

ظواهر الإسلام السياسي وثوراته في سورية استعادة الخيار الديمقراطي

عبد الرحمن الحاج
باحث سوري

مقدمة:

باستثناء ما كتبه باتريك سيل ونيكولاس فاندام ويوهانس رايسنر، فإن ما كتب عن سورية — وخصوصاً في عهد الرئيس بشار الأسد — لا يرقى إلى درجة فهم ما يحصل في سورية إلا على أساس منطلق "بلاد العجائب"، وهو في معظمه واقع تحت تأثير الدعاية الإعلامية للنظام السوري^(١)، غير أن ذلك لا يعني أن الباحث الأجنبي لا يقدم للسوريين شيئاً جديداً، خصوصاً وأن الباحثين السوريين حرموا من مصادر المعلومات، ومنعوا من الحديث في السياسة بل حتى مجرد تداول القراءة في السياسة، فكيف بالكتابة والبحث فيها!^(٢).

لكن للإنصاف فإن الباحثين الغربيين — الذين يمنحون ميزات خاصة من قبل المسؤولين هنا — تكون في متناولهم مصادر من المعلومات ليست متوفرة لنظرائهم السوريين، كما أن إحاطتهم بالبحوث والدراسات والتقارير الصحفية التي تصدر في الدوريات ودور النشر الغربية ليس في متناول الباحثين السوريين، ولهذا السبب فإنهم يشكلون مصدراً مهماً للمعلومات لا يمكن الاستغناء عنه، وفي الوقت نفسه يصعب الاعتماد على تحليلاتهم، صحيح أن الباحث السوري قد لا يكون محتقراً ومشكوكاً فيه دوماً من قبل النظام الآن، ولكن على الأقل مازال هناك إصرار على حرمانه من مصدر المعلومات المباشر.

وإذا كان هذا حال الشأن السياسي بشكل عام فإنه بالنسبة إلى الشأن الإسلامي الراهن في سورية — والذي يثير اهتمام وسائل الإعلام مع تصاعد الحديث عن تغيير النظام — يبدو أكثر

(١) كل المؤلفات التي صدرت حتى الآن تتسم بذلك، وهي: ريموند آ. هينبوش "سورية: الثورة من فوق" (٢٠٠١م)، وإيال زيسر "تركة الأسد: سورية في مرحلة الانتقال" (٢٠٠١م) و آلان جورج "سورية: لا حيز ولا حرية" (٢٠٠٣م) إيال زيسر "باسم الأب: بشار الأسد السنوات الأولى في الحكم" (٢٠٠٤م)، وفولكر بيرتس في كتابه "النخب العربية: التغلب على عقبات التغيير السياسي" (٢٠٠٤م)، وبحثه "إدارة النخبة السياسية الداخلية: تجديد النخبة وحدود التغيير في سورية" (٢٠٠٥م)، وفلايت ليفريت "وراثة سورية: اختيار بشار بالنار" (٢٠٠٥م)، وديفيد ليش "أسد دمشق الجديد" (٢٠٠٥م). ونتيجة لهذا التأثير بدعاية التي تصب في مصلحة النظام فقد تم استقبال بعضهم بحفاوة وتكرمه في دمشق، مثل: فلايت ليفريت (٢٠٠٥م)، وديفيد ليش (٢٠٠٦م)، مع ذلك كتبهم ممنوعة من التداول!.

(٢) منذ بداية الثمانينات كان تداول النشرات أو المقالات أو الكتب التي تتحدث عن سورية أو البعث أو سياسة النظام السوري ممنوعة من التداول، بل إن تداول الكتب أو النشرات أو حتى المقالات السياسية ممنوعة — وخصوصاً نشرات المعارضة (مثل نشرات "التجمع الوطني الديمقراطي") — يفرضي إلى سجن قد يطول عقوداً، ولم يكن يسمح إلا بالكتب التمجيدية، وحتى هذه الكتب كانت تمنع في بعض الأحيان، فقد سحب من التداول مثلاً كتاب "الأخوان المسلمون: نشأة مشبوهة وتاريخ أسود" الذي أصدرته الإدارة السياسية عام ١٩٨٢م بعد أن قام بترويجها لبضعة سنين عقب القضاء على تنظيم "الأخوان المسلمين"، وبقي كتاب باتريك سيل "الأسد: الصراع على الشرق الأوسط" ممنوعاً من التداول في سورية منذ صدوره إلى اليوم، على الرغم من أنه يمثل قراءة متحيزة عموماً لعهد حافظ الأسد حتى عام ١٩٨٨م، رغم أن معظم السوريين المهتمين بالشأن العام يقتنونه، ويعدونّه مصدراً أساسياً للاطلاع على حقبة الرئيس حافظ الأسد.

تعقيداً، الباحثون الغربيون يعتمدون في معلوماهم على المصادر الرسمية، والنظام يتعاطى مع هذه المسألة بالذات من منظاره الأمني، ولأنهم يمثلون خطراً عليه فإن تصوراته الأمنية والسياسية منحازة، وقد أصبحت دعائية عموماً في الفترة الأخيرة. وعندما يأتي الصحفيون ليجروا تحقيقاً بخصوص هذه الظاهرة — التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق منذ حادثة نيويورك في ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١م — في سورية فإنهم يلجأون غالباً إما إلى ناشطين علمانيين (متشددين عموماً) ينظرون إلى الحدث بعيون نخبة مقطوعة الصلة مع الشريحة الشعبية الأوسع، أقرب ما تكون إلى رؤية استشراقية منها إلى معرفة بالواقع على الرغم من قربه منهم! أو يلجأون إلى إسلاميين موالين للنظام رؤيتهم موجهة ومحددة سلفاً، كل ذلك يضعف من مصداقية هذه التقارير الصحفية والبحوث الغربية، ويجعل ظواهر الإسلام السياسي بعيدة المنال، إلى درجة أصبح بالإمكان القول إن الإسلام السياسي في سورية صار يمثل صندوقاً أسوداً يعسر على الجميع فك رموزه.

وانطلاقاً من ذلك فإن هذه الدراسة تحاول أن تتلمس ظواهر الإسلام السياسي وتستكشف تياراته من داخل الحالة، معتمدة على قراءة ناقدة لمعظم ما كتب عن هذه الحالة وبعيون لا تحابي أحداً.

أولاً: الإرث الإسلامي

(ديمقراطية يحجبها رجيع الأصوليات)

يصعب فهم توجهات الإسلام السياسي في سورية راهناً دون معرفة جيدة بالإرث السياسي الإسلامي الخاص بها، الذي تشكل عبر مرحلتين شديديتا التمايز، الأولى: مرحلة الانتداب الفرنسي وما بعد الاستقلال وقيام الدولة الوطنية حتى انقلاب الأسد عام ١٩٧٠م وما سُمّي بـ "الحركة التصحيحية"، والثانية: مرحلة الرئيس حافظ الأسد وتوريث نجله السلطة عام ٢٠٠٠م حتى اليوم.

١. تنظيمات الإسلام السياسي:

في الثلاثينات^(٣) من القرن المنصرم نشأت أول تنظيمات إسلامية معنية بالحياة العامة تحت تأثير مقاومة الاستعمار الفرنسي وبأسماء مختلفة^(٤)، والتي شكلت فيما بعد "شباب محمد"، الذي تحول

^(٣) يشير سامي المبيض إلى أن نشأة الإسلام السياسي تعود إلى أربعينيات القرن المنصرم، حيث جماعة [الصواب "جمعية"، ولعلها خطأ في الترجمة] إسلامية تدعى "الغارة" [خطأ في الترجمة، والصواب "الغراء"] إلى البرلمان وأنشأت كتلة إسلامية لمعارضة "الرئيس شكري القوتلي العلماني والمدني، وأنه في عام في عام ١٩٤٤م وضع قادة هذه الكتلة لائحة طويلة من المطالب تتضمن تشغيل حافلات نقل خلال ساعات الذروة، وذلك للفصل بين الجنسين، وإغلاق جميع الملاهي الليلية والكازينوهات التي تقدم الكحول، واعتقال أصحابها، وتشكيل فرقة شرطة أخلاقية (...). مكلفة بحراسة الشوارع ومعاينة المخالفين للأعراف الإسلامية. وفي أيار ١٩٤٤ احتجت كتلة الغراء على حفلة يعود ريعها للأعمال الخيرية، والتي كانت تخطط زوجات النخبة الحاكمة حضورها دون حجاب، خرج المظاهرون إلى الشوارع حاملين مسدسات وسكاكين، وأخذوا يرمون الحجارة على دور السينما التي تسمح للنساء بارتادها ويجرقون الملاهي الليلية".

(انظر مقاله: "حاول الإخوان المسلمون في ٢٦ حزيران ١٩٨٠ اغتيال الرئيس حافظ الأسد"، تحليل الإرهاب العالمي (تبروريزم مونتور)، مؤسسة جيمس تاون، ترجمة: سيريا نيوز، ٢٠٠٥-٠٨-٢٢) ويمكن الاطلاع عليها على الوصلة الآتية:

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=10343

غير أن المصادر عن تلك الحقبة من التاريخ السوري تشير إلى جمعية إسلامية باسم "جمعية الغراء" وهي جمعية دينية اجتماعية ثقافية، أسسها محمد هاشم الخطيب الحسيني في فترة الانتداب، برز لها اهتمام بالشأن العام، حتى أطلقت عليها الانتداب البريطاني اسم "الحزب السوري"، لم يجتمع من أعضائها في دور برلماني واحد سوى اثنين، وهي جمعية تتمتع بسمعة شعبية طيبة، تحالف معها شكري القوتلي — كما يذكر خالد العظم في مذكراته — عام ١٩٤٣م (كان القوتلي وأحد أعضائها (هو عبد الحميد الطباع) على قائمة انتخابية واحدة) أسهمت الجمعية — بالاشتراك مع كبار علماء دمشق — في قيادة احتجاج شعبي ضد "احتفال رقص خيري" كان مزعماً إقامته في أيار ١٩٤٤م، خصوصاً بعد أن تسربت أنباء عن أن اثنين من أعضاء المجتمع الديمقراطي البارزين اشتريا لهما ولزوجاتهما بطاقات للحفل مما أدى إلى إثارة سخط العامة، اعتقل في تلك الاحتجاجات الكبيرة الشيخ محمد الأشمر (خطيب مسجد رئيسي في منطقة الميدان) وقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في التظاهرات (انظر تفاصيل الحادثة بإسهاب في: يوهانس رايسنر، الحركات الإسلامية في سورية: من الأربعينيات وحتى نهاية عهد الشيشكلي، ترجمة: محمد إبراهيم الأناسي، دار رياض الريس، بيروت، ط ١، ٢٠٠٥م، ص ١٩٣-٢٠١). ومن الواضح أن المسألة برمتها مسألة تحدي لمشاعر دينية، لا علاقة لها بأصولية إسلامية سياسية، ولا بكتلة برلمانية أصولية.

بدوره على يد مصطفى السباعي إلى تنظيم "الأخوان المسلمين"^(٥) حيث شكل قوة سياسية مكنته من دخول البرلمان عام ١٩٤٩م^(٦)، وعلى حد تعبير باتريك سيل لم يصبح حزب الأخوان المسلمون بتلك "القوة بحيث يسيطر، ولا من الضعف بحيث يتم اقتلعه"^(٧)، ولم يكن في أي وقت من الأوقات حركة شعبية كبيرة^(٨) إلا في نهاية السبعينيات لأسباب ليس لها علاقة بالتنظيم كقوة سياسية، بقدر ما كان لها علاقة بالتطابق الذي حصل بين "الأخوان" و"الإسلام" في سياق مواجهة أصولية يسارية أيديولوجية، واحتكار السلطة للبعثيين، والاحتقان الطائفي المقام عليهما.

وعلى الرغم من أن عام ١٩٤٠م شهد نشوء تجمع شبابي تحريري "وطني" (على عادة كل الحركات التحريرية) مقرب من المشايخ تبني تصفية "الخونة" من الطبقة السياسية، وكانوا مقربين من الشيوخ، ومنهم الشيخ مكي الكتاني (دمشقي)، وقامت باغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر (طبيب) في عيادته لاعتقادهم أن الشهبندر "خان قضية بلاده عندما أذاع حديثاً امتدح فيه الحلفاء ومنهم فرنسا"^(٩)، إلا أن تلك المجموعة لم تكن مجموعة أصولية سياسية، بقدر ما كانت مجموعة شعبية تحريرية موجهة ضد الاحتلال وعملائه، وقد انتهت في كل الأحوال بحكم الإعدام الذي نفذ بأعضائها عام ١٩٤١م.

يكفي أن نسجل هنا بأن سورية لم تشهد حركة أصولية سياسية عنيفة في تاريخها، باستثناء فترة "الأحداث"^(١٠) (١٩٧٦-١٩٨٢)، فكل حركات الإسلام السياسي كانت حتى ذلك الوقت تؤمن باللعبة الديمقراطية، ولا تتضمن أدبياتها أي حديث عن رفض الديمقراطية، أو انقلاباً عليها، وباستثناء الإلحاح على الدولة الإسلامية التي لا يمانعون في كونها دولة وطنية ديمقراطية قائمة على

(٥) مثل "الشبان المسلمون" في دمشق، و"جمعية الهداية الإسلامية" حمص، و"دار الأرقم" في حلب.

(٦) ليس لدى الأخوان المسلمين في سورية "تاريخ ميلاد" كما لإخوانهم في مصر، وإنما تم الميلاد من خلال انصهار عدة جمعيات إسلامية" (رايسنر، الحركات الإسلامية في سورية، م.س، ص١٢٩). ولم يكن السباعي أول منتسبها، بل إن منتسبها يعود بداية وجودهم إلى نهاية العشرينيات، وهم من الطلاب الذين درسوا بمصر، وقد أسسوا فرعهم بدمشق في ١٩٣٧م، وعقدوا مؤتمرين لهم في دمشق وحمص عام ١٩٣٧، ثم بدأوا بالاندماج بالجمعيات وأشكال التنظيمات المختلفة التي كانت قائمة آنذاك.

(٧) باتريك سيل، الأسد: الصراع على الشرق الأوسط، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط٤، ١٩٩٥م، ص٥٢٥.

(٨) المصدر نفسه، ص٥٢٦.

(٩) رايسنر، الحركات الإسلامية في سورية، م.س، ص٤٣٤.

(١٠) صدر بحق المجموعة التي قامت باغتيال الشهبندر حكم بالإعدام، وقد نفذ الحكم بهم شنقاً في ساحة المرجة بدمشق بتاريخ ٤ شباط ١٩٤١م. (انظر: وليد المعلم، سوريا: ١٩١٨-١٩٥٨ التحدي والمواجهة، شركة بابل للنشر، نيقوسيا، ط١، ١٩٨٥م، ص٢١-٢٢).

(١١) شاع اسم "الأحداث" على الصدام المسلح الذي وقع بين المعارضة الإسلامية والسلطة في ذلك الوقت، وإطلاق الاسم بأل التعريف يشير إلى المخاوف التي تكنف التصريح بتحديد ماهية ما حصل كانت خلف هذه التسمية، وعادة ما يؤرخ للبداية الفعلية لهذه الأحداث بـ"حادثة المدفعية" التي وقعت في ١٦ حزيران من عام ١٩٧٩م، والتي ذهب ضحيتها ٣٢ طالباً من طلاب من الضباط العلويين حسب المصادر الرسمية (انظر: صحيفة البعث، عدد ٢٤ حزيران ١٩٧٩).

تداول السلطة^(١١)، وقد عكست هذه المرحلة بشكل واضح مدى التزام الإسلاميين باللعبة الديمقراطية، وذلك على الرغم من أن البناء الفكري الذي شكلوه واستندوا إليه كان توفيقياً إلى حد كبير، وخصوصاً استعانتهم بالمفاهيم اليسارية وتبنيها في إطار المفاهيم الإسلامية الدينية، حتى لو أدت إلى تفرغها من مضمونها بالمرّة^(١٢).

ولا تشكل برامجهم السياسية عموماً فروقاً واضحة عن برامج أي حزب علماني محافظ، باستثناء البصمة الدينية المحدودة التي تتجلى في مطلب أو اثنين، ولا تبدو أكثر من مجرد زينة في إطار برنامج سياسي صرف^(١٣).

وأكثر من ذلك فقد ساهم الأخوان في أول صياغة علمانية للدستور السوري عام ١٩٥٠م، فاكتمل الأخوان بقبول بندين في الدستور يتعلقان بالإسلام، الأول: "دين رئيس الجمهورية الإسلام"، والثاني: "الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع"، وصوتوا للدستور على أساسهما، معللين ذلك بأن ما تضمنه الدستور هذا فيما يتعلق بالإسلام هو أكثر مما يرجون^(١٤)، لا بل إن مصطفى السباعي كان قد قال أثناء نقاشاته في مجلس الشعب حول مواد الدستور إياها إن الإسلام "دين

^(١١) كان الدكتور مصطفى السباعي — مثلاً — قد اقترح مثلاً عام ١٩٥٠م على لجنة الدستور في المجلس التأسيسي للبرلمان السوري وضع مادة في الدستور تقول: "المواطنون متساوون في الحقوق، لا يحال بين مواطن وبين الوصول إلى أعلى المناصب الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة"، انظر وثيقة: "الأخوان المسلمون في سورية رؤية إصلاحية: ما بعد المشروع السياسي لسورية المستقبل" (٢٠٠٥م) وهي ورقة موجزة مقدمة إلى منتدى الأتاسي للمشاركة في الحوار "حول الإصلاح في سورية"، والتي تلاها الكاتب "علي العبد الله" وكانت سبباً في اعتقاله. انظر الهامش رقم (٨١) من هذا البحث.

