

السعودية .. نحو مملكة جديدة تقلب صفحة «الصحوّة»

كتاب العدد :

موسى برهومة
محمد جميل أحمد
محمد برهومة
صالح سالم
عمر الرداد
عاصف الخالدي
سامح فايز
نوران بديع

موسى برهومة
كاتب أردني

السعودية تتغير.. أين المشكلة؟

السعودية ألا يحصل ظلم، وأن تُصان كرامات البشر، حتى المتهمين منهم بشبهات فساد، وأن تتم عملية «التطهير» في مناحات قانونية لا إكراه فيها، ولا تصفية حسابات، ولا يجري (وهذا مهم جداً) زج أصحاب الرأي المخالف مع الفاسدين الذين يثبت عليهم اختلاس أو اعتداء على المال العام. الفساد تجب محاربته بضراوة، فهو أشد أعداء التقدم، والأمة التي ينخرها الفساد، لا يمكن أن يكون التوفيق حليفها.

من حق المملكة العربية السعودية أن تمضي في خطط الحدّثة التي يعتقد أهل السلطة والخبرة أنها الأجدى والأكثر نفعاً والأنسب لخدمة المتطلبات المستقبلية ورهاناتها. ومن حق المملكة أن تسابق الزمن لخلق أرضية للبناءات الشاهقة المقبلة التي لن تشمل العمران وحسب، بل العقل والذاكرة وأنماط التفكير.

ومن حقها أيضاً أن تُرسي قواعد للشفافية والمحاسبة، ومن حقنا على

«السعودية تُرسي قواعد للشفافية والمحاسبة، فالفساد أشد أعداء التقدم، والأمة التي ينخرها الفساد لا يحالفها التوفيق»

شيء بقعة بيضاء، لأنّ غمامة السواد تخيم
على عيونها وقلوبها.

ولو أنّ كل امرئ حريص على مستقبل
السعودية، باعتبارها محرك قاطرة التغيير
(أو التقهقر) في المنطقة، نظر إلى ما يجري
في المملكة باعتباره استحقاقاً، وأخذ ذلك
على محمل الجد والحب، لما استعجل
الأحكام، ولما مضى في جوقه الناشرين
البغضاء، ومفبركي الأخبار، والمحللين
الذين يصدرون عن الهوى والرغبات، لا
عن العلم والمعرفة.

لن يدرك، إلا كل من تمثّع بالنزاهة،
الفضل الذي يمكن أن يناله الإنسان العربي
في حال مضت السعودية بسرعة وعزم إلى
الحدّثة، وتحلّلت من تلك الرواسب الثقيلة
التي تجرّها إلى الماضي، وتُشكل عنها الصور
النمطية التي تركزت في الذهن الجمعي، لا
العربي وحسب، بل والعالمية.

لسنا الآن في معرض تقييم التجربة
السعودية التي يقودها طموح عملاق.
فلندع الزمن يعيننا على الحكم، ولنراقب،
ولنمنح أنفسنا الوقت الكافي لرؤية أول
التماعات ضوء النهار. ولا يبدو أنه نهار كباقي

من حق المشرّع السعودي أن يضع
التصورات التي تقطع مع الماضي، ويبدع
أفكاراً تصلح للتعاطي الراهن والمقبل،
فيما يتعلق بالدين والاجتماع، وضرورة
إحداث انفراجات على مستوى العيش
المدني المشترك.

ومن حق من يرنو إلى إحداث «ثورة
بيضاء» في بنية دولة كبرى كالسعودية أن
يواجه باعتراضات هنا أو هناك، واستغرابات
من هذا الطرف أو سواه. لكنّ الأكيد أنّ
تيار التغيير يمضي قدماً إلى الأمام، ولا
يتعين أن يعيقه شيء.

ومن واجب غير العالمين بما
يجري وخلفياته أن يلتزموا الصمت قليلاً،
كي تنجلي الأمور ويتبين الناس الخيط
الأبيض من الأسود، لأنّ الخوض في
معمة التحليل في لحظة انبثاق الحدث
لن تكون صائبة، فالتغيير يلزمه وقت
حتى يثمر زرعه.

السعودية، بلا ريب، تتغيّر نحو
الأفضل والأجمل، وهذا ما يتعين أن
تقبّله الذائقة السليمة المنزّهة عن الغرض
والأجندات والارتباطات التي لا ترى في أي

«من المهم ألا يحصل ظلم، وأن تُصان كرامات البشر، وأن تتم علمية «التطهير» في مناحات قانونية»

سوداء سميكة، وعلى عقولهم طبقة من الإنكار ترفض الاعتراف بأنّ هذا الإرث الثقيل الذي يرهق كاهل المملكة في طريقه إلى التحلّل والزوال، وأنّ مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.

المريض الذي يعاني مصاعب كأداء ويذهب إلى الطبيب، لا يتعين أن يشترط ماذا يريد أو لا يريد إن هو شاء أن يستعيد عافيته ويعود بجسد صحي معافي. الطبيب قد يقرر استئصال جزء من هنا أو هناك، وقد يلجأ لعملية جراحية، أو استبدال شرايين أو ترميم أخرى. كل ذلك من أجل مصلحة المريض التي يقدرها الطبيب ويحرص عليها أحياناً أكثر من المريض نفسه، فهو العالم بالداء والدواء!

النهارات، فهو نهار طويل ومديد، علاماته أضحّت تكشف عن تجلياتها الساطعة. ولا نحتاج سوى إلى عودة إلى الوراثة قليلاً، قليلاً جداً، لنعلم أن ما تمّ في المملكة كان يحتاج ربما إلى عقود لإتمامه لو أنّ قاطرة التغيير ظلت تسير على مهلها.

وما أخرى بأولئك الناقلين، المتفرغين فقط لإثارة الزوابع، لو أنهم عادوا إلى حديث الآباء والأجداد الذين ما انفكوا يرددون: «إذا كانت السعودية بخير، فالأمة العربية والإسلامية بخير». وما تزال المقولة تتردد الآن، وستبقى؛ لأنّ الوزن السياسي والاقتصادي والمكانة الدينية للسعودية لا يمكن أن تتوفر في أية دولة أخرى في العالم. فلماذا نريد لهذه المكانة أن تهتزّ ولهذا الوجود الرمزي أن يتفكك؟!

سينبري من يذكر بأنّ السعودية صدّرت إلى العالم التطرف، في وقت ما، وأنها ما زالت تحكم المجتمع بقيود عفت عليها الأزمان، وأنّ الوهابية والسلفية المتشدّدة وجهان لعملة واحدة. وسيزيد آخرون، معدّدين النوائب والمصائب والمكائد، يخبطون خبط عشواء في العتمة، غير مبصرين، ولو التماعة أمل مما يجري أو سيجري، لأنّ على عيونهم عصابات

محمد جميل أحمد
كاتب سوداني

السعودية .. رهانات القطيعة مع زمن «الصحوة»

ذلك أن ما يحدث في المملكة، الآن وهنا، هو جزء من استحقاق طال انتظاره، بعد أن أدرك الجميع تقريباً الانسدادات النظرية والتأويلات النسقية لمفهوم الصحوة، عبر مزيج هائل من الكتابات المتشابهة، والأفكار النمطية الفقيرة، والشعارات المجوفة، لدعاة لم تتوفر كثرتهم الكاثرة على فكر موضوعي مختلف خارج تلك التأويلات النسقية للأيدولوجيا.

قد تكون عبارة «زمن دين بلا ثقافة» التي جعلها الباحث الفرنسي المعروف أوليفييه روا عنواناً فرعياً لكتابه «الجهل المقدس» خير مدخل لقراءة طبيعة حركة «الصحوة» التي هيمنت تمثيلاتها الأيدولوجية للإسلام في المملكة العربية السعودية على مدى ثلاثة عقود مضت؛ الأمر الذي يفسر التحولات الحالية التي تشهدها المملكة بأنها ردود فعل طبيعية تجاه تلك الحركة.

«ما يحدث في السعودية حالياً جزء من استحقاق طال انتظاره بعد إدراك الانسدادات النظرية والتأويلات النسقية لمفهوم الصحوة»

الباحثين، كانت أيديولوجيا دينية قائمة على تأويل معين للنصوص الشرعية، ولقد كان هنالك، نتيجة لهذه الأيديولوجيا، تصورات مثالية للواقع الذي كان يتحرك بعيداً عن رؤى «الصحوة» وتأويلاتها.

كما كان واضحاً أن هذه الطريقة للتعاطي مع الواقع، إنما هي في الحقيقة انعكاس لتصورات بسيطة تملك رؤية طوباوية للعالم وللواقع من ناحية، وتحيل إلى بساطة في التجربة المنغلقة والمحدودة بحدود واقعها الخاص من ناحية أخرى.

وكان نتيجة لهذه التحولات في خطاب الصحوة أن شاع تماهٍ أيديولوجي خادع نشأت عنه مقايسة موهومة بين هذه الحالة من التأويل، وافترض أنها حالة مطابقة لحياة الجيل الأول في الإسلام (وهنا تحديداً تسقط الحدود بفعل الأيديولوجيا بين الرؤية التأويلية القاصرة والمتوهمة لدى تيار الصحوة، والفهم المعرفي الحقيقي للإسلام في فهم الجيل الأول)، ولقد نشأ هذا الوهم في الأساس من الفهم التأويلي الاحتكاري للإسلام؛ وهو فهم بطبيعته المؤدلجة يقوم على أفضلية حصرية متوهمة لخطاب الذات،

لقد كان الإيحاء المهيمن لهوية زمن الصحوة في المملكة العربية السعودية يتمثل في مجموعة من مقولات جاهزة وأفكار فقيرة في مجال: «الإعجاز العلمي للقرآن الكريم»، ونقد قشور الحضارة الغربية، والاستيهام المضلل لحيازة فهم السلف الصالح، مع وفرة من الرسائل الصغيرة في فروع الفقه بدت كافية في ذلك المناخ، لحشر أصحابها في زمرة «العلماء»، إلى جانب تعميم سردية محلّية لما عرف بـ«الخصوصية» التي نشأ من جرائها نموذج تفسيري صحوي للمجتمع في المملكة، جعل منها حالة «طهورية» غدت في ذاكرة الصحويين كما لو أنها تعريف مرادف لحدود الجغرافيا السياسية للمملكة، ما أضفى في تقديرنا قيمة مضافة لتلك «الخصوصية» التي سيّجها خطاب الصحوة بـ«فهم» السلف الصالح؛ لينشأ من ذلك المزيج ظنٌّ غالب لدى البعض، على أن تلك «الخصوصية» هي جزء جوهراني من نمط حياة كرسته الصحوة، ويمثل، بعد ذلك، انسداداً خطيراً في وجه الحياة الطبيعية للمجتمع في المملكة العربية السعودية.

والواقع، أن ثقافة الصحوة التي غلب فيها الدعاة على العلماء، والوعاظ على

«النزاع بين أيديولوجيات الإسلام السياسي مع مؤسسة التقليد في المملكة «هيئة كبار العلماء» كان نزاعاً صامتاً»

المملكة من ناحية، ولإدراك الإخوان لطبيعة الحياة في هذا البلد، من ناحية ثانية.

ويرى كثير من الباحثين في المملكة العربية السعودية أن تعميم خطاب الصحة في المجتمع، حرصاً على منع ظهور خطاب متطرف ومسلح في المستقبل؛ إثر حادثة الحرم التي قامت بها جماعة جهيمان العتيبي في العام ١٩٧٩، كان بمثابة الضوء الأخضر لدعاة «الصحة» الذين استغلوا تلك الأوضاع المثالية للنشاط، مما أدى في النهاية إلى تصميم مناخ عام جسد قطيعة واضحة بين الصيرورة الطبيعية للمجتمع السعودي منذ أيام الملك عبدالعزيز بعد توحيد المملكة في العام ١٩٣٢ إلى العام ١٩٧٩؛ أي العام الذي سبق الحادثة الإرهابية في الحرم المكي التي أقدم عليها جهيمان وأتباعه.

والواقع أن من توهموا «الوسطية» في خطاب «الصحة» بالمملكة، تبين لهم، بعد ثلاثين عاماً، أن ذلك الخطاب هو أصل القطيعة التي كان ينبغي ألا تحدث حيال ما كان عليه الحال في العام ١٩٧٩.

ونافية في الوقت ذاته للتأويلات الأخرى أو مقللة من شأنها.

وبالرغم من أن جسم الإسلام السياسي لم يكن موجوداً في المملكة كواجهة تنظيمية على غرار ما كان عليه الأمر في البلدان العربية الأخرى مثلاً فإن مقولات هذا الفكر في جانبها الدعوي، وعبر امتزاجها بخطاب حركي متحول عن السلفية ومتأثر بالإخوان المسلمين (وهو ما عرف بتيار السروريين بعد ذلك نسبة إلى الداعية السوري محمد سرور زين العابدين الذي كان يقيم في المملكة) مثلت الطبيعة المهيمنة لواقع الصحة في المملكة.

كما يمكن القول إن النزاع بين أيديولوجيات الإسلام السياسي مع مؤسسة التقليد في المملكة «هيئة كبار العلماء» كان نزاعاً صامتاً، وإن كان التباين بينهما واضحاً، في طبيعة الخطاب بين الطرفين، بيد أن تأثيرات الخطاب الصحوي وأيديولوجياته كانت هي الغالبة في الفضاء العام، وفي تقديرنا أن النزاع الصامت بين الطرفين كان يتمثل في المساومة التاريخية التي اضطر فيها الخطاب الإخواني إلى مهادنة النمط التقليدي المحافظ للخطاب السلفي في

«يرى باحثون أن تعميم خطاب الصحوة كان حرصاً على منع ظهور خطاب متطرف ومسلح بعد حادثة جهيمان العام ١٩٧٩»

وحججهم الخطابية، لا البرهانية، حول الاعتدال والوسطية؛ أي في الذهنيات التي كانت تجعل من الآخر المختلف في الفكر والرؤية مشروعاً للإقصاء والنبذ والتكفير (كتاب الحداثة في ميزان الإسلام لعوض القرني نموذجاً)، حيث يظهر فداحة الخطأ المنهجي حتى في عنوان الكتاب؛ «ميزان الإسلام هنا ليس هو بالضرورة هو ميزان المعرفة، بقدر ما يحيل إلى مماهة متوهمة بين نوايا صاحب الكتاب باعتبارها «ميزان الإسلام».

