

مسلمون خلف الذاكرة

شعبان عبدالرحمن

الروهنجيا

المسلمون داخل الصين

تركستان الشرقية

شبه جزيرة القرم

أبخازيا

تايوان

هونج كونج

مسلمون خلف الذاكرة

الإصدار الأول

مسلمون خلف الذاكرة

الإصدار الأول

شعبان عبد الرحمن

القياس: 14 × 20 الصفحات: 80

ISBN: 978 - 625 - 902 - 585 - 8

الطبعة الأولى

م ٢٠٢٥ - ١٤٤٧

جميع الحقوق محفوظة

İnsani Araştırmalar ve İletişim Derneği

مركز إنسان للدراسات الإعلامية

Kütük numarası: 34-225-191 Kuruluş Tarihi: 01.08.2016

Telefon Numarası: +90 507 306 81 05

Adres: ŞirinEvler Mh Adnan Kahveci bulvarı CD No: 214 D:13 Bahçelievler.Istanbul/Türkiye

غير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج هذا الكتاب أو جزء منه بأي وسيلة
أو تصويره على أي نحو بدون موافقة الناشر

لمسات للتنفيذ والإخراج الطباعي

lamasatdp@gmail.com

+90 5459557709

التصميم

والإخراج

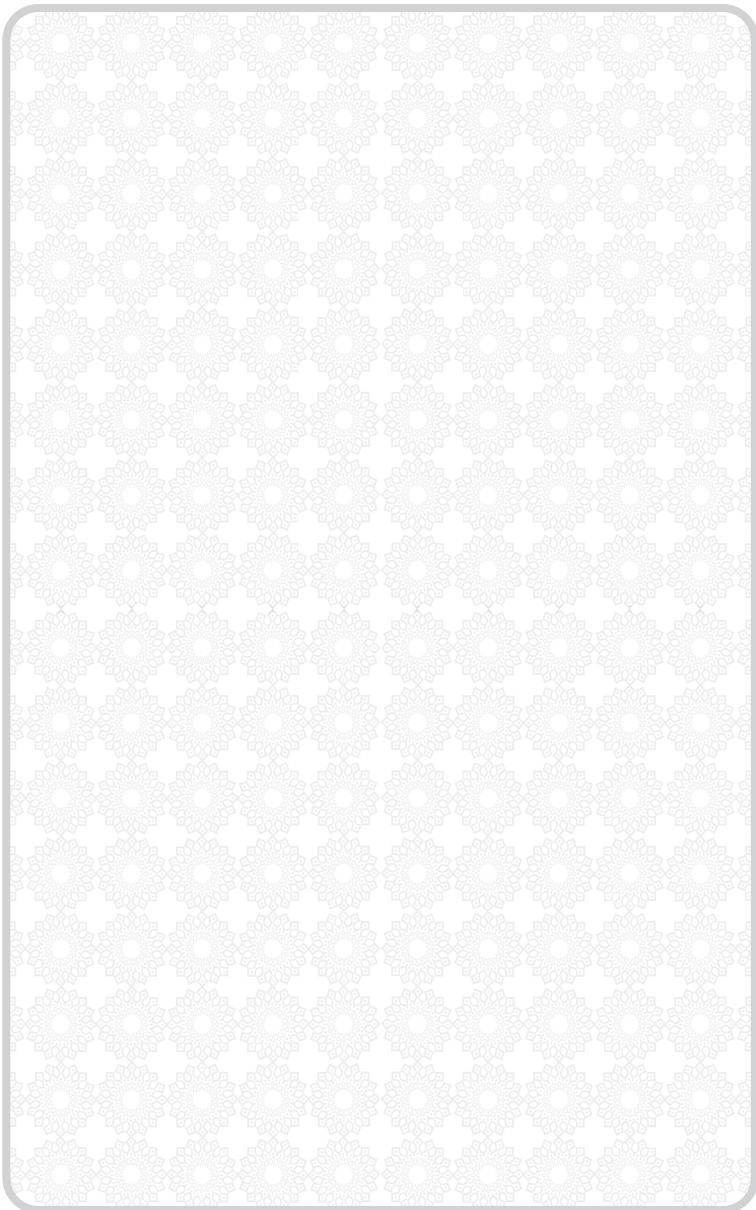
الداخلي

مسلمون خلف الذاكرة

الإصدار الأول

شعبان عبد الرحمن

المقدمة

بقلم: البرفيسور دكتور محمد حرب

تاریخُ الأقلیاتِ المُسلِّمةٍ فی العالمِ زاخرٌ بالآحداثِ والتضحياتِ، وَمَلِيُّعَ
بالنجاھاتِ والإھفاقتِ.

إِنَّه ملحمةٌ إنسانيةٌ وحضاريةٌ سُجِّلَتْها التاریخُ فی أَنصِيعِ صفحاتِه، مِنْذَ أَنْ
كانت هذه الأقلیاتُ فی موقعِ الريادةِ تَحْکُمُ إمبراطوریاتٍ كبریٍ وتبسطُ نفوذَهَا،
حتَّی أَصَابَهَا الْوَهْنُ وَتَكَالَبْتُ عَلَيْهَا قُوَّاتُ الْاسْتِعْمَارِ، فَمَرَّتْ وَحْدَهَا وَحَوْلَهَا إِلَى
أَقْلِيَاتٍ مُسْتَضْعَفَةٍ.

وَمَعَ ذَلِكَ، ظَلَّتْ هَذِهِ الأَقْلِيَاتُ مُتَشَبِّهَةً بِدِينِهَا، صَابِرَةً مُثَابِرَةً، تَصْنَعُ بِجَهَوْدِهَا
مَلْحَمَةً جَدِيدَةً مِنْ أَجْلِ البقاءِ، بَلْ وَتُصْرُّ عَلَى النُّهُوضِ مِنْ جَدِيدٍ.

وَقَدْ نَجَّحَ الْاسْتِعْمَارُ الْثَقَافِيُّ وَالْفَكَرِيُّ فِي تَغْيِيبِ قَضَايَا هَذِهِ الأَقْلِيَاتِ عَنْ وَعِيِ
الْأَمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَصَنَاعَةِ حَاجِزٍ نَفْسِيٍّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عُمْقِهَا الْحَضَارِيِّ، حَتَّیْ غَدَثَ
غَرِيبَةً فِي دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ، وَبَاتَ ذَكْرُهَا أَوْ الْاِهْتِمَامُ بِشَوْوِنِهَا أَمْرًا نَادِرًا، لِتَدْخُلِ بِذَلِكَ
إِلَى عَالَمِ النِّسْيَانِ، وَكَأَنَّهَا عَلَى طَرِيقِ الْانْدَثارِ بِصَمِّتِ دُونَ أَنْ تَعْرَفَ عَنْهَا الْأَجيَالُ
إِلَّا الْقَلِيلُ النَّادِرُ.

وَمَعَ ذَلِكَ، فَقَدْ نَهَضَتْ فَتَّهُ قَلِيلَةً مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْأَسَاتِذَةِ الْأَكَادِيمِيِّينَ وَالْبَاحِثِينَ
وَالْكُتَّابِ، فَأَحْسَنُوا الْاِهْتِمَامَ بِتَارِیخِ هَذِهِ الأَقْلِيَاتِ، وَاعْتَنُوا بِدِرَاسَةِ أَوْضَاعِهَا وَكِشْفِ
مُعَانِيَهَا، مُبَرِّزِينَ إِسْهَامَهَا الْحَضَارِيَّةِ وَكَفَاجِهَا الطَّوِيلِ فِي سَبِيلِ الْحَفَاظِ عَلَى
الْهُوَيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْبَقَاءِ فِي وَجْهِ التَّحْديَاتِ.

وإنَّ اهتمامَ الكاتبَ الصحفِيَّ الكبيرَ الأستاذ «شعبان عبد الرحمن» بتسليط الضوءِ على شؤونِ الأقلياتِ المسلمة، من خلالِ سلسلِيَّةِ القيمةِ: «مسلمونَ خلفَ الذاكرة»، لَعَمَلُ يُشَكِّرُ عليه، ويُسَجِّلُ في ميزانِ جُهودِه، فهو من رُوَادِ الكتابةِ في هذا المجالِ، وَيُمثِّلُ صوَّاً ينوبُ عن أصواتٍ غَيَّبَها التعظيمُ والتجاهلُ، مستهدِفًا توعيةَ العالمِ الإسلاميَّ بقضاياِ هذهِ الأقلياتِ والتعرِيفَ بمعاناتها، والدعوةَ إلى نُصرتها ودعمِها. ونُعَدُّ هذهِ الإسهاماتُ إضافةً رائدةً ومُحمودةً إلى حقلِ الدراساتِ المُغْنِيةِ بالأقلياتِ المسلمةِ وقضاياها.

قراءةٌ تحليليةٌ

في حاضر ومستقبل الأقليات المسلمة حول العالم

يعيشُ ما يقرب من ثلث المسلمين كأقليات عدديّة حول العالم، يتعرّض عددٌ كبيرٌ منهم لصورٍ مختلفةٍ من التهمييش السياسي والاجتماعي، والاضطهاد والتعذيب، في حين يحظى آخرون بفرصٍ أكبرٍ للتعايش السلمي، والاندماج في مجتمعاتهم على اختلاف دياناتها، وفي الحالتين يتُّم طرح إشكالياتٍ وأسئلةٍ تتعلق بكيفية فهم الأوضاع والسياسات التي أدّت بواقع المسلمين إلى الاضطهاد أو التّعايش، وكيف تعامل المسلمون مع مجتمعاتٍ مختلفةٍ عنهم ثقافياً ودينياً؟ وما الأدوار السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهم؟ وما أهم التّحديات التي يفرضها عليهم واقعُهم؟ وكيف يتعاملون معها من خلال الآليات المؤسّسية والسياسية؟ (من مقدمة موسوعة الأقليات المسلمة في العالم).

من بين ٢٣٢ بلداً وإقليماً في العالم (١٩٦ دولة و٣٧ إقليماً)، هناك ٥٠ دولة ذات أغلبيةٍ مسلمة، ويعيشُ أكثرُ من ٣٠٠ مليون مسلم. أي أقل من سُدس مجموع المسلمين - في بلدان لا يُمثّل فيها الإسلامُ دينَ الأغلبية، فالصينُ على سبيل المثال لديها مسلمون أكثرُ من سوريا، وألمانيا أكثرُ من لبنان.

ونُعطي الأقليات المسلمة رقعةً جغرافيةً كبيرةً، حيث تنتشر في معظم دول العالم، وهي تعاني عملاً مشتركةً واحداً، وهو تعرّضهم لتحدياتٍ أو تهديداتٍ، مبعّثةً الأساسيات المجتمعاتُ غيرُ المسلمينَ التي تعيشُ فيها، لكنَّ جدَّه هذه المشاكل وحجم التّهديدات يختلفان بالطبع من إقليمٍ إلى آخرٍ ومن دولةٍ لأخرى (عربي بوست).

التلاعب والانحياز في الإحصاءات

ويُمثل التلاعب في تعداد المسلمين وخاصةً الأقليات أحد أكبر التحديات في الوصول إلى أرقام واقعية لِتعدادهم حول العالم، ورغم أن بعض المصادر تذهب إلى أن عدد المسلمين في العالم يصل إلى قُرابة الملياري نسمة، بنسبة تقارب ٢٤٪ من عدد سكان الأرض، مما يعني أنهم يُمثلون ثالثي أكثر الأديان انتشاراً على الكوكب بعد الديانة المسيحية التي تصل نسبة مُغتنيقيها إلى ٣٣٪ من مجموع سكان الأرض، وتأتي الهندوسية في المرتبة الثالثة بين أكثر الأديان انتشاراً وتبلغ نسبة مُغتنيقيها ١٥٪ م.

إلا أن عدم توفر المراجع والمصادر الكافية ذات المصداقية عن تعدادهم فَتَّح ثغرةً خطيرةً للتلاعب في إجمالي عددهم وأماكن تواجدهم، كما أن هناك جهات دولية تحاول الخسق بِتعداد المسلمين خاصةً الأقليات، وتتدخل مُحرّكات البحث في هذه اللعبة، والهدف من ذلك واضح وهو التهويين من تعداد المسلمين وإظهاره منخفضاً، وبالتالي يكون الحديث عن حقوقهم المتعددة ومساواتهم بالآخرين حديثاً حَجُولاً، وقد وصل الأمر إلى حد التزوير في التعداد الخاص بال المسلمين في دول معروفة بأنها دول إسلامية، وتعداد المسلمين فيها أكبر من غيرهم، لدرجة هبطت نسبة المسلمين فيها من أغلبية كاسحة إلى أقلية متواضعة، ومثال ذلك تعداد المسلمين في دولة مثل نيجيريا، وبالرجوع إلى برنامج «شات Gpt» حول هذا الموضوع، ذَكَرَ ما يلي:

«بعد مراجعة الإحصائيات المتاحة حول نسبة المسلمين في بعض الدول ذات الأغلبية غير المسلمة، تبيّن أن هناك تبايناً في الأرقام المذكورة، فعلى سبيل المثال، تشير بعض المصادر إلى أن نسبة المسلمين في نيجيريا تتراوح بين ٥٠-٦٠٪، مما يجعلهم إما متساوين مع المسيحيين أو يُشكّلون الأغلبية، بينما المُستقرُّ تاريخياً وواقعاً أن نسبة المسلمين هناك هي نسبة كاسحة، بل وَتَعُدُّ

نيجيريا العضو في منظمة التعاون الإسلامي من أكثر الدول الأفريقية كثافةً في تعداد المسلمين.

وفي الهند، يُقدّر عدد المسلمين بحوالي 196 مليون نسمة، ما يُعادل نسبةً تُقارب 14% من إجمالي السكان.

وفي القارة الأوروبية لا تتوفر في العديد من البلدان- وفق المصادر الحالية - معلوماتٌ دقيقةٌ حول نسبة المسلمين.

أما في باقي الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، فتتفاوت نسبة المسلمين بين 1% و 14%، حيث يُقدّر عدد المسلمين في فرنسا بحوالي 6 ملايين (حوالي 5% من السكان)، وفي ألمانيا حوالي 4 ملايين (حوالي 4% من السكان)، وفي الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 6 ملايين (حوالي 1.8% من السكان).

وبناءً على هذه المعلومات، يبدو أن النسبة المذكورة في الإحصائية التي أشرت إليها قد لا تكون دقيقةً تماماً، خاصة فيما يتعلق بنسبة المسلمين في نيجيريا والهند، وينصح بالتحقق من مصادر موثوقةً ومُحدثةً للحصول على بيانات أكثر دقةً حول توزيع السكان، وفقاً للديانات في هذه الدول.

و قبل أن نُسْهِبَ في تحليل أبعاد هذه القضية، جدير بنا التوقفُ وقفَةً أكاديمية، لتعريف ما هي الأقلية حسب المراجع العلمية؟.

تعريف الأقلية:

«هي جماعةٌ تعيش بين جماعةٍ أكبر، وتُكون مجتمعاً تربُّه ملامحٌ تميّزه عن المُحيط الاجتماعي حوله، وقد تُعتبر مجتمعاً يُعاني من تسلُّط مجموعةٍ تتمنّع بمنزلة اجتماعية أعلى وامتيازاتٍ أعظم، تهدف إلى حرمان الأقلية من مُمارسةٍ كاملةٍ لمختلف الأنشطة: اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية، بل تجعل لهم دوراً محدوداً في مجتمع الأغلبية، وتختلف الأقلية من حيث العدد والمنزلة الاجتماعية،

ومدى تأثيرها في مجتمع الأكثريّة، ومهما كانت هذه المنزلة، فمجتمع الأكثريّة،
يُنْظُرُ إليهم على أنهم (غرياءٌ عنه..).

«..وقد اختلف الباحثون فيما بينهم في التفرقة بين مفهومي الأقلية والدولة
الإسلامية، فبعضهم يرى أنه إذا زادت نسبة المسلمين في الدولة عن ٥٠٪ تصبح
الدولة إسلاميةً، ويري البعض أنه إذا كان المسلمون أغلبيةً مقارنةً بأصحاب
الديانات الأخرى حتى وإن لم يتجاوزوا نسبةً ٥٠٪ تصبح الدولة إسلاميةً، وهناك
فريق ثالث من الباحثين يرى أن المعيار في تحديد إسلامية الدولة هو النص
الدستوري، أو ديانة رئيس الجمهورية، أو تشكيل النظام الحاكم..» (ويكيبيديا
الموسوعة الحرة).

وقد حظيت أوضاعُ وشئونُ الأقليات المسلمة حول العالم باهتمام علماء الأمة
ومفكريها وإعلاميها والحركات الإسلامية الفاعلة، فعُقدت من أجلها مؤتمراتٌ
وندواءٌ وصدرت دراساتٌ وأبحاثٌ، بل وتواردت صحفيون وباحثون إلى حيث تواجد
هذه الأقلياتُ، لدراسة أوضاعها على الطبيعة، ونتائج عن ذلك دراساتٌ متنوعةٌ
للتعريف بأوضاع هذه الأقليات، ومناطق انتشارها ومؤسساتها، وتاريخ الإسلام
في الدول التي تعيش فيها، كما صدرت كتبٌ وأبحاثٌ تتناول جوانب مختلفةٍ من
أوضاع الأقليات، السياسية والفقهيّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة. لكن هذا الاهتمام
الكبيرَ ضعفَ في الفترة الأخيرة، حتى كادت قضايا هذه الأقليات تنزوي في عالم
النسيان، بل إن بعضها بدأ ينقرض تحت ضربات العنصرية البغيضة والكراهية،
والتعصّب الديني من الأغلبية والتي بلغت حدّ التطهير العرقي، وطرد المسلمين
إلى خارج ديارهم بداعوى مختلفة وكاذبة، كما فعل الصرب الأرثوذكس والكاثوليك
مع المسلمين في البوسنة والهرسك في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وكما
فعل ويفعل عبدة النار في بورما مع مسلمي الروهنجيا، ويفعل النظام الشيوعي
الصيني مع مسلمي تركستان الشرقية وغيرها، وسط صمت العالم.

زياراتي ولقاءاتي:

وقد زرتُ عدداً من هذه الأقليةات في ديارها، كما التقيتُ بعدهم كثيرون منهن في مهجرهم حول العالم، وأتابعُ - كغيري من المُهتمين - أحوالهم عن قرب، وأشهدُ أن تمسّك هذه الأقليةات بديارها التي ولدت فيها، وبأرضها التي نشأتُ عليها، وتشبّهها بحقوقها والمنافحة عنها على كل المستويات وفي كل المنتديات، جسّد قضایاها ورسّخها وجعلها ساخنةً على الساحة الدولية، وقدموا في سبيل ذلك - وما زالوا - تصحياتٍ كبرى تحت ضربات الحرب الشرسة الدائرة عليهم، وتمكّنوا بفضل الله، ثم إيمانهم بعدها قضيّتهم، وتمسّكهم بحقوقهم من الظفر بموقع على خريطة اهتمام العالم، بعد أن أصبحوا في كثير من البلدان قوّةً مُعترفًا بها، وتحظى بتمثيل سياسي ونقابي واقتصادي، حقق لها الاندماج في المجتمع، والانسجام معه إلى حد ما، حتى باتت مُرحبًا بها في العديد من المجتمعات، بينما ما زال عدد منها يواجه التكيل والطرد من البلدان، مثلما يحدث في بورما مثلاً، أو تذويب الهوية، وممارسة الضغوط للتخلّي عن الإسلام، مثلما يحدث في تركستان الشرقية على يد النظام الشيوعي المُلحد، وبات العالم يقف من تلك الأقليةات موقفَ المُتابع، لكن دون الاهتمام الكافي، ويبقى مطلوباً من العالم الإسلامي والعربي شعوباً وحكوماتٍ الوقوف إلى جانبهم بقوةٍ لنيل هذه الحقوق، أقلُّ الشعوب قبل الحكومات، فهناك حُكوماتٍ - للأسف ترفع مصالحها الخاصة فوق حقوق إخوانهم في الإسلام.

ويزيد من التحدي في هذه القضية أنَّ الصراعات والحروب والتحديات الصعبة في العالم الإسلامي دفعُت بموجات جديدة من هذه الأقليةات، بل ومن المسلمين عموماً من الفرار في هجرات إلى دول مختلفة من العالم فراراً بالدين إلى المناطق الهدئة مثل أوروبا، لكنَّ صعود اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودولٍ أخرى في أمريكا اللاتينية، وزيادة حدة انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، وما خلّفته من مظاهر عنفٍ وتحرّش بال المسلمين، بات يمثلُ مُعضلةً كبيرةً أمام

تلك الأقلية، الأمر الذي يستوجب وقفٍ تحليليةً أسبوعيةً - في مقالات قادمة - لشئون هذه الأقلية؛ للتعرّف بهم، وبالآخرة التي تُحدّق بهم، وتهدد وجودهم، خاصةً أنَّ اللهَ التَّطْرَفُ، ومقدمة العنصرية التي لا تتوّقف تفضي عليهم رُؤيَا رُؤيَا يوماً بعد يومٍ وفي صمتٍ، وللهِ الأمرُ من قبْلٍ ومن بعْدٍ.

