

www.kotobarabia.com

إقبال بركة

www.kotobarabia.com

الإسلام وتحديات العصر

الإسلام وتحديات العصر

تأليف

إقبال بركة

طبقا لقوانين الملكية الفكرية

جميع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني
لهذا المصنف محفوظة لكتب عربية. يحظر
نقل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع أى جزء من
هذا المصنف و بثه الكترونيا (عبر الانترنت أو
للمكتبات الالكترونية أو الأقراص المدمجة أو أى
وسيلة أخرى) دون الحصول على إذن كتابي من
كتب عربية. حقوق الطبع الورقى محفوظة
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية.

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الفصل الأول الاجتهاد في الإسلام	٨
د. مصطفى محمود: <u>لا اجتهاد مع نص</u> .. شعار خاطئ ^١	٩
د. أحمد حسن الباقوري: (١) باب الاجتهاد مفتوح حتى قيام الساعة ٢٠	٢٠
(٢) أنا مع قانون الأحوال الشخصية	٣٣
د. زكي نجيب محمود: موقف وسط بين العقل.. والنقل	٤٥
د. عبد الرازق نوفل: رفض الاجتهاد.. مخالفة لأحكام القرآن	٥٦
الفصل الثاني الإسلام والعصر الحديث	٦٨
د. علي حسن عبد القادر: (١) لنسترح من الماضي.. وننتبه للمستقبل ٦٩	٦٩
(٢) المطالبة بتطبيق الشريعة.. لا معنى له ٨٤	٨٤
(٣) دولتنا إسلامية.. لا ينقصها شيء	٩٥
د. عبد الله المشد: الحلال.. والحرام	١١٤
د. محمد أحمد خلف الله: (١) حل مشاكلنا المعاصرة.. بالعقل ^١ ١٢٩.	١٢٩
د. خليل عبد الكريم: اليسار الإسلامي	١٥٦

- د. الأحمدي أبو النور: أزمة دعاة ١٧٧
- الفصل الثالث تطبيق الشريعة الإسلامية** ١٩١
- طارق البشري : الشريعة ثابتة.. والفقهاء متغير ١٩٢
- د. أحمد كمال أبو المجد : (١) اجتهاد جديد.. وفقه جديد^٥ ٢٠٩
- (٢) قضية العدل الاجتماعي () ٢٢٤
- د. فرج فودة : فصل الدين عن السياسة ٢٣٩
- المستشار محمد سعيد العشماوي: الإسلام هو الحل.. شعارنا غامض ٢٥٦
- د. شكري عياد : تحديات يواجهها العالم العربي والإسلامي: ٢٨٣
- د. حسن حنفي : التحديات السبعة التي تواجهنا اليوم ٣٠٠

مقدمة

من المفيد جداً أن نعود إلى تراثنا الإسلامي كي نغترف من كنوزه؛ فهذا التراث هو الأساس الحضاري لمدينة الغرب التي نعيشها اليوم، ومنه اغترفوا الكثيرون، فتأملوا ونقلوا واعترفوا بفضلهم، وما زالوا يعترفون.

إن لتراثنا - كأبي تراث إنساني - جانب مضيء وجانب آخر مظلم، ولكن من الذي يمكن أن يرشدنا إلى ذلك ويحذرنا من هذا؟ إنهم مفكرون وعلماءنا بلا شك، ومع ثلاثة عشر مفكراً وعالمًا إسلاميًا أجريت حوارات طويلة وصريحة وجريئة؛ بدأتها منذ عام ١٩٨١م على صفحات مجلة "صباح الخير"؛ تحت عناوين واضحة: "الاجتهاد في الإسلام"، "الإسلام والعصر الحديث"، و"تطبيق الشريعة الإسلامية".

إن التساؤلات التي أثرت في السنوات الأخيرة حول تلك القضايا كان لها الفضل في بداية صحوة فكرية؛ وهي بلا شك علامة طيبة، وبداية صحيحة نحو نهضة إسلامية عربية، بشرط أن نعي تمامًا الفرق بين الصدح والطح في تراثنا، وأن نحذر من كل ما هو مدمس ومزيف وموضوع، وأن نتشبت بكل ما هو جدير بأن يقدح خطانا

نحو مستقبل أفضل، وحياة أسعد.. نحو أن تصبح الدول
الإسلامية علامة بارزة على عظمة الإسلام، ودليلاً لا يقبل
الشك على أنه دين لكل مكان وزمان.

إقبال بركة

إه . . داء

إلى أبي ...

إلى روحه الطاهرة التي علمتني أن الإنسان بلا تراث
كالشجرة بلا جذور لا يمكن أن تثمر.

الفصل الأول

الاجتهاد في الإسلام

د. مصطفى محمود

لا اجتهاد مع نص.. شعار خاطئ⁽¹⁾

مطلوب من رجال الدين أن يتخذوا موقفاً إيجابياً ما من هموم الإنسان المعاصر. قد تعقدت الحياة الحديثة بحيث لم تعد تشبه حياة أجدادنا منذ مئات السنين. أصبحنا نواجه مواقف لم يواجهوها، ومشاكل كثيرة لم تخطر لهم على بال.

ما هو موقف الدين من هذه الأمور؟ أين الحلال والحرام في مسألة البنوك ومسألة تحديد النسب؟ وهل صدح حياح أن السينما حرام والتلفزيون والموسيقى والتصوير؛ كما تقول بعض الجماعات الدينية؟ وهل المرأة التي تضع على رأسها باروكة -حتى ولو كانت صلعاء- ملعونة؟! وأسئلة أخرى كثيرة تتردد على الألسنة، وتغلي بها العقول، ولا نجد سوى رجال الدين فنهرع إليهم لينتشلونا من بحر الضياع؛ فإذا ببعضهم يحرمون كل شيء، وإذا بنا مطالبون أن نعمي

(1) نشر هذا الحوار بتاريخ ٩ يوليو ١٩٨١ بمجلة صباح الخير

عيوننا، ونشل حركتنا، ونصم آذاننا، ونسد أنوفنا عن كل ما حولنا؛ خشية الكفر والضلال.

ومن ناحية أخرى نجد علماء آخرين يتفهمون موقف الإنسان المعاصر، ويبسطون الأمور، ويحللون أشياء كثيرة حرماً غيرهم.

والدعوة الآن ملحة وعاجلة إلى ضرورة إعمال العقل في النصوص الإسلامية؛ من قرآن وسنة وفتاوى فقهية.

المطلوب هو إمام عصري شجاع يهدئ من نفوسنا، ويبرؤنا من تهمة الضلال غير المقصود، ويقود سفينتنا إلى شاطئ الحلال.

وتوجهت إلى الدكتور مصطفى محمود بخواظري هذه فكانت آراؤه على كالتالي:

قال الدكتور مصطفى محمود: للأسف الشديد هذا بعض الشعارات الخاطئة يرفعها المتشددون من رجال السنة والشريعة، ويعطلون بها العقل المسلم، ويسدون بها الطريق أمام الاجتهاد.