وانظر الوثيقة المذكورة ضمن ملف على الإنترنت في موقع "سوريا نيوز" (ص ١٤-١٦) على الوصلة:

<http://www.syria-news.com/files/The%20dialogue%20of%20the%20reform%20in%20Syria.zip>

^(١٢) ومن الأمثلة على ذلك أن الأخوان في الأربعينيات والخمسينيات استخدموا تعبيرات مثل: "الاشتراكية"، "الرجعية"، "الأرستقراطية الحاكمة"، "الإقطاعية"، و"الثورة"، واستخدامهم لمصطلح "العمال" في سياق سياسي (بالرغم من أن مبادئهم الفكرية ليس مبنية على هذا المفهوم كالشيوعية)، ومن أطرف ما يعبر عن توفيقيتهم تلك صورة ظهرت في إحدى دورياتهم تحت عنوان "المسلمون يتقدمون" يظهر فيها شاب يحمل لوحة كتب عليها "الإسلام = ؟" وتأتي الإجابة من الحشد الذي أمامه وهم يتوافدون من الكعبة التي في منتصف الصورة من جهتين، من الجهة اليسرى: يحملون لافتات كتب عليها: "الشيوعية + الله = الإسلام"؛ ومن اليمين يحملون لافتات تقول: "الرأسمالية - الفوائد = الإسلام"؛ وفي خلفية الصورة تشرق الشمس خلف التلال الوادعة رمزاً للصحو الإسلامية. (انظر: رايسنر، الحركات الإسلامية في سورية، م.س، ص ٢٢٤-٢٤٠، ص ٤٤١).

وشكل الأخوان المسلمون في نهاية ١٩٤٩م بالاشتراك مع بعض الجمعيات والسياسيين المستقلين "الجهة الاشتراكية الإسلامية"!

وبقيت حتى حل البرلمان بعد سنتين عام ١٩٥١م.

^(١٣) كمثال على ذلك، فإن برنامج الجهة الإسلامية الاشتراكية الذين يتضمن ٢٤ بنداً يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية، لم يذكر سوى بند ١٢ "حماية العقائد من الإلحاد، استلهاهم نظام الدولة وقوانينها من تشريعنا الإسلامي وإرثنا العربي"، والبند ٢١: "تأسيس مؤسسة الزكاة لمكافحة الفقر.. الخ". انظر: البرنامج في رايسنر، الحركات الإسلامية في سورية، م.س، ص ٤٥٧-٤٦٠، الملحق رقم ٣.

^(١٤) رايسنر، الحركات الإسلامية في سورية، م.س، ص ٣٩٠.

علماني"^(١٥)!، وكان البند الثاني "الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي في التشريع" أول بند من هذا النوع في تاريخ الدساتير العربية، وهو يعني — فيما يعنيه — أن التشريع يستند إلى مصادر أخرى غير الإسلام، وهذه صيغة علمانية بدون أي شك.

وإنه مما يستحق الملاحظة أن أول تفكير في تأسيس تنظيم أصولي عنيف نشأ بعد عام ١٩٦٣م^(١٦)، أي بعد استيلاء البعثيين على مقاليد الحكم، وإعلانهم قانون الطوارئ الذي ما يزال سارياً حتى الآن! ويبدو واضحاً أن من سير الأحداث في ذلك الوقت أن منشأ التفكير الأصولي يعود إلى سببين رئيسيين: احتكار البعث للسلطة، والاستقطاب الطائفي في قيادات الجيش وحزب البعث^(١٧) التي بدأت منذ ذلك الوقت بشكل واضح.

لكن ما نسب في أحداث نيسان/أبريل في حماة عام ١٩٦٤م^(١٨) لم يكن ذا صلة مباشرة بالتنظيم الذي أنشأه الشيخ مروان حديد في ذلك الوقت^(١٩)، والذي يعتبر مؤسس الأصولية الإسلامية

^(١٥) انظر: مصطفى السباعي، لماذا يجب أن يكون دين الدولة الإسلام؟ (حول دين الدولة/١)، جمعية خريجي المعاهد والجامعات للدفاع عن دين الدولة، دمشق، ١٩٥٠م.

^(١٦) رغم أنه لم يمارس العنف ويصبح التنظيم له وجود محسوس وفاعل إلا بعد منتصف السبعينيات، وفي كل الأحوال فإنه في تلك الفترة لجأت مجموعة من الإسلاميين إلى تشكيل نوع من العمل السري المنظم يؤمن بالعنف، ففي عام ١٩٦٤م حماة أسس الشيخ مروان حديد حركة سرية مسلحة أطلق عليها اسم "كتائب محمد"، وبعد نكسة حزيران ١٩٦٧ أسس مروان حديد في الأردن تنظيماً عسكرياً من السوريين والفلسطينيين الموجودين هناك أسماه "الطليعة المقاتلة لحزب الله"، وقد شنت الطليعة المقاتلة عمليات فدائية من أغوار الأردن على القوات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، واستمرت بمحماقتها حتى "أيلول الأسود" ١٩٧٠م.

^(١٧) "بدأ الصراع على السلطة يظهر بين قادة اللجنة العسكرية البعثية عقب الانقلاب الناصري الفاشل في ١٨ يوليو (تموز ١٩٦٣)، حيث لجأ هؤلاء القادة بغية تقوية مراكزهم إلى تجميع رجال عسكريين حولهم ممن تربطهم بهم روابط طائفية أو عشائرية أو إقليمية، ونتيجة لذلك قوّضت بنية القيادة والانضباط داخل القوات المسلحة وتنظيم الحزب العسكري بشكل كبير"، (نيكولاس فاندام، الصراع على السلطة في سورية: الطائفية والإقليمية والعشائرية في السياسة ١٩٦١-١٩٩٥م)، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ١، ١٩٩٦م)، وقد تتبع فاندام تفاصيل هذه القضية في الفصل الثالث الذي خصصه لذلك، وهو بعنوان: "الاستقطاب الطائفي في القوات المسلحة السورية بين السنيين والأقليات الدينية: التكتيل الطائفي والإقليمي والعشائري في النخبة العسكرية البعثية" انظر الكتاب على الوصلة الآتية:

<http://www.jimsyr.com/10maktaba/alsera3/sira3.rtf>

وعلى هذا الأساس جرت تسريحات واسعة النطاق في صفوف الجيش السوري، تحت مظلة الرئيس أمين الحافظ (سني حلي)، الذي كان يوقع على قوائم التسريح بدون اعتراض.

^(١٨) حول تفصيل الأحداث وتأثيرها الطائفي على أهالي حماة وانعكاسها السياسي على البعثيين والأخوان انظر: فاندام، الصراع على السلطة في سورية، م.س، الفصل الثاني. وحول الطائفية في حزب البعث فإن تقرير مكتب الفلاحين لحزب البعث عام ١٩٦٥م يعترف به؛ فقد جاء في التقرير المذكور "أن أسلوباً خاطئاً اتبع في كثير من الأحيان أثناء عملنا في الريف كان يقوم على: ١ - الاقتصاد في التنظيم الحزبي على عائلة واحدة أو طائفة واحدة، أو على قبول الوافدين الأول إلينا، مما أدى إلى أن تقف الأطراف الأخرى في القرية لا ضد الحزب بل ضد المنظمين في القرية.. وتدعي أنها هي التي تؤيد الحزب وتقف إلى جانبه، ناهيك عن العناصر الضعيفة التي نظمت..." (المناضل، رقم ٣، ديسمبر (كانون الأول) ١٩٦٥، ص ١٠) نقلاً عن: المصدر السابق نفسه.

^(١٩) ليس ثمة ما يشير إلى تاريخ تأسيس التنظيم، ولا يستبعد أن يكون تأسيسه مجرد ذاته رد فعل على أحداث حماة.

السورية، وإن شارك فيها الشيخ حديد نفسه، فالرواية تقول: إن أستاذاً من الساحل السوري وقف وسب الله تعالى في مدرسة ثانوية، فضربه الطلاب، وطعنه أحدهم بسكين فقتله بها، وربما كان هو ذاته "منذر الشمالي" الذي مثل بجثته في شوارع حماة، وعندما جاءت الشرطة ومعها قوات من الجيش للقبض على الفاعل، أخرج ضابط في الجيش (من نفس منطقة القتيل) مسدسه وأطلق النار على الفتى وأرداه قتيلاً وسط دهشة الأهالي؛ فثارت ثائرتهم، وطالبوا الدولة بإعدام الضابط، واجتمع عدد منهم بقيادة مروان حديد واعتصموا في مسجد السلطان، أمر الرئيس أمين الحافظ — في ذلك الوقت — قائد حزب البعث الطيران والمدفعية بتدمير المسجد على من فيه، مما أدى إلى مقتل سبعين من المعتصمين، وقبض على مروان حديد جريحاً حيث حكم عليه القاضي العسكري مصطفى طلاس (وزير دفاع عهد حافظ الأسد لاحقاً) وعلى من بقي من رفاقه المعتصمين بالإعدام، غير أن الأمور لم تسر كما المتوقع، فقد تزايد احتجاج الأهالي ورجال الدين في حماة والمدن السورية الأخرى حداً اضطرت السلطة للعفو عنهم جميعاً^(٢٠).

وهكذا فإنه في كل الأحوال في الفترة (١٩٦٤-١٩٦٦م) التي شهدت سورية بعض الأحداث المتعلقة بقضايا إسلامية في مدينتي حماة ودمشق لم تكن من صنع تنظيمات إسلامية سياسية، فأحداث ١٩٦٦م ليس لأي تنظيم إسلامي دور فيها؛ بقدر ما كانت المسألة متعلقة بالوعي الديني والاجتماعي المحافظ الذي ما زال المجتمع السوري إلى اليوم يتسم به، وإن بدرجة أقل، فتفصيل الحادثة يوضح بجلاء أن المسألة ليست مسألة أصولية إسلامية.

تروي الحادثة أن نقيباً في الجيش من نشر مقالاً في مجلة جيش الشعب ورد فيه تعبيرات علمانية حادة، ومنها عبارة: "يجب أن نضع الله والدين والعادات في المتحف"، ولاشك أن مثل هذا الكلام الذي يتحدى المشاعر الإسلامية في بلد محافظ الشعور الديني فيه متمكن إلى حد كبير لا بد أن يثير غضبه واحتجاجه، وبالفعل ثار علماء دمشق، وتنادوا لاجتماع سلمي في المسجد الأموي لتدارس طريقة الرد؛ وفوجئوا في اجتماعهم بالدبابات تحلج باب الأموي وتقتحمه ساحقة الناس في باحته، ومطلقة الرصاص على الناس المجتمعين في باحته، مما أدى إلى مقتل الكثيرين، اعتقل الباكون وحمل الجرحى والقتلى مع الأحياء إلى سجن المزة، ومن الطبيعي أن تثير هذه الأخبار غضب السوريين في المدن الأخرى واحتجاجهم، وقد أصبح الشيخ مروان حديد موضع سخط خاص لدى السلطة البعثية، الذي قاد الاحتجاجات مرة أخرى في هذه الأحداث في مدينة حماة، فصدر عليه حكم غيابي جديد بالإعدام، مما اضطره إلى مغادر سورية متوجهاً إلى الأردن.

^(٢٠) تكتفي الرواية البعثية بذكر نصف الحادثة، وتقف عند حدود قتل أحد البعثيين، ويبدو أن ردة الفعل جاءت من اعتبار أن المسألة مسألة معركة أيديولوجية بين بعثيين وأخوان، وليست حادثة أهلية، خصوصاً وأن الشيخ مروان الحديد كان في واجهة الأحداث.

وعلى الرغم من أن هاتين الروايتين أقرب إلى تفسير الأصوليين الإسلاميين لها، إلا أنهما في النهاية موضوعتان في سياق معقول، وهما في المحصلة تبرآن من دور الأصولية الإسلامية في العنف، وهذا يؤكد أن تاريخ العنف السياسي الأصولي الإسلامي لم يبدأ فعلياً إلا في نهاية السبعينيات، ويعود فعلياً إلى تركة الأب الروحي له الشيخ مروان حديد. ثم هذا الحدث يمنحنا مؤشراً مهماً للغاية لفهم الصراع اللاحق، إذا تبدو النخبة العسكرية السياسية على وجه التحديد قد انفصمت نهائياً عن ثقافة الجماهير وثقافتها الإسلامية، التي أصبحت توصف بشكل صريح "بالرجعية"، وهذا مفهوم إذا ما وضع في سياق كانت تصعد فيه الأيديولوجيا الماركسية بقوة وتحتل مواقع الأيديولوجيات القومية واليسارية؛ فقد كانت في أوج زهوتها حيث واكبت انحسار الاستعمار عن العالم العربي.

وقبل أن نلتفت إلى الأصولية اليسارية الثورية التي انتشرت بين مجموعة من الضباط الكبار، وخصوصاً البعثيين^(٢١)، فإن نود التأكيد على أن تاريخ الإسلام السياسي في سورية لا يقتصر على التنظيمات والأحزاب السياسية الإسلامية؛ إذ لا تعبر هذه لوحدها عن الإسلام السياسي؛ فتاريخ هذا الإسلام السياسي يمتد ليشمل كل الذين مارسوا العمل السياسي تحت مرجعية دينية إسلامية، ولو كانوا في أحزاب علمانية، بل إن البحث في هذا المنحى يكشف عن طبيعة الوعي الديني والسياسي في سورية في ذلك الوقت، والذي يعكس بقدر ما التوجهات النفسية والاجتماعية العامة للشعب السوري، والغريب أن الذين يؤرخون للإسلام السياسي في سورية مازالوا حتى اليوم يغفلون ذلك، أو لا يعيرونها كثير انتباه.

لقد شكلت ظاهرة الإسلاميين المستقلين أو الإسلاميين الذين لا ينتمون إلى أحزاب إسلامية جزءاً مهماً وذا مغزى في الخارطة التاريخ السياسي لسورية بعد الاستقلال، فعند تأسيس البرلمان السوري الأول سنة ١٩١٩م (الذي سمي المؤتمر السوري الأول) بعد الحرب العالمية الأولى وقبل الانتداب الفرنسي كان من أبرز أعضائه الشيخ عبد القادر الكيلاني عن حماة والشيخ عبد القادر الخطيب عن دمشق والشيخ محمد المجتهد عن دمشق والشيخ سعيد مراد (داعية حقوق المرأة المعروف)، والشيخ محمد رشيد رضا (تلميذ الإصلاح الشيخ محمد عبده)، ومعهم عشرات السياسيين الإسلاميين من علماء الدين الإسلامي وغيرهم من الإسلاميين.

وظاهرة الإسلاميين السياسيين المستقلين ظاهرة واضحة ومستمرة في تاريخ السياسة السورية، ففي عام ١٩٣٥م أصبح أحمد الصابوني (حلي) وهو أحد أعضاء "جمعية الغراء" عضواً في البرلمان، ومن أعضائها أيضاً انضم ١٩٣٦م كل من "عارف التوأم"، و"وحيد الحكيم" (محامي) إلى الكتلة

^(٢١) أخفق الأخوان عموماً في التأثير على ضباط الجيش الكبار، في وقت تمكنت بعض التنظيمات اليسارية — وخصوصاً البعثيين — من ذلك (انظر: رايسنر، الحركات الإسلامية في سورية، م.س، ص ٤٣٦).

الوطنية، وفي عام ١٩٤٣م برز البرلمان الإسلاميان عبد الحميد الطباع، ومحمد سعيد صادق من الجمعية نفسها.

والملفت للانتباه أن الإسلاميين لم يكن لديهم حساسية خاصة تجاه الأفكار والأيدولوجيات السياسية، فقد كان مثلاً "محمد كامل القصاب" مؤسس "جمعية العلماء" عام ١٩٤٦م من رجالات القومية العربية المرموقين، الذي رشح نفسه للبرلمان في انتخابات عام ١٩٤٧م، وعلي الطنطاوي ومظهر العظمة الذين ترشحا في انتخابات عام ١٩٥٤م ومنيا بالفشل.

تتعمق هذه الملاحظة لدى تتبعنا لإسلاميين فقهاء كباراً في الخمسينيات ينتمون إلى أحزاب علمانية ليبرالية محافظة مثل "حزب الشعب"، وبمارسون العمل السياسي تحت لوائها، مثل الفقيه الإسلامي الذائع الصيت الدكتور مصطفى الزرقا، والدكتور معروف الدواليبي، والدكتور محمد المبارك، والدكتور فوزي فيض الله، بجوار إسلاميين فضلوا العمل المستقل بعيداً عن أي من الأحزاب مثل: سعيد حيدر^(٢٢)، والدكتور إبراهيم سلقيني^(٢٣).

هذا الإرث السياسي يكشف عن أنه لم تكن لدى الإسلاميين حساسية تجاه العلمانية السياسية، وإن كان لديهم حساسية لم تتوقف أبداً تجاه العلمانية العقدية الشمولية، التي تبنتها الأحزاب اليسارية ثم القومية على وجه العموم، والانفتاح على العمل العام على أسس سياسية بحتة وليس على أسس دينية أصولية كان سمة العمل السياسي الإسلامي طوال الفترة التي سبقت انقلاب البعث، فليس ثمة حساسية أصولية لابست العمل السياسي طوال تلك الفترة.

وعلى الرغم من أن المجال السياسي في سورية كان دوماً غير مستقر؛ نظراً لكثرة الانقلابات العسكرية، إلا أن أحداً لا يستطيع أن يثبت تورط أي من الإسلاميين^(٢٤) في الانقلابات العسكرية التي كان قاد معظمها على الغالب السياسيين اليساريين الثوريين بالتحالف مع كبار الضباط، مما يلقي مسؤولية الانقلاب على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في سورية على اليسار الثوري بشكل كامل.

^(٢٢) كان رئيساً لحزب صغير في نهاية الأربعينيات ومطلع الخمسينيات يدعى "حزب الأحرار"، انضم فيما بعد إلى "الجهة الإسلامية الاشتراكية".

