

قراءة سوسيوسياسية-دلالية في رسالة السقيفة لأبي حيان التوحيدى

عبد الرانق عيد

سورية

هذه الرسالة التي كتبها أبو حيان في القرن الرابع الهجري، تعتبر من أهم الوثائق السياسية في التاريخ العربي والإسلامي، بل لعلها تمثل المحطة الأولى على طريق التأسيس للشرعية المدنية التعاقدية البشرية لنظام الحكم، وستمر ألف سنة حتى يجدد على عبد الرانق أطروحة التوحيدى من خلال كتاب «الإسلام وأصول الحكم»

ما هي رسالة السقيفة؟

إنها رسالة منسوبة إلى أبي بكر وعمر بن الخطاب يوجهانها إلى علي بن أبي طالب بواسطة أبي عبيدة بن الجراح، يحاججان بها علياً حقه في الخلافة، ويفندان أدلة هذا الحق. مما يتربّط على هذه الرسالة أن يتراجع علي عن ممانعته البيعة. ومن ثم يتوجه إلى مبايعته أبي بكر.

والغريب أن هذه الرسالة لم يكتشف أحد من الباحثين قيمتها السوسيو-سياسية، رغم كثرة الأقلام التي تعاورتها.

إنها رغم كثرة المعرضين لها، قد ظلت بمنأى عن استكناه الأبعاد الدلالية السياسية التي تتطوّي عليها ليس بالنسبة لزمنها في القرن الرابع الهجري، بل حتى في زماننا، وهي بذلك تمثل مستوى جديداً من مستويات الحضور الألّعي لعصرية أبي حيان، الذي تتيح له أن يكون راهنياً، وطليعياً في راهنيته، حيث وظيفة الرسالة ما تزال مطمحها وهدفاً يطرح على الواقع العربي بعد أكثر من ألف عام، فالرسالة لا تنتج وعيّاً مطابقاً بزمنها فحسب، بل وبزمننا ليس على مستوى تمثيل الواقع فيما هو عليه، بل حاجات الواقع فيما يمكن أن يكون عليه.

إن كل الذين تطربوا للرسالة، إنما قاربوها من زاوية توثيقية أي هل هي رسالة كتبها أبو بكر وعمر بحق، أم أن أبي حيان وضعها لأغراض في نفسه ثم نسبها إلى أستاذه «أبي حامد المروروzi» ليomore أغراض نفسه تلك؟

نحن في مقاربتنا هذه، لسنا معنيين بأمر هذه الرسالة من زاوية توثيقية إن كانت صحيحة في نسبتها إلى أبي بكر، أم أنها موضوعة من قبل أبي حيان، فيغض النظر عن ميلنا لترجيح الوضع بل والتأكيد، فإن ما يعنيها هو النص ذاته، وما ينطوي عليه من دلالات تحيل إلى ميثاق مرجعي يؤطر وظيفة هذه الدلالات، أي أن ما يعنيها هو الهم الفكري والسياسي الذي وجه أسئلة الرسالة، ومن ثم أفاض بوظائفها وأغراضها السوسيوسياسية.

فما هو موضوعها؟

يحدثنا أبو عبيدة ابن الجراح، الذي سيكون رسول أبي بكر إلى علي، أنه: بعد أن استقامت الخلافة لأبي بكر بلغ أبو بكر عن علي (تكلّؤ وشمامس، وتهّمهم

ونفاس) أي تردد ونفور، ومراوغة في الموقف، فخشى أبو بكر أن يتمادي الحال، فدعا أبا عبيدة في خلوة وعنده عمر الذي كان لأبي بكر «قبسا، وظهيرا معه». فيطلب أبو بكر من أبي عبيدة أن يمضي إلى علي، لينقل له رسالة، وهنا يبدأ نص الرسالة بأسلوبية مدهشة في جماليتها النثرية، سيمما وأن النص يفضي عن وظيفة إخبارية تعمد إلى التفسير والتعليق، والتنديد، والاقناع، أي أنه نص تحكمه وظيفة إخبارية موضوعية لا تتيح ما تتيحه الكتابة ذات الوظيفة الانشائية التعبيرية الوجدانية، كما هي في تجلياتها الخلاقة في «الإشارات الإلهية».

تقول الرسالة، والخطاب موجه إلى علي «ما هذا الذي تسول نفسك، ويروى به قلبك، ويلتوى عليه رأيك، ويتحاوش دونه طرفك، ويستشرى به ضفتك، ويتعدد معه نفسك وتكثر لأجله صدقاؤك، ولا يفيض فيه لسانك».

