين الأصولية والتطرف والارهاب والاسلام، لتضليل صورة الاسلام وتشويهها في عين الانسان الغربي، فالأصولية في عين الغربي تساوي الاسلام، ويجب محاربته ومواجهته بثتي الطرق، كما تم الفعل نفسه مع الشيوعية والافكار المتطرفة الاخرى، بل الاسلام في خطاب الغرب أشد خطراً من الشيوعية.^(١٥)

وقد عمل الكثير من المفكرين والباحثين على تحليل وتفكيك ونقد تلك العلاقة بين الاصولية والارهاب والتطرف والاسلام، وبينوا أن هناك دوافع أيديولوجية وسياسية واعلامية أنانية متطرفة وراء ذلك الخطاب المضلل، وأن النزعة الاصولية ليست قرينة الاسلام، بل الاصولية هي نزعة موجودة في الكثير من الاديان والمذاهب والافكار المتشددة، التي لا تتيح المجال للايمان بالآخر ولا تؤمن بالاختلاف وبتعدد الحقيقة ونسبيتها، وتريد فرض ارادتها ووصايتها على الآخرين بالقوة، ووفق ذلك المقاس وتلك الرؤية يكون حتى الغرب بتوجهه نحو المركزية والهيمنة أصولياً بامتياز، كونه يتخذ التشدد والاكراه والعدوان طريقاً له في مواجهة الآخرين.^(١٦)

ونحن نذهب هنا الى ما ذهب اليه على حرب في قوله : (فالأصوليات، أكانت دينية أم قومية أم ماركسية، تتعامل مع الفرد بوصفه ذا هوية مسبقة ومتعالية، أو مكتملة ونهائية. بهذا المعنى فالأصولي هو من خُتم على عقله ووجدانه وجسمه بختم عقيدته أو أدلجته. والمحصلة لذلك هي الاستقالة من التفكير الحر والنقدي).^(١٧)

أصولية واحدة أم أصوليات متعددة ؟

يكاد ان يكون موضوع الاصولية والبحث فيها ودراستها من قبل الباحثين والكتاب والمفكرين، من الموضوعات الساخنة على مستوى العالم، دينياً وسياسياً وفكرياً وثقافياً، لأن الصراع العالمي اليوم انما هو صراع اصوليات متعددة لا صراع حضارات كما يدّعي البعض ونظروا لذلك، حتى ان ما وصل اليه العالم اليوم وتحديداً الصراع بين الغرب

والاسلام، انما هو صراع أصولي بامتياز، وقد روجوا لذلك في كتاباتهم ونظرياتهم السياسية والثقافية والفكرية، يقول احد الكتاب : (من بين الاطيان العديدة التي سكنت الحضارة الغربية بين وقت وآخر، لم يكن اي طيف محيراً وغريباً كالصعود المعاصر للاسلام)^(١٨)

حيث ادى هذا الامر الى تصاعد العنف والتطرف والكرهية في العالم بين هذين الطرفين، الغرب والمسلمين، مما شكل ازمة عالمية كارثية تعيشها شعوب هذه المجتمعات وتهدد الامن والسلام والتعايش العالمي برمته.

ومما يؤسف له أن الخطاب السائد ومنذ سنين مضت على المستوى السياسي والاجتماعي والفكري العالمي هو خطاب اصولي بامتياز، وما وجود العنف والتطرف والتشدد والمقاومة والجهاد والحروب والقتل والتفجيرات والكرهية المقيتة التي تسود العالم الا دليل واضح على تسيد النزعة الاصولية في رؤوس الكثيرين من الحكّام والمفكرين والمنظرين والاحزاب، وهي التي تغذي النزعة التدميرية الشريرة للشعوب والمجتمعات، سواء كانت في المجتمعات العلمانية او الدينية، وإن كانت هذه النزعة تظهر وتنمو وتتفاقم بقوة خاصة في المجتمعات الدينية التي تنغل على طروحاتها وتدافع عنها دفاعاً مستميتاً عما تتبناه من افكار وآراء ومعتقدات، وهذه الفئة من الناس سهلة الشحن والتغذية بأفكار اصولية، لتقبل وتهيء عقولهم البسيطة لهذه الافكار وممارستها والدفاع عنها بشتى الطرق والاساليب، حتى يصل الامر بالمعتقد بذلك الى تفجير نفسه و تفخيخها والتضحية بوجوده وخسرانها، من اجل الدفاع عن عقيدته وافكاره، وهذا ما

كما نشهده في طروحات الكثير من الكتاب والمفكرين وأبرز تلك الطروحات تجسدت في نظرية صموئيل هنتغتون في نظريته (صدام الحضارات) وفوكوياما في نظريته (نهاية التاريخ) وغيرهما الكثير ممن ينتصر للفكر الغربي الأمريكي ويهمش الأمم والشعوب الأخرى.

وهذا ما دفع الكثير من الباحثين لدراسة وتفكيك الخطاب الأصولي وفكره سياسياً واجتماعياً وثقافياً، ووصلوا الى نتيجة مهمة جداً وهي عدم اقتصار النزعة الأصولية على الاسلام أو على الحركات الدينية فقط، وانما امتدت النزعة الأصولية لتشمل السياسة والفكر والثقافة والعلم، فكل نزعة أيديولوجية متشددة ومنغلقة على نفسها (متفوقعة)، وذات صبغة يقينية مطلقة (دوغمائية)، ومقدسة لذاتها على حساب غيرها من الشعوب والأمم وغير مؤمنة بالآخر الشريك في الحياة (نرجسية)، انما هي نزعة أصولية بامتياز، باختلاف هوياتها وفضاءها الديني والأيدولوجي والمعرفي. فـ لا عجب أن تنتج الأصولية الدغمائية العقم والشلل، لأن مبناها أن هناك من فكر عنا وكفانا عناء البحث والتقيب، فما علينا سوى العودة الى السلف لتقليدهم وحراسة أفكارهم وصونها عن التغيير والانحراف. وذلك هو مقتل الفكر الحي: أن تستعمر عقل المرء مقولات الآخرين وصورهم أو نماذجهم وأطيفهم من الأنبياء والدعاة والفلاسفة والمثقفين، قداماء ومحدثين).^(٢١)

وقد تمتد النزعة الأصولية لتصل الى العلم أيضاً، من خلال فرضه كأيدولوجيا وطريق منفرد للوصول الى الحقيقة من قبل العلماء والمفكرين، وهذا ما دعا روجيه غارودي للقول

نشهده في الحركات الارهابية الدينية الاسلامية المتشددة التي تتخذ من التكفير والجهاد طريقاً لنشر فكرها والدفاع عنه، ومحاربة العالم برمته من اجل ذلك، والذي يزيد من الطين بلة ومن مأساوية القضية ان هذا السلوك ليس فردياً او جماعياً تقوم به فئات معينة فحسب، وانما هو نهج تسلكه بعض الحكومات والدول تجاه بلدان العالم ومعتقداتها، فالاصولية نهج فكري عابر للحدود يحاول الكثير فرضه على الآخرين. وقد سمى المفكر أريك هوبزباوم القرن العشرين بالقرن الملىء بالنظر والأصولية، في كتابه الشهير (عصر التطرفات).^(٢٢)

ويرى روجيه غارودي ان وجود الاصوليات المعاصرة بقوة انما نشأ للرد على الاصولية الغربية، حيث يقول: (الواقع ان الاصولية ولدت في العالم الثالث وبكل اشكالها، من زعم الغرب، منذ النهضة، فرض نموذجه الانمائي والثقافي... الاصولية الغربية هي العلة الاولى، ثم ولدت كل الاصوليات الاخرى رداً على اصولية الغرب).^(٢٣)

واننا نرى أن الخطاب الأصولي لا يخص الحركات الدينية والاسلامية فقط، وانما يشمل الكثير من الميادين والمجالات، فالأصولية تمتد في مجالات الفكر والفلسفة والعلم والسياسة والثقافة، ومثلما نجد الفكر الأصولي على أوجه في الخطاب الديني نجده مستعراً أيضاً في الخطاب الفكري السياسي، وهي تسلك نفس الطريق والمنهج العدائي في خطابها ضد الآخر ومن يختلف عنها، فالانتصار للغرب وثقافته وفلسفته دون الأمم الاخرى فيه توجه أصولي، والانتصار للفكر الأمريكي والامة الأمريكية وأمركة العالم فيه توجه أصولي أيضاً،

: (وهكذا خُلِقَ دين جديد صناعاً من العلم عقيدة جازمة، ليصبح العلم هو المقدس). (٢٢)

وهذا ما نخشاه على العالم والحياة والانسان والمجتمع، من سيادة التوجه الأصولي العالمي، سواء من خلال الدين أو العلم أو السياسة، أو أيديولوجيا ما، تجعل العالم أكثر توحشاً وغطرسة وهيمنة.