^(٢٣) عميد سابق لكلية الشريعة بجامعة دمشق، ومفتي حلب حالياً، لعب دوراً مهماً في إنجاح مفاوضات الوساطة بين حافظ الأسد والأخوان المسلمين نهاية ١٩٧٩م، ومطلع ١٩٨٠م.

^(٢٤) حاول يوهانس ريسنر أن يلمح إلى احتمال تورط الإخوان في انقلاب حسني الزعيم من خلال استنتاج غير مباشر من بعض بياناتهم، لكن لا يوجد أي دليل آخر يؤكد صحة هذا الافتراض، انظر: ريسنر، الحركات الإسلامية في سورية، م.س، ص ٢٩٣-

٢. إرغام الأصولية وحصادها المر:

خلفت السنوات الثمان في الستينيات أحقاداً بين الإسلاميين والبعثيين على وجه الخصوص، لسببين، أولهما الأحداث التي حصلت في عامي ١٩٦٣ (حمأة)، و١٩٦٦م (دمشق)، وثانيهما السياسات التي انتهجها الضباط البعثيون الانقلابيون في احتكار السلطة وتعزيز طائفية الجيش، وبدا أن أحداث الستينيات تمضي على أساس احتقان طائفي سياسي^(٢٥)، ولأن الأخوان هم التنظيم الإسلامي الوحيد الذي بقي فعلياً على أرض الواقع^(٢٦) فقد بدأ نفوذه يتعاظم ويمتد مستفيداً بشكل أو آخر من هذه الحالة، حتى كاد أن يصبح في النهاية المعبر الوحيد عن الإسلام السني.

كان أيلول الأسود ١٩٧٠م قد أدى إلى تفكك "الطليعة المقاتلة لحزب الله" التي أسسها الشيخ مروان حديد بعد نكسة ١٩٦٧م لقتال الإسرائيليين، فانتقل أعضاؤها إلى سورية، وحاولوا فتح جبهة الجولان، فمنعتهم السلطات من ذلك. وعندما حصلت أزمة الدستور عام ١٩٧٣م^(٢٧) حاول الشيخ حديد الاتصال بالعلماء في أنحاء سورية وتأييدهم على النظام، وحسب الرواية الأخوانية فإن جماعة الأخوان المسلمين وقفت ضده بشدة، وحذرته من خطورة ما يقدم عليه، وأن سلاحه يجب أن لا يوجه إلا لأعداء الخارج فقط؛ أي لإسرائيل، وفي عام ١٩٧٥م ألفت أجهزة الأمن القبض عليه بعد معركة طاحنة في منطقة العدوي بدمشق، وتعرض لتعذيب متواصل في السجن، وتوفي متأثراً نتيجة

^(٢٥) انتشر الحديث عن الطائفية في قيادات الجيش السنية وفي صفوف البعثيين إلى حد كبير في تلك الفترة، الأمر الذي غذى التوتر الطائفي بين المواطنين السوريين وبين صفوف الجيش السوري والبعثيين، انظر: فاندان، الصراع على السلطة في سورية، م.س، الفصل الرابع.

^(٢٦) على الرغم من أن "حزب التحرير" (الإسلامي) وجد في بعد منتصف الستينيات، لكن لم يكن له أي دور في الحياة السياسية السورية، وبقي يعمل بشكل سري، حتى اعتقل أفراد في ١٣ و ١٤ كانون الأول/ديسمبر عام ١٩٩٩م على خلفية بيان لهم يعترضون فيه مفاوضات السلام مع إسرائيل كما أكد بيانهم الصادر في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩م هذا الموقف، ولكن واضح أن اعتقالهم كان في إطار ترتيب ضمان سير توريث السلطة بسلام، فقد توفي الأسد بعد قرابة ستة أشهر فقط من اعتقالات التحريريين.

واستطراداً فإن أعضاء "حزب التحرير" تعرضوا لعقوبات السجن على النحو التالي: الدارسين والحزبيين العاديين يعتقلون ما بين سنتين إلى ثلاثة، أما القيادات فخمسة سنوات وما فوق، وأما العسكريين فأكثر من عشر سنوات.

^(٢٧) في عام ١٩٧٣م اندلعت سلسلة من التظاهرات في دمشق وحمص وحمأة بسبب تغيير الدستور الذي قام به حافظ الأسد، وعدم تنصيب مسودة الدستور الجديد على أن "الإسلام دين رئيس الدولة"، فقد ورد في مسوّته الذي أقرته الجمعية العمومية في كانون الثاني/يناير ١٩٧٣م نص يقول: "إن جمهورية سوريا العربية هي جمهورية ديمقراطية شعبية اشتراكية"، وهاجم عدد كبير من العلماء والشيوخ الدستور، ووصفوه بأنه: "دستور علماني والحدادي"، أعقب ذلك ثوران للرأي العام في جميع أرجاء سورية؛ مما اضطر الأسد إلى أن يصدر تعليماته بأن ينص الدستور على أن دين رئيس الدولة الإسلام، ولعبت قيادات الأخوان وموالوهم من المشايخ دوراً كبيراً في الحشد ضد مسودة الدستور، ويبدو أن دور الأخوان في معارضة الدستور وتأثيرهم المتعاظم في الشارع السوري أصبح يقلق الأسد كثيراً.

إضرابه عن الطعام في مشفى حرسنا العسكري، وكان أول "شهيد" للطليعة سيكون ملهماً ولا شك لعنف تنظيم الطليعة المقاتلة^(٢٨) فيما بعد.

تداعيات الاحتقان بين النظام والأخوان ومعهم تنظيمات المعارضة السورية الأخرى^(٢٩) على خلفية طائفية وسياسية سرت بشكل طبيعي إلى الشارع السوري وجيشه وأحزابه، وعقب التدخل العسكري السوري في لبنان وقعت سلسلة من الاغتيالات السياسية والهجمات على قادة حزب البعث في سورية. ولم يكن واضحاً حينذاك ما إذا كانت تلك الأحداث وليدة معارضة سياسية داخلية ضد التدخل العسكري السوري في لبنان مثلاً، أو نتيجة المنافسة بين نظامي البعث الحاكمين في كل من بغداد وسورية، أو ما إذا كان حتى المقصود بذلك هو إثارة "الانقسامات الطائفية". وعلى أية حال فمن الملاحظ أن معظم الذين تم اغتيالهم كانوا من العلويين، واتهمت إذاعة دمشق ما أسمته بـ"الزمرة الفاشية العشائرية التكريتية" الحاكمة في بغداد بتدبير تلك الاغتيالات^(٣٠).

قامت مجموعات غير معروفة آنذاك باغتيالات استهدفت بعثيين وعلويين، ولا يستبعد أن يكون تنظيم الطليعة المقاتلة ضالماً فيها، وقد كانت حادثة المدفعية (١٦ حزيران ١٩٧٩م) مؤشراً إلى أن الجهة التي قد تكون ارتكبت هذه الاغتيالات^(٣١) هي بعض المنشقين البعثيين والطليعة المقاتلة^(٣٢).

كان بعض الأطراف من شبان الأخوان قد انتسبوا إلى التنظيم السري (الطليعة المقاتلة)، الأمر الذي عني فعلياً اعتبار "تنظيم الطليعة" جزءاً من "جماعة الأخوان"، وقد أدت الحوارات والوساطات مع الأسد إلى إعلان الأسد التمييز بين جناح عنيف، وآخر سلمي في جماعة الأخوان المسلمين، ففي ٢٣ مارس (آذار) ١٩٨٠ وجه حافظ الأسد حديثاً إلى الشعب السوري في إذاعة دمشق قال فيه: "أريد أن أوضح أمراً يتعلق بحزب الإخوان المسلمين في سورية، الإخوان المسلمون في سورية ليسوا جميعاً، مع القتلة. بل كثير منهم، القسم الأكبر منهم، ضد القتلة ويدين القتل، وهذا القسم يرى أنه يجب أن يعمل من أجل الدين ورفع شأن الدين لا من أجل أي هدف آخر. هؤلاء أيها الشباب، لا خلاف لنا معهم إطلاقاً، بل نحن نشجعهم، نحن نشجع كل امرئ يعمل من أجل الدين ومن أجل تعزيز

(٢٨) سيل، الأسد، م.س، ص ٥٢٥، وأشار إلى أن "أعضاء الطليعة المقاتلة بمحملهم شباب يافعون متحمسون قليلو الخبرة".

(٢٩) جرت محاولات انقلابية عديدة على خلفية هذا الاحتقان، آخرها في نيسان عام ١٩٧٦م.

(٣٠) فاندان، الصراع على السلطة في سورية، م.س، الفصل الرابع.

(٣١) يشير باتريك سيل إلى أن الذين اغتيلوا كان من المقربين من الرئيس حافظ الأسد، وقد شكل ذلك صدمة كبيرة له، انظر حول هذه الاغتيالات: سيل، الأسد، م.س، ص ٥١٤-٥١٥. ويؤكد الأخوان المسلمون (المصريون) في موقعهم على الإنترنت (أخوان أونلاين <http://www.ikhwanonline.com>) بأن الطليعة المقاتلة كانت وراء معظم هذه الاغتيالات، انظر مقالهم: "الحركة الإسلامية في سوريا.. مرحلة السبعينيات" على الاختصار:

<http://www.ala7rar.net/navigator.php?pname=topic&tid=623>.

(٣٢) الغريب أن الحادثة المذكورة كان منفذوها من الطليعة المقاتلة، وقائد المنفذين (إبراهيم اليوسف) "يرجح" أنه كان بعثياً بمبنيًا! انظر: فاندان، الصراع على السلطة في سورية، م.س، الفصل السابع.

القيم الدينية. وهؤلاء الحق، بل وعليهم واجب أن يقترحوا علينا وأن يطالبونا بكل ما من شأنه خدمة الدين ورفع شأن الدين. ونحن لن نقصّر، بل لن نسمح لأحد بأن يسبقنا في هذا المجال، ونحن نشجع من يعمل من أجل الدين، ونحارب من يستغل الدين لأهداف غير دينية ونحارب الرجعيين الذين يحاولون أن يستغلوا المتدينين في بلادنا لمصالحهم وأغراضهم السياسية القذرة"^(٣٣).

وكان مناخ التوتر الطائفي والسياسي الحاد — إضافة إلى تحول خطاب الإخوان المسلمين منذ أواسط السبعينيات باتجاه خطاب جهادي^(٣٤) — قد وفرّ وسطاً ملائماً لانتقال الإسلاميين الشباب عموماً باتجاه خطاب العنف، وكان هذا التحول باتجاه خطاب الجهاد قد أدّى إلى شقّ جماعة الإخوان، ولم يُحلّ الانقسام بين الشماليين النضاليين وجماعة "عصام العطار" في دمشق إلا بتأسيس "الجبهة الإسلامية لإنقاذ سورية" في تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٨٠م^(٣٥)، بعد الصدام المسلح وفشل المفاوضات مع الرئيس الأسد بسبب محاولة اغتيال الأسد الفاشلة في ٢٦ حزيران/يونيو ١٩٨٠م التي نُسبت إلى أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

كان الأسد — كم سبق — قد ميز بين أفراد تنظيم "الطليعة المقاتلة" والأخوان المسلمين أنفسهم، وأدت الحوارات إلى الإفراج عن أفراد الإخوان المسلمين في نهاية شباط من عام ١٩٨٠م^(٣٦)، لكن حادثة الاغتيال^(٣٧) المشار إليها ونسبتها إلى الإخوان قد دمرت نتائج الحوار عن بكرة أبيها.

أصدرت الجبهة بيان "الثورة الإسلامية في سورية ومنهجها"^(٣٨) في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠م، وقد عكس البيان المحتوى الطائفي السياسي لتلك الحقبة فيما سماه "إهابة بأبناء الطائفة العلوية" من أجل "مراجعة حساباتهم" وأن "تنفض عن نفسها وصاية العناصر الفاسدة التي قادتها إلى هذا المأزق الدقيق"؛ وأن الأمور قد وصلت إلى مرحلة اللاعودة فيما يتعلق بالنظام، وأنه لن تكون

^(٣٣) إذاعة دمشق، ٢٣ آذار/ مارس ١٩٨٠م (نقلاً عن: فاندان، الصراع على السلطة في سورية، م.س، الفصل الثالث).

^(٣٤) الحركة الإسلامية في سوريا.. مرحلة السبعينيات، م.س.

^(٣٥) المصدر نفسه، وقد نشر ميثاق الجبهة في كانون الثاني/يناير ١٩٨١م.

^(٣٦) يذكر الإخوان المسلمون فيه انسداد الأفق بالتوصل إلى تسوية مع الأسد بالقول: "إننا مؤمنون إيماناً راسخاً إنه ليس من المحتم أن تحل المشاكل بالعنف، بل الوضع الطبيعي أن يجري حل هذه المشاكل بالحوار البناء، ولكن ما العمل إذا كان الطرف الآخر يصر على تجاهل الآخرين، ويرفض الحوار معهم إلا بلغة القوة؟! انظر: بيان "الثورة الإسلامية في سورية ومنهجها" ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠م.

^(٣٧) لا يوجد حتى الآن مصدر آخر يثبت الحادثة غير المصدر الرسمي، وفيما تشكل جماعة الإخوان بالحادثة ليس هناك مصدر ثالث يمكن التوثق منه بخصوص وقوع الحادثة المذكورة.

^(٣٨) وقعه كل من: سعيد حوى، وعلي صدر الدين البيانوني (المراقب العام الحالي) وعدنان سعد الدين. وحول هذه الجبهة وبيانها انظر: فاندان، الصراع على السلطة في سورية، م.س، الفصل الثامن.

هناك هدنة إلا باهياره وذهابه إلى غير رجعة^(٣٩)، والبيان — بغض النظر عن سياقه التاريخي — كان بمنزلة إعلان رسمي عن تحول جماعة الإخوان المسلمين إلى الأصولية والعنف، حتى مع تضمينه تصريحاً بأن "الحقوق المدنية والقانونية لجميع الأقليات العرقية والدينية مصنونة، وحرياتهم الشخصية مكفولة"^(٤٠)؛ فالبيان — فيما يبدو — يتضمن تحولاً باتجاه فكرة "الدولة الإسلامية" التي لا مكان فيها للأقليات الدينية إلا باعتبارهم رعايا وحسب، كما تضمن البيان "السياسي" تكفيراً دينياً للعلويين، أي أنه أصبح يستنجد بالخطاب الديني العقدي في المعركة السياسية؛ في محاولة تحشيد شعبي واسع ضد نظام حافظ الأسد.

وحتى لو صح تشكيك جماعة الإخوان بجاذبة محاولة الاغتيال من أساسها وأن الأسد اتخذها ذريعة للقضاء على كل التنظيم مرة واحدة وإلى "النهاية"، فإن بيان "الثورة الإسلامية في سورية ومنهجها" كاف بمحد ذاته ليوحد المبرر لتصفية الإخوان.

ولكن لا يبدو أن التفكير في التخلص من تنظيم الإخوان بالقوة قد بدأ منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسد، فقد صدر في ٨ حزيران/يوليو ١٩٨٠ القانون ٤٩، الذي يجعل عقوبة الانتماء إلى الإخوان والاشترك معهم أو الترويج لأرائهم جريمة عقوبتها بالإعدام^(٤١)، وجررت عدة مجازر في حلب وحماة وجسر الشغور في شهري آذار ونيسان، وفي المقابل لم يكف أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عن إثارة القلاقل، وأمر الضابط رفعت الأسد (شقيق الرئيس) بارتكاب "بجزرة تدمر" الشهيرة في ٢٧ حزيران/يونيو ١٩٨٠، التي يقدر ضحيتها بين ٥٠٠-١١٨١ شخص معظمهم من مثقفي الإخوان، من المعتقلين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، قامت بها وحدتين من "سرايا الدفاع" التابعة له، انتقاماً لمحاولة الاغتيال^(٤٢).

"محا الخوف والكرهية ونهر الدماء المسفوكة أي فكرة لهدنة"^(٤٣) بين الأسد والأخوان المسلمين، وكل الأحداث الدامية التالية لذلك هي مجرد استتالة لهذه البداية المأساوية في تدمير، وتفصيل على حصاد السبعينيات السياسي، مارس نظام الأسد أشد الأعمال قسوة ووحشية تجاه كل من يشبهه بأنه من الجماعة، اعتقل عشرات الآلاف، وتمّ قتل وتصفية الآلاف منهم بشكل منظم في

^(٣٩) من نص بيان "الثورة الإسلامية في سورية ومنهجها".

^(٤٠) المصدر نفسه.

^(٤١) يجهل القانون منتسبي الإخوان مدة ستة أشهر لتسليم أنفسهم، "فقدت مئات من صغار الأعضاء، ولكن المتشددين في قلب الحركة لم يتأثروا ولم يهتزوا" (سيل، الأسد، م.س، ص ٥٣٣).

^(٤٢) لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وثيقة (Document No. E/CN/4/1469 تاريخ ٣/٤/١٩٨١م).

^(٤٣) فاندام، الصراع على السلطة في سورية، م.س، الفصل الرابع.

السجون^(٤٤)، وبقيت مجزرة حماة (٢-٢٨ شباط/فبراير ١٩٨٢م) — التي ذهب ضحيتها الألوف^(٤٥) — من أفضح ما يمكن أن يحدث في صراع نظام من أجل البقاء ضد مواطنيه؛ فقد "كانت حماة معركة أخيرة يجب أن يكسبها أحد الطرفين؛ لأنها بطريقة أو بأخرى ستقرر مصير البلد، (...) وكان كل حزبي ومظلي وكل أرسل إلى حماة يعرف أن التشدد الإسلامي يجب اقتلعه من المدينة هذه المرة، مهما كان الثمن. إن مثل هذا الفهم للمسألة على أنها الفصل الختامي في صراع طال أمده قد يفيد في توضيح سبب شدة العقاب الذي أنزل بالمدينة، فوراء الصراع المباشر كانت هناك عداوة قديمة متعددة الطبقات بين الإسلام والبعث، بين السنّي والعلوي، وبين المدينة والريف"^(٤٦)، وبالتأكيد لم يعد يرجح حافظ الأسد — بعد ذلك — ترويح صورة نظامه بين المواطنين — الذي ينتمي غالبيتهم الساحقة للسنّة — على أساس غير أساس الرعب والخوف، فقام حملة إعلامية كبيرة قام بها لترسيخ نتائج ما حدث على أساس الخوف الدموي، وسعى لسبغ صورة الشيطان على خصومه بكل الوسائل المتاحة.