ويستمر الإيقاع التعبيري هادرا، ليذكره باستجابة الرعيل الأول للإسلام، وخروجهم عن الأوطان، وما عانوه مع أهلهم وأحبتهم، في هذا الدين، ثم ينتقل ليسوق حجه التي تفند حق علي في الإمامة:

- حداثة سنّه في أول الدعوة، فقد كان في «كن الصبا، وحضر الغرارة، لا يعي ما يشاد وما يراد، فقد كان جاريا على أخلاق الصبيان، وسحايا الفتىان».

- أن أبا بكر سأّل النبي في هذا الأمر (الإمامية)، فقال الرسول، أن الأمر لمن يرغب عنه لا من يجاحش عليه، ولمن يتضاعل له، لا من يشفع إليه، وهو لمن يقال له «هو لك»، لا لمن يقول: «هو لي».

- يدل أبو بكر على علي بأنه هو من زكاة أمّام النبي عن زواجة فاطمة، حيث كان للرسول موقف مخالف إذ كان يكره «لفاطمة ميّعة شبابه وحداثة سنّه»، وعلى

هذا فزاوجه من فاطمة ليس امتيازا له، بل هو حجة لأبي بكر عليه، حيث الرسول يتrepid، لا يرى له فضلا على غيره، حتى أقنعه أبو بكر، وبذلك فإن أبو بكر يخلص إلى أنه «كنت من إذ ذاك خيراً منك الآن لي».

- بعد أن أظهر أبو بكر أسبقيتهم للإسلام وحداثة سن علي، وبعد أن أظهر له أن الأمر ليس من يدعى، وأنه لا يتمتع بمزايا تعطيه هذه الحقوق التي يدعى بها. فهو الذي زakah أمّا الرسول وهذا يعني أنه لا يحمل له إصراراً قدّيماً، وأنه لا يملك - في الآن ذاته - موقعاً خاصاً لدى النبي. بعدها ينتقل نص الرسالة للتحدي المباشر، وهنا نقطة الخلاف التي قسمت ظهر الأمة الإسلامية عبر تاريخها، هروباً واقتلاً ودماءً، بين السنة والشيعة، وهذه النقطة تمثل، بمرجعية الشرعية، هل هي شرعية بشرية، أم شرعية وقفية دينية، وتلك هي الإشكالية التي تؤطر الرسالة، وتوجه أسئلتها، حيث تؤسس الرسالة لهذه الشرعية البشرية، من خلال تحدي أبي بكر «وبعد فهؤلاء المهاجرين والأنصار عندك ومعك، في بقعة واحدة، ودار جامدة، إن استقادوا لك، وأشاروا بك، فأنا واسع يدي في يديك، وصائر إلى رأيهم فيك وإن تكن الأخرى، فادخل في صالح ما دخل فيه المسلمين...».

- تنتهي رسالة أبي بكر بهذه الفكرة، لتبدأ رسالة عمر بعد أن طلب من أبي عبيدة عدم الذهاب، حتى يحمله رسالته هو أيضاً، فيتلون الخطاب بلون شديد وحاسم ينسجم مع ما عهد عن عمر، فيتمثل أبو حيان، شخصية عمر، لينطق بلسانه عبر معرفة الخصوصية التي تميز أسلوب عمر في التفكير والممارسة، الذي لا يخاف في الله والحق لومة لائم، وتلك المقوله ما عرفت في الأدب الإسلامي إلا عبر توصيف عمر بها، ولهذا يتصوره أبو حيان مندداً، مقرعاً، مهدداً يقول: «ما هذه الخنزوانة التي في فراش رأسك، وما هذا الشجا المعترض في مدارك أنكاسك، ما هذه المقدّاة التي تفشت ناظرك... وما هذا الدخس والدس اللذان

يدلان على ضيق الاباع و خور الطياع ...».

وإذا علمنا أن الخنزوانة هي الكبر والعجرفة، وأن الدخس ورم يصيب الدابة في حافرها شبيه الانتفاخ من الغضب، والداس: البحث عن الأخبار بالتجسس، لأدركنا أن نقطة الخلاف الأخيرة، مسألة الشرعية أرضية أم سماوية، اختيار أم وقف، سيدخل عمر إلى إشكاليتها بالحدة ذاتها التي بدأ بها رسالته تعنيها وتقريراً، ولهذا يقول له أن الرسول قبض والأمر مقيد محبس، ليس فيه لأحد ملمس، «لم يسِّيرْ فيك قولاً، ولم يستنزل لك قرآنًا، ولم يجزم في شأنك حكماً، لسنا في كسرورية، «كسرى»، ولا في قيصرية «قيصر».

