

العصبات وأثرها الإجتماعي العنوان:

> الخميسية المصدر:

مركز حمد الجاسر الثقافي الناشر:

ابن تنباك، مرزوق بن صنيتان المؤلف الرئيسي:

المحلد/العدد:

محكمة:

التاريخ الميلادي:

الشهر:

الصفحات:

رقم MD:

نوع المحتوى:

قواعد المعلومات:

115 79867، بحوث ومقالات HumanIndex العصبيات، العلاة: 179867 العصبيات، العلاقات الإجتماعية، الأنشطة الإجتماعية مواضيع:

http://search.mandumah.com/Record/798677 رابط:

© 2023 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر، علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط، ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (ْمثل مواقع الْانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصّحاب حقوقَ النّشر أُو المنظومة.

للإستشهاد بهذا البحث قم بنسخ البيانات التالية حسب إسلوب الإستشهاد المطلوب:

إسلوب APA

ابن تنباك، مرزوق بن صنيتان. (2009). العصبيات وأثرها الإجتماعي.الخميسية، ع2، 113 - 119. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/798677

إسلوب MLA

ابن تنباك، مرزوق بن صنيتان. "العصبيات وأثرها الإجتماعي."الخميسيةع2 (2009): 119 - 113. مسترجع من http://search.mandumah.com/Record/798677

© 2023 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر، علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط، ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة

. (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تُصريح خطي من أصّحاب حقوق النّشر أوّ المُنظومة. `

العصبيات وأثرها الاجتماعي*

د. مرزوق بن تنباك**

الحديث عن العصبيات وأثرها الاجتماعي حديث عام ولا أظن أن هناك أحدًا لم يحر به مثل هذا الأمر، والعصبيات الاجتماعية لاشك في أنها إلى حد ما مدركة في أذهاننا جميعًا، لكن التفاصيل تغيب عنا في بعض الحالات. والعصبية باختصار شديد -في أصلها- جمع أعضاء السلم، وأهل الحجاز يعرفون السلم معرفة جيدة. وهذا العصبية لغة، أما في المعنى الذي نتحدث عنه اليوم فهي القوة، ولذلك جاء في التنزيل (ونحن عصبة)، وفي الحديث الشريف: (إن تهلك هذه العصبة) بمعنى: أن تهلك هذه القوة.

أما العصبية في الواقع فإن لها عدة مظاهر وتجليات فهناك عصبية النسب وعصبية المكان وعصبية الدين، والجنس، واللون، والثقافة، كل هذه عصبيات يدعو بعضها إلى التكتل. لكن يجمع كل هذه المعاني معنى واحد وهو المصلحة أو المنفعة الذاتية للإنسان؛ فإذا تحققت المنفعة الذاتية يمكن أن تسقط كل هذه العصبيات.

العصبية الأولى:

عصبية النسب، تبدأ بأسرة صغيرة، الرجل وأبناؤه، الرجل وأبناء عمه، الرجل وفصيلته، الرجل وعشيرته، ثم النسب الأكبر الرجل وقبيلته. العصبية المكانية تبدأ بالقرية ثم

بالمدينة شم بالإقليم وهكذا هي العصبية -بطبيعتها - كالبصلة كلما تزيل طبقة منها تدخل في طبقة أقل وفيها هذه المادة المتصلة في النفع للإنسان التي يحاول أن يجدها في العصبية، لكن عصبية المنافع الذاتية تغلب كل هذه العصبيات بغض النظر عن أنواعها، وحوادث التاريخ تحدثنا منذ ابني آدم إلى يومنا هذا، أنه كلما تعارضت عصبية الذات أو المطامع الشخصية مع العصبية التي ينتمي إليها الإنسان كان ميل الإنسان إلى نفسه وعصبيته وما يحقق من طموحاته الخاصة. الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت ذات عصبيات شتى كما هي عصبيتها اليوم،

^{*} قَدِّمَت هذه المحاضرة في صورتها الأولى في «الخميسية» ضمن أنشطة مركز حمد الجاسر الثقافي، يوم الخميس ا جمادى ا الآخرة ١٤٢٩هـ الموافق ٥ يونيو ٢٠٠٨م. أدار اللقاء د.عبد العزيز المانع (أستاذ الأدب العربي في جامعة الملك سعود والمشرف العام على تحرير مجلة الخميسية).

^{**} أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك سعود.