محنة مسلمي الروهنجيا في بورما الاقتلاع من الجذور

كعادته مع كلّ محرقة بحق المسلمين، يقف العالمُ مُنفرجاً على حملة الإبادة الوحشية التي يُمارسها البوذيون بحق المسلمين في «أراكان»، تحت سمع وبصر السلطات البورمية، التي تغضُّ الطرف عنها حيناً وتُنسِّخُ عليها الشرعية حيناً آخر.

مؤخراً، انطلقت موجةً جديدةً من حملة الإبادة المتواصلة منذ عقود طويلة، بمجزرة عشرة من الغلماء تبعتها موجات أخرى

من القتل وحرق أحياء وقرى كاملة، في أوسع عملية إبادة ممنهجة لأكثر من أربعة ملايين مسلم مُشتتين حول العالم، بعد نزوح جماعيٍّ من ديارهم عبر الخليج البنجالي إلى حدود الدول المجاورة، وذلك هو هدف النظام البورياني الأكبر من تلك المذابح، طرد المسلمين من ديارهم، ودفعهم إلى عالم الشتات، والهجرة أو الإبادة بلا هوادة، للسيطرة على كامل ديارهم وأراضيهم، سعياً لفرض السيطرة البوذية الكاملة عليها، بينما بقي قرابة النصف مليون في ديارهم يعانون الاضطهاد والتكميل والإبادة.

تلك الحملةُ ليست الأولى بحق المسلمين في «أراكان» التي كانت يوماً دولةً مسلمةً مستقلةً منذ القرن السابع الميلادي، لكنَّ حملات التطهير العرقي الدمويَّة توالت على شعبها المسلم منذ احتلال بورما البوذية لها عام ١٧٤٨م.

وقد كان عام ١٩٤٢ م موعداً مع ارتكاب**البُوذِين** أولى أبشع المذابح وأوسعها والتي راحَ ضحيتها أكثر من مائة ألف مسلم، ثم بدأت القواعد**البُوذِية** مسلسل تفريغ أراكان من أهلها المسلمين، بتهجير ٥١ مليون مسلم من أراضيهم بين عامي ١٩٦٢ و١٩٩١ م إلى بنجلاديش الأقرب لحدودها، ومن بقي في بلاده عاش تحت **مُفْصلَةِ القمع** كمواطنين فاقدين لحقوق المواطنة، ولم تعتنُ سلطات **بُورما** - التي يحكمها الجيش - بعرقية سكان أراكان المسلمة رغم المطالبات الدولية المستمرة بهذا الاعتراف، و**تُصرُّ بورما** (ميانمار) على اعتبارهم أغراياً تعود جنسيتهم إلى بنجلاديش المجاورة، رغم أنهم يعيشون على هذه الأرض منذ قرون.

وعلى الرغم من مناقشة قضية المسلمين (الأراكانين الروهنجيين) من قبل الأمم المتحدة ومنظمة آسيان، ومنظمة التعاون الإسلامي منذ عقدين؛ إلا أن شيئاً لم يتغير، بل يزداد سوغاً.

وفي ظلال هذا العجز، تتواصل حملات التهجير والدفع بال المسلمين في عرض البحر على سفن متهالكة بلا طعام ولا شراب في رحلة إلى المجهول، وقد بحث أصواتهم وأصوات أطفالهم ونسائهم من الاستغاثة بالعالم خاصة العالم الإسلامي، ووصلوا إلى الدول المجاورة في حالة يُرثى لها بين الحياة والموت، وقد فارق - بالفعل - الكثير منهم الحياة، كما أنّ عمليات الاضطهاد والقتل تتواصل لكلٍّ منْ بقي هناك، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

من هم...؟

«الروهينجا» هم الأقلية المسلمة في ميانمار (بورما) ويتركزون في ولاية «راخين»، أو كما كان يُطلق عليها قديماً «أراكان»؛ و**تُصنفُهم الأمم المتحدة** بأنهم من أكثر الجماعات اضطهاداً في العالم، وهو نفس الوصف الذي أعلنته المُتحدة باسم الأمم المتحدة عام ٢٠٠٩ م.

ووفقاً لِتعداد عام ٢٠١٤م، يُمثّلون ٤٦,٣٪ من إجمالي تعداد السكان ذي الأغلبية البوذية التي تمثل ٨٧,٩٪ من مجموع السكان، ويُعدُّ المسلمون الأكثَر تعرضاً للاضطهاد في ظلِّ النَّظام العسكريِّيِّ الديكتاتوريِّ المُسيطِر.

ويعيش المسلمون في ميانمار (المُعْرُوفَةُ أَيْضًا باسم بُورما) منذ القرن الحادي عشر الميلادي، وأول مسلم تم توثيقه في تاريخ بورما، كان في كتاب همنان يازوين (سجلات القصر الزجاجي) هو «بيات وي»، وذلك في عهد الملك «مون» ملك ثاتون حوالي عام ١٠٥٠، وكان لـ«بيات وي» شقيق يُدعى «بيات تا»، أُنجبَ ولدين يُعرفان باسم الأخوين «شوي بين» وقد تم إعدامُهما عندما كانا طفليْن، إما بسبب عقidiتهما الإسلامية أو رفِّيَّتهما أداء العمل القسري (السُّخْرَة).

وقد ظهرت أولى بوادر اضطهاد المسلمين لأسباب دينية هناك، عندما حظر الملك «باينتوانغ» في منتصف القرن السادس عشر (١٥٥٠ - ١٥٨٩ م) ممارسة الذبح الحلال للدجاج والمواشي، كما منع المسلمين من الاحتفال بعيد الأضحى وذبح الأضاحي من الماشية، وأجْبَرَ المسلمين على الاستماع إلى المواقع البوذية، تمهدِّاً لِإجبارِهم على تغيير دينهم بالقوة.

تارِيخياً، تم التعامل معهم في حُكُومَةِ رئيسِ الْوَزَارَاتِ البووريَّةِ يُونُو (١٩٤٨م - ١٩٦٣م) كمواطِنِين، لكنَّ هذا الوضِّع تغيَّرَ مع الانقلاب العسكريِّيِّ الذي وقع عام ١٩٦٢م، فقد استمرَّ عدُّ قليلٍ منهم في وظائفِ الدولة، بينما تم استبعادُ مُعظِّمِهم، وكذلك المسيحيون من وظائفِهم ومواقعِهم في الحكومة والجيش.

وفي عام ١٩٨٢م، قدمت الحكومة لواحَةَ تحرِّمَ أيَّ شخصٍ غير قادرٍ على إثبات أصلِه البووريَّ الذي يعود تاريخُه إلى ما قبل عام ١٨٣٣م من الحصول على الجنسية، وقد حَرَمَ هذا القانونُ أعداداً كبيرةً من المسلمين من حقوقِهم، على الرغمِ من أنَّهم عاشوا في البلاد لِعِدَّةِ أجيالٍ، وعلى امتدادِ قرنيْنِ من الزمانِ.

ومنذ عام ١٩٤٨م، شنت الحكومات المتعاقبة^{١٣} حملة عسكرية عرقية وطائفية ضد الروهينجيا في أعوام (١٩٧٥، ١٩٨٩، ١٩٧٨، ١٩٩٢-١٩٩١، ٢٠٠٢م)، وقامت قوات الأمن خلال هذه الحملات بطرد الروهينجيا من أراضيهم، وأحرقت مساجدهم وارتكبوا عمليات نهب وإحراق لممتلكاتهم، مصحوبةً باغتصاب النساء على نطاق واسع قبل وأثناء طردتهم خارج ديارهم إلى عالم الشتات.

طمس الهوية في التعداد السكاني:

وقد اتخذت السلطات الحكومية إجراءات صارمة لطمس انتفاء عرقية الروهينجيا في التعداد السكاني، وتصر على إجبارهم على التخلي عن هذا الانتماء، كما قامت بحذف مصطلح «الروهينجيا» من استماراة التعداد السكاني باعتباره مخالفًا للقانون، ويعاقب صاحبه بالسجن لمدة عامين، بل إن ظهور الكلمة «مسلم» في الهوية بدلاً من «بنغالي» يُعرض صاحبها للاعتقال أو الغرامة، وقد نقلت وكالة أنباء الروهينجيا عينه من تهديدات المسؤولين الإداريين والأمنيين في خطاباتهم للسكان مثل: «نحن منزعجون كثيراً لأنكم تزعمون أنكم من الروهينجيا، إن من يذكر في التعداد السكاني أنه من الروهينجيا سنعاقبه بموجب القانون، ولن نستسلم حتى نجعلكم تعرفون بأصولكم البنغالية». وغنى عن البيان فإن الاعتراف المطلوب يثبت على الروهينجيا - بشهاداتهم - أنهم غرباء عن البلد، وبالتالي يتم تجريدهم من المواطنة ويحق للسلطات طردتهم من البلد، وما موجات التردد والنزوح المتتالية التي نتابعها إلا خطوة أخرى بعد تجريد المواطنين من هويتهم ووضعهم في خانة الأجانب المطلوب طردتهم.

السخرة:

وقد امتدت عمليات الاضطهاد إلى كل المجالات، وتفرض السلطات حظراً شديداً على تواصلهم مع وسائل الإعلام، كما تمنع ممارستهم للشعائر الإسلامية حتى ذبح الأضاحي، ومن يمكن من ذبح أضحيته يتم إرغامه على دفع الرشاوى.

وبعيداً عن الحملات العسكرية، يتعرض الروهنجيا للسرقة والابتزاز بشكل متواصل من قبل أجهزة الأمن، كما يخضع العديد منهم للعمل القسري (السُّخْرَة)، وفي بعض الحالات تتم مصادرة أراضي المسلمين، وإعادة تخصيصها للبوذيين المحليين، ناهيك عن توقيف الشرطة لهم في الشوارع، ولا يتم تركهم إلا بعد دفع رشاوى أو غرامات مالية، ولا تتوقف عمليات ابتزاز أموال المسلمين خاصة علماء الدين من قبل قوات الأمن، ومن يرفض يتم تهديده بالسجن، وبين الحين والآخر تُجرّد العصابات البوذية حملاتٍ ضاربةً على أحياء المسلمين.

وقد حذرت وكالات الإغاثة الإنسانية من أن موسم الجفاف، الذي يمتد من شهر نوفمبر إلى مايو، يهدد بإصابة عشرات الآلاف من النازحين داخلياً في ولاية «راخين» بغرب ميانمار بأمراض خطيرة.

وتشير بيانات مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة إلى أن ٤٠٪ من النازحين داخلياً يحصلون على المياه من البراك (مياه آسنة)، بينما يستخدم ٢٨٪ منهم المياه المعالجة، في الوقت الذي يُعاني فيه ٧٪ من المقيمين في المخيمات من عدم الوصول بشكل كافٍ إلى المياه، ويتم التضييق على عمليات الغوص والإغاثة القادمة من العالم الإسلامي.

أول مسلم في تاريخ بورما:

ويعيش المسلمون في ميانمار (المعروفة أيضاً باسم بورما) منذ القرن الحادي عشر الميلادي، وأول مسلم تم توثيقه في تاريخ بورما والمُسجّل في كتاب همنان يازوين (سجلات القصر الزجاجي) هو «بيات وي» وذلك في عهد الملك مون ملك ثاتون حوالي عام ١٠٥٠، كان لـ «بيات وي» شقيق يدعى «بيات تا»، أنجب ولدين يُعرفان باسم الأخوين شوي بين، وقد تم إعدامهما عندما كانا طفلين، إما بسبب عقیدتهما الإسلامية، أو رفضهما أداء العمل القسري (السُّخْرَة).

وفي تعداد عام ٢٠١٤م يُمثلُ الروهنجيا ٤,٣% من إجمالي تعداد السكان ذي الأغلبية البوذية التي تمثل ٨٧,٩% من مجموع السكان، وينتمي المسلمين الأكثر تعرضاً للاضطهاد في ظل النظام العسكري الدكتاتوري، وتصنفهم الأمم المتحدة من أكثر الجماعات اضطهاداً في العالم، ذلك إضافة إلى عدد من الأقليات الأخرى: الهندوسية (٠,٥%)، ديانات قبلية (٠,٨%)، أخرى (٠,٢%)، لا دينية (٠,١%)، ولكنها تحصل على حقوقها أكثر من المسلمين.

وقد تم التعامل مع المسلمين في حكومة رئيس الوزراء يونو (١٩٤٨-١٩٦٣) كمواطنين، لكن هذا الوضع تغير مع الانقلاب العسكري البورمي عام ١٩٦٢م، حيث استمر عدد قليل منهم في وظائف الدولة، بينما تم استبعاد معظم المسيحيين والمسلمين من مناصب في الحكومة والجيش، وفي عام ١٩٨٢م، قدمت الحكومة لواحة تحريم أي شخص غير قادر على إثبات أصله البورمي الذي يعود تاريخه إلى ما قبل عام ١٨٢٣ من الحصول على الجنسية، وقد حرم هذا القانون العديد من المسلمين في ميانمار من حقوقهم، على الرغم من أنهم عاشوا في ميانمار لعدة أجيال.

ومنذ عام ١٩٤٨، شنت الحكومات المتعاقبة ١٣ حملة عسكريةً عرقيةً وطائفيةً ضد الروهينجا، وذلك في أعوام (١٩٧٥، ١٩٧٨، ١٩٨٩، ١٩٩١، ١٩٩٢-١٩٩٦)، وقد قامت قوات الأمن الميانمارية خلال هذه الحملات بطرد الروهينجا من أراضيهم، وأحرقت مساجدهم وارتكبت عمليات نهب وإحراق واغتصاب لمسلمي الروهينجا على نطاق واسع.

وبعيداً عن هذه الحملات العسكرية، يتعرض الروهينجا للسرقة والابتزاز بشكل متكرر ومتواصل من قبل السلطات، كما يخضع العديد منهم للعمل القسري، وفي بعض الحالات تمت مصادرة الأراضي التي يشغّلها المسلمين، وإعادة تخصيصها للبوذيين المحليين.

وقد ظهرت أول بواتر اضطهاد المسلمين لأسباب دينية في عهد الملك «باينتوانغ» ١٥٨٩-١٥٥٤ م، فبعد أن استولى على باغو عام ١٥٥٩ حظر ممارسة الذبح الحلال للدجاج والمواشي، وتم إجبار بعض الرعايا على الاستماع إلى الخطب والمواعظ البوذية، ليتم بعد ذلك إجبارهم على التخلي عن الإسلام بالقوة، كما تم منع المسلمين من الاحتفال بعيد الأضحى، وذبح الأضاحي من الماشية. السكان والأقليات....

يعيش في بورما تسبعًّ أقلياتٍ بينهم أقلية المسلمين (الروهنجيا) التي يبلغ تعدادها نحو مليون نسمة، يعيشون في ولاية «راخين» الساحلية الغربية، وهي واحدة من تسبع أقليات تعيش في البلاد، لكنها الأكثر بؤساً وحرماناً من حقوق المواطنة والجنسية وتملك الأراضي والتصويت في الانتخابات والسفر وترزح تحت ظاهر العبودية على يد الجيش الذي يقبض على البلاد بيد من حديد. وقد تحول إقليم «راخين» الذي تعيش فيه غالبية تلك الأقلية إلى حقول قتل بالجملة، مما دفع مئات الآلاف من المسلمين إلى الفرار إلى دول الجوار التي يرتبطون بها عرقياً: تايلاند البوذية، وبنغلاديش الدولة المسلمة، التي يحكمها نظام علماني دكتاتوري قاين، لا يعرف معنى الإخوة الإسلامية أو الإنسانية، ولهذا يتم إجبارهم عادةً - وبقسوة - على العودة إلى حيث أتوا من بورما، وإن كانت الشرطة تتجاهل- أحياناً أوامر الحكومة بمنع عبورهم إلى داخل البلاد.

بينما يهيمن على البلاد العرقُ الأكبر، وهم «البرمان» أو شعب «بامار»، الذي تبلغ نسبةٍ ٤٤ بالمئة من السكان البالغ عددهم ٤٨,٧ مليون نسمة، ويهيمن هذا العرق على بقية الأقليات، مما أدى إلى حدوث قلقان عديدة، وقد أثمرت عملية سلام تدريجية عن التوصل لمسودة وقف إطلاق النار عام ٢٠١٥م.

أما الأقليات الأخرى بخلاف المسلمين فهي:

أقلية «الكاريني» في ولاية «كايان» الفقيرة، وتتعرض لعمليات تهجير، وهجمات من قبل الجيش الذي يسعى للسيطرة على المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.

أقلية «الكاشين» ويعتقد أنها جاءت من التبت، ويعتنق أفرادها المسيحية، ولها فصيل مسلح هو «جبهه تحرير كاشين» الذي توصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع الحكومة.

أقلية «تشين» البالغ تعدادها ١,٥ مليون نسمة، وتعيش في ولاية تشين النائية قرب الحدود مع الهند وأغلبها يعتنق المسيحية، وي تعرضون للاضطهاد على يد السلطات ويعانون نقصاً في الغذاء.

أقلية «وا» في ولاية «شان» ذات الحكم الذاتي، ولهم علاقات وثيقة مع الصين ويستخدمون لغة «المندرين» الصينية كلغة ثانية، وهم يتوزعون بين الوثنية وال المسيحية، وتبعها ميليشيا قوية تضم ٣٠ ألف مقاتل، وقد توصلت الحكومة معها لاتفاق لوقف لإطلاق النار.

أقلية «الشان» هي الأكبر حجماً في ميانمار ويقدر تعدادها بـ ٦ ملايين نسمة، موزعين بين ولايات شان وكايان وكاشين ووسط إقليم ماندالاي، وأغلبهم يعتنق البوذية ولديهم لغتهم ويرتبطون عرقياً بالتاي في جنوب غرب الصين.

أقلية «المون» ويعتقد أنها من أقدم الأعراق في بورما، وأنهم الذين جلبوا البوذية للبلاد، ويعيشون في جنوب البلاد ويرتبطون عرقياً بالخمير في كمبوديا، وقد توصل فصيل عسكري ينتمي إليهم وهو حزب «ولاية مون الجديد» لوقف لإطلاق النار مع السلطات. أقلية «الكارين» ثاني أكبر الأقليات في البلاد، ويعتنق كثيرون منها المسيحية، ويعيشون في ولاية «كياه» (كارين)، وخاضوا الحرب إلى

جانب البريطانيين ضد اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانوا قد وُعدوا بدولة مُستقلة، وهو ما لم يحدث أبداً، ونظرت إليهم السلطات كعملاء، لذلك تعرضوا لحملات قمع عديدة.أقلية «الراخين» التي تعيش في ولاية راخين (أراكان) غرب البلاد فيمثلون غالبية سكان الولاية وهم بالمئات من تعداد ميانمار وأغلبهم بوذيون، وتعيش هذه الأقلية في جنوب بنغلاديش أيضاً.

واجب العالم الإسلامي:

وبعد، فإن العالم الإسلامي حكومات وشعوبًا مطالب بالخروج عن صمته وعجزه، ويتحرك لنصرة هؤلاء المسلمين المضطهدين، كما يجب على منظمة التعاون الإسلامي أن تغير من منهجها في التعامل مع محن المسلمين، فلا تكتفي بإصدار المنشدات والبيانات، بل تتحرك لاتخاذ مواقف عملية وقوية ضد دولة بورما، خاصة أن العالم الإسلامي يمتلك من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والإعلامية الكثير في هذا الصدد، ولكن المسألة تحتاج إلى إرادة سياسية من دول العالم الإسلامي، كما أن المنظمات والجماعات والمؤسسات الإسلامية مطالبة بالتحرك لفضح ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد ومجازر والتنديد بها، والضغط على حكوماتها للتحرك لوقفها واستنقاذ حقوق المسلمين.

وغمّ عن البيان، فلا نستطيع توجيه إدانة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الصامتة عن تلك المجازرة، بينما العالم الإسلامي يظهر بهذه الحالة الضعيفة. وفي التحليل الآخرين، فإن نصرة مسلمي أراكان فريضة شرعية، وواجب إنسانيٌ وأخويٌ، سيحاسب الله عليه كل من يقصّر فيه.