ضد الدكتاتورية

- لا يكتفي أبو حيان -على لسان عمر- برفض النظام الوراثي، من خلال رفض الكسرورية والقيصرية، بل يعزز أطروحته السياسية المدنية هذه، ببعد معرفي فلسطفي يفند مشروعية القرابة ذاتها، ما دام الروافض المغالون يصررون على تأكيدها، فيقول: «ولعمري، إنك أقرب منه أبي (أبو بكر) إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرابة، ولكنه أقرب منك قربة، والقرابة لحم ودم، والقربة روح ونفس، وهذا فرق عرفه المؤمنون، ولذلك صاروا إليه أجمعون». هذه الصياغة التي يقدمها التوحيدى بذلك التكيف النظري، هي المقوله الرئيسية لعصر التنوير الأوروبي، وهي الانتقال بالفرد من رابطة الدم والقرابة الداخلية المغلقة بانغلاق المجتمع التقليدي الإقطاعي، ما قبل الرأسمالي، إلى رحابة فضاء الإنتماء السوسيولوجي القائم على رابطة المواطن، التي تدفع بانتماء الفرد من سديم الروابط العضوائية الدموية، إلى رحابة العلاقات الروحية والثقافية والوجودانية، فالقربة روح ونفس.

هذه الأطروحة الفلسفية يمتنها، بل ويشرعنها، من خلال قوله، «وهذا فرق عرفة المؤمنون، وصاروا إليه أجمعون»، ليفسر قوله النظري، بقول ديني يعيه الجمهور، وهو أن الإسلام رابطة روح ونفس تتجاوز روابط الدم القبلية، والعصبية الجاهلية، باتجاه مجتمع الأمة، التي لا تعترف بالنظام الوراثي الكسروي والقيصري، بعد أن تم تقويض سلطانهما على يد الإسلام الذي وحد أمة العرب، بعد أن نقلهم من نظام القرابة إلى نظام القرابة.

– بعد هذه الهجمة «العمرية» ينقلنا النص إلى علي، من خلال مقابلة أبي عبيدة له ناقلاً الرسالة، ومن ثم ردة فعل علي التي كانت إيجابية، وتعليله قعوده في كسر بيته ليس قصداً إلى خلاف، ولكن لما وقده به رسول الله من فراقه، وما أودعه من الحزن لفقده ويشهد تجاويه، من خلال دواعي وحدة المسلمين «وإن كان في النفس كلام لولا سابق (عقد، وسالف) عهد، لشفيت غيظي بخنكري وبنصرى، وخضت لجنته بأخصمي ومفرقى، ولكنى ملجم إلى أن ألقى الله ربى، وعنده أحتسب ما نزل بي، وإنني غاد – إن شاء الله – إلى جماعتكم، ومبایع لصاحبکم، وصابر على ما ساعني وسرکم، ليقضی الله أمرًا كان مفعولاً، وكان الله على كل شيء شهیداً» عند ذلك، ينقلنا النص، إلى لحظة سردية ثالثة، تصور لنا مجيء علي ومبایعته لأبي بكر، ومن ثم تقدير أبي بكر لهذه الخطوة، مثنيا عليه، معظماً لشأنه «أن عصابة أنت منها يا «أبا الحسن لعصومه، وإن أمة أنت فيها لرحمته... نخاف الله إن سخطت، ونرجوه إذا رضيت...».

ويمضي أبو بكر ويتركه مع عمر، حيث يفسر علي مبایعته بأنها لم تكن (جزعاً ولا فرقاً، ولا لعلة، وإنما حفظاً للدين، وخوفاً من انتشار أمر الله)، لكن رسالة السقيقة تستحضر اللحظة، وهي تنيط بعمر ويرد على رأي لعليّ بأن الإجماع