طال تأثير هذه الفظاعات مئات الألوف من الأسر، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم حرص النظام على تذكير الشعب بتلك الأحداث، فحرم طوال أكثر من ربع قرن — وما يزال يفعل ذلك إلى الآن — أبناء المسجونين والمفقودين والمنفيين وأقربائهم (حتى الدرجة الثالثة) من أغلب حقوقهم المدنية، وصادر لكثيرين منهم أملاكهم، التي ذهبت معظمها كغنائم استولى عليها ضباط كبار، و"إذا كان معارضون من مختلف التيارات السياسية المنظمة قد وجدوا طريقهم إلى السجن وقتها، فإن التعامل الثأري وسياسة الاستتصال كانا من نصيب الإسلاميين وحدهم، لقد ظلوا لسنوات طوال مقطوعي الصلة بالعالم الخارجي، وفي ظروف من القهر الجسدي والنفسي أخذت أخبارها تتسرب لتعطي مفعولها التأديبي الذي عمّ سورة الثمانينيات وما زال تأثيره قائماً اليوم"^(٤٧).

أما تنظيم الطليعة المقاتلة الذي لم يبق من وجوده إلا بضعة شبان مبعثرين في العراق وأوربا؛ فقد استهوتته الجهادية الأفغانية ضد الروس، خصوصاً وأن بعض "مجاهدي" تنظيم "الطليعة المقاتلة

^(٤٤) حسب تصريح جماعة الإخوان المسلمين في بيانهم المنشورة، وحسب العديد من المعارضين ومن الحقوقيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، مثل المحامي هيثم المالح والدكتور هيثم مناع، وحتى الآن لا يوجد إحصاء دقيق للمفقودين في السجون السورية.

^(٤٥) يقدر روبرت فيسك (وهو الصحفي الوحيد الذي قدم تقريراً من داخل مدينة حماة أثناء المجزرة) العدد بـ ١٢ ألف، وتقدر جماعة الإخوان العدد بـ ٢٥ ألف، ويشيع بين الأهالي رقم ٣٥ ألف أي ما يزيد عن ١٣% من عدد سكان المدينة! ويعجب المرء من تصرف جماعة الإخوان إزاء هذه الأحداث، كيف يقدمون على العصيان المسلح و يجازفون بحياة الأهالي في مواجهة مسلحة كانت مؤشرات عديدة أمامهم تشير إلى أنه لن يكون فيها أي رحمة!؟.

^(٤٦) سيل، الأسد، م.س، ص ٥٣٨.

^(٤٧) حسام جزماتي، الشباب والإسلام السياسي في سوريا، مجلة الآداب، السنة ٥٣، العدد ١١/١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٥م، ص ١١١.

لحزب الله" — من أمثال الشيخ عبد الله عزام — اتجه من الجهاد الفلسطيني إلى جهاد الروس في أفغانستان، وأدى ذلك إلى طلائق بائن بين بقايا تنظيم "الطليعة المقاتلة" والأخوان المسلمين، خصوصاً وأن الأخوان حملوه مسؤولية توريطهم في "الأحداث" برمتها، وهو حملهم مسؤولية فشل "الجهاد" في سورية^(٤٨).

أما الأخوان المسلمون فلم يعد لهم وجود على الأراضي السورية بعد خسارتهم المنكرة في "نفير حماة" شباط/فبراير ١٩٨٢م، وقد حرص النظام على تتبعهم في الداخل حتى نهاية التسعينيات، أصبح وجودهم خارجياً، انشقت التنظيم وانقسم على نفسه في الخارج بعد أن توحد في مطلع الثمانينات، ولم يعد لهم وجود في الداخل إلا على شكل ذكرى مريرة ودامية تثير الأسي والحسرة، ونتيجة للدعاية الإعلامية المكثفة التي قام بها النظام، وبالتضافر مع الحبيبة التي حصدها السوريون مع القتل والسجن والتنكيل فقد أصبح اللوم على الأخوان وتحميلهم مسؤولية ما حدث أمراً شائعاً؛ إذ لم يجد السوريون — أمام هذا الحال — من يحملونهم المسؤولية سوى الأخوان أنفسهم حتى وصلت شعبيتهم إلى الحضيض^(٤٩).

لقد ابتدأت الحياة السياسية في الدولة السورية الحديثة على أسس ديمقراطية، وخطى الإسلام السياسي في سورية خطاً مختلفاً عن نظرائه في العالم العربي والإسلامي، وعلى وجه الخصوص سارت جماعة الإخوان المسلمين في سورية مباينة للجماعة الأم في مصر (كما يلاحظ باتريك سيل)^(٥٠)، وكان هذا الاختلاف ناتج عن التزعة التوفيقية في فكر الشيخ حسن البنا، ففيما أدى الصراع المبكر في مصر إلى انحراف مسار التنظيم وانقسامه إلى تنظيمات متعددة تؤمن بالعنف، فإن أشقائهم

^(٤٨) انظر كتاب: أبو مصعب السوري، ملاحظات حول التجربة الجهادية في سورية، ص ١، ص ١٣، ص ١٦، على موقع "منبر التوحيد والجهاد" على الرابط: <http://www.tawhed.ws/r?i=1637>

وحسب أبو مصعب فإن الطليعة المقاتلة جنحت "في آخر أيامها — بفعل الحصار الإخواني والعراقي وتآمر كل الجهات عليها وما لاقته من الظلم والعسف في الخارج — إلى التطرف، هذا التطرف أصبح سمياً ملازماً لكل من ينتمي إلى الطليعة ولقد لعب الإعلام الإخواني دوراً رئيسياً في تضخيمه وتكبيره لاستخدامه ضدها (...). ولعل أبعد ما أوغلت فيه هو القناعة التي توصل إليها عدنان عقلة وبعض إخوانه من كفر "الإخوان المسلمين" و "الجهة الإسلامية" ومن أفتى بالتحالف ورضي به طرْحاً وبرناجماً، وبكفر كل من قامت الحجّة عليه وبقي على ولائه للقيادة وحلفها!" ويعقب أبو مصعب بأن تصرفات الإخوان في تحالفهم مع نظام العراق وتصريحات بعضهم "ولا سيما عدنان سعد الدين الذي ذهب في إحدى مقابلاته للتصريح بأنه يعتبر أعضاء حزب البعث العراقي — اليميني العقلي — مسلمين وأن قيادتهم قيادة متدنية، بل وقد صرح أكثر من مرة بقناعته بإسلام صدام حسين ونظامه! بل وعاتب الشباب الذين يعتنقهم بالكفر وطلب منهم الاستغفار والتوبة! على الرغم من أن كل هذا يعطي بعض الأدلة لقناعة عدنان عقلة ولكن التعميم الذي ذهب إليه كان إسرافاً ولاشك!" (المصدر السابق نفسه، ص ١٣).

^(٤٩) جزماتي، الشباب والإسلام في سوريا، م.س، ص ١١١.

^(٥٠) يشير رايسنر إلى رأي باتريك سيل في كتابه الصراع على سورية (١٩٤٧-١٩٥٨)، (ط ١، ١٩٦٥م، ص ١٨٠) (النسخة الإنكليزية)، نقلاً عن: رايسنر، الحركات الإسلامية في سورية، م.س، ص ١٤، ولكن رايسنر يرى أنه ليس هناك فروق جوهرية بين الأخوان المصريين وأشقائهم السوريين، انظر: المصدر نفسه، ص ٤٣٣-٤٣٦.

السوريين الذي انحنوا للعاصفة أيام عبد الناصر، لكنهم لم يلبثوا أن اصطدموا مع النظام لأسباب مختلفة، وتحولوا إلى أصولية أشقائهم في مصر، لكنها أصولية مسّت بنية التنظيم كله، لقد ظلوا ديمقراطيين^(٥١) طوال أكثر من ثلاثين عاماً، ولكنهم انتهوا نهاية دموية تقشعر لها الأبدان.

^(٥١) المصدر نفسه، ص ٤٤١، ويؤكد رايسنو بأن الأخوان المسلمون كافحوا "بالإشارة إلى مبدأ الشورى من أجل الديمقراطية البرلمانية" في إطار الربط مع المناهج السياسية والاجتماعية الحديثة التي قبلوا فيها الأخذ من عقائد ومناهج متناقضة في سبيل تحقيق ذلك (انظر: المصدر نفسه، ص ٤٤١).

ثانياً: العودة المستعصية

الإسلام السياسي والبحث عن مخرج للطريق المسدود

يتندر الناس في سورية بعد الأحداث المأساوية بنكت سوداوية مباشرة في مغزاها السياسي، معظمها يتجه إلى وصف الرعب والخوف الشديد من قساوة النظام المفرطة، والتي حولته إلى نظام تسلطي بوليسي صرف لا معنى فيه للحياة المدنية بين المواطنين، يستطيع فيه أصغر عنصر من أجهزة الأمن أن يتدخل في حياة أي مواطن دون أية مساءلة، كان ذلك هو سمة عقد كتيب من حياة السوريين، امتد من ما بعد "الأحداث" وحتى حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١م، عانى فيه السوريون — فضلاً عن ذلك — الحصار الاقتصادي المرير الذي فرض على سورية (١٩٨٧-١٩٩٠) بعد حادثة قنبلة طائرة "إل عال" والتي فجرت وراءها حملة عالمية ضد دمشق^(٥٢).

في ظل انعكاسات حقبة الثمانينات وما أعقبها تشكلت شخصية السوري عموماً "من الحرص البدائي على المصلحة الشخصية، والخصاء أمام الأجهزة الأمنية ونظائرها، والنظر إلى السلطة القائمة كمسلمة أبدية، وتجنّب العمل السياسي الداخلي، وهو تجنّب يرقى إلى مرتبة "فويبا" راضّة في حالة الإسلام السياسي أو كل ما يُمكن أن يكون طريقاً إليه، مثل: حضور الدروس الدينية، أو التردد إلى المساجد وإظهار أمارات الالتزام السلوكي بالإسلام"^(٥٣).

وجد حافظ الأسد فرصته للخروج من العزلة والحصار الدولي^(٥٤) بالاشتراك مع قوات التحالف الذي قاده آنذاك الولايات المتحدة الأميركية (١٩٩١م) لـ "تحرير" الكويت، وأعاد تدفق الأموال الخليجية إليه بعد انقطاعها فثامياً عام ١٩٨٨م، وعلى الرغم من أن الانخراط في صفوف التحالف قد ألب عليه الشارع الإسلامي السوري واستفزّه^(٥٥)، إلا أنه بقبضة أمنية صارمة تلوّح

^(٥٢) انظر حول تفاصيل هذه الحادثة في: سيل، الأسد، م.س، ص ٧٦٩-٧٧٢.

^(٥٣) جزماني، الشباب والإسلام السياسي في سوريا، م.س، ص ١١١.

^(٥٤) انظر: فلاينت ليفريت، وراثة سورية: اختبار بشار بالنار، ترجمة: عماد فوزي الشعيبي، السدار العربية للترجمة، ط ١، ٢٠٠٥م،

ص ١٠١.

^(٥٥) كانت اليوم الأول من بداية عملية "عاصفة الصحراء" (حسب التعبير الأميركي) أو "أم المعارك" (بتعبير صدام حسين) قد صادف نهاية الأسبوع، مما جعل خطباء المساجد يوم الجمعة يتحدثون عن الحرب واستهداف الإسلام، فاضطرت الأجهزة الأمنية لجلبهم والضغط عليهم من أجل أن يتحدثوا أمام كاميرا التلفزيون السوري (وكان القناة الوحيدة وقتها) عن سيئات صدام حسين، مما بث الخوف في الناس، وفي الجُمع اللاحقة كانت قوات من الجيش ودوريات الأمن تحيط بعدد من جوامع الرموز الدينية خوفاً من ناثرة الناس.

بطريقة ما بذكرى "الأحداث" الأليمة (وهي ليست بعيدة كثيراً بعد) سيطر عليه قبل أن يخرج من يده، وطلباً لاسترضاء الشارع قام بالإفراج عن دفعة من السجناء السياسيين كان معظمهم من الأخوان المسلمين، بعدما أصبح ملف المعتقلين السياسيين مزمناً، وأصبحت مطلباً شعبياً يتطلب حله، لكن الأسد الذي تعامل معه دوماً من منظور أممي بحت حوله إلى "كارثة وطنية" بأتم معنى الكلمة^(٥٦)، وكان ما شاهده وعرفه السجناء في معتقلاتهم كفيلاً بإماتة أي رغبة فيهم بممارسة العمل السياسي، حتى ولو لم يكن القانون ٤٩ لعام ١٩٨٠ م سارياً (وهو مازال إلى اليوم سارياً).

١. تركة الأسد: السلفية الجهادية المستأنسة بعد حرب الخليج

زامن حرب الخليج الثانية والحصار الاقتصادي المروع — الذي أعقبها — على شعب العراق الانقلاب على الإسلاميين في الجزائر بعد فوزهم في الانتخابات، وحدث مجاز في البوسنة ضد المسلمين، وانتهاء حرب "تحرير" أفغانستان من الاحتلال السوفيتي وعودة الأفغان العرب إلى بلادهم، فضلاً عن انكشاف حجم المأساة التي تعرض الإسلاميون في سجونهم، بعد أن أفرج عن مئات منهم، وقد واكب ذلك كله انفتاح محدود على العالم الخارجي سمح بالاطلاع على معاناة المسلمين والإسلاميين في الخارج، وانتشرت في ذلك الوقت — وعلى نطاق لا بأس به — أشرطة فيديو وكتب تحدثت عن مجازر البوسنة وجهاد الأفغان العرب، وقرابة منتصف التسعينيات أُعلن "الجهاد" ضد الروس لاستقلال الشيشان أسوة بالدول التي كانت ملحقاً بالاتحاد السوفيتي، فخلق ذلك كله مناخاً يغري الأجيال الشابة — التي لم تكن قد وعت أحداث الثمانينيات — بالتفكير الجهادي، فتشكلت جماعات سلفية صغيرة غير منظمة مهتمة بالجهاد، مجرد اهتمام، لكنها لا تمتح من الذاكرة الإسلامية السياسية السورية بقدر ما تمتح معنوياً من رموز الجهاد الأفغاني والشيشاني، وتحديداً الشيخ عبد الله عزام الذي تحول إلى رمز الجهاد الأفغاني العربي بعدما "استشهد" عام ١٩٩٣ م في سيارته مع اثنين من أبنائه في باكستان.

وبحوار ذلك كانت الانتفاضة التي اشتعلت في ١٩٨٧ م واستمرت حتى ١٩٩٣ م قد ألهبت المشاعر الإسلامية للأجيال الفتية وأثارت حماسهم، فعمليات المقاومة الإسلامية ("حماس" و"الجهاد الإسلامي") كانت مثيرة للإعجاب على نطاق واسع بين أفراد الشعب السوري، كما أشقائه في الأقطار الأخرى، وفي جنوب لبنان بدأت المقاومة الشيعية ("حزب الله") تحقق انتصاراتها تحت شعارات إسلامية ودون إلماحات طائفية واضحة، ولم يكن تأثيرها أقل من جارقتها في فلسطين رغم

^(٥٦) رضوان زيادة، حدود الإصلاح السوري: آليات انتقال السلطة ورهانات التغيير (ضمن كتاب الإصلاح في سورية: بين السياسات الداخلية والتحويلات الإقليمية والدولية، تأليف جماعي، تحرير: رضوان زيادة، أقلام حرة، دمشق — روما، ط ١، ٢٠٠٥ م) ص ١٠٤.

"تنغيص" الاختلاف الطائفي الذي لم يحل — رغم وجوده — دون تقبلهم وانفعالهم الشديد بإنجازاتها البطولية.

من جهة أخرى كان الاتحاد السوفيتي — الذي يشكل سندا لنظام الأسد — قد انهيار، وميّت العقيدة الماركسية بمزمنة نهائية، وهو أمر زاد الاهتمام بالإسلام على مستوى محلي وعالمي، وقد عمل النظام على تقريب بعض الرموز الدينية^(٥٧) التي عرفت بعدائها للأخوان المسلمين لتوجيه الصحوة الإسلامية التي بدأت تشهدها سورية مع المنطقة عموماً تجنباً من أن تمسّ أسس النظام، بل إن تصاعد الصحوة الإسلامية وبرز نجم الحركات الإسلامية في الدول المجاورة دفعت بالدكتور البوطي (أقرب الرموز الدينية إلى النظام في ذلك الوقت، والمعروف بعدائه لحركة الإخوان) لتبرير القمع الدموي الذي مورس ضد الإسلاميين فقهيّاً في كتابه "الجهاد في سبيل الله: كيف نفهمه؟ وكيف نمارسه؟"^(٥٨)، وبالتأكيد لم يكن صدى ذلك طيباً البتة في نفوس السوريين الذين عانوا من "الأحداث" ما يفوق تحملهم وتصورهم من الآلام والفظائع.

