

شائعات العامة وأحاديث الخاصة

■ هالة أحمد فؤاد مصطفى

نصُّ حوارِي يسعى بنا في آفاق برحة متخيلة،
يراوحنا ما بين توتر المثقف المهمش الغاضب،
وقلقه الوجودي الحيوي المحترم، من ناحية، وهدأة
التأمل الأرسطي لمثقف السلطان المستقر في فسحة
اليقين الناعم، وتخمة الرفاهية المخملية، من ناحية
ثانية. الأول يعاني فداحة شظف العيش، وتقمعه الضرورة
القاسية، لا يملك حرية الاختيار، وليس لديه سوى إدارة
الجميع عامة وخاصة، حتى حدود الاستجداء المذل في
أحيان كثيرة. أما الثاني، فإنه - رغم تقلبات العصور -
ما زال يملك الدل علي أصحاب السلطان، ولا يعاني شظف
الاحتياج المحرق، ولا تسحقه الحاجة الهاتكة.

يطلق التوحيدِي البائس هوامله متناثرة متشظية، أو
هذا هو ما يسعى لإيهام القارئ به، ولعله يخایل محاوره

■ باحثة وأكاديمية من مصر.

ويراوغه عبر مرايا التفاصيل الهامشية المشتتة الملتقطة من هنا وهناك، وكأنها جزئيات هامشية خارج المتن، لا ينتظمها سياق بعينه؛ بل هي مجرد تداعيات حوارية تكاد تصوغ فضاءات البديهة الحرة وعفو الخاطر.

ومن عمق الهامش ستسعى هذه الورقة البحثية لاكتناه ملامح متوارية للمتن، وحيث تتجلى التفاصيل المسكوت عنها في مرايا المباغثة.

أحاديث وشائعات العامة حول السلطة:

يطرح التوحيدى بوضوح مراوغ على مسكويه سؤالاً مثيراً للانتباه إذ

يقول:-

«ما بال خاصة الملك، والدانين منه، والمقربين إليه، لا يجري من ذكر الملك على أسنتهم مثل ما يجري على أسنة الأبعاد منه مثل البوابين والشاكرية والساسة، فإنك تجد هؤلاء على غاية التشيع بذكره، ونهاية الدعوى في الإشارة إليه، والتكذب عليه.

قال أبو علي مسكويه: لسببين: أحدهما: أن الأقربين إلى الملك هم المؤدبون المستصلحون لخدمتهم، وفي جملة الآداب التي أخذوا بها ترك ذكر الملك، فإن في ذكرهم إياه ابتداءً له، وانتهاكاً لهيبته وهتكاً لحرمته. فأما أولئك الطبقة، آدابهم لا يميزون، ولا يابهنون لما ذكرته، فهم يجرون على طباع العامة اللائقة بهم في الافتخار بما لا أصل له، وادعاء ما لا حقيقة له، ولظنهم أنهم ينالون بذلك كرامة ومجلاً عند أمثالهم. وأما السبب الآخر: خوف حاشية الملك من عقوبته، فإن الملك يعاقب على هذا الذنب، ويراه سياسة له؛ لئلا يتعدى ذكروه إلى إفشاء سر، وإخراج حديث لا ينبغي إخراج» (الهوامل والشوامل)

ورغم أن ولاء مسكويه الأكبر كان للفلسفة اليونانية؛ فإن هذا لا ينفي حضور الأثر الفارسي في خلفية تصوراته للملك بحكم السياق الثقافي العام

في القرن الرابع البويهي، كما هو معروف. وبعيداً عن المعالجة الأخلاقية ذات الطابع المثالي المؤطرة لجواب مسكويه، والذي لا يخلو بدوره من مراوغة؛ فإن النص يهجس بخبايا تلك العلاقة المعقدة بين السلطة من ناحية، والخاصة والعامة من ناحية أخرى. ويخص التوحيدي بسؤاله السهل الممتنع الخاصة المقربين، والذي كان مسكويه واحداً منهم؛ بل وسعى التوحيدي سعياً محموداً لينتسب إليهم ويدخل في زمرتهم؛ لكنه لم يعرف كيف يحقق النموذج ويمارس اللعبة من جهة، كما يخص العامة العاملين في فضاء السلطة، وداخل مساحاتها المتنوعة من البوابين والساسة والشاكرين؛ أي الخدم والعبيد من جهة أخرى. ويلفتنا سؤال التوحيدي إلى مفارقة العامة / الخاصة من حيث علاقة كل منهما بالحديث عن السلطة أو الملك من وراء ظهرهم، أو في ملكوت التخفي والاستتار. ولعلنا نلاحظ أن العامة من أمثال هؤلاء البوابين والساسة والشاكرين إلخ يتمتعون بقدر أعلى من الحرية في هذا السياق، ورغم أنه يصف هؤلاء بالأبعد عن الملك، فإنهم قد يكونون الأكثر قرباً إلى درجة الخطورة غير المنتبه إليها وإليهم؛ ذلك أن هؤلاء يندسون في ثنيات المكان، لا يلتفت إليهم ولا يُشعر بهم، الكل يستهين بوجودهم، ولا يعدّهم أحد ذوي شأن أو قيمة أو خطر؛ بل قد يعاملون بوصفهم بلهاء أغبياء لا يفهمون شيئاً، ولا يختلفون في وضعهم وحضورهم عن البهائم والدواب. إن مساحات الاستهانة والألمبالية والسقوط من الاعتبار هي مساحات لا للانفلات والحرية المطلقة فحسب؛ بل للاقتراب الشديد، واختراق كل السياجات والاحتياطات، وأسوار الحماية والتغطية، مما يجعل هؤلاء يعرفون أكثر مما ينبغي، ويفضحون أخص وأخفى الأسرار، وإذ يعرفون خفايا الكل - ملوك ووزراء وأشرف ونبلاء وقواد وأصحاب يسار وغنى ومتقنين، إلخ - فهم عيون متلصصة وآذان مصغية متسمعة يهددون الكافة، ولا شيء يهددهم.