والظاهر عليه واقع، فيسئله وقد سمع ما قاله الأنصار سراً وجهراً «فهل ذكرتك، أو أشارت بك، أو طلبت رضاها من عندك، وهؤلاء المهاجرون من قال منهم أنك صاحب الأمر، أو أومأ إليك بعينه، أو أوهمهم بك في نفسه، ويعلن أبو حيان حملته المضادة للشيوقراطية، إتكاء على عمر، ومن خلال شيخه، فقيه زمانه (المروروزي)، ليعرض بالادعاءات اللاهوتية لعلي، وذلك بأن عمر رد أقوال هؤلاء القائلين: إن علياً «ينتظر الوحي ويتوكف مناجاة الملك»، نقول رد عمر على هؤلاء قولهم في نحورهم والغريب أن القائلين بوضع التوحيد لهذه الرسالة، أنهم لم ينتبهوا، وأن تعريض عمر بهذه المزاعم الشيولوجية قوله: ذاك أمر طواه الله بعد محمد (ص) لا يمكن أن يصدّ أمّا أي حدس أولى بوقائع التاريخ، حيث القول بالله على، أو نبوته، يستحيل أن يكون متزامناً مع حدث السقيفة، وأنّ أباً حيان الذي تناهت إلى عصره (القرن الرابع الهجري) كل هذه الأقوال التي تعاورتها الملل والنحل، أراد أن يوظفها في دفاعه عن نظام الحكم المدني، عن العقد الاجتماعي «عقد السقيفة»، فكان يكفي القائلين بوضع التوحيد للرسالة، هذه الإشارة التقديسية لعلي بمرحلة مبكرة سابقة على ظهور هذه النزعة التقديسية، للبرهنة على وضعها.

ويمضي الكاتب - عبر الرواوى عمر - يفتقد كل جملة تفوّه بها الإمام علي، فيأخذ عليه قوله: لولا سابق... لشفيت غيظي، فيقول عمر: تلك جاهلية استأصل الله شاقتها، واقتلع جرثومتها... وأما قوله: إني لأعرف منزع قدمي، فإذا عرفت منزع قدمك، عرف غيرك مضرب سيفه، ومطعن رمحه، وتبلغ مسؤولية المثقف الماجد ذروتها التوحيدية، عندما يبلغ إحساسه بالمسؤولية عن وحدة الأمة حد أن النبي ذاته لو كان له في علي رأي وعليه عزم، وبعثه الله فرأى اجتماع أمته على «أبي بكر» لما سفه أرائهم، ولا ضلل أحالمهم، ولا أترك عليهم، ولا أرضاك بخطفهم، ولأمرك باتباعهم، والدخول معهم فيما اتقنوه لدينهم».

إن النقطة المركزية التي تفترق فيها العلمانية عن النظرة الشيولوجية لنظام الحكم، هي المرجعية، هل هي بشرية (الشعب) أم سماوية (الله) أبو حيان، المعتزلي مذهبياً، والعقالني فلسفياً، الذي ينزعه الذات الإلهية عن الصفات البشرية والشأن الأرضي حتى اتهم بالتعطيل، أي عدم تدخل الله بالجزئيات، وتلك هي إحدى المسائل التي كفر بها الغزالي الفلاسفة، أبو حيان هذا لا يمكن إلا وأن تتوارق نظراته إلى العالم منسجمة، متعاضدة عضوياً، بوصفه لسان وحده في القرن الرابع، على هذا فالم妄 بالنسبة له إرادة الأمة وإن جماعها، فهي المرجع، فيما تتفق وترفض. وعلى هذا فهو بعد أن يفند كل الادعاءات الوقافية (الوصية) يعود ليسلم بها من باب الافتراض يمكنه مع ذلك، يذهب باتجاه أن نظام الحكم لا يمكن إلا وأن يكون مدنياً ممثلاً لإرادة الأمة ووحدتها، حتى أن النبي ذاته لو كان قد أوصى لـ«علي» ورأى إجماع الأمة في «السقيفة» لاختيار اجتماع أمته، انطلاقاً من الحكمة النبوية المعبّر عنها بالحديث الشريف «ما رأى المسلمون حسنة فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئة فهو عند الله سيئة» رواه أحمد.

نزع الشرعية الدينية

هذا ملخص مكتف لأهم النقاط التي انطوت عليها هذه الرسالة المنجمية، إنها كنز لم يلفت نظر القدماء ولا المحدثين، فظلت من النصوص المهمّلة، التي لم تكتشف نخائرها ولا ثراوتها الدلالي سياسياً، وصولاً إلى يومنا هذا، رغم أن باحثاً مغربياً مرموقاً، وهو سالم يقوت، قدم بحثاً عن هذه الرسالة في الندوة التي عقدت في القاهرة 1995 ونشرتها مجلة فصول، تحت عنوان «مدخل لقراءة رسالة السقيفة لأبي حيان التوحيدى» إلا أنه لم يتقص تلك الملامح والأبعاد لرؤيه أبي