وكان الشيوخ منذ انتهاء "الأحداث" قد عملوا على تكريس تجنب السياسة في أفواج الشباب المتكاثرة، والحرص على إسلام "مدني" يتجنب السياسة بشكل كامل؛ فقد بدأ عدد من الشيوخ المستقلين بالعمل — بعد أن تقلص التدين الإسلامي قسراً إلى أدنى حدوده من الإعلان والبوح خوفاً من الاستباقية الأمنية — على تدريس العلوم الشرعية وبث روح التصوف والأخلاق للعامة، مع تظمين مستمر للأجهزة الأمنية والسياسية إلى اختلافهم وتباينهم مع الإخوان، وكان معظمهم مشايخ تقليديون و"خصوم أصليّون للنهج الإخواني ولمختلف تيارات الإسلام السياسي (...). حرص هؤلاء المشايخ على "تعقيم" الجوِّ المحيط بهم من كل ما يمكن أن يثير "فتنة" تعيد البلد إلى ما عاناه من "بلاء" وألحوا على تلاميذهم ومريديهم المتكاثرين بأن ينشغلوا بـ"طلب العلم" و"تهذيب النفس"، وتجنّبوا

^(٥٧) أبرزهم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والذي برز في مناظرة شهيرة عام ١٩٨٩م مع المفكر الماركسي الدكتور محمد الطيب تيزيني على شاشة التلفزيون السوري إبان تداعي الاتحاد السوفيتي، وكان لذلك مغزاً خاصاً لدى المتدينين.

^(٥٨) انظر: طبعة دار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٩٣م، ص١٧٢-١٧٣، ويشير في كتابه إلى أن الإخوان ليس بغاية (معارضة سياسية مسلحة تخرج على طاعة الإمام تبغي خلعه لاعتقادها بوجود ذلك عليها في أحكام الشريعة) شرعاً، لأن شرط البغاة هو التأويل، وهم ليس أهلاً للتأويل؛ "لأن المبررات التي يعتمدون عليها لا تعتمد على أي مستند شرعي، بل هي مبررات مزاجية تتعارض مع قواطع النصوص وما اتفق عليه الأئمة من أحكام"؛ فلم يبق من مسوغ لخروجهم على الإمام سوى الشهوات وأهواء النفس وحب السلطة، وهؤلاء وصفهم في الشريعة الإسلامية حرابيون (وليس حرييون)؛ إذ "لا يدخل في باب الجهاد ولا ينطبق عليه تعريفه (...). ولا يدخل أيضاً في باب البغي"، "فهو إذاً لا بد أن يكون حراية وصبالة"؛ ومعلوم أن حكم الحراية في الفقه الإسلامي يقضي بأن يقتل مرتكبها أو يصلب أو تقطع أيديه وأرجله من خلاف! (انظر: المصدر نفسه، ص١٧٣)، ولم تنتظر الطليعة المقاتلة حتى حكمت عليه بالردة انطلاقاً من مبررات عقديّة، انظر مثلاً مقال: أبو بصير عبد المنعم مصطفى حليلة الطرطوسي، هذا هو البوطي فاحذروه، في موقع "منبر التوحيد والجهاد": <http://www.tawhed.ws> أو على الرابط:

الإشارة إلى أي عمل عام سوى العمل الخيري. وكلما لزم الأمر كانت مواقفهم، ومواقف مرديهم، غير "أخوانيه"، بل "ضد أخوانيه" كذلك"^(٥٩).

كانت سنوات عقد التسعينيات أكثر السنوات راحة لحافظ الأسد، بعد أن أغلق فيه المجال السياسي الداخلي نهائياً، وأنهى مجرد التفكير فيه، و"حتى الأحزاب الحليفة لحزب البعث والمنضوية تحت قيادته في الجبهة الوطنية التقدمية — والتي يتندر الشارع السوري بأعداد كوادرها — لم تستطع أن تحصل على رخصة لفتح مقارٍ أو مكاتب لها في المحافظات، أو على الأقل إصدار صحف أو نشرات علنية خاصة بها، وبقي مطلبها الصغير هذا معلقاً إلى حين قدوم بشار الأسد الذي استجاب لهذا الطلب واعتبر حينها إنجازاً تاريخياً على صعيد العمل السياسي الحزبي وحرية التعبير في سورية!"^(٦٠).

لكن رغبة حافظ الأسد في تحقيق انفتاح اقتصادي محدود للغاية يسترضي به أركان نظامه، والشارع الغاضب من المشاركة في حرب الخليج الثانية، أبلغته إلى إصدار القانون الاستثماري رقم ١٠ عام ١٩٩١م، بعد حرب الخليج مباشرة، وقد أن كان المستفيد الوحيد من هذا القانون الاستثماري "الرأسمالية الخاصة جداً، المرتبطة برجال الحكم والنظام الاشتراكي"^(٦١) أكثر من أي فئات أخرى، ومع ذلك فقد رافق هذا القانون نوع من التراجع المحدود لمظاهر الدولة الأمنية التسلطية، بالسماح للصحافة الأجنبية بالدخول إلى سورية تدريجياً، وهو أمر كان ضرورياً؛ إذ الإطار السياسي ليس مفصلاً ولا محايداً أو مستقلاً عن الإطار الاقتصادي، ولا يمكن أيضاً وبطبيعة الأشياء أن يوجد "استثمار" مع الخوف، وأدى ذلك إلى التخفيف من سيطرة الإعلام المحلي واحتكاره للمعلومة، وإن كانت بقدر محدود، فقد كان مألوفاً أن تمنع أعداد من الصحافة، أو تترع من الصحيفة صفحة أو بضع صفحات لدى مرورها على مؤسسة "الرقابة"!

كما سمح هذا الانفتاح المحدود في نطاق الحريات الشخصية والاقتصادية بالتعبيرات الاجتماعية والدينية للمجتمع السوري المحافظ بشكل "حجول" غالباً، ولكنه تزايد إبان عقد التسعينيات، لتظهر على السطح علانية مظاهر التدين المكبوتة (اللحي والحجاب واللباس وارتياح الجوامع والمساجد)، ولكن ومع كل ما أشرنا إليه من مظاهر صغيرة بالانفتاح في الحريات فإن النظام احتفظ بطابعه التسلطي، وقبضته الأمنية الفتاكة، فقط مظاهر محدودة انحسرت من الحياة العامة، وكان لها تأثيرها السحري في شعور السوريين بقدر من الحرية.

^(٥٩) جزماتي، الشباب والإسلام السياسي في سوريا، م.س، ص ١١٢.

^(٦٠) زيادة، حدود الإصلاح السوري، م.س، ص ١٠٤.

^(٦١) برهان غليون، الرأسمالية العشائرية: أو النموذج السوري للانتقال نحو اقتصاد السوق (ضمن كتاب: "الإصلاح في سورية"، م.س،

أهمل الرئيس الأسد السياسة الداخلية بعد ذلك بشكل لافت، بعد أن اطمئن إلى استحكام قبضته فيها بالحفاظ على النموذج البولييسي للدولة التسلطية، والتفت إلى مسألة التوريث بعد أن استتب له الأمر في لبنان، واستطاع بسط نفوذه عليه بعد اتفاق الطائف ١٩٨٩م وإنهاء الوجود المسلح للميليشيات بإخراج ميشيل عون من لبنان (بعد محاصرته ولجؤه إلى السفارة الفرنسية ١٩٩٠م)، خصوصاً بعد أن عمل خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات على جمع خيوط قوة النظام كلها بيده، وعلى تعميق موقع الرئاسة باعتباره موقعاً فردياً لا موقعاً مؤسسياً، وبدأ السعي لتهيئة المناخ الملائم لتوريث السلطة داخل نظامه.

والواقع أن أزمة الخلافة بدأت منذ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣م عندما اعتلت صحة الرئيس حافظ الأسد وأوكل — وهو على فراش المرض — إلى لجنة سداسية^(٦٢) إدارة الأمور اليومية للدولة، القلق الذي أثاره احتمال وفاته لأطراف النظام العائلية والعشائرية فضلاً عن استبعاده شقيقه، أغرت رفعت الأسد فيما بعد في ٢٠ آذار/مارس ١٩٨٤م بالعمل على انقلاب عسكري ضده — خصوصاً بعد أن تم رسمياً (في ١١ آذار/مارس) نزع قيادة "سرايا الدفاع" من يده — مستنداً إلى قاعدة تأييد كبيرة داخل القوات المسلحة و"سرايا دفاعه" التابعة له ذات الأسلحة الثقيلة، انتهت الأزمة بفشل المحاولة الانقلابية وعزل رفعت بشكل ما عن مواقع القرار، وتم حل سرايا الدفاع وإضعاف نفوذه في الجيش بشكل كامل.

ومنذ أزمة الخلافة جرت مفاوضات عديدة مع الإخوان المسلمين عبر قيادات الأجهزة الأمنية الرئيسية، توقفت عام ١٩٩٦م^(٦٣) بعد أن قاربت على النجاح لأسباب خاصة بالأسد، فقد توفي نجله باسل بحادث سيارة على طريق المطار عام ١٩٩٤، ووقع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية "اتفاق أوسلو" عام ١٩٩٥م — الذي شعر فيه الأسد بأنه كان أكبر "طعنة" وجهها له عرفات بفصل المسار الفلسطيني بعد فصل المسار المصري باتفاقية "كامب ديفيد" الساداتية. ربما كان الأسد يريد مناخاً من الاستقرار — عبر مصالحة مع العدو اللدود لحكمه — يسمح بتوريث سلس لنجله، أو ربما كان يريد تمرير الوقت بمحاولة للمصالحة هذه، فقد استمرت مفاوضات المصالحة (على

^(٦٢) مكونة من وزير الخارجية "عبد الحليم خدام"، والأمين العام المساعد للقيادة القومية لحزب البعث "عبد الله الأحمري"، ووزير الدفاع "مصطفى طلاس"، ورئيس الأركان "حكمت الشهابي"، ورئيس الوزراء "عبد الرؤوف الكسم"، و"زهير مشاركة" الأمين العام المساعد للقيادة القطرية لحزب البعث والملاحظ أن جميعهم سنّيون، وعلى الرغم من أنه ليس أمراً طبيعياً، إلا أن مناصبهم العليا الرسمية في الدولة تعطي مبرراً منطقياً لذلك، ولكن ما لم يكن "منطقياً" — حسب نيكولاس فاندام — أن يستبعد شقيقه "رفعت الأسد" الذي كان أقوى أعضاء القيادة القطرية بدون منازع بعد الرئيس نفسه (انظر: فاندام، الصراع على السلطة في سورية، م.س، الفصل التاسع).

^(٦٣) الجزيرة نت، برنامج زيارة خاصة، علي البيانوني.. مفاوضات الإخوان والسلطة ج ٢، ٣/١٢/٢٠٠٥م، انظر الوصلة:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5E34C6DF-C34E-4E6A-B01E-6725A02774A0.htm?wbc_purpose=basic_current_current_current_Current_Current_Current

تَقَطُّعٌ ما يزيد عن عقد من الزمان، تغيرت فيه الخارطة السياسية بما فيه الكفاية. وربما كانت الآثار النفسية للخصومة والاقتتال قد حالا دون إمكانية تقبل المصالحة الفعلية ذاتها.

وقبل وفاة نجله كان الأسد قد استدعى القيادي في حركة الإخوان "الشيخ عبد الفتاح أبو غدة" للمفاوضة بشكل مباشر، لكنه قدم سورية ولم يقابله، وتوفي بعد سنتين في المملكة العربية السعودية.

في عام ١٩٩٥م انطلقت "قناة الجزيرة" القطرية، وقد شكلت فيما بعد علامة فارقة في وعي معظم العرب، وعلى الرغم من أن حافظ الأسد منع في أول الأمر أجهزة الاستقبال للقنوات الفضائية، إلا أن تكاثرها بحيث يخرجها على السيطرة من خلال المهريين من تركيا ولبنان والأردن، جعل السلطات تغض الطرف عنه، مما أدى لانتشاره بشكل كبير جداً منذ الربع الأخير من عقد التسعينيات، ولاشك أن وعياً سياسياً جديداً تشكل خلال هذه الحقبة، فقد كُسر الاحتكار الإعلامي الرسمي ومحرماته السياسية، بات كل شيء ممنوع على الأرض خارج عن السيطرة في الفضاء!.

لقد كان لكل ذلك أن يوجد وعياً إسلامياً حركياً جديداً معادياً للأميركيين والأنظمة العربية على وجه العموم، خصوصاً بين أجيال شابة حديثة السن لم تكن واعية للـ "أحداث" جيداً، كانت ملامحه في الغالب سلفية جهادية سطحية، سهلت وسائل الاتصال والفضائيات — ثم انتشار الانترنت لاحقاً — تداول أديباته ومكتبته المرئية بشكل كبير، وقد كانت هذه المكتبة المتداولة تؤول منطقياً أو ترجع بطبيعة الحال إلى تجربة مجاهدي الأفغان العرب والقاعدة على وجه الخصوص، لكن عمق المأساة الدموية في "الأحداث" خلفت أثرها الذي لا يمحي، فالخوف ما زال سيد الموقف، وبشكل طبيعي لم يكن بالإمكان مجرد التفكير بأي تنظيم يتبنى العنف ضد النظام، فكانت معظم الاحتقانات وتوجهات الوعي السلفي الجهادي الجديد — الذي استهوى مجموعات شبابية صغيرة جداً ومعزولة عن بعضها — تتجه تلقائياً إلى الخارج وخصوصاً إلى بلاد البلقان والشيشان، بعد أن خابت آمال الأصوليين في العالم بأفغانستان ما بعد التحرير من الغزو السوفيتي، ذلك أن أي تفكير من هذا النوع في الداخل لن يحظى بأي تأييد، بل سيحظى باعتراض واسع وأكد وذلك بمرجعية تجربة "الأحداث" نفسها.

٢. وراثة سورية "الإسلامية": اللعب بالنار

لم يكن يهتم حافظ الأسد في آخر التسعينيات سوى بتهيئة مناخ التوريث والاستخلاف، كانت مخاوفه دوماً من تنظيمات إسلامية تكرر له تجربة الثمانينات المرّة، ويبدو أنه لم تكن لديه الثقة بأنه إذا حصل ما يشبه تلك الأحداث فلن يستطيع نجله التغلب عليها، لهذا السبب توجه في نهاية عام ١٩٩٩م لاعتقال جميع أعضاء "حزب التحرير" (السابقين والحاليين آنذاك) — الذي يعمل بشكل

سري في سورية منذ الستينات ضمن قناعات عقديّة عن عودة "الخلافة لإسلامية" — على الرغم من أن حزب التحرير (الإسلامي) وجد في بعد منتصف الستينات، إلا أنه لم يكن له أي دور واضح في الحياة السياسيّة لسورية؛ توفي الأسد بعد قرابة ستة أشهر فقط من اعتقالات التحريريين، منهياً بذلك أي شكل من أشكال الوجود التنظيمي الإسلامي على الأراضي السوريّة.

رافق صعود بشار إلى الواجهة السياسيّة — تمهيداً للتوريث — ترتيب واسع للملفات الإقليميّة، مثل: عودة العلاقات تدريجياً مع العراق منذ ١٩٩٦م، فقد كان صدام حسين "عدواً" شرساً للأسد الأب لا يؤمن جانبه، وعودة العلاقات مع الأردن، وتحسين العلاقات مع تركيا، أما لبنان فقد أوكل ملفه كاملاً إلى بشار بعد أن سُحب من يد نائبه عبد الحليم خدام (الذي أعلن انشقاقه لاحقاً في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥م)، وبالنسبة للإسلام السياسي فقد اعتمد الأسد الأب إقليمياً بناء سياسة تحالفات واسعة مع الإسلاميين في دول الجوار، مثل: جماعة الإخوان المسلمين الأردنيّة، وإسلاميو تركيا ("حزب الرفاه" وانشقاقاته اللاحقة)، وشيعة لبنان ("حركة أمل" و"حزب الله")، وحركتي المقاومة الإسلاميّة الفلسطينيّتين "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ويسبق ذلك كله — بالطبع — تحالفه مع إيران ضد نظام صدام حسين في حرب الخليج الأولى (١٩٨٠-١٩٨٨) كموقف استراتيجي يتعلّق بسيطرته على لبنان، ومحاصرة طموحات عدوه العراقي اللدود.

ومثل هذا التحالف مع الإسلاميين عموماً — باستثناء تحالفه مع إيران في حرب الخليج الأولى الذي جلب له السخط — يلعب دوراً مهماً في تسويق الدبلوماسية الخارجيّة السوريّة شعبياً في العالم العربي والإسلامي، كما أنه يضع في يده أوراقاً تعزز موقعه التفاوضي مع الغرب وإسرائيل (بعد "كامب ديفيد" و"أوسلو") بقدر ما تبدو أنها تجلب له السخط، خصوصاً فيما يتعلّق بالحركتين الفلسطينيّتين و"حزب الله" اللبناني، لكن بقدر ما يبدو النظام متسامحاً مع التنظيمات الإسلاميّة "الأصوليّة" في الخارج كان عنيفاً وغير متسامح بالمرّة بالنسبة إلى أي تنظيم إسلامي سوري يمكن أن يوجد على أراضيه، مهما كان معتدلاً.

ورث بشار الأسد تركة إسلاميّة سياسيّة لا حراك فيها، لكن وراثته ما كانت ممكنة إلا في ظل ظروف سياسيّة ليس فيها أي إمكانيّة لأحد أن يعترض لا من داخل النظام ولا من خارجه، فقد استطاع الأسد الأب أن يرتب الأمور على هذا النحو قبل وفاته، وقد تمّ تسويقه في الداخل عبر دعاية مكثفة أن "بشار الأمل" لشعب سوريّة (كما تظهر هذه العبارة وأشباهاها على صور تم نشرها بشكل واسع في ذلك الوقت)، ولأن العهد الجديد يحتاج إلى قدر من الانفراج الداخلي لتعزيز سلطته ومكاته بين السوريين، فقد بدأ العهد الجديد بنوع من الانفراج الاقتصادي وانحسار محدود في المظاهر الأمنيّة وتدخّلها اليوميّة في شؤون المواطنين.