من هذه الشعارات؛ "لا اجتهاد مع النص"، ف بعض السلفيين يسألون دائماً: أقالها رسول الله؟ فإذا أجيبوا بالنفي رفضوا الفتوى رفضاً قاطعاً. وهذا جعل الاجتهاد يتوقف منذ مئات السنين؛ فقد أصبح المسلم مطالباً بتعطيل عقله حيثما وجد نص أي حديث نبوي، مع أن الحديث يتفاوت ما بين القوي والحسن والضعيف والموضوع.. إلخ.

وها شعار خطير جداً ومغلوطن.. فإذا نحن اتخذنا من النبي قدوة؛ فإنه قد اجتهد على الرغم من وجود النص الصريح؛ فقد قال رسول الله ﷺ: ﴿لَا تَقْطَعُ يَدَ فِى حَرْبٍ﴾ وفي القرآن تقول الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

"نص صريح لا لبس فيه، ومع ذلك لم يطبقه الرسول أثناء الحرب؛ وذلك حتى لا يهرب السارقون إلى معسكر الأعداء فيخسر المسلمون واحداً ويكسبه عدوهم، وهذا سبب عقلائي صرف على أساس المصلحة، وأن الضرر سيكون أكبر من النفع. كذلك عمر بن الخطاب أمر بعدم قطع يد السارق في عام المجاعة؛ بناء على تفكير عقلائي، وهو اجتهاد واضح في أمر صريح.

إن تعطيل العقل في أمة كالأمة العربية كارثة؛ لأنها أمة معطل عقلها رأساً؛ فهي أمة بلا رأس، وه ذا الش عار المصكوك خطأ، وقد فتح السبيل إلى كارثة تعطيل عقل الأمة العربية.

قلت للدكتور مصطفى محمد ود: دخلت في حياتنا المعاصرة ألفاظ كثيرة ذات مدلولات جديدة، واستجدت أمور لم يواجهها المسلمون الأوائل؛ فكيف نبحت في النص ووص الإسلامية عما يحل أو يحرم هذه الأشياء المستجدة؟

قال الدكتور مصطفى محمود بصراحة واضحة: للأسف هناك خطأ آخر وقع فيه علماء الدين؛ فقد ربطوا القرآن الكريم بلغة قريش، وعندما يفسرون أي "آية" أو أي كلمة يتساءلون: ماذا كانت قريش تعني بهذه اللفظة؟! فإذا حاول مفسر أن ينهج منهجاً آخر رفضوه. هذا الموقف من علماء الدين خطأ أيضاً؛ لأنه مبهما الش كل يضعون القرآن في إطار قرشي، وهو أمر غير صحيح؛ لأنه أنزل لكل عصر ولكل زمان ومكان، وليس لقريش فقط، بل ولد ليس للعرب فقط. والله تعالى يعلم أن اللغة العربية كوعاء ستتسع،

وستدخلها مدلولات جديدة مع متغيرات العصور عصرًا بعد عصر.

قلت للطبيب الذي تنازل عن مجد الطب، وشدهرة الجراحين ومكاسبهم المادية الكثيرة، وعكف على الكتب الدينية والمباحث الفقهية يستكشف كنوز الدين ويستخرج لآلئ الفكر: هل من أجل هذا أصدرت كتابك الأول "القرآن محاولة لفهم عصري"؟!

أجاب الدكتور مصطفى محمود: لقد تعمدت بهذا العنوان الإشارة إلى أن القرآن عطاء جديد في كل عصر، وكلمة جديدة يقولها، وعلينا أن ننقب نحن عن هذا المفهوم الجديد. ولكي أعطيك مثلاً؛ الذرة في لغة قريش كانت تعني النملة أو "الهبة"، وهي الذرة التي نراها في نوري الشمس، اتسع الآن مفهوم الذرة، وأصبحت لها معانٍ محددة معروفة في العلم.

والآن إذا قابلنا هذه اللفظة في القرآن؛ فهل نفهمها على أنها النملة، أو نفهمها حسب الوعاء اللغوي الجديد؟! ومثال ذلك أن هناك ألفاظ كثيرة جاءت في الآيات الكونية. وأدنا أرى أن القرآن بحكم كونه لوناً من ألوان الخطاب الصالح لكل عصر، وهو الذي يخاطب به رب العالمين القرشي

ومعاصر القرن العشرين الآن، وبحكم علم الله؛ اتساع اللغة العربية كوعاء يقتضي أن يتسع المعنى القرآني، وأن تتعدود المحمولات عبر العصور؛ فيكون للقرآن عطاء خاص في كل عصر.

البنوك الإسلامية:

قلت للدكتور مصطفى محمود: خرج علينا بعض علماء الدين بفتوى تحريم التعاملات مع البنوك، وأنشئت البنوك الإسلامية، وأصبح الكثير ممن المسلمين يتدأزلون عن حقهم في الفوائد؛ فعلى أي أساس استند هؤلاء العلماء؟

أجاب: هناك خطأ آخر يقع فيه بعض علماء المسلمين عند التحريم والتحليل؛ وهو القياس الخاطئ. لقد قاسوا جميع التعاملات البنكية على التعاملات الربوية المحرمة تحريمًا بآئناً في القرآن، ومسألة البنوك لم يرد بها نص صريح في القرآن؛ لأنها لم تكن موجودة وقت نزوله؛ لهذا لجأ المشرع إلى القياس، والحقيقة أن القياس هنا مع فارق، وكمثال؛ نجد مثلاً بنك الدولة في النظام الاشتراكي الذي يأخذ من المواطنين مدخراتهم لاستثمارها في مشروعات أمن غذائي، وورصف طرق، وبناء مستشفيات، وتأمين عجزة، وإنفاق

على محتاجين؛ هل يمكن قياس هذا البنك أو اعتباره مساوياً
للوظيفة الشريفة للمرابي إليه ودي المس تغل، وعلاقته
بالمقترض المحتاج والعاجز؟!!

فالحاصل أن البنك الذي يقترض من المواطن لا هو و
عاجز ولا محتاج ولا ضعيف؛ وإنما هو الدولة بكل قوتها
وقوانينها ومؤسساتها، والعلاقة بين هذا البنك وبين المواطن
نفسه ليس فيها استغلال ولا ظلم كما هي بين المرابي
والمحتاج، ثم إن المواطن الذي يقرض البنك لا يمكن قياسه
على المرابي الذي يقرض الفقير ثم يستغله، بل إن الوضع
معكوس. أيضاً لا يمكن المسأوة بين البنك الأجنبي
الاستعماري وتعاملاته مع المواطنين، مع بنك الدولة
الاشتراكي الذي يقوم بمشروعات يعود نفعها عليهم جميعاً.
لا يمكن التسوية في الحرمة ولا في النشاط الربوي بين
البنكين.