حيان لنظام الحكم المدني التعاقدى، بوصفها رؤية مناظرة لعقالناته الاعتزالية والفلسفية، فاختزلها إلى حدود وردود فعله الشخصية تجاه ابن عباد «حيث محاولة تبرئة ساحة الشixinين: أبي بكر وعمر، واضفاء صفة الشرعية الدينية على خلافتها وتبرير الطريقة التي تمت بها مبايعتهم... وهي ثانياً -حسب الباحث- اتخاذ موقف من مسألة الإمامة داخل المذهب الإعتزالي، ومن ملامحه أنه موقف يتمسك بآراء شيوخ المعتزلة المتقدمين، كواصل بن عطاء وعمرو عبيد، ويقول بجواز إمامية المفضول مع وجود الأفضل.. وثالثاً: أن الرسالة كتبت بغرض الرد على الروافض من الشيعة «الائنا عشرية» ممثلي في الدولتين البوهيمية والحمدانية.

مع الأسف، أن الباحث يفوت -فوت على نفسه وعلى القارئ وعلى الثقافة العربية القيمة الدلالية التاريخية والراهنية لهذه الرسالة سوسيولوجيا وسياسياً، عندما اختزلها إلى الحدود المشار لها، وهي حدود يظهر عن التأول فيها وخطله، عندما يتحدث عن اضفاء الشرعية الدينية على خلافة أبي بكر وعمر، في حين أن جوهر الرسالة هو نزع الشرعية الدينية عن فكرة نظام الحكم، والإقرار بشرعية وحيدة، وهي الشرعية البشرية التعاقدية (السقيفية)، حتى يحق لعلم اجتماع السياسة والفكر النظري السياسي العربي أن يجعل من (السقيفية) مصطلحاً سياسياً قابلاً للتداول بوصفه مصطلحاً مؤسساً لمشروعية العلمانية في الثقافة العربية.

لماذا غابت رسالة السقيفية؟

إذا كان من المفهوم أن يضيع مؤلفه «كتاب الحج العقلاني إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي»، نظراً لما ينطوي عليه عنوانه من دلالة على محتواه، والذي يقدر

مرجليوث أنه بسببه اتهم أبو حيان بالزنقة، كما بسبب هذه الفكرة قتل قبله الحلاج، لكن ما يلف الإنتماه تضييع رسالة «السقيفة» وهي رسالة تصب في حمى الحياة السياسية لمجتمع القرن الرابع، حيث كان يفترض بأهل السنة أن يوظفواها في إطار منازعاتهم وخصومتهم للمذهب الشيعي الذي كان في طور التوسيع والانتشار بل والهيمنة!

إن كل المحاورات التي تمت قدماً وحيثاً دارت حول صحة نسبة هذه الرسالة لأبي بكر أم أنها قد وضعت من قبل «أبي حيان»، وكان أول المتصلين بهذه المسألة ابن أبي الحديد، استناداً إلى ما في الرسالة من أثر التوليد، والبديع، الذي هو من صناعة المحدثين، بالإضافة إلى أن المتكلمين على اختلاف مقالاتهم: من المعتزلة، والشيعة، والأشعرية، وأصحاب الحديث، والإمامية لم يذكر أحد منهم كلمة من هذه الحكاية والرضا الذي كان يلقط من كلام «أمير المؤمنين» اللفظة الشاردة، والكلمة المفردة، لم يأت على ذكر هذه الرسالة، بل إن ابن البارقي الأشعري الذي كان شديداً على الشيعة، عظيم العصبية على «أمير المؤمنين - عليه السلام -» لوى ظفر بكلمة من كلام أبي بكر وعمر في هذا الحديث ملأ الكتب والتصانيف ولكن - على انتحالها - تصور ما جرت عليه حال القوم، فهم إن لم ينطقو بها بلسان المقال، فقد نطقوا بها بلسان الحال.

يتافق مع ابن أبي الحديد، زكي مبارك في النثر الفني، بأن الرسالة مخترعة، لكن أبو حيان أتقن محاكاة أساليب الصحابة، وجرى جريهم في البلاغة، في حين أن محمد كرد على في (أمراء البيان) يخالفهما، فيراها بعيدة كل البعد عن أسلوب أبي حيان ويرى أنه على فرض انتحالها فواضعها غير «أبي حيان» وأنها تمثل حال القوم وتتصوره والستدوي في مقدمته للمقايسات؛ يقرر انتحالها، ومخالفتها لما كانت عليه حال الخلفاء، ولكنه يستظهر أن الواقع غير أبي حيان.