واستمع إلى نصيحة وعهد أحد ملوك اليونان إلى ولده [وفقاً لكتاب (العهود اليونانية) لأحمد بن يوسف بن إبراهيم]، إذ يقول:

«وأعلم أن خدمك بمنزلة جوارحك التي تعطي بها وتمنع، وحواسك التي تقضي بها على ما شعرت به، فرضهم بالصدق والأمانة وحسن الانقياد إلى ما آثرت، واحذر منهم من قويت شهوته، فإنها تنازعك الملك، ومن تستر عنك بلطف حيلة أو زادت قوة فكرته على ما تحتاج إليه في مرتبته، وأشرب قلوبهم الحق فيما تطالب به، والباطل فيما اعتزلته، والصواب فيما رأيته، وأن متصفح أمورك منهم متحرج آثم، ومتعد ظالم. ولتكن ثقتك بالمطبوع منهم فيما وكل به - وأن قل حرصه - أكثر منها في المتصنع وإن عظم اجتهاده..... وآلفهم من عطايك بما لا ييطر أعلامهم، ولا يحزن أصاغرهم... واحظر عليهم خلافاً فيما قاد إلى مصلحتك، كما تحظر خلافاً فيما أضربك، فإن الخلاف نبؤٌ عنك وترفع عليك... ولا تؤنسهم منك بقبيح في قول ولا فعل..... فإنك لا تزال عندهم مستحقاً للرئاسة عليهم ما لم يتبين منك رذيلة تحطك عن مرتبتك فإذا بدا ذلك ذلت عن ملك سرائرهم، وفسد عليك ترتيبهم؟»

ولعلنا نلاحظ مدى ما يكشف عنه هذا النص من حضور شديد الأهمية لا يخلو من وطأة وثقل وخطورة للخدم أو أدوات الملك، حواسه وجوارحه!! وللتشبيه دلالاته اللافتة بكل ما يعنيه من خطورة، وقد تقود إليها حواس المرء وجوارحه، فضاءات الشهوة المتدنية في ظل نظام القيم التراتبي لنفوس الإنسان الثلاث، كما هو معروف. وهو ما يعني ضرورة السيطرة، سيطرة الملك المرادف هنا للعقل على هؤلاء، بل أهمية أن تكون مطلقة وكاملة، ومن ثم لا يتوقف الأمر عند الحذر والمراقبة فحسب بل يتعداه إلى إطلاقية التبعية وكليتها لا على مستوى السلوك الظاهري فقط؛ بل

على مستوى العقائد والأفكار، بحيث يغدو هؤلاء ظلالاً تابعة للأصل، تكاد تطابقه، وتدور معه وجوداً وهدماً، أو لا توجد إلا من خلاله!! ويصل الأمر إلى حد حظر أي إمكانية لاختلاف الخدم مع الملك، لا في مصلحة ولا ضرر؛ لأن مجرد الخلاف يعني التعالي على الملك، وادعاء المعرفة الأصح بما ينفعه أو يضره، وهذا ما لا يليق!! ولعل خطورة الخلاف هنا تكمن فيما قد يترتب عليه من قلب للتراتب، حين يغدو الأدنى أكثر قدرة وفهماً واستبصاراً من الأعلى، الذي يكاد يتوازي والعقل والمعرفة الحكيمة في هذا السياق!! وفيما تومئ النصائح وتشير من طرف خفي إلى إمكانات التحايل والمراوغة والمخايلة من قبل هؤلاء الخدم (الجوارح والحواس) لسيدهم الملك (العقل الحاكم)، وخاصة هؤلاء الذين تجاوزوا حدودهم الطبقية بالمعرفة وقوة الفكر، فإنها تلح على ضرورة - بل حتمية - رياضة الملك لهم بالصدق، والأمانة، وحسن الانقياد الناتج عن ذلك الجمع المتوازن الناضج الحكيم بين الصرامة والشدة من ناحية، واللين والرفق من ناحية ثانية!! وهي النصائح التي تظل هاجسة بصورة الملك المثالية شديدة النقاء والترفع، حيث لا ينبغي للأعلى أن يستخدم وسائل الأدنى، ويتبدل حضوره عبر مراهيه، فلا يواجهه مستخدماً أساليبه المتحايلة المنحطة!! وبالطبع، فإن من ضمن طرائق اجتذاب ولاء الخدم ولاء الأرواح والعقول؛ بل الهيمنة الكاملة عليهم بالعطاءات والمنح، والتي ينبغي أن تتم وفقاً لقواعد محددة، أهمها قاعدة الوسط الذهبي المعتدل، حيث لا إفراط ولا تفريط، فيعطي الملك ويمنح، وفقاً لمرتبة هؤلاء الخدم منه، بما لا يصيب الأعلى منهم بالبطر والتخمة، ولا يستثير موجدة وحزن الأدنى، فيستشعر الظلم والحاجة الهاتكة!! ومن ثم لا يستفز الملك أسوأ ما في الطبقتين، ولا يثير ضغائنهم وأحقادهم بعضهم على بعض أو عليه!! ولعلنا نلاحظ هذا الإلحاح على معايير الثقة، والذي يصل إلى حد التغاضي عن ما ينبغي

على الخادم اتباعه من الحرص السلوكي والقولي في حضرة الملك أو حتى غيبته في مقابل نمط آخر أكثر حرصاً واجتهاداً؛ لكنه متصنع مخايل لكبرياء الملك مخيلة زائفة خالية من الصدق، وهو الإلحاح الذي نجد له ما يبرره في النص من خلال ذلك التحذير المهم لصاحب الملك من تلك العيون والآذان المتلصصة على خفايا عالمه وخباياه السرية، والذي يجعل أي محاولة لتصفح أمور الملك وشؤونه الخاصة، تدخلاً سافراً يصل إلى حد التآثم والتعدي والبغي من قبل الأدنى على الأعلى، وهو حكم مناقض تماماً للحالة العكسية؛ حيث إن علم الملك بخبايا خدمه ضرورة سلطوية.