قلت للدكتور مصطفى محمود: إذا هل الدليل أن تُنشأ

البنوك الإسلامية؟

أجاب: القضية كبيرة ومعقدة، وتحتاج إلى مادة

مستديرة يجلس حولها رجال الاقتصاد ورجال البنك، ورجال

السياسة، والفقهاء والمشرعون؛ لكي يتداولوا معاً، ويخرجوا بمفهوم موضوعي. أما الحاصل فإن المشرع انفراد بالبت في القضية، واختار الأمر السهل؛ وهو التحريم لجميع التعاملات البنكية على إطلاقها. ومن هنا جاءت فكرة البنوك الإسلامية.

ولكن البنوك الإسلامية رغم تعددها واقعة هي الأخرى في محذور ازدواج التعامل بل بين مسد تويين؛ المسد توى المصرفي الإسلامي، والمستوي المصرفي الغربي، والبنك الإسلامي لا يستطيع أن يستغني في تعاملاته عن النظر العام العالمي الغربي؛ فهو داخل في هذه التعاملات؛ سواء كان به أم أحب، وإلى الآن لا يمكن أن يستغني عن العالم كله، ولا أن يستغني عن التعامل مع النظر العام البنكي الغربي. والمشاكل كثيرة ومعقدة، وتحتاج إلى مواجهة فقهية تشريعية؛ وليس إلى الحلول السهلة.

قلت للدكتور مصطفى محمود: يشبه موقفنا هذه الأيام موقف المسلمين بعد الفتح؛ فقد كانت البلاد التي فتحوها (مثل مصر والعراق وفارس) ذات حضارات قديمة راسخة؛ فواجهوا فيها ما لم يواجهوه من قبل؛ من مسائل مالية واجتماعية وسياسية؛ احتاجت إلى تشريعات لم يحتاجوها في

مجتمعهم البدوي البسيط،. الآن حولت الاختراعات الحديثة
العالم كله إلى دولة واحدة، يتأثر كل حي فيها بما يحدث
للأحياء الأخرى.

الإسلام والسياسة:

سألت الدكتورة مصطفى محمد ود: ما موقفك من
الجماعات الدينية الحديثة التي تنادي بالحكم الإسلامي كحل
لجميع المشاكل؟!!

قال الدكتور مصطفى محمود: ينقسم المسلمون اليوم إلى
طرفين؛ طرف يقول لا للسياسة في الإسلام، والطرف الثاني
يقول إن الإسلام كله سياسة وثورة، وهؤلاء هم الجماعات
الإسلامية؛ كالتكفير والهجرة والتبليغ والنور، الذين خرجوا
على الكعبة بالرشاشات، وكفروا كل الناس، واستحلوا دم كل
الأحياء. هؤلاء فهموا الإسلام على ما زاجهم؛ فرفضوا
الديمقراطية الغربية بجميع أشكالها، ونبذوها بالكفر، وبالتالي
أصبح كفراً كل ما هو غربي؛ السينما والإذاعة والتلفزيون
والسيارة والكاسيت.. إلخ، وهذا الموقف جعل الطرف الأول
معدوم في قوله "لا سياسة في الإسلام". عيب هذا الصراع
في رأيي أن المؤسسات الدينية لم تقدم اجتهادات هامة في

هذا الباب، وتركت الأمر للرعاع الذين أخذوا الأمر على عاتقهم. كان واجب المؤسسات الدينية هنا ترشد يد الحماس الديني، وتقديم اجتهادات في موضوع السياسة والحكم، وعدم ترك الميدان لكل من هب ودب كما هو حاصل حالياً.

سألت الدكتور مصطفى محمد ود: ما الذي تقصده

بالمؤسسات الدينية؟

أجاب: الأزهر الشريف، وجامعة القرويين في المغرب؟، وجامعة الزيتونة في تونس.. هذه أكبر معالم إسلامية في العالم العربي، وهي تدرج بالعلماء والمتفقهين الذين يقدمون المباحث الدينية العميقة، ومع ذلك فقد قصروا ولم يواكبوا التطور السريع في العالم. طبعاً هناك محاولات فردية، وكل جهة عملت كتاباً، وشرحت فيه أفكارها، كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين مثلاً، وكذلك فعل الخوميني، ولكن هذا لا يكفي، ولم يغط ثغرة الفراغ السياسي في الإسلام.

وهكذا ينتهي حوار مع الدكتور مصطفى محمد ود. وأخرج في أذني تظن كلماته الصريحة، ومطالبه المدد؛ مطلوب من المؤسسات الدينية أن تقوم بدورها الأساسي وهو

انتشال المسلم المعاصر من بحر الحيرة والضياح؛ فلا يترك الحبل على الغارب بحيث يحلل البعض ما يشاء ويدرم ما يشاء دون سند من عقل أو بصيرة، وبحيث يبدو المسلم وكأنه مطالب بتعطيل عقله، وبالتخلف عن ركب الحضارة والتطور.

مطلوب مائدة مستديرة يجلس حولها المتخصصون في كل العلوم ليصدروا أحكاماً قاطعة يعرف من خلالها المسلم المعاصر أين تطأ قدماه، وأين يتراجع؛ حتى لا يضل عن الصراط المستقيم، مطلوب إعادة النظر في الشعارات التي يرفعها بعض العلماء؛ مثل: "لا اجتهاد مع النص" و"لا قياس في اللغة".

بهذا كله تتبوأ الأمة الإسلامية مكانتها المأمولة، ويؤدي الإسلام رسالته في نشر الوعي والنور والهداية، والاستقرار النفسي، ويصبح مثلاً أعلى يحتذى، ومشعلاً يقود إلى الأمل. فما رأي علمائنا وفلاسفتنا في هذه المسائل؟ هذا ما ستجيب عليه الحوارات القادمة..

د. أحمد حسن الباقوري..

(١) باب الاجتهاد مفتوح حتى قيام الساعة

فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري مع روف بفكره المستتير وآرائه المتطورة حول كثير من الأمور، وقبل أن أذهب إليه أعدت قراءة كل ما لدي من مراجع عن التفسير والحديث والشريعة الإسلامية؛ كأني على وشك المثول أمام لجنة امتحان.

وفوجئت بالحديث يخرج من قلب الشيخ سلساً ناعماً هادئاً، وهو معظم الوقت يستعين بالحكايات التاريخية لي دل على أقواله، ويردد بين الحين والآخر مقولة يؤمن بها ولا يحيد عنها: "إن كنت مدعيًا فال دليل، وإن كنت ناقلاً فالمصدر"؛ أي إنه مطلوب من الفقيه أن يقوي حججه بالأدلة، وأن يثبت نقله عن الآخرين بذكر المرجع الذي نقل عنه، وكان يفعل ذلك طول الوقت، ويصر على أن يحضره مساعده المراجع، ويصر على أن يطلعني بنفسه على أقوال الصحابة والفقهاء، بل وأحياناً يجعلني أقرأ ما في الكتاب بصوت عالٍ؛ معتذراً بضعف إبصاره.

