

مُسْتَقْبَلُ الصَّرَاعِ الإِسْتِرَاتِيجِيِّ (الإِسْلَامِيِّ - الصَّهْيُونِيِّ)

الشيخ شادي علي - أ. يوسف الشيخ

2024

www.barathacenter.com

مُسْتَقْبَلُ الصَّرَاعِ الإِسْتِرَاتِيجِيِّ (الإِسْلَامِيِّ - الصَّهْيُونِيِّ)

الشيخ شادي علي - أ. يوسف الشيخ

■ الآراء المطروحة لا تعبر عن رأي المركز بالضرورة ■

© جميع الحقوق محفوظة للمركز

2024

مركز براثا للدراسات والبحوث
بيروت - بغداد

Baratha Center for Studies and Research

www.barathacenter.com

barathacenter@gmail.com

مُسْتَقْبَلُ الصَّرَاعِ الإِسْتِرَاتِيجِيِّ (الإِسْلَامِيِّ - الصَّهْيُونِيِّ)

◀ الشَّيْخُ شَادِي عَلِي

◀ أ. يُوْسُفُ الشَّيْخِ

أولاً: أهِمِّيَّةُ الدِّرَاسَةِ

بشكْلٍ عَامٍّ، تُسَهِّمُ دِرَاسَةُ الصَّرَاعِ (الإِسْلَامِيِّ-الصَّهْيُونِيِّ) فِي فَهْمٍ كَثِيرٍ مِنَ التَّطَوُّرَاتِ السِّيَاسِيَّةِ وَالاجْتِمَاعِيَّةِ فِي غَرْبِ آسِيَا وَالْعَالَمِ، وَتُسَاعِدُ فِي تَطْوِيرِ رُؤْيَى وَحُلُولٍ لِأَكْثَرِ الْأَزْمَاتِ الْعَالَمِيَّةِ حَسَّاسِيَّةٍ، وَتَتَجَلَّى أَهْمِيَّةُ الدِّرَاسَةِ فِي النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:

أ. تَطْوِيرُ فَهْمٍ أَعْمَقَ لِلصَّرَاعِ (العَرَبِيِّ-الإِسْرَائِيلِيِّ): وَالتَّعَرُّفُ إِلَى الدَّوَاغِ الأَيْدِيُولُوجِيَّةِ (التَّشْيِيعِ، الصَّهْيُونِيَّةِ، المَدْخَلِيَّةِ، الإِخْوَانِ المَسْلُومُونَ،..)، وَبَدْرَجَةِ أَكْبَرِ مَعَ بَرُوزِ الدَّورِ الإِيرَانِيِّ وَدَوْرِ حَرَكَاتِ المَقَاوِمَةِ الشَّيْعِيَّةِ (حزبِ اللهِ - أنصارِ اللهِ - الحشْدِ الشَّعْبِيِّ) كقُوَّةٍ شَيْعِيَّةٍ رِئِيسِيَّةٍ فِي المَنْطِقَةِ، وَدَوْرِ حَرَكَةِ حَمَاسِ كقُوَّةٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ فِلَسْطِينِيَّةٍ بِخَلْفِيَّةٍ أَيْدِيُولُوجِيَّةٍ تَتَّصِلُ بِالإِخْوَانِ المَسْلُومِينَ.

1 - طَالِبٌ بِالحَوْزَةِ الدِّيْنِيَّةِ - سَكْرَتِيرُ تَحْرِيرِ مَرْكَزِ بَرَاثَا لِلدِّرَاسَاتِ وَالبَحُوثِ.

ب. تحليل التّحالفات المتعارضة في غرب آسيا: بهدف فهم التّحالفات الجديدة والاصطفافات المتغيّرة في المنطقة، خاصّةً بين إيران وبعض الدّول العربية. وتسليط الضّوء على أثر الصّراع على الاستقرار الإقليمي والدّولي، وتُساعد في فهم مُسبّبات التّوترات والصّراعات في المنطقة.

ج. دراسة التأثير على انتشار الإسلام في العالم: وفهم تأثيره في مُختلف أنحاء العالم، ومواقفه من الصّراع (العربي-الإسرائيلي). كما تُساعد في فهم التّيّارات الإسلامية المختلفة ومواقفها من «إسرائيل» والصهيونية.

د. فهم البُعد الدّيني للصّراع: تُسهّم دراسة الصّراع (الإسلامي-الصهيوني) في فهم البُعد الدّيني للصّراع، ودور الخطاب الدّيني في تأجيج الصّراع. وتُسلّط الضّوء على الموضوعات الدّينية المحفّزة لطرفي الصّراع.

هـ. فهم التّحدّيات الأمنية الجديدة في المنطقة: خاصّةً مع بروز الجماعات المتطرّقة التي حرّقت الجهد عن الهدف الأساس للأمة الإسلامية، وبروز خطاب التّوتر الطائفِي الذي يُعتبر من العناصر الأكثر إعاقةً لمواجهة التّحدّيات الأمنية ذات البُعد الاستراتيجي، كما تُسهّم في تطوير استراتيجيات أمنية فعّالة لمواجهة هذه التّحدّيات.

ثانياً: العلاقة بين العقيدة والسياسة في الصراع (الإسلامي-الصهيوني)

تُشكّل العلاقة بين العقيدة والسياسة، في الصراع (الإسلامي-الصهيوني)، عقدةً مركّبةً ومُثيرةً للجدل؛ حيث لا يُمكن فهم هذا الصراع بمعزل عن التأثيرات العقائدية التي تُغذيّه وتؤثّر على مواقف الأطراف المُشاركة فيه؛ حيث إنّها تتمتع بعددٍ من الخصائص:

1. تداخل المفاهيم والأبعاد: تتداخل المفاهيم العقائدية والسياسية في الصراع (الإسلامي - الصهيوني)، بحيث يصعب فهم الدوافع الحقيقية للأطراف المُشاركة، وخاصةً الجهات الصهيونية، التي تسعى بذرائعها إلى اعتبار العقيدة والسياسة في الأمور الصراعية عنصراً واحداً. حيث يُمكنها ذلك من استعمال العقيدة لتبرير مواقف سياسية، واستعمال السياسة لخدمة أهداف عقائدية، وهذا يبدو واضحاً في العقيدة الصهيونية العلمانية، فيما يُمكن القول إنه يظهر موارباً في الاتجاهات اليهودية الدينية التي لا تتخذ من الصهيونية عقيدةً.

2. التأثير المتبادل: تؤثّر العقيدة والدين على السياسة، وتؤثّر السياسة على العقيدة. فمن جهة، تُشكّل العقيدة والدين إطاراً مرجعياً عند الشيعة لصنع القرارات السياسية. ومن جهة أخرى، يُمكن أن تُستخدم السياسة عند الصهاينة لتغيير المفاهيم العقائدية والدينية أو تكييفها لمصلحة السياسة.

