

حفريل

جارات

الإخوان المسلمون:
كيان تنظيمي تتحكم
فيه الأيديولوجيا

طارق أبو السعد: هكذا يتعامل التنظيم مع من يخرج منه

حاوره: سامح اسماعيل
كاتب مصري

تمثل التحولات الفكرية في جماعات الإسلام السياسي حالة ذات دلالات مهمة، وخصوصية إشكالية تفرض على الباحث الاشتباك معها، للتعرف على معطياتها ومآلاتها.

فالانشقاق الناتج عن تحول فكري يختلف عن نظيره الناتج عن خلاف سياسي حول البرامج وآليات العمل، فالأول يبدو وكأنه حدث استثنائي يكسر أطر الأيديولوجيا المطلقة، ويتجاوز أسيجتها المحكمة، وبشكل يجعل عودة المتحول إلى التنظيم أمراً مستحيلاً؛ لأنه انفصل شعورياً وفكرياً عن العقل الجمعي للتنظيم، في حين يبقى الباب موارباً عند الثاني حال الوصول إلى اتفاق حول الأمور المختلف عليها. وبالتالي يصبح التحول الفكري أخطر ما يهدد جماعات الإسلام والسياسي ويقوض مرتكزاتها العقيدية والأيديولوجية، وهو ما يفسر حالة العداء الشديد الذي تواجه به تلك الجماعات المتحولين عن أفكارها.

من هذا المنطلق جاء الحوار، للتعرف على الطريقة التي تعمل بها وتسير عملية التحول الفكري داخل جماعة الإخوان المسلمين، مع واحد من أبرز المنشقين، وهو القيادي السابق في الجماعة الأستاذ طارق أبو

” يتعرض الخارج من «الإخوان» إلى تشويه الشخصية عبر اتّهامه بأحطّ اتّهامٍ ممكن وهو ” أنه عميلٌ للأمن

السعد، الذي قضي نحو ثلاثة عقود في التنظيم، وهو باحث في الحركات الإسلامية، وكاتب صحفي في جريدة «المقال» القاهرية.

*كنتَ عضواً وقيادياً في جماعة الإخوان المسلمين لسنواتٍ طويلةً، عاصرت فيها منحنيات الصّعود والهبوط، وتبدّل الخطاب، وتغيّر المواقف، سواء على مستوى التنظيم من الدّاخل، أو على مستوى الحراك السياسي، في رأيك؛ أيّهما ساعد على بقاء الجماعة واستمرارها نحو تسعة عقودٍ من الزّمان؛ الكيان التنظيميّ أم الأيديولوجيا؟

جماعة الإخوان المسلمين ليست مجرد فكرةٍ أيديولوجيّة، ولا مجرد تنظيمٍ سرّي، الإخوان المسلمون كيانٌ تنظيميّ تتحكّم فيه الأيديولوجيا؛ سواء في عرض توجّهاته الفقهية والسياسية والاجتماعية على المجتمع، أو في تربية أفراده داخل التّنظيم، أو في أسلوب ضمّ الأفراد وتجنيدهم، وتؤثّر الأفكار التنظيميّة السريّة، بدرجةٍ ما، في تطوّر الأيديولوجيا الإخوانيّة؛ لهذا تأتي الأيديولوجيا أولاً، فلا يعدّ الفرد إخوانياً، ولا يُسمح له بدخول التّنظيم، إلّا إذا آمن أولاً بأفكار الإخوان (الإسلاميّة) الرّئيسة، وهنا تظهر معضلة التّنظيم؛ فحتّى هؤلاء الذين يؤمنون بأفكار الإخوان لا يمكن أن يُقرّ لهم

الإخوان بعضويّة الجماعة، ويظلّ الفرد غير إخوانيّ حتّى لو آمن بأفكار الإخوان، وشاركهم فاعليّاتهم كلّها، وخرج في مظاهراتهم كلّها، أو حتّى إن سُجن معهم، أو قُتل في اشتباكاتهم، يبقى غير إخوانيّ طالما لم تسمح له الإجراءات التنظيميّة بالدّخول إلى أوّل درجة في العضويّة، ومع الدّخول إلى التّظيم تهيمن القواعد والإجراءات التنظيميّة على الأيديولوجيا وأصحابها، وتتحكّم فيما يُقال، وما لا يُقال، وكيف يُقال، بالتّالي، يصبح الفرد إخوانيّاً باعتراف الإخوان، ويظلّ يتدرّج في التّظيم بدرجاته المعتمدة.

*** وهل يكون الالتحاق بالتّظيم أمراً نهائيّاً؟ بمعنى آخر؛ هل يمزّ العضو باختباراتٍ لقياس درجة الولاء والثّبات على مبادئ الجماعة بعد الانضمام إليها؟ أم يكون قد اجتازها جميعاً قبل التحاقه وقبول عضويّته؟**

أثناء مسيرة الفرد داخل التّظيم يكون معرّضاً بصورةٍ دائمةٍ للخروج من التّظيم الإخوانيّ؛ سواء بإرادته، كأن يستقلّ التّعليمات الإسلاميّة، فلا بدّ للفرد الإخوانيّ أن يكون إسلاميّاً في سلوكه؛ أي يغضّ البصر، وألا يشاهد الأفلام، ولا يستمع إلى الأغاني، ولا يشجّع فريقاً بعينه، ولا يقرأ إلا كتب الإخوان، ويرتاد المساجد في مواعيد الصّلاة بشكلٍ دوريٍّ وغير منقطع، ونظراً للتكاليف الشرعيّة الصّعبة، كثيراً ما تتمّ ملاحقة الفرد الإخوانيّ في بداية انضمامه للجماعة، فإذا استثقلها وتكاسل عنها قد يترك التّظيم من البداية لهذا السّبب، أمّا إذا كانت أفكاره وسلوكيّاته إسلاميّةً فقهيّةً، يدخل

للخروج من «الإخوان» نوعان؛ الأول الخروج من التنظيم، وهو الخروج المؤقت. والثاني هو الأشد: الخروج من الفكرة

حينها في اختبارات الأفكار التنظيمية، للإجابة عن تساؤلات بعينها: هل جيد السمع والطاعة؟ هل يؤمن بأن الجماعة أفضل منه؟ هل لديه القدرة على التنازل عن رأيه أمام قرار التنظيم؟ هل يقبل أن يكون المسؤول عنه أقل منه تعليماً؟ إذا لم يجتز كل هذا؛ فالجماعة، بمعنى التنظيم، يكون لها رأي فيه؛ فإما ألا تسمح له بالتصعيد في درجات عضوية الجماعة السريّة، أو تقرّر فصله التام من التنظيم.

بالنسبة إلى الذين تمّ انضمامهم واجتازوا اختبارات الجماعة الدينية والسلوكية، وكذلك اجتازوا اختبارات التنظيم الفكرية والسلوكية، فهم، أيضاً، معرّضون بدرجات أقل للخروج من التنظيم، وفي هذه الحالة؛ يكون خروجهم لأسباب تنظيمية، بمعنى وقوع ظلم تنظيمي عليهم، بأن يتم عزلهم من درجة عضوية، أو مناصرة شخص في التنظيم عليهم، أو الاصطدام بأشخاص غير مريحين في التنظيم، أو تحت المخاوف الأمنية والملاحظات البوليسية.

*هل يمكن عدّ هؤلاء خارج التنظيم فعلياً؟

هؤلاء الذين تركوا التنظيم، وكلّ الذين لم يلتحقوا به رغم إيمانهم بأفكاره، لا يمكن أن نعدّهم غادروا الإخوان، هم- فقط- رصيّدٌ للعودة مرّة أخرى إلى التنظيم، فكلّ من ترك التنظيم لأجل شخصٍ يمكنه العودة إليه لو اختفى هذا الشخص، سواء بالموت أو بمغادرة التنظيم، وكلّ من غادر الإخوان بسبب وقوع ظلمٍ تنظيميٍّ عليه، يمكن أن يعود لو تمّت الترضية المناسبة له، وكلّ من ترك التنظيم في ظلّ الضربات الأمنيّة، سيعود فور توقّف الضربات، أو عند شعوره بالأمان، وبأنّه لن يتعرّض للأذى.