ورغم هذا المنحى الذي يكرس للتراتب القمعي ما بين السيد وخدمه (أدواته)، ولفظة الخدم هنا قد تشمل كافة الحاشية المقربة، فإن لائحاً ما يشي لا بخطورة هؤلاء وحسب؛ بل بطبيعة حضورهم المعياري إزاء ذات الملك؛ حيث إنهم لو أطلعوا على رذائله أو أساء إليهم بقول أو فعل قبيح يتنافى مع الصورة المتخيلة لما ينبغي أن يكون عليه الملك أو الرئيس (الراعي) - والذي أشاعها المفكرون بكافة طوائفهم - لفقد مكانته عندهم أو مصداقيته كرئيس وراع، وخسر سيطرته على أرواحهم وعقولهم، ومن ثم خرجوا عن تدبيره إياهم، فتأمروا عليه، وزلزلوا دعائم سلطته ونفوذهم!! وهكذا قد يؤتى المرء (الملك) من مأمنه (أو من أقرب خدمه وحاشيته إليه)، وهي مسألة تعددت شواهدا في تاريخ الدولة الإسلامية عامة، والعباسية خاصة!!

وبالطبع، لا يخلو النص من تهديد مضمّر لهؤلاء المتلصصين بالعقاب القاسي، حين يضعهم في إطار ممارسة البغي والتعدي، وارتكاب الإثم، وكأنهم يعتدون على حرّامات الإله، أو ظلّه الأرضي وخليفته!! وهكذا يتأرجح النص بين طرفيه: الملك والخدم، مشيعاً حالة من الحذر والتريبص والتهديد المتبادل بينهما، بما يوحي بنديّة ما بينهما، رغم مفارقات التراتب القمعي، ولعلها ندية العلاقات الخطرة المهددة!!

بقيت لنا ملحوظتان أخيرتان في هذا الصدق:

أولاً: رغم أن النص سالف الذكر مستقى من أحد الكتب التي تعتمد الأصول اليونانية في نظرتها للملك ومغزاه ومجمل علاقاته، فإن الصيغة النهائية جاءت - من وجهة نظر الباحثة - أقرب لمزيج شديد الخصوصية من الثقافة الفارسية والواقع الإسلامي الحضاري، مما جعل الحضور اليوناني يفقد مذاقه الخاص، ويندرج داخل فضاءات شرقية الهوى بصورة ما!!

ثانياً: رغم إقرار النص بالتراتب القمعي، وعلاقات التشيؤ والاستخدام بين الملك، وخدمه، فإن تشبيه هؤلاء الخدم بالحواس والجوارح قد يستدعي للأذهان النص القرآني في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

ويروي ابن كثير في تفسيره عن درّاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال:

«إذا كان يوم القيامة عرف الكافر بعمله، فيجحد ويخاصم، فيقال له: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول: كذبوا، فيقال: أهلك وعشيرتك، فيقول: كذبوا، فيقال: احلّفوا فيحلفون، ثم يصمتهم الله، فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم، ثم يدخلهم النار».

ويُروى عن أنس بن مالك أنه قال: كذا عند النبي، فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: «أتدرون مم أضحك؟! قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من مجادلة العبد ربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، فيقول: لا أجزى عليّ شاهداً إلا من نفسي، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً، وبالكرام عليك شهوداً، فيختم على فيه، ويقال لأركانها: انطقي، فتنطق، ثم يخلو بينه وبين الكلام، فيقول: بُعداً وسحقاً فعنكن

كنت أناضل»، وقال قتادة: «ابن آدم، والله إن عليك لشهوداً غير متهمة من بدنك، فراقبهم، واتق الله في شرك وعلاانيتك، فإنه لا يخفى عليه خافية، الظلمة عنده ضوء، والسر عنده علانية، فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل، ولا قوة إلا بالله»

ولا تعليق لنا سوى ملاحظة ساذجة حول اللعب الميتافيزيقي الذي ينتهك كافة التراتيبات، ويمنح الهوامش حضوراً يحاصر المتن، بل يصوغ فضاء الوعيد الأخرى مبالغاً توقعات المتن، ومدمراً أوهام الهيمنة والأمان الزائفين!!

ورغم أن التوحيدي حدد طوائف معينة من هؤلاء العبيد، وهم الساسة والشاكرية والبوابون، وهي طوائف من حيث مكان عملها وموقعها من الفضاء السلطوي تبدو بعيدة عن الملك والمقربين منه، فإن هذا الاختيار في حد ذاته يثير التساؤل!! ذلك أن هؤلاء الأبعد فعلياً قد يكونون الأقرب إلى عوالم الأسرار والخبايا مما يتصور البعض أو يتوقع، ربما أكثر من العبيد والجواري والخدم الذين يقيمون داخل البلاط، ومن ثم فربما كان ما يذكره هؤلاء عن الملك ليس كذباً محضاً، ولعله الأقرب للحقيقة التي لا يذكرها أحد؛ بل يرفض الجميع تصديقها!! ولعل التوحيدي انتبه إلى ما يمكن أن تمنحه مساحات البعد عن إمكانات للرؤية والمعرفة والحرية والجرأة، أو لنقل: الحياد القاسي الذي يطوي داخله انحيازاً ذاتياً عنيفاً لا يلتقط إلا كل ما هو سلبي ووضع لدى الآخر السلطوي موضوع النظرة المتفرسة، والمتربصة في آن. بل يمكننا القول: إن التوحيدي لمس برهافة وذكاء مدى ما تحققه الغفلية من حماية لأفرادها مهما فعلوا أو قالوا؛ ذلك أن هؤلاء الأبعد - والذين قد يصوغون أقاويلهم وشائعاتهم في مساحات الاستتار والخفاء التي لا تطولها دوماً عيون السلطة ولا آذانها - حينما تتداول أسنتهم