لم يستطع المثقفون السوريون تحمُّلُ توريث "الجمهورية"^(٦٤) فنشطوا من أجل التغيير، قدم الأسد الابن في "خطاب القسم" (١٧ تموز ٢٠٠٠م) وعوده عن التغيير الذي سيعمل على إنجازها على مختلف الأصعدة، و"دعا" الشعب السوري للمشاركة في هذا التغيير، ثمة إجراءات عديدة لكنها جميعاً تقريباً كانت جزئية وشكلية^(٦٥)، لكن معظمها بقس على شكل وعود تتناسل عن وعود أخرى^(٦٦) وهكذا، تحفز المثقفون السوريون بإصدار بيان (عرف فيما بعد ببيان ٩٩) طالبوا فيه الحكومة بإزالة قوانين الطوارئ ومنح الحريات العامة والاعتراف بالتعددية السياسية، وغير ذلك من المطالب الملحة للسوريين، ومن الملاحظ أنه ليس بين موقعي هذا البيان أيّاً من المحسوبين على التوجُّه الإسلامي^(٦٧).

بدأ "ربيع دمشق" فعلياً على وقع "حركة المثقفين" عندما تشكلت الهيئة التأسيسية للجان المجتمع المدني، والطريف أن الهيئة التأسيسية التي تضمنت قرابة عشرة مثقفين جميعهم من أصول ماركسية متشددة (باستثناء النائب رياض سيف) حاولت تلوين نفسها لتعتبّر عن الشارع الإسلامي

^(٦٤) على سبيل المثال نشر المناضل الشيوعي البارز رياض الترك مقالة في ملحق صحيفة "النهار" اللبنانية (٧/٢٢/٢٠٠٠م). بعنوان "من غير الممكن أن تظل سورية مملكة الصمت"، ثم أعاد نشره أيضاً في صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠٠ وفيه يعترض فيها على توريث الجمهورية، قائلاً: "إن مشكلتنا ليست مع الدكتور بشار الأسد فالرجل لم يتبوأ في الماضي أي منصب رسمي، أما اليوم فالمشكلة آتية من آلية وصوله إلى السلطة عن طريق الوراثة، إنها سابقة خطيرة ويمكن أن تتكرر مع أخوته وأبنائه لا يمكن أن يستمر اختصار المجتمع السوري بكل مشاريعه وتنوعاته في كلمات: "موافق" و "غير موافق"، بدلي بإحداها المواطن المكبل يده بالخوف" وأنه من غير المعقول بقاء السوريين صامتين على هذا التوريث، حول رياض الترك وأثر هذا المقال على اعتقاله في ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١م — حيث كان المقال المذكور أحد الوثائق الأساسية في "إدانته"، ثم أفرج عنه في ١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٢م لأسباب صحية — انظر: "تقرير عن قضية الأستاذ الخامي رياض الترك (الأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري)" في "مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية" (أغسطس/آب ٢٠٠٢م) على الوصلة:

<http://hem.bredband.net/cdpps/RTraportriad.htm>

^(٦٥) في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠م أصدر الرئيس مرسوماً يقضي بتحويل "سجن المزة" إلى مستشفى، لكن إغائه لم يعن أبداً إنهاء الاعتقال السياسي التعسفي، كما أثبتت الأحداث اللاحقة.

^(٦٦) في اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث برئاسة (في ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠م) "ينظر" الرئيس في مقترحات تحديث وتطوير الحزب، بما في ذلك تغيير القانون السياسي للحزب، والتخفيف من القيود المفروضة على الصحافة وإعادة تقييم قانون الطوارئ، وحتى اليوم لم يتم شيء من هذا!!.

^(٦٧) أصدر مثقفون بعده بياناً آخر في ٩ كانون الثاني/ديسمبر ٢٠٠٠م يعلنون فيه عن تشكيل "لجان إحياء المجتمع المدني" عُرف بـ"وثيقة الألف"، ولم يُعلن أسماء موقعيه، لأن مسودة الوثيقة سُربت قبل إعلان الموقعين. لكن اللغة التي كتب بها البيان كانت ماركسية صرفة تقريباً، لكن مطالب البيان كانت ليبرالية! وإحدى النقاط الفارقة عن بيان ٩٩ (المقتضب) هي تجاوزه المطالبة بالتعددية السياسية إلى إلغاء حكم الحزب الواحد الذي ينصُّ عليه الدستور السوري في المادة الثامنة منه، وإلغاء حالة الطوارئ، وهما مطلبان رئيسيان للمعارضة السورية عموماً حتى اليوم.

الذي يمثل الغالبية السورية الساحقة، فحاولت ضم المهندس "محمد شحرور"^(٦٨) على أنه ممثل للإسلاميين! ثم اعتذر بعد ذلك^(٦٩).

بدأ المثقفون بالكتابة السياسية المعارضة للنظام في الصحافة والدوريات العربية، وعندما دشّن النائب "رياض سيف" فكرة المنتديات السياسية العلنية لم تضم قائمة النشطاء (جميعهم مثقفون) في المنتديات السياسية أحد من ذوي التوجه الإسلامي إلا ناشط أو اثنين على الأكثر خصوصاً في "منتدى الحوار الوطني" الذي أسسه رياض سيف نفسه^(٧٠)، وذلك يعني أن مؤشرات الحراك السياسي الجديد فيما سُمي بـ "ربيع دمشق" كشفت عن مدى تحفظ الإسلاميين لأي مشاركة سياسية علنية، ومدى تأثير مخاوف أحداث الثمانينيات حتى بعد عشرين عاماً على انقضائها!.

وفي ذروة نشاط المنتديات في شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٠١م أعلن رياض سيف عن ورقة أولية لحزب أطلق عليه "حركة السلم الاجتماعي" (٢٥ كانون الثاني/فبراير ٢٠٠١م)، تضمنت الورقة الأولية للحركة توجهاً تصالحياً مع الشريحة السورية الواسعة (التي ينتمي إليها رياض سيف نفسه)، وتبني بنود الوثيقة وديباقتها عن توجه ليبرالي يقوم على أرضية استيعاب الاختلافات الدينية الأقلوية في إطار الإسلام الحضاري الشامل، وأعقب ذلك تصريحات صحفية من قبل مسؤولين أمنيين كبار تحذر من الإسلاميين الذين تسربوا إلى المنتديات، والذين ينتظرون لحظة ينقضون فيها على النظام!.

وبدأت حملة مضايقات أمنية مكثفة لمحاصرة ظاهرة المنتديات السياسية بموازاة حملة إعلامية رسمية ضدها^(٧١)، وذلك بعد أن استطاعت عبرها "المعارضة" السورية الوليدة — إذا جاز لنا أن نتحدث عن "معارضة" في الداخل في ذلك الوقت — أن تستثمر الإعلام بشكل ممتاز، وعبر حملات إعلامية وأمنية متعددة بلغت ذروتها في نهاية شباط/فبراير ٢٠٠١م^(٧٢)، وأغلقت جميع المنتديات

^(٦٨) معروف أن محمد شحرور كتب دراساته القرآنية المعاصرة على خلفية "فلسفية" ماركسية، وحظي بعداء واسع في الأوساط الإسلامية.

^(٦٩) حول بيان الألف وحركة المثقفين وموقع منتدى رياض سيف "الحوار الوطني" المميزة بين المنتديات السياسية التي بدأت بالظهور في ذلك الوقت انظر لكاتب هذه السطور: مشروع الإصلاح الوطني: سؤال الاختلاف، مجلة الآداب، بيروت، عدد شباط/فبراير، ٢٠٠١م.

^(٧٠) انظر أوراق المنتدى والنقاشات التي دارت فيه في كتاب: منتدى الحوار الوطني، تحرير: رضوان زيادة، دار الأهالي، ط١، ٢٠٠٤م.

^(٧١) في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ بدأ وزير الإعلام "عدنان عمران" الحملة الإعلامية على المنتديات السياسية ونشطاء المجتمع المدني متهماً إياهم بتلقي أموال من السفارات والحكومات الأجنبية.

^(٧٢) في ٨ شباط/فبراير ٢٠٠١ انتقد الرئيس بشار الأسد المثقفين الناشطين في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، وفي ١٧ شباط/فبراير تحظر السلطات الأمنية عقد المنتديات السياسية، وتطالب الهيئات الأمنية المنتديات السياسية بالحصول على ترخيص يتضمن شروطاً بإعلام السلطات بأسماء المشاركين ونص المحاضرات مسبقاً، وفي ١٩ شباط/فبراير انتقد نائب الرئيس وعضو القيادة القطرية "عبد الحليم خدام" المنتديات بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء وتسعى إلى جرارة البلاد، قائلاً: لن نسمح بأن تحول سورية إلى جزائر

السياسية، وانتهى ربيع دمشق عند اعتقال النائب رياض سيف في التاسع من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ مع عدد من النشطاء السياسيين الآخرين (عُرفوا فيما بعد بـ "معتقلي ربيع دمشق")، بعد أن تحدى رياض سيف الحظر المفروض على المنتديات وعقد منداه (الحوار الوطني) في ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١م، ولولا أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١م التي أربكت النظام (أسوة بجميع الأنظمة العربية الأخرى) لكانت استمرت الاعتقالات التي يفترض أنها ستضم ٣٠ ناشطاً حسب التسريبات الأمنية للصحافة^(٧٣).

وعلى الرغم من انتهاء "ربيع دمشق" وتحوله دفعةً واحدةً إلى شتاء قارص إلا أن هذا الربيع كان ملهماً للسوريين إلى حد كبير، فقد ارتفع سقف حريات التعبير السياسي في البلاد^(٧٤)، وكان هذا أهم إنجازات نشطاء ربيع دمشق.

في هذه الأثناء كان الأخوان المسلمون في الخارج ينظرون بترقب إلى الحراك السياسي في ربيع دمشق، وقرروا إطلاق أول موقع إلكتروني إخباري عام ٢٠٠١م متخصص بالأخبار السورية (أخبار الشرق www.thisissyria.net)، حظي الموقع بمتابعة كبيرة، وقد أثبت أنه يتمتع بمهنية صحفية عالية، ومنفتح على مختلف التيارات الوطنية، وعزم الأخوان — بعد ربيع دمشق — على التحرك مع المعارضة الخارجية، فجمعوا معظم التيارات المختلفة في الخارج وبعض نشطاء الداخل على "ميثاق الشرف الوطني" للعمل السياسي في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢م، وركز الميثاق على عدم رفض التدخل الخارجي العسكري في البلاد، وذلك في سياق الحملة الأمريكية على سورية، وفي سياق الإعداد الأمريكي لاحتلال العراق.

شكل احتلال العراق نقطة فاصلة في حياة النظام، بدأ يروّج للمتطوعين للذهاب إلى العراق، وصلت الحملة ذروتها بخروج سيارات يومية من دمشق وحلب تنقل الراغبين بالتطوع والقتال ضد الأميركيين، وتطوع كثير من السوريين، ولم يكن أكثرهم من الإسلاميين بقدر ما كانوا من العمال والمهنيين وصغار الكسبة المحافظين دينياً واجتماعياً، الذين يقدمهم الحماس وقوداً للحروب، ورغم أن تحفيزهم وحماسهم جاءت باسم الإسلام إلا أن ذلك لا يعني البتة أنهم مشغولون بمشاكل الإسلام

=أخرى. (الحياة ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠١م)، وهذا الذي جعل إيال زيسر يقول: "من المحتمل أن يكون القرار بوضع نهاية لربيع دمشق قراراً صادراً عن بشار نفسه، حيث بدأ النقد الذي وجه للنظام يصل إلى بابه، و[الذي] تضمن — على سبيل المثال — حملات نقد لاذعة لوالده" وعهده (انظر: إيال زيسر، باسم الأب: بشار الأسد .. السنوات الأولى في الحكم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط١، ٢٠٠٥م، ص١٦٦).

^(٧٣) عقب اعتقال النائب رياض سيف و"نشطاء ربيع دمشق" في شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٠١م تم تسريب خبر إلى صحيفة الحياة بوجود قائمة (عُرفت فيما بعد باسم "قائمة الثلاثين") من ثلاثين ناشطاً تنوي السلطات الأمنية اعتقالهم!.

^(٧٤) وعلى حد تعبير الصحفي إبراهيم هيدي فإن هذا العام ٢٠٠١م قد أظهر إشارات تصدع في جدار الخوف لدى الرأي العام في سورية، انظر: صحيفة الحياة، عدد ١٤ تموز/يوليو ٢٠٠١م.

السياسي ومعظمهم لا يعرف شيئاً عن "الدولة الإسلامية" إذ كان يشغلهم في حياتهم إتقان العمل وكسب العيش، ولكن "تحت تأثير المزج بين شعارات إسلامية و"النخوة" لمساندة الأخوة في العروبة والإسلام، والإعجاب الجزئي أو المكتمل بشخصية صدام حسين، وجد البعض [منهم] (...) طريقه إلى العراق وسط تأييد الأصحاب والمجائلين وإعجابهم"^(٧٥)، لم يكن سقوط النظام العراقي المدوي مفاجأة للنظام السوري وحده، لكنه كان يعني له شيء آخر، فجميع العرب كانوا يتهامسون في مساء التاسع من نيسان/أبريل عام ٢٠٠٣م وهم يرون الإسقاط المذل للتمثال، وفي أذهانهم تماثيل كثيرة مشابهة وفي كل مكان، ولم يكن السوريين بدعاً بين العرب، إن لم يكن الأكثر تأثراً من غيرهم نظراً للقرابة البعثية بين النظامين.

من جهة شهد السوريون لأول مرة سقوط نظام بعثي، ورأوا على شاشات التلفزة الفضائية كيف أصبحت البعثية "همة" في العراق، ومن جهة أخرى بدأت المقاومة تتشكل في العراق، من المقاتلين العرب المتطوعين (معظمهم كانوا في بداية الأمر من السوريين)، تزايدت مع الأيام المقاومة العراقية، وحظيت بدعم ورعاية سورية لقناعة في أركان الحكم بضرورة إفشال المخطط الأمريكي في العراق، لحماية سورية من مصير مماثل، وبالطبع كان الضغط الأمريكي متواصلاً قبل الاحتلال، لكنه ازداد حدة وبشكل حاد بعده، الأمر الذي أشعر القادة السوريين بقدرتهم على الضغط على الأميركيين، فذهبوا في المسألة بعيداً عندما جنحوا إلى التعامل مع المسألة العراقية كورقة ضغط للتفاوض في الملفات الإقليمية في لبنان والسلام مع إسرائيل، وفي المحصلة تشكلت تنظيمات إسلامية عراقية بالغة العنف يتزعم أكثرها إرهاباً وعنفاً أبو مصعب الزرقاوي (الذي أصبح بعد ذلك تحت جناح تنظيم "القاعدة")، ولا شك أن بعض السوريين تشجع لدعم المقاومة العراقية، وهؤلاء ظلوا تحت متابعة أمنية شديدة، أما العائدون من العراق فقد تعرضوا لمساءلة أمنية، و زجَّ بقسم منهم في السجن.

بعد أيام من سقوط بغداد قامت مجموعة من الشباب الإسلاميين "المعتدلين" في مدينة داريبا (ريف دمشق) بتنظيم مظاهرة سلمية كردة فعل على موجات السلب والنهب في بغداد حملوا فيها لافتات لتنظيف مدينتهم، لقناعتهم بأن الإصلاح يبدأ من داخل الإنسان، اعتقل عشرات منهم وأودعوا السجن، وقدموا إلى محاكمات ميدانية كان قد انتهى العمل بها منذ أكثر من خمسة أعوام! غير أن كونهم إسلاميين أثار حفيظة النظام، واستنفر مخاوفه القديمة، ولأن الإسلاميين لا بواكي لهم حتى ذلك الوقت فقد قرر النظام محاكمتهم بقسوة دون تأنيب ضمير، لكن الزمان تغير، عمل نشطاء حقوق الإنسان على تبني قضيتهم، ودارت حوارات في المعارضة الداخلية أدت في النهاية إلى حملة

^(٧٥) جزماتي، الشباب والإسلام السياسي في سورية، م.س، ص ١١٤.

إعلامية كبيرة انتهت إلى ذكرهم في دوائر دولية، ومراكز الأبحاث كدليل على تراجع حقوق الإنسان في سورية^(٧٦)، والإفراج المتدرج عن معظمهم.

وحدثت توجهات العنف — التي تشكلت بشكل مبكر بعد حرب الخليج الثانية — لدى بعض الشباب المتحمسين منفذها في العراق أو لنقل الحالة العراقية^(٧٧)، فقد صُدِّرت الأصولية إلى حيث يوجد "العلوج" الأمريكيان! (على حد تعبير وزير الإعلام العراقي السابق الصحَّاف).

فاز الإسلاميون الشيعة في العراق في أول انتخابات جرت بعد الاحتلال، أصبحت العراق بين حكومة إسلامية (شيوعية)، ومعارضة إسلامية سنية، ومقاومة إسلامية (سنية وبعثية)! والكل يقيم النظام معه علاقات، بدأت سورية تحاط بالإسلاميين "الرسميين"، بعد أن كانت علاقتها مختصرة بإسلاميين معارضين، فقد كانت حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية قد أصبح في سدة الحكم في تركيا، و"حزب الله" أصبح القوة كبيرة في لبنان بعد إنجازته التاريخي بدحر الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان عام ٢٠٠٠م.

غير أن النقطة الفاصلة في تاريخ كل من المعارضة والنظام كانت حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥م، التي لا يعلم أحد على وجه اليقين الجهة المنفذة لها، ولكن أصابع الاتهام اللبنانية وبعض أطراف المعارضة السورية في الخارج، و"وشوشات" الداخل، تشير إلى ضلوع المسؤولين السوريين فيها، ثم "صدَّق" ذلك كله تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، ثم تقرير المحقق الدولي ديتلف ميلس، إلا أن الحقيقة مازالت موضع شك، والتحقيق مازال جارياً بعد^(٧٨)، والحقيقة لم تنكشف بشكل قاطع، ومع ذلك عندما بدأت أصابع اتهام دولية تشير إلى دمشق ووجد الأميركيون فرصتهم التاريخية للاستفادة من أخطاء النظام السوري، أو لنقل من "ظروف النظام" الحرجة معاملة بالمثل.