***بعد الالتحاق بالتنظيم والانخراط في ممارسة العضويّة؛ كيف يحدث التحوّل الفكريّ، ثمّ الانتقال من ذهنيّة العقل المنفعل بكلّ ما حوله داخل جماعة مغلقة هي بمثابة الوطن إلى ذهنيّة العقل الفاعل الذي يمارس نوعاً من التفكير والتحليل والتقدّم؟ وهل يحدث التحوّل نتيجة تراكماتٍ أم يكون موقفاً لحظياً حاداً؟**

المتحوّلون فكرياً؛ هم كلّ من تعرّض بالانتقاد للأفكار الرئيّسة للإخوان المسلمين، سواء كانت الفقهيّة الإسلاميّة، أو التنظيميّة، وكلّ من اعترض عليها، وفنّدها، وفنّد أخطارها، لا يمكن له أن يعود مرّة أخرى إلى التنظيم؛ فأيّ مصالحة أو ترضية تقدّم له ليس لها تأثير، فالخلاف أساس، والاشتباك يكون مع الأفكار، لا مع الأشخاص، أو الأحداث، أو بسبب الإجراءات التنظيميّة.

هؤلاء الذين تحوّلوا فكرياً لم تتمّ عمليّة التحوّل فجأةً بالنسبة إليهم؛ بل هي نتاج تراكم تساؤلات غير مجابٍ عنها، أو مواقف ليس لها تبريرٌ، أو أفكار تمّ الاعتراض عليها، ومع ارتفاع منسوب هذا التراكم تتمّ عمليّة التحوّل الفكريّ، وهي تختلف من شخص إلى آخر؛ بعض الأشخاص يفهم أن يكون منسوب التّساؤلات غير المجاب عنها كبيراً، أو تكون مظاهر السريّة الشديدة التي تصل إلى درجة الغموض المبهم دافعاً لهم لترك الفكرة، وآخرون يظلّ المنسوب يرتفع عندهم، لكنّه لا يحرك فيهم القدرة على إعادة التّفكير والاشتباك مع أفكار الإخوان بشقيها؛ لهذا يخرج البعض ويعرض أسبابه على التّنظيم، إلا أنّ الكثير منهم لم يخرج ولم يغادر التّنظيم، كما أنّها لم تحرك فيهم أيّة رغبةٍ في مناقشة الأفكار، ليس لتبلد الذّهن؛ بل إنّ ذلك يرجع إلى قدرتهم على احتواء هذا المنسوب في مستوى الأمان الفكريّ.

في كلّ الأحوال؛ يظلّ العامل المشترك بين المتحوّلين فكرياً: أنّهم تركوا التّنظيم أولاً، فخفّف هذا من ضغوط الجماعة عليهم، ومن ملاحظتهم، ومن ابتزاز مشاعرهم بدفعهم إلى التّراجع عن ترك التّنظيم، كما يلاحظ أنّ الفرد المتحوّل فكرياً لديه مسار فكريّ واطلاع ثقافيّ، مختلفان تماماً عمّا كانت تلقّنه الجماعة لكلّ من كانت له قراءة أو كتابة خارج ثقافة التّنظيم، فهو معرّض دائماً للخروج من الجماعة.

ولعلّ ما كان يعانيه أفراد (اللجنة السياسيّة) من مشكلاتٍ مع الإخوان ناتجٌ عن هذا المنحى؛ فهم - لطبيعة عملهم في التّنظيم - لا بدّ

من أن يطلعوا على تحليلات الآخرين، وعلى كل جديد في الحياة السياسيّة، وأن ينوا آراءهم في ضوء هذه المستجدّات، فيصطدموا بالتّنظيميين الذين يرون أنّهم يحملون دماً غير نقيّ، يعرضهم للوقوع في فتنة الخروج وعدم الاقتناع بأفكار الإخوان.

***هل ينطلق التحوّل الفكريّ من معطيات العمل التنظيميّ نفسه؟ وهل يحمل مفهوم الجماعة المغلقة في بنيته عوامل هذا التحوّل وأسبابه رغم الحرص الشّديد على عدم حصول ذلك؟**

التحوّل الفكريّ سببه الرّئيس؛ هو تشكيك الفرد في جدوى العمل التنظيميّ وصلاحيّة الأفكار الإسلاميّة لتقديم الحلّ للمجتمع؛ لهذا يظنّ التنظيميّون يروّجون لصلاحيّة فكرتهم، باعتبارها امتداداً لفكرة الرّسول محمّد عليه السلام، وأنّها ذات الفكرة، وأنّ قدسيّتها من قدسيّة الإسلام نفسه، فيتسرّب للفرد اليقين في فكرة الإخوان كما هو اليقين في الإسلام ذاته، ومع التّرويج المكثّف والتّربية التنظيميّة وأحاديّة التوجّه، يظنّ الفرد أسير الفكرة والتّنظيم، ولحظة الانعتاق من هذا الأسر هي لحظة التّفكير الحرّ المستقلّ، غير المنضبط بأفكار التّنظيم، أو بالأفكار الإسلاميّة الكلاسيكيّة، لهذا؛ فالبنية التنظيميّة في الجماعة لا تساعد على تحوّل الفكر أبداً، إنّما كلّ من استطاع أن ينتصر على هذا السياج سيتحوّل، بلا شكّ.

* ما هي الأبعاد النفسية المترتبة على التحوّل الفكريّ والخروج من الجماعة؟ وكيف يواجه المنشقّ العالم بعد أن تجرّد طواعيته من الغطاء الاجتماعيّ الذي كان يعيش في كنفه؟ وبعد أن جرّده الجماعة- في المقابل- من الرّوابط الاجتماعيّة والأنشطة الحياتيّة المتعدّدة التي انخرط فيها لسنوات طويلة؟

يتعرّض الفرد الإخويّ الخارج من التّنظيم (المتحوّلون فكريّاً، وبالتّحديد الذين أعلنوا هذا التحوّل) للكثير من الصّغوط؛ فالخروج أثناء قوّة الإخوان يختلف عن الخروج أثناء ضعف الإخوان، والخروج أثناء وجود الإخوان في الحكم يختلف عن الخروج والإخوان في السّجون. المتحوّل فكريّاً؛ هو فردٌ إخوانيّ في الأساس، والفرد الإخويّ يعيش فترةً طويلةً داخل تنظيم سريّ، ويشعر بتميّزه الديني عن باقي النّاس، فأعضاء التّنظيم يساندون بعضهم، ويحمون بعضهم، ويدافعون عن بعضهم، وعندما يعيش الفرد في ظلّ جماعة؛ فإنّها تقدّم له الحماية أولاً والتّقدير، والشّعور بالذات والنّجاح، وتحقيق ذاته، شريطة أن يتماهى معها في كلّ متطلباتها، وتكوّن الصّدقات وتتمّ المصاهرة في ظلّ هذه الجماعة، وكذلك الشّراكة الاقتصاديّة، والشّراء، والبيع، وتأجير الشّقق، والسّكن،... إلخ، وفي ظلّ هذه العلاقة التنظيميّة يتعرّض المنشقّ للآتي:

أولاً: رفع حماية الجماعة عنه: فور إعلان رفع حمايتها عن فرد منها لأيّ سبب، يجد المنشقّ نفسه وسط الفراغ؛ فلا صديقاً يكلمه، ولا زميلاً

” أحداث يناير سرّعت وتيرة التفكير الذاتي والجماعي في حقيقة فكر الإخوان، فحراكهم ” السياسي حمل كثيراً من التناقضات

يرافقه، ولا جاراً يزوره، ولا أقارب أو أنسباء يتودّدون إليه، فلا يرى إلا نظرة الغضب والعتاب والحسرة إلى من نقض عهده بينه وبين الله! ولو كان يرتبط بعلاقات اقتصادية في شبكة اقتصاديات الجماعة ذاتها (مدارس أو شركات أو أيّ مسارٍ اقتصاديٍّ) يُفصل منه فوراً، بحجّة أنّه لم يعد أميناً على الجماعة كما كان سابقاً، ولو كانت العلاقة الاقتصادية مع بعض أفراد الجماعة، فالتخلي عنه يخضع لحسابات أخرى، منها؛ قوّة العلاقة الشخصية بينهم، أو مدى مهارته في عملهما يجعل التخلي عنه صعباً، أو بحسب سبب رفع الحماية.

ثانياً: تشويه الشخصية لدى الرّأي العامّ الإخواني: عبر اتّهامه بأحطّ اتّهامٍ يمكن أن يتّهم به أيّ أخٍ من الإخوان المسلمين؛ وهو أنّه عميلٌ للأمن، وأنّ علاقته بالأمن هي التي تحرّكه، وأنّه جاسوس على الإخوان، ثمّ يتّهم بأنّ موقفه هذا ليس أصيلاً؛ بل هو لغرض في نفس يعقوب، وأنّه يحقد على الإخوان لسببٍ ما، ومع كلّ شخصٍ يُفتعل سبب مناسب له.