وهذا أدى بالنهاية إلى أن تُشكّل العلاقة بين العقيدة والسياسة في الصراع (الإسلامي-الصهيوني) عقدةً مركّبةً ومتشابكة. ولا يُمكن فهمُ هذا الصراع بمعزل عن التأثيرات العقائديّة والسياسية التي تُغذيّه. ومن المهّمّ دراسةُ هذه العلاقة بموضوعيّة وحياديّة لفهم الدوافع الحقيقيّة للأطراف المُشاركة، في البُعدين العقائديّ والسياسيّ، حيث:

1 - البُعد العقائديُّ

- في الفكر الإسلاميّ: تُؤمّنُ معظمُ التيارات الإسلامية بكافّة طوائفها ومذاهبها أنّ "إسرائيل" كيانٌ غير شرعيٍّ ومُحتلٌّ لأرض فلسطين، وأنّ مُقاومته واجبٌ دينيٌّ. وترى هذه التيارات أنّ الصهيونية حركةٌ معاديةٌ للإسلام وللمسلمين، وأنّ قيمها مُضادةٌ للمسلمين، وأنّ هدفها هو تدميرُ الإسلام وإفشالُ رسالته الأخلاقية والقيميّة والمعنوية، واستعباد العباد والسّيطرة على البلاد والمقدّرات، وتستندُ هذه التياراتُ إلى نصوصٍ دينيّةٍ وأحاديثٍ نبويّةٍ تُشيرُ إلى صراعٍ دائمٍ بين المسلمين واليهود.
- في الفكر الصهيونيّ: تُؤمّنُ الصهيونيّةُ بحقّ اليهود في إقامة دولة لهم في أرض فلسطين، وتعتبر هذه الأرض "أرض الميعاد" الموعودة لهم في التّوراة. وترى الصهيونيّة أنّ العرب والمسلمين مثل سواهم من "الأغيار" هم أعداءٌ لليهود، وأنّهم يسعونَ لطردهم من أرضهم. وتستندُ الصهيونيّةُ إلى التّراث اليهوديّ لتبريرِ حقّها في أرض فلسطين.

2 - البُعد السِّيَاسِيّ

- تعمل العَقيدةُ الدِّينيَّةُ كأساسٍ للسُّلوكِ السِّيَاسِيّ: حيثُ يَرْتَكِزُ الطَّرْفانِ على العَقيدةِ الدِّينيَّةِ لِتَحْدِيدِ أَهْدَافِهِ السِّيَاسِيَّةِ وَرَسْمِ مُحَدَّدَاتِ سُلُوكِهِ السِّيَاسِيّ وَطَرِيقَةِ العَمَلِ وَالمَوْقِفِ تُجَاهِ مَخْتَلَفِ القَضَايَا الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ وَالاِقْتِصَادِيَّةِ.
- التَّحَالُفَاتُ وَالاِصْطِطَفَاتُ السِّيَاسِيَّةُ: تُعْتَبَرُ العَقيدةُ هِيَ المُحَدَّدُ الأوَّلُ لِلتَّحَالُفَاتِ وَالاِصْطِطَفَاتِ السِّيَاسِيَّةِ فِي المَنْطِقَةِ، حيثُ نَجِدُ الدُّوَلَ ذاتِ الأَغْلَبِيَّةِ أَوِ الأَيْدِئُولُوجِيَّةِ الشَّيْعيَّةِ تَنَحُو إلى طَرِيقِ مُقاومةِ «إِسْرَائِيلَ»، اسْتِنادًا إلى رُؤْيَيْهَا التَّارِيخِيَّةِ لِلصَّرَاحِ بَيْنَ الحَقِّ وَالباطِلِ، على حينَ أَنَّ الدُّوَلَ ذاتِ الخَلْفِيَّةِ السُّنِّيَّةِ كالإِمَارَاتِ وَالأُردنِ وَمِصرَ فَإِنَّ مُحَدَّدَ «المِصْلَحَةِ» أَوْ ما يُسَمَّى «فَقَهَ الوَاقِعِ» أَوْ «فَقَهَ النِّوَازِلِ» يَدْفَعُهَا لِلتَّفَكِيرِ مِنْ خِلالِ المَعاييرِ المادِيَّةِ، الَّتِي تُؤدِّي بِالنَّهائِيَّةِ إلى تَبْريرِ إِقامَةِ عِلاقاتٍ مَعَ «إِسْرَائِيلَ».

ثالثًا: الصَّرَاحُ (الإِسْلامِيّ-الصَّهْيُونِيّ) وَالصَّدَامَاتُ عِبرَ

التَّارِيخِ: نِماذِجٌ مِنْ إِيرانِ وَلِبنانِ

تَحْمَلُ العِلاقةُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَالكِيانِ الصَّهْيُونِيّ تَاريخًا مُشابِكًا مِنْ التَّوتُّرِ وَالصَّرَاحِ، وَلا سِيمًا لَدَى الطَّوائِفِ ذاتِ العُمقِ الفِكرِيّ السِّيَاسِيّ، وَتَجَلَّتْ

هذه العلاقة في صورة سلسلةٍ من الصّدّاماتِ والمُواجهاتِ التي حدثت في إيران والعراق ولبنان.

1 - إيران

أ - الثورة الإسلامية (1979) وتُهمة «تصدير الثورة»

مثّلت الثورةُ الإيرانيَّةُ بقيادة آية الله الخميني نقطة تحوُّلٍ في العلاقة مع إسرائيل، حيث اعتبرَ الإمامُ الخمينيُّ (قده) «إسرائيل» «غدَّةً سرطانية»، ودعا إلى زوالها. ومن ثمّ تبنت إيرانُ خطاباً ثورياً يدعو إلى دعم حركات التحرُّر في المنطقة، بما فيها الفصائل الفلسطينية المسلّحة، وهذا ما استخدمته الصهيونيَّةُ في دعايتها المُضادَّةِ بأنّ الصقّت تُهمّة «تصدير الثورة» باعتبار أنّها الوجهُ الثاني لعملةٍ تدعم حركات التحرُّر ومنظمات الثورة الفلسطينية.

ب - دعم حركات المقاومة الفلسطينية

انطلاقاً من أحكام الدستور الإيرانيّ، الذي ينصُّ على دعم حركات التحرُّر وتحرير المُستضعفين، قدّمت إيرانُ الدَّعمَ الماديّ والعسكريّ لحركات المقاومة الفلسطينية، مثل حماس والجهاد الإسلامي، وأسهمت في تطوير قدراتهم القتالية.

ج - التوترُ مع إسرائيل

شهدتِ العلاقةُ بين إيران و«إسرائيل» توتراً متصاعداً، ابتداءً من

الأيام الأولى للثورة الإيرانية (1979)، عندما سيطرت جماهير الثورة بعد معركة قدموا فيها 22 شهيداً على السفارة "الإسرائيلية" في طهران، وقامت قيادة الثورة بتسليم مقر السفارة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لتقوم عليها أول سفارة في التاريخ لفلسطين. ثم أسهمت إيران في تأسيس حزب الله وتدريبه ودعمه بكل ما يلزم حتى تحرير الأرض عام 2000، وما تلا ذلك من انتصارات ضد الكيان الصهيوني في لبنان، ثم أخذت إيران بيد المقاومة الفلسطينية الفتيّة (تحديداً حركتي الجهاد وحماس)، وتواكب هذا مع تخلي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن خيار الكفاح المسلح، الذي تسبب بإخراج جزء كبير من حركة فتح من معادلة المقاومة المسلحة. وليس انتهاءً بقيام "إسرائيل" باغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، وتخريب وتأخير البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي الإيرانيين.

2 - لبنان

حزب الله: يُعتبر حزب الله من أبرز أمثلة الصّراع (الإسلامي - الصهيوني)، حيث يُشكّل التهديد الأمني الأكبر لـ "إسرائيل"، حسب معهد دراسات الأمن القوميّ وتوصيات مؤتمر هرتزليا، وقد برز حزب الله كقوة إسلامية رئيسية في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيليّ للبنان عام 1982.

رابعًا: الصهيونية كحركة سياسية متطرّفة: أهدافها ومخططاتها للسيطرة على «فلسطين»

تُعَدُّ الصهيونيَّةُ حركةً سياسيَّةً قوميَّةً نشأت في أواخر القرن التاسع عشر، تدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين، من أجل تعجيلِ قُدومِ المَسِيحِ، وتُصنَّفُ كحركةٍ سياسيَّةٍ مُتطرِّفةٍ ذات أهدافٍ توسُّعيَّةٍ ومُمارساتٍ عنصريَّةٍ.