قرأت المعارضة الحال الجديد على أنه رغبة أمريكية بإسقاط النظام، وراحت تضع أسس استراتيجية لتفسير "الرغبة" الأمريكية التي أحستها بإسقاط النظام، وربما النظام نفسه مقتنع بذلك، وفُرت هذه الأوضاع ظروفاً صعبة على النظام، فاضطر في ظل محاولة كسب تأييد شعبي عربي

^(٧٦) انظر تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في الشرق الأوسط، رقم ٢٣ (١١ شباط ٢٠٠٤م)، بعنوان: "سوريا تحت حكم بشار: تحديات السياسة الخارجية، وتحديات السياسة الداخلية"، انظر تحديات السياسات الداخلية (٢) ص ٢٧. انظر التقرير على الوصلة:

<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2516&l=6>

^(٧٧) قضية معتقلي الأردن في حادثة التخطيط لنسف موقع المخابرات الأردنية والسفارة الأمريكية بقنابل كيميائية عام ٢٠٠٤م ذات دلالة في هذا السياق، حيث اعتقل فيها خمسة سوريين، وقتل اثنان منهم وانتهت محاكمتهم في نهاية شباط/فبراير ٢٠٠٦م.

^(٧٨) كشف التقرير الأول للقاضي البلجيكي سيرج براميرتس في (١٤/٣/٢٠٠٦م) أن لجنة التحقيق التي يرأسها تعتقد بأن إرهابيين متمرسين شاركوا في المؤامرة، ولكن سياق التقرير لا يُلمح إلى أنهم إسلاميون أو غير إسلاميين.

وتنفيس الاحتقان في الداخل إلى الإفراج عن نشطاء ربيع دمشق الخمسة/ مستبقياً "الدكتور عارف ديلة" في سجنه الذي أفرد النظام بحكم فيه لمدة عشرة سنوات، هو بمرتلة حكم إعدام لرجل تجاوز الستين من عمره عند اعتقاله في ٢٠٠١م.

في ذلك الوقت بدأ يدخل إلى المجال السياسي أسماء جديدة كثيرة، ضمت — فيما ضمت — بعض الإسلاميين المستقلين، منهم الشيخ الكردي "معشوق الخزنوي"، خطف من دمشق وقتل في ظروف غامضة في شهر بعد فترة وجيزة من اندلاع حوادث الشعب في القامشلي (١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤م) التي راح ضحيتها عشرات من المواطنين السوريين معظمهم من الأكراد، وقد حلت معظم أوساط المعارضة (في الداخل والخارج) حادثة مقتل الأكراد بأنها فتح لطرفي كماشة كان يخشى النظام انعقادها؛ لأنها تهدد وجوده، أحد طرفيها الأكراد، والثاني الأخوان المسلمون الذين أصدروا وثيقة تحدد موقفهم الوطني الإيجابي من "القضية الكردية" في سورية إثر اجتماع الشيخ معشوق الخزنوي بالمراب العام في إحدى الدول الأوروبية مطلع العام ٢٠٠٥م.

وأبرزت الأحداث بعد ذلك انضمام بعض الإسلاميين في "لجان إحياء المجتمع المدني" التي أخذت بالتوسع، فقد اعتقل الناشط السياسي الإسلامي "رياض ضرار"^(٧٩) بعد عودته من مدينة القامشلي لتهدة الأجواء ونزع فتيل الغضب الكردي تجاه مواطنيهم العرب بسبب حادثة مقتل الشيخ الخزنوي.

وكان الأخوان المسلمون قد أعلنوا برنامجهم السياسي الجديد في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤م، وفيه أجروا تحولات — عدها الكثيرون "جزرية" — في رؤيتهم السياسية منذ خطابهم الجهادي في السبعينيات، فقد بنوا برنامجهم على مبدأ التجديد الديني، وتقدموا خطوات واسعة عندما أعلنوا في برنامجهم أنهم لا يريدون دولة دينية، بل دولة مدنية حديثة على أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، ولم يكن الإخوان قد فعلوا شيئاً جديداً فقد عادوا إلى أصولهم السياسية الديمقراطية التي مارسوا على أساسها العمل السياسي حتى ثورة البعث في ٨ آذار/مارس ١٩٦٣م^(٨٠). وورقتهم التي قدموها لمنتدى الأتاسي الذي خصص جلسة لحوار الإصلاح يؤكد

^(٧٩) مازال معتقلاً حتى اليوم، وأثناء محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في دمشق ٥ آذار/مارس ٢٠٠٦م اعتقل نجله أيضاً وأودع السجن لتوزيعه بياناً لـ "اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق" يتعلق بمحاكمة والده.

^(٨٠) نوه المثقفون السوريون وعموم المعارضة الداخلية بهذا التحول الجديد، انظر مثلاً: فايز سارة، تحولات "الأخوان المسلمين"، صحيفة الحياة، ٢٠٠٦/٣/١٣م، حيث يرى "سارة":

أن الأخوان السوريين "أجروا تحولات جوهرية في منظومتهم السياسية استمرت سنوات، نقلوا فيها الجماعة من موروث أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، عندما كانت تنظيمياً سرياً يخوض صراعاً مسلحاً ضد النظام باتجاه الانخراط في عمل سياسي علني وسلمي يعترف بالجماعات الأخرى ويشاركهم في الحياة السياسية في إطار ديمقراطي. ومضت جماعة «الأخوان» السورية

عودتهم هذه؛ إذ أرجعوا تصورهم إلى اقتراح المراقب العام الأول للجماعة الدكتور مصطفى السباعي للجنة الدستور عام ١٩٥٠م.

تقدم الأخوان المسلمون خطوة كبيرة عندما قدموا تصورهم السياسي في منتدى الأتاسي — وهو المنتدى الوحيد الذي لم يغلق نهائياً منذ ربيع دمشق — تحت عنوان "حوار الإصلاح في سورية" (٧ أيار/مايو ٢٠٠٥م) وذلك تمهيداً للمؤتمر القطري الذي علقت عليه آمال كثيرة والمقرر انعقاده بعد شهر تقريباً من ذلك التاريخ، وكان أحد المطالب التي صرحت بها المعارضة الداخلية والخارجية هي إلغاء القانون ٤٩ لعام ١٩٨٠م الذي يقضي بعقوبة الإعدام لمنتسبي الإخوان المسلمين، تفاجأ الحضور — وبينهم ممثلون رسميون عن حزب البعث — بقراءة الكاتب "علي العبد الله" (عضو إدارة منتدى الأتاسي) ورقة الإخوان المسلمين ورأيهم في الإصلاح، وأدى ذلك إلى اعتقاله^(٨١) ولم يفرج عنه إلا بعد صدور تقرير القاضي الألماني ديتلف ميلس في قضية التحرير، والذي حَمَلَ فيه النظام السوري مسؤولية الاغتيال في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥م حيث صدر عفو شمل ١٥٠ معتقلاً لتقليل مخاوف السوريين، كان بينهم بقايا "معتقلي داريا" الإسلاميين.

حقق إعلان دمشق الذي صدر في (أيلول ٢٠٠٥م) قفزة نوعية في عمل المعارضة السورية، فقد انتقلت مطالب المعارضة صراحة من "إصلاح النظام" إلى "تغييره"، ولأول مرة تحالف معظم المعارضة السورية في الداخل والخارج في عمل سياسي مشترك يضم — ولأول مرة — شخصيات إسلامية مستقلة، وجماعة الإخوان المسلمين السورية، وشخصيات ليبرالية مثل "رياض سيف"، لا شك أن أهمية إعلان دمشق فائقة^(٨٢).

هكذا استقر مشهد الإسلام السياسي في سورية اليوم على:

١. جماعة الإخوان المسلمين، وليس لهم أي وجود فعلي في سورية منذ أحداث الثمانينيات، وتعتقد الجماعة — ويشترك النظام معها في ذلك — أنهم الممثلون "الوحيدون" عن السنة الذين يمثلون الأكثرية الساحقة للشعب السوري (٧٨-٨٢ ٪)، وقد تبدد أملهم بالعودة والمصالحة بعد أن

=عملياً نحو تصفية آثار تلك المرحلة من تاريخ العنف السوري، لكن من دون استجابات من النظام الحاكم، وأكملت مسارها بالتوافق مع جماعات المعارضة السورية الأخرى في إطار ما صار معروفاً بـ«إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي».

^(٨١) انظر بيان "منتدى الأتاسي" حول اعتقاله على الرابط:

<http://www.atassiforum.org/main.php?page=viewart&artid=79>

أفرج عنه في ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥م بعد التقرير الأول للقاضي ميلس، ثم أعيد اعتقاله ثانية في ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٦م ولكن هذه المرة مع بعض أفراد عائلته بسبب مقالاته ونشاطه السياسي.

^(٨٢) نوهت الوثيقة الصادرة عن (UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE) المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن بعنوان

"SYRIA AND POLITICAL CHANGE" (سورية والتغيير السياسي) الصادرة في مطلع كانون الثاني/ديسمبر ٢٠٠٥م، إلى

أهمية "إعلان دمشق" ودوره في التأثير على حركة التغيير السياسي في سورية، انظر الوثيقة على الوصلة:

http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2005/1212_syria.html

أذيع بأن المؤتمر القطري لحزب البعث الذي عقد في أيار ٢٠٠٥م وضع خطوطاً حمراً فيما يتعلق بعودتهم أو التعامل معهم، في الوقت الذي كانت فيه الدعوات تتصاعد من قبل فرقاء المعارضة لإلغاء القانون ٤٩ لعام ١٩٨٠م وكانت هناك إشارات إيجابية من قبل المسؤولين في هذا الاتجاه.

٢. الإسلاميون المستقلون، وهم ما يزالون أفراداً قلائل جداً نسبة إلى المنخرطين في النشاط السياسي للمعارضة السورية في الداخل، معظمهم مثقفين إصلاحيين، أقرب إلى الليبراليين منهم إلى الإسلاميين، ويستهوهم بشدة نموذج "العدالة والتنمية" الناجح في تركيا.

٣. تجمعات سلفية جهادية صغيرة^(٨٣) لا رابط تنظيمي بينها، نشأت بعد حرب الخليج الثانية، ولم تتطور كثيراً بعد تغير وضعها عقب احتلال العراق، خصوصاً بعدما أصبحت جسر المدد للمقاومة العراقية وربما التنظيم الإرهابي للزرقاوي ذاته؛ فقد كانت تقتصر على أدبيات القاعدة والمجاهدين الأفغان العرب، أما الآن فرمما هي تعمل معهم مباشرة، ولكنها لم تغير في استراتيجيتها تجاه النظام، فآثار أحداث الثمانينيات باقية في الشعب السوري ومتجذرة إلى حد العقدة، ربما — وإذا كان بعض أفراد هذه المجموعات السلفية الجهادية قد تحرر من الخوف، فإن الشعب السوري برمته مازال خائفاً ترتجف ساقيه منذ ربع قرن.

٤. بقايا "حزب التحرير"، الذي كان معظم الناس حتى اعتقالات كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩م لا يعرفون بوجود حزب إسلامي بهذا الاسم في سورية، وقد تعرض لضربة جديدة من خلال اعتقالات قامت بها السلطات في تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠٠٤م، وهو ما يزال إلى اليوم مؤمناً بإعادة دولة الخلافة الإسلامية إلى الوجود حتى يعود "الحكم بما أنزل الله" ولا يؤمن "بالجهاد" مرحلياً، وبالرغم من أن بنيته التنظيمية تقوضت منذ ١٩٩٩م، إلا أن وجوده ما يزال قائماً، وإن كان تحت النظر، فمن المعروف أن عناصر حزب التحرير وكوادره معظمها مكشوفة للسلطات منذ وقت بعيد، وهو عموماً حزب نخبوي حامله الاجتماعي ليس له صفة شعبية (يضم في صفوفه — غالباً — نخبة متعلمة من الأطباء والمهندسين والمدرسين وفق ما تشير إليه القوائم الخاصة بأسماء معتقليه)، ويُستبعد أن يلعب دوراً خطراً أو مهماً في الحياة السياسية السورية في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن بينه وبين "الأخوان المسلمين" خصومة فكرية عميقة.

^(٨٣) حسب تقارير المنظمات الحقوقية السورية فقد نسبت تهمة الانتماء لـ "تنظيم القاعدة" لبضعة أشخاص من السوريين لا يتجاوز عددهم (١٢)، كما نسبت تهمة "التكفير والهجرة إلى" مجموعة الزبداني" (٢٤ شخصاً)، واعتقل مئات من "السلفيين" منذ عام ١٩٩٦م بحملات اعتقال احترازية، لكن لم يثبت أي بينهم أي رابط تنظيمي على الإطلاق.

أما تنظيم "الطليعة المقاتلة" نفسه فلم يبق من هذا التنظيم سوى أفراد^(٨٤) اندمج معظمهم — على ما يبدو — مع تنظيم "القاعدة"، ولم يعد لهذا التنظيم السوري أي وجود، وأصبح مجرد ذكرى أليمة.

ومعظم القيادات الدينية والرموز تجد إلهامها في مرجعية "هيئة علماء السنة" في العراق، ولديها الرغبة الشديدة في تقليد دورها واستنساخها سورياً، ولكن دون أي رغبة في تصادم طائفي أو ما شابه، بل إن المشهد العراقي الدامي والحرب "شبه الأهلية" المشتعلة تثير مخاوفهم بشدة، وهي مخاوف سارية — بطبيعة الحال — في عموم الشعب السوري، خصوصاً في ظل حديث عن توازن طائفي استراتيجي لتأمين المصالح الأمريكية بخلق "محور سني" يخرق "الهلال الشيعي"^(٨٥).

^(٨٤) برز منهم أسماء منظرين للقاعدة مثل "أبو مصعب السوري" (يعتقد أنه مسؤول عن تفجيرات لندن) و"مصطفى حليلة الطرطوسي" و"محمد حيدر الزمّار" (الذي اختطف من المغرب، ويعتقد أنه كان مُجنّد خلية القاعدة في هامبورغ والتي كانت قد لعبت الدور الرئيس في تفجيرات ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١م).

^(٨٥) انظر: بشير نافع، دولة شيعية في العراق وأخرى سنية في سوريا، موقع "الجزيرة نت"، ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ م، على الوصلة: <http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CCD55468-4C77-49AA-B6BB-D6B77D78429B.htm>

الخاتمة: "فزاعة" الإسلاميين في عين العاصفة

على خلاف ما يذهب إليه بعض الباحثين^(٨٦) فإن التنشئة السياسية في سورية عاشت بصفتها تنشئة مزدوجة ومتناقضة^(٨٧)، أورثت حالة من "النفاق العام"، فالتنشئة الشفاهية الشعبية تقوم أساساً على تغذية الخوف والنفاق عبر نقل مستمر للذاكرة الجماعية عن أحداث الثمانينات الرهيبة، والنظام بتجاهل مطلق وتصرفات أمنية في مل زوايا حياة المواطنين يبعث الحياة في هذه الذاكرة، لكن التنشئة السياسية الرسمية في المدارس والدوائر التعليمية التي تقوم على تمجيد النظام والرئيس "القائد" "الخالد" وتلغي لحساب هذا المفهوم مفاهيم حيوية جداً للتنشئة السياسية مثل: "الوطن" و"الدولة" و"القانون" و"الحق" و"العدالة" و"الحرية" و"المواطنة"^(٨٨)، بحيث يمثل الوجه النقيض تماماً للتنشئة السياسية، ومآل هاتين التنشئتين اللتان تحكمان الوعي السوري الآن (والإسلامي على وجه الخصوص) هو أن تفهم السياسة بوصفها "تسلطاً". تناقض هاتين التنشئتين المؤسستين قائم على أساس القهر من الأقوى، فماذا لو انفجرت هذه التناقضات؟ إن حجم المأساة وعمقها التي تعرض لها السوريون في "الأحداث" والتي حرص النظام على تذكير السوريين بها لتستمر مهايته عبر سلطة الخوف لن تنهار بسهولة، لن يجرؤ أحدٌ من السوريين على كسر هذا الخوف بالقوة، إن علينا أن لا نتوقع أبداً أن أياً من السوريين سيفكّر — مهما كان أصولياً — بمناهضة النظام بالقوة.

ومع معرفة هذه الحقيقة لدى النظام، إلا أن ثمة محاولة يائسة لاستغلال الخوف الغربي من "الإرهاب" الإسلامي، لوضع الإسلاميين دريئة يحتمي بها من مخاوف الرغبة الأمريكية بتغيير النظام، وهناك قضيتان تثاراً إجمالاً لتحقيق هذا الغرض^(٨٩):

^(٨٦) حازم نهار، التنشئة السياسية للشباب السوري: الخدعات والاتجاهات، مجلة الآداب، السنة ٥٣، العدد ١١/١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٥م، ص ٩٢.

^(٨٧) انظر لكاتب هذه السطور: بلاد السيد القائد: التنشئة السياسية في الأنظمة السياسية الشمولية، صحيفة صدى البلد، بيروت، كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣م.

^(٨٨) معظم الشباب السوريين يكاد لا يعرفون شيئاً عن قانون الطوارئ، وليس عندهم أدنى اطلاع على دستور بلاده، ولا يذكرون إلا أسماء محدودة من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب، ولا يعرفون كثير من الشباب موقع مدينة القنيطرة السورية، كما لا يعرفون متى احتلت هضبة الجولان، وليس لديهم اطلاع على المكونات البشرية لسورية، ولا يعرف غالبيتهم حقوقه الطبيعية! (انظر: نهار، التنشئة السياسية للشباب السوري، م.س، ص ٩٢).