ثالثاً: نشر الإشاعات: هدف الإشاعة أن يتمّ التشكيك في ما وصل إليه من أفكارٍ وتحليلاتٍ ومعلوماتٍ، عبر ملاحظته في الأماكن العامّة بأسئلةٍ

عن حقيقة الخروج، والتشكيك في حقيقة الخروج، وأنه كاذب، وأنه مازال على علاقة بالإخوان، وأن هذه لعبة من الإخوان على المجتمع، فيتوقف المجتمع عن الاستماع إلى ما يقوله وإلى نصائحه.

رابعاً: الاتهام بالتمويل: يتمّ اتّهامه بأنّه تلقّى أموالاً من جهة خارجيّة ما تعادي الإخوان، وأنّه انجرف إلى هذا المنحى بسبب حاجته إلى المال.

خامساً: الاتّهام بالجبّين: من الأشياء التي يتّهم بها الخارج من الإخوان أيضاً؛ أنّ هذا الخروج ما هو إلاّ خوف من الأمن، وأنّ ما يقوله إنّما هو طلب السّلامة، وأنّه يريد أن يركن إلى الحياة الدّنيا، ولم يكن مثل أقرانه الصّابرين، ويتمّ استخدامه كنموذجٍ للمتساقط في طريق الدّعوة، ويتمّ التّحذير من السّير في الطّريق الذي سار فيه.

ويقع المتحوّل الفكريّ فريسة لهذه الاتّهامات؛ فهو بين أن يستهلك طاقته في الدّفاع عن سمعته، أو يستهلك طاقته في عرض أفكاره، إلى أن يتعب ويتوقّف عن إعلان مواقفه ضدّ الإخوان، وينتهي دوره، ولا يقوى على التحدّث في الشّأن الإخوانيّ مرّةً ثانيةً. وطبعاً هذه الاتّهامات كلّها تؤثر في نفسيّة الفرد الإخوانيّ المتحوّل؛ فكلّ هؤلاء الذين يتّهمونه كانوا، في يوم من الأيام، إخوانه في الله، وهم من كان يقوم بمساعدته ومؤازرته، وقد يمرّ المتحوّل بلحظاتٍ من عدم التّوازن الفكريّ والنفسيّ؛ فإنّما أن يشتطّ في

الهجوم على الجماعة بمبررٍ أو بغير مبررٍ، أو يتوقع على نفسه ولا يتعرض لهم طلباً للأمان الاجتماعي.

***وهل للخروج درجات؟ بمعنى؛ هل هناك خروج كليّ وآخر يحدث**

بشكلٍ جزئيّ مثلاً؟

للخروج نوعان؛ الأوّل: الخروج من التنظيم، وله أسبابه (أشخاص - أحداث - إجراءات وقواعد تنظيمية - ضغوط أمنية)، وهذا يمكن أن نسّميه الخروج المؤقت. الخروج الثاني: هو الخروج من الفكرة، وهو الأهم والأخطر، وأكثر ما يخشاه الإخوان، وهو ما يمكن أن نسّميه الخروج الكليّ.

***يمكن القول: إنّ التغيير الذي تحدثه عملية التحوّل الفكريّ**

ينعكس- بالضرورة- على نسق المفاهيم الثابتة عند الفرد، وهو ما يعني الخروج عن الأطر النمطية التي اعتادها سواء في التفكير أو في الممارسة، يحدث هذا من عقلٍ قلقٍ قرّر فجأةً أن يثور، كيف نفهم هذا المعنى أو نصنع مقاربةً له داخل جماعة الإخوان في ضوء التّأصيل المعرفيّ للتحوّل الفكريّ؟

يحدث الانضمام للجماعة عبر الإيمان العاطفيّ بأفكار الإخوان، وهي متّصلة- إلى حدّما- بجذرٍ فكريّ إسلاميّ كلاسيكيّ، أمّا التحوّل؛ فهو عملية ديناميكية عبر التّفكير في حقيقة الفكرة الإخوانية، ومدى جدواها ومآلاتها

النهائيّة، عبر رفض الانسحاق مع التّنظيم إلى مالا نهاية وممانعته، ولحظة الخروج تختلف عن لحظة إعلان الخروج؛ فكثير من الأفراد قد خرجوا وراجعوا أفكارهم الإسلاميّة والتنظيميّة، إلّا أنّهم لم يجرؤوا على إعلان هذا الخروج، واكتفوا به موقفاً ذاتياً، ولم يسمحوا إلّا للدائرة القريبة منهم فقط بمعرفة تحوّلهم، لكنّ لحظة الإعلان عن التحوّل الفكريّ تكون لحظة اتّخاذ قرارٍ أقرب إلى محاولة التبرؤ والتطهّر من الفكر، وليس من التّنظيم، هاتان اللّحظتان تختلفان كليّاً عن لحظة مواجهة الفكر الإخوانيّ.

***بعد ثورة يناير، وفي ظلّ الصّعود السياسيّ للجماعة، تزايدت عمليّات الانشقاق والتحوّل؛ فهل أحدث زلزال يناير هذا الفوران داخل التّنظيم؟ وماهي عوامل الخروج؟ ولماذا فشلت محنة الجماعة في ٣٠ يونيو في رأب الصّدع؟**

لا شكّ في أنّ أحداث يناير سرّعت وتيرة عمليّات التّفكير الذاتيّ والجماعيّ في حقيقة فكر الإخوان، خاصّة أنّ الحراك السياسيّ يحمل كمّاً كبيراً من التناقضات التي لم يحملها الكثيرون، فكانت سبباً في ارتفاع منسوب الأخطاء التي لا يمكن تبريرها، والتي تدفع إلى التوقّف عن تعاطي أفكار الإخوان، ثمّ النّظر إلى فكرهم بشكلٍ أكثر وضوحاً، إضافةً إلى ممارساتهم المجتمعيّة التي كانت أكثر من غليظة مع النّاس على اختلافهم، ما كشف عن وجهٍ قبيحٍ، فتسارعت وتيرة الخروج. أمّا أحداث ٣٠ يونيو؛ فقد جمعت الذين خرجوا لأسباب تنظيميّة، ولم تنجح في استعادة المتحوّلين فكريّاً.

علاء النادي: أثبتت التجارب أن الإخوان يسرون عكس التطور التاريخي

حاوره: صلاح الدين حسن
كاتب مصري

قال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، علاء النادي، إنَّ الإرث التاريخي والشعور بأنَّ الجماعة الأم للإخوان المسلمين في مصر تعني الجذر والأساس، لعباً دوراً مهماً في تغذية مسارات جمودها وتحجرها، مضيفاً في حوارهِ مع «حفريات» أنَّ الإخوان تجاوزهم النسق التاريخي، وأنَّ تكوين الجماعة لن يسعفها في المراجعة، ومحكَّاتها التاريخية تؤكد أنَّها غير قادرة، أو راغبة في ذلك.

ولفت النادي إلى أنَّ ما كان يستهلكه الإخوان في العشرينيات؛ هو ما يستهلكونه الآن في مجال الأفكار وبرامج التكوين، دونما إحساس بأنَّ تلك الحالة الماضية لا يمكن أن تكافئ تطورات الواقع ومستجدات الحياة المتلاحقة، نافياً بعض الفرضيات الغريبة بأنَّ وجود الإخوان يمتص التوجهات العنيفة لداعش وأخواتها، بدليل أنَّ «تيارات العنف تواجدت تاريخياً، والإخوان موجودون على الساحة».

وهنا نصُّ الحوار:

جمود الجماعة الأم

*** لماذا تبدو جماعة الإخوان الأم في مصر أكثر جموداً عند مقارنتها**

بأفرع الجماعة الأخرى في دول مثل تونس والمغرب؟

لعب الإرث التاريخي، والشعور بأن الجماعة في مصر تعني الجذر والأساس، دوراً مهماً في تغذية مسارات الجمود والتحجر في مصر. لقد ظلَّ الإخوان في مصر مسكونين بوعي دفين، مفاده أنهم الأكثر خبرة وقدرة على تجاوز العقبات والتحديات التاريخية التي مرت بها الجماعة، رغم أن الجماعة لم تدرس موضوعياً؛ هل نجحت فعلاً في التعاطي الناجع مع تلك التحديات، أم أنها تجاوزتها بتأثيرات سلبية عميقة في مسارات الوعي والأفكار؟

تملّك إخوان مصر شعور بأنهم المسؤولون عن حماية الجماعة ونقاء صورتها، وإثبات صوابية وصدقية خياراتها، وأن أيّ اجتهاد يحمل في طياته احتمالية دفع تكلفة من صورة الجماعة الرمزية، قد ينسحب على كلِّ الإخوان في مختلف أماكن تواجدهم، عكس التنظيمات القطرية التي يمكن للإخوان دوماً نسب نجاحاتهم للحركة، إذا كانت إيجابية، والتهوين من تأثيراتها بداعي الخصوصية والنزعة القطرية في الحالات السلبية.