السيدة أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي
خليل زيارتها للجبن الروهنجيا (المسلمين) في بنجلاديش عام ٢٠١٧
وبصحبتها وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت شاوش أوغلو ونجلها بلال

المسلمون الصينيون

ملحمة التشبث بالعقيدة ومقاومة الانصهار في الشيوعية

ينتمي المسلمون الصينيون الذين نشأوا داخل الصين وعاشوا على أرضها إلى «قومية الهاو» أو «الخواي» وهم من العرق الصيني، ويُقدر عددهم بأكثر من ثمانية ملايين، ويختضون عبر التاريخ ملحمة سيخذلها التاريخ تشبثًا بدينهم وخصوصيّتهم الحضارية، ومقاومة حملات النظام الشيوعي الصيني؛ لإجبارهم على التخلّي عن دينهم، والانصهار بالقوة في الدولة الوطنية الصينية، وكانوا دائمًا يُميزون أنفسهم - كمسلمين - عن غيرهم من تبني جذورهم الصينيين.

هذا جانب من المسلمين المنسيين الذين حكموا ثمانية ولايات صينية من اثنتي عشرة ولاية في ذلك العهد، وبنوا هناك مجدًا تليداً، ثم تكالبت عليهم قوى الاستعمار العالمي، فأعملت فيهم آل الله القهر والفقر والخلف، ومحاولات خلعهم من دينهم، وتدوينهم في المجتمع الشيوعي، مثلما حدث مع المسلمين في آسيا الوسطى (تركستان الغربية) تحت الحكم الشيوعي السوفياتي، ولذا وجب التوقف أمام تارихهم وما آلت إليه أوضاعهم، «فمن لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

وقد التقيت عبر مسيرةي في العمل الصحفى التي تمتد لأكثر من أربعين عاماً في دول متعددة بهؤلاء القابضين على جمر دينهم تحت سطوة الحكم الشيوعي الصيني، والحكم الشيوعي السوفياتي السابق، واستمعت إليهم وإلى جوانب متعددة في حياتهم تحت الحكم الشيوعي الجهنمي الحاقد على الإسلام، وعلمت كيف أن هذا الحكم يُعذّب الناس أنفاسهم، ويحرّم عليهم أداء الشعائر الدينية، أو حتى امتلاك نسخة من القرآن الكريم، واعتبار ذلك جريمةً يتّم العقاب عليها بالسجن سنواتٍ طويلةً.

لذا أتناولُ بالتحليل مثلاً فعلَ غيري ممن سبقوني من أساتذةٍ وعلماءٍ -أداءُ لواجب الإخوةِ الإسلاميةِ - أوضاعَ هؤلاءِ المسلمينِ المنسيينِ في هذهِ البلادِ، وفي هذاِ المقال أستعرضُ شئونَهم داخلَ الأراضيِ الصينيةِ وفي تايوانِ وهونج كونج، وأوأصلُ في مقالاتٍ قادمةٍ - إن شاءَ اللهُ - تسلیظَ الضوءِ علىِ مُکوّناتِ مسلمةٍ متعددةٍ في مناطقٍ أخرىٍ مُتشابهةٍ.

وقد لفتَ الإعلامي الكبير الدكتور عبدُ القادر طاش مؤسِّسُ قناةِ اقرأ ورئيسُ تحريرِ صحيفةِ «المسلمون» الأسبق - يرحمهُ اللهُ - انتباهَنا إلىَ الملفَ الذي خصَّصتهُ مجلةُ «السياسةِ الدولية» الصادرةُ عنِ مؤسسةِ الأهرامِ المصريةِ - عددُ (أبريل ١٩٩٨م)، بعنوانِ: «الصينُ: إشكالاتُ الانتقالِ وتداعياتُ الإصلاحِ»، وتضمنَ أربعَ عشرةً مقالةً في حوالى ١٢٠ صفحةً لمختصين، تناولوا العديدُ من الجوانبِ السياسية، والأيديولوجية، والاقتصادية، للتجربةِ الصينيةِ في الماضيِ والحاضرِ، مع نظرةٍ عاجلةٍ للمستقبلِ.

أهمية الحديث عن المسلمين في الصين:

كما تناول هذا الملفُ محوراً متكاملاً عن الأقليات الدينية في الصين، وخاصةً ما يتعلق بواقع المسلمين ومستقبلهم، وقد ضمَّ هذا المحور مقالين، أحدهما للأستاذ أحمد منيسي، تحدَّث فيه عن محاولات إعادة البحث عن الهُويَّة بين الأقليات الدينية داخل الصين، قائلًا: «إنَّ المسلمين في الصين، ينت�ون إلى ثلاثة أجناس: جنسُ فيه الدُّم العربيُّ، وجنسُ آخر يجري في عروقه دُم الأُواغرة، وجنسُ ثالث يجري فيه دُم المغول، وهذه الأجناسُ تضمُّ عشرَ قوميات.

ويرى أ. منيسي (قبل سبعة وعشرين عاماً) أن لتناول موضوع الأقليات الدينية في الصين، أهميَّةٌ خاصَّة، نظراً للموقف المُتشدد من النَّظام الشيوعيِّ الحاكم ضد الأديان لفترة طويلة، كما أنَّ القدوم المُتوقَّع للصين، كقوة رئيَّسة على الساحة الدوليَّة (حدث)، يعرضُ ضرورةً طرح موضوع الأقلياتِ الدينية بها، لبيان مدى ما يُمكِّن أن تُساهِم به هذه الأقلياتُ في تدعيم الوضع الصينيِّ أو إضعافه.

أول علاقَة بالإسلام:

وسَلَطَ الضوء على أول علاقَة للصين بالإسلام قائلًا: «إنَّ ذلك حدثَ عَبْرَ أول مبعوث مسلم وصل إلى الصين عام ٣١٤هـ - ١٥٦ م، في عهد الخليفة عثمان بن عفان ﷺ، ثم توالَت البعثات الإسلاميَّة إليها، حتى بلغ عدُّها ٢٨ بَعْثَةً خلال ٣٥ عاماً، في الفترة بين عامي ٣١٤هـ - ١٨٤هـ، وقد تأسَّس أول مسجد للمسلمين في الصين عام ٧٤٢هـ، في مدينة «جانج آن» عاصمة الصين حينئذٍ، ويُقدَّر عدُّ المساجد في الصين الآن بنحو ٢٣ ألف مسجد، منها ٥٥ مسجداً في العاصمة بكين.

وأكَّدَ أنَّ استمرار تواصل الإسلام مع الصين تم عن طريق محوريَّن، أولهما: برُّي جاء إليها من الغرب، وتمثَّلَ في فتح تُركِستان الشرقيَّة المُتاخمة لحدود الصين الغربية، وثانيهما: بَخْرِيُّ، نقل الإسلام إلى شرقي الصين عبر رحلات التجار المسلمين.

ومنذ وصول الإسلام إلى الصين عام ١٤٥٦هـ- ١٣٦٥م، تعرض لمحاجاتٍ من الصعود والهبوط في عصر أسرة «تانج»، ثم أخذ ينتشر رُويداً رُويداً في عصر أسرة «سونج»، التي انقرضت عام ١٣٦٨م، ثم قويَ الإسلام وازدهر في عصر أسرة «يوان»، أو ما يُسمى بعصر حكم المغول، وذلك في الفترة من ١٣٦٨م إلى ١٣٧٧م، ويكفي أن نعلم أن بعض المصادر الوثيقة، مثل كتاب «جامع التواريخ» لرشيد الدين فضل الله، ذكر أن ثمانين ولايات من اثنين عشرة ولاية في الصين في ذلك العهد، كان يحكمها حكامٌ مسلمون، وهذا بخلاف وزير المالية الذي كان يُسمى «شمس الدين» المُلقب بـ«السيد الأجل»، ووزير الحرية «علي يحيى» الأويغوري.

ولكن النهاية التي شهدتها الإسلام في ذلك العصر، تَبَدَّدَ الكثيرون من ثمارها في العصر التالي، «عصر المانشو»، ومع قيام الثورة الوطنية عام ١٩١١م، وتأسيس الصين الحديثة تَمَّنَّعَ المسلمين بحرية ممارسة شعائرهم الدينية، وشاركوا في الحرب من أجل توحيد الصين، ولكن مع بداية الحكم الشيوعي المُلحد، تعرض المسلمين لموجات جديدة من الاضطهاد، بسبب موقف الشيوعية المعروفة من الدين، واستمرت حالة الكبت هذه حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي تقريباً، ثم بدأ عهد الانفتاح، فتنفسَّ المسلمين الصَّفَّاءَ إلى حين، حيث عادت الأوضاع لآجواء الكبت وسياسة القهر والعداء للأديان.

فراز من أجواء الكبت:

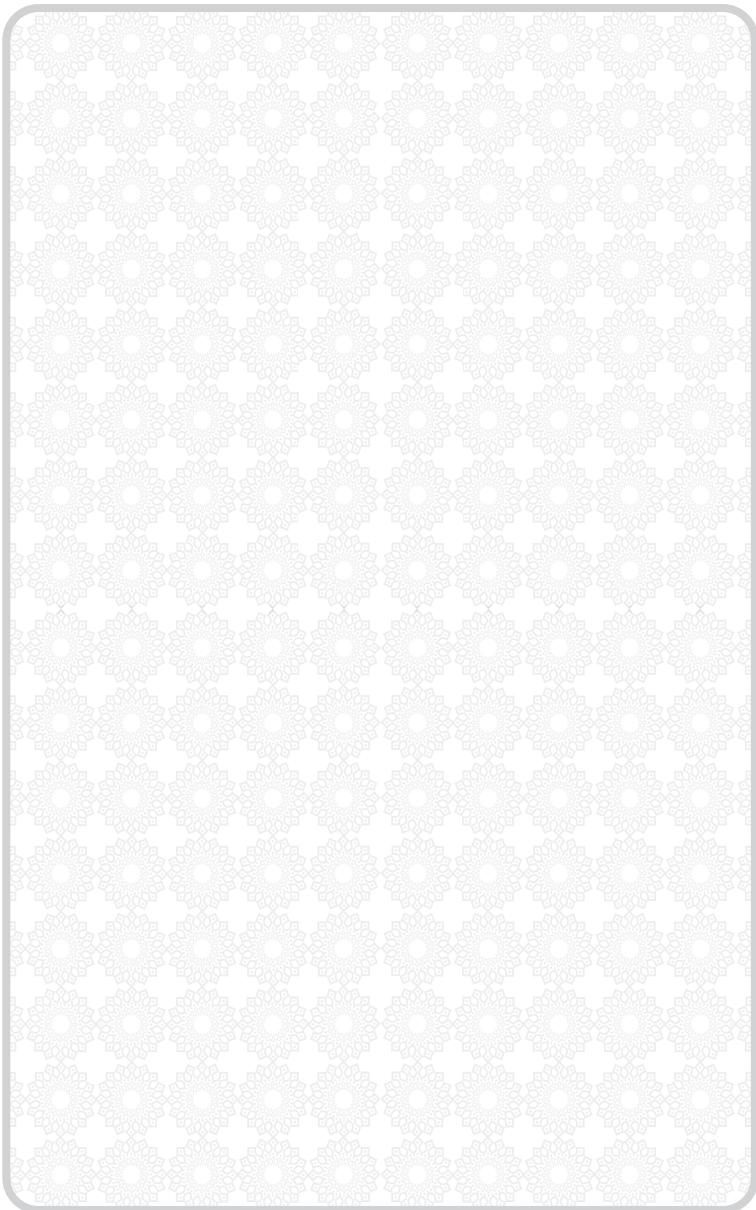
وفي ظلّ مُوجاتِ الكبتِ والتنكيل التي شَنَّها النظام الشيوعي الصيني بين الحين والآخر، فرَّآلاف المسلمين من الصين إلى البلاد المجاورة: تايوان، وهو نج كونج، التي وصلها الإسلام من قبل، ويعيش المسلمين فيها حالة من الحرية والأمان إلى حد ما، فقد وصل الإسلام إلى تايوان عام ١٩٤٩م، عندما هاجر إليها ٢٠ ألفاً مسلماً من الصين الشيوعية، ومع موجات الفرار من الحكم الشيوعي الصيني، ازداد عدد المسلمين المهاجرين إلى تايوان حتى وصل إلى أكثر من ٥٠ ألفاً، وقد تمعنوا

بوضعِ أفضل، مقارنةً بأخوانهم داخل الصين، وساهموا في إدارة الحياة السياسية في تايوان من خلال عضوية المجالس التشريعية، ومجلس الوزراء والجيش.

أما جزيرة هونج كونج، التي عادت إلى السيادة الصينية مؤخراً، فقد وصلها الإسلام مبكراً عن طريق السفارات الإسلامية في القرن الأول الهجري، وتواالت هجرات المسلمين إليها من جزر الهند الشرقية ومن الملايو، وتحولت إلى ملجاً للمسلمين الصينيين الذين فروا من البطش الشيوعي، وهو ما رفع عدد المسلمين الجزرية إلى أكثر من ٣٥ ألف نسمة، وقد تم تأسيسُ عدد من الجمعيات الإسلامية، التي ترعى شؤون المسلمين هناك.

وبالعودة إلى المسلمين الصينيين على الأراضي الصينية، ينبغي أن نشير إلى أن الوجود الإسلامي في الصين لا يقتصر على القومية الصينية، فهناك قوميات أخرى لا تتنمي عرقياً إلى الجنس الصيني، تقطن في منطقة تركستان الشرقية، التي تم ضمُّها عنوةً للدولة الصينية، وتسكن فيها قوميات تركية عديدة، يأتي على رأسها قومية الأويغور، ثم القازاق، والقيرغيز، والأوزبك، والطاجيك، والتاتار، وهو ما سنتناوله في إصدارات قادمة إن شاء الله.

المسلمون في تركستان الشرقية صراع الهوية والاستقلال

يتوزع مسلمو الصين وتركستان (الشرقية والغربية) في الأراضي الصينية والsovietية قبل تفكك الاتحاد السوفييتي في ٢٥ ديسمبر ١٩٩١م، كما يتوزعون في المناطق المتاخمة لها والقرية منها، ويعيش على هذه الأراضي مُكونات وتجمعات سكانية مُتعددة، تُمثل في مُجملها ثقلاً جغرافياً، وديموغرافياً، واقتصادياً، واجتماعياً، إسلامياً مهماً، يبلغ قوامه أكثر من ١٣٨ مليون نسمة وفقاً لِتعداد ٢٠٢٢م.

ولو بقيت تركستان مُوحدة دون تقسيمها إلى جزأين (باكستان الشرقية والغربية) لباتت قوّة ذات نفوذ فاعل في السياسة الدوليّة والاقتصاد العالمي، ولأضافت للمسلمين حول العالم قوّة كبرى يُمكن أن تُناظر الولايات المتحدة، أو الصين، أو الاتحاد السوفييتي قبل تفككه، لكن الاتحاد السوفييتي والصين الشيوعيتين اختطفا هذه القوّة، وقاما باقتسامها بعد أن اتحدا عليها، وقاما ببنشـ حملات استعماريـة متـالـية على أراضـيها أـسـفـرـتـ عن اقتـسامـهاـ بعد تمـزيـقـهاـ إلى قـسـمـيـن: تركستان الشرقية التي وقـعـتـ في قـبـضـةـ الصـينـ، وتركستان الغربية التي اـحـتـلـهاـ الـاتـحـادـ السـوـفـيـيـتـيـ، وقامـ بـتـمـزيـقـهاـ إلى خـمـسـ دـوـلـ هيـ: كـازـاخـسـتـانـ، وأـوزـيـكـسـتـانـ، وـتـرـكـمـانـسـتـانـ، وـقـيـرـغـيـزـسـتـانـ، وـطـاجـيـكـسـتـانـ، وـهيـ الـمـسـمـاـةـ حـالـيـاـ بـدوـلـ آـسـيـاـ الـوـسـطـيـ، وـيـضـافـ إـلـيـهاـ الـمـنـاطـقـ الـمـتـاخـمـةـ لـهـاـ، وـهـيـ هـوـنـجـ وـتـايـوانـ.

وهكذا تمكنت الإمبراطورية الشيوعية ممثلةً في الصين والاتحاد السوفييتي قبل تفككه من التهام هذه الأراضي الإسلامية، بما فيها من ثرواتٍ ضخمة، واقتصادٍ قوي، وكتلةً سكانية كبيرة، وجعلوا منها وقوداً لبناء إمبراطوريتهم الجديدة، ومارسوا على شعوبها حملاتٍ شرسَةً ومتواصلةً من القهر والقتل والتقتيل والتذويب والتشريد داخل الإمبراطورية السوفييتية وداخل الأراضي الصينية، بُغية إضعافهم وجعلِهم صالحين فقط، للخدمَة على بناء الدولة الصينية والإمبراطورية السوفييتية دون تمكينهم من بناء أي قوة ذاتية أو دولة مُوحدةٍ مُستقلةٍ ترعى مصالحَهم وتنهض بهم كمسلمين، بل حَوَّلُوهُم إلى أقلية متناهية مَهِيَّةٍ الجَنَاح، تم حشرُها في أعمالِ السُّخرة بعد حرمانها من التعليم، ومن امتلاكِ اقتصادٍ وأي أدوات لبناء دولة، هذا جانبٌ من المسلمين المنسيين الذين سادوا الدنيا يوماً، ثم تكالبت عليهم قوى الاستعمار فأعملُت فيهم آلة القهر والفقر والتخلف، ولذا وَجَبَ التوقفُ أمامَ تارِيَخِهم، وما آلتُ إليه أوضاعُهم.

مساجدُها العريقة تشهد بتجذر الإسلام فيها

وفي الملف الذي خَصَّصَته مجلة «السياسة الدولية» الصادرة عن مؤسسة الأهرام المصرية - عدد (أبريل ١٩٩٨م)، بعنوان: «الصين: إشكالات الانتقال وتداعيات الإصلاح»، وتضمَّنَ أربعَ عشرةً مقالةً في حوالي ٢٠ صفحةً، لمختصين، تناولوا

العديد من الجوانب السياسية، والأيديولوجية، والاقتصادية، للتجربة الصينية في الماضي والحاضر، مع نظرة عاجلة للمستقبل، هذا الملف تضمّن مقالاً علمياً عميقاً عن «الصراع الصيني التركستاني ومستقبل تركستان الشرقية»، كتبه البروفيسور دكتور محمد حرب أستاذ الدراسات التركية في الجامعات التركية، وهو باحث قدّر مُتخصص في هذا المجال، ويؤكد فيه أن تركستان الشرقية هي «دولة تركية احتلتها الصين الشعبية في القرن الثامن عشر الميلادي، وأطلقت عليها - قسراً - اسم سنكيانج، وهي كلمة صينية تعني المستعمرة الجديدة، وذلك بِموجب مرسوم رسمي قضى بتحويلها إلى مقاطعة صينية في ٤٠ نوفمبر عام ١٨٨٤م»، ويتناول الدكتور حرب بالتحليل قضية الصراع بين الصين وتركستان منذ أول غزو صيني للأراضي التركستانية عام ١٧٥٩م، والذي دام حوالي قرن كامل، إلى أن استطاع الشعب التركستاني الظفر باستقلال بلاده عام ١٨٦٥م، وبعد عشر سنوات، عادت الصين واحتلت تركستان الشرقية، ولكن التركستانيين تمكّنوا مرة أخرى من طرد القوات الصينية من بلادهم في عام ١٩٣٣م، إلا أن مطامع الجارة الكبيرة روسيا (زمن الاتحاد السوفياتي): ١٩١٧-١٩٩١م أدت إلى سقوط تركستان تحت الاحتلال الروسي بعد عام واحد من الاستقلال.

وأثناء الحرب العالمية الثانية، ضعفت روسيا، فانتهزت الصين الفرصة، واحتلت تركستان مرة أخرى، وقامت في عام ١٩٤٤م ثورة عارمة، انتهت بإعلان الاستقلال، ثم تحالفت روسيا والصين، ذواتاً التوجّه والأيديولوجية الشيوعية فأسقطتا حكومة الاستقلال، وفي عام ١٩٤٩م، ثم اجتاحت القوات الصينية الشيوعية أراضي تركستان الشرقية، ومازالت تلك الأراضي في قبضتها حتى اليوم.