ذكر الملك بما لا يليق، ولا يعرف من هو المصدر الأصلي للكلام، وحيث تنتشر الأقوال انتشار النار في الهشيم، وتتوه المسؤولية، فلا يغدو العقاب أو المحاسبة أمراً ممكناً، ومن ثم فقد يحرص العامة - في ظل هذه الحماية الغفلية - على إيصال شائعاتهم إلى مسامع السلطة؛ سعياً لإغاضتها وإعادة إنتاج القمع عليها، وتماهياً مع الصورة النمطية للعامة الوقحين فاقدى القيم. إن مناوشات الصورة النمطية هذه هي الفخ المنسوب من قبل هؤلاء العامة البسطاء للسلطة، والذي قد تقع فيه أحياناً، وتنتبه له أحياناً أخرى.

ويواجه مسكويه محاوره التوحيدى مفرغاً تجربة الأبعاد الرعاع من أبعادها التي حاول التوحيدى الإشارة إليها، مرجعاً الأمر كله إلى طبائع العامة المتدنية، وجراتهم غير المبررة، وميلهم للكذب والادعاء. غير أن مسكويه يلتفت إلى أمر مهم في هذا الصدد هو افتخار هؤلاء الرعاع من الساسة والبوليين والشاكرية على أقرانهم من العامة الآخرين بسلطة المعرفة، معرفة أحوال السادة والملوك وأسرارهم. إلخ. وهو ما يعنى اقتربهم من هؤلاء، وهذا ما يريدون الإيحاء به، وإيهام الآخرين بحقيقته. وبالطبع يجلي هذا حالة الفضول الشديد والمُلحّ التي تدفع العامة إلى ترصد أخبار الملوك والسادة بكافة طوائفهم إلى درجة منح هؤلاء الذين يشكلون مصدراً لهذه المعلومات مكانة خاصة بينهم، وتكريمهم واحترامهم بوصفهم المساحات الوحيدة المتاحة والممكنة للاقتراب من عوالم السلطة المتعالية.

ويصل فضول العامة بأخبار الملوك والسادة وأسرارهم إلى حد الولوج والشغف المحموم؛ تعبيراً عن رغبة مهوسة بامتلاك سلطة المعرفة وسطوتها، خاصة إذا كانت تلك المعرفة تتعلق بأسرار هؤلاء وخفياهم. إنها المعرفة التي تحقق لهم المتعة، متعة انتهاك المحرمات، واقتحام عوالم ما وراء الحجب، وتدمير أوهام السلطة ذات الهيبة والقداسة، ولعل هؤلاء البسطاء

يخلقون - عبر هذه المعرفة المتلصصة - مساحات التشابه والاقتراب المشتهى من هؤلاء السادة، أو لنقل: إنه الطموح العامي المدهش لتحقيق بعض أشكال المساواة والندية على مستوى التشابه في الاحتياجات والنزوات وصفائر الأمور وحقيرها؛ أي مستوى الوجود اليومي المبتذل. ناهيك عن دور هذه المعرفة في إذكاء وتوهج أحلام وخيالات العامة حول مباحج العالم السري لهؤلاء السادة، والتي قد تصل إلى حد المبالغات الأسطورية. إنه الشوق العامي لنيل هذه الملذات والمباحج التي استأثر بها السادة دونهم، والتوق المتطلع لمشاركتهم إياها، ولو عبر مساحات الخيال، ولعل الأمر برمته هنا يكاد يشبه الدخول إلى ممالك السحر العجائبية والغرائبية المغوية الآسرة. ولنلاحظ كم المفارقة المضمرة في هذه العلاقة المعرفية بين العامة والسلطة ما بين الانبهار والإغواء من ناحية، والانتهاك والاستباحة والتهديد، ونسج مساحات الاستهزاء والسخرية والتندر الفكه من ناحية أخرى.

وأياً كان الحال بين العامة والسلطة فإن هذا الفضول العامي والشغف الولوع بأخبار الحكام والملوك، ثم التجرؤ والتطاول من خلال الحديث غير اللائق عنهم يكشف عن التدهور الذي طال صورة السلطة الحاكمة، وهو تدهور تدريجي نتج عن الطعن المتكرر بهيبة هذه الوظيفة النبيلة المقدسة التي خايلت أحلام العامة والبسطاء ما بين الصورة النقية الزاهدة الورعة للخلفاء الراشدين من ناحية، وصورة الخليفة العباسي، وليّ الله وظله، والوريث الشرعي الروحي للنبوّة، والتي تضخمت تدريجياً عبر الدعاية الشيعية؛ ليغدو الخليفة وكأنه شخص مقدس فوق مستوى البشر، من ناحية ثانية!!