بعض التنظيمات القطرية للإخوان تمتعت برحابة في تناول الأفكار الأكثر مرونة، وتداولها داخل محاضن التربية والتكوين لديها، عكس إخوان مصر الذين ظلوا على تشبث بقوالب نمطية متحجرة في التثقيف والتنشئة.

هذا الأمر يكون مع الوقت حالة جمعية مواتية لإمكانية التطور والقدرة على المرونة أو حالة ارتدادية متصلبة تتحاز دوماً للحدية والتقليد والقوالب النمطية المألوفة.

رسم الإخوان بأدائهم صورة باهتة في الوعي الجمعي ولن يكون بمقدور الجماعة أن تتجاوز ذلك

* ما سرّ عدم إدراك هذه الجماعة لأخطائها، ومن ثم عدم الاعتراف بها، ومحاولة مراجعاتها وتصحيحها؟

امتلك إخوان مصر قيادات، وصفت دائماً بالتاريخية، اتّسمت في الغالب بالتقدم في العمر، ورسم صورة ذهنية حولها أقرب إلى الصورة الأبوية، التي تعطي لمواقفها وقراراتها وأفكارها ما يشبه الحصانة، ضدّ النقد وعدم المسّ بها في إطار التقييم؛ تلك الحالة لم تكن موجودة في بعض حالات التكوينات الأخرى، مما جعل السياسات والمواقف والأفكار خاضعة بصورة أكبر لإمكانات التعاطي والنقد والتجاوز، دونما شعور بالعبء في ذلك، وهو عبء أخلاقي ثقيل لدى التنظيمات الإسلامية بشكل عام.

” ظلّ إخوان مصر مسكونين بوعي دفين مفاده أنهم الأكثر خبرة وقدرة على تجاوز العقبات والتحديات التاريخية

إنّ أساسيات الجماعة في الجذر التكويني ضُمَّت عناصر تكبح التطور والتهيئة لأجواء الانفتاح، وقد ظلّت تلك العناصر، وإلى الآن، المكون الأساس في التنشئة؛ عبر مراحل الجماعة المختلفة، من اللافت أن تجد ما كان يستهلكه الإخوان في العشرينيات؛ هو ما يستهلكونه الآن في مجال الأفكار وبرامج التكوين، دونما إحساس بأنّ تلك الحالة الماضية لا يمكن أن تكافئ تطورات الواقع ومستجدات الحياة المتلاحقة.

أخطاء جديدة قديمة

* هل ترى أنّ الجماعة ضمن الظروف الحالية ماتزال قادرة على
التجديد والاستقطاب؟

جماعة الإخوان، بشكلها التاريخي، لا يمكن أن تعود، لقد أثبتت كل التجارب والمحكات أنّ الجماعة وصلت إلى مرحلة من الضمور والانكفاء، والسير عكس خطى التطور التاريخي، وافتقاد كل مقومات التطور والتجديد، والحديث عن كونها جماعة ربانية كلام بلاغي، وليس شرعياً بالمناسبة، فلا توجد هناك عصمة أو قدسية لجماعة أو تنظيم؛ فهي بالأخير اجتهاد بشري تجري عليه أحكام السنن الكونية.

عوض تقييمات نقدية صارمة لتجربتهم اجتز الإخوان ذات الأساليب والمنهجيات القائمة على النزعة التبيرية

وبالمناسبة؛ إنَّ رهان الإخوان على أنَّهم اختيار الشعوب تضمن مبالغت، فلم يفز الإخوان في الاستحقاقات بنسب كاسحة، كما أنَّ قطاعات ممن أيدهم انطلقوا من رهانات حياتية، وليس كما يتوهم الإخوان؛ قناعات قيمية ثابتة بهم، لقد رسم الإخوان، بأدائهم، صورة باهتة في الوعي الجمعي، ولن يكون بمقدور الجماعة أن تتجاوز ذلك.

عدم الاعتراف بالفشل

* بعد أحداث ٣٠ يونيو؛ ظهر خطاب أشبه بالجماعات الجهادية داخل أجنحة إخوانية، هل تعتقد أنَّ مثل هذه الخطابات كان مفاجئاً؟

الأكثر تأكيداً لفرضية أنَّ جماعة الإخوان لا يمكنها العودة لمسارها التاريخي بلا قطيعة، أنَّ الجماعة ما تزال تطرح أفكاراً حول صوابية

رهان الإخوان على أنهم اختيار الشعوب تضمن مبالغت فلم يفوزوا يوماً باستحقاقات انتخابية بنسب كاسحة

مواقفها، وأنها لم تفشل في مجال رسم الخطط والأفكار والقدرة على إثبات أنها كيان سياسي قادر على إدارة دولة معاصرة. فعوضاً عن أن تصدر عن الإخوان تقييمات نقدية صارمة لتجربتهم، اجتروا ذات الأساليب والمنهجيات القائمة على النزعة التبريرية، واتهام الواقع المحيط والتذرع بمقولات إطلاقية قدرية ليس مجالها الواقع الحياتي ودنيا الناس.

هذا يعود بالأساس إلى أنّ تكوينات التأسيس المعرفي لم تكن تحسم بإطلاق حول نبذ العنف والتطرف، بغضّ النظر عن السياق التاريخي، وظرف الجماعة السياسي، والغريب أنّ الإخوان لطالما انتقدوا الجماعة الإسلامية في العقود السابقة حول أفكارهم عن العنف، والمعروف أنّ تلك الأفكار نشأت جراء صراع سياسي احتدم بين الجماعة والنظام في ذلك الوقت.

” أثبتت كل التجارب والمحكات أنّ الجماعة
وصلت إلى مرحلة من الضمور والانكفاء والسير

عكس خطى التطور التاريخي
“

إنّ إدانة العنف والتطرف قيمياً لا يمكن أن يرتبط بالظرفية التاريخية، وبالمناسبة لقد كتبت دراسة، منذ أكثر من ١٥ عاماً، حول الإخوان والتعددية، وطالبت ساعتها الإخوان بأن يحسموا مواقفهم الفكرية حول القبول بالأبعاد القيمة بأفكار التعددية والديمقراطية، والتخلي عن الكلمة السالبة لكُلّ ذلك؛ عندما كان يذيل الإخوان موقفهم من تلك القضايا بكلمة ولكن، والتي كانت تنسف عملياً كل ما كان يسبقها من كلام عام ظاهره الإيجابية والقبول.

* هل ترى أنّه، مع الوقت، يمكن لجماعة الإخوان أن تراجع نفسها مراجعات تاريخية علنية أمام مجتمعها وأعضائها؟

تاريخياً؛ الإخوان تجاوزهم النسق التاريخي وتكوين الجماعة لن يسعفها في ذلك ومحكاتها التاريخية تؤكد أنّها غير قادرة، أو راغبة في ذلك، لا توجد داخل الجماعة قيادة أو كتلة تاريخية تمتلك تلك المؤهلات، ومن يتصدر المشهد في الجماعة قيادات تاريخية عتيقة لا تمتلك من الشرعية سوى ما يرسم حول صلابتها في المحن وثباتها، وما إلى ذلك من مقولات، دون أي رصيد من قدرات في مجال الأفكار وإدارة الشأن العام.

” سيطر الإخوان رسمياً على قطر وأموالها ووظفوا تلك العوائد النفطية الضخمة في تمويل أنشطة

” التنظيم

أيّ تطور تاريخي يعني أنّ الإخوان سيكتبون في السطر الأول أنّ الجماعة، بشكلها التاريخي وأفكارها، قد انتهت وهذا ما لا يستطيع الإخوان قوله أو تصوّره.

* ما رأيك ببعض الطروحات الغربية عن أنّ الإخوان يمكنهم امتصاص الحالة العنفوية الإسلامية؛ وأنّ اختفاءهم من المشهد السياسي سيتبعه تغوّل «داعش» وأخواتها؟

هذه المقولة غير صحيحة؛ لأنّها من زاوية تربط أيّ انسداد سياسي محتمل بغياب الإخوان فقط، دون غيرهم، وهذا ليس صائباً، كما أنّ تيارات العنف تواجدت تاريخياً، والإخوان موجودون على الساحة، وفي بعض الأحيان؛ وهم في ظلّ تمتع بحالة من مشروعية التواجد، كما أنّ الكتل التصويتية التي حصل عليها الإخوان لا تؤشر إلى حصولهم على أغلبية كبيرة تهدّد تماسك الكيانية الاجتماعية، كما أنّ ربط العنف السياسي المحتمل بالحالة الإسلامية فقط غير صحيح، وهو ما يقلل عملياً من مقولة حصر العنف في الأفكار الإسلامية، وأهمية تواجد الإخوان ككباح يقلل من فرص ظهوره.