الاصولية الاسلامية بين سندان الدين ومطرقة السياسة

عرفنا مما تقدم ان الاصولية في كل زمان ومكان انما تمثل خطاب التطرف والانغلاق وعدم تقبل الآخر، والابقاء على نفسها ممثلة للحقيقة البشرية وتتفرد بذلك بقوة، وتقصى من قاموسها التحديث والتجديد، الا ما قام على اسس ماضوية تراثية يتم اجتراره في الواقع المعاصر، وهذا يتضح في اغلب الحركات الاصولية العالمية، والاسلامية منها على وجه الخصوص، والاصولية صناعة فكرية مميزة وناجحة في تأجيج الصراع بين الافراد والمجتمعات والشعوب، وهي غالباً ما تكون اداة ناجعة بأيدي خفية لخلق المجتمعات العدائية وتشجع على ذلك من خلال ما تزرعه من افكار في عقول معتنقيها.

يقول المفكر السوداني محمد ابو القاسم حاج حمد: (لقد ابتعثت الولايات المتحدة الأمريكية الأصولية الإسلامية المتطرفة ووظفتها في الوطن العربي جنباً إلى جنب مع الجهاد الأفغاني، في إطار «فخ كبير» أرادت ان يتسع للعالم أجمع، منذ نهاية السبعينيات، وإمتداداً الى مطلع الألفية الثالثة بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من ايلول/

سبتمبر ٢٠٠١ م). (٢٣)

يالهها من خطة كبيرة وجهنمية تلك التي تتبعها هذه الدول التي لا تعترف ابداً بأي قيم او منطق او وجدان، تستخدم العدو بصورة صديق للاطاحة بكل عدو يقف بوجهها او يكون خصماً لها، انها تتخلص من الاثنين بسلاح واحد وبضربة واحدة، ياله من دهاء استراتيجي، وقد تم توظيف جماعات اسلامية ذات اصول اصولية للاطاحة بالاتحاد السوفيتي السابق، وهذا ما حفز مجموعة من الباحثين لدراسة هذا الموضوع، حيث يرى روبرت دريفوس ان امريكا عملت على صناعة المتشددين والمتطرفين الاسلاميين لأزاحة الاتحاد السوفيتي واسقاطه، فقد (قضت الولايات المتحدة عقوداً من الزمان في زراعة وتربية الاسلاميين "المتشددين" والتلاعب بهم وخداعهم وأستغلالهم بدهاء وأساءة... الغالبية كانوا من المتطرفين في الدين أصحاب عقول من العصور الوسطى يريدون اعادة التاريخ الى الخلف). (٢٤)

وهذا ما دفع صمويل هنتغتون للقول في عبارة مهمة جداً له يصف فيها اسباب سقوط الاتحاد السوفيتي السابق بقوله: (هزم السوفيت بعوامل ثلاثة: التكنولوجيا الامريكية، والاموال السعودية، والسكان المسلمين وحماسهم وتعصبهم). (٢٥)

ويعتقد الكثيرون أن الاصولية صناعة غربية بامتياز، وبنت البيئة الغربية، وهي التي دعت الى أن يكون هذا العالم أصولياً بهذه الصورة، وارى انه رغم تحقق ذلك وحقيقته الا أن البيئة العربية الاسلامية لديها من الاصولية ايضاً الشيء الكثير متمثلاً بالتراث العربي

الاسلامي والمنتج الفكري والكلامي للفقهاء والسياسيين والمفكرين الذين شجعوا على سيادة خطاب الفرقة الناجية والامة المنصورة وبيان الفرقة الناجية من فرق الهالكين، ويتضح ذلك من خلال مؤلفات وكتابات كثيرة منتشرة في التاريخ الاسلامي ما زالت بيننا الى اليوم، وتعد مصادر رئيسة مغذية للحركات اصولية المتطرفة والمتشددة منها، وقد استغل الغرب هذه العقول والكتابات ووظفها في صالح خدمة مشروعه التوسعي المهيمن على العالم اجمع.

والعقلية الاصولية أينما ظهرت تتكون وفق ظروف معلومة ومعينة تتميز بالانغلاق والعداء والتطرف والكرهية، في كل مجتمع من مجتمعات العالم ولا تخص العالم الاسلامي فحسب، وبديهي جداً ان يتكون هذا الفكر وفق ظروف تساعد على ذلك وخاصة منها الفقر والجهل والتخلف المجتمعي لبعض معتنقيه، ولكن هذه الجماعات تكون عملة ثمينة بأيادي مجرمة لا تريد ممارسة القتل والتفجير والدمار بصورة مباشرة بأيديها وانما تجعل وسيطاً فاعلاً بين الطرفين وينفذ خطتهم بامتياز، فضلاً عن تحقيق هدف كبير من ذلك وهو نسبة القتل والارهاب والعنف للقائيل وهويته الكبرى التي يعتنقها، وهذا ما جعل الصراع العالمي اليوم يتحول باختصار الى صراع بين الغرب والاسلام، وباختصار جداً الغرب الاصولي والاسلام الاصولي ايضاً.

لقد عملت حركات ودعوات اسلامية متشعبة على تكفير الكثير من الناس والافكار، ووصفهم بأنهم يعيشون في جاهلية معاصرة، وكل خطاب غير اسلامي هو خطاب جاهلي يجب رفضه ومحاربتة، ويتضح ذلك في

فكر سيد قطب ومجموعة من المفكرين والكتاب الاسلاميين حيث يقول سيد قطب : (إن العالم يعيش اليوم كله في « جاهلية » من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها. جاهلية لا تخفف منها شيئاً هذه التيسيرات المادية الهائلة، وهذا الإبداع المادي الفائق ! هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية.. وهي الحاكمة.. إنها تسند الحاكمة إلى البشر، فتجعل بعضهم لبعض أرباباً، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم، والشرائع والقوانين، والأنظمة والأوضاع، بمعزل عن منهج الله للحياة، وفيما لم يأذن به الله.. فينشأ عن هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عبادته.. وما مهانة « الإنسان » عامة في الأنظمة الجماعية، وما ظلم « الأفراد » والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار في النظم « الرأسمالية » إلا أثراً من آثار الاعتداء على سلطان الله، وإنكار الكراهة التي قررها الله للإنسان ! وفي هذا يتفرد المنهج الإسلامي.. فالناس في كل نظام غير النظام الإسلامي، يعبد بعضهم بعضاً – في صورة من الصور - وفي المنهج الإسلامي وحده يتحرر الناس جميعاً من عبادة بعضهم البعض، بعبادة الله وحده، والتلقي من الله وحده، والخضوع لله وحده). (٢٦)

وقد روج صمويل هنتغتون في نظريته (صدام الحضارات) لذلك الصراع الكبير بين الغرب والاسلام ودرسه دراسة موسعة من وجهة نظر لا تخلوا من اصولية، حيث يقول : (المشكلة في الغرب ليست الاصولية الاسلامية، المشكلة الاسلام. حضارة مختلفة وشعوبها