بدأ حديثنا بتذكر الشيخ الجليل حكاية حقيقية سمعها من
أصدقاء له؛ وذلك كي يدل على ضرورة الاجتهاد
في الإسلام حتى مع وجود نص قاطع وصريح، وأن النبي
صلى الله عليه وسلم حينما استن سنة الاجتهاد، وتبعه فيها
الصحابة؛ قد فتح الباب للاجتهاد، حتى يسبغ الإسلام الرحمة
على العالمين.

في عام ١٩٦٨ ذهب فريق من المصريين إلى الحج،
وامتدت أيدي بعضهم (٢٥ حاجًا) إلى أشياء لا تخصهم؛ من
ساعات يد، وإشارات حريمي، وغيرها، ووجدت هذه
الأشياء عندهم، وقدموا إلى القاضي؛ فحكم بقطع أيديهم
جميعًا. وكان لابد من توقيع الملك الراحل فيصل على هذا
الحكم؛ فماذا فعل؟

كتب الملك على الحكم ما معناه أن هؤلاء المصريين
أرادوا أن يعودوا بهدايا لأولادهم على عادة الحاج بعد عودته
من الأراضي المقدسة؛ فامتدت أيديهم إلى ما لا يخصهم.
وأمر الملك فيصل بوقف الحد اقتداء بعمه ربه بن الخطيب
في عام الرمادة، بشرط عودتهم إلى مصر فوراً، ولم يأخذ
منهم المسروقات؛ بل تركهم يعودون بها.

ويضيف فضيلة الشيخ: وأنا أتساءل؛ أليس من حق الإمام إذا رأى مصلحة الأمة التي هو راعيها أن يذالف النص ليحقق مصلحة رعيته؟

من أحاديث أبي داود أن النبي ﷺ بعد فتح مكة راح يفتح الطائف، وقدمت إليه قبيلة "ثقيف" تعلن إسلامها؛ فقال لهم النبي ﷺ: ﴿تصلون وتزكون وتجاه دون﴾ فقالوا: "أم ما الزكاة فهي جزية، وهي ذل فلا ندفعها، وأما القتال فبشرط ألا يؤمر علينا من ليس منا، أما الصلوات الخمس فإن لنا أشغالنا تمنعنا من أدائها في الأوقات." قال لهم رسول الله ﷺ: ﴿عليكم بصلاة العصرين﴾ فقال أحدهم: "وما كانت من لغتنا؟" قال الرسول ﷺ: ﴿صلاة قبل طلوع الشمس، وأخرى قبل غروبها﴾، وأعفاهم من بقية الصلوات، مع أن الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.

قلت لفضيلة الشيخ: كان هذا في الأيام الأولى للدعوة، ولعل الرسول ﷺ أراد أن يثبت لقومه أن الدين الذي يدعوا إليه يسر وليس عسراً. ولكن بعد استتباب الأمر للمسلمين، واستقرار الدعوة بينهم؛ هناك من يقول إنه لم يعد مجال للاجتهاد.

قال فضيلة الشيخ الباقوري بطريقته المعتادة وهي
التساؤل: هل البيئات تتغير وكذلك الظروف أم لا؟ هل
الإسلام دين عالمي أم دين محلي؟

الآية تقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، وهذا يدل على عالمية الإسلام؛ فهل من حق بل من واجب حاكم المسلمين ومن حوله أن يجتهدوا ليماشوا العالم الذي يعيشون فيه؟

ويجيب فضيلة الشيخ على تساؤلاته: نعم من حقه وهذا مهم، والإسلام مملوء بالرخص. إن باب الاجتهاد مفتوح إلى أن تقوم الساعة. وفي قول الحق في كتابه الكريم: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ^(١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ^(٢) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ (محمد ١ - ٣).

نخرج من هذا أن كل حكم له علة يجوز القياس عليها، حتى ولو كان النص قاطعاً، وأن الاجتهاد ممكن مع النص،

ولكن بشرطين؛ أولهما المعرفة بفقہ اللغة العربية وروحها،
وثانيهما الفقه بروح الشريعة الإسلامية.

قلت لفضيلة الشيخ الباقوري: بالنسبة للشروط الأول
(وهو فقه اللغة العربية وروحها) لنا وقفة؛ فالقرآن نزل بلغة
العرب، وبأساليبهم في الكلام، ومع ذلك فلم يكن في متناولهم
جميعاً أن يفهموه جملة وتفصيلاً، وهناك ألفاظ في القرآن
لم يفهمها العرب؛ مثل قوله تعالى ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ وقد سئل
سيدنا عمر عن معنى "الأب" فلم يعرف، وهناك آيات كثيرة
لا يكفي معرفة ألفاظ اللغة وأساليبها لتفهمها، ومع ذلك يصير
الفقهاء على تفسير القرآن بلغة قريش وحدها، ويرفضون
إضافة أي مدلولات لألفاظ اللغة.

قال فضيلة الشيخ الباقوري: الإجماع بين الفقهاء أنه لا
قياس للغة؛ فهناك فرق بين اللهجة واللغة، فاللهجات قد
تختلف ولكن اللغة واحدة. والأساليب أيضاً تختلف؛ فهناك
عبارة تقال للإرشاد، وأخرى للأمر، وعبارة مجزية للتعجيز؛
مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾، وعبارة
للتهكم، وهكذا.

وقد تختلف الألفاظ في اللغة العربية حسب اللهجات؛
مثل لفظة المدية، ولفظة السكين، لكن المراد واحد د. وعند
بعض القبائل كلمة ثب تعني أقفز، وعند قبائل أخرى نجدها
تعني أجلس، ولا بد لمن يتصدى لتفسير القرآن تفسيراً لغوياً
أن يكون على دراية تامة بكل هذه الأمور، ولا يجوز أن
يستخدم ألفاظ العرب بمعانٍ مختلفة عما كانوا يقصدونه.
ولكن يمكن أن نقول إن الأفكار تتقارب حتى مع اختلاف
اللغات؛ فمثلاً يقول الشعر العربي القديم:

وعين الرضا عن كل عيب كليله

كما أن عين السخط تبدي المساويا.

ثم يأتي شكسبير بعدها ليقول نفس المعنى في إحدى
مسرحياته وترجمة عباراته: "لا شيء حسن أو قبيح؛ وإنما
هي أفكارنا التي تجعله كذلك". وعلى أي حال فإن حجة
الإسلام يقول: "قياس اللغة باطل".

ما هو الربا..؟! (سألت فضيلة الشيخ الباقوري)، وما إذا
ترى سيادتكم في مسألة قياس التعاملات البنكية الحديثة
بالتعاملات الربوية قبل الإسلام؟

أجاب فضيلته: يقول سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.. إلى آخر الآيات.