لقد كان المزيج المضلل في خطاب «الصحوة» بين الإسلام السياسي للإخوان المسلمين، والسلفية المتحولة حركياً، بفعل اللقاء غير السعيد بين الخطابين، هو النموذج التفسيري الذي صمم، بعد ذلك، تيارات متناسخة لموجات من الدعاة والخطباء والحركيين الذين يقلد بعضهم بعضاً، دون أن تشكل أصداء خطابهم المكرورة رصيماً حقيقياً وواقعياً، أو تحدث فرقاً إيجابياً في واقع المجتمع السعودي. فالأحكام الانطباعية المتولدة من الآراء الظنية في خطاب الصحوة حيال قضايا وأفكار ومواقف في المجتمع السعودي كانت تشكل إطاراً لرؤية تيار عريض في المجتمع

فلم تكن «الوسطية» في ذلك الخطاب إلا وسطية متوهمة؛ إذ إنها عجزت عن تقديم خطاب معرّف لهوية الإسلام، يتمثل في خيارات مقاصدية من شأنها تسكين التناقضات المتوهمة بين هوية الإسلام وإمكانية حياة عصرية للمسلمين متصالحة مع متغيرات العالم الحديث، وللأسف كانت مفاعيل خطاب الصحوة تصب في ضخ التوترات، ليس بين المسلمين والعالم فحسب، بل حتى بين المسلمين داخل المجتمع السعودي؛ وذلك بسبب طبيعة الأيدولوجيا الانشقاقية التي هي من لوازم خطاب الإسلام السياسي، وما يتصل بها من عمليات تحويل المفاهيم الإسلامية بحسب أستاذنا رضوان السيد وإرجاع تفسيرها إلى مرجعيات خطابية أيدولوجية تتحرك وفق سرديات مضللة، وتقضي بالضرورة في ذهنياتها المؤدلجة شروطاً للصدام مع المجتمع والعالم، وهو ما تمثل، بعد ذلك، في الحراك الإرهابي للجماعات التي آل خطابها المتشدد إلى ممارسات إرهابية خطيرة في المملكة، لاسيما منذ العام ٢٠٠٣ إلى العام ٢٠٠٩.

لقد كانت تمثلات الخطاب المتشدد، تكمن وراء الدعاوى المضللة لدعاة الصحوة

«المزيج المضلل في خطاب «الصحة» بين الإسلام السياسي للإخوان والسلفية المتحولة حركياً أفرز موجات مستنسخة من الدعاة والخطباء والحركيين»

صاحبها اقتراناً شرطياً بين الحكم على شخص ما، وما عليه حقيقةً ذلك الحكم في نظام العلم والمعرفة، لا في الخطاب الانتقائي للأيدولوجيا الصحية!

وهكذا، يكون مجرد حدث عادي جداً ككشف المرأة عن وجهها -بفعل تلك الذاكرة الأيدولوجية للصحة- كافياً لإطلاق أحكام قيمة سلبية صارمة عنها، نتيجة فقط لتمثلات صدى اقتران شرطي ينتجه التوهم في الذهنية العامة للمجتمع! والواقع إن انطباق الحكم السلبي على المرأة التي تكشف عن وجهها، وفق ذلك التأويل الأوتوقراطي للأحكام، لا يتصل بحيثيات اتهام حقيقية، وإنما هو إسقاط ذاكرة طهورية للمجتمع تعجز عن ملاحظة الفرق بين حكم القيمة وحكم الواقع الأيدولوجي.

هكذا وعلى ضوء أمثلة كثيرة، فضلاً عن هذا المثال، عمّم خطاب الصحة في

ببتأثير نشاط غير طبيعي لدعاة فضائيين (كانوا يستخدمون أشرطة الكاسيت في الثمانينيات) ثم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي - ذلك أن أحكام القطع المتوهمة في الآراء الأيدولوجية والظنية، جرى تعميمها لتكون نموذجاً تفسيريّاً مريحاً، لكنها كانت تخلق مشكلات وأزمات داخل المجتمع لأنها بطبيعتها الظنية والأحادية تلك كان لا بد أن تعكس تشويشاً على الذاكرة العامة، وتنتج الكثير من المشكلات حين تفترض القطعي في الظني.

وهنا لا بد أن يكون الحرج الاجتماعي العام ناتجاً عن تلك الأحكام التي عمّمها ذهنية الصحة؛ فبحسب خطاب الصحة المؤدلج، قد لا يكون تحري الحقيقة، والمعرفة والعدل في الأحكام هو المهم، لأن صعوبة الانفكاك عن تلك الحالة المتواطئة مع طبيعة الخطاب الأيدولوجي في تلك الأحكام هي التي توهم في ذهنية

«ثقافة الصحة التي غلب فيها الدعاة على العلماء والوعاظ على الباحثين كانت أيدولوجيا دينية قائمة على تأويل معين للنصوص الشرعية»

المملكة العربية السعودية تمثيلات مؤدجلة للكثير من الأحكام الظنية باعتبارها أحكاماً قطعية في اتصالها بحياة الناس وتفاعلاتهم الطبيعية، جاعلة من الإحساس الطهوري مرجعية خطيرة أعاقت التطور الطبيعي للمجتمع، وقطعت تلك الصيرورة التي توقف عنها المجتمع بعد العام ١٩٧٩.

وإذا ما بدت لنا اليوم النتائج الكارثية للإسلام السياسي الذي أحدث قطعية في الصيرورة الطبيعية والسياسية للسودان منذ العام ١٩٨٩؛ يمكننا القول، أيضاً؛ إن زمن الصحوة في المملكة هو الوجه الآخر للقطعية التي طالت صيرورة المجتمع السعودي، وأنتجت تمثيلات وأنماط حياة وذاكرة ما تزال ضرورات القطع معها اليوم تعتبر أهم تحديات الواقع الجديد في المملكة العربية السعودية.

محمد برهومة
كاتب أردني

السعودية تقلب صفحة «الغفوة الإسلامية»

«تيار الصحوة» إلى الوراثة كلاً من السعودية والكويت. وحين تتذكر أنه في عام ١٩٧٨ جرى الحديث عن نظام للانتخابات البلدية في السعودية، نتفهم حديث القيادة الشابة في السعودية اليوم عن أهمية العودة إلى ما قبل ١٩٧٩.

لقد تشكّل التدين والوعي السعودي في تياره الأعرض بعيداً عن التشدد والتطرف حتى جاءت أربعة أحداث رئيسية فغيّرت

يسمّي بعض السعوديين فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بـ«الغفوة الإسلامية» بدلاً من تعبير «الصحوة» الذي تطلقه التيارات الإسلامية عليها. ويذهب محللون إلى أنّ تمكّن دولة الإمارات العربية المتحدة من كبح جماح «التيار الصحوي» على أرضها، وخصوصاً منذ منتصف التسعينيات، كان رافداً محورياً في انتعاش التجربة التنموية الإماراتية ونهضتها التحديثية، فيما شدّ

«المثير أنّ التحديث الاجتماعي والديني في السعودية اليوم يعني العودة إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في المملكة»

التأسيسي الثالث الذي غير ملامح التدين السعودي لنحو أربعة عقود، وهو ما تكرر مع واقعة رابعة هي غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، وتأسل العمل المسلح لدى الجماعات الإسلامية، في ظل حسابات إقليمية ودولية مواتية.

لم تكن السعودية قبل هذه الأحداث الأربعة بلداً ليبرالياً بالطبع، لكنها لم تكن أيضاً كما أصبحت بعدها. وكأني تأخر، فإن حجب المرأة والتضييق على حقوقها وتأثير الفن والترفيه، ستكون الضحية.

قبل هذه الأحداث كانت السعودية، برغم خصوصيتها الدينية، نظراً لوجود الحرمين الشريفين فيها، دولة عادية مثل باقي الدول العربية تقريباً، حيث كان يتصالح التدين مع الانفتاح وحب الحياة وعدم الشك في الآخرين، وعدم التورط في فوييا فتنة المرأة. وقد كان الملك فيصل شديد الحزم في تطبيق قراره تعليم البنات (١٩٦٤) وفي إدخاله التلفاز إلى حياة

وجه هذا التدين والوعي، فانتقل من وعي يتجه بتدرج نحو «التوازن» واجتراح الإصلاحات، إلى «وعي هويّاتي» ينحو باتجاه تضييق الواسع بتدين الوجود وتقليص مساحة الحرية. كانت الأحداث الأربعة هي: الصراع بين الجمهوريين والملكيين، أي بين الزعيم المصري جمال عبد الناصر، الذي رفع لواء القومية العربية، وبين الملك فيصل بن عبد العزيز الذي رفع الراية الإسلامية لصد المد القومي عن بلاده، ومن هنا احتضانه قيادات «الإخوان المسلمين» الهاربة من نظام عبد الناصر. ولم يدُر ببال الملك فيصل أنّ هذه الواقعة ستكون حدثاً تأسيسياً للتشدد الديني في بلاده؛ فقد نفذ «الإخوان» إلى حقل التعليم والخطب والمحاضرات والمجال الديني والثقافي، وتخلّق من هذه البيئة تيار أكثر تشدداً وهو «الجماعة السلفية المحتسبة». وقد خرج، كما بات معروفاً، عن هذا التيار مجموعة جهيمان العتيبي التي اقتحمت المسجد الحرام في الحادثة الشهيرة عام ١٩٧٩. وكان اندلاع الثورة الإيرانية في العام ذاته هو الحدث

«قَدّمت بدرية البشر في روايتها «غراميات شارع الأعشى» صورة مهمة عن السعوديين المحبين للموسيقى والغناء والرقص»

والمشير للنظر أنّ التحديث الاجتماعي والديني في السعودية اليوم يعني العودة إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في السعودية، وقد قَدّمت بدرية البشر في روايتها «غراميات شارع الأعشى» صورة مهمة عن فترة نهاية السبعينيات، حيث كان الناس متدينين وملتزمين ويحبون الموسيقى والغناء والرقص وجلسات السمير، رجالاً ونساءً، ثم بدأ يغزوهم التشدد والتفكير الذكوري والمنع والشك والتحرير، فكان النكوص إلى الوراء والتطرف، والتكسب باسم الدين، وها نحن نشهد دعوة من القيادة السعودية لوقف ذلك، وثمة مؤشرات إلى أن المجتمع السعودي، مهياً لهذه الانتقالة، أو العودة إلى الإسلام المنفتح قبل أن تخنقه «الأحداث الأربعة»، وهي انتقالة، إذا ما جرى التخطيط لها بعناية ومهارة سترسم تضاريس «الدولة السعودية الرابعة» وتترك مفاعيلها القوية على عموم المنطقة.

السعوديين، ولولا الأحداث الأربعة لكان مأمولاً أن تأخذ الإصلاحات، التي ارتكست، منحى تصاعدياً. وقد قام العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز باجتراح خطوات نوعية في مجال الانتخابات وتمكين المرأة وتوسيع الحريات الاجتماعية، لكنها ظلت بحاجة إلى قوة دفع أقوى.

اليوم قررت السعودية «تجاوز التاريخ العباء»، ومحاولة قلب صفحة «الغفوة الإسلامية»، وأن تعود إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل ١٩٧٩، أي قبل سيطرة التيار الصحوي والسلفي المتشدد على المجال الديني والتعليمي والثقافي في المملكة. ولا شك في أنّ ثمة تحديات تواجه هذا المسعى، وقد ألمح باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لتوتال إلى هذا الجانب بقوله في الثاني من الشهر الجاري إنه في حين أنّ معظم الشبان السعوديين، الذين يُشكلون نحو ٧٠ بالمئة من إجمالي السكان في السعودية، يؤيدون الإصلاحات إلا أنّ الجيل الأكبر سناً ربما يُحجم عن قبول مثل هذه التغييرات.

صالح سالم
كاتب سعودي

ملامح التجديد الفكري في السعودية

وذلك من داخل المجتمع في المملكة وليس من خارجه؛ فربما عهدنا في مراحل سالفة العديد من محاولات التعددية لكن في خارج المجتمع وليس من داخله؛ بينما في هذه المرحلة نحن إزاء تغير فكري

تعيش المرحلة الفكرية الحالية في السعودية أعلى مراحلها في التعددية مع الآخر؛ وذلك من خلال فتح عدة مجالات تتبناها الحكومة دعماً وإدارةً ليصل صوتُ آخر غير المعهود عن الفكر في السعودية؛

«إننا إزاء بهجة ثقافية وفكرية في مرحلتنا المعاصرة في الساحة الثقافية السعودية؛ نأمل أن تزداد هذه التعددية»

وامتد التغيير الثقافي من خلال تأطير عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان يعتبر التحدي الأساس في مناهضة الأعمال الثقافية كاللقاءات المختلطة بين الجنسين مثلاً.

وتم الإذن بالعديد من البرامج والمبادرات الفلسفية والفكرية التي لم يكن لها السماح في مراحل سالفه ومنها: حلقة الرياض الفلسفية؛ إيوان الفلسفة؛ منتدى الفكر، وغيرها من البرامج. وهناك برنامج متكامل تديره جمعية الثقافة والفنون تحت مسمى (الفعاليات الثقافية) يضم العشرات من المحاضرات والأنشطة الثقافية التي لم يكن لها أن تكون في مراحل سالفه.

وتقوم العديد من الجمعيات والأندية الثقافية بالجهد الثقافي ذاته عبر منصات متعددة كما نجده عند (مسك) التي تفرعت إلى العديد من الأعمال الثقافية الداعمة للشباب والفتيات لإبراز مواهبهم وتنوعهم الثقافي.

داخلي تتولاه الحكومة دعماً وتنظيماً؛ وفي هذا المقال يقتصر التحليل على الجانب الثقافي فحسب ولا يتعداه إلى جوانب أخرى.

ويمكن لنا أن نحلل هذه التعددية من خلال مجالين مهمين في الحكومة الحالية وهما: مجال الثقافة ومجال الترفيه.

ففي مجال الثقافة اهتمت الحكومة بفصل الإعلام عن الثقافة من خلال وزارتين مستقلتين؛ وإنشاء هيئة عامة للثقافة؛ وفتح المجال للفلسفة بل وتقريرها كمادة أساس في مراحل التعليم الثانوية؛ وبهذا فإنّ المجال الثقافي يخرج عن مسيرته الأحادية التي كانت مسيطرة رداً من الزمن نابذة لكل عمل ثقافي مخالف لها. كما أننا نجد اهتماماً بالسينما من خلال التصريح لها؛ والأهم من خلال فتح مجال الابتعاث لتعلم السينما في جامعات ومعاهد معتبرة عالمياً ويرعى هذه المبادرة (المجلس السعودي للأفلام).

«رمزية استبدال هيئة الأمر بالمعروف بهيئة الترفيه لها بُعد مهم في تحليل المرحلة الآتية للمجتمع في السعودية»

والإشكال ذاته نستحضره هنا باعتبار علاقة السلطة بالترفيه؛ فليس من مهمة السلطة ترفيه المجتمع إلا أننا في حالة أحادية جعلتنا نقبل بهذه الإدارة للمجال الترفيهي كمنظم ومعين.