مقتنعة بتفوقها الثقافي وواعية بدونية موقفها، المشكلة بالنسبة للإسلام ليس المخابرات الأمريكية أو وزارة الدفاع، المشكلة الغرب، حضارة مختلفة شعوبها مقتنعة بعالمية ثقافتها واعتقاد هذه الشعوب بتفوقها. القوة تجبرهم بالالتزام لتوسيع تلك الثقافة خلال العالم. هذه المكونات الأساسية والتي تشغل الصراع بين الإسلام والغرب).^(٢٧)

صراحة ذلك الصراع القديم الحديث بين الغرب والإسلام أنتج خطابين، خطاب غربي أصولي تجاه الإسلام، وخطاب إسلامي أصولي تجاه الغرب، وأبرز خطابات متشعبة مليئة بالتطرف والعنف والكراهية بين الاثنين، وأصبح لكل خطاب مكوناته وكتابات وأتباعه وبنيتة الفكرية المستقلة. ويذهب المفكر السوداني محمد أبو القاسم حاج حمد إلى أن أمريكا قد وظفت الأصولية الإسلامية في تحقيق مآربها وزجها في المنطقة ودفعها لأن تكون طرفاً في مواجهة الأطراف المخاصمة لأمريكا وخاصة الاتحاد السوفيتي سابقاً.^(٢٨)

وهذا العداء المزمّن والمتشدد بين الغرب والإسلام والمسلمين ليس وليد التاريخ المعاصر، بل له أمتدادات تاريخية طويلة تقدّر بألف سنة تقريباً، إذا لم نقل بأنه نشأ مع ظهور الإسلام بوصفه ديناً جديداً في مواجهة الأديان الأخرى، فكان لظهور الإسلام أعداء مناوئين له، وكان الإسلام سحب البساط من تحت أرجل الديانات الأخرى، وأخذ يجذب الأشخاص نحوه، مما ولدّ حقد وحسد الجماعات الأخرى التي لا تدين بالإسلام. كما عمل الكثير من المستشرقين على تقديم صورة عن (الإسلام والتاريخ الإسلامي غالباً إلى قيمهم ومقاييسهم

الثقافية الخاصة، بدلاً من اعتمادهم على المصادر والوثائق التاريخية وما تفصح عنه، وقد لبث المستشرقون يخاطبون في كتاباتهم القارئ الغربي الذي يجهل كل شيء عن الإسلام وتاريخه ومجتمعاته).^(٢٩)

وتلك هي نزعة أصولية متشددة قد لجأ إليها المستشرقون في صياغتهم لخطاب ثقافي وإعلامي متطرف في كتاباتهم عن الإسلام وتاريخه ومجتمعاته، قادت الإنسان الغربي إلى فهم متطرف ومتشدد عن الإسلام وهو منتج لتلك الصورة السيئة والمشوهة التي أنتجها المؤلف الغربي عن الشرق والإسلام.

ومما يؤسف له أن المجتمعات الأصولية المتشددة في أي زمان ومكان كانت، تتسم بالحدة والتشنج والكراهية، فهي مجتمعات ذات توجه أيديولوجي وفكري واحد، لا تؤمن بالآخر أبداً، لأنه (ليس لدى الأصوليين متسع للديمقراطية، أو التعددية، أو التسامح الديني، أو الحفاظ على السلم، أو حرية التعبير).^(٣٠)

الأصولية الإسلامية من الإسلام الكلامي إلى الإسلام السياسي

لقد كان لعلم الكلام الدور الكبير في الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد الخصوم والعقائد والأديان الأخرى، وقد أريد له هذه الوظيفة وهذه الممارسة وهذه السلطة من قبل الفقهاء والخلفاء، أي السلطينتين الدينية والسياسية، وذلك وفقاً لأيراد الحجج والأدلة النصية القرآنية والعقلية للدفاع عن العقيدة، كما قال ابن خلدون (ت ٨٠٨ هـ) في تعريفه لعلم الكلام بأنه : (علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانية، بالأدلة العقلية، والردّ على المبتدعة المنحرفين في

الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة). (٣١)

وهو أيضاً كما عرّفه الابجي (ت ٧٥٦ هـ) بأنه : (علمٌ يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية، بإيراد الحجج، ودفع الشبه). (٣٢)

ويرى الكثير من الباحثين بأن هناك اسباب ودوافع وظروف أدت الى ظهور علم الكلام في الحضارة العربية الاسلامية، وأهمها العامل الديني والعامل السياسي، اللذان ادبا الى ظهور وتطور هذا العلم، حتى انه اصبح تاريخ الاسلام تاريخاً مليئاً بالجدل والمساجلات والمناظرات والخصومات الكلامية التي ادت الى ظهور الفرق والمذاهب اشتتاً، وكل فرقة تلعن اختها، بما اوتيت من قوة حجة وتأويل وتأييد سياسي، اذ (عمل الخطاب الفقهي الاستبدادي على توسيع النصوص وتضييق دائرة العقل والتفكير الحر، متجاهلاً، بل جاهلاً، العلاقة العكسية بين حجم مساحة النصوص وحجم مساحة النشاط العقلي... لقد كرس الشافعي في المرحلة التأسيسية سلطة استبدادية للنصوص عملت على تضيق دائرة الفكر الحر، وكان هذا بسبب الجدل المذهبي والكلامي الذي يؤمن الجميع بأن افضل حسم له هو عن طريق النص). (٣٣)

الا ان علم الكلام تحول من علم الدفاع عن الدين الاسلامي ضد الاديان الاخرى الى علم سجالي وتكفيري بين الفرق والمذاهب الاسلامية، وهذا ما ذهب اليه أحد الباحثين بقوله: (ان المفكرين المسلمين اعتادوا على تحديد علم الكلام طبقاً للوظيفة التي انيطت به، وهي اثبات قضايا العقيدة الاسلامية والدفاع عنها ضد شبهات الخصوم. وفي بعض هذه التحديدات نجد الوظيفة الكلامية لم تتوقف عند ذلك الشكل العمومي من العقيدة وانما تجاوزته

في التخصيص ضمن بعض الصور المذهبية. فقد أخذ التحديد بُعداً مذهبياً خالصاً وهو الدفاع عن المذهب والرد على خصومه ممن وصفوا بالمبتدعة. الامر الذي ألبسه طابعاً أيديولوجياً أبعد عن هويته الحقيقية، مما جعله مساعاً سهلاً للطعن والاعتراض. (٣٤)

كما أن مراد وهبة يرى بأن علم الكلام يتميز بالنظرة الضيقة والانغلاق داخل الفرقة والمذهب دون الايمان بالآخر وأحترامه، اذ يقول: (فاذا قيل عن علم الكلام انه علم التوحيد فذلك لانه يقف ضد علم اللاهوت الذي هو علم التثليث. وقد ذهب المتكلمون من اجل تأكيد التوحيد الى ابطال القوى الطبيعية وقوانين السببية، بأعتبار ان الله هو الفاعل الوحيد. ومن هذه الزاوية كفر المعتزلة الفلاسفة. ومفارقة التكفير، هنا، ان المعتزلة قد كفر بعضهم بعضاً. ومن ثم يمكن القول بأن علم الكلام هو علم الدوجما أي علم الحقيقة المطلقة. ومن شأن علم الدوجما ان تلازمه محرمات ثقافية يمتنع البحث فيها، ومن ثم تتحجر المعرفة الانسانية وتتوقف عن التطور). (٣٥)

وقد وصل الامر في تاريخنا الحديث والمعاصر الى تبني مقولات ومقالات علم الكلام ورواده، من جدل وكلام وحجج وخطاب فرقي تفريقي، وكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن تطور الامر في القرن العشرين على ايدي مجموعة من المفكرين الذين تبنا ودعو الى طروحات الاسلام السياسي بدءاً من حسن البنا وسيد قطب وابو الاعلى المودودي، وقد كان سائداً أيضاً قبل ذلك العصر مع طروحات الفكر الوهابي ودعوته السلفية.

