

هناك ظاهرة مشتركة بين جميع الحروب الأهلية عبر التاريخ، ألا وهي نزوع الإنسان فيها نحو التوحش، مهما كانت عقيدته ومبدؤه، حتى يتساوى فيها المتمدن وغيره، فلو استعرضنا مشاهد من حروب أهلية من عصور شتى، وبين أقوام مختلفين، لوجدناها شاهدة على ذلك.

فمن أين تأتي وحشية الحروب الأهلية؟

أولاً: ينبغي التأكيد على أنه من النادر أن تكون الاختلافات العرقية أو الدينية أو المذهبية كافية وحدها لإثارة الحروب الأهلية، مهما وفرت هذه الاختلافات من فوارق ثقافية في قبول الآخر، من توهينه والإقلال من قيمته وصواب اختياره، فأمثال هذه الاختلافات في التقييم تظل في نطاق التوافق الممكن أو المحتمل، بل قد تكون باباً للدعابة وتبادل التعليقات والتخفف بين مختلف الأطراف، ولكن الظلم والاستئثار والاستبداد بالسلطة، والتمييز في الفرص، واستحواذ فئة على نسبة مجحفة في الابتعاد عن التعادلية الممكنة القبول، هي ما يؤدي حقيقة إلى تفجير الوضع ونشوب الحرب الأهلية، فإذا ما استأثرت طائفة دينية أو عرقية أو مزدوجة بينهما على فئة أخرى في المال والاقتصاد والنفوذ، وأتبع ذلك بمواصلة القمع والاستبداد، وارتفعت نسبة الفقر والبطالة وقلة الفرص في طائفة محددة دون غيرها، واستعملت الطائفة الأخرى القوانين ومؤسسات الدولة في إسباغ صفة القانونية على ظلمها، واللاقانونية على المعارضين لها من المطالبين بحقوقهم، وقمع حرية التعبير، ولم تستجب للمطالب المعقولة ولو في الحد الأدنى المعقول، فإنها بذلك تفتح على نفسها وشركائها أبواب الدمار.

والأمر الآخر الذي ينبغي قوله، أن وحشية الحروب الأهلية، تستمد أصل توحشها من كونها حرباً، فالوحشية من لوازم الحرب والخصومة، وإنما يعرف الوحش بعدم استئناسه بغير نفسه وجنسه أو من هم معه بصلة، والحروب والقتال من أسباب بقاء الكائنات الوحشية، التي تعتمد في وجودها على افتراس غيرها، وفي كل معركة يخوضها وحش ما فإنه لا يفكر في شيء إلا في كيفية اقتناص صيده، وهو يلجأ في ذلك إلى كل قدرة ومهارة يملكها، فهكذا هي الحروب، والبشر لما يتقاتلون يعودون إلى حالتهم الغابية، ونادراً ما تقف المبادئ التي اكتسبوها حاجزاً بينهم وبين أفعال الوحش، وذلك لما وجدوا بأن النصر هو أقرب لمن لا توقعه وسيلة عن تحقيقه، مهما توصف به هذه الوسيلة من لؤم ودناءة، فالنصر عند الناس حليف من لا ضمير له، وفي الحرب لا هدف يعلو على النصر، حتى ولا حرمة المبادئ .