1 - أهداف الصهيونية

أ. إقامة وطن قوميٍّ لليهود في فلسطين: سعت الصهيونية منذ نشأتها لإنشاء دولةٍ يهوديةٍ في فلسطين، مُعتبرةً إياها "أرض الميعاد" المقدَّسة لليهود وفقًا للروايات والدَّعايات الدِّينية. وتعاملت مع وجود سكان أصليِّين في فلسطين باعتبارهم "مشكلة"، وسعت إلى تهجيرهم وطردهم من أرضهم.

ب. جمع شتات اليهود: دعت الصهيونية إلى هجرة اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين، بغضِّ النَّظرِ عن خلفياتهم الثقافيَّةِ والاجتماعية. وروَّجت لفكرة "العودة إلى صهيون" كواجب دينيٍّ وقوميٍّ على كلِّ يهوديٍّ.

ج. بناء دولة قويَّة: سعت الصهيونية لبناء دولة يهودية قويَّة عسكريًّا واقتصاديًّا، قادرةٍ على الدِّفاع عن نفسها والتوسُّع في المنطقة. كما

تمّ التركيزُ على بناء جيشٍ قويٍّ وتطوير اقتصادٍ متقدّمٍ.

2 - مُخطّطات الصهيونية للسيطرة على فلسطين

أ. الهجرة والاستيطان: تمّ تشجيعُ هجرة اليهود إلى فلسطين بشكلٍ منظمٍ، وتأسيسُ المُستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، واستُخدمت أساليبٌ مختلفةٌ للاستيلاء على الأراضي، منها الشراء والمصادرة والاستغلال القانونيُّ.

ب. التّطهير العرقيُّ: تمّ تهجيرُ الفلسطينيين من أراضيهم ومُدنهم وقُراهم، وارتكابُ المجازر ضدّهم لإرهابهم ودفعهم للهجرة. ومن أبرز أمثلة التّطهير العرقيّ نكبة 1948، التي هُجّر خلالها أكثر من 700 ألف فلسطينيٍّ من أراضيهم.

ج. التّحالفات الدّولية: سعّت الصهيونيّة لبناء تحالفات دوليّة قويّة، خاصّةً مع بريطانيا والولايات المتحدة، لدعم مشروعاتها الاستيطانيّة. وحصلت الصهيونيّة على دعم سياسيٍّ وعسكريٍّ واقتصاديٍّ من هذه الدّول التي كان يهّمها التّخلّص من الجاليات اليهودية الكبيرة في مجتمعاتها.

د. الدّعاية والتّضليل الإعلاميُّ: تمّ استخدامُ الدّعاية والتّضليل الإعلاميِّ لتشويه صورة الفلسطينيين وتبرير الممارسات

الصهيونية. كما تمّ الترويحُ لفكرة أنّ فلسطينَ "أرضٌ بلا شعبٍ
لشعبٍ بلا أرضٍ".

خامساً: العوامل الدينيّة والثقافية المؤثّرة في الصّراع (الإسلامي - الصهيوني)

يتأثّر الصّراعُ (الإسلامي - الصهيوني) بعواملٍ متعدّدة، من أهمّها العواملُ
الدينيّة والثقافية، التي تُسهم في تأجيج هذا الصّراع.

1 - في الفكر الإسلامي - الشيعي

أ. مفهوم المهديّة والانتظار: حيث يؤمن الشيعة بظهور الإمام
المهديّ في آخر الزمان لإقامة العدل، والخلص من الظلم،
كنهاية للصّراع التاريخي بين الحقّ والباطل، وترى بعض التيارات
الشيعة أنّ ظهور الإمام المهديّ سوف يُصاحبه صراعٌ نهائيٌّ مع
قوى الشرّ والظلم، التي تمثّل "إسرائيل" إحداها في نظرهم
بالاستناد إلى تفسير الآيات الافتتاحية من سورة الإسراء.

ب. التفسير الشيعي للأحاديث النبوية: حيث تُشير بعض الأحاديث
إلى صراعٍ دائمٍ بين المسلمين واليهود. ويُفسّر معظم الشيعة هذه
الأحاديث على أنّها تُشير إلى صراعٍ مع "إسرائيل" في العصر

الحاضر وأيِّ عصرٍ قادم.

ج. مفهوم الجهاد: حيثُ يُعدُّ الجهادُ من المفاهيمِ المُهمَّةِ في الإسلام، ويمكنُ أن يُفسَّرَ على أنَّه واجبٌ دينيٌّ للدِّفاعِ عن الإسلام والمسلمين. ويرى معظمُ الشَّيعةِ أنَّ مُقاومةَ "إسرائيل" تُعدُّ من أولويات الجهادِ الواجب، تبعاً لسلوكِ الكيانِ الصهيونيِّ الذي يستضعفُ طائفةً كبيرةً (الفلسطينيين)، ويتعدَّى على المُقدَّساتِ الإسلاميَّةِ.

2- في الفكر الإسلامي - السُّني

يرى المسلمونُ السُّنةَ كذلك أنَّ قتالَ اليهودِ هو مسارٌ حتميٌّ في نهايةِ التاريخ، لكنَّهم يَعتبرونَ ذلك إحدى علاماتِ يومِ القيامةِ، وليس مُقدِّمةً لتأسيسِ دولةِ العدلِ الإلهيِّ، وبالرَّغمِ من أنَّ الدِّوافعَ الدِّينيَّةَ للجهادِ خافتةٌ في السَّردياتِ الإسلاميَّةِ السُّنيةِ إلا أنَّ الدِّوافعَ الوطنيَّةَ تَفرِّضُ على بعضِ الجماعاتِ السُّنيةِ في الأراضيِ المُحتلَّةِ (مثل أفغانستان والعراق وفلسطين) أن تَقومَ بعملِ مُقاومٍ مُنظَّمٍ لمُقاومةِ الاحتلالِ المباشرِ، سواءً الغربيِّ (والأمريكي تحديداً) أو «الإسرائيليِّ».

3- في الفكر الصهيوني

أ. مفهوم أرض الميعاد: تُؤمنُ الصهيونيَّةُ بأنَّ فلسطين هي «أرض

الميعاد" الموعودة لليهود وفقاً للتّوراة "المحرّفة"، وأنّ لهم حقّاً دينياً وتاريخياً في هذه الأرض، والتي عليها يظهر "المسيح"، وهو ملكٌ من سلالة داوود في آخر الزّمان، يأتي لتخليص الشّعب اليهودي، وجمع شتاتهم، وإقامة مملكة "إسرائيل" الأبدية، حيث يُعتقد أنّ المسيح سوف يكون ملكاً عادلاً وقائداً عسكرياً مُنتصراً، وأنّه سوف يُحقّق السّلام والرّخاء للشّعب اليهودي.

ب. مفهوم الشّعب المُختار: تُؤمّن مُعظم التّيارات الصّهيونية، بما فيها التّيّار العلمانيّ "مبتدع فكرة الصهيونية" بأنّ اليهود هم «الشّعب المُختار» من قِبَلِ الله، وأنّ لهم مكانة خاصّة ومُتميّزة، أمّا المنظومة العلمانيّة فهي ترى أنّ النّفاء العرقيّ والتّعرّض للظُّروف القاسية أنتجا شعباً ذا خصائص جينيّة فريدة، وهذا المفهوم أدّى إلى شعور بالتفوّق والاستعلاء على الشّعوب الأخرى، من مختلف الدّيانات.