والصراع العنفي والدموي والخطاب

المتطرف بكل أشكاله الذي نعيشه اليوم إنما هو أمتداد لذلك التاريخ والتراث القديم الذي يغذي الكثير من الفرق والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية اليوم، وهذا ما نلاحظه على الساحة السياسية والاجتماعية بصورة كبيرة، وقد اشار الى ذلك مجموعة من الباحثين والدارسين بدراسات موسعة وموضوعية أرخت لتلك الاحداث ولمحركات التاريخ والشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة ومقارنتها فيما مضى من تاريخ وأحداث كبرى شهدتها الواقع العربي والإسلامي.^(٣٦)

بل يصل الأمر بمفكرين كبار يروجون للفكر الأصولي ويمتدحونه كما هو الأمر مع المفكر العربي حسن حنفي، الذي دافع في مقالات له عن (الأصولية الإسلامية)، كونها تمثل الشريعة الإسلامية الصادقة، والبدل الحقيقي عن ما هو متداول من أفكار ومشاريع غربية وأجنبية عن واقعنا العربي والإسلامي، وهذا ما حدا بالمفكر العربي فؤاد زكريا لنقده بقوة على طروحاته هذه، التي فيها من الحماسة والخطابة الشيء الكثير، والخطاب السلفي في نظر حنفي ليس مشدوداً الى الماضي كما يعتقد البعض، بل هو يصبوا للمستقبل، وتحقيق طروحاته على مستوى العالم.^(٣٧)

ومما يلفت اليه الانتباه فؤاد زكريا هو التوظيف الديني الكبير لصالح السياسي في المجتمعات الإسلامية، وقد نحت مصطلحاً جميلاً في ميدان الاسلام السياسي أسماه (البترو - اسلام)، فالاسلام القديم كان مرتبطاً بواقع المجتمعات وسعى لأصلاح حالها نحو الأفضل، ونقله من مستوى متدنٍ الى مستوى أعلى، من خلال ما أتى به الأنبياء من رسالات ودعوات

صالحة، لكن اليوم المجتمع الاسلامي يزرح تحت سيطرة الفقر والعوز والتخلف، رغم ثورة البترول وثروته الهائلة في المجتمعات العربية الإسلامية، يقول فؤاد زكريا : (بأن العقبة الكبرى في وجه النهضة الحقيقية للشعوب التي تملك ثروة من أهم ثروات العالم هي البترو - اسلام. فإذا سمعنا الوعاظ والدعاة يحذروننا، كل يوم، من مؤامرة الغرب المسيحي على الإسلام، فلتقل لهم إنه ليس أحب إلى هذا الغرب، الذي هو رأسمالي واستغلالي قبل أن يكون مسيحياً، من أن ينتشر إسلام البترول هذا ويصبح هو العقيدة المسيطرة على شعوب العالم الإسلامي كله، وليس أبغض إلى هذا الغرب من ذلك اليوم الذي يتمرد فيه هذا العالم على إسلام البترول ويجعل من تلك الثروة الهائلة وسيلة للارتقاء بحياته وتحقيق مزيد من النقاء لعقيدته .)^(٣٨)

توظيف الحركات الأصولية المعاصرة للتراث الإسلامي في خطابها التكفيري :

مما لا شك فيه أن الكثير من الفرق والمذاهب الإسلامية تعود في فكرها ومعتقداتها لمرجعيات وكتابات فقهية وعقائدية فضلاً عن القرآن الكريم وسنة النبي الأكرم (ص)، فلهيهم مرجعيات فكرية وكلامية تخص كل مذهب يستندون عليها في فهم الشرع ومعرفة أصول الدين وفروعه، وحتى فهم القرآن الكريم وتفسيره ومعرفة سنة النبي محمد (ص) تستند الى تلك المرجعيات الخاصة وتستعين بها في تحليل النص ومعرفة حيثاته، وبالتالي فهذه المرجعيات مختلفة من فرقة لأخرى حسب فقاها وطريقة تفكيرها وتعبدتها، وهذا يتضح بصورة جلية من خلال الاطلاع على المنجز الفقهي والكلامي الكبير في خارطة الفكر والفقهاء

الاسلامي، وهذا ما يجعل كل مذهب وفرقة مستقلة عن الآخر رغم الاشتراك في الأصل المعرفي (القرآن والسنة الشريفة) ولكن التفسير والتأويل مختلف من مذهب لآخر.

يرى أبو الحسن الأشعري (ت ٣٣٠هـ) وجمع غفير من علماء الكلام والفقهاء أن أول خلاف نشب بين المسلمين هو ما جرى في موضوع الامامة في حادثة السقيفة، يقول الأشعري : (اختلف الناس بعد نبيهم (ص) في أشياء كثيرة ضلل فيها بعضهم بعضاً وبرىء بعضهم من بعض فصاروا فرقا متباينين وأحزابا متشتتين إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم. وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم (ص) اختلافهم في الامامة).^(٣٩)

نعم هذا الاختلاف أو الخلاف السياسي المجمع عليه من قبل الجميع قد كان الأساس الأول في تعدد الخطاب المذهبي في الاسلام، ومنه انطلقت بقية الخلافات في المسائل الشرعية والفقهية والفكرية. وكل جماعة وحركة اسلامية تنتمي لمذهب ما تؤسس مرجعياتها وفق تلك الحادثة (السقيفة) التي كانت مهد الخلاف وبداية الاختلاف. وقد صاغ جمع من علماء الكلام والفقهاء المسلمين فقههم وعقائدهم انطلاقاً من تلك الحادثة، هذا بالإضافة الى اعتمادهم على حديث (الفرقة الناجية) الذي نسبوه الى النبي محمد (ص) حين قال فيه : (ستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة)، هذا الحديث الذي اثبتنا خطورته وخطأه وزيفه في تأسيس الخطاب الطائفي في الاسلام، في بحث لنا ناقش هذا الموضوع بالتفصيل.^(٤٠)

وانطلاقاً من حديث الفرقة الناجية شرع

علماء الكلام والفقهاء والكتاب بتأليف كتاباتهم عن الفرق والعقائد الدينية والكلامية، وبيان معالم وأهداف وحقيقة كل مذهب وفرقة وما يتفرع عن هذه الفرق من عقائد وأفكار، كما عمل أصحاب هذه المؤلفات الى بيان الفرق الثلاث والسبعين من فرق الاسلام وبيان الفرقة الواحدة الناجية منها، وبذلك عمل أصحاب كل معتقد وكل كاتب الى جعل فرقته التي ينتمي لها هي الفرقة الناجية في الاسلام والتي يجب على الآخرين السير عليها، وتكفير كل فرقة لا تسير على خطى هذا المذهب وهذه الفرقة الناجية، وتعددت الكتابة في هذا الموضوع من قبل الكثير من الفقهاء ورجال الدين والعلماء، فكان هناك على سبيل المثال لا الحصر، كتاب (مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين) لابي الحسن الاشعري، وكتاب (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادي (ت ٤٢٩هـ) وكتاب (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين) لأبي مظفر الاسفرايني (ت ٤٧١هـ) وغيرها المئات من الكتابات في هذا المجال من كافة المذاهب الاسلامية، وكل كاتب وفقهه ينتصر لمذهبه فيما يذهب ولذا عبرت جميع هذه الكتابات عن فكرة (الانتصار) وبيان فضل (الفرقة الناجية) وكرامة (الأمة المنصورة) كل هذه هي تعبيرات أيديولوجية لمعتقدات الكاتب والجهة الدينية والسياسية التي ينتمي لها. ف(ثنائية السلطة والمعارضة كانت وراء التمادي في تأويل الآيات وتزوير الوعي ووضع الروايات، فأيضاً كانت السياسة سبباً أساساً في نشوء المذاهب والفرق، وتأسيس مرجعيات فكرية وعقيدية جديدة).^(٤١)