وقد قال ابن عباس وعمر بن الخطاب: " مات رسول الله ﷺ ولم يفسر لنا آخر آيات سورة البقرة. وقد فسّر ابن عباس ربا الجاهلية تفسيراً مختلفاً عن عمل بنوك اليوم؛ فالبنوك تستخدم المال في تجارات ومشروعات مدروسة ومخططة، وحساباتهم دقيقة، وعلى هذا فتحديد البنك للفائدة صحيح، لا يستغل فيه حاجة مسلم أو محتاج؛ وإنما يتقدم إلى البنك من يشاء في استثمار ماله بمحض إرادته.

إن الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ومن يستحل ذلك يستحل ما حرم الله. لكني أسأل ما هو الربا المطلق وتحديد معناه، ومطلوب تحديد هذا العمل الذي تقوم به البنوك كربها؟! لقد حدثت في سنوات ما قبل الثورة أن الأتربي باشا كان يستثمر أمواله في بنك الكريدي ليونيه،

واستفتى علماء المعهد الأحمدى في طنطا عن فوائد البنوك؛ فقالوا له إنها حرام، فاهتز الرجل، وأصبح المسلمون بعد ذلك يتنازلون عن فوائد أموالهم في البنوك. ولكنه عاد فتساءل: هل من الأفضل أن أترك فوائد أم والى للأجانب (البنوك) ليستفيدوا منها، أم أخذها وأتصدق بها على فقراء بلدي؟!!

قلت لفضيلة الشيخ: ولكن لو كانت البنوك إسلامية كما يحدث هذه الأيام؟

قال متسائلاً: ولكن هل يتعامل أصحاب البنوك الإسلامية مع البنوك الأجنبية أم لا..؟! إذن لم ماذا يقبلون الربا؟!!

قلت لفضيلة الشيخ: إذا كان القرآن والسنة وإجماع المسلمين قد حرم الربا؛ فما زلتما الآن لانه عرف الموقف من البنوك؟ وما العمل من أجل تهدئة خاطر المسلمين، وعلمائهم لم يتفقوا جميعاً في مؤتمر عام؛ يشركون معهم فيه علماء اقتصاد وسياسة، ويستعرضون التعامل الاقتصادي في العالم بصراحة وبدون لف ولا دوران، ثم يصدرون حكمهم بالنسبة لكل هذه الأمور المتعلقة.

قال فضيلته: "أنا شخصياً اقتضت من البنك عند ما كانت ابنتي مريضة، ولم أملك ما لعالجها، وما زالت أسدد الدين إلى الآن".

تحديد النسل:

قلت لفضيلة الشيخ: هذا يذكرني بموضوع آخر يخص المرأة المسلمة؛ هو موضوع تحديد النسل؛ فالمرأة العصرية ترى الآن أنه من مصلحتها الشخصية ومن مصلحة وطنها أيضاً تحديد نسلها، ومن ذلك نسمع بين أئمة المساجد من يهاجم تحديد النسل بشدة.

قال الشيخ الباقوري: ليس عندنا في الإسلام رجل دين؛ وإنما عالم فقط بلغة العرب ومقاصد الشريعة، وكل مسالم حامل لأمانة الدين، وتتطبق عليه هذه الشروط؛ من حقه الاجتهاد، فإذن ليس من حق أئمة المساجد وحدهم الاجتهاد. وأنا أسأل هؤلاء: ما المانع من تحديد النسل؟ إن الله تعالى يقوم في كتابه الحق: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

أَشَدُّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴿١٠٠﴾.

معنى هذا أن الإنسان يمر بأطوار سبعة كي يخرج من رحم أمه إنساناً كرمه ربه، ومن الأحاديث الصالحة: ﴿إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين يوماً علقه، ثم أربعين يوماً مضغة، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه من روح الله﴾.

إن كل إنسان فيه من روح الله، ولكن الاعتداء على الجنين لا يحدث إلا بعد أن ينفخ فيه الروح؛ أي بعد مائة وعشرين يوماً من وقوع الحمل؛ أي أربعة أشهر كاملة، وفي هذه الحالة يكون الإجهاض خطراً على الأم نفسها.

هذا حكم القرآن والسنة، وحتى عند المتصوفة نجد الإمام الغزالي يقول في باب الفقه في كتابه "إحياء علوم الدين" إنه إذا خشيت المرأة على علاقتها مع زوجها بكثرة النسل؛ فلها أن تحدد نسلها حتى لا تفقد حب زوجها.

قلت لفضيلة الشيخ: إن موضوع المرأة المسدودة في حاجة إلى حديث خاص قد يطول؛ فالكثير من الأمور

ما زالت في حاجة ماسة إلى حكم بصير ي تفهم التغييرات
الجزرية التي حدثت في حياتها، وفي نظرتها لنفسها، ونظرة
المجتمع إليها، وما يتطلبه عالمنا المعاصر منها. إن ال بعض
يطلب منها أن تعود قروناً إلى الوراء لكي تصبح نسخة طبق
الأصل من المرأة المسلمة العربية في العصور الأولى في
الإسلام.

قال فضيلة الشيخ الباقوري: إن المرأة في العصور
الأولى للإسلام كانت تتمتع باحترام وحرية لم تتلها امرأة من
قبلها في الشرق ولا في الغرب، وهي كانت تناقش الأمور
بجراحة، وتقف مساوية للرجل.

ثم طلب الشيخ الباقوري من أحد مساعديه أن يحضر
نسخة من كتاب "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير.
وأحد من علما أن أقراً بنفسه رأي السيد عائشة
في حديث النبي ﷺ: ﴿لعن الله الواصلة والمستوصلة﴾؛ أي
التي تستعين بلبس الباروكة لإخفاء عيوب في رأسها. أما
رأي عائشة فملخصه أن الرسول لم يقصد أن يلعن المسد لمة
التقية التي تتزين لزوجها؛ وإنما قصد أن يلعن من محترفة

الدعارة، ومحترفة "القوادة"؛ أي القوادة بلغة العصر؛ لأنه بن يستعن في تجارتهن المحرمة بهذه الأشياء.

وقال الإمام أحمد بن حنبل معلقاً على هذا الرأي: "والله ما قرأت أعجب من هذا"، ولكنه لم ينقض حكم عائشة.

هذا مثال على ما يستطيع فقيه الدين أن يستعين به من روح النصوص. إنه تفهم روح العصر الذي يعيش فيه، وقصد إلى أن تكون أحكام الإسلام داعية للانضواء تحت لوائه، وليس للنفور منه.

الدولة الإسلامية:

وقد ذكرني هذا بالأحكام الغربية التي طلعت بها علينا دولة الخميني، والجماعات الإسلامية المتطرفة التي ما زالت تسعى للحصول على الحكم، والسيطرة بأفكارها البالية على مصائر وحياة المسلمين.