العنف والتطرف سياقان معقدان أكبر من حصرهما في تلك المقولات البسيطة، وتجاوزهما يحتاج إلى نظرة أكثر وعياً من هذا، كما أنّ ذلك يفترض ضمناً أنّ خطاب الإخوان متأسس بشكل مركزي حول قضايا الديمقراطية والتعددية والحريات، ومركزية تلك المقولات وحاكمتها للنسق الفكري للإخوان، وهذا غير موجود بالطبع.

كما أنّ التجارب أثبتت أنّ ما يحرك قناعات قطاعات عريضة ويحدد سلوكها واختياراتها وقناعاتها السياسية؛ هو ما يمسّ الشأن الحياتي ومعاش الناس، وليست مقولات قيمية، على أهميتها وجاذبيتها، وعدم الجدل حول شرعيتها الأخلاقية، حتى تلك المرتبطة بالشريعة الإسلامية وأحكامها.

إبراهيم ربيع: الإخوان المسلمون كيان وظيفي يعمل بالوكالة

حاوړه: ماهر فرغلي
كاتب مصري

قال القيادي الإخواني المنشق إبراهيم ربيع إنّ عقيدة «الإخوان» مزدوجة الخطاب قائمة على أساس النفعية والاستغلال لكل شيء، «خاصة الإيمان الفطري لدى الجماهير، في سبيل تمكين التنظيم من السلطة، بزعم إقامة دولة الخلافة»، مضيفاً في حوارهِ مع «حفريات» أنّ آية دولة تريد التقدم للأمام يجب عليها عدم السماح بأي كيان مواز للدولة الوطنية، ومنع تكوين تنظيمات سرية أيّاً كان هدفها.

وأكد ربيع أنّ الجماعة «تبرمج منتسبيها على أنّهم ضحايا المؤامرة الكونية المعادية للمسلمين، وأنّ الأنظمة السياسية المحلية تناصبهم العداة كجزء من تلك المؤامرة»، مستدرّكاً أنّهم كيان وظيفي يعمل بالوكالة، ولا يستطيع التحرك إلا بأوامر ووفق مصالح أجهزة خارجية تحركه.

وبالنسبة إلى «لجنة الصفة والرموز»، التي اضطلع فيها ربيع بدور مهمّ، كشف أنّها تستهدف استقطاب رموز المجتمع من رجال الأعمال والرياضيين والفنانين والإعلاميين ومنتسبي المؤسسات القضائية، وتجنيّد من لديه استعداد منها، «ويشمل عملها صناعة الخلايا النائمة في المجالات المؤثرة؛ اقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وجماهيرياً، خاصة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني».

وهنا نصّ الحوار:

جماعة الإخوان تصرّ على توظيف أماكن العبادة والتجمعات البشرية كالتنقيات ومراكز الشباب ومؤسسات الدولة الثقافية لأغراض سياسية

من الانضمام إلى الانفصال

* بداية؛ ما الذي جذبك لجماعة الإخوان المسلمين؟

انضمت إلى «الإخوان» بحثاً عن وهم المدينة الإخوانية الفاضلة، وجرياً وراء سراب مجتمع الفضيلة الإخواني، وذلك في بداية التأسيس الثاني للتنظيم الإخواني؛ حيث كانت تقوم فرق مسح إخوانية للمجتمع المصري، تجوب البلاد تحت ما يسمى القوافل الدعوية للمساجد، والعام ١٩٨٠؛ زار المسجد القريب من بيتي ٣ أفراد، أصبحوا من قيادات التأسيس الثاني للجماعة، هم: حلمي الجزار، وسناء أبو زيد، ومحمد محمود، والأخير ألقى كلمة بعد صلاة المغرب، ثم التقى بالشباب المتواجدين في المسجد، وكنْتُ بينهم، وطلب منا التحلق للتعارف، وأن يقول كلُّ منا اسمه وما يخطر بباله، إن كانت آية قرآنية، أو حديثاً نبوياً، أو أيّ شيء آخر، وعندما جاء دوري كانت معي قصاصة أخذتها من مجلة الدعوة، التي كان يصدرها الإخوان في ذلك الوقت، ورأيت في أعينهم أنهم عثروا على كنز ثمين، ثم جاؤوا معي إلى البيت للتعارف على الأسرة، ومن هنا كانت بداية تجنيدي وانضمامي

* هذه بداية التجنيد؛ ماذا عن البداية التنظيمية؟

بداياتي مع التنظيم عندما كنت في سنّ المراهقة، العام ١٩٧٩؛ حيث إنّه يوجد في عائلتي فردان يمثلان جيلين، كنا من أعضاء جماعة الإخوان في فترة الأربعينيات والستينيات، وهما جدي وخالي، وكنا من العوامل التي سهّلت انضمامي في سنّ مبكرة (١٦ عاماً)؛ عبر حضوري حلقات الأسر التي كانت تنظمها الجماعة، ومن ثم عملت في صلب التنظيم الإخواني، وتبادلت المواقع في قسم التربية، ونشر الدعوة، والطلاب، والقسم السياسي، والمكتب الإداري بالجيزة، ولجنة التنمية الإدارية، ولجنة الصفوة والرموز.

ويمكنني أن أقول إنّ حياتي كانت مع الجماعة عبارة عن مراحل وهي: من ١٩٧٩ إلى ١٩٨٦ مرحلة الانبهار والحماس والتكوين الذاتي داخل التنظيم، ثم من ١٩٨٧ إلى ٢٠٠٠ وهي مرحلة الاندماج والمشاركة في بناء وإدارة التنظيم، وبعدها من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٦ وهي مرحلة التساؤل والبحث عن الجدوى، ثم من ٢٠٠٧ وهي مرحلة اتخاذ القرار بالانفصال دون إعلان، وفي الختام كانت المرحلة الأخيرة، العام ٢٠١١، ومحاولة البحث عن مصداقية أعدارالتنظيم، وإعلان الانفصال والمواجهة.

* مع إعلان الانفصال النهائي؛ من المؤكد أنّ ثمة أسباباً دفعتك لذلك؟

السبب الأهم أنّ عقيدة الإخوان مزدوجة الخطاب قائمة على أساس النفعية والاستغلال لكل شيء، خاصة الإيمان الفطري لدى الجماهير، في سبيل

تمكين التنظيم من السلطة، بزعم إقامة دولة «الخلافة»، في العام ٢٠٠٠؛ بدأت تدور في رأسي أسئلة فكرية عميقة حول علاقة العنف بالحركات الإسلامية، خاصة الجماعة التي أنتمي إليها، إلى جانب صدمتي من الحريات المحرمة تنظيمياً، مثل: حرية الضمير، وحرية التفكير، وحرية التعبير، وإجباطي من إصرار التنظيم على توسيع دائرة الحرام للتضييق على الناس، والفتاوى التي تنظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية السياسية، والفساد المالي والانحراف الأخلاقي داخل التنظيم، والحجة التي كانوا يقولونها إننا نواجه ملاحقة أمنية وغير مستقرين في نواجه تلك المشاكل.

وفي العام ٢٠٠٦؛ بدأت في طرح الأسئلة عن إصرارهم على التجنيد الجاسوسي، وبناء تنظيم حديدي، إن كان الهدف عملاً مدنياً سياسياً واجتماعياً ودعويًا، لكنني لم أتلقَ رداً، أو حتى نقاشاً، بل مزايدة على مستوى إيماني والتزامي الديني، ومنذ تلك اللحظة تغيرت علاقتي بتنظيم الإخوان المسلمين، فكريباً وعاطفياً، حتى وصلت إلى القطيعة النفسية والفكرية، لذلك فضلت أن انسحب بدلاً من لعب دور الشاهد السلبي، وأكون شريكاً في التمكين محلياً لتنظيم لا أعرف عنه الكثير رغم وجودي به هذا العمر المديد.

وبعد أحداث ٢٠١١، والانفلات الأمني، وجدت شعاراً من التنظيم في العمل على تمكينه من مفاصل الدولة والمجتمع، فطرحت عليهم إعادة بناء هياكل الجماعة على أسس ديمقراطية، ودعوة المجتمع في المشاركة في بناء الدولة المنهارة، فكانت الإجابة صادمة: «لن نضيّع انتظار ٨٠ عاماً من أجل مراهقة

السبب الرئيس لانهايار الجماعة فقدان الحاضنة الاجتماعية لعناصرها وأفكارها بعد أن انكشف الوجه الحقيقي للتنظيم

أفلاطونية من أمثالك»، وقالوا: «الفرصة الآن مواتية للتمكين، ولن نضيّعها»، فأعلنت المواجهة لهذا التنظيم بعد تيقني من حقيقة غاياته.