وما ذكرته لا يخص جماعة دون جماعة

ومذهب دون مذهب، فالجميع يسرون وفق هذا الخط الكلامي ومنهج مجادلة الخصم ورص وحشد الحجج والبراهين من أجل دعم مذهبهم والانتصار له، والاطاحة بالخصم الذي يعادي أيديولوجيته، وبالتالي فهو صراع دائم من أجل تحقيق النصر والفوز بين كل طرف من الاطراف المتناحرة والمتصارعة، وقد أصبح هذا النهج سلوكاً عاماً لدى جميع الفرق والمذاهب في الاسلام، ومن أدبيات هذه المذاهب تلك الكتابات الأيديولوجية الضيقة، بل قد أصبح هذا النهج سلوكاً ليس للحركات الاسلامية مع بعضها البعض فحسب بل وأصبح نهجاً وطريقة حتى مع مقاومة الافكار الاجنبية الوافدة وصراع هذه الحركات مع الغرب في محاولة الانتصار على الخصم الاجنبي والليل منه وفرض هيمنته وفكره على الآخر. كما هي أيضاً طريقة الخصم الغربي في محاولة الهيمنة والانتصار ايضاً على خصمه من خلال فرض الارادات والثقافات، كما هي في النزعة المركزية للغرب وتهميش الشرق، فقد تحرك الغرب قبل النهضة الاوربية بعدوانية شرسة تجاه الناس وفرض سطوته عليهم هذا من جهة ومن جهة أخرى عمل على اباده وحرب كل من يقف في طريقه من أفكار ومعتقدات مخالفة لأفكاره، وأصبح الصراع الغربي الغربي شبيه بالصراع الغربي الاسلامي، وهذا الصراع يشبه أيضاً الصراع الاسلامي الاسلامي والكاثوليكي البروتستانتية الذي يشبه الصراع السني الشيعي، وهكذا يستمر الصراع من أجل البقاء وصدام الحضارات والثقافات دون توقف يذكر، وأصوليات اليوم

تقتبس أفكارها وآثارها من أصوليات الأمس سواء في الاسلام أو في الغرب، فكلاهما ينشذان التطرف والتعصب والانتصار لثقافة القوي الذي يتسلح بخطابات وفتاوى وأفكار دينية وسياسية وحزبية متطرفة تتيح للسلطان والحاكم ممارسة العنف والابادة والارهاب بأي طرف يريد وينتقم منه، فوعاظ السلاطين في خدمة السلطان، وقد يتعاون الاثنان في تأسيس أيديولوجية مقيتة لا تطاق حين يتبنى الحاكم معتقداً وأيديولوجيماً.

وقد شهدنا في تاريخ المجتمعات البشرية عامة، والمجتمعات العربية والاسلامية خاصة التكاثر بين ما هو ديني وما هو سياسي، فأنتج ذلك خطاباً سياسياً مؤدجاً أدى الى الطائفية والتزمت في الكثير من الأحيان، وقد كانت الحركات الدينية الاسلامية المعاصرة تدين بذلك، شبيهاً بما كان سائداً في التاريخ الاسلامي سابقاً من التوظيف الديني في المجال السياسي، كما هو في الدولة الصفوية والدولة العثمانية، حيث رفعت الثانية شعار الخلافة الاسلامية، وأقنعت الناس بذلك، وقد طرح السيد جمال الدين الأفغاني (١٨٣٨ - ١٨٩٧م) فكرة الجامعة الاسلامية آنذاك اعتماداً على الأطروحة الاسلامية، وقد تم بعد ذلك الترويج لفكرة الخلافة في طروحات محمد رشيد رضا (١٨٦٥ - ١٩٣٥م) وخاصة في كتابه الذي يحمل عنوان (الخلافة)، الذي كان الكتاب المقدس لحسن البنا وحركة الأخوان المسلمين فيما بعد، فمن خلاله نمت وتطورت الكثير من الحركات والتوجهات الاسلامية السلفية والأصولية، بل ان رشيد رضا يطلب في كتابه من الامة التركية العودة الى الاسلام

لتحقيق نهضته بعدما أطاحت بالخلافة العثمانية، حيث يقول : (إن أعظم مظاهر هذه الفرصة نهضة الشعب التركي من كبوته، التي قضت على السلطنة العثمانية، وتوثيقه عرى الإخاء بين الدولتين الإيرانية والأفغانية، وبثه دعوة الاعتصام مع سائر الشعوب الإسلامية الأعجمية، ونجاحه في إلغاء الامتيازات الأجنبية، والنقص من سائر القيود والأغلال السياسية والمالية، فرجاؤنا فيه أن يشد أواخي الإخاء مع الأمة العربية، ويتعاون معها على إحياء المدنية الإسلامية، بتجديد حكومة الخلافة على القواعد المقررة في الكتب الكلامية والفقهية، وأن لا يرضى بما دون ذلك من المظاهر الدنيوية، ولا يغتر بتحبيذ عوام المسلمين لما قرره في أمر الخلافة الروحية، فما أضعاف على المسلمين دنياهم ودينهم إلا تحبيذ دهمائهم لكل ما تفعله حكوماتهم ودولهم، وناهيك بشعور المسلمين، الذين يئطون من أثقال حكم المستعمرين، إنه شعور شريف، وإنما يعوزه الرأي الحصيف، فقد كان السواد الأعظم من هؤلاء الملايين، يرمي من يخالف أهواء السلطان عبد الحميد بالخيانة أو المروق من الدين، وهو السلطان الذي أقتع جمهور ساسة الترك بإسقاط سلطة السلاطين، الذي تحمده اليوم هذه الملايين، وما لهم بهذا ولا ذاك من علم ولا سلطان مبين).^(٤٢)

وكنا قد قدمنا بحثاً تناولنا فيه تحول صورة الخطاب السياسي العربي والإسلامي المعاصر، من فكرة الجامعة الإسلامية فالقومية العربية ووصولاً إلى صورة الخطاب الطائفي الذي أنتعش مع ظهور الحركات الأصولية والارهابية المتطرفة،

التي غزت العالم، وقد أكدنا فيه على استغلال الغرب لكثير من الخصومات السياسية بين العرب والمسلمين لتأجيج الحروب والفتن بين الأطراف المتنازعة والمتصارعة، لبث العنف والكرهية والفرقة بين صفوفها بصورة مستعرة، لتعمل على ابقاء الغرب مهيمناً على كافة المجالات والأصعدة السياسية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، وافقار الشعوب العربية والإسلامية ونهب ثرواتها وتجفيف منابع ومصادر ابداعها وتقدمها.^(٤٣)

ومن جانب آخر نجد الخلاف المستعر بين المسلمين أنفسهم، والصراع الذي نشهده اليوم هو صراع عربي عربي، وعربي إسلامي، وإسلامي إسلامي، مما جعل مجتمعاتنا مجتمعات متناحرة ومتأخرة بين الشعوب والأمم، ومن المؤسف أن يكون واقعنا الحقيقي كما يعبر عنه ماجد الغرباوي بقوله : (أن الحضارة الإسلامية قامت على العنف، والسيوف وقطع الرؤوس، وقمع المعارضة، واقتنائها. من يقرأ التاريخ يعجز عن احصاء عدد قتلى المسلمين بسيوف المسلمين فضلاً عن غيرهم. هذا هو الجانب المسكوت عنه في الحضارة الإسلامية، ونخشى مقاربتة خوفاً من الطعن بقداسته)^(٤٤)