وعبر صيرورة تاريخية بطيئة ومعقدة طال التحلل هذه الصورة، وضربت الثقة والحماسة الجماهيرية لهذا القائد العظيم المهدي من قبل الله، كما تعتقد جماهير المؤمنين (محمد أركون، نزعة الأنسنة في الفكر

الإسلامي). يضاف إلى ذلك حركات الاحتجاج ضد الخلفاء السُّنِّيِّين، واضطهاد العباسيين للعلويين وملاحقتهم، ثم اضطهادهم الحنابلة من قِبَل المأمون، واضطهاد المعتزلة من قِبَل المتوكل، والنهاية المأساوية لعصر المتوكل حين قتله ابنه المنتصر بالله بمساعدة العسكر الأتراك. كل هذا أدى إلى نوع من الزهد في هذه المؤسسة الحاكمة والخط من قدرها، ولكن على الرغم من هذا يمكننا القول بأنه حتى مجيء عهد المقتدر عام 296هـ، فإن الخلافة العباسية ظلت تحظى بهيبة معنوية وأخلاقية كبيرة. ولم تسقط هذه الهيبة تماماً، وينقض الميثاق الضمني بين جمهور المؤمنين والخليفة العباسي المسؤول عن مصيرهم - مصير الإسلام - إلا بوصول البويهيين إلى السلطة في بغداد. (أركون: المرجع السابق).

ولعل مشهد خلع المستكفي بالله عن عرشه عام 334 على يد معز الدولة البويهي كان قد وضع حداً نهائياً لمؤسسة كانت مبدجة ومقدسة لفترة طويلة من الزمن، ولم يترك منها سوى صورة خيالية أو وهمية لا أهمية لها، ولقد سعى الأمراء البويهيون إلى حل وتفكيك مؤسسة الخلافة تدريجياً بعد هذه البداية العنيفة، والقضاء على هيبتها الراسخة منذ زمن بعيد في الوعي الجماعي للمسلمين، وذلك عن طريق تحويلها إلى مهزلة أو أضحوكة في نظر الجمهور، ولم يتعارض هذا مع الإبقاء الشكلي على الخليفة، وتركه يحافظ على السلطات القضائية / الدينية، ناهيك عن القيام بالتنصيب الرسمي للأمير البويهي... إلخ، مع تفريغ حضوره من أي فاعلية حقيقية أو سطوة فعلية!! إنه أسلوب التكتيك والمناورة، حيث تتجنب السلطة البويهية سخط الجماهير ونقمتها وردود الفعل الهائجة والمعارضة العنيفة التي قد تترتب على إطاحتها الكاملة أو قضائها الكلي على الخلافة العباسية، دفعة واحدة!! (أركون: المرجع السابق).

ويبدو أن السلطة ذاتها سواء الخلفاء أو الوزراء أو حتى الأمراء البويهيون، تحرروا هم أنفسهم من عبء القداسة، وقرروا الانحياز لحضورهم الإنساني بكل ما ينطوي عليه من تناقضات ومفارقات معقدة، ويمكننا القول بأن هذه السلطة البويهية المتحكمة التي سعت لعلمنة المؤسسة السياسية على مستوى الممارسة الواقعية ستتأرجح في موقفها من هؤلاء العامة، وأقوايلهم الوقحة بين عدة استجابات متنوعة ومتفاوتة؛ لكنها جميعاً استجابات محكومة بالضرورة العملية والنفع المادي؛ أي أن الصورة لم تعد مطلوبة لذاتها؛ بل لما ينجم عنها من تأثير يفيد وضعية السلطة ويدعم هيمنتها، ولو كان المراد يتحقق عبر نقض الصورة المثل وتدميرها والاستهانة بها!! ودعونا نتأمل نماذج مختلفة من هذه الاستجابات المدهشة، كلاً على حدة!!

استهانة السلطة ولا مبالاتها بشائعات العامة حولها:

سلطة لم تعد تحتفي بالمثال، طالما أن خرقة لا يهدد سلطتها وهيمنتها المطلقة، لذا فما ثم إلا الاستهانة واللامبالاة والتجاهل؛ بل التمادي في السلوكيات والممارسات التي هي موضع الشائعات والأقويل، مما يستفز العامة للمزيد من الخوض في سيرة هؤلاء السادة، والمبالغة في الحكي إلى درجة التندر والسخرية اللاذعة. وعلى صعيد آخر يستفز المثقفون من أمثال التوحيدي إلى إعلان المزيد من الدهشة والتعجب من هؤلاء السادة الحمقى، وإلى المزيد من النقد والتجريح والفضح، والمبالغة التخيلية في هذا الصدد، ولنا في مثالب الوزيرين خير شاهد على ذلك. يقول التوحيدي في مثالبه:

«لو شاهدت الطبري البائس على الباب (باب ابن العميد)، وقد احتوشه المارة، يقولون له: يا شيخ: ما جنايتك، وما الذي دهاك؟ فقال: يا قوم، ذنبي أنني طمعت في عشائهم، ورغبت في المبيت عندهم، وأن

أكون ضيفاً نازلاً بهم، فقال له رجال منهم: أنت مجنون، لقد تخلصت بدعاء والدتك الصالحة، وسلمت سلامة عجيبة، أتطمع في طعام الأستاذ الرئيس وإبليس وإبليس لا يحدث نفسه بهذا، والشياطين لا يقدرّون على ذلك؟ ولقد أراد أن يطير ابنه من رأس الجوسق؛ لأنه طلب زيادة رغبة في وظيفته وصب على هام أبي الفضل في تلك العشية من نوادر العامة، وسخافات الحشوية من ضروب الكذب والصدق ما لا يحصل... ومن ذا الذي رد أفواه الغوغاء والأوباش، ولو افتدى من هذا كله برغيفين وقدرة لحم لكان الريح معه؛ ولكن «الشقي بكل حبل يخنق»، قال الخليلي: لا تنظر إلى نقاء الثوب وحمرة الوجه، وفراهة المركب، وإلى... الحشد، والخيال المسومة العتاق لكن انظر إلى عرض الرجل كيف هو؟ وإلى

إن هذه الطبيعة المتدنية تجعل من هذا السيد أرضاً خصبة شديدة الثراء للقبيل والقال، وللتندر والسخرية والاستهزاء القاسي من قبل العامة الرعاع

الشكر له كيف هو؟... والعجب من بخل هذا الرجل ونذالته مع تفلسفه وتكثره بذكر أفلاطون وسقراط وأرسطو ومحبته لهم، مع علمه بأن القوم قد تكلموا في الأخلاق... وميزوا رذائلها وبينوا فضائلها، وحثوا على التخلق بها، وساقوا ذلك كله على الزهد في الدنيا، وبدل الفضول منها للمحتاجين...