ولما جاء الإسلام حاول أن يقلل أو يقمع هـذه العصبيات ولكن مع هذا العمل يقال: يا للمهاجرين يا أهل الأنصار فقمعها قمعًا شديدًا وقال كلمته المشهورة: «دعوها فإنها منتنة»، وجاء القرآن ليقول: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وهو فعلاً يحاول أن يبين الواقع الصحيح للإنسان في عصبته (قبيلته) أو مدينته إنما إلى السمو الأعلى في هذه الصورة، ولكن ذلك لم يغن شيئًا مما سوف نتحدث عنه وهو الشيء الطبيعي في الإنسان في أي مكان وهو التعارف، قال تعالى (وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا)، لا يمنع أن يكون الإنسان منتميًا ولكن يكون ذلك للتعارف، الرسول يقول أيضًا: «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى»، لكن يظهر لى أنها كلها كانت في الواقع أحاديث مجردة مع الأسف الشديد لم تدخل إلى واقع العمل الفعلى حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. كان الرسول عندما سمع ما سمع من أصحابه منعهم بهذا المنع، فجاءت عصبية جديدة وهي عصبية الثروة وعصبية المال (المنفعة) فجاء الفقراء الذين لم يجدوا مالاً أو لم يستطيعوا أن يشروا شراءً كبيرًا مع أهل الشراء والكسب وقالوا: «ذهب أهل الدثور بالأجور».

أيضًا بعد حنين عندما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المال على بعض الناس وترك

الأنصار وهم أهل الزهد غضبوا عليه هذه الغضبة من أجل المال وذهب إليهم ليطيب خواطرهم: (أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟) كلام جميل، طيب خاطر الأنصار لكن بقي في النفوس ما بقي.

وعندما لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه لم تذهب العصبية فكانت حادثة السقيفة وحاول الأنصار أن يكون لهم في الأمر شيء، جاء أبوبكر وعمر وأبو عبيدة يذكرونهم بالعصبية القبلية، العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش، كان من المفروض أن يقول أبوبكر إن الإسلام يرى أفضلكم وأتقاكم و.... الخ هو الذي يتولى الأمر فهذه قاعدة الإسلام الكبرى، لكن أبابكر كان مستعجلًا ويعرف واقعية ما الذي يؤثر في هذا الجمع، فالعصبية هنا ليست انحيازًا عن الدين، لكن الدين مجال للتقوى والأفضل، وسيقول الأنصار نحن مثلكم في التقوى، وسيقول غيرهم أيضًا نحن أهل تقوى، وسيدخلون في جدل لا طرف له حول من هو التقى، لكن لأن الأمر في عجلته فقد عمد إلى الواقع الـذي لا يخالف فيه أحد وهى العصبية القرشية وقال: «العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش».

هذا بالنسبة إلى العصبية وما سجلته في الدولة الناشئة، والمكاسب التي أشرت إليها

كانت في منتهى الوضوح عند معاوية، عندما ذهب واستطاع أن يجمع الناس وسلموه رقابهم كان توسله بدم عثمان عصبية ثم لما صار الأمر إليه صارح الحاضرين بأنه يعرف هذا الصراع الذي حدث بينهم، أن ظاهره العصبية وداخله ما يختلف عليه الناس إلى يومنا هذا، وقال لهم: عالجت نفسي على سرية أبي بكر وعمر فلم أستطع ذلك فلكم عندي مأكلة حسنة ومشاركة حسنة. انتهى الأمر.

هـذا هو الجانب التاريخي للعصبية القبلية الـذي نتحـدث عنـه في هـذا الصباح، وأنا اضطررت إلى هذه المقدمة حتى أضع الأمر في صورته الطبيعية للمثل الأعلى في تاريخنا الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي العصبية؟

التعريف الأول سأتركه، وسأعود إلى تعريف جديد آخر يعرفه الواقع في كل مراحل تاريخ العصبية: هل هي المكان؟ هل هي المكثرة؟ هل هي المنطقة؟ مل هي المنطقة؟ ما هي هذه العصبية وكيف تعمل؟

تعمل هذه العصبية إذا اجتمعت في أي نوع، عصبية القبيلة، أو عصبية الإقليم، أو عصبية المنافع، تعمل إذا وجدت القوة والكثرة مع المصلحة المشتركة وتصبح العصبية مؤثرة. ولكن عندما تفقد العصبية القوة وإن كانت تؤثر في الواقع فتأخذ حق وحقوق الآخرين غير