*** ماذا كان ردّ فعل أعضاء الجماعة على مواجهتك لهم؟**

أعلنوا عليّ حملة اغتيال معنويّ وتشويه، وإثارة أكاذيب وترويج إشاعات، لكن بفضل الله تكسّرت كلّ محاولاتهم على صخرة الحقائق الثابتة.

*** كيف ترى المنشقين ودورهم الآن؟ وهل بالفعل يمكن أن نشق الإخواني عن أفكار الجماعة ويصبح عضواً فاعلاً بالمجتمع؟**

المنشقون عن تنظيم الإخوان مستويات مختلفة؛ الأول من ترك الفكرة والتنظيم، ورأى أنّ كيان الإخوان يمثل خطراً على الدولة الوطنية والهوية الدينية والثقافية وتماسك المجتمع، ثم يقوم بالتنوير وكشف المستور، والثاني؛ لديه قناعات الأول نفسها، لكنّه آثر السلامة وعاش في الظلّ، وانشغل بشؤونه الخاصة، وهذا لا بأس سيعود مواطناً صالحاً، والثالث؛ من ترك التنظيم وما يزال يؤمن بالفكرة والكيان، وهذه هي الخلايا النائمة التي تستيقظ وقت صعود

التنظيم؛ بل وتعمل على عودته من خلال التأثير في محيط العمل والعلاقات الاجتماعية، وهذا من يستفيد منه التنظيم في ترويح الشائعات ونشر الأمور السلبية، وأخيراً من ترك التنظيم بسبب مشكلات على حصته الإدارية، وهذا ما يزال عضواً عاملاً في التنظيم، وإن أعلن تركه.

وأعتبر نفسي من النوع الذي اختلف مع التنظيم خلافات مبدئية وجودية، فأنا أرى أنّ أيّة دولة تريد التقدم للأمام يجب عليها عدم السماح بأي كيان موازٍ للدولة الوطنية، ومنع تكوين تنظيمات سرية أيّاً كان هدفها.

استراتيجيات الجماعة

* ترى كيف كنت ترى إستراتيجية الجماعة قبل الانفصال وبعده؟

إستراتيجيتها تقوم أساساً على تجنب النقاش العام حول نواياها الحقيقية الشمولية، وتبرمج منتسبيها على أنّهم ضحايا المؤامرة الكونية المعادية للمسلمين، وأنّ الأنظمة السياسية المحلية تناصبهم العدا كجزء من تلك المؤامرة، وتسوّق هذا المفهوم خارج التنظيم في الإعلام والدوائر المحيطة، إلى أن تبلغ مرحلة الإمساك بمفاصل الحكم وإقامة مشروع التمكين المتعارض كلية مع القيم الوطنية والقومية للمجتمعات والدول، بل ومتعارض حتى مع الدين الإسلامي نفسه!

” انشقاق الجماعة الآن هو انشطار طبيعي وتبادل أدوار وعند نجاح أي جناح في اختراق ” المجتمع سيتبعه الجناح الآخر

وجماعة الإخوان تصرّ على توظيف أماكن العبادة والتجمعات البشرية، كالنقابات ومراكز الشباب ومؤسسات الدولة الثقافية، لأغراض سياسية وأغراض تجنيد أفراد في التنظيم، وتغيبها لكل القضايا الفكرية والفلسفية والثقافية والمجتمعية؛ فالبناء الأخلاقي والنفسي للتنظيم قائم على الانتهازية والاستغلال والمكافيلية المتوحشة، وبناءً عليه؛ كل تصرف معيب تجد له تبريراً وتأصيلاً شريعياً (الكذب - نقض العهد - تشويه المخالف - الاغتيال المعنوي - ترويح الإشاعات - الخيانة - التعامل مع أجهزة مخابرات الدول الاستعمارية مثل أمريكا وبريطانيا وإسرائيل - إلخ...) والمعلن الهدف الدعوي، والممارسة سياسية، والأداء تجنيد تنظيمي، كالذي يحدث في منظمات الجاسوسية والجريمة المنظمة، ومن ثم تركت الإخوان لأعود إلى الإسلام، ووطني، وذاتي.

*** لكن ما هي برأيك الأسباب في انهيار الجماعة الآن؟**

المدّ الإخواني حدث بعد مرحلة التأسيس الثاني، في سبعينيات القرن الماضي، على يد عبد المنعم أبو الفتوح، الذي قام بتأسيس ما يسمى الجماعة الإسلامية في جامعات مصر، بدعم من القيادة السياسية في ذلك

الوقت، أو غصّ الطرف عن نشاطها، على أقل تقدير، وخرج جيل التأسيس الثاني بشريحة مهنية، وأعني هنا خريجي الجامعات من المهنيين، وهم الأطباء، والمهندسون، والمحامون،... إلخ؛ حيث تمّ تكليف هذه الشريحة التي تمثل عصب الطبقة الوسطى بالانتشار في المجتمع، وهي تحمل المفاهيم الإخوانية ونمط الحياة الإخواني والرؤية الإخوانية للدين والسياسة وللمجتمع، وقامت بتسويق وبيع ذلك كله للمجتمع المصري تمهيداً لكتائب التجنيد والاستقطاب الفردي والجماعي لبناء تنظيم فولاذي، والسبب الرئيس لانحياز الجماعة فقدان الحاضنة الاجتماعية لعناصرها وأفكارها، بعد أن انكشف الوجه الحقيقي للتنظيم.

* هل كانت هناك خطة شعبية اتبعتها الإخوان للانتشار في المجتمع؟

يتبنى التنظيم عدة دوائر اتصال مجتمعي؛ الانتشار، الربط العام، الربط الخاص، الاتصال الشخصي، الدعوة الفردية، ولكل دائرة مفهومها وأدواتها ومستهدفوها من شرائح المجتمع، يساعد في ذلك أمرين، الأول: صناعة بيئة تعايش بديلة موازية للمستقطب تستخدم فيها المعسكرات القصيرة والرحلات ذات اليوم الواحد، وجلسات الذكر بعد آية صلاة، وإشعاره أنه في عائلة ينتمي إليها وتهتم به، والثاني التوظيف والاستعانة بخلايا التنظيم في مؤسسات الدولة، كوزارة الشباب والأوقاف، لاستخدام إمكانيات الدولة من مساجد وأماكن إيواء ومراكز شباب وخلافه، حتى لا يقلق أولياء الأمور على ذويهم وهم تحت التجنيد والاستقطاب.

* هل هذه اللجان هي من وظّفت قضية الحجاب في المجتمع؟

نعم، وهذا تم من خلال «قسم الأخوات» الذي يتعامل مع نصف المجتمع من السيدات، وهو من أخطر أقسام الجماعة في التعامل مع المجتمعات، لسهولة نقل الأفكار والمشاعر في البيوت والتجمعات النسائية؛ حيث يقوم باستغلال الدين الفطري لدى السيدة والفتاة المصرية بتنظيم الحلقات النسائية بالمساجد والبيوت، تحت مسمى حلقات تحفيظ القرآن.

ويتم الانتشار بين السيدات في العشوائيات والمناطق النائية من خلال جمعيات خيرية نسائية، لربط حالات العوز بالتنظيم وأفكاره، وفي المناطق الراقية والمدن؛ من خلال تنظيم ما يسمى بدورات التنمية البشرية والجمعيات ذات الطابع التنموي، ومن خلال تنظيم نسائي يقوم بإنشاء مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت مسميات بريئة، مثل: تربية الأبناء، أو أمهات ناجحات، أو آباء مثاليين،... إلخ؛ حيث يتم استقطاب العوام من السيدات والفتيات بحجة الإرشاد للطرق المثلى لإدارة الأسرة وتربية الأبناء، ويتم استدراجهنّ إلى مفاهيم التنظيم عن الحياة والدولة والدين، من خلال تنظيم نسائي منتشر في القرى والنجوع، يقوم بتسويق نموذج اللباس والسمت النسوي الإخواني في المجتمع.

” لجنة الصفوة هي المسؤولة عن الخلايا النائمة في المجالات المؤثرة اقتصادياً وإدارياً اجتماعياً وجماهيرياً في مؤسسات الدولة “

* ما هي لجنة الصفوة التي اضطلعت أنت فيها بدور كبير؟

«لجنة الصفوة والرموز»؛ هي التي تتعامل مع رموز المجتمع من رجال الأعمال والرياضيين والفنانين والإعلاميين ومنتسبي المؤسسات القضائية، لاستقطاب هذه الشرائح، وتجنيد من لديه استعداد منها، ومن مهام تلك اللجنة صناعة الخلايا النائمة في المجالات المؤثرة، اقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وجماهيرياً، في مؤسسات الدولة، أو مؤسسات العمل المدني.