وتحصيل السعادة العظمى برفض الشهوات القليلة والكثيرة منها.

ورغم الطابع الفكاهة للحكاية، فإن صياغة التوحيد لا تخلو من حس مأساوي يستثير الشفقة على هذا الشيخ الطبري البائس، لسان حال التوحيدي ومرآته الكاشفة لمأساته في بلاط الوزيرين، والذي دفعته حاجته وفاقته وغرْبته إلى باب ابن العميد طمعاً في عشائه وضيافته!! ولو أننا عدنا لأصل الحكاية في نص المثالب لوجدنا التوحيدي يروي لنا أنه حضر مجلس ابن العميد ذات عشية في شهر رمضان في مجلس الفقهاء وابن

شاذان القاضي، فلما كادت الشمس تغرب أي حان موعد الإفطار، وهوية الحاضرين الدينية تشير إلى صومهم وقف حاجب ابن العميد، وأشار للجماعة بالقيام والانصراف حتى أنهم قطعوا متن مسألة كانوا يتذكرونها، وتبادروا إلى الانصراف. ولا ندري إن كان التبادر للخروج راجعاً للخوف والامتنال المطلق للأمر السلطوي، حيث لا مفر ولا بديل، أم للفرح المضمحل بالانعتاق والخلّاص من مجلس ابن العميد، أو مما قد ينتظرهم من وهم وقلق إن هم جلسوا على مائدته أو ذاقوا طعامه، وقد ذكرنا آنفاً حادثة قتله المزعومة للرجل الأكلول!! أو كما يقول التوحيدي: «ويسفك دمك إن أكلت خبز»!!

وأياً كان السبب، فقد بقى الشيخ الطبري البائس في كساء عليه خلق؛ أي فقير واضح الفقر، فقال له الحاجب: قم يا شيخ، لماذا أنت لازم مكانك؟ فقال الطبري: أنا رجل غريب قدمت اليوم من بلدي، ومحلي من العلم قد بان في هذا المشهد العظيم الشرف الكبير الفأدة، وهذا هو المساء، وأنا صائم، وإن خرجت أعجز عن مصلحتي في هذه العشية، والغريب أعمى، ولست أعدم هاهنا ما يمسكنا إلى غد، ثم أغدو لشأني، وما لا بد منه لغريب مثلي في بلد الغربة فقال الحاجب له: «أنت طبري، والكلام معك يصدع، وأقبل بغضب، وجذب يده بعنف حتى أخرجه من المجلس بعد أن شتمه... ووكل به من ألقاه وراء الباب مدفوعاً في ظهره... وكل هذا بعين الرئيس الخسيس وسمعه، فما قال في ذلك كلمة سوداء ولا بيضاء».

وناهيك عن ادعاءات التوحيدي ومبالغاته الكاذبة، وإمكانات المخيلة لديه حول الوزيرين، والتي تؤسس مشروعية كتابته السالبة عنهما، وقبولها مبرراً دفاعياً قوياً لهذا العنف الرمزي المتخيل الممارس عليهما من خلال هذه الكتابة الفضائحية. فإن ما يعنينا في هذا السياق هو كون هذه الحكاية

شديدة الوضوح والتأثير والفاعلية، من حيث دلالتها على خسة الرمز السلطوي، وطبيعته المتدنية التي لا تطاول قامة السؤدد الحق المثالي، أو كما قيل: «السيد هو الخرق في ماله الذليل في عزه، المطرح لحقده، المعنيّ بأمر جماعته، وهذا جماع الكرم ونظام المجد» (المرجع السابق).

إن هذه الطبيعة المتدنية تجعل من هذا السيد - فاقد معنى السيادة الحقّة - أرضاً خصبة شديدة الثراء للقليل والقال، وللتندر والسخرية والاستهزاء القاسي من قبل العامة الرعاع الذين يقعون على هامش النظام الاجتماعي وفي أسفله. فها هم يجترأون ويتناولون على السيد الرئيس ابن العميد، مبتذلين وجوده السلطوي متدريين ببخله إلى حد المبالغة التخيلية التي تجعل إبليس وشياطينه لا يقدرّون على أن يطمعوا في عطائه، ولا يستطيعون - بكل حيلهم وإغوائهم وشيطنتهم التي أخرجت آدم من الجنة - أن يصيبوه بنوبة كرم، فهذا هو المستحيل بعينه، بل يتمادى العامة، فيدعون أنه كاد يقتل ابنه، ويلقي برأسه من أعلى الحصن؛ لأنه طلب طعاماً زائداً... إلخ.

ورغم أن هذا كله يبدو للوهلة الأولى مجرد طرفة مضحكة ونادرة عابثة ماجنة، فإن الأمر لا يخلو من عنف وقسوة مضميرين؛ ذلك أن هذه الأقوال تعدّ شكلاً من أشكال اغتيال السمعة وتشويهها من قبل الرعية العامة الهوامش الأسافل؛ لضرب السادة والكبراء في أعلى النظام، وانتهاك قدسيّتهم وهيبّتهم واكتمالهم المزعوم، وإعادة إنتاج القمع عليهم، وبالطبع يتحقق هذا الهدف تحقّقاً كاملاً في المجتمعات التي تكون فيها السمعة ما زالت تعدّ ذات أهمية وقيمة.