مخطط «التصينين» الرهيب ووقف البروفيسور محمد حرب أمام مخطط «التصينين» الرهيب الذي تنفذه الصين هناك، وتهدّف من ورائه إلى توطين عشرات الملايين من الصينيين في منطقة تركستان الشرقية لمخوا هويتها

الإسلامية، وتحويلها إلى مقاطعة صينية بالقوة، وقد بدأ ذلك المخطط الجهنمي في السنوات الأولى لاحتلال الصين لتركستان الشرقية، والجرائم الوحشية التي ارتكبها القوات الصينية بحق الشعب التركستاني، فقد احتلت الصين تركستان الشرقية عام ١٩٥٩م، وقتلت قواها حينها حوالي مليون مسلم، ومنذ ذلك التاريخ ابعت الصين سياسة استيطانية في تركستان الشرقية تُعرف بسياسة «تصين تركستان الشرقية»، وخاض المسلمين حرباً تحريرية عديدة أسفرت عن استقلال تركستان الشرقية عام ١٩٨٦م، ولكنها لم تحظ باعتراف دولي، مما دفع الصين إلى احتلالها مرة ثانية عام ١٩٨٧م، وواصل المسلمون حربهم حتى حققوا استقلال بلادهم عام ١٩٩٣م، لكن سرعان ما أسقطت روسيا هذه الجمهورية الإسلامية بعد عام واحد من قيامها، باحتلالها عام ١٩٩٤م، ونتيجة لتقدير الألمان في الأراضي السوفياتية أثناء الحرب العالمية الثانية، تبدل الاحتلال الروسي للبلاد باحتلال صيني مرة أخرى، ثم قامت ثورة تحرير بقيادة عالم الدين «علي خان» عام ١٩٩٤م، الذي أعلن استقلال تركستان الشرقية، فتحالفت روسيا والصين لإحباط هذا الاستقلال، وقام الروس وعملاؤهم باختطاف قائد هذه الثورة الإسلامية، وأرغماه كل من الصين وروسيا الوطنيين من التركستانيين على قبول صلح مع الصين مقابل الاعتراف بحقوقهم في إقامة حكومة من الوطنيين، لكن الصين انقلبت على وعودها، ونقضت العهد، وشنّت حملات اضطهادٍ دامية على شعب تركستان الشرقية.

ثم اجتاحت القوات الصينية الشيوعية تركستان الشرقية عام ١٩٤٩م واحتلتها بعد مذابح رهيبة، وكان قدر مسلمي تركستان الشرقية أنهم وقعوا بين أكبر قوتين شيوعيتين كبيرتين (روسيا والصين)، مما أدى إلى معانة قاسية للمسلمين دامت قرنين من الزمان، لينتهي الصراع باحتلال الصين لتركستان الشرقية، وبده مخطط إذابة هذا الشعب المسلم، في محيط بشريٍّ شيوعيٍّ ضخمٍ، حاول ابtagage وسط عمليات اضطهاد بالغة، مما حدا بمئات ألواف من مسلمي تركستان الشرقية

إلى الهجرة لتركيا وال سعودية ودول إسلامية أخرى، هرباً من الاضطهاد الشيوعي
البشع.

التصينُ الثقافِي والاجتماعي:

ولم يترك الحكم الشيوعي الصيني زاوية من زوايا الفكر والثقافة إلا وعمل على توجيهها لخدمة أهدافه الاستعمارية ومبادئه الشيوعية والإلحادية الهدافة إلى تذويب الهوية الإسلامية، فالمقالات والكتب تمتدح رموز الحكومة الصينية مهما كانت مواقفها واستبدادها لمسلمي تركستان الشرقية، وتركت جهزة الإعلام على دعوة المسلمين لممارسة التقاليد الصينية البُوذية الاجتماعية، مثل المشاركة في احتساء الخمور، وتناول لحم الخنازير والاختلاط بدعوى صدقة الشعوب واتفاقها واتحادها، وتشجيع الزواج المُختلط بين المسلمين والبُوذيات، وال المسلمات مع البُوذيين، وتقديم مكافآت مالية ووظيفية لهما، واعتبار أي انتقاد لمثل هذا الزواج بالرغم من تحريم الإسلام له موقفاً عدائياً نحو الصينيين، ويدعو لإثارة الفتنة والاضطراب ضد الحكم الصيني، ومن يقف ضد هذا الزواج فمصيره السجن أياً كان.

وقد بدأت الصين عقب احتلالها الأخير لتركستان باستقدام مهاجرين صينيين بأعداد ضخمة، وتوطينهم فيها حتى يُصبح شعب تركستان الشرقية أقلية، وهو صاحب الأرض وسط أكثرية صينية شيوعية غريبة ووافدة عليه، واسترقَّ الصينيون الشعب المسلم، وألغوا الملكية الفردية والمؤسسات الدينية وهدموا أبنيتها، واتخذوا من المساجد أنديةً ومقاهٍ لجنود الاحتلال، كما استخدموها بعضاً دُوراً للسينما والمسرح، وأجبروا المسلمين على تربية الخنازير، والتزاوج مع الصينيين، وألغوا تدريس اللغة العربية والتاريخ الإسلامي من مناهج المدارس والمعاهد العليا، واستبدلوا بها تاريخ الصين واللغة الصينية، بهدف قتل روح الإسلام في النفوس، ويُمكن القول أن الثورة الثقافية في الصين، إنما قامت لتحطيم كل ما يُخالف الثقافة الشيوعية في النفوس، وإعلان أن الإسلام خارج على القانون ويعاقب كل مُتبلّس به، وذلك جزء من مخطط إلحادي واسع لفرض الشيوعية فرضاً خبيثاً.

ورغم ذلك فإن الثورات التي قام بها المسلمون في تركستان الشرقية، وحرب الدفاع عن النفس والدين والهوية التي شنها شعب تركستان الشرقية من الجبال ضد القوات الصينية إنما قامت باسم الإسلام، كما أن الشهداء الذين سقطوا برصاص القوات الشيوعية إنما سقطوا وهم يُكثرون.

إن انتفاضات شعب تركستان الشرقية كثيرةً ومتعددة، قدّم خلالها هذا الشعب المسلم آلوف الشهداء سنوياً، بالرغم من أن الصين تعمل على إخفاء أتباع هذه الانتفاضات عن العالم.

مظاهرات مؤيدة لتركستان في اسطنبول

فُسْلَمُو «الِّقْرَم» أيَّاتٌ مُّعَذَّبَاتٌ مُّؤَذَّنَاتٌ

ُسبِقَ الأخبارُ الزَّمِنَ فِي نَقْلِ أَهَادِ الْصَّرَاعِ الدَّائِرِ فِي أُوكرَانِيَا، ذَلِكَ الْبَلْدُ الَّذِي انفَرَطَ مِنْ عَقْدِ الْاِتَّحَادِ السُّوفِيَّيِّيِّ ضَمِّنَ مَنْظُومَةِ الدُّولِ السُّوفِيَّيِّيَّةِ الْقَدِيمَةِ، لَكِنَّ رُوسِيَا الَّتِي مَازَالَتْ تُصْرُّ عَلَى وِرَاثَةِ الْاِتَّحَادِ السُّوفِيَّيِّيِّ الْمُنْفَكِ فِي السِّيَطِرَةِ عَلَى دُولِ الْاِتَّحَادِ الْقَدِيمَةِ، تَأْبِي أَنْ تَرْكَ تَلْكَ الدُّولَ دُونَ مُحَاوَلَةٍ يَائِسَةٍ لِلْاسْتِحْوَادِ عَلَيْهَا، وَيُزِيدُ مِنْ حُمْمِ مُحَاوَلَتِهَا تَلْكَ اِجْتِيَاحَ النَّفُوذِ الْأَمْرِيَّيِّ لِتَلْكَ الدُّولِ فِي صُورَةٍ قَوَاعِدَ عَسْكَرِيَّةٍ وَاقْتَصَادِيَّةٍ، مَقَابِلَ حِفْنَةِ مِنَ الْمَسَاعِدَاتِ أَغْرَقَتْ بَهَا مَعْظَمَ دُولِ الْمَنْطَقَةِ؛ وَذَلِكَ فِي مُقَابِلِ رَحِيلِ الْقَوَاعِدِ الْرُّوسِيَّةِ، حَتَّى بَاتَتْ رُوسِيَا مَنْكِمَشَةً دَاخِلَ حدودِهَا تَقْرِيبًا، وَتَحَاوِلُ الْيَوْمَ الْعُودَةَ، وَلَكِنَّ مُحَاوَلَتِهَا مَازَالَتْ فِي خَانَةِ الْفَشِيلِ.

روسيا استيقظت من غفوتها، وتحاول التثبت بما بقي من نفوذها في أوكرانيا، بعد ما باتت القواعد العسكرية الأمريكية تُغرق دول آسيا الوسطى، بل

وتکاد تدقّ أبواب موسکو، وذلك ما أشعل الصراع الساخن هناك مع الولايات المتحدة الأمريكية على تولية النظام التابع لأيٍ منهما في أوكرانيا. كان هناك رئيسٌ تابع لموسكو، ثم حدثت مظاهرات الثورة البرتقالية، (ثورة شعبية اندلعت في 22 نوفمبر ٢٠١٤م، واستمرت حتى ٢٣ يناير ٢٠١٥م) في أعقاب جولة إعادة التصويت على الانتخابات الرئاسية، للمطالبة بوقف التدخل الروسي في شؤون البلاد، ولمحاربة الفساد المالي والإداري والسياسي.

وقد أسفرت هذه الثورة الشعبية عن انتخاب رئيسٍ تابع لواشنطن، ثم استغلت الثورة المضادة لتعيد النظام القديم، فانفجرت مظاهرات أخرى أعادت النظام المُنتَخَبَ، فأسرعت روسيا لمحاصرة أوكرانيا، وضمت إليها بالقوة شبه جزيرة «القرم»، وسيطرت البحرية الروسية على سبع قطع بحرية أوكرانية، كما احتلت قاعدة عسكرية أوكرانية هناك، سعياً لإنها الوجود الأوكراني هناك، وتهديد أوكرانيا في عُقرِ دارها.

إحدى الفعاليات النسائية

وبهذا انتقلت تبعية شبه جزيرة «القرم» من النفوذ الأوكراني إلى النفوذ الروسي، وباتت أشبه بُكرة يتقاذفها المتصارعون عليها، وهي في الحقيقة أرضٌ

إسلامية، ظل المسلمون يُشكّلون غالبية سُكانها لقرون، وبات أهُلها كأغلبية الشعوب المسلمة في دول الانفصال السوفياتي كالأيتام على موائد اللئام، مثل: منطقة القوقاز (الشيشان والأنجوش.. وغيرها)، ودول آسيا الوسطى (أذربيجان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وقرغيزستان.. وغيرها)، لا حول لهم ولا قوّة، بينما يتبدل السيطرة عليهم النفوذ الروسي الأميركي أو كلّهما.

من أقدم الأماكن في التاريخ:

وتُعدّ شبه جزيرة القرم التي تُقدر مساحتها بـ 27 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سُكانها حوالي مليوني نسمة، وفقاً لإحصائيات عام ٢٠٢٣ بحسب مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، تُعدّ من أقدم الأماكن في التاريخ، فقد بدأ الاستيطان البشري فيها منذ حوالي ألف عام قبل الميلاد، وكانت قبائل مختلفة ترتادها عبر التاريخ، وخاصةً من المناطق الداخلية من آسيا، ويُذكر أن السيميريين أول من استوطنها، وفي القرن السابع قبل الميلاد احتلَ السكثيون منطقة السهوب.

معنى كلمة «القرم»:

واسم «القرم» أطلقه التتارُ على شبه الجزيرة إبان حُكمهم، وكلمة «القرم» كلمة تركية تعني «القلعة» أو «الحصن»، وقد يكون مُشتقةً من التضاريس الطبيعية الوعرة لشبه الجزيرة التي تُشبه الحصن.

كانت تُعرف باسم توريكا «Taurica» من قبل الإمبراطوريين اليونانيين والرومانيين، نسبة إلى قبائل التور «Taurians» إحدى القبائل السيميرية التي استوطنتها منذ عصور ما قبل التاريخ.

وكانت تُسمى «تافريدا» كما حملت اسم «اق مسجد» أي «المسجد الأبيض» بلغة توار القرم (مسلمون) وذلك قبل أن يستولى عليها الروسُ في نهايات القرن الثامن عشر (عام ١٧٨٣م) وعاصمتها مدينة «سيمفروبول». ووفق تفسير المؤرخ

د. محمد صبحي عبد الحكيم، فإن تسمية «القرم» تسمية تترىء تعنى «القلعة»، وكانت تضم مناطق ما يسمى الآن يشيه جزيرة القرم، أما تسمية «اللتار» فهي تسمية لاحقة ولا علاقة لها بالمغول التار

عائلة القرم:

وأصل عائلة القرم أو اللتار القرميان أو تار القرم بالقرمية، هم مجموعة عرقية وشعب تركي من أوروبا الشرقية، وهم السكان الأصليون لشيه جزيرة القرم.

وبعدياً عن ذلك، ولكن تشابه في الأسماء يهمنا ذكر «إمارة بني قرمان» وهي دولة إسلامية نشأت عام ٢٥٠ م جنوبي الأناضول، حكامها من أصول أرمنية، حيث أسسها «نوري الصوفي» الذي اعتنق الإسلام، وتوالي على حكمها سلالته من بعده، وقد اتخذت التركية (المكتوبة في ذلك العهد بالأبجدية العربية) لغةً رسميةً للدولة.

ويعود نسب القرمانيين إلى «خوجة سعد الدين» وابنه «نوره صوفي»، الذين هاجرا من أذربيجان إلى بيواس، وقد انتقل من هناك إلى غرب جبال طوروس، بالقرب من بلدة لارنده، حيث عمل حظاباً منتصف القرن ١٣ الميلادي.

وفي اللغة: القرم من الرجال هو السيد معظم، مثلما قال الشاعر:

وجاعله يوم اللقاء تحبتي
وإلا فليس السيد البطل القرما

جغرافياً: هي يشيه جزيرة، وهي جمهورية ذات حكم ذاتي كانت تابعة لأوكارانيا سابقاً، ثم ضمتها روسيا إليها عنوة عام ١٤٠٢ م وعاصمتها هي سيمفروبول.

وتاريخياً: ارتبط هذا الإقليم بالعثمانيين خلال دولة «خانات تار القرم» التي تأسست عام ١٤٣٠، واستمرت لنحو أربعة قرون قبل أن تُسقطها الإمبراطورة «كاترين الثانية» عام ١٧٨٣ م، ثم شرعت بعد ذلك بتهجير أعداد كبيرة من مواطنيها الروس إلى هناك.

وبعد سقوط خانية القرم (الخانية أو الخاقانية: هي كيان سياسي يحكمه خان، ويُكافِئُ من حيث المفهوم الإمارة أو القبيلة أو المشيخة أو الإمبراطورية)، وخلصت المنطقة لسيطرة الإمبراطورية الروسية في نهاية القرن الثامن عشر، حاولت روسيا تغيير الاسم مرةً أخرى إلى «توريكا»، ولكن اسم «القرم» ظلَّ مُستخدمًا بشكل غير رسمي.

إمارة قرمان: هي دولة إسلامية نشأت عام ١٤٥٠ م جنوب الأنضول، حكمها من أصول أرمنية، ولا علاقة لذلك بكلمة القرم سوى تشابه الأسماء، حيث أسسَ تلك الإمارة «نوري الصوفي» الذي اعتنق الإسلام، وتوالى على حكمها سلالته من بعده، وقد اتخذت التركية (المكتوبة في ذلك العهد بالأبجدية العربية) لغةً رسميةً للدولة. ويُعود نسب القرمانين إلى «خوجة سعد الدين» وابنه «نوره صوفي»، الذين هاجرا من أذربيجان إلى سِيروس، وقد انتقل من هناك إلى غرب جبال طوروس، بالقرب من بلدة لارنده، حيث عمل حظاباً منتصف القرن ^٣.

حرب القرم (١٨٥٣ - ١٨٥٦):

وغمي عن البيان، هنا تجدر بنا الإشارة إلى نُشوب ما يُسمى حرب القرم التي استمرت ثلاثة سنوات (١٨٥٣ - ١٨٥٦) بين روسيا والدولة العثمانية، وبمعنى آخر هي حرب نشبَت بين الإمبراطورية الروسية والدولة العثمانية في ٤ أكتوبر ^٣ ١٨٥٣، بسبب الأطماع الإقليمية لروسيا في أراضي الدولة العثمانية، وخاصة في شبه جزيرة القرم التي كانت مسرح المعارك والمواجهات، واستمرت حتى ٣٠ مارس ١٨٥٦ م بتوقيع اتفاقية باريس وهزيمة الروس ^٤ ١٨٥٦، وقد شاركت فيها مصر وتونس وبريطانيا وفرنسا عام ١٨٥٤ م إلى جانب الدولة العثمانية التي كان قد أصابها الضعف، ثم لحقتها مملكة سردينيا التي أصبحت عام ١٨٦١ م مملكة إيطاليا.

التركيبة السكانية:

والى يوم، تكون التركيبة السكانية من عدة مجموعات عرقية: روس: ٥٨,٣٢٪؛ أوكرانيون: ٢٤,٣٢٪؛ تatars القرم: ١٢٪؛ بيلاروس: ١,٤٤٪؛ تatars: ٠,٥٤٪؛ أرمن: ٠,٤٣٪؛ يهود: ٠,٢٢٪، يونانيون: ٠,١٥٪ وأخرون.

وكما هو واضح يشكل الروس أغلبية السكان في «القرم»، ولكن هناك أقليات لا بأس بها من الأوكرانيين والتatars تسكن المنطقة أيضا، ويمثل تatars القرم المسلمين نحو ١٢٪ من سكان شبه جزيرة القرم، ويبلغ عددهم نحو ٤٣ ألف نسمة من عدد السكان البالغ مليوني نسمة.

الأهمية الاستراتيجية لجزيرة وبحر آزوف:

وتتمتع شبه جزيرة القرم بموقع استراتيجي مهم في البحر الأسود، وتمتلئ مدخلاً إلى مضيق البوسفور والبحر المتوسط، وهي تقع شرق القارة الأوروبية في شمال البحر الأسود إلى الجنوب من أوكرانيا، ويحيط بها البحر الأسود من الجنوب والغرب، ومضيق كيرتش من الشرق وبحر آزوف، ذلك البحر الصغير

الذي تصب فيه كميات كبيرة من المياه العذبة، وهو بحر متفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي ويقع بين روسيا وأوكرانيا، ويكتسب أهمية استراتيجية كبيرة رغم صغره، إذ يُعد ممراً حيوياً لاقتصاد كل من أوكرانيا وروسيا، لكنه أصبح بحراً داخلياً تابعاً لروسيا في عام ٢٠٢٢م بعد استيلاء روسيا على مناطق جديدة من أوكرانيا: خيرسون، وزابوريزها، ودونيتسك، وهكذا بعد أن كانت روسيا تطمح في السيطرة على الساحل الغربي لبحر آزوف بات ملكاً لها، وتحقق منه كل منافعها الاقتصادية، بينما تم حرمان أوكرانيا من أية ميزة، ولعل ذلك من أسباب تعقيد حل الصراع الدائر حالياً بين روسيا وأوكرانيا.

وتجذب شبه جزيرة القرم الانتباه بمناظرها الخلابة وطبيعتها الفريدة من نوعها، وما تزخر به من ثروة من المعالم التاريخية والثقافية، التي أهلتها لتكون مركزاً جذب سياحي محلي وعالمي في شمال البحر الأسود.

قصتها مع الإسلام كان التأثر المسلمين يشكلون غالبية سكان القرم في مطلع القرن العشرين، ولكن الحرب التي شهدتها المنطقة وسياسات الحكم الشيوعي السوفياتي بقيادة جوزيف ستالين (١٨٧٩ م - ٥ مارس ١٩٥٣ م) القائمة على النفي والتهجير للمسلمين في الاتحاد السوفياتي السابق بصفة عامة - وليس في جزيرة القرم فقط - وإحلال ذوي الأصول الروسية مكانهم، حولت التأثير إلى أقلية، ولعل ذلك يدعونا إلى التطرق إلى قصتها مع الإسلام، فهي حوار أجراه معه الزميل شادي الأيوبي من أثينا يشرح «سيران عريفوف»، رئيس الهيئة التشريعية في اتحاد المنظمات الاجتماعية «الرائد» في أوكرانيا، وعضو الإدارة الدينية لمسلمي القرم قصتها مع الإسلام قائلاً:

«دخل الإسلام شبه جزيرة القرم في النصف الأول من القرن العاشر الميلادي عن طريق الرَّحَالَة والتجار المسلمين».

وقد قامت على أراضيها مملكة قرميّة تترّىء مسلمةً، توالى على حكمها خمسون خانًا (حاكمًا)، وباتت في عام ١٤٧٤م حليفةً للدولة العثمانية، واستمرّ هذا التحالف حتى عام ١٧٧٤م (ثلاثة قرون)، بعدها ضعفت الدولة العثمانية، ودخلت في حروب عديدة مع روسيا انتهت بإدخال شبه جزيرة «القرم» تحت الوصاية الروسية، بعد توقيع اتفاقية «كوجك قينارجه» بين روسيا والدولة العثمانية، ونصّت تلك الاتفاقية على منح «القرم» استقلالاً ذاتياً عن الدولة العثمانية عام ١٧٧٤م.