وصاحب كتاب أبي حيان، عبد الرزاق محيي الدين، يتفق مع ابن أبي الحميد في صدق تمثيلها لما كان عليه القوم جملة، لكنه يرفض حجج ابن أبي الحميد باتهام أبي حيان بوضعها. لقد سقنا هذه الآراء، قديمها وحديثها، لنرى كيف ضاعت القيمة السياسية الجوهرية والبعد السوسيولوجي الدلالي للرسالة، بين نفي الانتقال وتبنيه، مما يشعر بالأسى كيف تضيع كنوزنا، ونحن منهمكون بصحة الأسناد والعنونة والرواية في مجال الفقه والشريعة، والأدب، والفلسفة، وشتى حيزات العقل الذي كان يتلقى ابداعا فنطقياً إشعاعه الدلالي، ونحن نبحث عن القائل دون القول، وعن الوثيقة دون المعنى، وعن التاريخ دون التاريخ.

إن التعليل الوحيد لتغريب الرسالة، أنها كانت سباقا على مذاهب القول السائدة وأشكال الخطاب المهيمنة، فأبو حيان كتب رسالة تعلو على سقف زمانه فرفضتها مذاهب زمانه وأظنهما ستظل طليعتها السباقية مرفوضة حتى زماننا الذي ثار على التوحيد، من خلال رفضه كتاب علي عبد الرزاق عن «الإسلام وأصول الحكم».

الرسالة تبدو وكأنها خطاب سني، يهدف إلى الرد على الرافضة، كما روى المالياني على لسان أبي حيان «هذه الرسالة عملتها ردا على الرافضة، وسيببه أنهم كانوا يحضرون مجلس بعض الوزراء، فيغلون في حال «علي» فعملت هذه الرسالة».

إذا صحت روایة المالياني، فإن رسالة (السقيفة) إذا كانت أغضبت الشيعة لكنها لم ترض السنة الذين لم يسرهم نزع الهالة القدسية عن بشريّة أبي بكر وعمر، ليتنزلا من مقاماتهما السامية في وعي الجمهور، ولينددا، ويعنفا ويهددا ويتوعدا، شأنهم في ذلك شأن البشر الذين تحركهم دوافع وأهواء السلطة والحكم،

الدولة العباسية على حدودها الدانية، وأما في الشرق قد استطاع البوهيميون أن ينزعوا من يد الخليفة كل سلطة عملية، وكانت بلاد الشام في كثير من جهاتها مظهراً واضحاً لانتصار التشيع، وكان الانتصار السياسي، مسبوقاً ومشفوعاً بانتصار الفكر الشيعي وامتداد الدعوات السرية المنظمة، ويرى أن «أبا حيان كان سانجاً من الناحية التاريخية، لأنَّه لم يفطن إلى أنَّ أسلوبه دالٌّ عليه ورغم التفاتات -الدكتور عباس- إلى أنَّ الكتابة التي كانت استجابة لعصبية مذهبية سيئة إلا أنها لم تكن عصبية فكرية، وأنَّ أبا حيان من الناحية الفكرية كان واسع الصدر، كثير التسامح، وله أصدقاء من شتى الملل والنحل، وفيهم جماعة من كبار مفكري الشيعة، حتى لقد حسَّبَه بعض المحدثين، زكي مبارك، في كتابه «النشر الفني» واحداً من أخوان الصفا».

رغم هذه الالتفافة النابهة، لكن فات -الأستاذ الكبير- أن المسألة لا علاقة لها بالعصبية المذهبية سياسياً أو فكرياً، بل إنَّ أبا حيان كان يمتلك عقلًا جبارًا يعلو على سقف المذهبين، حتى ولو كانت الرسالة في منحاتها العام تبدو وكأنَّها تدافع عن المعقولة المدنية السنوية في وجه اللامعقول الشيعي، فالرجل لم يكن سانجاً، بل هرب في بعض الأحيان، أنَّ هو كاتبها ردًا على غلو الرافضة فمشروع التوحيدي والأمر كذلك هو الدفاع عن مبدأ ولادة الأمة على نفسها، وليس ولادة الفقيه، عن المرجعية البشرية الأرضية (السقيفية) وليس المرجعية اللاهوتية الوراثية الهاشمية، وهو بأطروحته هذه لا يصطدم بالمذهب الشيعي فحسب، بل واللسنة الذين انحرفوا عن التعاقدية (السقيفية) باتجاه النظام الوراثي الكسروي الذي أسسه بنو أمية واستمر عليه العباسيون، بل وما بعد العباسيين إلى يومنا هذا، وما أسهل على القارئ العربي، وهو يتصفح تاريخه أنَّ يجد في كلِّ الظواهر