إنّ رمزية استبدال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهيئة الترفيه لها بُعد مهم في تحليل المرحلة الآتية للمجتمع والحكومة في السعودية؛ وهي رمزية طالت العديد من التغيرات الجذرية في التعليم كإلغاء نشاط (التوعية الإسلامية) في التعليم العام؛ وفتح المجال بالتصريح لأي مبادرة شبابية ثقافية تقدم هواية أو موهبة أو فناً للمجتمع؛ بل وتدعمها إعلامياً وربما مادياً.

ومع هذا التغير السريع والمريب للمجتمعات خارج السعودية أكثر ممن هم داخلها؛ فهل هناك تقبل للمجتمع لهذا التغير؟!

ربما يُدهش قبول المجتمع لهذه التغيرات الفكرية والثقافية علماء

ونحن حين نتحدث عن العمل الحكومي في الثقافة لم ننس إشكال العلاقة بين السلطة والثقافة إلا أننا إزاء حالة أحادية مسيطرة فترة من الزمن جعلتنا نفكر في زحزة هذه الأحادية وإن كانت عبر السلطة. إلا أننا لا نريد أن تتحول الثقافة إلى أحادية في مجال مقابل لما كان سائداً في مرحلة سالفة؛ ونأمل أن نرى مزيداً من التعددية مع كل مخالف أياً كان اتجاهه.

وأما في مجال الترفيه فقد أخذ منحى أساساً في تغيير النظرة إلى الترفيه لا باعتباره ترفيهاً مُعيناً على العبادة كما في مراحل سالفة؛ يقبع هذا النوع من الترفيه لعروض دينية توعوية؛ ومحاضرات يتصدرها شباب (تائب) يحكي تجاربه مع المخدرات؛ بل باعتباره ترفيهاً عالمياً يضم أعلى العروض الترفيهية العالمية؛ وفتح المجال الأكثر إشكالاً في ساحتنا الاجتماعية وهي إقامة حفلات الغناء والموسيقى؛ والمسرحيات والتجمعات المختلطة التي تهتم بالمهرجانات الثقافية.

السوسيولوجيا؛ إذ إنّ عمر المجتمعات في التغير طويلة جداً مقارنة بعمر الأفراد؛ إلا أنّنا إزاء حالة مدهشة من هذا القبول الذي نجد صده في ثنايا المجتمع؛ ونلاحظه عينياً من خلال الحضور والتفاعل في الحفلات والمشاركة في الأنشطة الثقافية المتنوعة من مراحل عمرية متنوعة. ولعل هذا الواقع الفكري البشري التقني الحالي سببٌ أساس في سرعة هذا التغير؛ وسرعة الاندماج مع التغيرات الثقافية المعاصرة؛ لذا يمكن لنا أن نفكر بطريقة أخرى حينما نقول: بأنّ المجتمع في السعودية متجاوز لهذه التغيرات الثقافية إلا أنّه لم يستطع أن يُظهر التنوع الثقافي في مجاله العام من قبل.

إنّنا إزاء بهجة ثقافية وفكرية في مرحلتنا المعاصرة في الساحة الثقافية السعودية؛ نأمل أن تزداد هذه التعددية من خلال فتح مجالات أكثر شسوعاً للمخالف؛ أن يحضّر ويحضّر ثقافته ليعيشها داخل المجتمع.

عمر الرداد
كاتب أردني

السعودية والإخوان المسلمون في اليمن.. محطات من المدّ والجزر

بخليط من قيادات قبلية ودينية، وتحديدًا في الشطر الشمالي من اليمن، برئاسة الشيخ عبدالله الأحمر، باعتباره زعيمًا قبليًا يرتبط بعلاقات وثيقة ومتشعبة مع المملكة السعودية، تشمل قيادات سياسية وقبلية وأمنية.

نسجت السعودية علاقاتها مع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، في إطار المشهد العام لإستراتيجيتها في اليمن،

خلافًا لفروع تنظيم الإخوان المسلمين التي انبثقت عن التنظيم الدّولي للإخوان المسلمين في مصر؛ حيث بلد النشأة والتطور والامتداد، منذ أواخر عشرينيات القرن الماضي، وامتداداته في المشرق والمغرب العربي منذ أواخر الثلاثينيات، فإنّ تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن لم يظهر إلى العلن إلا بعد العام ١٩٩٠، بعد إقرار التعددية السياسية دستوريًا؛ حيث تأسّس باسم «التجمّع اليمني للإصلاح»،

«تنظيم الإخوان في اليمن لم يظهر إلى العلن إلا بعد العام ١٩٩٠، بعد إقرار التعددية السياسية دستورياً»

عبد المجيد الزنداني من قيادات الإخوان المؤثرين العائدين من الجهاد في أفغانستان

ما قبل «الربيع العربي»

في مرحلة بدايات الثورة على الملكية الإمامية، وظهور بوادر للانقلاب على النظام الإمامي، تمهيداً لإنشاء النظام الجمهوري، في أواخر ستينيات القرن الماضي، لعبت السعودية حينها دوراً مفصلياً في إنجاز المصالحة بين دعاة التمسك بالإمامية ودعاة النظام الجمهوري، مع ميول غير خافية بدعم الإماميين، حفاظاً على النظام الملكي، بما في ذلك، ما شهدته تلك المرحلة من محاصرة للجمهوريين، في إطار سياق

المتضمنة احتواءه عبر مراحل تاريخه، وصياغة إداراتها للصراعات فيه، وعلى هامشه، بما يخدم تطلعاتها، لذلك اتّسمت هذه العلاقة بالتقلب والتوظيف، في إطار براغماتية، تراوحت بين الصداقة والرعاية والتحالف والعداوة والاستهداف، تبعاً لمتغيّرات الصراع بين القوى اليمنية. ولإلقاء الضوء على تطورات هذه العلاقة ومنحنياتها، تمّ تقسيمها وبإيجاز إلى مرحلتين هما؛ ما قبل وما بعد الربيع العربي:

«نسجت السعودية علاقاتها مع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، في إطار المشهد العام لإستراتيجيتها في اليمن»

وفي ظلّ الاستهداف السعودي للحزب الاشتراكي اليمني، الذي كان يقود الجمهورية الماركسية في اليمن الجنوبي بعدن، وثقت السعودية تحالفها مع الإخوان المسلمين اليمنيين، والنظام في اليمن، لمحاربة الجبهة الوطنية اليسارية، ووظفت، في سبيل ذلك، قيادات إخوانية من الخطباء المؤثرين العائدين من الجهاد في أفغانستان ضدّ الاحتلال الشيوعي السوفييتي؛ كالشيخ عبد المجيد الزنداني.

ما بعد «الربيع العربي»

أسهم متغيران رئيسان في إعادة ترسيم العلاقة بين السعودية وتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، في إطار تداعيات «الربيع العربي»، بعد اختطاف هذا «الربيع» من قبل فصائل الإسلام السياسي، وتقاسمه بين الإخوان المسلمين، باعتبارهم العنوان الأبرز للإسلام السياسي بصيغته التي ترى في صناديق الاقتراع طريقاً يحظى بقبول دولي بالوصول إلى السلطة، لتحقيق إستراتيجية الإخوان المسلمين العميقة بإقامة دولة الخلافة الإسلامية بالتدرّج، والتنظيمات الإرهابية، ممثلة

عامّ برفض القومية واليسارية، والتمسك بإسلامية المجتمع اليمني، في سياقات الحرب على الشيوعية في تلك المرحلة، التي أنهم الجمهوريون فيها بأنهم يتبنون أفكاراً خارجة عن الإسلام، ومن اللّافت أنّ السعودية، رغم الخلافات المذهبية، تحالفت في تلك المرحلة مع الزيدية ضدّ الإخوان المسلمين.

وكان قطاع التعليم في اليمن أبرز حلقات الصراع بين السعودية ومصر وسوريا، حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي، بعد إرسال مصر وسوريا عدداً من البعثات التعليمية إلى اليمن، بأفكار قومية وبعثية، وهو ما ردّت عليه المملكة بالتحالف مع قيادات ورموز إخوانية وقبيلية يمنية، نجحت السعودية في إيصالها عبر ضغوط على القيادات اليمنية إلى مناصب مهمة في وزارة التعليم وإنتاج المناهج الدراسية، بعد استقدام معلمين من جماعة الإخوان المسلمين من دول أخرى، بما يضمن تنفيذ الإستراتيجية السعودية ببقاء اليمن في إطار محاربة الشيوعية.

«بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء أعادت السعودية مرجعيات صراعها في اليمن ضدّ إيران»

السعودية وإخوان اليمن بعداءٍ سعوديٍّ معلّن، خاصّة بعد وقوفهم ضدّ الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وتردّد حينها أنّ قيادات في حزب الإصلاح فشلت في عقد لقاءات مع القيادة السعودية، التي تجاهلت طلبات تقدّم بها رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي، خلال العام ٢٠١٤، بسبب الرفض السعودي المطلق لأيّة حوارات مع إخوان اليمن.

وبعد استيلاء الحوثيين على صنعاء، أعادت السعودية مرجعيات صراعها في اليمن، باستبدال الحرب التاريخية ضدّ الشيوعية، إلى حرب ضدّ الشيعة الجعفرية الإثني عشرية، المدعومة من إيران، وتبدّلت التحالفات؛ حيث أصبح علي عبد الله صالح خصماً إلى جانب الحوثيين، وبدأت مؤشرات على إمكانية عودة الدفء لعلاقات السعودية بإخوان اليمن، في إطار صياغة الصراع في اليمن وعليه على أسس مذهبية، بعد استعداد تيارات من داخل حزب الإصلاح لحمل السلاح ضدّ الحوثيين، وتأييد القصف الذي دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضدّ الحوثيين وتيار عبدالله صالح.

بداعش والقاعدة والتنظيمات المرتبطة بهما، تحت مسميات مختلفة، في الدول التي شهدت ثورات على أنظمة الحكم، التي ترى أنّ الفرصة أصبحت مواتية لإعلان الخلافة الإسلامية، وهو ما شهدته العراق وسوريا وأجزاء من ليبيا وسيناء في مصر.

أول هذه المتغيرات؛ التغيير الذي تمّ في مصر بوصول الإخوان المسلمين إلى السلطة، ودور السعودية المساند للرئيس السيسي بإقصاء الإخوان عن السلطة، وهو ما يعني موقفاً سعودياً ثابتاً ضدّ كافة تنظيمات الإخوان المسلمين في كافة الساحات، في موقف عبّر بوضوح عن انحياز السعودية ضدّ الإخوان المسلمين.

وثاني المتغيرات؛ تحوُّلات الإخوان المسلمين في اليمن، بتعزيز التحالف مع دولة قطر على حساب تحالف تاريخي مع السعودية، وهو ما عدّته المملكة تحدياً لها، خاصّة بعد أزمة قطر مع جيرانها في السعودية والإمارات والبحرين، إضافة لمصر، بقيادتها الجديدة ممثلة بالرئيس السيسي والمؤسسة العسكرية المصرية، وفي هذه المحطة اتسمت العلاقة بين

باحتلال الجزيرة الإستراتيجية، بانحياز معلّن إلى جانب قطر وتركيا، ودون أن يصل حدّ الهجوم من قبل الإصلاح على السعودية، التي تمكّنت من إيجاد صيغة حلّ مناسبة، تمّ بموجبها إدخال بعض القوات السعودية الصغيرة للجزيرة.

وفي تطورات ما بعد تصفية الرئيس صالح على أيدي الحوثيين؛ حاولت المملكة السعودية إعادة ترتيب أوراقها مع الإخوان المسلمين في اليمن؛ حيث تمّ استدعاء زعيم التجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، إلى الرياض، وعقد لقاء مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في إطار محاولة سعودية لإقناع الإصلاح بالاصطفاف إلى الشرعية اليمنية ومقاتلة الحوثي، وتردّد في أوساط يمنية أنّ هناك تبايناً بين الرؤيتين؛ الإماراتية والسعودية؛ ففي الوقت الذي تتطلع فيه الإمارات لإقناع الإصلاح بالانضمام للجهود التي يقودها تيار في المؤتمر الشعبي بقيادة ابن علي عبد الله صالح (أحمد)، وابن عمّه (طارق) الذي تمكّن من الهروب من قبضة الحوثيين، خلال معارك تصفية الرئيس صالح، فإنّ رؤية السعودية كانت أن ينضم الإصلاح للقتال إلى جانب الشرعية اليمنية، ممثلة بالرئيس هادي وعلي محسن الأحمر، ومع ذلك كانت نتائج هذا اللقاء محدودة، ربما بفعل التأثير القطري في الإخوان المسلمين؛ حيث ظلّ موقف الإصلاح باهتاً، وربما متواطئاً في التعاون مع الحوثيين، في إطار براغماتية إخوانية معروفة، وقد دلّل الخطاب الإعلامي للإصلاح في قضية أزمة جزيرة سقطرى اليمنية قبل أسابيع، انحيازات معلنة ضدّ الإمارات، واتهامها

عاصف الخالدي
كاتب أردني

الحدائث في السعودية ليست جديدة.. هذه هي الحكاية

١١ أيلول (سبتمبر)، وانعكست في العالم العربي، تطغى عليها الحركات والجماعات الإسلامية، لكن هذا، وجد في دول إسلامية وعربية مختلفة مثل؛ مصر وباكستان.

آثارٌ مختلفة، تركها سعوديون في الفكر العربي وفي الأدب، إضافةً إلى بعض الإنجازات العلمية، وهو ما يمكن إلقاء نظرة عليه، للنظر في مقولة للبعض انتشرت مؤخراً، وهي أنّ حركة التحديث الجديدة في السعودية ليست إلا (ردة فعل

تضم المملكة العربية السعودية صوراً مختلفة وعريقة في الفنون والثقافة، إضافةً إلى التنوع في التيارات الفكرية، رغم الصورة الطاغية لتياراتٍ دينيةٍ مختلفة، إلا أنّ قصة الحدائث فيها تحمل سيرةً مثيرة وغير عادية، ربما أهمها احتضان السعودية لأبرز القوميين العرب مطلع القرن العشرين.