بداية الوجود الروسي.. بداية تشريد جميع المسلمين:

بعد توقيع اتفاقية «كوجك قينارجه» بدأ الوجود الروسي في الظهور للمرة الأولى في شبه القرم، ولكن الروس بقيادة الإمبراطورة «كاتيرينا الثانية» أخّلوا بالاتفاقية، واحتلوا الجزيرة بعد عشر سنوات من توقيع تلك الاتفاقية (عام ١٧٨٣م)، وأحرقوا ودمروا عاصمتها «سيمفروبول» ونحو ٢٠ ألف مُغلّم إسلامي، بين مسجد ومدرسة وكتاب وغيرها، تعرّض معظمها للتهديم، كما تعرّض أهلها المتواجدين على أرضها للتهجير، أو بمعنى أوضح «للتشريد»، بعد أن مُورست ضدهم شتى أنواع العنف والتمييز، كان أعنفها على يد «ستالين» في ١٨ مايو ١٩٤٤م، عندما قام بتهجير جميع السكان المسلمين (حوالي ٣٠ ألف مسلم جلّهم من الشيوخ والأطفال والنساء)، إلى آسيا الوسطى وسiberia، حيث درجات الحرارة المنخفضة تحت الصفر، في عربات قطار مُخصصة لنقل الحيوانات، وتحت قسوة البرد القارس الذي قضى على عشرات الآلاف منهم، وتواصلت هذه الممارسات الوحشية ضد المسلمين حتى باتوا أقلية في بلادهم.

محو الهوية.. وإمعاناً في محو الهوية القرمية تم تغيير ٨٠٪ من أسماء المدن والقرى والبلدات القرمية الأصلية إلى أسماء روسية، وفي نفس الوقت جرى الإمعان في تغيير التركيبة السكانية ذات الأغلبية المسلمة، باستجلاب الروس والأوكرانيين للعيش في القرم بدلاً من التatar (المسلمين) الذين صودرت أراضيهم

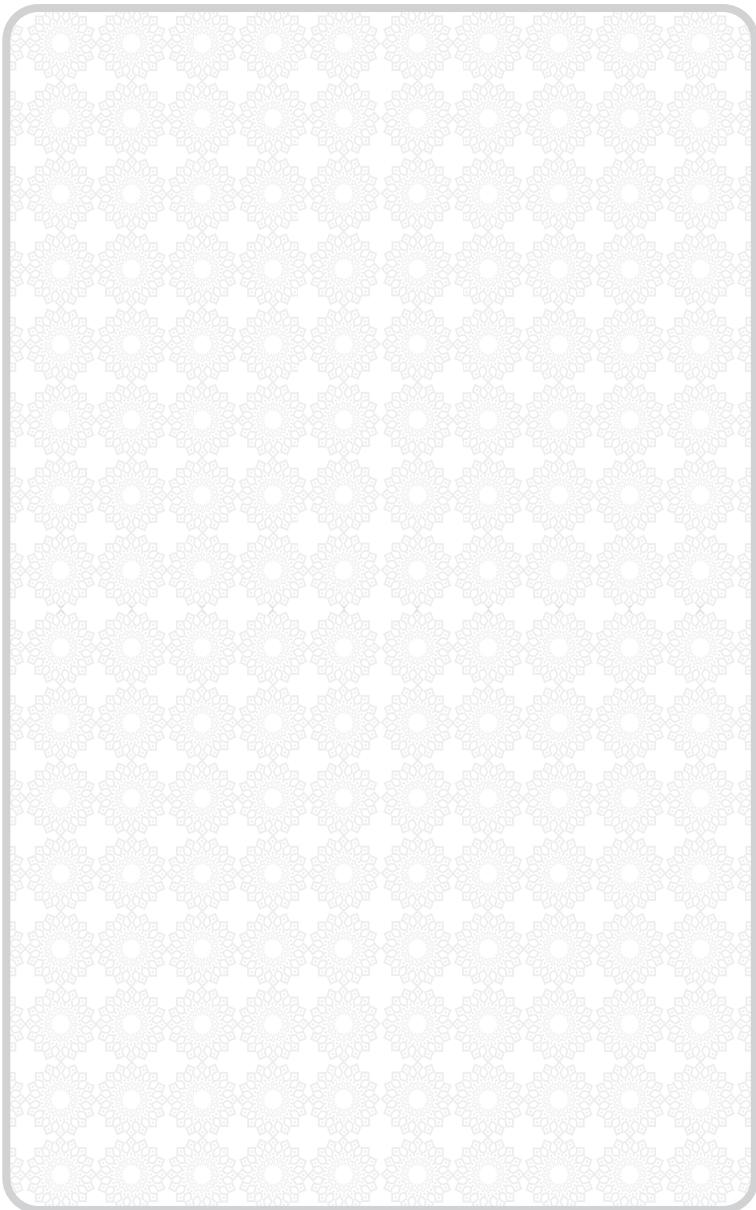
وممتلكاتهم بعيد تهجيرهم من أرضهم، لتصبح نسبة المسلمين هناك أقليةً بعد أن كانوا أغلبيةً، وبعد أن جرد الحكم الشيوعيُّ هذه البلاد من هويتها الإسلامية. ومع بداية انهيار الاتحاد السوفييتي عام ١٩٩١م، بدأ التيار بالعودة التدريجية إلى القرم ليجدوا أنفسهم أقليةً (٢٠٪ من السكان)، وليجدوا بيوتهم قد سُكِّنَت من قبل الروس، فسكن معظمهم في قرى السهول والجبال النائية التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية» انتهى كلام الأستاذ «سيران عريفوف».

إنَّ قصة المسلمين في شبه جزيرة القرم تُجسِّد محنَّة المسلمين عبر التاريخ في شتى بقاع الاتحاد السوفييتي المُنفَّكُ، والتي تحاول روسيا تكرارهااليوم مع المناطق والمُكوَّنات الإسلامية الضعيفة داخلها، كمنطقة القوقاز، وينازعها في ذلك النفوذُ الأمريكيُّ المتنامي هناك، وهي في نفس الوقت تحكي قصة حروب الإبادة ضد المسلمين عبر التاريخ في شتى بقاع الأرض، وما يجري اليوم في فلسطين المحتلة وكشمير وبورما وأمريقيا الوسطى وغيرها هو استمرار لنفس المسلسل، بل إنَّ ما يجري في سوريا ومصر والعراق يُمثِّل وجهًا آخر لنفس الصورة، لكنه ينطلق نحو نفس الهدف.

مراجع:

- ❖ يلماز أوزتونا: تاريخ الدولة العثمانية- منشورات مؤسسة فيصل للتمويل- تركيا- الطبعة الأولى ١٩٩٩م.
- ❖ أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني بيروت دار الشروق ١٩٨٦.
- ❖ عمر عبد العزيز عمر: أوروبا ١٨٥١ - ١٩١٩ - بيروت- دار المعرفة الجامعية - ١٩٩.
- ❖ تاريخ الشرق الأوسط الحديث جورج سلامة.

أبخازيا.. أرضُ الروح.. لؤلؤة البحر الأسود

يسقّيها أهلها «أباد نمل» أي: «أرضُ الروح» لأنّها تمثّل قطعةً منهم، لتنفّثُ عن أرواحهم التي قدّموها دائمًا فداءً لها.

ويسقّيها الروسُ الذين يُسيطرون عليها فعليها اليوم «لؤلؤة البحر الأسود» لجمالِ طبيعتها، وطّيبِ هوائها، وموقعها الفريد على البحر الأسود، ما جعلها منطقةً جذبً سياحيًّا.

و«الأبخاز» أو «الأباضة» هو الشعب الذي يقطنُها، والذي ذاع صيته، وفُرقتهُ الحروبُ والمحنُ التي أنزَلها به المستعمرون الطامعون من دُولِ الجوار مثل: جورجيا ثم روسيا، وسبَّبَ ذلك تشريده في بلادِ شتٍّ، فكُونَ فيها عائلاتٍ يُشار إليها بالبنان، وأبرزُهم عائلة «الأباضة» في مصر، تلك العائلة المشهورةُ بالانخراط في السياسة والتجارة والأدب معاً، مُشاركةً بذلك في امتلاك مفاتيح إدارة الحياة سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً.

بداية الظهور.. وعلاقتهم بالدين

والعلاقة بين الأرض والشعب تُصْرِبُ بجذورها إلى ما قبل التاريخ، فقد كان الأبخاز، وفق علماء التاريخ - هم أول من سُكِّنَ هذه الأرض في القرن الخامس قبل الميلاد، ولذلك تسمّت باسمهم، ومنذ ذلك التاريخ تتبعُت على بلادهم الغزوات الاستعمارية، وقاومها ذلك الشعب صانعاً ملاحم بطوليةً متابعةً، بما يُبَيِّنُ عن ارتباط هذا الشعب بأرضه ارتباطاً روحياً وتاريخياً، وقدّم في سبيل ذلك تصحيات كبيرة.

وفي القرن السادس الميلادي (عام 533 م) كانت المسيحية هي ديانةً أهلها الرسمية، بعد أن غزاها الرومان ثم البيزنطيين، ثم عرفت الإسلام عندما وصلها في نهاية القرن السابع الميلادي، وترسخت جذوره عندما كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها.

وظلت أبخازيا هكذا حتى منتصف القرن السادس عشر الميلادي، عندما ضمّتها دولة الخلافة الإسلامية ضمن فتوحاتها لمنطقة آسيا الوسطى والبلقان، وانتشر الإسلام فيها بين كل الطبقات، حيث دخل الناس في دين الله أفواجاً، وظلت الدولة الإسلامية قائمةً فيها حتى أُصيّبت الدولة العثمانية بالضعف والتفكك في بداية القرن العشرين، وتم تقسيم أملاكها بين الطامعين من قوى الاستعمار.

نكبة العهد الشيوعي:

وفي العهد الشيوعي المُلْجَد (1922 م - 1991 م) خضع الأبخاز «الأباضة» في ثلثينيات القرن العشرين - كغيرهم من الشعوب المسلمة في الأراضي والدول التي ضمّها حكمها الاتحاد

السوفييتي - خضعوا لسياسات تفتيت الأوطان، وتمزيق الشعوب المسلمة

عَبْر التهْجِير القسْرِي والنفي والتُّوطِين في أراضٍ أخرى غير وطنهم، وسط حملات من التنكيل المتواصلة التي مارسها «جوزيف ستالين» أحد عُتَّاَة الاتِّحاد السوفِييَّي، وهو ما أدى إلى هدم خريطة أبخازيا الديموغرافية، بعد تمزيق شعُبها المسلم وتشتيتِه وإعادَة تشيكله من جديد، ليصبح أَقْلِيَّة مَهِيَّضَةَ الجَنَاح، منقوصَة الحقوق، بعد أن كان أَغْلِيَّةً وسيِّداً على أرضه، وهو ما حَدَث في باقي الجمهُوريات الإسلامية السوفِييَّة، ومثُلَّما يحاول الصهايَّة تحقيقَه اليَوْم في غَزَّة بِدِعْم من الاستعمار الأمريكي، فقد دفعتُ الحُكُومُ المركَّزَة الشيُوْعِيَّة بِأعْدَاد كَبِيرَة من الرُّوس والأَرْمَن والجورجيَّين إلى أبخازيا، ليحلُّوا محلَّ مَنْ تَم نفيهُم خارجَ أبخازيا من السُّكَان الأَصْلِيَّين المُسْلِمِين، حتَّى صارَ المُسْلِمُون أَقْلِيَّةً في بلادهم بعد أن كانوا الكثُرَةُ الغالِبة، فعَلَى سُبِيلِ المِثَالِ، كان الأَبْخَارُ يَمْتَلُّون ٨٥٪ من السُّكَان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، لكنَّهُم صارُوا يَشَكَّلُون ١٧٪ فقط مقابل ٤٣٪ جورجيَّين و١٧٪ من الرُّوس، وبقيَّة النسبة من أَعْرَاقٍ وجنسيَّاتٍ أُخْرَى. وهكذا تقلَّصَتْ تعدادُ الأَبْخَار فَأَصْبَحَ مائَةً أَلْفَ نَسْمَةً فَقَطْ - وِفقَ إحصاءات جورجيا - وباتَوا يَعِيشُون وسَطَ غَابَةَ من الْجِنْسِيَّاتِ الأُخْرَى، تَوَزَّعَ خَرِيطَتُهُم السُّكَانِيَّة التَّقْرِيبِيَّة كَالتَّالِيَّ:

❖ ..اً أَلْفَ مِنَ الْأَبْطَاطِ الْأَبْخَارِ.

❖ ...٢٩٣ أَلْفَ مِنَ الْجُورجِيَّين. ...٧٦ أَلْفَ مِنَ الْأَرْمَن.

❖ ...٥٥ أَلْفَ مِنَ الرُّوس. ❖ ...٥٥ أَلْفَ مِنَ الْأَرْوَام.

❖ ...٢٢ أَلْفَ مِنَ الْرُّوسِ الْبَيْضِ. ❖ ...٨٢ أَلْفَ مِنَ الْأَتْرَاك.

❖ ..٢٢ تَرِي. ❖ ..١٥ أَلْفَ مِنَ الْيَهُود.

❖ ...٥٥ قَوْمِيَّاتِ أُخْرَى. ❖ ...١١ أَلْفَ مِنَ الْأُوْكَرَانِيَّين.

فقد شتّت النّظام الشّيوعيُّ مُعظّم الشّعب الأبخاريِّ المُسلّم إلى سيبيريا في شمال الاتّحاد السوفييتي، وإلى مصر والأردن وتركيا وسوريا، ويكفي أن نعلم أنه يعيش منهم في تركيا وحدها أكثر من ..٣٠٠ ألفًّاً أبخاريًّا.

إحرارُ الإرشيفِ الوطنيِّ ومعهدِ الأبحاثِ:

وقد ركّزت حملة التّشتيت والتّدويب للشّعب الأبخاريِّ المُسلّم على المُثقّفين - بصفةٍ خاصّة - لأنّهم يُمثّلون عقل الشّعب وذاكرته التي تحمل قصيّته، وتعبرُ عنها، وتشكّلُ إرادته، وتقوّده إلى النّضال من أجل الاستقلال.

وإمعاناً في طميس المفهوم الإسلاميّ، واندثارِ التاريخِ الحقيقِيِّ، قامت جورجيا بإحرارِ الأرشيفِ الوطنيِّ، ودارِ المُتحفِ الوطنيِّ، ومعهدِ الأبحاثِ العلميّة واللغويّة، في محاولةٍ لقطع جذور هذا الشّعبِ المُسلّم بتأريخِه الحقيقِيِّ.

من جهةٍ أخرى، ففي عام ١٩٩١م، تحالفت جورجيا مع روسيا لممارسة ضغوط شديدة على أبخازيا، للموافقة على تشكيل اتحاد فيدراليٍ مع جورجيا، وفي عام ١٩٩٢م، أيَّ بعد أربع سنوات من قيام الثورة البُلشيفيَّة الشّيوعيَّة، قررَ الديكتاتور السوفييتي

«جوزيف ستالين» (الجورجي الأصل) بمساعدة وزير داخليته «بيري» ضم أبخازيا إلى جورجيا غنوةً وعلى غير رغبة من أهلها، وكانت الشيوعية الصاعدة في ذلك الوقت في أوج قوتها، وأخذ قادة الاتحاد السوفياتي ينفذون مخططهم؛ لتفجير هوية الجمهوريات الإسلامية الكبيرة بزرع الشيوعية بين شعوبها، والعمل بإصرار على محو هويتهم، وفي الوقت نفسه قامت بتفتيت الكتل السكانية المسلمة الكبيرة، وتوزيعها في أماكن متفرقة متباعدة، وتم إلحاق الكيانات المسلمة الصغيرة، مثل أبخازيا وغيرها بالدول الكبيرة؛ ليتم تذويبها ومحو هويتها، وقد صب كل ذلك في محو الوجود الإسلامي من هذه المنطقة، وقد نجح ذلك المخطط في بعض المناطق، ولكنه فشل في مناطق أخرى.

وفي إطار هذا المخطط، كان نصيب أبخازيا الإلحاد بجورجيا؛ لتضييف إليها مساحةً جديدةً مع إقليمي أوسيتيا الجنوبية ووادجاريا اللذين تكون منهما الأراضي الجورجية.

رفض الاستسلام والإصرار على الاستقلال:

لكن بالرغم من كل ذلك لم يستسلم الأبخاز للتفريط في هويتهم أو دولتهم، ولم ييأسوا من الدفاع عن بقائهما حيًّا على خارطة الكون، وحيًّا على المسرح السياسي، فقاوموا الضم إلى جورجيا، ورفضوا الاحتلال الجورجي، وطالبو بالاستقلال التام، وقد كلفهم ذلك الكثيَّر، فواجه قادتهم السجن والنفي والقتل في سجون سيبيريا على أيدي القوات السوفياتية، خاصة في عهد ستالين (صاحب الحملات الأشد قسوةً ضد المسلمين في الجمهوريات الإسلامية عموماً).

وفي عهد «خروشوف» هبَّ المسلمون الأبخاز مرةً أخرى، للمطالبة بحقهم في الاستقلال، لكنَّ السلطات السوفياتية ردت عليهم بحملة أكثر وحشيةً، حتى قضت على حركتهم.

وهكذا، قُوبلت أيّ تحرّكات للأبخاز على امتداد ستة وستين عاماً (١٩٧٦-١٩٩٩م)، للُّمطالبة بالاستقلال بالقمع الوحشّي، كما قُوبلت أيّ مُطالبة بالحقوق المُشرّعة بالرفض التام، والتهديد بالانتقام.

وتعُدُّ الحربُ التي شنتها جورجيا على أبخازيا، بتحريض، ودعم من الاتحاد السوفييتي بين عامي ١٩٩٢م - ١٩٩٣م من أعنف الحروب التي استهدفت أبخازيا، وتَمَّ خلالها تهجيرٌ مُوجَّهٌ جديداً من تبقى من الشعب الأبخازي، وطالَت أكثرَ من نصف السكان الذين كان يُقدّر عددهم عام ١٩٨٩م بـ٥٥,٦٧٦ نسمةً، وتناقصَ هذا العدد حتَّى بلَغَ أقلَّ من ربع مليون نسمة، وباتَ وضع المسلمين في الخريطة السكانية في أدنى مستوياته، وتحولوا إلى أقلية، فوفقاً لمسح اجتماعي تمَّ عام ٢٠٢٣م، يَغْتَبُ ١٦% من سكان البلاد أنفسهم مسلمين، ووفقاً لِتعداد عام ٢٠٠٢م، عَرَّفَ ١٤% منهم أنفسهم كمسلمين، ولا حول ولا قوَّةَ إِلَّا بالله.

الأرثوذكسيَّة والوثنيَّة الجديدة:

وباتت غالبيَّة السكان اليوم من مُعتنقي الديانة المسيحيَّة الأرثوذكسيَّة، بينما تزايدَتْ أعدادُ مُعتنقي ما يُسمى «الوثنيَّة الأبخازية الجديدة أو الحديثة» والمعروفة أيضاً باسم «الوثنيَّة المعاصرة»، وهي عبارةٌ جامعَةٌ لحرّكاتٍ دينيَّةٍ متأثَّرةٍ بالعقائد الوثنية في أوروبا القديمة، شهدتْ إحياءً في تسعينيات القرن الماضي، و لم يزل تأثيرُها قوياً.

ومن الناحيَّة السياسيَّة، لم تتمكن أبخازيا من الحصول على الاعتراف الدوليِّ الكامل باستقلالها، فما زالت لا تمتلك مقومات الدولة، ولم يعترُف باستقلالها حتَّى اليوم سوى خمس دولٍ فقط هي: روسيا، وفنزويلا، ونيكاراجوا، وناورو، وسوريا؛ وهي الدول التي يمكنُ السفرُ إليها والعودَةُ منها بجواز سفر أبخازيٍّ، أما الوجهات الأخرى من العالم فيتَمُّ السفرُ إليها بجواز سفر روسيٍّ، سمحَت به روسيا التي مازالت تطمح في وراثة الاتحاد السوفييتيِّ القديم في النُّفوذ والمكانة

بين الدول والكيانات التي انفكـت من هذا الاتـحاد، ولـذلك فـهي تـسيـطـر - عمـليـاً - عـلـى حدود واقتـصاد وجـيـش أـبخـازـيا بـشـكـلـ كـامـلـ، وـتـغـطـي المسـاعـدـاتـ المـالـيـةـ الـرـوـسـيـةـ ما يـقـرـبـ من مـيـزـانـيـةـ أـبخـازـياـ، وـتـشـرـفـ القـوـادـعـ الـعـسـكـرـيـةـ الـرـوـسـيـةـ، وـضـبـاطـ جـهاـزـ الـأـمـنـ الـفـيـدـرـالـيـ الـرـوـسـيـ عـلـىـ الـأـمـنـ، مـمـا يـحـدـدـ مـنـ قـدـرـةـ أـبخـازـياـ عـلـىـ الـعـمـلـ باـسـتـقـلـالـةـ كـامـلـةـ.