أنها لا تكون عصبية، ولو كانت القبيلة تمتد من البحر إلى الخليج، لأنه ليس لديها القوى التى تؤثر في الآخرين، إذًا لابد أن ترتفع القوة مع الغلبة للآخرين الذين يحتاجون إلى العدالة في الأرض، فالقبيلة إذا فقدت القوة ليست عصبية، والإقليم إذا فقد القدرة فليس عصبية، وهكذا إذا لم تقترن العصبية بالكثرة وبالقوة فهنا تبطل العصبية، وإذا قامت الدولة بطلت كل العصبيات، عصبية النسب، عصبية المكان، عصبية الدين، عصبية اللغة، عصبية الجنس، كل هذه العصبيات تصبح انتماءات وعليها نتعارف، لكن ليس لها ذلك الحق في أن تكون قوة وعصبية تغلب الآخرين وتأخذ حقوقهم مقابل أن تستأثر هي بالحكم، لأن الدولة تصبح بسلطانها هي العصبية الأعلى وكل ما قبل ذلك هي مواطنة وبالتالي تستبدل الدولة العصبيات كلها باسم المواطنة التي تحقق للإنسان حقه، ولا مجال إلا التعاون والتعايش الطبيعي بين الناس.

في المجتمعات المدنية والحضرية والإقليمية المتحضرة لا توجد عصبية واحدة ولا انتماء واحد لكل الناس بل تتعدد الانتماءات التي تسودها الطمأنينة لأنه لا يسمح لأية عصبية أو انتماء بالمفهوم السلبي، وإنما تصير الانتماءات تنوعًا إيجابيًا فلا أحد مقطوع من شجرة إنما يكون له انتماؤه ضمن إطار الوطن

ولابد للإنسان في هذه الحال من الانتماء، أن يولد يولد المرء في القرية أو في المدينة أو في المنطقة التي ولد فيها، ويعود إلى أصله، هذا شيء طبيعي يوجد في كل مكان لكن ذلك لا يؤثر على حقوق المواطنين في الوطن والمواطنة من غير أبناء منطقته أو قريته أو قبيلته أو جماعته أو من يميل إليهم، ذلك إذا حدث في هذا الشكل فه والأمر الطبيعي.

أما الذي ليس طبيعيًا فهو أن تهمش قبيلة أو قريـة أو جماعة أو إقليم أو أقاليم مقابل أن يبقى السلطان والقوة في فئة أوفي جماعة أو في مذهب أوفي دين، وإذا حصلت هذه فإن الواقع يختلف، فتصبح العصبية هنا عصيبة منظمة أو مؤسسة، فإذا استطاعت الدولة ضبط التوازن بين هذه الثنائيات هنا فسيظهر العدل المناط بالمؤمن وعندئذ يصبح الجميع مسؤولين عن هذه الفكرة المكونة للذات التي تجعل الجميع مشاركين في الهم العام وفي الهم الخاص، لكن الحراك الاجتماعي في الواقع لا ينضبط بهذه الضوابط المثالية، النظرية التي نرددها ونسمعها إلى يومنا هذا، في مضمار الحراك الاجتماعي مثل العدل والمساواة والحقوق والواجبات. كل ذلك يجعل الدولة المعاصرة في مأزق هذه الجدليات وأمام معضلة بين ما تعلن وتدافع عنه وتحاول أن

تجعله مثالاً وبين ما تسعى لتطبيقه، أي عندما يأتى التطبيق يعجز الواقع عن التطبيق المثالي لهذه القضية، وتبقى قدرة الناس على تكييف هذه المسميات والقيم والمعايير قدرة عالية وقد يحدث أن تقوم الدولة بنشر هذه القيم نظريًا بين السكان وتعلن العمل بها لكن يخرج الواحد بهذا الإعلان نماذج من العصبيات متكيفة مع الواقع الذي صار إليه الناس تحت سلطة الدولة فلا يتحقق لكل المواطنين شروط المواطنة وحقوقها وغير ذلك؛ حيث يخرج من رحم النظام وإدارته عصبيات أشد قسوة من كل أنواع العصبيات التقليدية وأكثر امتيازًا المالحها وأبنائها وتأخذ هذه العصبية قوتها متوسلة بهياكل الدولة ومسؤولياتها ومؤسساتها. ولأن طبيعة الذاتية والنفعية طبيعة متحكمة ومنحازة فإن مؤسسات الدولة وهياكلها الإدارية تعمل على تحقيق شروط العصبية ومضامينها بغير اسمها وإن كانت أشد ضررًا من العصبيات السائدة قبل قيام الدولة وأكثر انحيازًا لمصالحها وأبنائها ومن ينتسب إليها وقد تحققت لفئة من الناس القوة والقدرة و تجاوز حقوق المشاركين في الوطن واستطاعت هـده الفئة وضع الثنائيات الاجتماعية والانتمائية والتقابلات المناطقية بوضع يخدم عصبيتها ويؤطر بيروقراطية المهنة، ثم وضعت نفسها موضع القابض