ورغم أنّ صورة المملكة التي تشكلت في العالم الغربي، خصوصاً بعد أحداث

«تضمّ المملكة صوراً مختلفة وعريقة في الفنون والثقافة إضافة إلى التنوّع في التيارات الفكرية والدينية»

استقبل الراحل المؤسس عبد العزيز القوميين العرب بترحاب

السعودية»: إنّ «القوميين، خصوصاً أولئك الذين يؤمنون بضرورة ربط الإسلام بالعروبة، وجدوا ملجأهم في السعودية، ومن أبرزهم: شكيب أرسلان، الذي حاولت سلطات الاحتلال الفرنسي التضييق عليه، ف لجأ إلى السعودية التي منحتة المواطنة مباشرة خلال العشرينيات». وينقل ديتزمان عن أرسلان قوله: «منذ اللحظة التي وقفت فيها بأرض ميناء جدة، شعرت أنّي عربي حرّ، في أرض عربية حرّة غير خاضعة للأجنبي».

أسماء عديدة أخرى وردت في كتاب ديتزمان، كانت تحمل آمال أرسلان نفسها

سياسية)، رغم تاريخ الشعب السعودي الغني والمتنوع.

أرض لكلّ عربي

بعد انقضاء الحرب العالمية الأولى، عام ١٩١٨، كانت المملكة العربية السعودية من الدول العربية القليلة المستقلة آنذاك، في حين بدأت أفكار القومية العربية والبحث عن الاستقلال وحقّ تقرير المصير تظهر في مواجهة الاستعمار، فشكّلت المملكة حينذاك موطناً للقوميين العرب في بداياتهم.

يقول الباحث الألماني، يورك ديتزمان، في كتابه «كتابة التاريخ في المملكة العربية

أسهم النفط في ضمان اقتصاد المملكة وتقدمها السريع

عن مصادر ثروات للاستمرار، فاستعانت بالعرب الذين استقبلتهم، كي يساهموا في رسم السياسة الدولية للمملكة من خلال خبراتهم.

ظهور النفط وصعود الثقافة

شهد العام ١٩٣٥ بداية استخراج النفط في المملكة، التي كانت حينها آخذة بالتشكل؛ فلعب النفط دوراً مهماً، في بلد شبه خالٍ من الموارد، وتحتل صحراء الربع الخالي القاحلة مساحة واسعة من أراضيه.

وفيما تظهر المملكة العربية السعودية من بعيد، كأنّ معالمها لم تتضح للعالم الخارجي إلا مع اكتشاف النفط، فإنّ فسيفساء متنوعة جداً،

وثقته، منهم؛ المفكر والمؤرخ السوري خير الدين الزركلي، القومي الذي عيّنته السعودية، عام ١٩٤٦، وزيراً لخارجيتها، بعد أن فوّضته لأعوام ليكون مستشارها للشؤون الخارجية، كما تبنت السعودية عربياً سورياً آخر؛ هو يوسف ياسين الذي عمل في عدة مناصب، منها وزارة الخارجية كذلك، وأسماء أخرى؛ كحافظ وهبة من مصر، وفؤاد حمزة من لبنان.

وفق ديتزمان؛ لم تكن المملكة العربية السعودية، منذ عهد الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود (١٨٧٦-١٩٥٣)، بمعزلٍ عن الهموم العربية عامة، لكنّها تحاشت أيّة حربٍ مع القوى العظمى في ذلك الحين، وانشغلت بالتوحد، والبحث

«لم تفتقر السعودية إلى الجدل الثقافي والفكري اللذين ترافقا بوجود تيارات دينية حجت مقاعد لها في المشهد السعودي»

القرن الماضي، وترأس تحرير عدة صحف سعودية، مثل: «البلاد» و«المدينة».

ولمعت شاعرات وأديبات مثل: ثريا قابل، ومريم بغدادية، وأخريات من اللواتي أثرين المكتبة السعودية بالعديد من الدواوين الشعرية.

إضافة إلى السجلات الدينية والفكرية، التي أخذت مكانها مبكراً في المجتمع السعودي، في إشارة إلى وجود دولة وشعب، يمكنهما الصعود بسرعة نحو التقدم المأمول؛ فقد اشتهر مفكرون من أمثال: عبد الله القصيمي؛ المثير للجدل على المستوى العربي كله، بمراوحته بين السلفية والإلحاد، ونقده طوال سيرة حياته للأنساق الفكرية السائدة عربياً، إضافة لمؤلفه ذائع الصيت «العرب ظاهرة صوتية»، الذي لاقى من النقد والجدل ما لاقاه، وبغض النظر عن الخلافات التي دارت مع القصيمي، فقد أضاف إلى المشهد السعودي والعربي مثلاً جديداً على الجراءة في الطرح، والجدل الممكن في أية قضية فكرية كانت.

ثقافياً ودينياً وجغرافياً أيضاً، كانت تمنح المملكة صورتها، غير أنّ الصراع العربي مع الاحتلال الصهيوني حتى عام ١٩٦٧، والحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، جعلت الدولة الغنية من عدة نواحٍ، لا تظهر في الإعلام والسياسة الدولية الخارجية إلا بوصفها مفتاح أمان للدول الكبرى اللاعبة في الشرق الأوسط، ولهذا بقي النفط وحده طافياً على السطح، مُخفياً ما تحته.

الواقع أنّ النشاطات الفكرية والثقافية السعودية بدأت مبكراً؛ على أيدي جيل من الصحفيين والكتّاب، مثل عابد خازندار؛ الذي نشط منذ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، فكتب في الحداثة والشعر والأدب، وانتقد في الصحافة ما رآه من مشكلات مجتمعية تتعلق بحقوق المرأة، كما انتقد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» آنذاك، وكذلك إبراهيم الناصر؛ الذي يعدّ من رواد الرواية السعودية، إضافةً إلى عبد الله الجفري، صاحب التقنيات القصصية المتقدمة، الذي ذاع صيته خلال الستينيات والسبعينيات من

ومجيء بعضهم من أقطار عربية مختلفة ليعملوا هناك، كما ظهرت شخصيات شيوخ إسلاميين؛ كابن عثيمين، وابن باز فيما بعد، أثروا دينياً، وبقوة، في المجتمع السعودي.

ويربط الباحث بين السلفية الجامية والجهاد العالمي في أفغانستان، في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ومن ثم انتشار السلفية الجهادية بسبب ظهور تنظيم القاعدة.

ومن زاوية أخرى؛ شهدت السعودية حراكاً ثقافياً مهماً بعد مرحلة الرواد في الستينيات، كما أن عقد السبعينيات كان عقد سجال فكري.

ويشير رئيس نادي الرياض الأدبي، الكاتب سعيد الحيدري، إلى نشأة النوادي الأدبية في السعودية، فيقول: «بداية عام ١٩٧٥ تقدم عدد من الأدباء الكبار بفكرة إنشاء الأندية الأدبية، وقُدِّم الطلب إلى الأمير فيصل بن فهد، وبالتالي لقيت الفكرة قبولاً وموافقة، فطلب من كل منطقة في المملكة تقديم طلب لإنشاء نادٍ أدبي فيها، فأنشئت نواة الأندية عام ١٩٧٥؛ في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والرياض، وعدد منها ما يزال حتى اليوم».

ولم تفتقر المملكة العربية السعودية إلى الجدل الثقافي والفكري المستمرين، لكنهما ترافقا كذلك مع وجود تيارات دينية متعددة ومختلفة، حُجزت هي الأخرى مقاعد لها في المشهد السعودي.

الحدأة والتيارات الدينية

يقول الباحث السعودي في شؤون الحركات الإسلامية، خالد المشوح، في كتابه «التيارات الدينية في المملكة العربية السعودية»: «السلفية العلمية، والسلفية الحركية، والجامية، والسروريون، وجماعة الإخوان المسلمين، والعصرانيون، وأخيراً؛ السلفية الجهادية، جميعها تيارات دينية تشكلت في المملكة العربية السعودية لأسباب مختلفة؛ فكانت المدارس الدينية حول المسجد النبوي الشريف مركزاً للسلفية بأشكالها المختلفة، منذ أربعينيات القرن الماضي».

ويضيف المشوح: «معظم هذه التيارات، شكلت امتداداً للسلفية؛ حيث تخلو السعودية من أحزاب حركية سياسية، لكنها تموج بنقاشات وصراعات بين تيارات تحاول أن تتسيد المشهد»، وذلك في بلد يعدُّ قلب العالم الإسلامي وفيه مكة المكرمة، قبلة المسلمين؛ حيث يشرح المؤلف كذلك ارتباط ظهور الإخوان في السعودية بصعودهم نهاية الستينيات،

يرى الغدامي أنّ للحداثة حكاية خاصة في السعودية

وفي كتابه المثير «حكاية الحداثة في السعودية»؛ يقول أحد كبار النقاد السعوديين والعرب، وأحد رواد نظرية النقد الثقافي العربي، عبد الله الغدامي: إنّ «المحافظة سمة عربية عموماً وإسلامية خصوصاً، والعرب رأوا في السعودية جوهر المحافظة، ولم يفكروا بالعشور على الحداثة فيها».

ويضيف الغدامي «إنّ بعض دعاة الحداثة بذلوا جهاداً مقدساً حتى لا يتحول المجتمع السعودي إلى الحداثة، لذلك، لا بدّ من أنّ للحداثة حكاية خاصة في هذا البلد».

شهدت السعودية فترة انكماش اجتماعي أعقبت حادثة الحرم المكي

ويؤكد الحيدري، من خلال تقرير لصحيفة «الرأي» الكويتية، بتاريخ ١٠ آب (أغسطس) العام ٢٠١٤؛ أنّ «نشاط الأندية استمرّ بالتطور تحت إشراف رئاسة رعاية الشباب، حتى دخلت المرأة في منظومته بعد عام ٢٠٠٠».

وقد تميزت هذه الأندية بإصدار العديد من الكتب والمجلات التي ضمت أعمال أدبائها وباحثيها، كما تظهر ذلك أظهر المكتبة الرقمية السعودية، على موقعها الرسمي.

جوانب مختلفة تفتح الباب على سؤال الحداثة في المملكة العربية السعودية، وما آلت إليه من اختفاء تحت عباءة أحداث مختلفة .

انتقدوا المواقف السعودية الراضة لتدريس الفلسفة، وشجعوا مراجعة الخطاب الديني السائد، ويعتبر منصور الطريفي أحد رواد هذا التيار.»

ولا يخفى أنّ المملكة العربية السعودية شهدت تغييرات اجتماعية وقانونية مهمة بعد العام ٢٠٠٠، وصلت ذروتها، أو تكاد، في هذا العام (٢٠١٨)؛ بانفتاحها على معظم التيارات الفكرية والاجتماعية والحداثيّة في المملكة مستقبلاً، خصوصاً أنّ معظم هذه التغييرات جاءت في سياق لا يخدم أيّة أفكار متشدّدة يدعمها تيار ديني محدّد، وذلك أيضاً، ضمن ظروف المملكة الداخلية التي ساعدت في الحفاظ على أبرز سمة للمجتمع السعودي وهي المحافظة، وهي سمة مطلوبة من هذا المجتمع ومتوقعة منه، عربياً وإسلامياً.

تحديث ومستقبل

ركّزت سياسات المملكة التأسيسية على عدم الدخول في أيّ صراع من أجل بناء المملكة، وكانت خطة الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، تقضي بمدّ أنابيب النفط حتى فلسطين، غير أنّ الاحتلال الصهيوني، المدعوم أممياً، أفسد هذه الخطة.

واليوم، تدخل المملكة في تحديات اجتماعية وسياسية مختلفة، أساسها التغيير

وجهيمان العتيبي، عام ١٩٧٩، وبعدها بعشرة أعوام تقريباً؛ ظهر الشيخ سعيد الغامدي، الذي دشّن بداية ظهور أشرطة التسجيل والمحاضرات الدينية، وانتشارها بين شباب الصحوة الدينية في السعودية، وقد وصفه الغدامي في كتابه قائلاً: «وصف الغامدي، في شريطه الأول، أيّ شخص يتحدث عن الحداثة والتقدم؛ بأنّه مدعٍ، وأنّه رسول الحداثيين، أو حاخام التنويريين.»

ولم تمنع هذه المرحلة، وما تلاها من سقوط الاتحاد السوفييتي بعد أفغانستان، وحرب الخليج الأولى، من أن تعدّ الحقبة الممتدة من السبعينيات وحتى التسعينيات، حقبة غنية، خاصة في الأدب النسوي؛ حيث أنتجت روايات نسائية سعودية، تميّزت بالجرأة والخوض في القضايا الاجتماعية المختلفة، فاشتهرت روايات سعوديات، من أمثال: ليلي الجهني براويتها «الفردوس اليباب»، ونورة الغامدي برواية «البوصلة»، ورجاء الصانع صاحبة رواية «بنات الرياض».

وظهر «العصرانيون» التنويريون؛ الذين استغلّوا تطور وسائل الاتصال والإنترنت لينشروا أفكارهم منذ بداية الألفية، يقول المشوح في كتابه أنف الذكر: هو «تيار رغم قلة منتميه وعدم ظهور منظومة أفكار واضحة لهم، غير أنّهم

هذه هي السعودية؛ التي ضُمَّت، بجسدها المعقد، الممتدّ بصحاريه وبحره وجباله الخضراء، ما يطمح إليه أيّ بلد عربي إسلامي؛ من تنوّع وتياراتٍ سياسية ودينية وفكرية، وراوحت بين المحافظة والحدّثة، متمسّكة بصورتها الأساسية؛ بأنّها مرجعية إسلامية تضمّ مكة والمدينة، وكما يقول عبد الله الغدّامي في كتابه: «مهما ظنّ البعض أنّ السعودية لم تدخل الحدّثة، أو حاول آخرون الجزم بهذا، فإنّها تتغير، فقد عاشت ثورة مبكرة حين تبنّت الدولة الأولى تصور مجتمعها البدوي للدين والحياة، وها هي اليوم تتغير مدفوعةً بوعي الحدّثة».

الاجتماعي والتحديث، ومواجهة الأخطار الخارجية بعد انعدام الأمن في دول «الربيع العربي»، وتغول قوى غير واعية بمصالح العرب، مثلما تفعل إيران.

لقد شهدت السعودية قفزة حدّثة في شتى المجالات؛ ففي مجال التعليم؛ يبلغ عدد المبتعثين السعوديين للتعليم في الخارج، اليوم، أكثر من مئة وعشرين ألف مبتعث، وفي السعودية العديد من مراكز الأبحاث الفكرية والعلمية، أشهرها تلك التي تضمّها جامعة «الملك فهد للبتروال والمعادن»

وجامعة «الملك سعود»، أما في مجال الزراعة والصناعة؛ فتتجه المملكة إلى تطويرهما على أراضيها، فالحديث متداول اليوم، عن عدم الاعتماد على النفط وحده، وتطوير الاستثمارات الضخمة لصالح المملكة والدول العربية من حولها، بحسب مشروع «نيوم»: الذي تم الإعلان عنه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

قطعت المملكة أشواطاً، وتجاوزت مصاعب كبيرة، منذ العام ٢٠١٧، في مجال محاربة الإرهاب من جهة، ومنح حقوقٍ أوسع للمرأة السعودية، والحدّ من أيّ تشدّد في المجال العام للمجتمع السعودي، إضافة إلى تطوير نظام المملكة الاقتصادي والسياسي.