في الحرب يعود الإنسان بشراً، يهيمن عليه عقل ما قبل النفخة المقدسة، وعقل ما قبل العقل المبدع، الذي زود به مع النفخة الربانية، يعود تحت قيادة العقل القديم أو ما تبقى فيه منه، ليوظف الإبداع والقدرة التي اكتسبها مع الروح القدس في الوظائف القديمة؛ قتل الأعداء وافتراسهم، وتلبية الشهوات والرغائب النفسية من خلالهم، وهذا العقل متى ما هيمن على المنظومة واستلم الزمام ووجه الإرادة، فإنه لا يعود يتذكر المبادئ، إلا مبادئ الغابة والتي تطلب تحقيق النصر بأي وسيلة، وتلبية الشهوة في كل مشتتهى، ثم الابتهاج بالانتقام والافتراس بالرقص حول شواء الصيد، أو أسرى العدو. (يسمى هذا المخ بالمخ الوجداني وهو يدير عملية التحكم في العواطف وهو أسرع من المخ العقلاني، وقد يسيطر في الظروف العاطفية الشديدة على المخ كله ويوجهه، وإليه يعزى قدرة البعض في حالات الوجد الشديد على ممارسة أفعال شاذة وسط الطريق وأمام العامة، وهو من الناحية البيولوجية أقدم مكونات المخ).

وفي الحروب المتكافئة بين الجيوش يمنع تدافعها من الإيغال في التوحش عادة، إذ لكل فريق ما يدفع به عن نفسه، ولكل فريق ما يخشاه من خصمه، وما يرجوه لها عنده، من حفظ الأسرى، وحسن المعاملة لو ساءته العاقبة، أما في الحروب الأهلية فتقع أكثر الضحايا بين الضعاف من الشيوخ والنساء والولدان أو المدنيين العزل، أو الرافضين للانخراط في مهزلة الحرب، فيتم فيها قتل الأطفال وتجنيد الصبية، واغتصاب النساء وخطف الفتيات، وتسخيرهن للخدمة والترفيه، بداعي قطع مدد المقاتلين المحتملين لو كبر الأطفال، وشغل أرحام النساء بمن هم لا ينتمون لهن في العرق والدين، لتلويث الأصل في وجدانهن، وفي خلال ذلك كله يشبع الوحش شهوته ويستجيب لداعي غريزته في الفتك والانتقام، ولعل هذا ما يفسر الفرح والابتهاج بالغناء والرقص على جثث الضحايا أو الأعراض المهتوكة.. فالراقص حينها ليس الإنسان ذا الروح الرباني وإنما الوحش ابن الغابة وقد عاد بعد أن تخلى الإنسان عن عقله المبدع ومبادئه الربانية السامية في سكرة من العمه العقلي (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) (الحجر: 72).

إنّ أول ما يبدأ به هذا العمه هو التعصب الذي يغلف العقل بغلاف حاجب عن رؤية الحق أو العذر للآخرين، ذلك أن المؤمن الحق رحيم القلب كيس العقل، ينظر جهات الإعذار لدى المخالف، ويشكر الله على حسن البصيرة، أما المتشدد الذي لا يعرف التسامح فخطواته على الأرض ثقيلة، يتعسف في استعمال حقه إلى حد الضرر، ويلجّ فيه إلى حدّ الإضرار، تأخذ العزة ولو بالإثم، ومن كان متعصباً فإنه يكون كما الحُسن يتعصب للدين بما يخرج منه.

توجد دائما نقطة أو عدة نقاط تكون موضعا للاختلاف بين فرقة وأخرى، سواء على مستوى الدين أو المذهب، وهي لا تشكل إلا جزئية من عموم الدين أو المذهب، ولكن التعصب يضخم هذه النقطة في العقل فيغيبه عن كل الدين وكل المبادئ، لتكبر نقطة الاختلاف وموضع النزاع وتتضخم فتكون عنده هي الدين كله وهي المبادئ كلها، وأن من لم يؤمن بها فقد كفر بكل ما يستحق الاحترام، كما عبر عنه القرآن الكريم في تبادل نفس الوصف بين اليهود والنصارى حينما يقول كل طرف للآخر لستم على شيء (وقالت اليهود لئست النصارى على شيء وقالت النصارى لئست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) (البقرة:113)، فهذا النفي الكلي لكون الآخر على شيء من الحق مع أنهما يتلون كتابا واحداً وهو التوراة، فيه خروج عن أصول الاختلاف السليم، ألا وهو عدم الكفر والتنكر للمشاركات وكأنه لا يوجد مشترك بينهما، وعدم تضخيم موضع الاختلاف ليسلب كل نقاط الاشتراك ويلغيها، مع أنها أكبر سعة وأهمية من موضع التنازع، فهم ولاشك يؤمنون بوجود إله من وراء الوجود يدبر أمره، ويريد خلق علاقة بينه وبين الناس، ليعلمهم ويزكيهم، ويثيب المحسن ويعاقب المسيء، وأن هناك وجوداً عاقلاً غائباً وراء هذا الوجود، فيه من أجناس الخلائق ما نعرف وما لا نعرف، وهذا لا شك أنه أوسع في تكوين هوية المرء من الإيمان بالنبي عيسى عليه السلام أو عدم الإيمان به، وأنه يجعل الحياة المشتركة ممكنة بينهما.