العودة إلى الأصول أمر مهم جداً ولا يمكن تغافله في صياغة فكر عربي وإسلامي ينسجم ومبادئ ديننا وعاداتنا وتقاليدينا، ولكن ليس الأنغلاق عليها والتقوقع التام دون الرجوع إلى متغيرات الواقع ومتطلباته وظروفه، والتأصيل أمر مهم جداً أيضاً لبيان خصوصيتنا وهويتنا ولكن على أن لا نهمل

التعامل قضايا العصر ومتغيراته، وأن نتلاقح مع منجز الحضارات الأخرى وما تقدمه لنا من قفزات كبرى في الجانب العلمي والفكري والحضاري، نحن نحتاج الى التواصل مع الآخرين لتحقيق ديمومة وجودنا وتقدمنا من أجل اللحاق بركب الحضارة وتحقيق النجاح المستمر مع الشعوب والأمم الأخرى، والنزعة الأصولية لا تحقق خطوات نجاح وتقدم الى الأمام، بل هي عودة الى الوراء، والتراث أمر مهم لا بد منه، ولكن لا نغالي به فيكون حالنا هو ممارسة التتريث في مقابل التجديد، فالتجديد يحتاج لخلق بيئة وظروف مناسبة تتسجم وواقعا المعاصر الجديد، نحن نحتاج الى نهضة فكرية حقيقية شاملة وليس لصحوة بسيطة تظهر هنا وهناك بين أفراد وحركات معينة، وهذه النهضة تحتاج لتظافر الجهود وتكاتف الأيدي والى عمل مؤسساتي كبير جداً، ولا يقتصر على أفراد أو مؤسسات بسيطة، وانما الى جهود كبيرة جداً لتحقيق تلك النهضة والثورة على كل ما هو قديم، من مناهج وأفكار وثقافات عقيمة وقديمة لا تمس الى واقعا المعاصر بصله. (فعلى الانسانية أن تنكر التطرف والارهاب واقضاء الآخر من كل دين وملة والا تكون محاباة لبعض الاصوليات وتشجيع بعضها الآخر لمجرد الانتماء والعاطفة الدينية. ظاهرة الأصولية المتعالية على الآخر ظاهرة مقلقة للانسانية، والحل السليم في نقدنا وانكار توجهاتها الاقصائية الخطيرة على العالم كله).^(٤٥)

وبرأيي أن هكذا ظروف ومشكلات لا تحل الا باشاعة نمط فكري حر يؤمن به الجميع، يعتمد العقل والحوار والتسامح كأساس فكري لممارسة التفكير ومحاكمة الآخر،

وهذا النمط الفكري المميز أجده بصورة شخصية في المجال الفلسفي الذي يشجع ويشيع الأجواء الحرة في التفكير والفسير والتحليل، فالفلسفة نمط فكري حر يعتمد المنهج والمنطق والتأمل في معالجة المسائل والقضايا الفكرية والحياتية، (والفلسفة نمط من أنماط التفكير ترفض النمطية، ونسق معرفي لا يؤمن بالنسقية الجامدة، وطريق حق لا يتزمت لحقيقة)^(٤٦)

ومن مزايا التفكير الفلسفي أنه تفكير يؤمن بالتعددية والتنوع والأختلاف، ولذلك فهو لا يقصي ولا يحارب الأفكار المتداولة، ولكنه يؤمن بقيمة النقد والتقويم، ومن مزايا التفكير الفلسفي أيضاً أنه فكر متسامح وغير متزمت لحقيقة ما، فهو يحترم كل الحقائق، ويفتح باب البحث العقلي الحر على مصراعيه، وهو ينتقد ويرفض التفكير الأيديولوجي المتزمت الذي يحتكر الحقيقة لصالحه ويقف بالضد من تنوع الحقائق وأختلافها.

الخاتمة

مما تقدم من بحثنا الذي سلطنا الضوء فيه على نقد الفكر الأصولي المتطرف في الخطاب الإسلامي المعاصر توصلنا إلى النقاط الآتية:

١- أثقل الفكر الأصولي المتطرف واقعنا الحياتي والفكري والاجتماعي والديني بصورة كبيرة جداً، وأحدث الفكر المتشدد نوعاً من الكراهية والأرهاب داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

٢- استغلال الفكر الأصولي المتطرف مقولات الدين لتحقيق مآربه السياسية والاجتماعية ومكاسبه المادية والمعنوية، ومن خلال ذلك تشوهت صورة الدين على يد هؤلاء المتطرفين الذين تغطوا بلبوس الدين ومرجعياته.

٣- هناك جهات داخلية وخارجية مستفيدة من شيوع نمط التفكير الأصولي المتطرف داخل الأوساط الشعبية العربية والإسلامية، مما يجعل هؤلاء في خلاف وصراع مستمر مع جهات دينية أخرى لا تدين بما تعتقد، وبالتالي تكون عجلة العنف والأرهاب مستمرة، مما توفر لهم مكاسب مادية منقطعة لنظير.

٤- تجار العقائد والأفكار لا يقلون خطراً عن تجار الحروب والأسلحة، فمنشأ كل حرب عسكرية بين طرفين ما، هو الخلاف الفكري والديني والسياسي والأيدولوجي، مما يجعل هؤلاء التجار يسرعون لأبادة البشر بعقائد ما أنزل الله بها من سلطان.

٥- ساعدت البيئة العربية والإسلامية على نشوء خلافتات فكرية ومذهبية ودينية وسياسية مقبّية، بين أطراف اجتماعية وسياسية وقومية مختلفة، لم تستطع أن تتسامح فيما بينها وأن تتقبل الأفكار المتعددة والمختلفة، رغم تأكيد الدين الإسلامي على أهمية الاختلاف والتنوع في الأفكار وحرية التدين والاعتقاد.

٦- انطلقت الكثير من المذاهب والفرق الدينية من مرجعيات تراثية وأفكار فقهية وكلامية تبرر بها أفكارها وفلسفاتها الدينية والاعتقادية، مما أسس ذلك لفرق خلافة ومنطق شقاقي لم يألف الفكر المختلف تماماً، وهذا هو جوهر ما أشتغل عليه الفكر الأصولي المتطرف والحركات الدينية المتشددة.

٧- الإرهاب العالمي اليوم، صناعة غربية بامتياز، متحالفاً مع الفكر الديني المتطرف، ومنشأه الأفكار المتشددة التي تعمل على صياغتها مراكز البحوث والدراسات الغربية.

٨- سعت الكثير من الدول العربية والإسلامية لدعم الحركات الإرهابية والمتطرفة، بما تمتلك من أموال وثروات طائلة، لتدمير المجتمعات العربية والإسلامية، منطلقاً من مبدأ البقاء للأقوى والأغنى والأكثر توحشاً في هذا العالم.

٩- من أجل تحقيق الاستقرار والأمان لمجتمعاتنا العربية والإسلامية نحتاج إلى تفكيك منظومة الخطاب الأصولي المتطرف ونقد مرجعياته الفكرية والأيدولوجية وكشف الزائف والمنحرف من هذه الأفكار والمعتقدات.

١٠- ينبغي العمل الدائم والحقوقي والجاد على اشاعة نمط فكري سليم وحر قادر على تربية النشء تربية سليمة تؤمن بالاختلاف والتنوع والتعايش والايمان بالآخر ايماناً يحقق التصالح مع الذات ومع الذوات الأخرى مهما كان لونها وشكلها وطريقة تفكيرها، وهذا بدوره يكفل تخلص مجتمعاتنا من نمط التفكير الأصولي المتطرف، واحادية التفكير.