سامح فايز
صحفي مصري

الإخوان المسلمون في السعودية.. هكذا سعى البنا لاختراق الدولة الوليدة

عالمية سعى لنشرها في جميع الأمصار الأخرى، بإيفاد رسل إلى المجتمعات العربية من حوله بشكل خاص، أو تجنيد أبناء تلك المجتمعات عند وفودهم للدراسة في مصر، أو بالهجرة الإجبارية التي مرّ بها قادة «الإخوان»؛ عقب صدامهم مع نظام الحكم الناصري في مصر، وأائل الخمسينيات من القرن الماضي، والتي نتج عنها فرار عبد البديع صقر إلى قطر،

كان مبدأ حسن البنا الذي وضعه أمام عينيه منذ اللحظة الأولى؛ هو أستاذية العالم، كان هدفاً بدأه بدعوته لتأسيس الفرد الإخواني، ثم الأسرة الإخوانية، ثم المجتمع الإخواني، معتقداً أنّ تلك التراتبية سوف تنتهي بسيطرته على مقاليد الأمور، عندما يتوغل من جئدهم في مفاصل المجتمع، وهي صورة لم تكن حكراً على المجتمع في مصر، لكنها كانت دعوى

«كان مبدأ حسن البنا الذي وضعه أمام عينيه منذ اللحظة الأولى؛ هو أستاذية العالم وكانت السعودية على رأس أولوياته»

السعودية على رأس الدول التي سعوا للتوغل فيها لما تمثله من قيمة دينية كبيرة للمسلمين

ورغم محاولات البعض نفي وجود الإخوان في المملكة بشكل تنظيمي، إلا أنّ شواهد وكتابات عديدة أشارت إلى وجود إخواني في المملكة منذ عهد مؤسس الجماعة الأول، حسن البنا، الذي أورد في مذكراته، «الدعوة والداعية»، عن بدايات توجهه للتوغل بالمملكة؛ «فضيلة الشيخ حافظ وهبة، مستشار جلالة الملك ابن آل سعود، حضر إلى القاهرة رجاء انتداب بعض المدرسين من وزارة المعارف إلى الحجاز، ليقوموا بالتدريس في معاهدها الناشئة، واتصل الشيخ حافظ وهبة بجمعية الشبان المسلمين لتساعده في

ومناع القطان إلى السعودية، وآخرين إلى دول عربية وأجنبية عديدة، ساعين لتأسيس أولى لنبات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

التواجد الإخواني في السعودية

على رأس تلك الدول التي سعى «الإخوان» للتوغل فيها؛ كانت المملكة العربية السعودية؛ لما تمثله من قيمة دينية كبيرة في نفوس المسلمين، ولأن السيطرة على مقاليد الأمر فيها سيتبعها بالتالي السيطرة على جميع الأمصار العربية المسلمة.

التقى البنا بالملك عبد العزيز في رحلته تلك إلى الحج

الإسلام والمسلمين، وشعارها العمل بكتاب الله وسنة رسوله وتحري سيرة السلف الصالح».

حلم تأسيس شعبة الإخوان في المملكة

ورغم تعثر مشروع سفر البنا للتدريس بالمملكة؛ لأسباب بيروقراطية، إلا أنّ حلم تأسيس شعب للإخوان بالمملكة ظل يراوده، حتى كانت زيارته الأولى للحج عام ١٩٣٦. ويشير مؤرخ الإخوان، محمود عبد الحليم، في كتابه «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ»، إلى أنّ «الأستاذ المرشد قد كاشفنا بأنّ فكرة الهجرة بالدعوة إلى بلد آخر من البلاد الإسلامية، يكون أقرب

اختيار المدرسين، فاتصل بي السيد محبّ الدين الخطيب، وحدثني في هذا الشأن، فوافقت مبدئياً، وجاءني بعد ذلك الخطاب التالي من الدكتور يحيى الدديري، المراقب العام للجمعية، بتاريخ ٦ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٢٨: «هذا ونرجوكم التفضل بالحضور يوم الخميس المقبل، وذلك لمقابلة حضرة صاحب الفضيلة، الأستاذ حافظ وهبة، مستشار جلالة الملك ابن آل سعود، للاتفاق معه على السفر وشروط الخدمة للتدريس في المعهد السعودي بمكة»، وفي الموعد التقينا، وكان أهم شرط وضعته أمام الشيخ حافظ ألا أكون موظفاً يتلقى مجرد تعليمات لتنفيذها، بل صاحب فكرة يعمل على أن تجد مجالها الصالح في دولة ناشئة هي أمل من آمال

«رغم تعثر مشروع سفر البنا للتدريس بالسعودية؛ لأسباب بيروقراطية، إلا أنّ حلم تأسيس شعب للإخوان بالمملكة ظلّ يراوده»

مقره بحراسة شديدة وقدمت إليه سيارة خاصة بها جندي مسلح لمنع الاعتداء عليه».

الخيانة والغدر

ويضيف العساكر في كتابه «لكنّ هذا الرجل (البنا) استمطى الخيانة والغدر، فقد طلب من الملك عبد العزيز أن يفتح فرعاً لفرقته، لكن نظر المؤسس الثاقب منعه، فما كان منه إلا أن بدأ العمل سرّاً، وافتتح فرعين له في مكة خفية، وتبعه في هذه الخيانات أصحابه ممن استقدمتهم المملكة للعمل فيها والعيش دون التجنيد والعمل السياسي، ولكنهم فعلوا كما فعل مرشدهم».

وأورد القصة أيضاً عبد الله بن بجاد العتيبي، في كتاب «الإخوان المسلمون في الخليج»: «ولعله في هذا العام (١٩٣٦)؛ كان اللقاء الشهير بين حسن البنا والملك عبد العزيز، والذي طلب فيه البنا إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، فكان جواب الملك عبد العزيز ذكياً وديبلوماسية حين رفض الطلب

إلى الإسلام من مصر، قد سيطرت على تفكيره وملأت نفسه».

ويصف الباحث السعودي، نايف محمد العساكر، في كتابه «موسوعة حركات الإسلام السياسي»، مدى الترحيب السعودي بزيارة حسن البنا في موسم الحج، فقد نشرت جريدة «أم القرى»، كبرى الجرائد السعودية، مرحةً بالإمام البنا وصحبه، تحت عنوان «على الرحب والسعة»، تقول: «وصل على الباخرة (كوثر) التي أقلت الفوج الأخير من الحجاج المصريين كثير من الشخصيات المصرية المحترمة، لم تسعفنا الظروف بالتعرف إليهم إلا بعد صدور العدد الماضي، وإنا نذكر منهم؛ الأستاذ الكبير حسن أفندي البنا، المرشد العام لجمعية الإخوان المسلمين».

ومن ناحية أخرى؛ يضيف الباحث بأنّ نظام الملك فاروق «أعدت العدة لقتل البنا في السعودية، على أن تنسب الجريمة إلى بعض اليمينيين، لكنّ الحكومة السعودية استشعرت ذلك فأنزلت المرشد العام ضيفاً عليها، وأحاطت

قائلاً للبناء: «كلنا إخوان مسلمون»، وأورد تلك القصة بالتفاصيل نفسها الباحث حسام تمام، في كتابه «تحولات الإخوان المسلمين».

لقاء البناء بالملك عبد العزيز

التقى البناء بالملك عبد العزيز في رحلته تلك إلى الحج، وأورد تفاصيل اللقاء محمود عبد الحليم، في كتاب «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ»: «اعتاد الملك عبد العزيز آل سعود أن يدعو كل عام كبار المسلمين الذين يفدون لأداء فريضة الحج إلى مؤتمر بمكة المكرمة تكريماً لهم، وليتدارسوا أحوال المسلمين في العالم، وطبعاً لم توجه إلينا دعوة باعتبارنا من عامة الحجاج، قال: علمت بموعد هذا المؤتمر وبمكانه الذي سينعقد فيه، فأعددت نفسي والإخوان المائة في هيئة موحدة؛ هي الجلباب الأبيض، والطاقيه البيضاء...، وفي الموعد المحدد فوجئ القوم المجتمعون بمئة رجل في هذه الهيئة يخطون خطوة واحدة، يتوسط الصف الأول منهم رجل هو المرشد العام، فكان هذا حدثاً مثيراً للالتفات»، ثم يضيف البناء: «فطلبت الكلمة واعتليت المنصة، وارتجلت كلمة كانت أطول كلمة ألقيت، وكانت الكلمة الوحيدة التي أيقظت الحاضرين وقوبلت بالإعجاب، واهتزت لها المشاعر، وما كدت أنهي كلمتي حتى

أقبلت علي جميع الوفود تعانقني وتشدّ على يدي، وتعاهدني وتطلب التعرف إلي، وإلى مَنْ معي، وتفتح قلوبها للفكرة التي تضمنتها كلمتي».

وأفاد البناء وجماعته من محاولات الإصلاح التي بدأتها المملكة العربية السعودية في مساعيها للنهضة بالدولة الوليدة، وانفتاحها على جميع حركات تجديد الخطاب الديني في المنطقة العربية، غير أنّ البناء كانت له مآرب أخرى من ذلك التوغل، الذي أصبح قائداً له بشكل أكبر تنظيمياً، المصري مناع القطان، فيما بعد، إثر تركه للقاهرة وسفره إلى المملكة على خلفية الصدمات التي حدثت مع نظام حكم الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر، وكان القطان أحد قيادات التنظيم في المنوفية بمصر قبل أن يهاجر إلى السعودية عام ١٩٥٣، ووُصف في عدة مراجع بأنه الأب الروحي وأهم قيادات الإخوان في المملكة، وأنه أول مصري من جماعة الإخوان قام عملياً بتجنيد مواطنين سعوديين في دعوة الإخوان.

سامح فايز
صحفي مصري

كيف سعى الإخوان المسلمون لاختراق منظومة التعليم في السعودية؟

ومنذ اللحظة الأولى لاتصال البنا بالمملكة العربية السعودية، وهو يسعى لتحقيق ذلك الحلم، وبدأ مساعي التنفيذ من خلال زيارته السنوية لإقامة شعائر الحج، التي بدأها بحجته الأولى عام ١٩٣٦، ورغم رفض الملك عبد العزيز طلب البنا بإقامة تجمعات للإخوان بالمملكة إلا أنه عمل على تنفيذها سراً.

في كتابه «سرّ المعبد»، ينقل ثروت الخرباوي، عن القيادي الإخواني أحمد أبو غالي، قوله: «كانت دولة آل سعود شاخصة في ذهن حسن البناء، وكان يعدّها الدولة «البروفة» لدولة الخلافة الإسلامية، التي كان يرى نفسه من خلالها خليفة للمسلمين».

«يعتبر التعليم والسيطرة عليه جزءاً أصيلاً في فكر جماعات الإسلام السياسي عموماً، وجماعة الإخوان على وجه الخصوص»

دون ذكر أمثلة من هذا التحريف الذي تضمنته الكتب، وأوصت اللجان بإعدام الكتب المحرّفة، التي قدرت بـ ٤٢ كتاباً، واستبعاد ٤٠ كتاباً، رأت اللجنة أنها أكبر من عقل الطلبة.

حادث حرق الكتب أحدث جدلاً كبيراً في الشارع المصري، واتبه الجميع لمسألة سيطرة جماعة الإخوان على العشرات من مدارس التعليم الأساسي؛ فبعد قيام ثورة ٣٠ حزيران (يونيو) ٢٠١٣؛ تمّ حصر المدارس الخاصة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين؛ لوضعها تحت التحفظ وإدارة وزارة التربية والتعليم، وأدرجت المدارس في ملف تمّت تسميته بمدارس ٣٠ يونيو، وأكّدت التصريحات أنّ المدارس المتحفّظ عليها بلغ عددها ١٠٤ مدرسة.

واختراق التعليم كان الوسيلة الأضمن التي اتبعتها تنظيم الإخوان في جميع الدول العربية التي انتشر فيها، ساعياً لفرض سيطرته عليها، وعلى رأس تلك الدول المملكة العربية السعودية.

وذكر عبد الله بن بجاد العتيبي، في كتاب «الإخوان المسلمون في الخليج»، اهتمام البناء بإنشاء شعب للجماعة في المملكة، قائلاً: «ولعلّه في هذا العام (١٩٣٦)؛ كان اللقاء الشهير بين حسن البناء والملك عبد العزيز، والذي طلب فيه البناء إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، فكان جواب الملك عبد العزيز ذكياً وديبلوماسياً حين رفض الطلب قائلاً للبناء: «كلنا إخوان مسلمون».

التعليم واختراق منظومة الدولة

صباح السادس من نيسان (أبريل) ٢٠١٥؛ ذهب وفد من وزارة التربية والتعليم في القاهرة، إلى واحدة من المدارس التابعة لجماعة الإخوان، لحرق الكتب التي أقرّت ثلاث لجان شكلتها وزارة التربية والتعليم على التوالي أنها محرّفة، وتنشر الفكر المتطرف، واكتفت اللجان لتأكيد صحة التقرير بذكر أنّ المدرسة يملكها صهر القيادي الإخواني عصام العريان، ويديرها آخر متزوج من قريبة للقيادي حلمي الجزر،

«الخرباوي نقلاً عن قيادي إخواني: كانت دولة آل سعود شاخصة في ذهن البنا، باعتبارها الدولة «البروفة» لدولة الخلافة الإسلامية»

السعودية، عام ١٩٥٣، ووصف في عدة مراجع بأنه الأب الروحي، وأهم قيادات الإخوان في المملكة، وأنه أول مصري من جماعة الإخوان قام عملياً بتجنيد مواطنين سعوديين في دعوة الإخوان.

غادر مصر، عام ١٩٥٣، إلى المملكة العربية السعودية، للتدريس في مدارسها ومعاهدها، إلى عام ١٩٥٨؛ حيث انتقل للتدريس بكلية الشريعة بالرياض، ثم كلية اللغة العربية، ثم مديراً للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إضافة إلى عضويته في مجلس الجامعة، ورئاسة اللجنة العلمية لكلية البنات، وكذلك لجنة السياسة التعليمية بالمملكة، وكان يشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعات محمد بن سعود، وأم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي بلغ عددها ١١٥ رسالة.