وسألت فضيلته عن رأيه؛ فأجاب بوضوح: الدولة الإسلامية دونها الأهوال، والخميني رجل مجنون، وهذه مشكلة العصر فعلاً. أما بالنسبة لسيدنا رسول الله ﷺ؛ فقد كانت له في حياته الشريفة طوران؛ أولهما في مكة حيث كان

صاحب رسالة، ثم في المدينة حيث أقام الدولة الإسلامية لحماية دعوته، وليس للعدوان، وكل الآيات التي نزلت في هذه الفترة تطالب المسلمين ألا يتعدوا إلا بعدد أن يتعدى عليهم الآخرون. أما الآن فإن إقامة الدول الإسلامية بكل شروطها وخصائصها غير ممكنة إلا إذا كانت هذه الدولة تملك قوة ذرية تقاوم بها الشرق والغرب معاً.

قلت لفضيلة الشيخ الباقوري: إن الحديث في هذه الأمور قد لا ينتهي، وما زالت مسائل كثيرة معلقة لا يعرف الإنسان المسلم المعاصر موقف دينه فيها، وهناك شبه إجماع على ضرورة التقاء زعماء المسلمين وعلمائهم كي يحددوا موقف الإسلام في الشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، ولا يبدو أنه سيحدث في القريب العاجل؛ فإلى أن يتحقق هذا الأمل ماذا نفعل!؟

قال فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري: كل أمير وكل رائد ليس مسد لم يحتتم ل نصديه من حيرة المسد لمين في العصر الحاضر. والأزهر لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة وحده؛ بل لا بد من إجماع المسلمين. وليست قضية حياة الأمة الإسلامية أقل من قضية فتح قناة السويس التي التقى

لها كل رؤساء المسلمين عام ١٩٧٣م. فط يهم أن يتد دوا
في كلمتهم، وأن يص دروا أحك امهم، وأن يد ددوا حيرة
المسلمين؛ وإلا ظل دينهم في رقتهم إلى يوم الدين.

(٢) أنا مع قانون الأحوال الشخصية:

الجلوس بين يدي فضيلة الأستاذ أحمد حسن الباقوري
والاستماع لأحاديثه في أمور الدين والدنيا؛ قفزة إلى العصر
الحديث، وإطلاع على رحابة الإسلام، وشهادة على شموليته
ومرونته.

فكلما خفتت الأصوات وأوشك الظلام أن يهبط ليذف
الروح في كآبة الحيرة والقلق؛ هرعت إلى الشيخ الجليل
الباقوري؛ أستشيره وأناقشه، وأشكو إليه، فلا ألقى سوى
رحابة الصدر، والبسمة الهادئة المطمئنة، والفكر المسدنتير؛
فأعود وقد هدأت خواطري وزاد يقيني.

ومع فضيلة الشيخ الباقوري كانت جولة في العصر
الحاضر، وجدنا أنفسنا نتأتي كثيراً عند منعطفات خطيرة، أثر
البعض أن يتجاهلوها، أو مروا بها سريعاً؛ درءاً للعواقب،
وتفادياً للمخاطر، أما أسهل الطرق؛ فهي أن يبدأ الفقيه حديثه

بقوله: قال فلان وقال علان، وهم أئمة فاضلون، علماء تفقهوا في الدين واجتهدوا فيه، ولكنهم عاشوا منذ قرون بعيدة في عصور تختلف كل الاختلاف عن عصرنا الراهن، وقد سبق أن اعترض على أحكامهم فقهاء آخرون عاشوا أيضاً في الأزمنة الماضية؛ فقالوا العبارة الشهيرة: "هم رجال ونحن رجال"، ومن هنا تأتي المذاهب المتعددة.

قال فضيلة الشيخ الباقوري: تأتي مسائل لا يملك القول فيها مالك ولا الشافعي ولا غيرهما فيما يتصل بالشؤون الاجتماعية؛ لأنها مسائل موجودة في الأصول ذات معاني عامة في الإسلام، لا يدخل فيها اختلاف المذاهب.

تعدد الزوجات:

قلت لفضيلة الشيخ الأستاذ: لتأمل مثلاً قوله تعالى في سورة النساء: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ ألم يختلف العلماء على المعنى اللغوي لكلمات مثنى وثلاث ورباع، ثم عادوا فاختلفوا حول المقصود بالعبارة الأخيرة: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾.

قال: القرآن تحدده السنة؛ فالقرآن هو القانون، والسنة بمثابة المذكرة التفسيرية له، ثم هناك اجتهادات الأئمة الأربعة، وقد أجمعوا على إباحة التعدد، بشرط عدم الخوف من عدم العدل.

قلت: هذا في الماضي، أما زماننا الذي كثرت فيه المشاكل، وبعدت الشقة بين الناس والإسدام الصريح، وتغيرت طبائع الرجال؛ فإن إماماً كالشيخ الأستاذ محمد عبده كانت لديه الجرأة الكافية لكي يجيز إبطال عادة تعدد الزوجات، وقد أصدر بذلك فتوى وهو يشغل منصب مفتي الديار المصرية؛ قال في آخرها: "وأما جواز إبطال هذه العادة (أي عادة تعدد الزوجات) فلا ريب فيه؛ أولاً لأن شرط التعدد هو التحقق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتماً؛ فإن وجد في واحد من المليون فلا يصح أن يتخذ قاعدة، ومتى غلب الفساد على النفوس، وصار من المرجح ألا يعدل الرجال في زوجاتهم؛ جاز للحاكم أو للعالم أن يمنع التعدد مطلقاً، مراعاة للأغلب".

صدرت هذه الفتوى الرسمية ١٩٢٧م، فهل تغير الوضع

هذه الأيام إلا إلى الأسوأ؟

استمع فضيلة الشيخ الأستاذ لحديثي في صبر ثم قال:
إن الله سبحانه وتعالى ينهانا في القرآن عن ظلم النساء في
آيات كثيرة مثل: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾،
وهذا ينطبق على الزوجة التي قد يتزوج عليها زوجها، ثم
يهملها، وفي هذا يحذرنا القرآن الكريم: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾. وإن بعض
الميل لا ينهى عنه، وعموماً إذا رأى الحاكم المصلحة في
المنع جاز له أن يمنع.

- وما المقصود بالحاكم؟ (سألته).

- الحاكم لا يكون إلا إذا استعان بالعلماء والفقهاء؛ وهم
أهل الحل والعقد على أساس الفقه الإسلامي. إن الحاكم وحده
لا يستطيع أن يفتي، وعليه أن يستشير مجلس الشورى مثلاً،
أو مجلس الشعب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ فالرد إلى الله وإلى الرسول بالقياس.