سادساً: العوامل السّياسية والاستراتيجية في الصّراع (الإسلامي - الصهيوني)

أسهم صعود إيران، كقوة إقليمية بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، في ممارسة دورها الحضاريّ، الذي وضع مبادئه ونظّم له مؤسّسوها، متحدّيةً

نفوذ العالم الغربي، وعلى رأسه "إسرائيل"، فشكّلت «محور المقاومة» مع سورية وحزب الله في لبنان وفصائل مقاومة فلسطينية، ولاحقاً الحشد الشعبي في العراق، وأنصار الله في اليمن، إضافةً إلى عدّة تنظيمات شعبية وفصائل في دول مختلفة حول العالم، جميع ذلك في مواجهة ما سُمّي «محور الاعتدال» الذي يضمُّ بعض الدُول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة و«إسرائيل»، وهذا الوضعُ أدّى إلى نشوب حروب ومواجهات بالوكالة بين المشروعين، فشهدت المنطقة صراعاتٍ وحروباً بالوكالة بين «محور المقاومة» و«محور الاعتدال»، مثل الحرب في سورية والحرب في اليمن، وسيواجه الصّراعُ (الإسلامي-الصهيوني) في المستقبل عدداً من التحدّيات السياسية والاستراتيجية التي ستؤثّر على مساره وتحدّد موازين القوى في المنطقة، منها:

1 - برنامج إيران النووي

يُشكّل برنامج إيران النووي أحد أهمّ عوامل القلق لإسرائيل ودول المنطقة، حيث يُمكن أن يؤدي إلى تغيير موازين القوى بشكل جذري، وقد يُتيح امتلاك إيران للسلاح النووي إلى ردع "إسرائيل"، ودعم حلفاء إيران في المنطقة بشكل أكثر فعالية، ومن المرجح أن يؤدي امتلاك السلاح النووي إلى لجم الطموحات الأمريكية في المنطقة.

2 - القضية الفلسطينية

تُعَدُّ القضيةُ الفلسطينيةُ القضيةَ المحوريَّةَ في الصِّراعِ (الإسلامي - الصهيوني)، وسوف تستمرُّ في توجيه مواقف الطرفَين. وطالما استمرَّ الاحتلالُ الإسرائيليُّ، للأراضي الفلسطينية، فسوف تستمرُّ حركاتُ المقاومة في مُواجهة "إسرائيل" بدعمٍ من إيران، ويمكنُ أن تُؤثِّرَ التَّطوُّراتُ السِّياسِيَّةُ في فلسطين، مثل حلِّ الدَّولَتَينِ أو قيام دولة فلسطينية مُستقلَّة، على طبيعة الصِّراعِ (الإسلامي - الصهيوني). إلا أنَّ ذلك مُستبعدٌ في موضوع حلِّ الدَّولَتَينِ بسببِ قناعةِ إيرانٍ ومحوها أنَّ دولةً تَنبُجُ عن حلِّ الدَّولَتَينِ ستكونُ مقصودةً الجناحِ بلا فائدة. وبسببِ المفهومِ العقديِّ الشيعيِّ الذي لا يَعْتَرِفُ إلا بكاملِ فلسطين التَّاريخية كدولةٍ للفلسطينيين.

3 - التَّدخُّلاتُ الخارجِية

تُسَهِّمُ التَّدخُّلاتُ الخارجِيةُ في المنطقة، خاصةً من قِبَلِ الولاياتِ المتَّحدةِ وروسيا، في تأجيجِ الصِّراعِ (الإسلامي - الصهيوني). فالولاياتُ المتَّحدةُ تَدَعِمُ "إسرائيل" عسكرياً وسياسياً، كما تدعمُ الجماعاتِ المسلحة في سورية، على حين تَدَعِمُ روسيا نسبياً إيرانَ، كما تُؤدِّي التَّدخُّلاتُ الخارجِيةُ إلى تَعْقِيدِ الصِّراعِ (الإسلامي - الصهيوني)، وصعوبةِ إيجادِ حلولٍ سلميةٍ له، حيثُ يُشكِّلُ الصِّراعُ (الإسلامي - الصهيوني) ساحةً للتَّنَافُسِ الدَّوليِّ بينَ القُوَى العُظمى، التي تَسعى لتحقيقِ مصالحِها في المنطقة.

سابعاً: مستقبل التشيع في صراع الإسلام والصهيونية

ليس التشيعُ قراءةً فقهيةً ضمنَ مجموعةٍ من المذاهب الإسلامية، ولا جماعةً ذاتَ خصائص اجتماعية ومظاهرٍ شكلية وطقوسية، ولكنه في مقولاته وشعاراته ومدوناتهِ وسلوكِ قادته موقفٌ عقائديٌّ وأخلاقيٌّ من الوجود والإنسان والطبيعة، أو هو الإسلامُ لله في كلِّ شؤون الحياة، بما فيها (وأهمها) الجانبُ السياسيُّ والثقافي، وفي عالم التزاحم والكثرة، وتولد الأفكار ونقائضها، والصراع الدائم على الموارد المحدودة، لطالما كان التشيعُ بمفهوميهِ الأوسع السياسيِّ والأخلاقيِّ هو رأسِ الحربة في الثورات الإسلامية والعمود الفقريِّ للمشاريع الحضارية الأصيلة، التي تتشد العدالة للإنسانية والحقُّ للحق.

تمتّع الفكرُ الشيعيُّ بموانعٍ ذاتيةٍ من الاحتراق العلمانيِّ والحدائيِّ الأوروبيِّ، ذلك أنه يرى أن أيَّ سلطةٍ لا تنبع من الدين فهي سلطةٌ غيرُ شرعية، كما حافظَ علماؤه وحوزتهُ الدينيةُ على التفسيرِ المُستقيمِ لنصوصهِ الدينيةِ، يقولُ المؤرِّخُ البريطانيُّ (توبي دودج) في كتابه "اختراع العراق": "كان البريطانيون يَظنون للمُجتهدينَ على أنهم جماعةٌ تمتلكُ فلسفةً مُضادةً للتقدم، بكلِّ أنواعه... سُلطتهم مبنيةٌ بالكامل على معرفة تفاصيل دينية عميقة تصل إلى حدِّ التهاؤف، وبنفس الوقت فإنهم مُحرضٌ دائمٌ على الكراهية والعصيان للبريطانيين"، هذا، في مقابلِ مذاهبٍ أخرى تمت هندستها لإبقاء

الدِّينَ داخلَ إطارِ المُمَارَسَةِ الفَرَدِيَّةِ، وَزُرِعَتْ فِيهَا بذورٌ على شاكِلةِ «عقيدة الجبر» و«عقيدة وجوب طاعة الحاكم إلا أن يظهر منه كفرٌ بواح»، وبالطَّبع هذه مساحةٌ شاسعةٌ تُبيحُ للدَّولةِ أن تكونَ صاحبةَ الرَّأْيِ الأوَّلِ والأخيرِ في عِلْمَنَةِ المَجمَعِ، ولاحقًا في «تأويل» الدِّينِ.

لذلك كان الشَّيْعَةُ الأقدَرُ والأسرعُ في الخروجِ من أسْرِ بيروقراطيةِ الدَّولةِ الحديثةِ، واعتباراتِ العلاقاتِ الدَّوليةِ، فانطلقوا بعد فتوى المَرَجعيةِ، وأنجزوا في العراقِ عسكرياً في ٥ أعوامٍ ما قدَّرتُ أعتى جيوشِ العالمِ أنه يحتاجُ إلى ٢٠ عاماً. وظهرَ صدقُهُم قولاً وعملاً في نُصرةِ شعبِ فلسطينِ المُستضعفِ المَظْلومِ، غيرِ عابئينَ بمئاتِ رسائلِ التَّهديدِ والوعيدِ والعُقوباتِ الاقتصاديةِ والقصفِ والتَّهويلِ والتَّسقيطِ الإعلاميِّ.