والنموذج المستدعى هنا واضح الدلالة في التعبير عن هذه المسألة، فنحن نواجه مجتمعاً يعدّ قيمة الكرم والسخاء قيمة مقدسة، ويتباهى

برجالاته الجوادين في جاهليته وإسلامه، ناهيك عن قواعد الضيافة العربية الشهيرة، والمبالغة في قرى الضيف وإيواء الغريب، إلخ. ورغم كل هذا نواجه سيئاً - بل صاحب وزارة وسلطة - يصرف ضيوفه لحظة الإفطار في شهر رمضان، شهر الجود والصدقة ومد الموائد للفقراء، إلخ. ويبخل بضيافته على شيخ بائس فقير غريب عالم صائم، نجأ إليه طمعاً في الغذاء والمأوى وحسن الضيافة.

ولعلنا نلاحظ كيف استخدم أبو حيان السلاح نفسه الذي كثيراً ما استخدمته السلطة لتهديد وقمع المثقفين والقضاء عليهم، وهو سلاح العامة، فما هو ذا أبو حيان يلوح في وجه السلطة بهذا السلاح مهدداً سطوتها وهيبتها، معيداً إنتاج القمع عبر وسائل أخرى أكثر مراوغة على مستوى الخطاب الأخلاقي والديني والثقافي. لكن على أية حال فكل هذا قد لا يشكل خطراً حقيقياً على الرمز السلطوي محل التندر والسخرية والفضح، وليس له تأثير مدمر على المستوى السياسي، والصراعات القائمة الفعلية: صراعات القوى؛ ذلك أن ما عرف عن أحقاد المثقفين الذي حرّموا منح السلطة وعطاياها من ناحية، وما عرف عن العامة من سخافات ومبالغات وقحة وتناول وجرأة ذكرها النص نفسه من ناحية أخرى، ربما ينفي عن هذه الحكايات مصداقيتها ومشروعيتها، ويقلل من عمق تأثيرها على سمعة السلطة وقوة سيطرتها.

ومن ثم فقد يفسر هذا لا مبالاة السلطة وقلة اكرامها بما يشاع عنها؛ بل تماديها في الممارسات الناقضة لكل القيم سائلة الذكر، والكفيلة بالقضاء على سمعتها وتدميرها لدى الرعية، ولعل التمادي في البغي والطفغان، ومتعة إعلان الهيمنة والتسلط من خلال كسر توقعات الرعية حول الصورة المثالية للسؤدد؛ بل مخالفتها ومناوئتها بعنف صادم وفادح هي أسباب

أخرى كامنة في عمق اللامبالاة وقلّة الاكتراث، ناهيك عن أوهام الاستقرار السلطوي الزائفة التي قد تغدو فخاً لصاحبها في حالات كثيرة.

ورغم أن التوحيدي يدرك كثيراً مما سبق ذكره، فإنه سيسعى لبلورة لا مبالاة السلطة وقلّة اكتراثها، وتماديها العبثي في ممارسات تجعل عرضها مستباحاً لهؤلاء الرعاع والجهال، عبر مرآة نقيضة وصورة معاكسة تطل علينا من العصر الأموي، عصر النخبة العربية القريشية الخالصة!! ذلك أنه يروي لنا حكاية عن الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي القوي، وللحكاية دلالتها المثيرة للتساؤل، في هذا السياق العباسي البويهى، ويروي التوحيدي ما دار بين الخليفة، وأمّية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، حين سأله: -

ما لك ولابن حرثان (وهو شاعر فارس هجا أمية) حيث يقول فيك
إذا هتف العصفور طار فؤاده وليث حديد الناب عند الثرائد

قال أمية: يا أمير المؤمنين، وجب عليه حد فأقمته (حد الشراب)
فقال الخليفة: هلا درأته بالشبهات؟
فقال أمية: كان الحد أبين، وكان رجمه أهون.

قال عبد الملك: يا بني أمية، أحسابكم أنسابكم، لا تعرضوها للجهال، فإن كلامهم باق ما بقي الدهر... (ثم يعقب التوحيدي قائلاً): صدق عبد الملك... ودلّ على كرم المنافس عليه، ونهى عن متابعة الهوى وقلّة المبالاة، وسوء النظر في العاقبة.. وما أسهل قول الإنسان: دع الشاعر فليقل ما شاء.. ولكنه إذا زل القول، وطار الحديث وتمت النادرة فأين المتدارك؟ وأين المعتذر؟ هيهات... والعرب تسمى رجلين مخلداً: أحدهما: من يتأخر شبيهه... والآخر: هو الذي يمدح بعد موته ومن لم يرغب في الثناء، فقد رغب عن ملة إبراهيم؛ لأن الله تعالى أخبر أنه سأله ذلك،

وما سألته إلا بعد أن أذن له، وما أذن إلا بعد أن علم أنه الخلق الأسنى والاختيار الأعلى والطريقة المثلى، فقال: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾، وقال: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾، ثم وضع الله من أقدار قوم وأبقى ذمهم في الغابرين، فقال ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَقٍ﴾..... بما يبعث على الاعتبار بمن أساء لنفسه النظر والاختيار». (المرجع السابق).