قلت لفضيلته: قرأت لأحد العلماء رأياً في قانون
الأحوال الشخصية الجديد، يحذر فيه الزوجات من طلب

الطلاق إذا ما تزوج عليهن أزواجهن. ويقول إنه حتى ولو حكم القاضي للزوجة لهذا السبب؛ فهو حكم مخالف للشرعية الإسلامية، وبالتالي فالزوجة التي تتزوج من آخر بعد ذلك يكون زواجها باطلاً.

قال فضيلة الشيخ الباقوري: أنا اختلف مع هذا الرأي؛ فمن حق الزوجة أن تطلب الطلاق في هذه الحالة، والسبب وقوع الضرر، إن رسول الله ﷺ رفض أن يتزوج علي بن أبي طالب على فاطمة بنت الرسول قال: ﴿والله لا آذن﴾، وعليه فلم يتزوج علي بن أبي طالب، وكان يريد الزواج من بنت أبي الحكم بن هشام، ولم يتزوج علي فاطمة قط؛ حتى لحقت بالرفيق الأعلى، فهل نقندي برسول الله ﷺ هنا أم لا؟

أنا شخصياً أرى أن الزوجة من حقها أن تعلم إذا كان زوجها يريد الزواج عليها، ومن حقها أن تختار؛ هل تبقى معه أو تتركه؟!

قلت: نعود إلى ما قلته في البداية عن اختلاف الفقهاء حول المسائل، وكلا الطرفين يستند بالأدلة والأمثلة إلى الشرعية الإسلامية؛ فيقف الفرد العادي موقف المتحير. وهنا

يلجأ البعض إلى الوسيلة الأسهل؛ المنع والتحریم، والمزيد من القيود مخافة الضلال.

قال الشيخ الباقوري بوضوح: ليس من حق أي واحد أن يفتي على هواه، والأمر لا تؤخذ به هذه الصورة من الخلاف في الرأي؛ بل لابد؟ أن يسأل آخرون؛ كمجموع البحوث مثلاً، ولجنة الفتوى بالأزهر، وعلى رأسها رجل عالم فاضل باحث مطلع؛ هو فضيلة الشيخ عبد الله المشد. وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا تبحث قضية في هذ الشأن؛ فيجوز لها أن تستعين بلجنة الفتوى، وليس بفرء من العلماء.

قلت: لعله الاختلاف في النظرة إلى المرأة؛ فما زال بعض العلماء للأسف يرونها في مرتبة أدنى، وأنها في حاجة دائمة إلى القيادة والكبح.. إلخ.

قال الأستاذ الباقوري: هذا مخالف لنظرة الإسلام، وقد روي في الصحيح أن آخر ما أوصى به الرسول ﷺ ثلاثاً، كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه، وخفت كلامه؛ الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، الله في

النساء فإنهن عوان في أيديكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله.. " إلى آخر الحديث.

ومن حقوق المرأة المسلمة أن تطلب الطلاق إذا ما رأت أنها غير مطيقة للحياة مع زوجها لسبب من الأسباب؛ فهي أمانة؛ لهذا فلم أكرهها على أن تبقى مع من لا تطيق، إذا لم تجد معيشتها مريحة لضميرها؟ فلا يجوز أن نكرهها على البقاء وإلا انحرفت، وإذا كنا نطالب المرأة أن تكون ذات أخلاق؛ فيجب أن يكون الرجل أيضاً ذا أخلاق.

الطلاق:

قلت لفضيلة الأستاذ الباقوري: لقد ضن هؤلاء الفقهاء على المرأة بحق طلب الطلاق الذي أباحه لها الشرع، ومع ذلك أعطوا للرجال حق تطليقها غيابياً. ولدي صدقة دبلوماسية كانت متزوجة من زميل لها عين في سفارة دولة غير التي عينت هي بها، وبدون سبب على الإطلاق، ولمجرد وقوعه في هوى أخرى تصغره كثيراً؛ طلق زميلتي غيابياً؛ فلم تعرف إلا عندما زارت الديوان العام ذات يوم، ووجدته قد أضاف ورقة الطلاق لملف خدمته.

قال الشيخ الباقوري: هذا ليس من الإسلام، والشريعة لا يوافق عليه.. القرآن يقول: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ (النساء ٣٥).

فلم لا نلجأ لأسلوب التحكيم؟ أكثر من هذا؛ إن بعضاً من مذاهب المسلمين فيها أنه لا بد من الإشهاد على الطلاق، كما يشهد على الزواج. وفي سورة الطلاق جاء في آياتها الثلاث الأولى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا^(١) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرِوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرِوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ مِمَّا يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا^(٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا^(٣)﴾ (الطلاق ١ - ٣).. إلى آخر الآيات.

كذلك بيت الطاعة لا وجود له في الشرع الإسلامي على الإطلاق. امرأة تساق لزوجها بقوة البوليس؟ ما معنى ه ذا! هل هي إنسان أم حيوان؟ هذه بدع الأتراك العثمانيين؛ وهي مما ينافي الذوق، وكل ما ينافي الذوق ينفرد منه الإسلام.

الشريعة الإسلامية:

قلت: ينادي الكثيرون بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في القوانين، وعلى الرغم مما في قلوب المسلمين من شوق عارم للعودة إلى أصول دينهم الحنيف؛ إلا أن هناك قضايا ما زالت تحتاج لاجتهادات العلماء. فما المقصد والشريعة؟ وما الرأي بالقضايا المعلقة؛ مثل قطع يد السارق وفوائد البنوك وغيرها؟

قال فضيلته: الشريعة الإسلامية هي ما جاء به محمد رسول الله في الكتاب والسنة، وشرحه الفقهاء، ولا يجوز الأخذ برأي أفراد في هذه المسألة.

إن الحق لا يضيع مع البحث وما ينبغي عده، وإن مصلحة الأمة يأخذ بها الحاكم، أما أن "يدش" كل واحد على هواه؛ فالإسلام ليس به رجل دين من سد لظته أن يحل

ويحرم؛ وإنما هناك عالم الدين الذي يعلم ما لا يعلمه الجميع ولا يشترط أن يكون شيخاً من خريجي الأزهر؛ فبعض من لم يتخرج من الأزهر أفضل من خريجيه؛ مثل الدكتور مصطفى محمود الذي يتحدث الآن أحاديث لا يستطيعها أكثر رجال الدين، ومثل فقيه الإسلام المهندس عبد الرزاق نوفل.

إن أساس الشريعة الإسلامية تحري مصلحة الناس، وليس من حق فرد واحد أن يحدد هذه المصلحة؛ بل لابد من لجان للفتوى، ومؤتمرات للعلماء، وسيظل باب الاجتهاد مفتوحاً إلى ما شاء الله.

سألته: لو خيرنا بين الأئمة الأربعة لنطبق اجتهادات أحدهم على قوانين الأسرة في عصرنا الحاضر؛ فمن تختار؟ قال: إن الأفضل أن نأخذ من كل منهم ما ينفع عصرنا؛ يعني نتبع التوسعات، وهذه مهمة الإفتاء الجماعي؛ فلا يجوز الاكتفاء بإمام واحد.