بعد الاستقلالِ الشَّكليِّ الذي حصلتْ عليه الدَّولُ العربيَّةُ والإسلاميةُ تحوَّلتِ الحالةُ الدِّينيةُ لأتباعِ مذهبِ أهلِ البيتِ إلى وضعيَّةٍ «القبليةِ الدِّينيةِ»، ويُقصدُ بها طبيعةُ ارتباطِ الفردِ الشَّيعيِّ بمرجعِ التَّقليدِ أو الوكلاءِ، كما هو الحالُ الآنَ بالعراقِ، وفي ظلِّ عدمِ وجودِ أيِّ رعايةٍ من السُّلطةِ المركزيَّةِ برزتْ ثلاثُ قوَى اجتماعيةٍ مؤثِّرةٌ على المَجمَعِ الشَّيعيِّ:

- القوَى الأولى: الطبقةُ المُتوسِّطةُ والعُلما من كبارِ التُّجارِ: ممَّن يَمْتَلِكُونِ القوَّةَ الاقتصاديَّةَ، وفي بعضِ الأحيانِ التَّفوذَ السِّياسيِّ في الدَّولةِ، يُشارُ إليهم في إيرانِ باسمِ «البازار»، وكان له الدورُ

الأهم في اللحظات الحاسمة لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، أما دورهم في العراق فكان محدوداً جداً بسبب الملاحقة والإعدامات من السلطات.

• القوى الثانية: شيخ القبيلة: بما يمتلكه من سيطرة منحتهها له القوانين والأعراف العشائرية، وهي الأكثر بروزاً في البقاع اللبني واليمن والعراق، وفي الأخير تضاعفت هذه السيطرة بعد السقوط في ٢٠٠٣، وظهور هذه القوى كملجأ وحيد أمام أبناء القبيلة للحماية في ظل غياب الدولة ومؤسساتها. ثم راکمت القبيلة أطناناً من السلاح الخفيف والمتوسط، الذي ليس من السهل تفعيله في موارد النزاع إلا بعد إجراءات بروتوكولية يتولاها "شيخ القبيلة".

• القوى الثالثة: المرجعية الدينية: وهي القوى الحاكمة على ما قبلها بما لها من ارتباط روحي نابع من مقام الوكالة العامة عن الإمام المعصوم، ولما لها من استقلال مادي عن السلطات المركزية، في الوقت الذي لا تمتلك فيه أي أصول مادية يمكن مساومتها عليها، فملكيتها الثروة للمقلدين، ولا يأتيها إلا حقوق شرعية سنوية، وهذه القوة مثلت العقبة الأساس أمام مشاريع اختراق من الاستعمار، ولاحقاً من وكلائه من السلطات، حيث كان من الصعوبة بمكان

إحداثُ خرقٍ في هذه الكُتلةِ الصُّلبةِ، فمَنصبُ الوكالةِ وكرسيُّ
الإفتاءِ والقضاءِ لا يرقى إليه من علماء الدين إلا من اجتمعتْ
فيه صفاتُ الفقاهاةِ بشهادةِ أقرانه، إضافةً إلى القبولِ الشَّعبيِّ
بالاحتكامِ إلى رأيه ودفعِ الحُقوقِ الشَّرعيَّةِ إليه.

1 - الشَّيعةُ بعدَ الطوفانِ

يُمثِّلُ الإسلامُ الأصيلُ التَّهديدَ الوجوديَّ الأوَّلَ للحضارةِ الغربيَّةِ؛ لما
يحتويه من أبعادٍ معنويةٍ وأخلاقيةٍ تجعل من الصَّعبِ تدجينه ضمنَ منظومةِ
الهيمنةِ الأمريكيَّةِ الغربيَّةِ، لذلك، عملَ الاستعمارُ على إفراغِ العالمِ الإسلاميِّ
من كلِّ مَقومَّاتِ النُّهوضِ الحضاريِّ أو الاستقلالِ. ومثَّلتِ الثَّورةُ الإسلاميَّةُ
في إيرانِ المنعطفَ الأخطرَ في هيمنةِ الاستكبارِ الغربيِّ في القرنِ العشرينِ،
ولم يتوقَّفْ ذلك على تحريرِ مواردِ إيرانِ الطَّبيعيَّةِ من احتكارِ الاستعمارِ،
بل بسببِ استلهاَمِ كثيرٍ من حركاتِ التَّحرُّرِ الإسلاميَّةِ تجربةَ الإمامِ الخُمينيِّ
وتبنيها أديباتٍ تحدِّيَ العُربِ، (مثل: الحركة الإسلامية في السُّودانِ والجهادِ
الإسلامي في فلسطينِ المحتملة ...).

وبعد أن أُعلنَ رسمياً عن تأسيسِ "مُحورِ المقاومة" وُبروزِ الفصائلِ
الشَّعبيةِ المسلَّحةِ، وسطوعِ نماذجِ تحرُّرٍ إسلاميةٍ، قدَّمتْ إيرانُ خطاباً
وأديباتٍ مُختلفةً عن الأنظمةِ الملكيَّةِ والجمهوريةِ العلمانيةِ والجماعاتِ

القومية واليسارية، ومنذ ذلك الحين سقطت جميع المخططات الغربية لإعادة الهيمنة الأمريكية على غرب آسيا من خلال خطط الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن، وترزعع استحكام السيطرة الأمريكية على مقدرات وضمائر الشعوب.

واستجابةً لهذا التحدي استنفدت الولايات المتحدة كل الحيل من أجل إخضاع هذا المارد المتمرّد على حسابات البراغماتية والمصلحة، والعصي على الاستغفال والاستدراج، فلم تُفْلِح محاولات الإغراء بالمال أو السُلطة، ولم تُفْلِح حيل "فرق تسد"، كما لم تُفْلِح الإجراءات العقابية مثل: الحصار الاقتصادي - الحرب الناعمة - الاغتيالات - الاحتلال المباشر، إلا أنه بقيت مُقاربةً واحدةً فقط أثبتت جدواها عند العدو، فكلّفت "محور المقاومة" آلاف الأرواح ومليارات الدولارات، وانهارت الصورة الذهنية في عقول وقلوب المسلمين، ألا وهو خيار الفتنة الطائفية الداخلية (السنية - الشيعية)، والحرب الكونية التي سَعَرها الغرب وعملاؤه في الخليج.

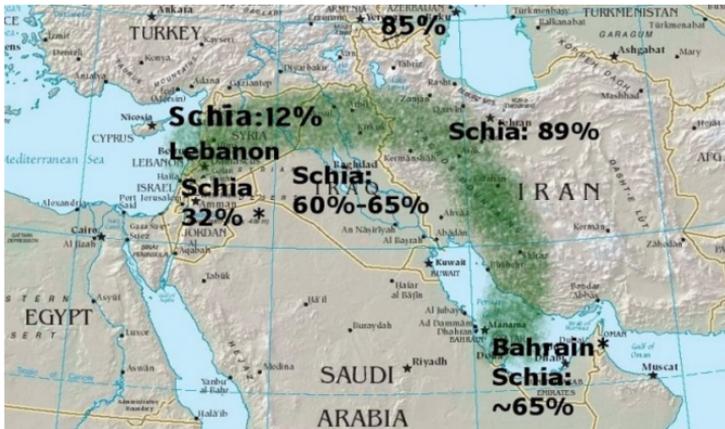
إلى أن جاء "طوفان الأقصى" فكان اللاعب الرئيسي فيها حركة سنية تتحرّك تحت غطاء قضية جامعة (فلسطين)، فكان ذلك مدعاةً لإعادة التثام جناحي الأمة الإسلامية - السنة والشيعية - واجتماعها على خيار "الإسلام المقاوم" المبرز للاستكبار العالمي والجنوح لاختيار خيار المقاومة في التعامل مع الاستبداد الداخلي أو الهيمنة الغربية.