حالة نادرة.. استفاد منها السوريون:

وَتُعَدُّ أَبْخَازِيَا بَعْدَهُ الْوَضْعُ حَالَةً نَادِرَةً بَيْنَ الدُّولَ، فَهِيَ مِنْ جَانِبِ اسْتِقْلَالِهَا، لَكِنَّهَا لَمْ تَحْظَ بِالاعْتِرَافِ الدُّولِيِّ الْكَاملِ، وَمِنْ جَانِبِ آخَرَ تُدِيرُ أُمُورَهَا وَتُسَيِّرُ شَئُونَهَا الْيَوْمِيَّةَ بِنَفْسِهَا، لَكِنَّ النَّفُوذَ الْرُّوسِيِّ، يُسَيِّطُ عَلَيْهَا بِصُورَةِ كَامِلَةٍ، هِيَ إِذَاً يُشَبِّهُ دُولَةً مُسْتَقْلَةً تَعِيشُ حَالَةً سِيَاسِيَّةً نَادِرَةً، وَتَجْتَهَدُ فِي زِيَادَةِ عَدْدِ سُكَانِهَا مُقْدَدَةً الْعَدِيدَ مِنَ الْإِمْتِيَازَاتِ فِي هَذَا الْجَانِبِ، وَلَعَلَّ السُّورِيُّونَ هُمُ الْأَكْثَرُ اسْتِفَادَةً مِنْ هَذِهِ الْإِمْتِيَازَاتِ، فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ الْعَدِيدُ مِنَ الدُّولِ الْأَوْرُوپِيَّةِ تَرْفَضُ - أَوْ عَلَى الْأَقْلَلِ تُقْيِّدُ - اِنْتِقَالَ الْلَّاجِئِينَ السُّورِيِّينَ إِلَيْهَا، رَجِحَ أَبْخَازِيَا بِهِمْ، بِلَ وَتَتَمَنَّى بِقَاعَهُمْ فِيهَا لِأَطْلُولِ فَتَرَةٍ

ممكناً، حيث يمكن أن يساعد توطين الأسر السورية في البلاد على ارتفاع تعداد سكان الدولة، وقد مثل هذا الوضع فرصة كبيرة للاف السوريين ليعيشوا في أبخازيا بأمان وسلام، حيث يمتلكون حقوق العيش فيها كأي مواطن عادي، بما فيها التأمين الصحي والتعليم المجاني، وحتى الحق في التصويت في الانتخابات.

رفض استقلال الدول الصغيرة:

وقد ظلت أبخازيا بهذه المكانة الكبيرة رغم صغر حجمها، وظللت تشغل حيزاً كبيراً على الساحة السياسية رغم ضعفها.

فرغم مساحتها الصغيرة، إلا أن تلك المساحة تتبعاً موقعاً استراتيجياً على الساحل الشمالي للبحر الأسود، حيث تهيمن على نصف سواحل جورجيا القديمة.

ولذا يعتمد اقتصادها على السياحة، إضافةً إلى الفلاحة، وإنتاج السجائر، إذ تمتلك حقولاً تبلغ مساحتها، وقد أثرت علاقتها المُتوترة مع الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا على اقتصادها بالسلب فأبقيته هشاً، ويعاني العديد من سكانها الأصليين والسوريين من الفقر.

وتعُدْ أبخازيا نقطةً ربط بين أوروبا والصين عبر طريق الحرير التاريخي الشهير الذي تجري محاولاتٍ لإحيائه، وهي لذلك تُعتبر ممراً هاماً للتبادل التجاري بين أوروبا والشرق الأوسط، وقد عُرفت قديماً كمنطقة ازدهار تجاريٍ عبر التاريخ.

عندما انهار الاتحاد السوفيتي وتفككت دُولته عام ١٩٩١، كانت الحياة في دُولته قد أُصيّبت بالتفكك والتحلل والاضطراب والفراغ السياسي، وكان نصيب جورجيا من ذلك كبيراً، فقد شهدت فراغاً سياسياً بعد أن تم عزل رئيسها «جامسيا خورديا» وفرازه إلى غرب البلاد، وتصيّب مجلس عسكريٍّ جديد لحكم البلاد، ثم سيطر «خورديا» على غرب البلاد، وخاض حرباً شديدةً ضد الحكم الجديد.

وطلت الحرب سجالاً بين المجلس العسكري الجديد والرئيس المخلوع، حتى تم التضييق عليه، ففر إلى أبخازيا مُهتمياً بأراضيها وأهلها، وهكذا بعد أن كان «جامسيا خورديا» شوكةً في ظهر أبخازيا، ومهدداً لاستقلالها، وسيفاً مُسلطاً على أمنها واستقرارها، أصبح أمنه ومصيره بيد شعبها بعد أن فر إلىهم.

وعاشت جورجيا بسبب هذه الأحداث فراغاً سياسياً، واضطرباً اقتصادياً أصابها بالعجز، وهو ما مثل فرصة نادرة للأبخاز لإعلان دولتهم المستقلة من جانب واحد عام ١٩٩٢م، وأعلنوا في نفس الوقت العودة للعمل بدستور ١٩٩٥م، وهو آخر دستور للدولة الأبخازية قبل أن يُعلن «ستالين» ضمّها إلى جورجيا عام ١٩٢٦م.

وجاء إعلان استقلال أبخازيا كالصاعقة على المجلس العسكري الحاكم في جورجيا في ذلك الوقت، والذي كان يسيطر عليه تيار التطرف القومي الرافض بقوه لفكرة استقلال أبخازيا.

عوامل انتصار أبخازيا على جورجيا:

وكان تقدير المجلس العسكري أن القضاء على الأبخاز لن يتجاوز سوي أيام معدودة، نظراً لِتعدادهم المُتواضع الذي لا يتجاوز مائة ألف نسمة، فأعلن الحرب الشاملة في أغسطس ١٩٩٢م، وبالفعل حقق انتصاراً كبيراً في بدايتها، لكن المعركة لم تنتهِ، فقد واصل الأبخاز المقاومة ببسالة نادرة فاجأت جميع المراقبين، ووضعت جورجيا ونظامها العسكري الجديد في مأزق كبير.

وبعد أن انتهت الفترة الانتقالية التي تولى فيها المجلس العسكري إدارة البلاد بانتخاب «إدوارد شيفارنادزه» رئيساً جديداً للبلاد، واختار طريق مواصلة الحرب مع أبخازيا، فلم يجد الأبخاز بدلاً من مواصلة المقاومة، حتى قلبا الميزان العسكري لصالحهم، وحققوا نصراً ساحقاً على جورجيا، تضافرت عوامل عديدة في تحقيقه، يُمكن إجمالها فيما يلي:

❖ قوة شِكيمتهم ومراسيمهم في القتال والتي أعجزت الجورجيين والمتهم كثيراً، ولذلك أن ذلك عَوّضهم عن قلة عددهم أمام جحافل القوات الجورجية، هذا إضافة إلى استنادهم إلى قوة ضخمة من أشقاءهم المسلمين الذين يصل تعدادهم إلى ٢٥ مليون أبخاز ينتشرون في دول القوقاز المجاورة لهم (الشيشان - الشركس -

تترستان.. وغيرها)، وكذلك أهلهم من المهاجرين منذ حملات التهجير القسري في تركيا والأردن الذين يُمدونهم بالمعونات المادية والعينية.

❖ انحياز روسيا في بداية الحرب إلى جانب الأبخاز، دون الإعلان عن ذلك صراحة، ولم يكن ذلك انتصاراً لقضيتهم، بقدر ما كان انتقاماً من جورجيا التي رفضت الانضمام إلى كمنولث الدول المستقلة برعاية روسيا، وهذا الرفض من قبل جورجيا حَرَم روسيا من النفاذ إلى موانئ البحر الأسود الذي تطلّ عليه جورجيا وأبخازيا.

لكن الموقف الروسي اعتدل بعد ذلك لصالح جورجيا، بعد أن سارع الرئيس الجورجي بالذهاب إلى موسكو، وإعلان الانضمام من هناك إلى رابطة الدول المستقلة، وعلى إثر ذلك سارع الرئيس الروسي - في ذلك الوقت - «بوريس يلتسين» بإعلان موقف جديد لصالح جورجيا، وذلك بتوجيهه تحذير شديد اللهجة إلى الأبخاز من عواقب استمرار العمليات العسكرية.

وتوّفق التعاون الجورجي الروسي بتوقيع الجانبين اتفاقية تعاون عام ١٩٩٤، تؤكد على أن أبخازيا جزء لا يتجزأ من الأراضي الجورجية، لكن الأبخاز ردوا على تلك الخطوة بتوقيع معايدة مع جمهورية تترستان (جمهورية قوقازية تتمتع بالحكم الذاتي داخل روسيا) وهو ما مثل ضربةً لروسيا من الداخل، جعلها تُسارع بإعادة النظر في موقفها، وتحسّس خطاهما من الانزلاق نحو القِدَاءِ الكامل لأبخازيا.

وهكذا تأرجح الموقف الروسي بين الطرفين، لكنه في كل الأحوال تعامل بحذر شديد مع مسألة استقلال أبخازيا، فروسيا تقف سداً منيعاً أمام أي نزعة استقلالية جديدة داخل الكيان السوفياتي السابق، لأن ذلك يُمثل نموذجاً مُشجّعاً يُغري الجمهوريات والكيانات التي مازالت واقعةً في القبضة الروسية، ولم تستطع الفكاك منها بعد، ومنها جمهوريات القوقاز ذات الحكم الذاتي (الشيشان - داغستان - الأنجوش - قيرقزيا - إديقيا)، وغيرها من الكيانات الأخرى مثل: تترستان وبشكيريا الموجودتين داخل الكيان الروسي وتمتعان بحكم ذاتي.

هذه الدول إذا استقلت فسوف تُشكّل لامحالة كتلة إسلاميّة كبرى، تهدّد
مشاريع روسيا نفسها.

مستقبل الأوضاع:

على جانب الحكومة الجورجية ذاتها، فإنها لم تُبَدِّل أيّ مرونة في قبول استقلال
أبخازيا على أيّ صورة من الصور، وربما يسندها في ذلك إصدار مجلس الأمن أكثر
من ثلاثة إدانات لمحاولة أبخازيا السعي للاستقلال عن جورجيا.

لَكِنَّ الموقف الجورجي المتشدد المنسنود دوليًّا، أضعفه الاقتصاد المُنْهَكُ من
الحروب، وعوامل التفجّير من الداخل المتمثّلة في تركيبة السكان المتعددة الأعراقيّ.

وقد شجّع ذلك الأبخاز على إعلان استقلال دولتهم عام ١٩٩٢م، ضاربةً عُرْضَ
الحائط برفض مجلس الأمن وعدم الاعتراف الدولي، وقرروا أنه من المستحيل
التنازل عن دولتهم المستقلة التي خاضوا في سبيلها جهاداً دام أكثر من ستين
عاماً.

ومن هنا لا يُبَالِغُ إذا قلنا: «إنَّ الصراع بين جورجيا وأبخازيا سيطولُ، خاصة
أنَّ أربع جُولات من المفاوضات برعاية دوليَّة وتوقيع اتفاقيَّن لوقف إطلاق النار،
أحدُهما في بداية عام ١٩٩٣م، والآخر في مايو من نفس العام، لم تفلح في إنهاء
ذلك الصراع».»

الغربيُّ في الموقف الدولي الذي يُصرُّ على رفض استقلال المكونات الإسلاميَّة
الصغيرة، مثل أبخازيا والشيشان وغيرها من الدول الإسلاميَّة في الاتحاد
السوفيتي المُنْفَكَ، والرافض لاستقلال كوسوفا ومقدونيا في البلقان، بدعوى
الحفاظ على وحدة الأرضي، هو نفسه الموقف الدولي الذي لم يُمانع في تفتيتِ
البُوسنة إلى ثلاثة كيانات (مسلمَة - صربيَّة - كرواتيَّة)، وهو نفس الموقف الدولي
الذي وقف بقوة وراء انسلاخ تيمور الشرقيَّة من أندونيسيا في ٣٠ أغسطس ١٩٩٩م.

والواضح أن الموقف الدولي - في مسألة الاستقلال بالذات - يقف بكل قوة ضد مساعي الاستقلال إذا جاءت من كيانات إسلامية، بينما يغضّد ويُساعِد إذا صرُث من كيانات غير مسلمة داخل دول مسلمة.

لذا لانرى تغييرا في الموقف الدولي الرافض لاستقلال أبخازيا، لسبب بسيط هو أنهم مسلمون.

تايوان

نموذجٌ فريدٌ في احترام حقوق الأقلياتٍ وحرياتِهم الدينية

وهي غير جمهورية «الصين الشعبية القريبة منها»..

وَصَلَّاهَا الإِسْلَامُ فِي الْقَرْنِ السَّابِعِ عَشَرَ الْمِيلَادِيِّ، عَنْدَمَا اِنْتَقَلَ عَدْدٌ مِّنَ الْعَائِلَاتِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ مُقَاطِعَةِ «فُوْجِيَانْ» السَّاحِلِيَّةِ جَنُوبِ الْصِّينِ الشَّعْبِيَّةِ بِرُفْقَةِ الْقَائِدِ «كُوسِينِغِيَا» فِي حَمْلَةٍ عَلَى تَايَوانَ، لِإِخْرَاجِ الْهُولَنْدِيِّينَ مِنْ جَنُوبِ مَدِينَةِ تَايَانَ عَامَ ١٦٦١م، وَأَنْشَأُوا مَمْلَكَةً تُونْغْنِينِغُ فِي تَايَوانَ، وَيُعْتَقَدُ أَنَّ هُؤُلَاءِ هُمُ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَزِيرَةِ، لَكِنَّ أَهْفَادَهُمْ اِنْدَمَجُوا فِي الْمَجَمِعِ التَّايَوَانِيِّ، وَتَبَيَّنُوا الْعَادَاتِ الْأَدِيَانِ الْمُحَلِّيَّةِ، وَوَفَقاً لِلْأَسْتَاذِ «لِيَانْ يَا تَانِجْ» فِي كِتَابِهِ «تَارِيَخُ تَايَوانَ» الصَّادِرِ عَامَ

هَذِهِ تَجْرِيَةٌ فَرِيدَةٌ لِحَيَاةِ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَقْلِيَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي تَعِيشُ فِي تَايَوانَ بَيْنَ أَغْلِبِيَّةِ الْدِيَانَاتِ الْأُخْرَى، دُونَ التَّنَكِيلِ بِأَبْنَائِهَا أَوِ الانتِقَاصِ مِنْ حَقَوْقِهِمْ، فَصَارَتْ نَمْوَذْجًا فَرِيدًا.

وَقَدْ جَاءَ اسْمُ «تَايَوانَ» نَسْبَةً لِأَكْبَرِ جُزُرِهَا الَّتِي تَكَوَّنُ أَرَاضِيهَا مِنْ جَزِيرَةِ تَايَوانَ وَعَدِّدَ أَخَرَ مِنِ الْجُزُرِ الصَّغِيرَةِ الْمُجَاوِرَةِ، وَتُسَمَّى «تَايَوانَ» أَيْضًا بِ«جَمْهُورِيَّةِ الْصِّينِ»،

١٩٦٨م، كان هناك عددٌ قليلٌ من المسلمين في الجزيرة معظمهم من مقاطعاتٍ أخرى في البر الرئيسي أو البر الصيني الخاضع للصين الشعبية منذ ١٩٤٩م، ولم يكن هناك انتشاراً للإسلام في ذلك الوقت، كما لم تكن هناك مساجد، فقد تم القضاء نهائياً على آثار أول هجرة للمسلمين إلى تايوان خلال الحكم الاستعماري الياباني لـ تايوان (١٨٩٥م - ١٩٤٥م)، حيث منعَت الحكومة اليابانية التايوانيين من ممارسة الإسلام باعتباره - في عزف الحكومة اليابانية - ديناً أجنبياً محظوظاً، مما اضطر السكان المسلمين المحليين إلى ممارسة دينهم سراً، وغنى عن البيان فقد حظرت اليابان في ذلك الوقت جميع الأديان التي تعتبرها أجنبية، ولهذا كان آخر إمام مسلم يصل إلى تايوان من البر الرئيسي للصين الشعبية عام ١٩٢٢م، وبعد تسليم تايوان من اليابان إلى جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر ١٩٤٥م، اشتُرِقَت تقليد إرسال الأئمة من البر الرئيسي للصين مرة أخرى في عام ١٩٤٨م، لكنَّ بعد إعلان «ماو تسي تونغ» رئيس الحزب الشيوعي الصيني في ١٩٤٩م، لم يتم إرسال أئمَّة، بل تمت القطعية بالإسلام تماماً.

أصول مُسلمي تايوان:

ينحدر المسلمين التايوانيون - في الغالب - من المسلمين الصينيين (الشعبية) وهم من أهل السنة والجماعة، وينتمي معظمهم إلى المذهب الحنفي، ولا يواجهون عملياً أي اختلافات مذهبية التي تناصر في الفروع، ولا يوجد صراع مذهب يُذكر هناك. يتمتع المسلمين في تايوان بحرية كاملة، مثل باقي أتباع الديانات الأخرى، حيث تتميز تايوان بضمان حرية الاعتقاد الديني، وتحرص الحكومة على ذلك، ولهذا يتمتع المسلمين بحقوق المواطنة كاملةً، وهو ما جعل منهم نواباً في المجالس التشريعية ووزراء، وذلك بعكس الصين الشعبية وتركستان الشرقية التي يعيش المسلمين فيها تحت ظروف بالغة القسوة من سجن، وقتل، وتهجير، ومحاولات مستمرة لخلعهم من الإسلام.

المسلمون في تايوان اليوم:

وُتُعد غالبية المسلمين التايوانيين اليوم من الذين اعتنقا الإسلام حديثاً، ومعظمهم من النساء، اللاتي تزوجن من مسلمي الصين الشعبية، ويوجد اليوم حوالي ٦٠..٣ مسلم تايواني بنسبة حوالي ٥٠..٣ من التعداد الكلي للسكان البالغ ٤٣ مليون نسمة، وهناك حوالي ٥٠..٥ عامل إندونيسي مسلم يعملون بالمدن الصناعية، ومسلمون آخرون وُمُدُوا من ماليزيا وبوروناي والفلبين وباكستان والهند وسريلانكا وتايلاند والفلبين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من أكثر من ٣٠ دولة، وقد ساهم هذا العدد الكبير الذي يُساوي أربعة أضعاف تعداد سكانها الأصليين، في ارتفاع التعداد الكلي للمسلمين لما يقرب من ٥٠ ألف مسلم.

وينتمي المسلمين التايوانيون إلى عرقيات مُتعددة، فحوالي ٩٠٪ منهم تنتمي إلى مجموعة «هوا» العرقية، ذلك بالإضافة إلى الأتراك والأويغور والكاواخ، إلى جانب عدد آخر من الصينيين (ترجع الأصول الثقافية للهان الصينيين إلى هواشا، وهو الاتحاد الأولي للقبائل الزراعية التي عاشت على طول النهر الأصفر قديماً).

وينمو الإسلام في تايوان ببطء، بسبب انخفاض نسبة المواليد السنوية، فتايوان من الجمهوريات القلائل في العالم التي تعاني من انخفاض في نسبة المواليد السنوية، إذ يبلغ عدد سكانها وفقاً للبيانات الرسمية حتى نهاية عام ٢٠١٤م، حوالي ٢٣,٤ مليون نسمة، بانخفاض قدره ٢٢٢٠م نسمةً مقارنة بنهاية عام ٢٠١٣م، ويعود هذا الانخفاض في السكان هو الانخفاض السنوي التاسع على التوالي منذ عام ٢٠١٦م، وهو أدنى رقم منذ بدء تسجيل عدد المواليد.

وينحدر قرابة ٨٥٪ من سكانها من أصول «هان»، ويعتنق معظمهم مزيجاً من البوذية والطاوية مع رؤية كونية كونفوشية عادة، ويُسمى هذا المزيج الدين الشعبي الصيني.