* هل هذه اللجنة هي من اخترقت المجال الرياضي والفني؟

نعم، بكل تأكيد، وذلك من خلال التعاقد مع بعض الرموز الرياضية بعقد ما يسمى صناعة نجم، والاستعانة برجال أعمال إخوان كان دورهم تدوير أموال التنظيم الضخمة، وإدارة مشروعاته في مجالات تمثل عصب حياة الناس كالمنتجات الغذائية والأدوية، حتى يتم تمويل نشاط التنظيم للتجنيد بسخاء، ثم الضغط بها وقت الحاجة على المجتمع والدولة.

* بالحديث عن رجال الأعمال؛ مَنْ يدير شبكة أموال الجماعة؟

كان يديرها محلياً خيرت الشاطر وحسن مالك، ومعهما فريق كبير من الشخصيات، من الرجال والنساء، حتى إن كانوا غير منتسبين للتنظيم، لكن لديهم الاستعداد للتعاون معه مقابل عوائد مادية سخية، وعالمياً؛ يوسف ندا، وغالب همت، من خلال بنك «التقوى» في جزر البهاما، وشركات متواجدة في أوروبا وأمريكا وآسيا؛ حيث يحرص التنظيم على تدوير أمواله في تجارات وأشياء يسهل تسيلها نقدياً عند الضرورة، ويمنع على أعضائه أو معاونيه العمل بالصناعة أو الزراعة، ولا مانع من أن تكون تلك التجارات في أشياء ممنوعة أو مشروعة. وجزئياً تمّ القضاء على الشبكة، لكن كلياً ما يزال أماننا الكثير لتجفيف منابع التمويل.

* جماعة الإخوان تروج دائماً أنّ حزب الحرية والعدالة كان يضم 50%

من المصريين؛ ما مدى صحة هذه المعلومة؟

أسس التنظيم الإخواني حزب الحرية والعدالة، ليكون الذراع السياسي للتنظيم، وجميع أعضائه ولجانه من المنتمين له، الذين يتميزون بالسمع والطاعة والانضباط التنظيمي، وبعض الأعضاء من خارجه، وهم قلة تعدّ على الأصابع، إما موالون وموافقون على أفكاره أو مرتبطون بمصالح مالية واجتماعية بالجماعة.

” إستراتيجية الجماعة تقوم على تجنب النقاش العام حول نواياها وتبرمج منتسبيها بأنهم ضحايا المؤامرة الكونية على المسلمين

استقالة المراجعة

* كيف ترى الانشطار والانشقاق بين جناحي الجماعة حتى الآن؟

هو انشطار طبيعي وتبادل أدوار، وعند نجاح أيّ جناح في اختراق المجتمع سيتبعه الجناح الآخر.

* إذا؛ أنت لا ترى أيّ أمل في مراجعة التنظيم لنفسه؟

إنه لم يتطور ولا يملك من أمره شيئاً؛ لأنّه كيان وظيفي يعمل بالوكالة، ولا يستطيع التحرك إلا بأوامر ووفق مصالح أجهزة خارجية تحركه!

وما أقوله تم توثيقه في أكثر من كتاب؛ فتأسيس التنظيم تم برعاية بريطانية، العام ١٩٢٨، ويمكن الرجوع لكتاب أحمد شاكر، وكان من الرعيل الأول للتنظيم، لكنه مثله تركه بعدما كشفت له نواياه التأميرية.

وفي هذا السياق ذكر مارك كيرتس، في كتاب «الشؤون السرية»، من

منشورات دار نشر «سرينت تيل»، عن العلاقة بين لندن والإخوان المسلمين، إذ يقول فيه إنّ «بريطانيا بدأت في تمويل جماعة «الإخوان المسلمين» سرّاً، منذ تأسست الجماعة العام ١٩٢٨» (ص ١٢٠)، أما للكاتب الأمريكي «روبرت داريفوس» مؤلف كتاب «لعبة الشيطان»، يقول:

«بريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى عقدت عدة صفقات مع أبرز رؤوس «الإخوان المسلمين»؛ كحسن البناء وغيره، منذ أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، حيث كانت تبدو علامات استفهام حول علاقة سفارة بريطانيا العظمى بتأسيس «جماعة الإخوان»، الذين كانوا يرغبون في أن يكونوا القائمة الرابعة في الكرسي المصري، الذي لم يكن ليظل متأرجحاً بين ثلاث قوائم، هي: القصر، والوفد، والسفارة البريطانية، فكان تأسيس «الإخوان» ضرورياً، ليستتب الأمر للبريطانيين في مواجهة الوفد والقصر، في القاهرة المعز» (ص ٣٣).

وبالرجوع إلى مذكرات حسن البناء نفسه، تحت عنوان «هبة شركة القنال»، فإنه يقول: «وقبل أن يتم بناء المسجد والدار تصادف أن مرّ البارون دي بنوا، مدير شركة القنال، ومعه سكرتيه المسيو بلوم، وجاء أحد الموظفين يدعوني لمقابلة البارون، فذهبت إليه وتحدثت معي عن طريق مترجم؛ بأنه يودّ أن يساعدنا بتبرع مالي، فشكرت له ذلك وانصرفت، ومضى على ذلك شهر كدنا ننسى فيها البارون ووعدته، لكنني فوجئت بعد ذلك بدعوة ثانية منه إلى مكتبه، فذهبت إليه فرحب بي، ثم ذكر لي أنّ الشركة اعتمدت لنا مبلغ خمسمئة جنيه مصري، فشكرت له ذلك، وأفهمته أن هذا المبلغ قليل جداً؛ في الوقت الذي

تبنى فيه على نفقتها كنيسة نموذجية تكلفها خمسمئة ألف جنيه، أي نصف مليون جنيه، فاقتنع بوجهة نظري، لكنه أسف لأنّ هذا هو القرار، وشكرت له مرة ثانية، وقلت إن تسلم المبلغ ليس من اختصاصي، لكنه من اختصاص أمين الصندوق، الشيخ محمد حسين الزملوط، وسأخبره ليحضر لتسلمه، وقد كان».

ورغم كل ما ذكرت فما يزال هناك الكثير بالفعل مما يجب كشفه للناس؛ كي يتيقنوا خطورة هذا التنظيم.

هاني نسيرة: جماعة الإخوان قطعت الطريق أمام مسار الإصلاح الديني

حاوره: عماد عبد الحافظ
كاتب مصري

مرت مصر، كالعالمية من المجتمعات الإسلامية، بفترة طويلة من التراجع الحضاري؛ بسبب عدد من العوامل والأسباب المتراكمة التي يُعدُّ أغلبها عوامل ذاتية تمثلت في الاستبداد السياسي والجمود الفكري الذي أصاب المجتمع. ومنذ اتصال مصر بالغرب من خلال البعثات العلمية التي بدأها محمد علي في الربع الأول من القرن الـ (١٩)؛ بدأت مرحلة جديدة تمثلت في قيام الدولة الحديثة وبداية مشروع النهضة الذي قاده عدد من رواد التنوير في محاولة لإصلاح المجتمع على كل المستويات السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية، حتى يستطيع الخروج من أزمتته واللاحق بركب المجتمعات المتقدمة التي كانت قد سبقته بشكل كبير، وتعويض الفجوة الهائلة التي نشأت نتيجة لذلك.

وقد استطاع ذلك التيار عبر العديد من رموزه أن يخرس بذور التغيير في المجتمع، وأن يساهم في العديد من الإصلاحات في البناء الاجتماعي، وأن يعمل على ترسيخ العديد من القيم الحضارية التي كانت غائبة عن ثقافة المجتمع آنذاك، لكن على جانب آخر كان هناك تيار في المجتمع يتسم بنزعة سلفية محافظة، يرى في جهود الإصلاح تلك محاولة للانسلاخ من

الهوية الإسلامية وتقليد للغرب يهدد تماسك المجتمع من خلال تهديد أهم مكوناته وهو الدين؛ ومن ثم عمل هذا التيار على التصدي لكل فكرة جديدة وكل محاولة للإصلاح والتغيير لا تتفق مع أفكاره ورؤاه، وكان من بين الحركات التي خرجت في ذلك الوقت متبينة مشروعاً تدّعي أنه يسعى لنهضة المجتمع هي جماعة الإخوان، فهل ساهم مشروعها في دفع مشروع النهضة إلى الأمام، أم أنه مثل عائقاً أمامه أثر على قدرته على الإنجاز؟

هنا نص الحوار:

*** برأيكم من هم أبرز رموز الإصلاح السياسي والديني والاجتماعي**

في مصر منذ نهاية القرن الـ (١٩) وبداية القرن الـ (٢٠)؟

لا شك أنّ البداية الأهم كانت مع رفاة رافع الطهطاوي صاحب شعلة الحداثة والنهضة الأولى في القرن الـ (١٩)، ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي والإسلامي بشكل عام، ثم يليه جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وتلامذتهما الذين توزعوا في تحديث مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية طوال النصف الأول من القرن الـ (٢٠).