2 - التَشْيِيعُ والصهيونية عبر التاريخ متلازمة «قوس الأزمات»

أثبتت التجربة خلال العقد الأخير أن مبدأ ما أسمته الولايات المتحدة «القيادة من الخلف وتقليص الوجود المباشر في المنطقة» لم يفلح في ردع ما تُسميه واشنطن محور (موسكو - بكين - طهران) الاستراتيجي المعادي لها، وذلك على النطاق الجغرافي الذي حدده (بريجنسكي)، وأيده في ذلك مُنظِّرٌ أمريكيٌّ آخرُ هو (هنري كيسنجر)، الذي كان يُعرفُ وقتها «قوس الأزمات» بأنه: المنطقة الشاسعة التي تمتد من أفغانستان وباكستان وإيران في آسيا، وتشمل دول شمال أفريقيا العربية ومصر والجزيرة العربية حتى تصل إلى إثيوبيا). وفي بعض مراحل إدارة بوش الابن تمت الإشارة إلى مفهوم «قوس الأزمات» باسم آخر هو «الشرق الأوسط الكبير» دون تغييرات جوهرية في السياق الجيوسياسي. في التفكير الأمريكي فإن منطقة «قوس الأزمات» منطقة هشة مليئة بالصراعات العرقية والدينية والحدودية، التي هي في كثير من الأحيان صراعات مُفتعلة إما من خلال استراتيجية «شد الأطراف» والقطع⁽¹⁾ التي تتبناها أجهزة الاستخبارات الغربية، أو على أساس الألغام الموقوتة التي زرعتها الاستعمار قبل خروجه من المنطقة، من خلال رسم حدود الدول

1 - للمزيد عن استراتيجية شد الأطراف لتعزيز النزعات الانفصالية، راجع: وليد خالد أحمد: استراتيجيات شد الأطراف: مخططات إسرائيل في تفتيت الأقطار العربية. (مقال على الانترنت)

الوطنية بطرق مثيرة للجدل، تحمل في طياتها آليات انفجارها الداخلي، وترى الإدارات الأمريكية هذه الدول بشكل عام دولاً غير ديمقراطية، وبني الدولة فيها بنى تقليدية وغير «حدائية»، ولكنها بسبب ثرواتها الهائلة -خاصة النفط- وموقعها الجيوسياسي المهمين على أهم طرق التجارة والملاحة أصبحت بحسب تعبير (ماكيندر): «قلب العالم»، وعليه، فلا بد لأي قوة عظمى تريد الهيمنة على النظام الدولي من السيطرة عليها، وهو ما عكفت عليه الإدارات الأمريكية من خلال مبدأ «إدارة حالة الصراع» داخل هذه البلدان، أو ما يُسمى الآن -في أدبيات مراكز التفكير الأمريكية- نظرية «توازن الضعف»، أي الوصول إلى حالة اللامتصّر / اللامهزوم، فتفرض على القوى الإقليمية اللجوء إلى تسوية النزاعات تحت إشراف الولايات المتحدة.

بعد نجاح الثورة الإسلامية، بزغَ وسطَ قوسِ الأزماتِ مارِدٌ سُمِّيَ "محور المقاومة"، يَركِزُ على ظهيرِ شَعبِيٍّ يَنتشرُ في منطقةٍ ما يُعرَفُ في الأدبياتِ الأمريكيةِ "الهلال الشيعي"، ويَتَّخِذُ من شعاراتِ الثورةِ الحُسينيَّةِ والإسلامِ الأصيلِ مُنطلقًا نحو تأسيس مشروعِ حضاريٍّ جديد، وهذا مثلُ الخطرِ الأكبرِ على الاستراتيجيةِ الأمريكيَّةِ في المنطقة⁽¹⁾، ولذا أخذتِ الولاياتُ المتَّحدةُ الأمريكيَّةُ على عاتقها خلقَ حالةٍ من العداةِ والعُزلةِ لضمانِ عدمِ امتدادِ هذا المشروعِ، وذلك من خلال أدواتها الإعلاميةِ والثَّقافيةِ، سواءِ المباشرةِ أو عبر وكلائها في المنطقة.

ثامنًا: توقُّعاتُ منهجيَّةِ الإدارةِ الأمريكيةِ الجمهوريَّةِ للتعاملِ مع صعودِ الشيعِ

يتمحورُ تفكيرُها بأنَّ القوَّةَ العسكريَّةَ هي العاملُ الحاسمُ في التوازناتِ الدوليَّةِ⁽²⁾، مدفوعةٌ بلوبيِ مصالحِ يُسمَّى عُرْفًا باسمِ «المجمع العسكري الصناعي»، وبالدرجةِ الثانيةِ تُعطي أهميةً للعواملِ الاقتصاديةِ في الهيمنةِ على مواردِ العالمِ، لذلك تُضعُ في أولويَّتها المواجهَةَ مع اليابانِ والصينِ والاتِّحادِ

1 - روبرت دريفوس: رهينة بقبضة الخميني، ص 116.

2 - خليفة عبد السلام الشاوش: الإرهاب والعلاقات العربية الغربية، ص 226.

الأوروبي كعدوٍّ أوَّل تتعاملُ معه من خلال توازنِ الرِّدِّعِ، أما في منطقة قوس الأزمات فتُحاول تطبيقَ مبدأ «الفوضى الخلاقة» من خلال إضعاف (وإفقار) الحكومات المركزية في هذه المنطقة، وبدرجة ثانية تطبيق برامج تفتيت الدول القائمة (نموذج انفصال: كردستان العراق - جنوب السودان - شمال وشرق سوريا - جنوب اليمن - .. إلخ)⁽¹⁾، باعتقاد أنها قادرةٌ على خلق أنظمةٍ سياسيةٍ جديدة في المنطقة، من خلال «العلاج بالصدمة»، فلتنتج دولٌ صغيرة ذات أنظمة أكثر «عقلانية» / براغماتية ومتسقة مع النظام العالمي حسب الرؤية الأمريكية⁽²⁾.

1 - آليات تسخين مناطق الصراعات الطائفية الكامنة حول الهلال الشيعي

يُتوقعُ أن يتمَّ التعاملُ مع الكيانات غير الدولية Non-State Actors تحت الإدارة والإشراف المباشر للولايات المتحدة الأمريكية في مناطق الصراعات، وتحفيز كلِّ طرفٍ في «المحور السُّني» على حدة لمهاجمة الوجودِ الشيعيِّ بشكلٍ مُختلفٍ، وهذا يتطابقُ مع استشراف أوباما لمستقبل الصِّراعِ المذهبيِّ في 2011، الذي يقول فيه: «وغنيُّ عن القول إن الولايات

1 - خضر هارون: «هل الشرق الأوسط على مفترق طرق؟»، ص 140.

2 - George Lenczowski, "The Arc of Crisis: its Central Sector", p.1.

المتَّحدة دعمتِ السُّعوديّة طويلاً في مواجهة إيران، على الرغم من إدراكها للإيحاءات المذهبيّة الواضحة لنزاعها الإقليميِّ، وقد تكون الولاياتُ المتَّحدة راضيةً عن أيِّ اقتتالٍ يدور بين مُتطرِّفي (السُّنّة والشَّيعة)، ما دامت أسعارُ التَّفط تُنخفضُ ومبيعاتُ الأسلحة ترتفع. ⁽¹⁾ وعليه يُتوقَّع أن تتولّى الولاياتُ المتَّحدة تسخينَ الجبهات الطائفية مع «الهلّال الشَّيعيِّ» من خلال مناطق التماسِ العرقيّة والمذهبيّة.

تاسعاً: المقاربات المقترحة للأزمة

1 - تقرير حالة

أ - عناصر القوّة

هنالك خصائصُ كامنةٌ في المذهبِ الشَّيعيِّ، يُعتقَد أنها تمثّل سرّ قوِّته وانتصارِ أتباعه، وعلى رأسها:

1. «التَّقِيّة»، وبالاصطلاح الحديث هي القُدرة على الدَّعوة والحركة والفعل والتَّواصل في غطاءٍ سرِّيِّ، وهو سرُّ نجاحِ الاستراتيجياتِ العسكريّة المرتكزة على البُعدِ الأمنيِّ.