هوامش البحث

- (١) صليبا، جميل. المعجم الفلسفي ج ١. ط ١. ذوي القربى. ١٣٨٥. ص ٩٦-٩٧.
- (٢) مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفي. تصدير ابراهيم مذكور. الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية. القاهرة. ١٩٨٣. ص ١٥.
- (٣) وهبة، مراد. الأصولية والعلمانية. دار الثقافة. القاهرة. ١٩٩٥. ص ٩٥. ٢٣-٢٢. وهبة، مراد. المعجم الفلسفي. دار قباء الحديثة. القاهرة - مصر. ٢٠٠٧. ص ٧١.
- (٤) وهبة. الأصولية والعلمانية. ص ٢٣. وهبة. المعجم الفلسفي. ص ٧١.
- (٥) المسيري، عبد الوهاب. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. مج ٧. ط ١. دار الشروق. القاهرة. ١٩٩٩. ص ٢٨٣.
- (٦) المسيري. المصدر نفسه. ٢٨٣.
- (٧) وهبة. المعجم الفلسفي. ٧٢.
- (٨) المصدر نفسه. ص ٧١.
- (٩) موصلي، أحمد. الأصولية الإسلامية. مادة في الموسوعة الفلسفية العربية. تحرير معن زيادة. مج ٢. معهد الانماء العربي. لبنان. ١٩٨٨. ص ١٥٠.

- (١٠) حرب، علي. الأختام الأصولية والشعائر التقديمية، مصائر المشروع الثقافي العربي. ط ١. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. المغرب. ٢٠٠١. ص ١١١.
- (١١) القرضاوي، يوسف. مستقبل الأصولية الإسلامية. المكتب الاسلامي، ط ٣. ١٩٩٨. ص ١٧.
- (١٢) ينظر : المصدر نفسه. ص ٧ - ٨.
- (١٣) المصدر نفسه. ص ١١.
- (١٤) أرمسترونغ، كارين. النزعات الاصولية في اليهودية والمسيحية والاسلام. ط ١. دار الكلمة للنشر والتوزيع. سورية. ٢٠٠٥. ص ٩.
- (١٥) سعيد، أدوارد. تغطية الاسلام، كيف تتحكم وسائل الاعلام الغربي في تشكيل ادراك الآخرين وفهمهم. تر: سميرة نعيم خوري. ط ٢. دار الآداب. بيروت - لبنان. ٢٠١١. ص ٣٣.
- (١٦) ينظر : سعيد. تغطية الاسلام. والرفاعي، عبد الجبار. نحن والغرب. جدل الصراع والتعايش. ط ١. دار الهادي. بيروت - لبنان. ٢٠٠٢. ص ١٢٧. المحمداوي، علي عبود. خطاب الهويات الحضارية من الصدام الى التسامح. دراسة مقارنة بين المنجز الغربي والمنجز الاسلامي. ط ١. ابن النديم ودار الروافد. بيروت - لبنان. ٢٠١٢. ص ٤٨. والعيان، عبد الله. الاسلام والغرب ما بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١. ط ١. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء - المغرب. ٢٠٠٥. ص ١٧.
- (١٧) حرب، علي. الأختام الأصولية والشعائر التقديمية، مصائر المشروع الثقافي العربي. ص ١١٢.
- (١٨) سيد، بوبي.س. الخوف الاصولي المركزية الاوربية وبروز الاسلام. دار الفارابي. ط ١. بيروت - لبنان. ٢٠٠٧. ص ٣٥.
- (١٩) هوبزباوم، أريك. عصر التطرفات. تر: فايز

الصايغ. المنظمة العربية للترجمة. بيروت - لبنان. ط ١. ٢٠١١.

(٢٠) غارودي، روجيه. أصول الأصوليات والتعصبات السلفية. مكتبة الشروق. مصر. ١٩٩٦. ص ١٢.

(٢١) حرب، علي. الأختام الأصولية والشعائر التقدمية، مصائر المشروع الثقافي العربي. ص ١١٤.

(٢٢) غارودي، روجيه. أصول الأصوليات والتعصبات السلفية. مكتبة الشروق. مصر. ١٩٩٦. ص ١١.

(٢٣) حاج حمد، محمد أبو القاسم. جذور المأزق الأصولي. ط ١. دار الساقي. بيروت - لندن. ٢٠١٠. ص ١٧.

(٢٤) ديرفوس، روبرت. لعبة الشيطان : دور الولايات المتحدة في نشأة التطرف الإسلامي. تر: اشرف رفيق. ط ١. مركز دراسات الإسلام والغرب. ٢٠١٠. ص ٩.

(٢٥) هانتغتون، صاموئيل. صدام الحضارات. إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة: طلعت الشايب، تقديم د. صلاح قنصوة. ط ٢. ١٩٩٩. ص ٤٢٧.

(٢٦) قطب، سيد. معالم في الطريق. دار الكتاب الإسلامي. ط ٣. طهران - إيران. ١٩٨٣. ص ١٠ - ١١.

(٢٧) هانتغتون، صاموئيل. صدام الحضارات. ص ٣٨٣.

(٢٨) ينظر : حاج حمد، محمد أبو القاسم. جذور المأزق الأصولي. ص ٥٥.

(٢٩) الرفاعي، عبد الجبار. نحن والغرب. ٢٠٠٢. ص ١١٨.

(٣٠) أرمسترونغ. النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام. ٢٠٠٥. ص ٩.

(٣١) ابن خلدون. المقدمة. دار الفكر. بيروت -

لبنان. ٢٠٠٧. ص ٤٦٧.

(٣٢) الأيجي، عضد الدين. المواقف. ج ١. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار الجيل. بيروت - لبنان. ط ١. ١٩٩٧. ص ٣١.

(٣٣) الجابري، صلاح. حفريات في الاستبداد. المعارف للطبوعات والحضارية للابحاث. العراق - لبنان. ط ١. ٢٠١٠. ص ٧٢.

(٣٤) محمد، يحيى. علم الكلام والكلام الجديد: الهوية والوظيفة. بحث منشور على شبكة الانترنت. www.fahmaldin.net.

(٣٥) وهبة، مراد. الأصولية والعلمانية. ١٧.

(٣٦) ينظر: زيدان، يوسف. اللاهوت العربي وأصول العنف الديني. ط ٢. دار الشروق. القاهرة - مصر. ٢٠١٠. ١٥٤. العلوي، هادي. الصراع الطبقي في الإسلام. بحث في مجلة الثقافة الجديدة. العدد ٣٦٦. بغداد - العراق. ٢٠١٤. ص ٨٠.

(٣٧) ينظر: زكريا، فؤاد. الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة. ط ١. مكتبة هنداوي. ٢٠١٧. ص ٦٩.

(٣٨) المصدر نفسه. ص ٢٢.

(٣٩) الأشعري، أبو الحسن. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق نواف الجراح. ط ١. دار صادر. ٢٠٠٦. ص ٩.

(٤٠) كاظم، رائد جبار. حديث الفرقة الناجية وتأسيس الخطاب الطائفي. بحث منشور ضمن كتاب سؤال الدين في الفكر العربي الحديث والمعاصر. ط ١. دار جيكور. بيروت - لبنان. ٢٠١٧. ص ١٢٧ - ١٤٢.

(٤١) الغرباوي، ماجد. النص وسؤال الحقيقة، نقد مرجعيات التفكير الديني. ط ١. أمل الجديدة. دمشق - سوريا. ٢٠١٨. ص ٢٠٩.

(٤٢) رضا، محمد رشيد. الخلافة. ط ١. مكتبة هنداوي. ٢٠١٢. ص ١٠.