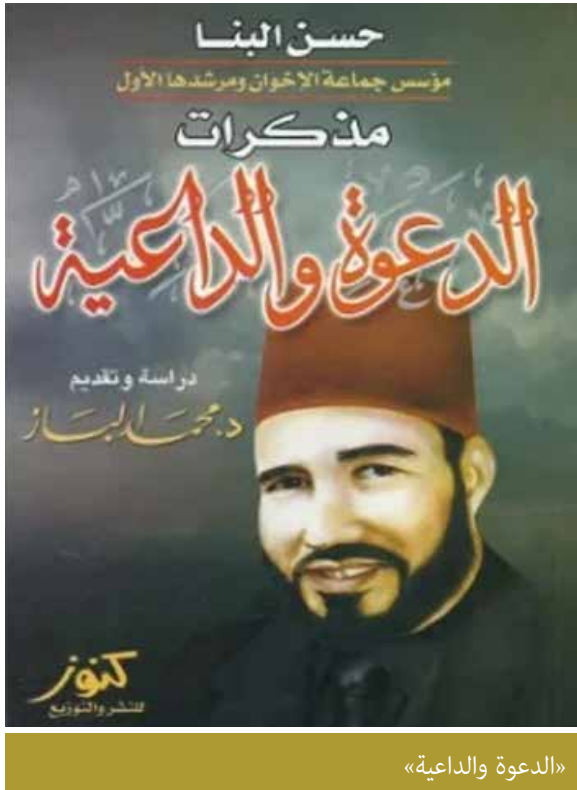
وافتح القطان المعهد الديني في الاحساء، ثم انتقل إلى القصيم ليفتح أول معهد ديني بها، إلى جانب أنه كان عضواً في اللجنة العليا لسياسة التعليم، والتحق

حسن البنا معلماً بالمملكة

أورد حسن البنا في مذكراته «الدعوة والداعية»، قصة دعوته للتدريس بالمملكة العربية السعودية، قائلاً: «فضيلة الشيخ حافظ وهبة، مستشار جلالة الملك ابن آل سعود حضر إلى القاهرة رجاء انتداب بعض المدرسين من وزارة المعارف إلى الحجاز، ليقوموا بالتدريس في معاهدها الناشئة، واتصل الشيخ حافظ وهبة بجمعية الشبان المسلمين لتساعده في اختيار المدرسين، فاتصل بي السيد محبّ الدين الخطيب، وحديثي في هذا الشأن، فوافقت مبدئياً».

ورغم أنّ المسألة لم تتم بسبب إجراءات بيروقراطية منعت سفر البنا إلا أنّ حلم الجماعة في اختراق منظومة التعليم بالمملكة لم ينقطع، وعاد التفكير فيه من جديد مع خروج مناع القطان من القاهرة متوجهاً إلى السعودية؛ هرباً من تتبع النظام المصري لبقايا جماعة الإخوان بالقاهرة.

كان القطان أحد قيادات التنظيم في المنوفية بمصر، قبل أن يهاجر إلى

الأصول العشرين التي تمثل أساس تلك الرؤية، هو إعادة طرح مفهوم الإسلام بعد سقوط الخلافة كعقيدة حركية سياسية، فهو بحسب البنا: «نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء».

مواجهة خطر الإخوان

المملكة العربية السعودية أدركت مؤخراً ذلك الخطر، ونشرت جريدة «الشرق الأوسط» تقريراً ذكرت فيه مناقشة ولي

بكلية الشريعة بالرياض كأستاذ، ومن ثم أصبح مدير المعهد العالي للقضاء، وأسس الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود وكان رئيساً لها، وأشرف على الكثير من رسائل الدكتوراه، وتلمذ على يده الكثير من العلماء والقضاة المعاصرين.

اختراق الإخوان للمناهج التعليمية

ويعدّ التعليم والسيطرة عليه جزءاً أصيلاً في فكر جماعات الإسلام السياسي عموماً، وجماعة الإخوان على وجه الخصوص، والتي لم تكتف بمجرد اختراق المؤسسات التعليمية فقط؛ بل تعدى الأمر ذلك، ليصل إلى اختراق المناهج نفسها، سواء بتأسيس الإخوان لمناهجهم الخاصة التي يعملون على تدريسها للأطفال والشباب في تجمّعات الأسر الإخوانية، أو التدخل في وضع مناهج التعليم الرسمية.

ونشر موقع «ميدل إيست» ملخصاً لبحث يوسف الديني «الإخوان وتأسيس السلطة الرمزية ابتلاع الحقل التعليمي في السعودية»؛ إذ «تعتبر التربية والتعليم في فكر الجماعة الأم «الإخوان المسلمون» وبقية تيارات الإسلام السياسي، جزءاً من الشمولية الأيديولوجية في فهمهم ورؤيتهم للإسلام الحركي، الذي يعمل في الواقع بديناميكيات تغييرية، فالمبدأ الأول من

من خلال الأنشطة الفكرية في الجامعات والمدارس.

العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، إشكالية غزو فكر جماعة «الإخوان المسلمين» لنظام التعليم في المملكة، ومضي بلاده في اجتثاث كل من ينتمي لهذا الفكر أو يتعاطف معه خلال الفترة القصيرة القادمة.

وذكرت الجريدة أنّ هذا التوجه، ورد في كلام وزير التعليم السعودي، الدكتور أحمد العيسى، الذي ذكر أنّ توغل جماعة «الإخوان» في التعليم حقيقة لا تقبل النقاش، إضافة إلى انخراط بعض رموز الجماعة، ممن هربوا من مصر في حقبة الستينيات والسبعينيات، والتحقوا بقطاع التدريس في التعليم العام والجامعي السعودي.

وتطرق العيسى، في تصريحه، إلى الجهود المبذولة لمحاربة الفكر المتطرف من خلال إعادة صياغة المناهج الدراسية وتطوير الكتب المدرسية، وضمان خلوّها من منهج «الإخوان»، ومنع الكتب المحسوبة على الجماعة من جميع المدارس والجامعات، وكذلك إبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة أو فكرها أو رموزها عن أي منصب إشرافي أو من التدريس، هذا إلى جانب التوعية بخطر فكر الجماعة

سامح فايز
صحفي مصري

إخوان العتيبي.. تاريخ الجماعة السلفية المحتسبة في السعودية

ظهرت لاحقاً، وهي جماعة المسلمين، أو المشهورة إعلامياً باسم «جماعة التكفير والهجرة»، غير أنّ منتصف الستينيات أيضاً كان نقطة تحول مهمّة في تاريخ المملكة العربية السعودية، وعلاقتها بجماعات الإسلام السياسي المعاصرة، نتيجة تأسيس الجماعة السلفية المحتسبة، عام ١٩٦٦، التي قاد أحد مؤسسيها، عام ١٩٧٩، عملية مسلحة لاحتلال الحرم المكي، والثورة على نظام الحكم السعودي.

يعدّ منتصف الستينيات نقطة تحوّل في تاريخ جماعات الإسلام السياسي المصرية، والتي تأثرت بإعدام سيد قطب ورفيقه؛ عبد الفتاح إسماعيل، ومحمد يوسف هواش، وأيضاً بهزيمة الجيش المصري أمام الأطماع الصهيونية، وتراجع الاحتفاء بالفكر القومي، واقترب البعض إلى الفكرة الإسلامية، كسبيل للتغيير.

ونتيجة لذلك؛ تأسست مجموعات الجهاد في مصر، وبدأت ملامح جماعة

«منتصف الستينيات كان نقطة تحول مهمّة في تاريخ المملكة وعلاقتها بجماعات الإسلام السياسي نتيجة تأسيس الجماعة السلفية المحتسبة»

كتاب «حتى لا يعود جهيمان»، للباحثين: توماس هيغهامر، وستيفان لاکروا

الجماعة السلفية المحتسبة

رصد كتاب «حتى لا يعود جهيمان»، للباحثين: توماس هيغهامر، وستيفان لاکروا، صعود «الجماعة السلفية المحتسبة»، وتدشينها، فبحسب المؤلفين؛ تشكّلت المجموعة، التي سميت «جسم»، في المدينة المنورة في أواسط الستينيات، شكّلتها مجموعة صغيرة من طلبة الدين، كانوا يعملون، لبعض الوقت، في مجال الدعوة في الأحياء الفقيرة، ونظراً إلى أنهم تأثروا بالألباني، أصبح لديهم إيمان راسخ بأنّ المذاهب الفقهية، والتيارات الإسلامية في ذلك الوقت، بما في ذلك التيار الرسمي السعودي، أي الوهابية، تحتاج إلى التنقية من البدع والأفكار الخاطئة، كما عملوا على مواجهة التأثير المتزايد لجماعات أخرى موجودة على الساحة في المدينة خلال السبعينيات، وخاصة جماعة التبليغ والدعوة وجماعة الإخوان المسلمين.

ويضيف مؤلفا الكتاب؛ أنّ كلا هذين الهدفين كان يشاركهم فيهما أهم العلماء الموجودين في المدينة في ذلك الوقت؛ كعبد العزيز بن باز، وأبو بكر الجزائري، وقد

تواصل الأعضاء المؤسسون لـ «جسم» مع هذين العالمين، وعدّوا ابن باز شيخهم.

كان الدافع المباشر لتشكيل «جسم»؛ هو حادثة سميت «تكسير الصور»، وقعت عام ١٩٦٥، وكما ورد في كتاب «حتى لا يعود جهيمان»: «لقد رأى بعض الدعاة أنّ من واجبه فرض التمسك بالدين وقواعده بـ «القوة» في أجزاء محددة من المدينة، وكان هذا الجهد الدعوي يتضمن تكسير

«برزت صور جهيمان العتيبي أثناء حصار مكة واقتحامه وأتباعه للحرم المكيّ وادّعاء عودة المهدي المنتظر مطالباً الناس بتقديم البيعة»

«جسم» لم يكن لها رئيس رسمي، لكن كان يحكمها مجلس شوري يتكون من 5 أو 6 أعضاء، بمن في ذلك 4 من المؤسسين، إضافة إلى الجزائري.

أيام مع جهيمان

ناصر الحزيمي، أحد الأعضاء السابقين في الجماعة السلفية المحتسبة، ومن المقربين للعتيبي، ذكر في كتابه «أيام مع جهيمان»: أنّ الجماعة تأسست بعد حادث «تكسير الصور»؛ حيث جمعت مجموعة مكونة من ستة أشخاص بعد صلاة العشاء، وقرروا أن يؤسسوا جماعة تقوم بأمور الدعوة والتذكير في المساجد والأماكن العامة، وجميعهم خرجوا من عباءة جماعة «التبليغ والدعوة»، عدا واحد منهم أشار الحزيمي إلى أنه من الإخوان المسلمين.

يقول الحزيمي في كتابه: «ولأنّهم يرون أنّ جماعة التبليغ لا تهتم بالتوحيد في دعوتها، كما أنّهم كثيراً ما يتساهلون في قضايا الولاء والبراء وقضايا إنكار المنكر، رأوا أنّها جماعة لا تدعو على هدي من

الصور الموجودة في الأماكن العامة، وفي بداية الستينيات، حدثت بعض الاحتكاكات والمصادمات بين هؤلاء الدعاة المتعصبين والسكان المحليين، وتم تجاهل أفعال هؤلاء المتشددين الذين كانوا يتصرفون دون أيّة صفة رسمية، حتى قيام بعض الدعاة الشباب بتكسير تماثيل لعرض الملابس النسائية، كانت تعرض أقمشة وملابس في وسط المدينة، ونظراً إلى أنّهم أتلّفوا جزءاً من منشأة تجارية، تم القبض عليهم وإيداعهم السجن لمدة أسبوع تقريباً، هذه المواجهة مع الشرطة ألهمت الناشطين الرئيسيين بضرورة تنسيق وتكثيف جهودهم، وبعد فترة ليست بالطويلة من هذه الحادثة، قرروا تأسيس جماعة تشملهم تحت مسمى «الجماعة السلفية»، ثم تواصلوا مع ابن باز وطلبوا موافقته على إنشاء الجماعة.

رحّب ابن باز بالفكرة، واقترح إضافة لقب «المحتسبة» إلى اسمها، وهكذا أصبح ابن باز بمثابة المرشد الروحي الرسمي للجماعة، وعين أبو بكر الجزائري نائباً له.

زادت تدريجياً نشاطات «جسم»، وجذبت أعداداً كبيرة نسبياً من الأتباع

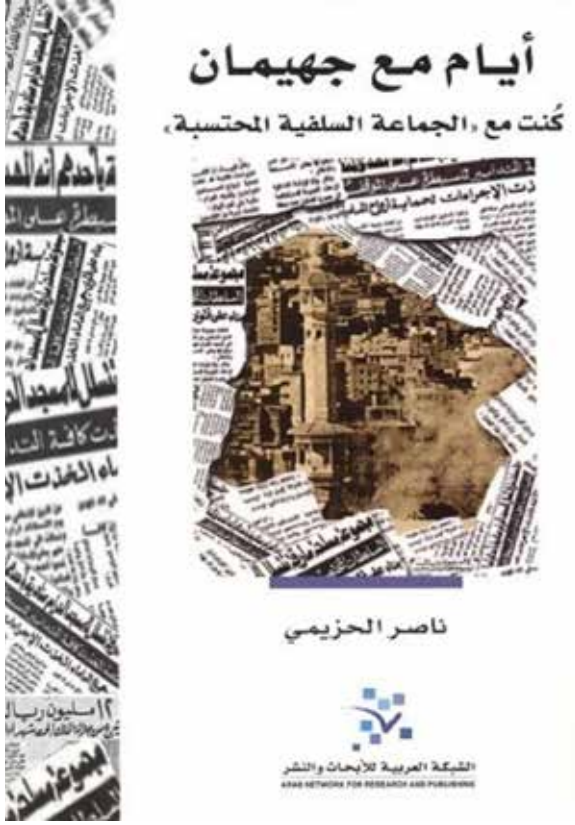
بمحافظة سكانها الدينية الصارمة، وأصبح «بيت الإخوان» نقطة التجمع الطبيعية ومركز إدارة «جسم»، إضافة إلى ذلك، أصبح منتدى للدروس اليومية، والمؤتمرات الأسبوعية، لقد كان يديره أحمد حسن المعلم، وهو صديق مقرب من جهيمان، وطالب يماني سابق في الجامعة الإسلامية بالمدينة.

بمرور الوقت، أصبح هيكل «جسم» التنظيمي أكبر حجماً، وأكثر تعقيداً؛ فقد تم استحداث لجان إدارية جديدة لتنسيق بعض الأمور العملية، مثل: اللجنة المتخصصة في تنظيم سفريات الأعضاء، ولجنة أخرى متخصصة في تنظيم استقبال الضيوف، ولجنة ثالثة متخصصة في تنظيم رحلات إلى القرى لأعضاء الجماعة المسميين

الكتاب والسنة، وهؤلاء الستة هم: جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي، وسليمان بن شتيوي، وكان حينها طالباً في الجامعة الإسلامية، وناصر بن حسين العمري الحربي وسعد التميمي، وكلّ منهما طالب في معهد المعلمين حينها، وهناك اثنان لم أدركهما.