على حراك المجتمع الكبير، والقابض على توازن الثنائيات الاجتماعية لتصبح هي العمود الفقري بين كل ثنائية في المجتمع هي في نظرها ومن منطلق مصلحتها ضلع أعوج مائل لا يلامس ولا يصافح الأضلاع الأخرى إلا عن طريقها وبواسطتها أعطت كل ثنائية اجتماعية صفات وعرفتها بذلك وأقنعت الثنائيات الأخرى بتصديقها وأصبح المجتمع وما يسمى بالمواطنين لا يلامس بعضها بعضاً إلا عن طريق هذه الجماعة أو ما يسمى بالموطية.

هـذا الإجمال الـذي تحدثنا عنه يوضحه إذا نظرنا إلى تكويناتنا في المملكة العربية السعودية: فإذا نظرنا إلى الجغرافيا وامتداد الأرض ونظرنا إلى بقية الديموجرافيا التي تكسوها نجد أن الصورة أكثر وضوحًا لما تعنيه العصبيات والثنائيات والانتماءات السكانية من المسمى البيئي إن المملكة قبل وحدتها كانت تمتد على أرضها عصبيات شتى وانتماءات كثيرة كانت القبيلة عصبية وكانت القرية عصبية وكانت المدن والأقاليم والمناطق عصبيات وثنائيات لكل مكوناتها، ولما قامت الوحدة المباركة جمعت كل الانتماءات بواعث عصبية بديدة ومغرياتها أكثر إلحاحًا والعصبيات من المواطنين وتحملت عند بعض فئات من المواطنين وتحملت

مؤسسات الدولة بواعث عصبية واستطاعت فئة من الموظفين الرسميين تحقيق شروط العصبية التيهي الاجتماع والقدرة والدفاع عن مصالح الفئة الخاصة بها وتهميش من لا ينتمى إليها ولا يخدم وجوده عصبيتها، وتدافعت المواقع في المملكة عند نشأتها وتأسيسها، وظهرت عصبيتان صغيرتان تمتعتا معا بفرص نسبية على كل مناطق المملكة وقبائلها وسكانها، وحاولت الدولة في البداية وضع التوازن بين هاتين العصبيتين النافدتين لخلو الميدان عند تأسيس الدولة، وقد تحقق ذلك خلال فترة قصيرة بعمل منظم من الدولة لصالح إحداهما التي كانت أضعف قدرات من الأخرى، ولم يلبث ميزان العدل أن مال لصالحها أي الضعيفة لكن بقى للمغلوبة منهما ما حققته في البداية من مكاسب ومواقع في مراكز القوة، وما يهمنا من ذكر الصراع عند بداية تأسيس الدولة بين هاتين الفئتين الصغيرتين من السكان هو الأثر الذى أصاب الدولة من هذا التنافس الرهيب بينهما؛ ذلك أن هذا الصراع المتعصب أشغل الدولة وأنساها كل الأقاليم والمناطق والقبائل التى تمتد على أديم المملكة العربية السعودية وعلى مساحتها التي تزيد على مساحة أوروبا