- ٨- حرب، علي. الأختام الأصولية والشعائر التقدمية، مصادر المشروع الثقافي العربي. ط١. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. المغرب. ٢٠٠١.
٩. دريفوس، روبرت. لعبة الشيطان : دور الولايات المتحدة في نشأة التطرف الاسلامي. تر: اشرف رفيق. ط١. مركز دراسات الاسلام والغرب. ٢٠١٠.
- ١٠- رضا، محمد رشيد. الخلافة. ط١. مكتبة هندواي. ٢٠١٢.
- ١١- الرفاعي، عبد الجبار. نحن والغرب. جدل الصراع والتعايش. ط١. دار الهادي. بيروت - لبنان. ٢٠٠٢.
- ١٢- زكريا، فؤاد. الحقيقة والوهم في الحركة الاسلامية المعاصرة. ط١. مكتبة هندواي. ٢٠١٢.
- ١٣- زيدان، يوسف. اللاهوت العربي وأصول العنف الديني. ط٢. دار الشروق. القاهرة - مصر. ٢٠١٠.
- ١٤- سعيد، أدوارد. تغطية الاسلام، كيف تتحكم وسائل الاعلام الغربي في تشكيل ادراك الآخرين وفهمهم. تر: سميرة نعيم خوري. ط٢. دار الآداب. بيروت - لبنان. ٢٠١١.
- ١٥- سيد، بوبي. س. الخوف الاصولي المركزية الاوربية وبروز الاسلام. دار الفارابي. ط١. بيروت - لبنان. ٢٠٠٧.
- ١٧- صليبا، جميل. المعجم الفلسفي ج ١. ط١. ذوي القربى. ١٣٨٥.
- ١٧- العلوي، هادي. الصراع الطبقي في الاسلام. بحث في مجلة الثقافة الجديدة. العدد ٣٦٦. بغداد - العراق. ٢٠١٤.
- ١٨- العليان، عبد الله. الاسلام والغرب ما بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١. ط١. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء - المغرب. ٢٠٠٥.

- (٤٣) كاظم، رائد جبار. الخطاب السياسي العربي والاسلامي المعاصر من الجامعة الاسلامية الى الطائفية. بحث منشور ضمن اعمال مؤتمر الفلسفة والتغيير. في الجامعة المستنصرية. منشورات معالم الفكر. بيروت - لبنان. ٢٠١٥. ص ٣٣-٥٤.
- (٤٤) الغزباني، ماجد. اخفاقات الوعي الديني. ط١. دار العارف. بيروت - لبنان. ٢٠١٦. ص ٣٥.
- (٤٥) العليان، عبد الله. الاسلام والغرب ما بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١. ص ١٧٥.
- (٤٦) كاظم، رائد جبار. من تعددية الفلسفة الى فلسفة التعددية. بحث منشور ضمن اعمال مؤتمر الفلسفة والتغيير. في الجامعة المستنصرية. مكتبة الصفوة. بغداد - العراق. ٢٠١٨. ص ٣٧.

مصادر البحث

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- أرمسترونغ، كارين. النزعات الاصولية في اليهودية والمسيحية والاسلام. ط١. دار الكلمة للنشر والتوزيع. سورية. ٢٠٠٥.
- ٣- ابن خلدون. المقدمة. دار الفكر. بيروت - لبنان. ٢٠٠٧.
- ٤- الاشعري، أبو الحسن. مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق نواف الجراح. ط١. دار صادر. ٢٠٠٦.
- ٥- الايجي، عضد الدين. المواقف ج ١. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار الجيل. بيروت - لبنان، ط١. ١٩٩٧.
- ٦- الجابري، صلاح. حفريات في الاستبداد. العارف للمطبوعات والحضارية للابحاث. العراق - لبنان. ط١. ٢٠١٠.
- ٧- حاج حمد، محمد ابو القاسم. جذور المأزق الاصولي. ط١. دار الساقى. بيروت - لندن. ٢٠١٠.

- ١٩- غارودي، روجيه. أصول الأصوليات والتعصبات السلفية. مكتبة الشروق. مصر. ١٩٩٦.
- ٢٠- غارودي، روجيه. الأصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرها. تعريب د. خليل أحمد خليل. دار عام الفين. باريس. ٢٠٠٠.
- ٢١- الغرباوي، ماجد. اخفاقات الوعي الديني. ط١. دار العارف. بيروت. لبنان. ٢٠١٦.
- ٢٢- الغرباوي، ماجد. النص وسؤال الحقيقة، نقد مرجعيات التفكير الديني. ط١. أمل الجديدة. دمشق-سوريا. ٢٠١٨.
- ٢٣- القرضاوي، يوسف. مستقبل الأصولية الإسلامية. المكتب الإسلامي، ط٣. ١٩٩٨.
- ٢٤- قطب، سيد. معالم في الطريق. دار الكتاب الإسلامي. ط٣. طهران - إيران. ١٩٨٣.
- ٢٥- كاظم، رائد جبار. حديث الفرقة الناجية وتأسيس الخطاب الطائفي. بحث منشور ضمن كتاب سؤال الدين في الفكر العربي الحديث والمعاصر. ط١. دار جيكور. بيروت - لبنان. ٢٠١٧.
- ٢٦- كاظم، رائد جبار. الخطاب السياسي العربي والإسلامي المعاصر من الجامعة الإسلامية إلى الطائفية. بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الفلسفة والتغيير. في الجامعة المستنصرية. منشورات معالم الفكر. بيروت - لبنان. ٢٠١٥.
- ٢٧- كاظم، رائد جبار. من تعددية الفلسفة إلى فلسفة التعددية. بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الفلسفة والتنوير. في الجامعة المستنصرية. مكتبة الصفوة. بغداد-العراق. ٢٠١٨.
- ٢٨- مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفي. تصدير إبراهيم مذكور. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. القاهرة. ١٩٨٣.
- ٢٩- محمد، يحيى. علم الكلام والكلام الجديد: الهوية والوظيفة. بحث منشور على شبكة الانترنت.
- ٣٠- المحمداوي، علي عبود. خطاب الهويات الحضارية من الصدام إلى التسامح. دراسة مقارنة بين المنجز الغربي والمنجز الإسلامي. ط١. ابن النديم ودار الروافد. بيروت - لبنان. ٢٠١٢.
- ٣١- المسيري، عبد الوهاب. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. مج ٧. ط١. دار الشروق. القاهرة. ١٩٩٩.
- ٣٢- موصلي، أحمد. الأصولية الإسلامية. مادة في الموسوعة الفلسفية العربية. تحرير معن زيادة. مج ٢. معهد الانماء العربي. لبنان. ١٩٨٨.
- ٣٣- هانتغتون، صامويل. صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، ترجمة: طلعت الشايب، تقديم: صلاح قنصوة. ط٢. ١٩٩٩.
- ٣٤- هويزباوم، أريك. عصر التطرفات. تر: فايز الصايغ. المنظمة العربية للترجمة. بيروت - لبنان. ط١. ٢٠١١.
- ٣٥- وهبة، مراد. الأصولية والعلمانية. دار الثقافة. القاهرة. ١٩٩٥.
- ٣٦- وهبة، مراد. المعجم الفلسفي. دار قباء الحديثة. القاهرة-مصر. ٢٠٠٧.

Criticisms of Radical Fundamentalism in the Current Discourse of Islam

Prof. Raed Jabbar Kazem

Abstract

the causes behind such a tremendous danger that threatens us; this will be carried out by scrutinizing the discourse of the radical fundamentalists, deconstructing as well as analyzing its concepts, and its cultural, cognitive, and intellectual structure which feed this ideology, not only in terms of its Arab and Islamic images, but in the general sense covering a number of religions and communities. Fundamentalism is a way of thinking and behavior followed by an individual or a group, with its own mechanisms that differ from other ways of thinking. Many scholars have emphasized that fundamentalist thinking and fundamentalism are not limited to the religious aspect only, but are even in politics, society, science, and in any other field whose community people become ideologically radical and fundamentalist toward that field and the members thereof. The radical fundamentalist does not fully believe in the other, and s/he imposes their ideology on others with all the power, weapons and money they have. The research will discuss the structure of radical fundamentalist discourse and the intellectual roots feeding it, and consequently, impacting on our today realities we live by.

Keywords: Fundamental Thought, Extremist discourse, Criticism of fundamentalism, Attitudes Toward Radical Fundamentalists.