بيت الإخوان

زادت تدريجياً نشاطات «جسم»، وجذبت أعداداً كبيرة نسبياً من الأتباع في المدينة، جاء في كتاب «حتى لا يعود جهيمان»: «في بداية السبعينيات، كانوا يجتمعون في منزل بني خصيصاً لهذا الغرض، ليكون مقراً للجماعة، وعرف باسم «بيت الإخوان»، وكان يقع في منطقة الحرة الشرقية بالمدينة، وهي منطقة مشهورة

«أيام مع جهيمان» لناصر الحزيمي

معظم الأعضاء التاريخيين للجماعة، أعلنوا ولاءهم للجزائري، وغادروا «بيت الإخوان»، بينما الأغلبية، التي تتكون من الشباب والمتشددين، احتشدوا حول جهيمان، وأصروا على مواصلة ممارسة أساليبهم».

إخوان العتيبي

بعد تلك الحادثة، أصبح العتيبي قائداً للجماعة، وسمي نفسه وأعضاء جماعته «الإخوان». يوضح ناصر الحزيمي في «أيام مع جهيمان»، تفاصيل نشأة العتيبي: «من المعروف أن جهيمان نشأ في إحدى الهجر التي أنشئت لاستقرار البدو

بـ «المسافرين الجوالين»، والذين يعملون في الدعوة وتجنيد الأعضاء الجدد.

كما شجعت «جسم» أتباعها على تأسيس فروع مشابهة في مدن أخرى في المملكة، وبحلول عام ١٩٧٦، كان هناك أعضاء لـ «جسم»، يوجدون بصورة عملية في جميع المدن الكبرى في السعودية.

تطرف أعضاء الجماعة السلفية المحتسبة دفع بعض العلماء للجلوس معهم في محاولة للتخفيف من حدة ذلك التطرف الفكري، وتم تنظيم لقاء في بيت الإخوان، غير أن ذلك اللقاء كان نقطة تحول مهمّة في تاريخ الجماعة، تغيّرت على خلفيته القيادة العامة للتنظيم؛ حيث انتقلت إلى جهيمان العتيبي، وعن تلك الحادثة، المسماة «حادثة السطح»، جاء في كتاب «حتى لا يعود جهيمان»: «زارت مجموعة من علماء المدينة «بيت الإخوان» بقيادة أبي بكر الجزائري في محاولة لإقناع أعضاء «جسم» بالتخلي عن تلك الممارسات الغريبة، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز قد غادر المدينة في ذلك الوقت، عائداً إلى الرياض، عقد الاجتماع على سطح «بيت الإخوان»، ووقع تصادم عنيف بين الجزائري والمتشدد جهيمان العتيبي. ونتيجة حادثة السطح حدث انشقاق في «جسم»: الأقلية، ومن ضمنهم

وتعليمهم، والذين عرفوا فيما بعد باسم الإخوان، «إخوان من طاع الله»، واسم هذه الهجرة «ساجر»، وكان جميع البدو القاطنين في هذه الهجرة من الإخوان الذين حاربوا مع الملك عبد العزيز، بقيادة سلطان بن بجاد، ثم تمردوا على الملك عبد العزيز، بسبب منهج التحديث الذي انتهجه الملك عبد العزيز، وحاربوه في واقعة «السبلة»، وهزموا أمامه، واستسلم سلطان بن بجاد للملك عبد العزيز وتوفي بعد ذلك في السجن، بعد مدة، هذه الواقعة ولدت شعوراً بالغبن عند الإخوان عموماً، وعند أهل ساجر خصوصاً، ونشأ جيل ورث بعضهم الضغينة للنظام القائم والتمرد عليه، مثل هذا المحيط المتمرد هو الذي كون نفسية جهيمان، وجعله لا يدين بالولاء للنظام القائم في فتراته المبكرة، خصوصاً أنّ والد جهيمان صديق حميم لسلطان بن بجاد، ومن الذين نصحوه بعدم الاستسلام؛ للملك عبد العزيز».

نشأة العتيبي كانت سبباً في اختيار الاسم، الذي أعاد ملامح جماعة الإخوان مرة أخرى إلى سطح المشهد، والذي برزت صورته بشكل أكبر أثناء حصار مكة، واقتحام العتيبي وأتباعه للحرم المكي، وادّعائه أنّ المهدي المنتظر بينهم، مطالباً الناس بتقديم البيعه إليه.

سامح فايز
صحفي مصري

حزب الله الحجاز... محاولات إيران لاختراق السعودية

لكن ما المعلومات المتوفرة عن هذا
التنظيم الإرهابي؟!

تجمّع علماء الحجاز

في كتاب «حزب الله الحجاز - بداية
ونهاية تنظيم إرهابي»، للمؤلف توبي
ماثيسن، ترجمة حمد العيسي، الصادر
عن دار «مدارك» في الإمارات العربية
المتحدة، يقول المؤلف: «في السبعينيات،
تعرّفت مجموعة من الشيعة السعوديين،
الذين يدرسون في النجف لدى محمد باقر
الصدر، على تعاليم الخميني، وبعد الثورة

في ٢٥ حزيران (يونيو) ١٩٩٦؛ انفجرت
شاحنة (صهريج) مملوءة بعدة أطنان
من مادة الـ «تي إن تي»، بالقرب من مجمّع
أبراج الخبر، وهو مجمع سكني للقوات
الجوية الأمريكية في قاعدة الظهران، ما
أسفر عن مقتل ١٩ جندياً أمريكياً، وإصابة
مئات آخرين، وبعد ذلك بوقت قصير؛
بدأت الحكومة السعودية بإلقاء اللوم على
«حزب الله الحجاز»، بأنه منفذ الهجوم،
وألقي القبض تقريباً على جميع من لهم
علاقة، حتّى لو كانت سطحية وغير مباشرة،
مع «حزب الله الحجاز».

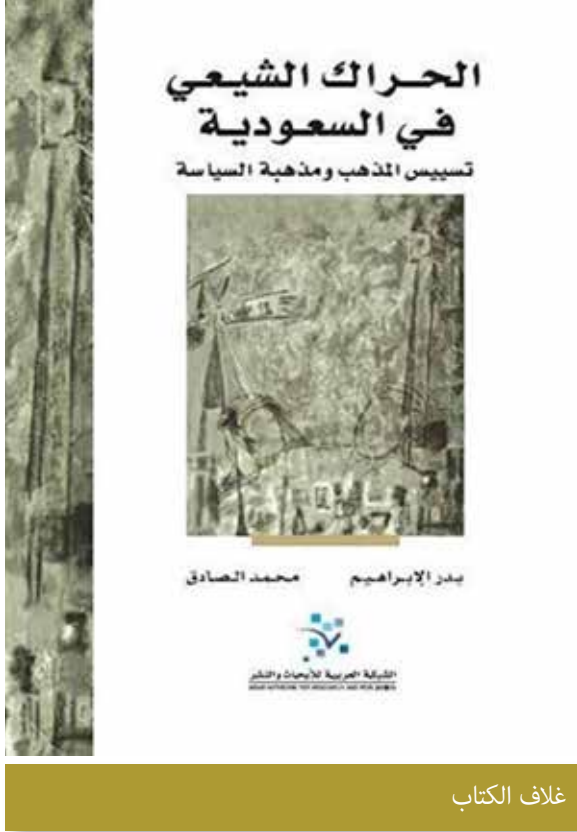
ألقت الحكومة السعودية باللوم على «حزب الله الحجاز» بأنه منفذ هجوم الخبر

وفي كتاب «الحراك الشيعي في السعودية - تسييس المذهب ومذهبة السياسة»، من تأليف بدر الإبراهيم، ومحمد الصادق، وفي فصل بعنوان «حزب الله الحجاز»، جاء فيه: «عام ١٩٧١، سافر الشيخ حسين الرضي، ومعه السيد هاشم الشخص، من الأحساء إلى مدينة النجف العراقية للدراسة على يد السيد محمد باقر الصدر، ومكثا فيها عدة سنوات، وحضرا دروس الخميني قبل أن يُطلب منه مغادرة العراق، ويشتد قمع صدام للصديريين، ما استدعى خروجهما من العراق إلى إيران»، ويضيف المؤلف: «انتقلت ثلة من مشايخ القطيف والأحساء، ومنهم الشيخ عبد الكريم الحبيل، والشيخ سعيد البحار مع الراضي، والشخص، والسيد حسن

الإيرانية انتقلوا إلى قم؛ حيث شكّلوا، في منتصف الثمانينيات، تجمّع علماء الحجاز، الذي أصبح فيما بعد جزءاً من حزب الله الحجاز».

جناح رجال الدين من تجمّع علماء الحجاز، كان يعمل من الحوزة الحجازية في قم، كما يشير المؤلف إلى ذلك، رغم وجود مجتمع شيعي صغير في المدينة المنورة، إلا أنّ مؤسسي التجمع وحزب الله الحجاز، كانوا من المنطقة الشرقية، وفي الأساس من الأحساء وصفوي وتاروت، لكن، ومثل آية الله الخميني، استخدموا مصطلح «الحجاز» لعموم المملكة العربية السعودية، لتقويض شرعية آل سعود.

«قام أحمد المغسل بعد الاتفاق مع الإيرانيين بمحاولات لاستقطاب كفاءات شيعية سعودية من مختلف القرى والمدن»

غلاف الكتاب

السعودية القائمة، في محاولة للتحريض على قيام ما يسمّى بثورة الشيعة.

وسرعان ما حدث تواصل بين إيران والقيادات الشيعية في السعودية، وعُهد إليهم بإنشاء منظمة يكون مرشدها ومنظرها الشيخ حسن الصفار، وأطلق عليها «منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية»، ليتغير الاسم بعد ذلك إلى «منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية»، وتمّ اتخاذ

النمر، إلى مدينة قم الإيرانية، عام ١٩٨٠، لإكمال الدراسة على يد حسين منتظري، وأصبح حسين الراضي مشرفاً على الحوزة العلمية فيما يتعلق بشؤون «العلماء الحجازيين»، ويستخدم الإيرانيون عادة مسمّى «الحجاز» لتوصيف المكان الذي ينتمي إليه شيوخ البحرين والسعودية؛ وذلك لإظهار عدم اعترافهم بشرعية السلطات السياسية في البلدين، بعد ذلك بمدة ليست بالقصيرة، تشكّل «تجمّع علماء الحجاز»، وهو تجمّع يضمّ الشيوخ المقلدين للخميني، وكان هدفهم الرئيس، إضافة إلى تحصيل العلم، نشر مرجعية الخميني، بصفته فقيهاً بولاية مطلقة في منطقة القطيف والأحساء، التي كانت تدين لمرجعية النجف بالولاء.

الثورة الخمينية في إيران

وحول تأسيس ذلك الحزب الإرهابي؛ ذكرت «بوابة الحركات الإسلامية»: «أنّه وعقب قيام الثورة الخمينية في إيران وتوليها السلطة، عام ١٩٧٩، حاول النظام الإيراني الجديد دعم حركات الاحتجاج في القطيف، عام ١٩٨١، ضدّ الحكومة

إيران مركزاً لها، ثم انتقلت بعد فترة إلى دمشق، لتستقر مؤخراً في لندن».

في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، وتحديداً في ١٩٨٧، تم إنشاء الجناح العسكري لمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، واتفق على تسميتها «حزب الله الحجاز»، الذي عُدد فيما بعد مسؤولاً عن العمليات الإرهابية في السعودية، من خلال التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وتعود البدايات الأولى للحزب؛ عندما قام الحرس الثوري الجمهوري الإيراني، بإشراف ضابط المخابرات الإيراني، أحمد شريف، بتجنيد بعض الشيعة السعوديين الذين يدرسون في «قم» الإيرانية.

في ٣١ تموز (يوليو) ١٩٨٧، قادت مجموعة من الحرس الثوري الإيراني الحجاج الإيرانيين، يرافقتهم عدد من تجمع علماء الحجاز، إلى صدام دموي مع السلطات السعودية، بعد أن طالب السعوديون الإيرانيين بعدم التحرش بالحجاج، عبر رفع الشعارات السياسية التي تفرق ولا تجمع؛ حيث توقع الخمينيون أن شعاراتهم ستجد نصيراً بين الحجاج.

أضرت تلك الحادثة كثيراً بعلاقة السعودية مع إيران، وبدأ صراع علني شرس،

وفي المقابل استثمرت إيران ملايين من الدولارات لإنفاقها على الجماعات الشيعية، وحتى السنية المناهضة للسعودية والكويت والبحرين ودول الخليج الأخرى.

وترى الباحثة الفرنسية لورانس لوير، في كتابها «سياسات الشيعة عبر الوطنية»؛ أن «إيران، بتأسيسها حزب الله الحجاز، كان هدفها إيجاد أداة عسكرية خفيفة للضغط على النظام السعودي، لكن لا تريد لهذه الأداة أن تكون كبيرة، حتى لا تعرض مصالح إيران وسياساتها للخطر».

وبذلك تكون بداية التنظيم فكرية دعوية لا ترتبط بالسلح، ورؤوسه معروفة لدى بعض سكان المنطقة فترة الثمانينيات، رغم أنهم كانوا ينكرون وجودية تنظيمهم، وشيئاً فشيئاً ظهر له جناح عسكري، ليبدأ في التخطيط لعملياته بعد حرب تحرير الكويت.

وتشير «بوابة الحركات الإسلامية» إلى أنه «في آذار (مارس) ١٩٨٨، نفذ الحزب تفجيراً في إحدى منشآت شركة صدف البتروكيماوية في مدينة الجبيل، من خلال أربعة من عملائه من جزيرة تاروت، هم: علي عبد الله الخاتم، وأزهر الحجاجي، وخالد العلق، ومحمد القاروص.

«إيران بتأسيسها حزب الله الحجاز كان هدفها إيجاد أداة عسكرية خفيفة للضغط على النظام في السعودية»

بداية ونهاية تنظيم إرهابي؛ أن «حزب الله الحجاز بدأ عمليات خارجية ضدّ دبلوماسيين سعوديين، وتخلّل تفجيرات ١٩٨٩ عمليات كثيرة، وقتل ضدّ دبلوماسيين في سفارات سعودية عديدة من بانكوك إلى أنقرة».