تأمل في فتنة خلق القرآن، هل القرآن الكريم مخلوق أم أزلي؟ لا شك أن هذه المسألة تعد ثانوية في الفكر الإسلامي، ولكنها يوم الفتنة تضخمت في عقول الناس حتى كانت هي الدين كل الدين، وإن القول بأحد طرفيها يوازي الخروج من الإسلام أو الكون فيه، عند هذا الطرف أو ذاك، ونحن اليوم ننظر لهذه المسألة بحجمها الطبيعي عند قوم لم يفتنوا بها، لكنها لم تكن كذلك حين الفتنة، فقد غطت على عقول عباقرة، وأضلت علماء، وانتهكت فيها حرمانات، وساندتها سياسات وخلفاء، وزهقت فيها نفوس، وشغلت الأمة بها عن شؤونها، فلماذا حدث كل ذلك؟ ما هو إلا لأن كل طرف لم يحفظ للخلاف حدوده، وذهب به إلى مقتضيات أخرى جررها له عقله المتعصب و ميل هواه وحمية نفسه، من قبيل إذا قلنا أن القرآن مخلوق فإن مقتضى ذلك أن يكون الله كذا أو كذا، وكذلك العكس فيدخل العقل في دهاليز يححو بها كل أثر للإيمان ويعود الدين كله هو تحرير هذه النقطة.

وتأمل في اختلاف المسلمين حول الولاية أي ربانية كما يقول الإمامية أم هي وضعية من اختيار الناس كما يقول غيرهم من أهل السنة والجماعة، ثم لا يرون الدين إلا هذه المسألة وبدونها تتساقط قيمة كل

المشتركات المتفقة بينهم، وهي كل أو جل عقائد وأخلاق ومبادئ الإسلام، من عقائد الإيمان وأركان الإسلام وأخلاق المؤمن ومبادئ الدين، وكتابه المبين ورسوله الأمين، فيأتي هذا الاختلاف بالتهويل في قيمته ليمحو معه كل قيمة وأثر لمبادئ الدين الحنيف التي يؤمنون بها جميعاً، فإذا ما جمعهم جامع لا يرى كل في صاحبه إلا مواضع الاختلاف المحدودة، ويتغافل عن المشتركات الواسعة، حتى بتّ تسمع هذه الأيام العجب في اعتبارهما أنفسهما من ملتين لا من ملة واحدة، نعوذ بالله من عمى الجهل وضلال العصبية..

وخذ مثال أهل الرأي وأهل النص، فلا يلبث هذا الاختلاف أن يجر كل فريق إلى تضليل الآخر وإسقاط قيمته العلمية والدينية، وإبطال العمل بأقواله وآرائه، ثم يتضخم ليحتل عدداً عريضاً من المؤلفات والمؤلفات المضادة، والتوهينات والتوهينات المضادة، والتكفير والتكفير المضاد، ثم اشتباكات الأتباع وانتهاك الحرمات من الدماء والأموال والأعراض.