^(٨٩) حسب التسلسل التاريخي: تقرير للصحفية "سعاد جروس" بتاريخ ١١ أيلول ٢٠٠١م بعنوان: "شابات سوريات متأرجحات بين الحجاب الاجتماعي والحجاب الديني"، و تقرير الصحفي شعبان عبود اهتم أكثر من غيره مسألة مظاهر التسدين في له بتاريخ ٢٧/٥/٢٠٠٤م بعنوان "رجال العمائم في سوريا أكثر حضوراً من المثقفين"، ومقال استنفاري لمراسل "الحياة" إبراهيم حميدي في ١٣/١٠/٢٠٠٥م بعنوان: "هل باستطاعة سورية إبقاء المارد الإسلامي في المققم؟" في صحيفة الديبلي ستار قال فيه — كما لو أنه يجذر

—: "العقيدة الإسلامية تتنامى سواء على مستوى المجتمع الدمشقي أو في الأقاليم الشمالية من سورية"، مقال للصحفي سكوت ويلسون في "الواشنطن بوست" في ٢٣/١/٢٠٠٥ م متأثراً بما جاء بمقال إبراهيم امهيدي معتمداً على صادق جلال العظم ونييل فياض! ذكر فيه — معتمداً على فياض — أن "مسؤولين حكوميين يعتقدون بأن حزب البعث بدأ يعتنق الإسلام لكي يحسّن من شعبيته المتدنية!" وتقرير لصحيفة كريستيان مونيتور سيانس الأمريكية المسيحية بقلم نيكولاس بلانديفورد تعلن فيه النفيرف—المد الإسلامي المحافظ ينتشر في سورية كانتشار النار في الهشيم!" وتقرير للعربية نت (٢٦/١/٢٠٠٦ م) بعنوان: "بعد عقود من الرهبة والخوف ... كريستيان مونيتور وواشنطن بوست: الصحوة الإسلامية في سوريا تفلج صدوراً وتلهب أخرى" أخت العربية إلى أن وجود تقارب زمني في صدور التقريرين ذو مغزى، خصوصاً أنه ليس هناك فارق زمني كبير! وتقرير لمجلة المشاهد السياسي (لندن، العدد ٤٧٣/٣-٩ نيسان ٢٠٠٥ م، ص ٢٠-٢١) بعنوان: "هل يصل الأخوان المسلمون إلى السلطة في سورية؟"، وينشر في (٢٤/٣/٢٠٠٥ م) محمد إبراهيم (كاتب غير معروف) في موقع الإلكتروني سوري مقالاً بعنوان: "عندما تضع وزارة التعليم العالمي... عمامة" ينتقد فيه التعليم الشرعي ورعاية وزارة التعليم له (٢٦/٣/٢٠٠٥ م)، ونشرت صحيفة تشرين الحكومية تحقيقاً للصحفية عزيزة السبيعي عن كلية الشريعة بجامعة دمشق بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على تأسيسها، بعنوان "هل نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني؟"، تحدثت فيه عن اتجاه الطلبة في الجامعة، ويكتب وائل ميرزا (كاتب غير معروف) في نشرة "كلنا شركاء الوطن" مقالاً بعنوان: "سوريا والإسلاميون والتغيير: محددات منهجية ... ومداخل للتفكير" يؤكد فيه على ضرورة التعامل مع الحالة الإسلامية بالإيجابية وبشروط صارمة، ومقال للصحفي شعبان عبود في صحيفة الرأي العام تقريراً بعنوان: "سورية: الحجاب يصعد" في ٨/٧/٢٠٠٥ م، ومقال لـ سامي مبيض في مجلة "تيروزرزم مونيتور" في أميركا بتاريخ (١١/٨/٢٠٠٥ م) بعنوان "حاول الإخوان المسلمون في ٢٦ حزيران ١٩٨٠ اغتيال حافظ الأسد" ختم فيه المقال بالقول: "إن الأخوان المسلمين مازالوا يشكّلون خطراً، ولكن غض النظر عنهم لن يجعلهم يتعدون وسيجعلهم أقل إيذاءً"، ومؤخراً نشر إبراهيم امهيدي تقريراً على صفحتين في صحيفة الحياة بتاريخ (٤-٥/١/٢٠٠٦ م) بعنوان مثير: "التيارات الإسلامية تتقدم في سورية" خلص فيه إلى أن "الفراغ العقائدي الذي أوجده الجمود القومي والعلماني وعمل الإسلام السياسي على ملئه" رغم أن تقريره لا يشير إلى الإسلام السياسي من قريب أو بعيد باستثناء بعض المجموعات المسلحة التي شكك فيها هو نفسه!. وفي ميدل إيست أونلاين نشر تقرير صحفي في (٣١/١/٢٠٠٦ م) بعنوان "سوريا تشهد صحوة دينية متزايدة" ذكر فيه أن "مساجد سورية تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الشباب، والحجاب ينتشر بشكل مطرد في بلد اعتاد العيش تحت سيطرة علمانية مطلقة (...). المجتمع السوري يشهد حالياً يقظة دينية متفاعلاً مع أجواء التدين الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط"، وفي موقع شام برس كتبت الصحفية حولة غازي بتاريخ ١٤/١/٢٠٠٦ م تحقيقاً بعنوان "بجئاً عن متشددين مجلب...!" قالت فيه نقلاً عن رجل دين كبير في حلب: "إن نسبة التكفيريين قليلة جداً، ولا يمكن أن تصل بهم الأمور إلى العمل المسلح، وما يروّج له من وجود حركات أصولية لا أساس له"، وانتهت الصحفية في ختام تحقيقها إلى أن "الوضع الذي يروج له في الإعلام الخارجي ليس كما هو على أرض الواقع"، وفي مقال مهم كتب الصحفي شعبان عبود تحت عنوان "سورية لن تستطيع إغلاق الأبواب أمام رياح الإسلاميين" (الرأي العام، الكويت، ٤/٢/٢٠٠٦ م) أنه "إذا كانت هناك مخاوف لدى النظام السوري أو من لدى قوى دولية من "الأخوان" أو من تيارات الإسلام السياسي الأخرى فهذه مخاوف مبالغ فيها؛ لأن سورية مختلفة عما حولها"، ودعا فيه إلى ضرورة التعامل الإيجابي مع حقيقة تاريخية أن التيارات الإسلامية لم يعد بالإمكان منعها. وفي ١٦/٢/٢٠٠٦ م كتب محمد أبو رمان متأثراً بما كتب من تقارير عن سورية (الحياة و الواشنطن بوست خصوصاً) مقالاً بعنوان: "من المستفيد من = اليقظة الدينية في سورية؟" في "مجلة العصر"، يعبر عن مخاوف من التيار الإسلامي! و نشر موقع الي بي سي (bbc) تقريراً بعنوان "بعث إسلامي في سورية" في ٤/٣/٢٠٠٦ م، خلاصاً فيه المراسلة إلى أنه "فيما تعتقد الحكومة أن بإمكانها السيطرة على المد السديني المتصاعد، إلا أن المحللين يعتقدون الآن أن الإسلاميين قد يكونون أذكى من الدولة!"، وأخيراً كتب محمد عجلاني في موقع الرأي الإلكتروني (معارض) (٨/٣/٢٠٠٦ م) مقالاً بعنوان "البعد الديني في السياستين الداخلية والخارجية لسورية" يدي فيه استغرابه من أن يكون "انه لم يُبَيّن جوامع ومساجد وحلقات تدريسية إسلامية ومعاهد، ولم تشهد سورية مثل هذا الحشد من الإقبال على الدين إلا في عهد الأسدين! ولسان حال الحكم يقول افعلوا ما شئتم (...). واطركو السياسة والأمن الخارجي والجيش لنا!".

الأولى: لفت الانتباه إعلامياً إلى مظاهر التدين في المجتمع السوري، في نوع من المطابقة المعتادة التي تعامل معها النظام بين الإسلام السياسي والمتدينين منذ "الأحداث".

والثانية: الإعلان عن عمليات تعقب ومصادمات مسلحة مع خلايا أصولية، كان يشير إليها الإعلام بعد حادثة اغتيال الحريري بلا حقة "تنظيم جند الشام".

وفيما يتعلق بموضوع مظاهر التدين فإن نواظر التدين المذكورة فإنها تقرأ عادة بطريقة سطحية للغاية، فمن جهة هناك نوع من "الراحة" في حرية التعبير الفردي تتزايد منذ ربيع دمشق، ومن الطبيعي والحال هذه أن يظهر المكبوت الديني الذي كان يمارس في الخفاء، ثم إن تزايد دور العبادة أمر طبيعي متعلق بالزيادة السكانية، وتراجع الشعارات الأيديولوجية الموجودة في الطرقات والتي كانت تعسكر المجتمع لا يعود إلى التدين بل إلى انحسار أيديولوجيا الدولة ذاتها، والطريف أن معظم التحليلات أقرب ما تكون إلى تحليلات "استشراقية"، فالأشخاص الذين تستطلع آرائهم في التقارير عادة ما يكون لديهم موقف متشدد تجاه الإسلاميين، وإن لم يكن تجاه الإسلام نفسه كدين!.

ثم إن ذلك كله يتعلق بأجيال بدأت الآن في سن الكهولة والشيخوخة وما بعدها! أما ما هو مقابل ذلك فهي الشريحة الكبرى من السوريين شباب في السن الجامعي وما دون، وهؤلاء كما يبدو في الواقع أحد مفرزات "الحداثة" إذا صح التعبير، فهم حريصون على إتقان اللغات الأجنبية، لاسيما الإنكليزية، وإتقان الكمبيوتر، بحثاً عن فرص عمل متميزة، وهم عموماً غير مهتمين بالمجال السياسي أو الثقافي، معنيون بالوصول إلى أقصى حد من التغرّب في السلوكات اليومية، وصولاً إلى العلاقات الجسدية، ولكنهم في الوقت نفسه مؤمنون بالإسلام إيماناً باهتاً لا يخضّر إلى بصورة وجودية في الدفاع عن الهوية، ولكنهم يدافعون بحماسة وقلة خبرة أمام ملحد مصادف، وكثير منهم يحافظ على بعض الشعائر الإسلامية، وخصوصاً صلاة الجمعة وصيام رمضان، ودون أن يواظبوا على الصلوات الخمس (على تفاوت في المواظبة) وهم يعيشون التناقض بين سلوكهم بأقل حد من الارتباك، و"في صدر كل منهم يعيش قلبان: الحداثة والدين"^(٩٠)!. ومعظمهم "ديمقراطيون" محايدون، لم يسمعوا عن الإسلام السياسي في سورية، ولا يملكون أدنى فكرة عن واقعه، لكنهم جميعاً يمتلكون ذاكرة الجماعة تجاه جرح "الأحداث"، وإن كان معظمهم لم يسمع بمصطفى السباعي أو مروان حديد أو غيره من رموز الإسلام السياسي السوري.

الشريحة الأكثر تديناً فيهم هي التي تفاعلت مع أفكار الداعية المصري "عمرو خالد" في صناع الحياة في نشاطات اجتماعية ومدنية صرفة وجزئية للغاية، أما الباقي فمشاغلمهم تتعلق بالإنترنت والرومانسية والأغاني الحديثة، وكثيراً ما تكون الأغاني الأجنبية^(٩١).

(٩٠) جزماني، الشباب والإسلام السياسي في سوريا، م.س، ص ١١٢.

(٩١) حول تفصيل أكثر انظر: المصدر السابق، ص ١١٢-١١٣.

ومن الواضح أن النظام يسعى الآن ومع إحساسه بالخوف من التغيير إلى إبراز مظاهر التدين على الإعلام، ويشجع على إعلان فعاليات دينية كان آخرها السماح بإقامة "الحفل التكريمي الأول لكبار القراء في بلاد الشام" (١٣ آذار/مارس ٢٠٠٦م)، وقد ملأت إعلاناته شوارع دمشق.

أما ما يتعلق بالجماعات السلفية الجهادية المسلحة، التي يعلن عنها فإن الشكوك الكثيرة المحيطة بها جعلت عموم السوريين لا يصدقونها، ولم يأخذها الإعلام الغربي نفسه على محمل الجد^(٩٢).

والخلاصة إن الخطر الإسلامي المسلح غير وارد في سورية بالمرّة، وبشار الأسد كان يمتلك فرصة نادرة وربما أخيرة للمصالحة الوطنية مع مختلف أطراف المعارضة في الفترة ما بين "ربيع دمشق"

^(٩٢) يطرح إعلان السلطات السورية عن تفكيك عدد من "الخلايا التكفيرية" في الفترة الأخيرة العديد من الأسئلة، تبدأ من مدى جدية الخطر الإسلامي في هذا البلد الذي كان اتكأ نظامه السياسي "العلماني" في سنوات طويلة على العقيدة القومية الاشتراكية - اليسارية (...). في أول مرة منذ انتهاء المواجهات العنيفة بين السلطة والإسلاميين في منتصف الثمانينات، أعلنت الحكومة السورية في نهاية نيسان (ابريل) ٢٠٠٤ عن إحباط محاولة "مجموعة تخريبية" للاعتداء على مقر قدم تابع للأمم المتحدة في حي الزرة جنوب دمشق. ثم بث التلفزيون الرسمي بعد أيام مقابلات مع اثنين من منفذي العملية، قالا فيها إنهما أرادا "دفع الظلم عن المسلمين". وأكدت المصادر الرسمية أن ثلاثة من أفراد المجموعة الأربعة، ذهبوا إلى العراق للقتال بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين في ربيع عام ٢٠٠٣. وكان بين أفراد المجموعة أيمن شلاش الذي رشح نفسه عن حزب "البعث" الحاكم إلى انتخابات البرلمان السوري في ربيع عام ٢٠٠٣.

(...) ردّ عدد من الحكومات الغربية ومن الدبلوماسيين في دمشق، كان مشككاً بمدى جدية تعرض سورية إلى "خطر الإرهاب الإسلامي"، بل إن ناطقاً أميركياً قال إن العملية "صنعت محلياً" كي تقول الحكومة السورية إنهما "في خندق واحد مع العالم في مكافحة الإرهاب، وليست مصدرة للإرهاب"، بحسب التعريف الأميركي.

وبقيت هذه التساؤلات مرافقة الصحفيين والدبلوماسيين في كل اشتباك مسلح بين مجموعات متشددة و "قوات مكافحة الإرهاب" السورية في النصف الثاني من عام ٢٠٠٥، لأسباب عدة بينها أن العمليات كلها "استباقية" من جانب الأمن ولان أسماء "الإرهابيين" الذين سقطوا في العمليات غالباً ما ظلت غير معروفة، إضافة إلى موضوع التوقيت السياسي، ذلك أن الإعلان عن العمليات تصادف في الغالب مع تعرض البلاد لدروة من الضغوط السياسية الخارجية.

وفي منتصف ٢٠٠٥، حصلت أولى العمليات [أي بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري وبدء انكشاف خيوط في التحقيق الدولي تتعلق بالنظام السوري]، لدى محاصرة أجهزة الأمن "خلية إرهابية" في حي دف الشوك الدمشقي، تابعة لـ "تنظيم جند الشام للتوحيد والجهاد" الذي يظهر اسمه للمرة الأولى في الخطاب الرسمي السوري (...). منذ ذلك الحين، بات الإعلام الرسمي يعلن بين الفينة والأخرى عن "عملية دهم" لتفكيك "خلية تكفيرية" بدءاً من دمشق ومروراً بمدينة حماة وانتهاءً بمدنيتي حلب وإدلب في بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، هذه المدن التي شهدت اعنف المواجهات بين السلطات الرسمية وتنظيم "الأخوان المسلمين" بين نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.

والرابط بين جميع العمليات، هو اكتفاء السلطات بإصدار بيان رسمي مقتضب تبته "الوكالة السورية للأنباء" (سانا) مع بث مجموعة من الصور لمخازن أسلحة وأحزمة ناسفة و متفجرات، مقابل صعوبة أو استحالة "التحقق" من مدى صدقية ما يحصل وتوقيت حصوله فبقي العمل الإعلامي محصوراً بالاستناد إلى المصادر الرسمية وتردد شهود العيان بتقدم روايتهم.

وكان لافتاً أن البيانات الرسمية، انتقلت من وصف المجموعات المتطرفة بـ "المجموعات التخريبية" إلى القول إنهما "خلايا إرهابية" تابعة لـ "تنظيم جند الشام"، ثم عادت وقالت بعد المواجهات الأخيرة إنهما "خلايا تكفيرية" كانت "تخطط لأعمال إرهابية..." (حميدي، التيارات الإسلامية تتقدم في سورية، الحياة، ٤-١/٥/٢٠٠٦م).

٢٠٠١م و"إعلان دمشق" ٢٠٠٥م، وعلى رأسهم الإسلاميين، بعد أن لم يعد في المعارضة من لا يؤمن بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وأعتقد أنه فوّتها.

وإذا قدر له الخروج من أزمة "اغتيال الحريري" وتحقيقاتها فإنه "الطوق الإسلامي" من حوله الذي اكتمل أخيراً بفوز حماس بالسلطة لن يترك له المجال طويلاً دون أن يحدث تغييراً جذرياً وإيجابياً في علاقته بالإسلاميين.

وإذا قدر للإسلاميين (أعني الإخوان المسلمين) العودة إلى وطنهم والمشاركة في العمل السياسي؛ فإن مسؤوليتهم عن الكارثة الوطنية التي حلت بالشعب السوري نتيجة "الأحداث" ستكون "بجوار" مسؤولية النظام عنها، كلاهما مدين للشعب السوري بالاعتذار، لكن النظام مسؤول مسؤولية كاملة عن النتائج وتحويلها إلى كارثة وطنية بقي يتغذى عليها طيلة ربع قرن أو يزيد.