*** وما أبرز الإسهامات التي قدّموها في هذه المجالات؟**

كتابي الأخير بعنوان «الإسلام المتخيل والنهضة المعاقة» أطروحات النهضة التي طرحها روادها لم تفشل، وإن تم إعاقته عن أن تكمل المسير

حسن البنا كان موهوباً حركياً، وليس موهوباً فكرياً

والتحقق والأهداف، ففضلهم نجحت دعوة تعليم وتحرير المرأة وتحققت كما نشاهد الآن، وتجذر التعليم المدني، ونشطت حركة الترجمة من الآخر أو التحقيق وإعادة النشر لجوانب وذخائر تراثنا المتميزة، كما نشطت الدعوة للدستورية، وتحققت فكرة الوطن والمواطنة والاشترك فيه عبر دعوات مصرية عديدة، وأنتج المصريون سبع دستور في العالم في هذا الاتجاه، وتم التمكين لحرية الرأي والتعبير ربما عن أزماننا هذه، وتواكبت حركة حداثة فكرية وثقافية عامة مع حركة تحديث مؤسسي جعل مصر قطعة من أوروبا، وفي مستواها على مستوى الخدمات والتعليم والصحة والتوثيق وغيرها.

*** كيف ترى جهود ومحاولات تيار الإصلاح الديني والتيار الليبرالي التي بدأت منذ نهايات القرن الـ (١٩) وبدايات القرن الـ (٢٠)؛ هل تعتقد**

” هياكل الجماعة كانت ترفض الرؤى التجديدية
وأصحابها وتلفظهم خارجها دائماً، ورغم
ما طرحته الجماعة من إمكانيات قبول
بالديمقراطية والحرية؛ إلا أنّها كانت تلقىها،
لصالح الشعبوية وشهوة الغلبة والتغلب، عند
أول اختلاف أو صراع

أنّها أتت ثمارها، أم أنّها أخفقت في ذلك، ولماذا؟

كما سبق أن ذكرت أرى أنّها نجحت في أشياء كثيرة، وفشلت في بعض
الأشياء، ولذا أسميها نهضة معاقة، فهي نجحت في نشر التعليم، ونشر
فكرة الوطن والمواطنة والمساواة، وتعليم وحقوق المرأة، والتمكين لفكرة
الدستور والمشاركة السياسية، وقد تمت إعاقتها من قبل اتجاهين رئيسين؛
هما القوى الأصولية، والقوى الاستبدادية والثورية، التي كانت ضد هذه
المبادئ الحداثيّة دائماً.

* هل ترى أنّ رشيد رضا وحسن البناء، بحكم تأثيره به، يمثلان
امتداداً لفكر ومشروع محمد عبده الإصلاحية، أم أنّهما يمثلان انحرافاً
عنه؟

صار رشيد رضا بعد سقوط العثمانية يشعر بالخطر على الهوية والذات والدين من الآخر، فتدثر بالرؤية السلفية

رشيد رضا مرحلتان؛ في المرحلة الأولى كان تلميذاً وراويّاً عن الإمام محمد عبده، وقد اقترب منه بعد تردد من الإمام محمد عبده، والتزم في حياته آراءه ومنهجه وأفكاره، حتى في تفسير القرآن، وهي المرحلة التي استمرت حتى سقوط الخلافة العثمانية عام ١٩٢٤، حيث تحول محمد رشيد رضا بعدها إلى داعية إسلامي محافظ، يبكي ما سبق أن انتقده من تاريخ الشيخ التركي المريض، داعياً لاستعادة الخلافة وكتاباً في الردّ على الشيخ علي عبد الرازق وكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، مؤكداً في فصول كتابه على ما كرّره حسن البنا فيما بعد من أنّ الإسلام رسالة وحكم ودين ودولة ومصحف وسيف وغير ذلك.

وصار رشيد رضا بعد سقوط العثمانية يشعر بالخطر على الهوية والذات والدين من الآخر، فتدثر بالرؤية السلفية، وكان أحد الداعين للاهتمام بعلم الحديث وعلم الجرح والتعديل، بعد أن رأى اهتمام الهنود به، فأرخص وأسس الصحوة السلفية فيما بعد، وعلى يديه تخرج علماء سلفيون مشهورون في مصر والشام، مثل محمد حامد الفقي والقاسمي السوري وغيرهم. وحسن البناء ينتمي لرشيد رضا في مرحلته الثانية التي انقلب فيها على اتجاه محمد عبده وتسلف وتسييس، بينما أثر محمد عبده الرئيس في اتجاه آخر لدى أمثال الشيخ مصطفى عبد الرازق صاحب التمهيد وقاسم أمين وسعد زغلول وأحمد لطفي السيد وغيرهم.

*** هل تعتقد أنّ فكر حسن البناء وطرحه كان تجديدياً على المستوى الديني والسياسي، أم أنّه كان يتسم بنزعة سلفية محافظة؟**

حسن البناء كان موهوباً حركياً، وليس موهوباً فكرياً، فحريكياً نجح في تأسيس جماعته الحركية وتوسيع امتداداتها وشبكتها، وتنظيماتها وسريتها، ولكن فكرياً هو لم يجدد بل كان يكرر ما سبق أن طرحه رشيد رضا وغيره من مهاجمي علي عبد الرازق وكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، ودعاة استعادة الخلافة وبكائياتها بعد سقوطها، وتسييس الدين التي نشطت من دعاة أفراد ومؤسسات دينية، وكذلك من دعاة المحافظة السلفية الدينية فقط، وحتى ما يبدو لديه من تجديد في بعض المسائل الفقهية أو التعليقات كانت مستفادة من هذا الجيل السابق عليه والزخم الثقافي

والفكري الذي كانت تشهده مصر والشام حينها تفاعلاً مع الحداثة والتطور وتجديداً للخطاب والثقافة.

*** هل رؤية البنا لمفاهيم مثل الحرية والمواطنة والديمقراطية كانت تختلف عن رؤية التيار الليبرالي لها؟**

نعم، لم يستطع البنا أن يتصالح مع هذه الأفكار ذات الأصل الليبرالي والغربي، وقد أشرت إلى ذلك بوضوح في كتابي الأخير «الإسلام المتخيل والنهضة المعاقة»، فما قبله منها كان وفق الشروط الإسلامية في تصوره، وارتبك وتناقض أحياناً كثيرة حين تفاعل مع هذه المفردات، فهو يتكلم عن الوطن الإسلامي وليس الوطن، ويتكلم عن الأمة، ولم يذكر المواطنة، وكلامه عن الحرية والديمقراطية والحزبية كان يحمل كثيراً من السلبيات، هو كان مع عودة التاريخ الخلفي والخلافات أكثر مما كان مع الواقع والمستقبل والتطور في تصورات السياسة والاجتماع.

*** هل تعتقد أنّ جماعة الإخوان قطعت الطريق أمام مسار الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي في النصف الأول من القرن الـ (٢٠)، وأخذته في مسار شعبي سلفي محافظ؟**

نعم، أتفق مع هذا الطرح، فالجماعة لم تتحمل التجديد داخلها، وكان حسن البنا يخاف منه على التنظيم وتفككه، كما أنّ هياكل الجماعة

كانت ترفض الرؤى التجديدية وأصحابها وتلفظهم خارجها دائماً، ورغم ما طرحته الجماعة من إمكانيات قبول بالديمقراطية والحرية؛ إلا أنها كانت تلقيها، لصالح الشعبوية وشهوة الغلبة والتغلب، عند أول اختلاف أو صراع، فظلّ موقف الجماعة من التعددية والتنوع والحريات والاختلافات مشكلاً ملتبساً في وعيها، ومتناقضاً في ممارساتها دائماً.

* كيف تقيّم الدور والأثر الذي تركته جماعة الإخوان في المجتمع المصري حتى منتصف القرن الـ (٢٠) دينياً وسياسياً واجتماعياً؟

دور شعبي مكن للشعاراتية والشعبوية، وجفف سبل الحيوية السياسية والفكرية، وساعد في التمكين للمحافظة، وإن كان يُذكر له دوره الاجتماعي والخيري في بعض الأحيان، ولكن كان سيفاً على رقبة كل تجديد يمكن اغتياله معنوياً واجتماعياً حالة الاختلاف معه.