لم يعلن الحزب مسؤوليته عن هذه العمليات، بل استخدم أسماء لمنظمات غير موجودة بالفعل، مثل: «جند الحق»، و«منظمة الحرب المقدسة»، في حين حاولت الدعاية الإيرانية الإشارة إلى أنّ هاتين المنظمتين لا علاقة لهما بحزب الله الحجاز، وأنهما نتاج لخليط من جنسيات متعددة، من لبنان والسعودية وفلسطين.

لكنّ التحريات أثبتت أنّ العديد من منفي العمليات خرجوا من دمشق عبر الحدود اللبنانية، ومن بيروت توجهوا لتنفيذ جرائمهم، وفي ظلّ التوتر الذي أصاب تجمعات السعوديين الشيعة في إيران، تحركت السعودية، عام ١٩٨٧، لتخفيف مواقفها ضدّ الشيعة بعد عفو ملكي سعودي، وفي المقابل بادلت بعض هذه التجمعات هذا العفو بتهدئة، تمّ

علي عبد الله الخاتم، أحد المنفيين؛ كان يعمل في شركة صدف، وسبق له القتال مع حزب الله اللبناني في لبنان، وتدرّب هناك على عمليات التفجير، وبعد تفجير صدف اكتشف حراس شركات البترول والبتروكيماويات شرق السعودية العديد من المتفجرات وفي أماكن متعددة، في معمل التكرير في رأس تنورة، ورأس الجعيمة.

ولم يطلّ الوقت حتى تمكّنت الحكومة السعودية من تفتيت خلايا متعددة لحزب الله الحجاز، واعتقلت كثيرين من أفرادها، كما تمّ تنفيذ حكم الإعدام بالسيف بحقّ الأربعة المسؤولين عن تفجير شركة صدف.

بعد إعدام المتهمين؛ أصدر حزب الله الحجاز من دمشق، ومعه تجمّع علماء الحجاز، بيانين يسمّون فيهما منفيي عملية صدف «الشهداء»، وخرج وزير خارجية إيران آنذاك ليعلن عدم وجود علاقة لبلاده بالعملية أو منفذيها.

بداية العمليات الإرهابية

ذكر كتاب «حزب الله الحجاز -

الأمريكي، والذي يمثل إخلالاً بالخطط التوسعية الإيرانية، لذلك وجهت طهران حزب الله الحجاز ضدّ الأمريكيين ومواقعهم العسكرية في المنطقة.

قام أحمد المغسل، أحد قيادات الحزب، بعد الاتفاق مع الإيرانيين، بمحاولات لاستقطاب كفاءات شيعية سعودية، من مختلف القرى والمدن شرق السعودية.

وحيثما واجه صعوبات أمنية كبيرة، وكادت آماله تتحطم، بسبب رفض الكثير من الشباب السعودي في تلك المناطق الانخراط في حزب عنيف التوجهات، وجد المغسل ضالته في بعض الشباب الذين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة، معظمهم من أعضاء منظمة الثورة الإسلامية، مما أوجد خلافاً بين التنظيمين، كما يعلّق الباحث توبي ماثيسين.

وفي ٢٥ حزيران (يونيو) ١٩٩٦؛ حدث تفجير أبراج الخبر، من خلال تفجير خزان كبير مملوء بأطنان من مادة «تي إن تي»، في شاحنة مفخخة جوار مجمّع سكني، كان يتواجد فيه عسكريون أمريكيون من أفراد سلاح الجو الأمريكي، ونتج عن العملية مقتل ١٩ أمريكياً، وجرح ٣٧٢ آخرين، وأصيب مئات من جنسيات متعددة، إضافة إلى انهيار جزئي للمبنى السكني.

اتخاذ قرارها في اجتماع لمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية.

وتحوّل نشاط الحزب إلى إصدار النشرات والمواقع، وانخرط منتسبوه وأنصاره في شنّ الحملات الإعلامية ضدّ نظام الحكم في السعودية، وقام الحزب بإنشاء دار نشر وخدمات مواقع في دمشق، ثم انتقل الموقع الإلكتروني وإدارته من دمشق إلى بيروت، وتحديداً إلى الضاحية الجنوبية.

وبعد حرب الخليج الثانية، وعودة الكويت لحكم آل صباح، تنامى الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة، ونتيجة خشية الإيرانيين من استمرار الوجود

نوران بديع
صحفية سورية

بجراًة وثبات.. السعودية تواصل إصلاح مناهجها من تأثير الإخوان.. ما جديدھا؟

خطوات شجاعة وواثقة تجاه إصلاحها. وفي إطار سياسة تطوير المناهج، التي تبناها الحكومة، ممثلة بوزارة التعليم، أعلنت الأخيرة في ٢٢ آب (أغسطس) ٢٠٢٢، عن دمج مواد الدراسات الإسلامية مع مادة القرآن الكريم في المرحلتين، الابتدائية والمتوسطة، تحت مسمى مادة واحدة «القرآن الكريم والدراسات الإسلامية».

تواصل حركة الإصلاح الشاملة التي تبنتها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية ٢٠٣٠، وكانت المنظومة التعليمية التي يرى الكثيرون أنها تتضمن العديد من الشوائب، لاسيما على مستوى المناهج، ما أثر على مدى عقود في فكر الناشئة وأدى إلى بروز نزعة تميل إلى التطرف والتشدد، كانت على سُلّم أولويات القيادة السعودية؛ حيث خطت

تواصل حركة الإصلاح الشاملة التي تبنتها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية ٢٠٣٠

زيادتها في بعض المواد المتعلقة بتدريس اللغة الإنجليزية، والمواد ذات الصبغة العلمية مثل؛ الرياضيات والعلوم.

مسار تحديث التعليم في المملكة، يأتي مع الطرح الإصلاحي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يريد أن يقطع مع نظرة سائدة تصنف المملكة على أنها دولة متشددة دينياً وأنها منبع الفكر المتطرف.

ويدرك ولي العهد السعودي أنّ مراجعة المنظومة التعليمية هي المدخل الأساسي، لأي إصلاح تبغى المملكة تحقيقه ضمن رؤية ٢٠٣٠، ويرى أنّ المنظومة الحالية القائمة متأثرة بأفكار دخيلة لجماعات متطرفة، وبالتالي يجب تنقية المناهج منها.

وتوزعت الدراسات الاسلامية سابقاً على (٦) مواد تضم «القرآن، والتجويد، والتوحيد، والفقه، والحديث، والتفسير»، قبل أن يجري دمجها في العام ٢٠٢١ في مادة واحدة.

كما قلّصت الوزارة مجموع حصص المادة من ٣٤ حصة في المرحلة المتوسطة إلى ١٥ حصة أسبوعية، وكذلك تقليص عدد حصصها في المرحلة الابتدائية من ٣٨ حصة إلى ٣٠ حصة أسبوعية، وفق ما أوردته صحيفة «العرب» اللندنية.

كما أقرت اعتماد تدريس مادة المعرفة المالية في السنة الأولى المشتركة في نظام المسارات للمرحلة الثانوية، في حين لم يطرأ تغيير كبير سوى على بعض الحصص الدراسية الأسبوعية، حيث تمت

«يدرك ولي العهد السعودي أنّ مراجعة المنظومة التعليمية هي المدخل الأساسي لأي إصلاح تبتغي المملكة تحقيقه ضمن رؤية ٢٠٣٠، ويرى أنّ المنظومة الحالية القائمة متأثرة بأفكار دخيلة لجماعات متطرفة وبالتالي يجب تنقية المناهج منها»

يشهد قطاع التعليم في السعودية حراكاً إصلاحياً واسعاً يركز على أبعاد متنوعة ترتبط بسياساته وأنظمتها وإستراتيجياته ومناهجه لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده البلاد في الأعوام الأخيرة

مناهج التعليم السعودية استلهمت أفكارها في البداية من المدرسة السلفية الوهابية وذلك في الخمسينات من القرن الماضي، على يد الملك الأسبق وأول وزير للتعليم في المملكة فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وعبدالعزیز آل الشيخ، وحسن آل الشيخ (وهما حفيدا محمد بن عبدالوهاب)، قبل دخول جماعة الإخوان المسلمين إلى البلاد، حيث اخترقت عناصرها المدارس السعودية وأقحمت عليها مراجع لا تخلو من تشدد.

حراك إصلاحی واسع

ويشهد قطاع التعليم في السعودية حراكاً إصلاحياً واسعاً يركز على أبعاد

تحريض إخواني

وأثارت هذه التعديلات جدلاً واسعاً بين أتباع التيار الإسلامي الذين عدوا الخطوة «استهدافاً جديداً للشريعة الإسلامية»، وبين مناصري التعديلات، التي عدوها «خطوة مهمة في سياق تحديث المنظومة التعليمية».

وسبق وأن حمّل ولي العهد السعودي جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن وضع مناهج متطرفة أثرت على فكر الأجيال المتعاقبة، وقال في حوار صحافي في العام ٢٠١٨ «إن المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وما زال البعض منهم موجوداً، لكن، في القريب العاجل سيقضى عليهم نهائياً». وأوضح «أنّ النظام التعليمي المتشدد يعود إلى التيارات الإسلامية التي اختطفت الدولة وأنه سيعدّل قريباً».

سبق وأن حمّل ولي العهد السعودي جماعة الإخوان المسؤولية عن وضع مناهج متطرفة أثرت على فكر الأجيال المتعاقبة

مواد دراسية جديدة للمرة الأولى في تاريخ السعودية مثل «الموسيقى، والفلسفة» وإعادة تأهيل الكادر التعليمي تربوياً ومهنياً، وكذلك طُرحت مسارات جديدة لطلاب الثانوية وأُضيف فصل جديد لنظام الفصول التعليمية لمواكبة أفضل التجارب العالمية.

وذكر وزير التعليم السعودي أنّ هذه التطورات ما هي إلا «المرحلة الأولى في رحلة عملية التطوير»، التي كان بين معالمها الترخيص لمدارس عالمية مثل

متنوعة ترتبط بسياساته وأنظّمته وإستراتيجياته ومناهجه، لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده البلاد في الأعوام الأخيرة بمراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، الداعمة لأهداف ومبادرات رؤيتها.

صنّاع القرار التعليمي اليوم يبذلون جهداً في وضع سياسات تعليمية على أسس عملية واضحة الأبعاد محددة المعالم، برهن عليها اعتماد مسودة نظام موحد للتعليم العام وإضافة

«الوزارة أدخلت تعديلات أكثر جرأة خلال العامين الماضيين على المناهج التعليمية، كما أعلنت عن إضافة مواد جديدة العام المقبل كالتفكير الناقد، والدفاع عن النفس، والمهارات الرقمية، وكذلك بدء تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول ابتدائي»

من سن ٦ وحتى عُمر الـ١٥ إلزامياً، إذ
جاءت مواد النظام موضحة وحامية
لحقوق المعلم والطالب وواجبات كل
منهما.

واستحدثت السعودية هذا النمط من
التعاطي مع الأنظمة والقرارات في سياق
نهج الإصلاحات الذي تتخذه منذ أعوام،
فقبل إقرار العديد من الأنظمة يتم نشر
مسودتها شبه النهائية على الجمهور، لأخذ
ملاحظاتهم في الاعتبار، إلى جانب نقاشات
مجلس الشورى لها.

واستبشر القطاع التعليمي بطرح
نظام يحمي حقوق الجميع، وعد عماد
الزهراني، الدكتور في أصول التربية، توحيد
الوزارة للنظام «خطوة ايجابية خاصة
إذا علمنا أنّ نظام التعليم في السعودية
تحكمه وثيقة عمرها تقريباً ٥٢ سنة مع
ما مر به التعليم من تطورات». وأشار،
في حديثه لـ«الإنديبننت بالعربية»، إلى أنّ

البريطانية، ما كانت تجد بيئة ملائمة في
البلاد، لأسباب ثقافية تتوجس من الآخر،
في نظر العديد من المراقبين.

وقد طرحت الوزارة في ١٦ أيار (مايو)
الماضي استطلاعاً حول مشروع نظام
موحد للتعليم العام جاء في عشرة فصول
و٨٢ مادة ليكون المرجعية التنظيمية لقطاع
التعليم العام، ونقطة تحول في مسار
القطاع الذي عانى خلال الفترات الماضية
من حالة عدم استقرار تشريعي على
مستوى الاستراتيجيات والقوانين والأنظمة
والتعليمات وحتى القرارات، ويعتبر بعد
إقراره أول نظام خاص للتعليم، فخلال
الأعوام الماضية لا يوجد سوى لوائح
متفرقة هنا وهناك وقرارات صادرة من
مجلس الوزراء.

وطرحت الوزارة المشروع للمهتمين
للاستطلاع والنقد، وتم التأكيد في بنوده
على أحقية ومجانية التعليم ويكون

صُنَاع القرار التعليمي اليوم يبذلون جهداً في وضع سياسات تعليمية على أسس عملية واضحة الأبعاد ومحددة المعالم

معتبراً أنّ هناك عدداً من رجال الأعمال والمؤسسات تريد أن تدعم، لكن ربما القنوات النظامية والقانونية لا تسمح بدعم المدارس الحكومية، إلا أن الصندوق سيحل المشكلة ويحدث نقلة كبيرة على الأرجح».

يذكر أنّ الوزارة أدخلت تعديلات أكثر جرأة خلال العامين الماضيين على المناهج التعليمية، كما أعلنت عن إضافة مواد جديدة العام المقبل ك«التفكير الناقد، والدفاع عن النفس، والمهارات الرقمية، وكذلك بدء تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول ابتدائي»، ولم تشر الوزارة إلى أي تفاصيل عن خطط المناهج الجديدة وآلية تطبيقها في المدارس.

النظام يعتبر «بوصلة للكيان التعليمي فإذا كانت مفقودة فقد التعليم الوجهة الصحيحة له»، وطالب المعلمين والتربويين والمشرفين المهتمين بتطوير التعليم المشاركة في الاستطلاع.

ولفت إلى المادة الثامنة من النظام التي نصت على إنشاء صندوق باسم «صندوق أوقاف التعليم العام»، يخصص له ما يرد إليه من عوائد الأوقاف لمصلحة التعليم العام ويصرف منه في الوجوه التي تخدم التعليم العام «مما سيسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسينها دية سواء في دعم الأبحاث والمدارس، فالكثير من المدارس السعودية تفتقد العديد من التجهيزات سواء المعامل والمختبرات»،

وبدأت الفنون في السعودية تحصد
مكائنها كعلوم حقيقية بعد إقرارها مناهج
تعليمية في المدارس، ففي خطوة تعد
علامة فارقة جاء التعاون مع وزارة الثقافة
في إدراج الفنون في مناهج التعليم العام،
مشيراً للاهتمام.