1 - أحمد سعيد نوفل وآخرون: التدايعات الجيوستراتيجية للثورات العربية، ص.ص.

2. القدرة على التأثير و"التحريك العاطفي" بدايةً من المجالس الزينية وسيرة زين العابدين (عليه السلام)، مروراً بمرثيات دعل الخزاعي بأمر الرضا (عليه السلام)، وإلى وقتنا الحالي، لا زالت العاطفة هي أحد أهم أدوات خلق الوعي الشيعي الذاتي (المجالس الحسينية، اللطميات، .. إلخ)، وبالمصطلح الحديث هي القوة الإعلامية.

3. التمكّن في "العلوم العقلية" (المنطق، الفلسفة، الأصول، علم الكلام، إلخ) وهي التي ساعدت على التمدد الكمي في المجتمعات وصياغة الحلول المجتمعية والتجديد الدائم في الفقه وفي الخطاب العقائدي. وأصبحت مؤلفات علماء مذهب أهل البيت هي المرجع للرد على الشبهات المستحدثة، سواء منها المادية الغربية أو الفلسفات الشرقية.

4. الطاقات والقدرات الاقتصادية الجيدة، والسيطرة على الموارد المالية النفطية والغازية في المنطقة.

5. السيطرة الجيوستراتيجية على ممرات الطاقة والممرات التجارية في المنطقة، التي تُعطي تأثيراً سياسياً استراتيجياً.

6. الحضور الشعبي والسياسي الدولي بالسياسة الحكيمة والقيادة الشجاعة.

7. السُّمعةُ الأخلاقيةُ الحسنَةُ والاحتكامُ للقيمِ الإنسانيَّةِ النَّبيلةِ والتَّفكيرِ المنطقيِّ العقلائيِّ.

8. المنظومةُ الفكريةُ الإلهيةُ الحَقَّةُ بما تحتوي على (رؤية كونيَّة مبرهنة عقلاً، ومنظومة أخلاقية فلسفية من التُّراثِ الإماميِّ الروائيِّ أو الفلِّسفيِّ، والعُمقِ العاطفيِّ للمذهب (عاشوراء الإمام الحسين (ع))، والعُمقِ الرُّوحانيِّ في العِرفانِ الشَّيعيِّ.

9. السَّماتُ الفرديةُ للشَّخصيةِ الشَّيعيةِ التي تميَّزُ بأنَّها شخصيَّةٌ مُقاومةٌ واستشهاديَّةٌ وأخلاقيةٌ، كما أنَّ سماتِها القبليَّةَ جعلتها غيرَ ممسوخةٍ بالمَدنيَّةِ الحَدِيثَةِ.

ب - التَّهديداتُ ونقاطُ الضَّعفِ

1. من المُتوقَّعِ أن يُؤدِّي استقرارُ المجتمعاتِ الشَّيعيةِ في جغرافيا مُحدَّدةٍ إلى حصولِ التَّفكُّكِ القبليِّ detribalization وذوبانِ القبليَّةِ في المُجتمعِ، كنتاجٍ عن التَّجانُّسِ البشريِّ الحضاريِّ الماديِّ عَضُدُه ذوبانُ الفواصِلِ القبليَّةِ والعِرقيةِ بعدَ استعادةِ السُّلطةِ المركزيَّةِ لِقُوَّتها، ونزعِ السُّلاحِ من القُوَى الشَّيعيةِ.

2. عدمُ التَّحلِّيِّ بالمرونةِ الكافيةِ للانتقالِ من نمطِ الصِّراعِ الأُمَنيِّ / العسْكريِّ إلى نمطِ العملِ الثَّقافيِّ الفِكريِّ الفَنِّيِّ، وضعفُ القُدرةِ على التَّأثيرِ بأسلوبِ الحَرْبِ النَّاعمةِ، وعدمُ القُدرةِ على

استبدال كوادِرَ جديدةٍ ودماءٍ جديدةٍ لها نمطٌ وطريقةٌ تفكيرٍ مناسبة
للتحدّياتِ الراهنة.

3. ضعفُ الاهتمامِ بالمَشروعاتِ الفكريةِ المُتفرّعةِ من الرؤيةِ
الاسلاميةِ، وضعفُ الدَّعمِ الماديِّ المُقدِّمِ لها للخروجِ بصياغةِ
فكريةِ مُنظَّمةِ. (الرؤية الكونية - الفلسفة الإسلامية - الاقتصاد
الإسلامي - نموذج الحكم - شكل الدولة - حلول المشاكل
المجتمعية الحالية - ... إلخ).

4. ضعفُ الاهتمامِ بتعزيزِ الإنتاجِ الفنيِّ (وثائقي / مسلسلات / أفلام
/... إلخ) لدُّولِ محورِ المُقاومةِ وعدمِ تطوُّره من ناحيةِ الكيفِ،
وعدمِ الاهتمامِ بتمويلِ جيِّدٍ لقطاعاتِ الأعمالِ الفنيةِ.

5. ضعفُ الدَّعمِ الماديِّ للإنتاجِ العلميِّ باللُّغةِ العربيةِ للتَّنظيرِ
لفلسفةِ وكيفيةِ إدارةِ الدولةِ من منظورِ إسلاميٍّ، ووفقاً لمذهبِ أهلِ
البيتِ عليهم السَّلامِ، (مبادئ: السَّيادةُ الشَّعبيةُ الدِّينيةُ - ولايةُ
الفقيه - البنك اللاربوي - الفلسفةُ والاقتصادُ الإسلاميين - ..
إلخ)، وضعفُ مستوىِ مراكزِ الدِّراساتِ الاجتماعيةِ والسَّياسيةِ
بسببِ عدمِ قدرتها على اجتذابِ النُّخبِ وتَفْرِيعِها.

6. ضعفُ مستوىِ البرامجِ التَّدريسيةِ المُتخصِّصةِ في مجالِ العلومِ
الاجتماعيةِ والثَّقافيةِ والسَّياسيةِ.

عاشراً: الإجراءات المقترحة

1 - الجانب الفوقي/المعنوي

إعداد النخب الثورية والمثقفة من خلال المشاريع الإعلامية والبحثية التي تهدف إلى تغليب الإسلام على أي هوية أو انتماء أو مصلحة، ولا سيما الهويات الجاهلية، الحديث منها والقديم، مثل العشائرية والوطنية والقومية، وكذلك تفكيك كل انتماء لغير الله مثل الأحزاب والحركات ذات الفكر السياسي المادي اليساري أو الليبرالي، وكذلك المصلحة المادية. والتّظهير والتّطبيق لنظريات الإسلام الأصيل في شتى مجالات الحياة، وفي سبيل ذلك يمكن ذكر عدّة خطوات عملية:

أ - دعم التعليم الحوزي المحلي والخارجي

ولا سيما في البلدان الإفريقية، فهي شعوب ذات عمق حضاري، ولم تستسغ النسخة الوهابية من الإسلام، وتميل بطبعها إلى التصوف والخصائص العشائرية. وإذا كان الأئمة عليهم السلام عمدوا إلى الإنفاق على شراء العبيد من المؤمنين وإعتاقهم، فإن كان بمقدور محور المقاومة كسر الحلقة المفرغة للعبودية الاقتصادية والاجتماعية من خلال برامج منح التعليم الديني والحوزي، وتنمية هذه الأقليات (كجماعات) علمياً وعملياً من أجل العمل بتناغم كامتداد لمحور المقاومة في بلدانها. فقد تضاهي هذه البرامج في الوجود درجةً واجب نصره المستضعفين بالسلاح والمال والنهي عن المنكر

وحربِ الطَّاعُوتِ ورفَعِ الظُّلْمِ عن عبادِ الله.