هجرات المسلمين إلى تايوان:

وقد استقبلت تايوان أربع موجات هجرة من مُسلمي دول الجوار، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلادهم، وحظي المهاجرون باستقبال جيد، وقدرت «الرابطة الإسلامية الصينية» عدد المسلمين الذين وصلوا إليها من موجة الهجرة الأولى بحوالي ٢٠٠٠ شخص، وقد اندمجوا في المجتمع الذي تعامل معهم بِإيجابية، والتحقوا بمؤسساته التي فتحت أبوابها لهم -حتى مؤسسة الجيش- ومنهم من أصبحوا جنرالات، ولكن -للأسف- ضعفت صلتهم بالإسلام في الأرض الجديدة، فعلى الرغم من جهود «الرابطة الإسلامية الصينية» -أكبر منظمة إسلامية في تايوان- لإنجاح الإسلام بينهم، إلا أن معظمهم توقف عن ممارسة الشعائر الإسلامية في حياتهم اليومية.

الموجة الثانية

وصلت الموجة الثانية من المهاجرين المسلمين من الصين الشعبية إلى تايوان خلال الحرب الأهلية الصينية التي اندلعت في منتصف القرن العشرين، إذ فرّ حوالي

...، أسرة عام ١٩٤٩ تحت قيادة الجنرال «باي تشونغسي» والذي ترأس الرابطة الإسلامية الصينية عند تأسيسها داخل تايوان، وذلك بعد انتقالها من أراضي الصين الشعبية إلى تايوان، وقد ضمّت هذه الهجرة جنوداً وموظفين حكوميين، جاءوا المناطق الجنوبية والغربية من الصين الشعبية التي كان الإسلام فيها قوياً.

وقد أسس أول المستوطنين المسلمين القادمين من الصين الشعبية أول مسجد في تايوان عام ١٩٤٧، وهو مسجد «تايبه الكبير» ويرمزُ هذا المسجد إلى اللفتة الودية من حكومة تايوان نحو الإسلام والمسلمين، ويُعدُّ مركزاً معظم الأنشطة والاحتفالات الكبرى للمسلمين ويُدار من قبل «الرابطة الإسلامية الصينية»، وقد تم بناء مسجد العاصمة الثالث بالتعاون مع الحكومة التركية، وقد أسهّم السماحُ ببناء هذه المساجد في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين تايوان وأصدقائها من الدول الإسلامية، وتطورت الأنشطة الدبلوماسية بين الطرفين بشكل كبير وزاد التبادل التجاري بشكل ملحوظ.

وقد أدّت هذه الموجة الثانية من هجرة المسلمين إلى إنشاء مساجد أخرى في البلاد، مثل مسجد «كاوهسيونغ» في عام ١٩٤٩ م في كاوهسيونغ، ومسجد تايبه الثقافي الذي تم إنشاؤه في عام ١٩٥٠ في تايبه، إضافة إلى مسجد تايبه الكبير وعام ١٩٥١ تم إنشاء مسجد تاي شانغ في مدينة تاي شانغ، وبمرور السنين تزايد بناء المساجد حتى وصل إلى أحد عشر مسجداً، ثلاثة منها موجودة في العاصمة «تايبه» ومع مرور الوقت يتم بناء مساجد جديدة كلما دعت الحاجة، خاصة أن الدولة تسمح بحرية بناء المساجد في إطار سماحتها بحرية الأديان دون تدخل أتباع أي دين في شئون الدين الآخر، وإلى جانب المساجد هناك العديد من غرف الصلاة الصغيرة والتي توجد عادةً في المطارات ومحطات القطارات وغيرها.

وخلال خمسينيات القرن العشرين، كان الاتصال بين المسلمين والصينيين الهان (أكبر مجموعة عرقية في الصين الشعبية) محدوداً بسبب الاختلاف في

العادات، وكان المسلمون يعتمدون بشكل كبير على بعضهم من خلال الجالية الإسلامية (الأمة).

وبحلول ستينيات القرن العشرين، وعندما أدرك المسلمون أن العودة إلى الصين الشعبية ستكون غير محتملة وليس هناك حاجة ملحة إليها، أصبح الاتصال بالصينيين الهان أكثر.

الموجة الثالثة

وقد حدثت عام ١٩٥٣م بناءً على قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة تدخل جمهورية الصين الشعبية في بورما، وحثها جميع الدول على احترام سيادة بورما وسلامتها الإقليمية.

وكان من نتائجه أن اتفاق تايوان وتايلاند وبورما على إجلاء جميع القوات غير النظامية من بورما إلى تايوان، وقام الطيران المدني بنقل ٥٨٣ جندياً و٤١ مدنياً، وتسمى هذه الموجة الثالثة من هجرة المسلمين من الصين الشعبية إلى تايوان.

كانت غالبية هذه القوات مسلمة، ولم يكن لديها مكان للعبادة في موطنها الجديد (تايوان)، لذلك بدأوا عام ١٩٦٤م في بناء مسجد لونغاغ في مدينة زونغلي، والذي اكتمل بناؤه بعد ثلاثة سنوات (عام ١٩٦٧م)، وعاشت حوالي ٢٠ عائلة مسلمة في هذه المنطقة، ومعظمها ينتمي إلى عشائر عائلة واحدة

خلال تلك الفترات، شُغلَّ عدد قليل من القادة المسلمين مقاعد في مجلساليوان التشريعي الوطني، وكان هناك مسلمون يعملون ضباطاً في القوات المسلحة، ووصل بعضهم لرتبة الفريق مثل ما تشينغ شيانغ الذي أصبح أحد كبار مستشاري الرئيس، كما شغل المسلمون مناصب مهمة في السلك الدبلوماسي، مثل سفير جمهورية تايوان لدى الكويت وانغ شي مينج.

الموجة الرابعة

منذ ثمانينات القرن العشرين، هاجر إلى تايوان آلاف المسلمين من ميانمار (بورما) وتايلاند التي تحكمها حكومة بُوذيةً متطرفةً ضد المسلمين، وذلك بحثاً عن حياةً أفضل، والمهاجرون المسلمين الجدد هم من نسل الجنود الوطنيين الذين فروا من الصين الشعبية، عندما استولى الشيوعيون على الحكم هناك، ويمثل هؤلاء الهجرة الرابعة من المسلمين، وقد استقر العديد منهم في مدينة تايوان الجديدة، وذهب بعضهم إلى منطقة دايوان بمدينة تايوان.

تايوان والأقلية المسلمة:

تُعد تجربة «تايوان» في التعامل مع الأقلية المسلمة التي تعيش على أرضها ومع باقي الأقليات تجربةً فريدةً، فهي من البلدان القلائل التي تكفل حقوق المواطن والعيش الآمن للأقليات ومنها الأقلية المسلمة، بل تبادر الحكومة بتحفيزات دائمة للMuslimين على المشاركة بحرية في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وأتاحت لهم الفرصة كاملةً لتأسيس جمعيات ومؤسسات رسمية تمثلهم وترعى مصالحهم، مثل «الرابطة الإسلامية الصينية» وأصبح منهم أعضاءً في البرلمان، وباتوا يمتلكون مؤسسات اجتماعيةً واقتصاديةً، ويتمتعون بحرية العبادة وممارسة النشاط الإسلامي في مساجدهم.

التعليم: ونظراً لعدم وجود أي تعليم إسلامي أو ديني رسمي في تايوان، يقتصر التعليم الديني على الدروس الدينية في المساجد، وعلى الدورات الصيفية التي تنظمها بعض الجمعيات الإسلامية، وأبرزها الرابطة الإسلامية الصينية في عطلات نهاية الأسبوع، ويتم في هذه الدورات أيضاً تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف والشريعة، بناءً على طلب من الوالدين.

وقد سمحت الحكومةُ لقسم اللغة والثقافة العربية داخل جامعة تشنغتشي الوطنية بالاستقلالية، أُسّوَةً بأقسام اللغات والثقافات الشرقية بالجامعة، ويمتلكُ القسم اتصالاتٍ مع جامعات عربية، مثل جامعة الكويت والجامعة الأردنية وجامعة الملك سعود، وقد أتاحت جامعة تشنغتشي الوطنية الفرصة للطلاب الوافدين لدراسة علوم السياسة والاقتصاد.

وتقوم الرابطة الإسلامية الصينية بإرسال طلاب مسلمين تايوانيين إلى الخارج لللقاء تعليم إسلامي رسمي، وتنفذ خطةً «لتعليم المعلمين العلمانيين» بعض العلوم الإسلامية، وينظم مكتب التعليم في حكومة مدينة تايبيه دورات إسلامية لمعلمي وطلاب المدارس الابتدائية والثانوية خلال العطلة الصيفية.

وتقوم الرابطة الإسلامية الصينية وغيرها من المؤسسات - قدر استطاعتهن - بنشاطٍ واسعٍ لدعم الجهود الرامية لحفظ عقيدة الإسلام، بإرسال طلاب مسلمين تايوانيين إلى الخارج للقاء تعليم إسلامي، وتمَّ وضع خطةً «لتعليم المعلمين العلمانيين» العلوم الإسلامية، وينظم مكتب التعليم في حكومة مدينة تايبيه دورات إسلامية لطلاب المراحل الابتدائية والثانوية خلال العطلة الصيفية للمعلمين، وتقدم هذه الدورات معلومات إسلامية صحيحةً ووفيرةً لمعلمي المدارس العامة، وذلك للحد من ظاهرة القوالب النمطية الإسلامية.

مجتمعُ الطلابِ المسلمينِ الجامعيَّةِ:

تضُمُّ جامعة «تشونغ هوا» في مدينة سين شو نادياً للطلاب المسلمين يُسمى «جمعية الإسلام والثقافة»، وقد تأسس هذا النادي في ٦ يناير ٢٠١٤م، ويهدف إلى جمع الطلاب المسلمين في جامعة تشونغ هوا، وتقديم الإسلام والثقافة الإسلامية للأصدقاء التايوانيين في الحرم الجامعي.

كما تضمُّ جامعةً «تشنخ كونغ» الوطنية في تايانان نادِيًّا للطلاب المسلمين يُسمى «اتحاد الطلاب المسلمين الدولي» الذي تأسس في ١٥ نوفمبر ٢٠١٢ م بهدف تقديم معلومات عن الإسلام والحياة اليومية للمسلمين.

ويُوجَد في الجامعة الوطنية تشياو تونغ في مدينة «سين شو» نادِيًّا للطلاب المسلمين يُسمى «نادي الطلاب المسلمين» وقد تم إنشاؤه، لتمكين الطلاب المسلمين من ثقافات متنوعة عبر اللقاء وتبادل الأفكار والقيام بأنشطة مختلفة، ويقوم النادي بتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية أسبوعياً.

أمّا جامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة «تايوان» فتضمُّ نادِيًّا للطلاب المسلمين يُسمى «جمعية الطلاب المسلمين الدولية» وقد تأسس النادي في ٢٢ مايو ٢٠١٢ م، و قبل إنشاء هذا النادي، نَظَم طلاب الجامعة المسلمين المعرضَ الدولي للثقافة الإسلامية في نوفمبر ٢٠١١ م والذي يهتم بالعلوم والتكنولوجيا الإسلامية، والأحداث الإسلامية، والتاريخ الإسلامي في تايوان، والمرأة في الإسلام وحياة المسلم اليومية، ويعمل على زيادة التفاهم بين الثقافات المختلفة لتحقيق السلام والوئام، وقد استمر النادي في عقد هذا الحدث سنويًّا.

تجربة الطعام الحلال:

ولحرص المسلمين في تايوان على تناول الطعام الحلال، أولت الحكومة أهميةً لتنفيذ مشروع كبير لإعداد هذا الطعام الحلال بكل أنواعه بدقة وتقديمه تحت إشراف متخصصين، وتدخل الحكومة على هذه الخدمة تحسيناتٍ مستمرةً، كما أنشأت مطاعمً خاصةً ومعروفةً لتقديمه، حتى في داخل الجامعات.

ودعماً لهذه التجربة وترويجاً لها، نظمت تايوان أول معرض للطعام الحلال عام ٢٠١٣م في قاعة تايبيه للمعارض بالعاصمة التي يعيش فيها ٤٠٪ من المسلمين، وذلك تحت عنوان «معرض تايوان الدولي للحلال ٢٠١٣م»

وهناك نوعان من الشهادات الحلال توضح نوع المطعم، أو المنفذ الذي يقدمه وتبعيته:

◆ «شهادة حلال» للمطاعم التي يمتلكها مسلمون.

◆ وشهادة حلال للمطاعم التي يمتلكها غير المسلمين.

وقد أنشأت بعض الجامعات، مثل جامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة يوانبي للتكنولوجيا الطبية، كافتيريا في حرمها الجامعي لتقديم الأطعمة الحلال لطلابها.

وساعد الوجود المتزايد للعمال الإندونيسيين المسلمين في تايوان، على إنشاء المزيد من هذه المطاعم التي تقدم أيضاً المأكولات الإندونيسية.

وفي ثكنات الجيش يتم تسليم المسلمين الذين يخدمون في القوات المسلحة أوانٍ يطبخون فيها طعامهم بأنفسهم.

صوم رمضان..وعيد الفطر:

ويحظى احتفال المسلمين بشهر رمضان وبعيد الفطر المبارك باهتمام كبير من السلطات الرسمية، ووسائل الإعلام المحلية، وقد فتحت حكومة مدينة تايبيه مكаниن رئيسيين لاحتفال المسلمين بالعيد، أحدهما في حديقة «دان فورست» التي جاء اختيارها، بسبب وقوعها بجوار مسجد تايبيه الكبير، حيث يتم أداء صلاة العيد.

ويحرص المسؤولون الكبار على مشاركة المسلمين الاحتفال بعيدهم، كما يحرص عمدة العاصمة «تايبه» على الحضور إلى مسجد تايبيه وتوجيه كلمة لمسلمي البلاد والمسلمين الوافدين للعملة في تايوان من الدول المجاورة، والتي يُشكّل الأندونيسيون بينهم عدداً كبيراً يتراوح بين ٣٦,٠٠٠ - ٢,٠٠٠ عامل أندونيسي، يساهمون بقسط كبير في عمليات البناء وتسهيل الحياة اليومية في البلاد، كما يساهمون بعضاً من الأعمال المنزلية في المدينة، مما ساعد في تحويل العاصمة إلى مدينة أفضل، والتي يحتّم عددها التايوانيين على حُسن معاملة العمال الأجانب، واعتبارهم جزءاً من عائلاتهم.

الدور الاجتماعي للمساجد:

وتحرص المساجد في تايوان، حيث يعيش ٤٤٪ من المسلمين على المساهمة في حل مشاكل المسلمين الاجتماعية والاقتصادية، وتحتوي المساجد على صناديق لجمع التبرعات والزكاة لهذا الغرض، ومن خلالها يهتم المسلمون القرييون من المساجد بمساعدة العمال الأجانب المحتجزين في مراكز الاحتجاز لقضاء احتياجاتهم، وإنجاز أوراقهم الخاصة باستخراج تأشيرة العمل، كما يزور بعض المسلمين التايوانيين المسنين والمرضى والفقراً وتقديم يد العون لهم، وغنىً عن البيان أن يشهد مسجد تايبيه الكبير معظم حفلات الزفاف الإسلامية التايوانية.

أهم معلم للمسلمين فيها.. مساجدها

موسم الحج:

كان أولٌ وفَدَ أرسليته تايوان لأداء فريضة الحج عام ١٩٥٤، وبعد انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام ١٩٤٩م، واصلت تايوان تسهيل سفر الحجيج لأداء الفريضة التي يحرص المسلمون على أدائها كثيراً، حتى باتت نسبة من أدى الفريضة بين ٥٠-٤٠٪، وتحرص تايوان على إرسال وفد رسمي من المسلمين للحج تحت إشراف الرئاسة، وتحرص تايوان على إلزام المسلمين بارتداء ملابس ملائمة للبيئة، وتحرص على تقديم لهم الرعاية خلال الرحلة، كما تُنظَمُ حفل استقبال لهم عند عودتهم، وغالباً ما يتحدث الرئيسُ إليهم مُرحبًا بهم، وفي حفل الاستقبال الذي تمَّ العام الماضي (يوليو ٢٤, ٢٠١٤م) أعرب الرئيس الجديد لاي تشينغ دى خلال استقباله لبعثة الحج عن أمله في أن يستفيد المسلمين في جميع أنحاء العالم من تجربة تعامل تايوان مع المسلمين، مؤكداً أن الإسلام أثرى التنوع الثقافي في تايوان على الرغم من كونه دين أقلية في البلاد.

تحديات كبيرة:

على الرغم من حقيقة أن تايوان مجتمع يتمتع بحرية الأديان والتسامح الشديد، ويحظى الإسلام والمسلمون في تايوان باحترام لمشاعرهم، ما زال يُنظر للإسلام بشكل عام -على أنه غريب عن الثقافة الصينية التقليدية من قبل عموم الشعب التايواني، ويجد المسلمون في بيئة العمل ونمط الحياة السريع صعوبةً في ممارسة أركان الإسلام الخمسة، وخاصة الصلوة، إذ لا يستطيع العديد منهم حضور صلاة الجمعة في المساجد، لأن عطلة نهاية الأسبوع تقع يومي السبت والأحد، وهذا يعني أن الكثير من المسلمين لا يستطيعون حضور خطبة وصلاة الجمعة كواحدة من أهم شعائر الإسلام، هذا إضافة إلى إشكالية جديدة، تتمثل في أن العديد من الأجيال الشابة تفضل قضاء وقت فراغهم المحدود في الحانات والنادي الليلي والمقاهي، بسبب قناعة سائدة لديهم، مفادها أن الالتزام بالدين لا يحقق رحباً، لأن مقياس النجاح في الثقافة الصينية يُعرف بالثراء والمكانة، وذلك مرجحه إلى ضغف المعرفة بمعالم الإسلام، ولذلك فإن معدل انتقاء الإسلام يُعد منخفضاً نسبياً، لأن معظم المسلمين التايوانيين ليسوا نشطاء في الدعوة لدينهم مثلما يفعل أتباع الأديان الأخرى، ومن المهم الإشارة إلى أن انتقاء بعض التايوانيين للإسلام يرجع إما لزواجهم من مسلمات، أو لتأثير بعضهم ببعض القيادات المسلمة، أو بسبب القراءة عن الإسلام، ويُقدر مسجد تايبه الكبير معدل انتقاء التايوانيين السنوي للإسلام بمئة شخص، بينما يقدر مسجد تايبه الثقافي بخمسين شخصاً.

مقابر المسلمين:

ويواجه المسلمين صعوباتٍ كبيرةٍ في العثور على مكان لدفن موتاهم وفقاً للشريعة الإسلامية؛ لأن الحصول على الأرض المخصصة لدفن في تايوان مُكْلَفٌ للغاية، ولذلك يُسمح بالدفن في البحر إذا تعذر الوصول إلى الأرض في غضون ٧٦

ساعة وهي مدة طويلة؛ لأن الشريع الإسلامي يوصي بالإسراع في دفن الميت، وذلك خلاف إجراءات دفن الموتى التايوانيين التي غالباً ما تستغرق أسابيع أو شهوراً بعد وفاة الشخص.