استطلالات إلى يومنا هذا؟ وعلى هذا فالتوحidi كان يعبر عن ارهاصات مشكلية وعي مدنی هو ثمرة النضج العقلي الثقافي والحضاری للقرن الرابع الهجري من جهة، وانحطاط سياسي يبلغ أوجهه ويوسس حالة من التقهقر والتردي التي راح المسلمين والعرب يدخلون متأهتها، ونسقها الانحداري - حتى يومنا هذا، فمنذ هذه اللحظة سيتأسس الشفاق بين المعرفة والسلطة، بين الثقافي الذي يوحد ويجمع ويدمج على المستوى الروحي للأمة، والسياسي الذي يمزق ويبعثر على المستوى الجسدي للأمة، بين القلم والسيف، بين مقام الروح ومقام العرش.

لم يكن التوحidi في أسئلته ومساءلاته، إلا تعبيرا عن هذه اللحظة الاشكالية لزمنه (السمو العقلي والانحطاط السياسي)، وإذا كان الرجل يجد بالعروبة ملذاً أمام التشيع الشعوبي، لكن التشيع العربي المتمثل في بنی حمدان، كان قد وصل ذروة همجيته، التي أسس لها سيف الدولة الذي كان يعتبر كل انجازاته على جبهة الروم مكاسب شخصية يتصرف فيها بمشيئته، فيدفع بآلاف الدنانير للمنتبي الشاعر، وزارة الاعلام، ولا تجري سوى الدرهم المعدودة لواحد كالفيلسوف الفارابي، حتى قالوا (ليتها مازنت ولا تصدقت) وأبو حيان الذي كان يحمل الاعجاب والتقدیر المزدوج للجاحظ والمنتبي وقد كتب عن الاثنين مقرضاً، كان يتلمس هذه الصورة الهمجية، ويتلمس مأساة المنتبي، الذي من خلال علاقته بسيف الدولة ستتأسس اذدواجية (الرقي الروحي والعقلي متمثلاً بـ(المنتبي)/ والانحطاط السياسي وهمجيته الطغيانية متمثلاً (بـ(سيف الدولة)، ولهذا فإن أبو حيان لم تقدم لنا سيرته أية إشارة للاتصال بنی حمدان العرب، فأرسنغرادطيته العقلية كانت تدفعه دائماً لأن يأنف من حركات العيارين، من الذنب والسلب والتخريب، فكان بحسه ووعيه المدنی يندد بهم ويزدریهم، رغم أنه كان، ذا عوز وفاقة لا تقل عنهم.

هذا الوعي المدنى، هو الذى يفسر لنا نفوره من القيم البدوية الفظة والهمجية لقبيلة بني حمدان، وعدم اللجوء إليهم رغم معاناته واضطراره فى فترات كثيرة للتوارى والتخفى، لأسباب سياسية وفكرية.

كوميديا سوداء

وعلى هذا ما كان يمكن لعقل التوحيدى المتسائل حول كل البديهيات وال المسلمات أن يقبل ببدهية قبلية، عصبية، تتلطف هاشميتها، بشرعية لا هوئية، لقد أراد من خلال رسالة (السقيفية) أن يؤسس للمدنى التعاقدى الدستورى فى الفكر السياسى الإسلامى، عبر مرجعية ولادة الأمة على نفسها، ورفض كل الأشكال الوراثية باسم العائلة، أو الدين، للتأصيل لقاعدة التعاقد الاجتماعى الزمنى، البشري الأرضي، وفق موازين القرى البشرية، في مواجهة الوقف الإلهي، الشيوراطي والوصاية الإلهية بالتوسيط البشري، الذى سرعان ما يتتحول إلى ظل الله على الأرض، وسرعان ما تتحول الخلافة إلى قميص يقصمه الله لمن يشاء على حد تعبير عثمان بن عفان، وهذا ما سيسوء، في دلالته وتأويله أهل السنة، الذين راح فقههم السلطانى، يتوحد مع أهل الشيعة حول مرجعية المقدس الدينى في نظام الحكم، ولقد عبر عن هذه المفارقة في العصر الحديث، محمد حسين هيكل، حيث يقول مخاطبا علي عبد الرازق، وكأنه يستحضر طليعية التوحيدى:

«... تعال نضحك.. فقد كان كتابك مصدر تغير الأرثوذكسية في الإسلام يقصد (المذهب السنى المحافظ)، ولست أنت الذي غيرها، أيها الطريد المسكين، وبإمكان القارئ، أن يرى في الطريد المسكين (عبد الرازق والتوكيدى) أيضا وإنما غيرها الذين طردوك وأخرجوك من الأزهر، نعم... كان أهل السنة وما زالوا يرون

أن الخلافة ليست ركنا من أركان الدين، وأن الشيعة فسقوا حين عدوها كذلك، فلما قلت للناس ما أجمع عليه أهل السنة، غضب عليك أهل الأزهر، ورموك بالابتداع والإلحاد وأخذوا يقولون: أن الخلافة أصل من أصول الدين، وقد كنا نعلم أن القاهرة مركز أهل السنة، وموطن الأشاعرة، ومستقر الأرثوذكسية الإسلامية، فسبحان من يغير ولا يتغير! أصبحت القاهرة «كتهران» مركز الشيعة، وانهار بناء صلاح الدين؟! ولم لا.. الشيعة هم الذين بنوا القاهرة، وهم الذين بنوا الأزهر وشيدوه، أليس الفاطميون هم الذين أنشأوا المدينة ومسجدها الجامع؟! فأي عجب في أن تعود مدينة القاهرة شيعية كما كانت يوم أسسها الفاطميون؟! وأي عجب في أن يعود الأزهر شيعيا كما كان يوم بناء الفاطميون؟! إن ما يتسائل عنه هيكل ساخرا، يتحول اليوم إلى كوميديا سوداء، حيث الجميع يرفض سيادة الأمة على نفسها، باسم ولادة الفقيه شيعيا، والحاكمية الإلهية سنية، حيث تبدو لحظة (السقيفة)، وكأنها في تأسيسها لشرعية العقد الاجتماعي، ومرجعية حق البشر في تقرير شؤونهم الأرضية، بعيدا عن التدخل السماوي، بعد وفاة النبي (ص) وتوقف الوحي، وانتقال مركز ثقل القوة التشريعية من السماء إلى الأرض نقول كأن هذه اللحظة التي أرساها الشيخان الراشدان (أبو بكر وعمر) بدعة ضلالية، تستحق التكبير والحسبة وحكم الردة، لأن هذه اللحظة، عندما تؤسس للمدني، التعاوني، فإنها تؤسس للعلمي، فصل الدين عن الدولة، والديمقراطي، الذي يسحب من الفقيه والأمير الجهادي، حق وراثة السماء، وحق الكلام باسمها، وحق الاستئثار بفهم النص وتفسيره، من خلال تنصيبه نفسه كمدير للمقدس، حيث يتاح لأمراء الجهاد وفقهاء الظلم -والامر كذلك- أن يتحدثوا عن الديمocraticية بوصفها «مستنقع الوثنية الأسن».

أليس المراجع العربي لتاريخه قادرًا على استجلاء ظواهر الماضي وكأنها تحدث بالأمس، أو اللتو، بل حتى لا يمكن للمرء أن يستبين استطلالاتها في المستقبل؟! هل هي طليعية أبي حيان أن يوميء إلى التلازم الضروري بين المدنى العلمانى والديموقراطى ولألا فإن دماء الرقاب هي الحكم، أم هي حركة الزمن العربى، التي وصفها ابن سيار بإنها «حركة اعتماد في المكان»؟! أم أنتا نحن العرب والمسلمين بحاجة إلى تقويم جديد، يكون فيه القرن (ألف سنة)، عندها سنجد أبا حيان بيننا يكابر ما نكابر، ونتوجع ما يتوجع على أبواب (القرن الألفى) القادم، نراه كما يراه جمال الغيطانى «فأراه وأشعر به بمنزلة شقيقى وأخي الذى سبقنى في الوفادة على الدنيا، لكنه لسبب ما اغترب ورحل، ولا أحد من أهلى يريد أن يبصرنى، لكننى كلما خلوت بنفسي تلوث ببعض ما خطه وأودعه تلك الصفحات، فأشفق وأرثى وأعجب، ويغمرنى حنين، لافظا في صوت بين بين، لعله بالغه.

«آه يا أخي غربتى الذي لم أره».