ولا يقتصر هذا على المسلمين وحدهم بل هو سائد في أصحاب الأديان من قبلهم، بل وفي أصحاب النظريات السياسية والفلسفية التي طرحت في التغيير الاجتماعي والفكري للجمهير، وها أنت ترى أمثلتها اليوم تتجدد في أرقى الدول كفرنسا العلمانية، حيث تحشر العلمانية (علمانية الدولة) في متابعة أصغر خصائص المواطنين أو المهاجرين من لبس الصليب أو الحجاب أو البرطلة، ثم يتضخم الأمر شيئاً فشيئاً مع هذه الظروف العالمية المؤاتية للتضخيم، مع هذا الإعلام الجبار الذي يخترق جسد العالم كالعروق والأعصاب، فإذا قد تحولت "الحبة إلى قبة" وصار مصير الدولة والعلمانية في نظر المؤيدين رهن بإزالة الحجاب، وعلى الطرف المقابل يكون الدين كله ملفوفاً في خرقته، التي إذا أزيلت فلا دين بعدها، أو ليست هكذا تبدأ الفتن العظيمة من مستصغر الشرر؟

ولكن أنظر إلى المنهج القرآني في ذلك، وخذ مثلاً عليه موقفه من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، فلو قرأت القرآن لوجدت أنه يفرق الأمر فيهم على جهتين: جهة الجدل وجهة الحقوق القانونية والإنسانية، فمن ناحية الجدل في الفكر والعقيدة، فإنه لا يجاملهم على الحق، ولا ينكر حقاً هم عليه، فمن جهة يذكر عدداً من التحريفات التي أدخلوها على الكتاب والعقيدة أو دخلت عليهم، (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتُوا بِهِ تَمَنَّا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) (البقرة: 79) ومن جهة يثبت الحق الذي هو موجود ولا يزال في كتبهم (وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) (المائدة: 43) ومن ناحية الأسلوب تراه يشتد أحياناً كثيرة ويرق أحياناً.

ولكن كل هذا الاختلاف وهو متعلق بقضايا هامة في الدين، بل ومن أشد قضاياها، لم يمنع القرآن من التمسك بحقهم أولاً في البقاء على دينهم، احتراماً للأصل المشترك الكبير معهم وهو الإيمان بمجمل الأصول الدينية السماوية من الاعتقاد بأن الله هو خالق الكون والإنسان، وأنه يبعث الأنبياء وينزل الكتب ويرسل الملائكة ويثيب بالجنة ويعاقب بالنار، ولم يقبل من المسلمين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من أهل الأديان أن يقول الواحد منهم للآخر " لستم على شيء "، فإنكاره للاتحراف في شيء لم يجعله ينتكر لكل شيء، ثم سمح لهم بالعبادة على طريقتهم وقال إنه يدفع الناس بالناس لئلا تهدم هذه الصلوات والمساجد والبيع، (وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَكَيْنَصَّرْنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحج:40) ثم أجاز الزواج منهم، والأكل من طعامهم وإطعامهم فقال: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) (المائدة: 5) إلا أن المسلمين لم يتأدبوا فيما بينهم بأدب القرآن فساقطوا حرمتهم بينهم، بخلاف هو أقل من خلاف أهل الكتاب معهم، فكان أهل الكتاب في أحيان كثيرة أشد أماناً بين المسلمين من أحد أطراف المسلمين أنفسهم.

قد افترى على الله كذبا كل من قال أن من الدين أن ينتهك حرمة من خالفه، سواء في حضوره أو غيابه، فكل أهل الإيمان قد أمروا بالدخول في السلم كافة فناداهم ربهم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (البقرة:208) وملعون من أخرج أمة محمد (ص) من السلم إلى الحرب لأجل طمع أو هوى أو عصبية، وجاهل من أطاع عبدا كائنا من كان في خلاف هذا، وإن دماء الناس وأعراضهم وأموالهم أمانة في عنق كل أحد، وعليه أن يحفظ هذه الأمانة، خصوصا إذا كان من الرعاة كالحكام وعلماء الدين.