المنظمات الإسلامية في تايوان:

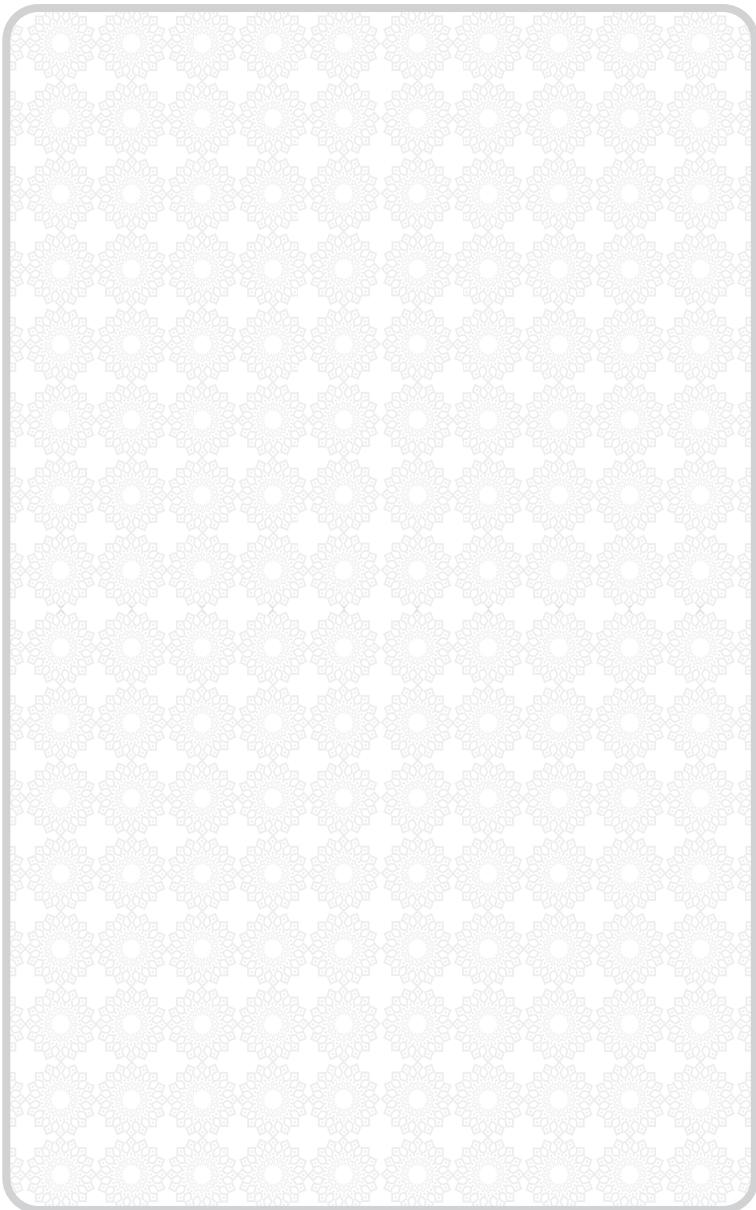
- ١. الأسرة المسلمة الإندونيسية**، وهي المنظمة الجامعية التي تقود جميع الجمعيات الإسلامية الإندونيسية في تايوان، وقد تم افتتاحها في الثاني من ديسمبر ٢٠٠٧ م في مسجد تايبية.
- ٢. مكتب الرابطة الإسلامية الصينية** في مسجد تايبية الكبير.
- ٣. الرابطة الإسلامية الصينية أو جمعية المسلمين** والتي تأسست في عام ١٩٣٨ م في الصين الشعبية، ثم انتقلت إلى تايوان وتدير مسجد تايبية الكبير.
- ٤. الجمعية الإسلامية لتايوان**: تأسست في ١٠ يناير ٢٠١٦ م ويقع مقرها في مدينة هوالين.
- ٥. رابطة الشباب المسلم الصيني**، والتي تأسست في ثلثينات القرن العشرين وتدير مسجد تايبية الثقافي.
- ٦. المؤسسة الإسلامية الثقافية والتعليمية الصينية**، وهي أول مؤسسة ثقافية للتعليم الإسلامي، وقد تأسست عام ١٩٧٦ م، ويقع مقرها في مسجد تايبية الكبير.
- ٧. جمعية مسلمي تايوان**، تأسست في ٢٤ أبريل ٢٠١٦ م، ويقع مقرها في مسجد التقوى.
- ٨. جمعية تايوان لتنمية سلامة الحلال**، تأسست في السابع من مايو ٢٠١١ م في تايبية كهيئة تمنح شهادة الحلال للمنتجات الغذائية التايوانية، ويقع مقرها في مسجد تايبية الثقافي.

٩. نهضة العلماء الفرع الرئيس لمنظمة نهضة العلماء، وتم إنشاؤه عام ٢٠٠٧م، ولديها فروع محلية في العديد من المدن.

١٠. رابطة الشباب النسائية في الجامعة، والتي تأسست عام ٢٠١٣م.

ولا شك أن الدور الذي تقوم به هذه المنظمات يحلُّ كثيراً من المشاكل التي تواجه المسلمين، كما أن اهتمام رئيس الدولة والحكومة بالتواصل مع المسلمين في المناسبات الإسلامية الكبرى، وتشجيعهم على التمسك بدينهم، وتأكيدهم على أن دين أي أقلية في تايوان محترم ويتتمتع بحماية كاملة بموجب القانون، كما أن اهتمام الحكومة بتحقيق السلام والعدالة ومساعدة الضعفاء والفقراء وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والعمل الجاد، كل ذلك يحقق الوئام الديني ويشعر الجميع بالاطمئنان في العيش في وطنٍ آمنٍ.

هونغ كونغ.. الميناء القطر... ولؤلؤة الشرق !

«هونغ كونغ»: كلمة صينية معناها «الميناء القطر»، وقد لقبها المستعمرون بـ «لؤلؤة الشرق»، وهي إحدى المنطقتين الإداريتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية (المنطقة الثانية هي ماكاو).

تقع على ساحل الصين الجنوبي، وهي محصورة بين بحر الصين الجنوبي وדלתا نهر اللؤلؤة، وتميز بناطحاتها الساحابية الكثيرة ومينائها الفسيح، يزيد عدد سكانها على ٧,٤٨٢ مليون نسمة يمثلون إحدى أكبر الكثافات السكانية في العالم، بعكس جمهورية «تايوان» التي تتميز بواحدة من أكبر نسب الانخفاض السكاني في العالم.

ومنذ العصور القديمة كان يسكن منطقة «هونغ كونغ»، عدد قليل من السكان، وظلت حتى نهاية العصور الوسطى مجرد قرية صيد صغيرة دون أن

يكون لها شأنٌ كبيرٌ، ثم وقعت تحت سيطرة الاحتلال البريطاني في أعقاب حرب الأفيون الأولى (١٨٣٩-١٨٤٢م)، بين الصين وبريطانيا؛ بسبب محاولة الصين الحد من زراعة الأفيون واستيراده، فتصدت لها بريطانيا؛ بسبب الأرباح الكبيرة التي كانت تجنيها بريطانيا من تجارة الأفيون في الصين، وكان من نتائج هذه الحرب أن أصبحت هونغ كونغ مستعمرةً بريطانيةً.

وبعد حرب الأفيون الأولى توسيع حدود هونج كونج بضم مقاطعة أوسع تشمل شبه جزيرة كولون، ثم الأقاليم الجديدة فيما بعد، وفي منتصف القرن العشرين استولت عليها اليابان أثناء حرب المحيط الهادئ، ولكن بريطانيا استعادتها بعد الحرب، وبقيت هونج كونج مستعمرةً بريطانية حتى عام ١٩٩٧م، عندما استعادت الصين ملكيتها، وطوال العصر الاستعماري ظلت هونج كونج تتمتع بحريتها، فقد كان التدخل الحكومي في الاقتصاد محدوداً، وقد أثرت تلك المرحلة على تشكيل ثقافة هونج كونج الحديثة، وما زالت تتمتع باستقلالية عالية ونظام مختلف عن نظام الصين الشعبية في القضاء والدستور، باستثناء العلاقات الدبلوماسية الدولية والبنية العسكرية، أمّا حرب الأفيون الثانية فقد وقعت بين عامي (١٨٥٦ - ١٨٦٠م).

وتعُد هونج كونغ واحدةً من المراكز الاقتصادية الرائدة في العالم، وعملتها (دولار هونغ كونغ)، وهي العملة الثامنة الأكثر تداولاً على مستوى العالم.

جغرافيا هونج كونج:

ويعظم أراضي هونغ كونغ عبارةً عن جبال وتلال، ولذلك فإن أقل من ٢٥٪ من إجمالي مساحتها مأهول بالسكان، ونحو ٤٪ من مساحتها الباقي يقع ضمن نطاق الحدائق الوطنية، والمحميات الطبيعية، ويتركز معظم التوسع العمراني في المنطقة في شبه جزيرة كولون، وعلى الساحل الشمالي من جزيرة هونغ كونغ،

وبسبب صغر مساحتها وكثره سكانها - كما هو واضح - بربت الحاجة إلى بنية تحتية تسمح بكتافة سكانية أكبر، فحولها ذلك إلى مركز للعمارة الحديثة، وجعل منها المدينة الأكثر علوًّا في العالم، كما تسبب ذلك في تطوير شبكة المواصلات فيها، حتى أصبح يعتمد أكثر من ٩٠٪ من سكانها على النقل العام، وهو المعدل الأعلى عالمياً.

وتكثر فيها الأعاصير الاستوائية خلال الصيف، وتتسبب أحياناً في الفيضانات والانهيارات الأرضية، أمّا فصل الشتاء فهو معتدل الطقس.

اللغة: ولغة هونغ كونغ الرسمية هي «صينية يوي» (مجموعة من اللغات الصينية المنتشرة في جنوب الصين)؛ ويبلغ عدد المتحدثين بها ٦٢ مليون نسمة، وتصنف اللغة الإنجليزية أيضاً لغة رسمية فيها، حيث تتحدث بها نسبة كبيرة من السكان في حياتهم اليومية. وتشتهر هونغ كونغ بأنها ملتقى الشرق بالغرب، وقد تكونت ثقافتها من خليط بين أصلها الصيني وآثار الاستعمار البريطاني لها، ويصل هذا الاندماج بين الثقافتين من التأثر بالفلسفات والاتجاهات الفكرية الشائعة فيها إلى الأطعمة، إذ توجد فيها مطاعم للوجبات السريعة الغربية إلى جانب المطاعم الصينية.

كيف وصلها الإسلام؟

غرت منطقة شرق آسيا - هونج كونج من دولها - الإسلام في القرن الهجري الأول - القرن السادس الميلادي (عام ٥٧٨ م) عن طريق التجار العرب الذين وصلوا إلى جنوب شرق الصين أيضاً في نفس الفترة، وعلى امتداد القرون المتالية، توالت هجرات المسلمين إلى تلك المنطقة من جزر الهند الشرقية والملايو، ولا يمكن فصل تاريخ الإسلام في جنوب الصين عن تاريخه في هونج كونغ، فقد كانت هونج كونج ملجاً للمسلمين الصينيين خلال الأحداث التي جرت داخل الصين،

وهاجر إليها كثيرون من المسلمين إبان الانتفاضة الشيوعية في الصين عام ١٩٤٩م، ولم تغلق الحدود بينها وبين الصين الشعبية حتى عام ١٩٥٣م، وغنى عن البيان فقد كانت الصين صاحبة نفوذٍ تاريخيٍ وثقافيٍ ممتد في المنطقة بصفتها أكبر وأقوى الإمبراطوريات التي عرفها شرق آسيا.

وفي منتصف القرن ١٩ تجدد وصول الإسلام إلى تلك المنطقة - بعد أن كاد يتواهي - مع وصول شركة الهند الشرقية البريطانية التي جلبت المجموعة الأولى من المسلمين إلى هونغ كونغ. ومع اندلاع حرب الأفيون الأولى عام ١٨٣٩م، بين الصين وبريطانيا بسبب محاولة الصين الحد من زراعة الأفيون واستيراده، فتصدت لها بريطانيا، بسبب الأرباح الكبيرة التي كانت تجنيها بريطانيا من تجارة الأفيون في الصين، وكان من نتائج هذه الحرب أن أصبحت هونغ كونغ مستعمرةً بريطانية.

أقول إنه مع اندلاع تلك الحرب هاجرت موجاتٌ من مسلمي مقاطعة قوانغدونغ (جنوب الصين) إلى هونج كونج، وفي تلك الأثناء أخذ المجتمع الإسلامي في التناقل والتطور، ففي أقدم إحصائية عام ١٨٧٦م كان عدد المسلمين في هونغ كونغ ١٥١ مسلماً، بينما في إحصاء عام ١٩١١م ارتفع تعداد المسلمين فيها إلى ١٧٧٩ مسلماً (، وبعد الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩م - ١٩٤٥م) جلب البريطانيون عمالةً من الهند وإندونيسيا، وكان بينهم مسلمون، ومع نهاية القرن العشرين شهد عدد المسلمين تزايداً، بسبب استمرار هجرتهم إليها.

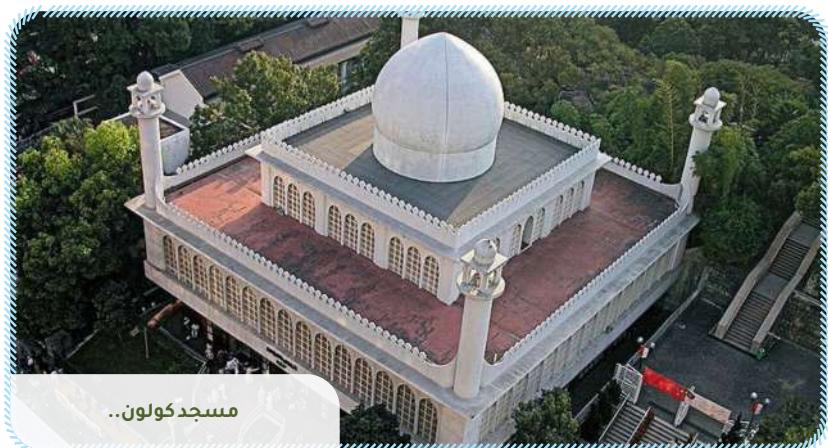
أما عن تحديد نسبتهم بين السكان اليوم، فتكرر في غالبية المصادر أن نسبتهم تتراوح بين ٤,٢% أو ٤,٤% من إجمالي السكان (حوالي ٣٠٠,٠٠ مسلم) من بينهم ٣٠,٠٠ مسلم صيني، بينهم ٥٠ ألف مسلم صيني، و٥٠ ألف إندونيسي، و٣٠ ألف باكستاني، وغيرهم من جنسيات أخرى، مع ملاحظة أن الغالبية العظمى منهم من أهل السنة والجماعة.

وفي مقابل هذا العدد للمسلمين هناك ٥٤,٧ % للملحدين واللادينيين، ٩٧,٤ % للنصاري، ٩٣,٣ % للبوذيين، ٩٣,١ % للديانات الشعبية والقديمة (وفق مركز بيو للإحصاء)، وبالمجمل فإن أكثر من نصف سكان هونج كونج لا يقررون بانتمائهم إلى أي دين، إذ يعتنقون ما تسمى «مذاهب الإلحاد واللاد أدرية».

مساجد ومؤسسات إسلامية:

يُوجَد في هونج كونج خمسة مساجد، أكبرها مسجد «كاولون» الموجود في منطقة كاولون وهي منطقة حضرية مكتظة بالسكان، ويوجد فيه مقرُ المركز الإسلامي، و يتسع لـ ٣٥٠ شخص، وهو واحد من المعالم الإسلامية البارزة و يتميز بسقفه الأربعة الشامخة على ارتفاع ١١ متراً، ما يجعله تحفَة فنية، كما يتميز هيكل المسجد بالرخام الأبيض على الأرضيات والواجهة، ويضم هذا الموقع الثقافي البارز المفتوح للجميع ثلاثة قاعات للصلوة، ومدرسة، وقاعة اجتماعية تستخدم من قبل المنظمات الإسلامية لإقامة الفعاليات في المناسبات الخاصة.

وقد أنشأه قديماً الجنود المسلمين الذين كانوا متمركزين في هذه المنطقة، والتي تعرف حالياً باسم حديقة كاولون. ويعمل مفتي هونج كونج الشيخ محمد أرشد إماماً وخطيباً لهذا المسجد.

مسجد كولون..

أماً أقدم المساجد وأعرقُها في هونج كونج فهو مسجد «جاميا» الذي تم بناؤه في أربعينيات القرن التاسع عشر، ثم أعيد بناؤه عام ١٩٥١.

ومازال المسلمون في هونج كونج في حاجة إلى مزيد من المساجد، إذ يضطر كثيُّرُ منهم للصلوة في أماكن مؤقتة، بسبب قلة أعداد المساجد.

مشهد داخلي لمسجد كولون الكبير

صعوبات الاندماج الاجتماعي:

لا يعُد الحصول على الطعام الحلال مشكلةً للمسلمين بفضل وجود أكثر من ٧٠ مطعماً حاصلاً على شهادة الحلال، ومن بينهم مطعم «إسلام» الذي تم إنشاؤه في خمسينيات القرن الماضي، وحصل على العديد من الجوائز المحلية في مجال الطعام، ذلك بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من أطباق الحلوي المميزة. لكن المسلمين يواجهون مشكلتين رئيسيتين هما: عقبات في التعليم وصعوبات في الاندماج الاجتماعي، حيث لا يزال لدى العديد من الطلاب المسلمين غير الصينيين خيارات محدودة من المدارس، وكذلك من المهن، كما تشير الصعوبات في الاندماج الاجتماعي، إلا أن عامة الناس في هونج كونج ليس لديهم الكثيُّر من الوعي بالإسلام، لكن مع زيادة التغطيات الإعلامية في

التعريف بالإسلام وأحوال المسلمين، تغيرت النظرة العامة الإيجابية للMuslimين في هونغ كونغ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة دمجهم في المجتمع، وقد تم إدخال تحسين في صالح المسلمين على بعض المناهج، وعلى سبيل المثال ما ورد في أحدث مناهج التاريخ المُنقحة للمرحلة الثانوية أنه «من أجل توسيع وجهات نظر الطلاب العالمية وتعزيز فهتمهم للثقافات الرئيسية الأخرى في العالم، تمت إضافة موضوعات جديدة عن الحضارات والتطور التاريخي للمناطق الأخرى، بما في ذلك الحضارة الإسلامية»، وهو ما يشير إلى وجود جهود لتسهيل الاندماج الاجتماعي للMuslimين، وأن المسلمين في هونج كونج سيصبحون أكثر وضوحاً في مجتمعهم إن شاء الله.

الفهرس

٥	المقدمة
٧	١- قراءة تحليلية في حاضر ومستقبل الأقليات المسلمة حول العالم
٢	٢- محنّة مسلمي الروهنجيا في بورما.. الاقتلاع من الجذور
٣	٣- المسلمون الصينيون.. ملحمة التثبت بالعقيدة ومقاومة الانصهار في الشيوعية
٤ ٩	٤- المسلمون في تركستان الشرقية.. صراع الهوية والاستقلال
٣٥	٥- مسلمو «القرم» أيتام على موائد اللام.. الروس والأوكران!
٤٥	٦- أبخازيا.. أرض الروح.. لؤلؤة البحر الأسود
٥٧	٧- تايوان.. نموذج فريد في احترام حقوق الأقليات وحرياتهم الدينية
٧٣	٨- هونج كونج.. الميناء العظيم.. ولؤلؤة الشرق !
٨٠	الفهرس

هذا الكتاب

هذا الكتاب... هو الإصدار الأول من سلسلة "مسلمون خلف الذاكرة" التي تتناول شؤون وأحوال الأقليات المسلمة في العالم بقاراته السبع.

وقد كانت غالبية هذه الأقليات - التي يزيد عددها على 300 مليون مسلم يعاني معظمهم صوراً مختلفة من التهميشه السياسي، والاجتماعي، والاضطهاد، والتعذيب - صاحبة سيادة في بلادها، لكن تكالب قوى الاستعمار العالمي عليها أفقدها كثيراً من قواها وأراضيها، وحول أغلبياتها الكبيرة إلى أقليات مهيضة الجناح، منقوصة الحقوق، بل يتعرض كثير من أبنائها للتنكيل والتشريد من أرضه.

وفي الوقت نفسه ثانى هذه الأقليات حالة من التعنيف على قضيائهما والإهمال لشئونها، حتى إن بعضها يكاد يندثر في صمت دون أن يعلم المسلمون عنه شيئاً، كما أن المعلومات والبيانات المنشورة عنها تتعرض غالباً - لعمليات تزييف وتشويه، تظهر أعدادهم بصورة متناقضة، كما ثبّر أحوالهم بشكل مغلوط، بحيث لا يمكن للباحث في شئونهم وضع يده على حقيقة ما يدور إلا بصعوبة بالغة.

لكن - بحمد الله - ساعدني على إنجاز هذه السلسلة متابعتي المستمرة لشئون هذه الأقليات، على امتداد أكثر من عشرين عاماً، وزياراتي المتعددة لبلادها ودراسة أحوالهم على أرض الواقع، ولقاءاتي بقيادات كثيرة منها في العديد من دول العالم خلال الندوات والمؤتمرات، وهو ما ساعد على استمرار التواصل معهم حتى اليوم.

في هذه السلسلة نعرض للأوضاع والسياسات التي أدت بهذه الأقليات إلى الاضطهاد أو صعوبة التعايش، وكيف تعامل مع مجتمعاتها المختلفة، ثقافياً، دينياً، والأدوار السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التي يقومون بها، وأهم التحديات التي تواجههم.

وهذا الإصدار الذي بين أيدينا، يتناول بالتحليل قصة سبع من الأقليات المسلمة : الروهنجيا - المسلمين داخل الصين الشعبية - مسلمو تركستان الشرقية - مسلمو شبه جزيرة القرم - المسلمين في أبخازيا - تايوان - هونج كونج.

وسوف تعقبه - إن شاء الله - إصدارات أخرى متالية ضمن هذه السلسلة، أملاً في تغطية شئون وتاريخ جميع الأقليات المسلمة في قارات العالم السبع .
ونسأل الله التوفيق والقبول.