ب - الامتداد الخارجي

الاتِّصالُ بكلِّ حركاتِ التحرُّرِ في الدُّولِ الإفريقيَّةِ والآسيويَّةِ، ومحاولةُ إعادةِ الصِّدارةِ الجيوستراتيجيَّةِ لمحورِ المقاومةِ، من خلالِ نقلِ الأفرادِ والجماعاتِ المتقاطعةِ فكريًّا وسياسيًّا مع محورِ المقاومةِ من دائرةِ الفئاتِ المهمَّشةِ إلى الدوائرِ الفاعلةِ في كلِّ بلدٍ بالاستفادةِ من نظامه وظروفه الداخليَّةِ وعقيدته. وذلك عن طريقِ مجموعةٍ من المشاريعِ العمليَّةِ -تأتي تفاصيلُها لاحقًا-، تتركزُ بالأساسِ على عدَّةِ آلياتِ:

1. تعزيز علميٍّ: الوصولُ بالأفرادِ أصحابِ القابليَّةِ إلى أعلى درجاتِ مُمكنةٍ من التَّحصيلِ الحوزيِّ والأكاديميِّ، عن طريقِ برامجِ المنحِ الدرَّاسيَّةِ، من أجلِ إكسابهم القدرةَ على التَّفوذِ في مواقعِ التأثيرِ ضمنِ أعلى درجاتِ هرمِ السُّلطةِ في دُوْلِهِم.
2. تعزيز سُكانيٍّ: التأثيرِ الديموغرافيِّ الإيجابيِّ على كلِّ الأفرادِ المؤهَّلينَ من هذه الأقلِّيَّةِ لنقلِهِم إلى عواصمِ وحواضرِ بلدانِهِم لاكتسابِ السَّنخيَّةِ اللازمةِ للتَّفوذِ والاندماجِ والتأثيرِ على أعلى هرمِ السُّلطةِ، عن طريقِ برامجِ القرضِ الحَسَنِ.
3. تعزيز مهنيٍّ: عن طريقِ تدریبِ وتمويلِ تحويلِ مَنْ لديهمِ القابليَّةُ من المِهَنِ التَّقليديَّةِ إلى المِهَنِ الفنيَّةِ / الثَّقافيَّةِ / السِّياسيَّةِ /

الإعلاميّة. (تصوير / مونتاج / طباعة / نشر وتوزيع / نقد فنيّ /
إضاءة وتصوير / إنتاج فنيّ وسينمائي / برمجة / تسويق / صحافة
/.. إلخ) عن طريق برامج التّدريب المهنيّ وبرامج القرص
الحسن.

2 - الجانب الماديّ والبنية التّحتية

باتت القناعات أكثر رُسوخاً أنّه لا مكان للحقّ وأتباعه تحت الشّمس إلا
بالقوّة، بعد ظهور زيف قيّم العدالة والقانون والحضارة الغربية، وضعف
حكومات العالم الثالث، وأنّه لا بديل عن اكتساب القوّة، قوّة الحقّ وقوّة
الإعلام وقوّة الأمر الواقع، وذلك من خلال:

أ - إعداد الهيئات الشّعبيّة

لمكافحة الجماعات المنحرفة، مثل مدّعي المهديّة والسّفارة والمظاهر
الأخلاقية المنحرفة في المجتمع، أو مروجي القيم المضافة على الإسلام
الأصيل من قبيل «التشيع الحداثي» و«الإسلام الليبرالي» و«الإسلام الوطني»!

ب - تقوية العلاقات والعقد المجتمعيّة

التوسّع في مشروعات (الأوقاف الخيريّة المحليّة - الحوزات - المساجد)
في كلّ حيّ في المجتمعات المحليّة، بهدف الاستقلال عن الدّولة المركزيّة
الخاضعة بحكم المسانحة لسيطرة النّظام العالميّ، وهذه الشّبكات

الاجتماعيةُ لا تعمل ضدَّ الدولة، وإنما هي البديلُ الأمينُ عن دورِ الدولة الذي انسحبت منه أو لن تكونَ قادرةً على أدائه في أوقات الأزمات؛ فالدولة الحديثة في بُنيتهِ الحالية لن تصمدَ أمام أيِّ زلزالٍ إقليميِّ.

ج - العمل على تقنين وتوسيع امتلاك السلاح

وشرعنةُ بقاءِ السلاح بيدِ المواطنينَ معمولٌ به في كلِّ الدول الحديثة، ومنصوصٌ عليه كحقٍّ في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، منعاً من تغوُّل الدولة وأجهزتها على مُقدِّراتٍ وحريةِ الشعب، فنموذجُ «احتكار الدولة القُوَّة» ليس هو النموذج الوحيد المعمول به في دول العالم، ولا يصلحُ لدول ومُجتمعاتٍ مُهدَّدةٍ بالغزوِ الخارجيِّ.

د - تحرير المردة المقموعة

والمردةُ المقموعةُ هي الطاقات الكامنة لدى أتباعِ مذهبِ أهلِ البيتِ المقموعينَ في (البحرين - باكستان - نيجيريا - أذربيجان - كشمير)، الذين يجبُ العملُ على تحريرهم من الاستبدادِ العالميِّ الذي يمارسُ عليهم باسمِ العلمانية، ثم الاستبدادِ الرجعيِّ الآخر باسمِ الإسلام [الأموي]، وذلك من خلالِ العملِ التنظيميِّ الصُّلبِ طويلِ الأمدِ، حتى انتزاعِ حقوقهم المشروعة.

هـ - دعم التكامُل الاقتصادي بين دول محور المقاومة

من خلالِ عملِ مشاريعِ التجارةِ البيئيةِ والنَّقلِ، بهدفِ إحداثِ التكامُلِ في المواردِ الطبيعيَّة. وبكلمةٍ أخرى تفعيلِ المقاومةِ الاقتصاديةِ، عبرَ بناءِ منظومةِ

■ —————

اقتصادِيَّةٍ شَبِهَ مُقَفَّلَةً دَاخَلَ المِحْوَرِ، وَالْحَدَّ مِنْ تَسْرُبِ رَأْسِ المَالِ خَارِجِ دَوْلِ
وَأَفْرَاءِ المِحْوَرِ.

المصادر والمراجع

- أحمد، وليد خالد، استراتيجيات شد الأطراف: مخططات إسرائيل في تفتيت الأقطار العربية. (مقال على موقع الراصد العراقي) <https://</>https://www.rasediraqi.com>
- دريفوس، روبرت، رهينة بقبضة الخميني، ط1، دار نيو بنجامين فرانكلين هاوس للنشر، نيويورك، 1980م.
- الزين، حسن محمد، الربيع العربي آخر عمليات الشرق الأوسط الكبير، ط1، دار القلم، بيروت، 2013م.
- الشاوش، خليفة عبد السلام، الإرهاب والعلاقات العربية الغربية، ط1، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، 2008م.
- كيسنجر، هنري، النظام العالمي تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاريخ، ط3، تر. فاضل جتكر، دار الكتاب العربي، بيروت، 2015م.
- نوفل، أحمد سعيد؛ وآخرون، التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية، ط1، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2014م.
- هارون، خضر، «هل الشرق الأوسط على مفترق طرق؟»، مجلة الشراكة، العدد (5)، مركز العلاقات الدولية، الخرطوم، يناير/تشرين ثان 2016م.
- Lenczowski, George, "The Arc of Crisis: its Central Sector", Foreign Affairs, Vol.57 No.4, Washington, Spring1974.

مركز برآنا للدراسات والبحوث
بيروت - بغداد

Baratha Center for Studies and Research
www.barathacenter.com
barathacenter@gmail.com

المشرف العام: الشيخ جلال الدين عليّ الصغير
مدير المركز د. محمد مرتضى

 009613821638