وكانت الأقاليم والمناطق والسكان خارج

الصراع الفئوي وخارج الاهتمام بل خارج الإدراك كله، وكان صراع هاتين الفئتين على مركز القوة الاقتصادية الإدارية لقوتهما ومحاولة كل واحدة منهما الإجهاز على مكاسب الأخرى قد شغلهما وشغل الدولة معهما عن كل المناطق والأقاليم والقبائل عامة وعن السكان الذين كانوا خارج صراع العصبية، وعلى إثر العصبية الحديثة في خضم الصراع وغمرته بين هاتين الفئتين نمت مناطق المملكة وقبائلها وسكانها نموًا هائـ لا في التعليم وفي الكثرة العددية وقيد لها أكثر درجات السلم الوظيفي في كل القطاعات ولا يمكن ذلك أمام حراك المجتمع الطبيعى ولم يصل السفح للقمة، فامتد السفح امتدادًا أفقيًا هائلاً وضافت القمة وانغلقت على نفسها ومصالحها وأبنائها واستحكمت بعصبية المال وأوعية مصادرها التي هي الإدارة التنفيذية ونتيجة هذا الواقع وما آل إليه حال المجتمع بكل فئاته حيث قسم على نفسه: فئة قليلة العدد محدودة الانتشار تدير أرقامًا بنكية من التروات وتمسك بزمام القيادات التنفيذية للدولة وتنمى هذه الثروة بكل الوسائل المكنة، ومجتمع يمتد على مساحة المملكة تتسع فيه مساحة الحاجة والبطالة والفقر والجريمة. وليس هـ ذا فحسب لكن اجتماع الثروة المادية والعصبية التنفيذية ألغى قيمًا سائدة وأحل

محلها قيمًا جديدة، ذهبت قيمة الكسب المنتجة وقيمة الاجتهاد وقيمة الاستعداد الشخصي، وقيمة الاعتماد على النفس، وقيمة الكفاءة والقدرة، كل هذه القيم فقدت معناها نتيجة لصراع العصبيات الوظيفية وحل محلها قيمة المسؤولية وقيمة الاتكالية واستغلال الفرص الخاصة وطرق الكسب السهلة، وإن ضر ذلك بالمصالح. وأصدق ما يصف هذه العصبيات ما قبل الدولة وما بعدها هو قول الشاعر: ما قبل الظلم فوضى فنظمت

حواشيه حتى صار ظلمًا منظما وكانت العصبيات تقابل الدولة بفوضى وكانت بعدها قد أصبحت منظمة وبدا هذا التنظيم والظلم المنظم عندما بدأ مركز القوة في الشعور الشيف وني وانفصل عن المحيط الاجتماعي الكبير فأسست شجرة العائلة كعصبية داخلية واخترع بيت العائلة واخترع أيضًا صندوق العائلة لتكريس هذه القدرات للفئة الصغيرة في المجتمع بدل المجتمع كله وقيّة تؤثر بالمجتمع حتى قلد العوام وأمثالهم وقوّة تؤثر بالمجتمع حتى قلد العوام وأمثالهم هذا النموذج الراقي للقادرين على العصبية فشارت ثورة الحذر من العصبيات التي تمتد على أرض الجزيرة.

باختصار شديد: هذا الحراك الاجتماعي في واقعه أهمل ما لا يمكن إهماله وهو قيمة

الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض وكان السبب في ذلك الواقع مبلغ المكاسب الكبيرة التي يحققها القطاع الصغير الذي تمكن في قدرته وتمكن أيضًا بسبقه إلى مواقع القرار السياسي ولذلك في بداية غياب المجتمعات عن القرار تمكن العدد القليل من هذه الفرصي، وعندما بدأ التعليم وبدأ التغير الكبير في المجتمع كانت هذه الجهات القادرة قد استحكم أمرها فلم تترك مجالاً ليصبح هناك أى نوع من المشاركة في الثروة والمشاركة في الإدارة أو حتى المشاركة الاجتماعية a asple. الفاعلة وفي سياق كهذا لا تقدر إلا أن تكون من فئة معينة أومن قرية معينة والمشاركة

غائبة تمامًا من كل قطاعات المجتمع وبدا مع هذا أيضًا وهو المشكلة الكبيرة التي نواجهها الآن أن المجتمع أو الطفرة السكانية الهائلة أربكت حراك المجتمع الطبيعي فعدد السكان في الثلاثين السنة تضاعف أضعافًا كثيرة، التعليم أيضًا انتشر في جميع قطاعات المجتمع بحيث أصبحت البطالة الآن في المملكة العربية السعودية تشكل أنموذجًا إذ نجد ٧٠٪ من سكانها عاطلين عن العمل وهي أغنى دولة تملك ثروات ضخمة في العالم ولا أظن أن هذا الأمر طبيعي لأن الحراك الاجتماعي كان هنا منحصرًا في فئت غلبت مصالحها وضمنت مكاسبها على النظرة الشاملة للمجتمع.