وإذا كان قيمة الحفاظ على السمعة والشرف والعرض من انتهاك القول - قول العامة والجهال وخوضهم في سيرة السادة - قد وصلت إلى حد المناورة حول الشرائع والحدود الدينية، فلعلنا ندرك مدى التهديد والخطر الذي يلوح به التوحيدي في وجه السلطة، ولا تتأتى الخطورة والتهديد من محض إطلاق القول فحسب؛ بل من انتشاره وذيوعه وتداوله، والزيادة عليه، وإعادة تشكيله وصياغته من جديد عبر ألعاب الخيال ومراوغاته وفقاً لمقاصد الراوي: المعلن منها والمضمر، الواعي واللاواعي، وطبيعة السياق المحيط، ونوعية المروي عليه إلخ. ولعل النتاج الأكثر خطورة من كل هذا هو خلود القول وبقاؤه ما بقي الدهر، سواء عبر تداول الحكى الشفاهي ووراثته، أو عبر التدوين والكتابة؛ أي بقاء السمعة الشائنة، والذكر السيئ على مر الزمان بعد ذهاب أصحابها. وبالطبع لا يمكن تجاهل مسألة الذكرى هذه في مجتمعات أبوية وراثية تعتمد على وراثته العرق والعنصر والدم والشرف.

ويتساءل التوحيدي في الهوامل قائلاً: «لم أحب الإنسان أن يعرف ما جرى من ذكره بعد قيامه من مجلسه، حتى أنه ليحن إلى أن يقف على ما يؤبن به بعد وفاته؟ وكيف لم يتصنع لفعل ما يحب أن يكون منسوباً إليه مزيناً به؟ هذا ومحبته لذلك طبيعة لو رام زواله عنها لما أطاق ذلك، وأن كابر طباعه وأراد خداعه».

وإذا كان التوحيدي يضمن سؤاله الإجابة حين يشير إلى ارتباط هذا الميل الإنساني لمعرفة ما يذكر به حياً أو ميتاً بالطبيعة الإنسانية، فإن إجابة مسكويه تدعم هذا التصور مشيرة إلى مسألة حب الذات لذاتها، وارتباط هذا الميل أو الاشتياق المعرفي بهذا الحب الذاتي. ويضيف مسكويه رداً على سؤال التوحيدي الثاني حول عدم سعي الإنسان لفعل ما يجعل ذكره طيبة دوماً ما دام مهوساً بحكم طبيعته بهذا، مرجعاً هذا إلى وطأة الشهوات الدنيوية العاجلة ومناوئتها وإفسادها للميول الطبيعية الإنسانية الخيرة.. ويومئ مسكويه إلى مسألة مهمة: ألا وهي التناقض الحاد بين حب الإنسان لذاته حياً حقيقياً يؤسس لتفاضله ورقيه الإنساني، وخلوده دنيا وآخرة عند العبد والرب من ناحية، وبين استجابته البهيمية لشهواته العاجلة التي تحقق اللذة لحظة وتورث الألم والعار دهماً. وهي التفرقة التي تعني ارتباط حب الذات لذاتها بالفضيلة والحكمة وليس العكس، ولعله الفرق بين النرجسية المدمرة للذات، نرجسية الطغيان والبغي والموت، وبين النرجسية الخلاقة ذات النوافذ المنفتحة على الآخر، النسبي والمطلق، معرفياً وأخلاقياً وجمالياً إن صح التعبير. وهكذا يؤسس هذا الحوار لمسألة الذكرى الطيبة والسمعة الحسنة تأسيساً طبيعياً وأخلاقياً، ويضمّر في أعماقه نقداً سياسياً لادعاءً مريباً للسلطة القائمة ولا يكتفي التوحيدي بهذا، فقد لاحظنا كيف سعى في نص المثالب، سالف الذكر؛ لتأسيس هذه المسألة تأسيساً دينياً من خلال استدعاء نموذج إبراهيم الخليل أبي الأمم والشعوب، بوصفه دليلاً ناصعاً على ضرورة طلب الثناء والمدح في الحياة والموت؛ لأن هذا من الخلق الأسنى والطريقة المثلى، خلق الأنبياء والصديقين؛ بل يصرح قائلاً: إن من حاد عن هذا وتجاهله، أو سار عكسه مُدَّ كافرًا، يقول واصفاً خسة ابن العميد ولا مبالاته بالذكرى الطيبة:

«وقلة الاكترات والطغيان الذي هو باب الكفر، الذي هو خسران العاجلة والآجلة».

ووفقاً لكل ما سبق، يغدو صاحب السيرة المشوهة والذكرى السيئة - سواء في الحياة أو بعد الموت - مناوئاً للطبيعة والفطرة السليمة، مخالفاً للعرف والأخلاق الفاضلة، خارجاً عن سياق العقل والحكمة، وأخيراً كافراً طاغياً باغياً، متجاوزاً للحدود بفعله الرديء، وسوء نظره واختياره، أسيراً لأنانيته المفرطة الضيقة المهلكة، وإذا كان هذا هو حاله، فقد نسي حق الخالق والمخلوق عليه بتجاهله لحضورهما، أو لصورته المنعكسة والمتكشفة عبر مراياها بما يحقق الوجود الخلاق معرفياً وقيماً. وهكذا تدمر أقوال العامة الفاضحة لسوات السلطة قداسة الهيمنة، وتزلزل دعائم السطوة والسلطان في الدنيا، كما تستلبها إمكانات الخلود الأخرى!!

ولعل المثقفين بكافة طوائفهم استثمروا بصورة ما هذه المساحات المهملة من قبل السلطة، مساحات الأقوال والشائعات غير المهددة تهديداً سافراً وجذرياً، ولا مبالاة السلطة بها للتصعيد في اتجاه آخر هو صياغة التصورات المثالية للسؤدد، أو السلطة وعلاقتها الراقية المنشودة بالرعية؛ حيث غدت هذه الصياغة بتنوعاتها إمكانية لمراوغة السلطة بطرائق عديدة تتفاوت ما بين القمع والفضح والتربية والاستنفار لتحقيق المثال إلخ.