قلت لفضيلة الشيخ: لعل الإفتاء الجماعي يريحنا من "فتاوى" بعض الفقهاء الذين يعيشون في الماضي، ويتجاهلون متغيرات العصر الحديث، والتطور الذي حدث

في العلاقة بين المرأة والرجل، وبين المرأة والمجتمع؛ فبعضهم مثلاً يحذر المرأة من الاختلاط بالرجال مهما كانت الأسباب؛ بحجة الحفاظ على الفضيلة.

قال فضيلته: أنا أعرف أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ بِهَا﴾ فما معنى هذا؟ وفي القرآن نقراً قصة بنت النبي شعيب، وحكايتها مع النبي موسى. لقد خرج موسى من مصر، وسار في سيناء، وفي وادي مدين رأى النسوة يتزاحمن حول أحد الآبار، ووجد فتاتين تنتظران حتى تملأ النساء جرارهن؛ فتقدم موسى من الفتاتين، وأخذ منهن ما جاراها، وملاها بنفسه من البئر، وعادت الفتاتان إلى أبيهما النبي شعيب، وقصتا عليه ما حدث لهما مع موسى، وقال لهما: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص-٢٦) لقد أرادت ما تريده المرأة من الزوج؛ الأمانة والقوة، ورأى النبي الله شعيب في عيني ابنته الإعجاب بموسى، فأرسلها إليه تستدعيه، وبعد أن سمع لقصته عرض عليه الزواج منها، وتم الزواج من بنت شعيب

الصغرى "صفوة"، وعاش معها سعيداً؛ فهذا الزواج قد حدث
بعد "منى وتمني".

زاد اقتناعي بأن جهل أغلبنا بأصدول ديننا الحنيف هو
الذي يقودنا لمخاوف لا داعي لها، ويجعلنا ننساق وراء
من هم خير أهل لقيادتنا؛ ومن ثم فهم بجم ودهم العقلي
وتخلفهم الفكري مشدودون بخيالهم وأوهامهم إلى امرأة لم
يعد لها وجود، وإلى عصور اندثرت؛ كان الرجال فيها كما
يقول كتابنا الكريم: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾^(٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أَيُّمَسِدُ كُهُ عَالِي هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ
مَا يَحْكُمُونَ^(٥٩)﴾ (النحل، ٥٨، ٥٩).

لقد مضى هذا العصر ولا عودة إليه.

د. زكي نجيب محمود

موقف وسط بين العقل.. والنقل (2)

د. زكي نجيب محمود مفكر، وعالم، وفيلسوف، وأستاذ كبير، وأعترف أنني وجدت صعوبة كبيرة في كتابة هذا الحوار؛ فاللقاء بيني وبينه امتد عدة ساعات، وتشعبت موضوعاته، وتفرعت وتنوعت؛ بحيث أصبح من الصعب علي أن أجمع شتاتها، فالرجل علمه غزير، وأنا شوقي إلى المعرفة لا يعرف الارتواء، والقضية التي جئت لأناقشها معه قضية متعددة الجوانب والأبعاد، قديمة ومعاصرة في آن واحد.

قلت للدكتور زكي نجيب محمود، نقراً لك أنه "لا بناء إلا بعد أن نزيل الأنقاض ونمهد الأرض ونحفر الأساس القوى المكين"، وأنت ترى أنه "من العبث أن يرجو العرب المعاصرون لأنفسهم نهوضاً أو ما يشبه النهوض؛ بل أن يفكوا عن عقولهم القيود لتتطلق نشيطة حرة نحو ما هي

(2) نشر هذا الحوار في ١٦ يوليو ١٩٨١ بمجلة صباح الخير.

ساعية إلى بلوغه"، ومع ذلك نجد حولنا من يتمسكون بحرفية النصوص، ويتهمون كل من يحاول تفسير القرآن بالخطأ والضلال، محتجين بمحدودية العقل البشري فما رأيكم؟

قال الدكتور زكي نجيب محمود: هذه القضية شغلت المسلمين من العصور الأولى؛ فقد أراد المعتزلة أن يكون للعقل المكانة الأولى في تفسير نصوص القرآن، وذهب أهل السنة والشريعة إلى رفض التأويل، والالتزام بحرفية النصوص، ولكننا إذا نظرنا إلى التراث العربي، وحاولنا أن نستنبط منه موقفاً عربياً أصيلاً يمكننا أن نفعّل ما فعله المعتزلة، فنأخذ طريقهم العقلية، ثم نضيف إليها ما فعله الأشاعرة، وقائدهم أبو الحسن الأشعري فنقف موقفاً وسطاً بين العقل والنقل. فالعقل وحده لا يكفي لدعم الدين، ولذلك يجب أن نقف به عند آخر حد نستطيع بلوغه، ثم نكمل الطريق بالإيمان، بهذا لا يكون هناك تعارض بين العقل والإيمان.

فإذا كنا بصدد نص قرآني قاطع؛ فلا مجال للاجتهاد، ولكن طالما يوجد نص يمكن اللجوء إلى العقل فيه لتفسيره؛ فلا أرى ما يمنع.

الحقيقة نحن في حاجة إلى الاجتهاد بكل معانيه. في حاجة لأن نستخرج الأحكام في المواقف الجديدة، أن نفهم النصوص فهماً لا يتعارض مع العقل، ولا يتناقض مع الظروف الحضارية الجديدة. وقد نادى محمد عبده إلى فهم الإسلام على ضوء العلم الجديد ما دام ذلك ممكناً، وقد فسّر جزء عم في القرآن على هذا الأساس، ومن رأيه أنه إذا تعذر التوفيق بين النص والعلم الجديد؛ عندئذ يقول: إن الله أعلم بالمقصود من النص؛ لنترك الباب مفتوحاً لمن قد يعطى بعد ذلك.

وكان للمفكر الإسلامي الكبير جمال الدين الأفغاني رسالة أساسية؛ وهي أن يكون الإسلام نقطة انطلاق. يخطئ إذن من يظن أن أسلافنا نبذوا العقل وخطوا من شد أنه، بل كان للعقل عندهم شأن كبير، وبإمكاننا أن نمشي على دربهم في هذا الطريق إذا أردنا أن يتصل تاريخنا، وإذا اخترنا أن ندمج التراث العربي القديم في حياتنا المعاصرة؛ لتكون لنا حياة عربية ومعاصرة في وقت واحد.

المودع والمقترض:

قلت لشيخ فلاسفتنا المعاصرين: في كتابك "تحديد الفكر العربي" قلت إن حل هذه المشكلة هو أن نبحث عن طرائق للسلوك التي يمكن نقلها عن الأسلاف العرب؛ بحيث لا تتعارض مع طرائق السلوك التي استلزمها العلم المعاصر والمشكلات المعاصرة، ولكن إذا كان التقدم المادي السريع في العصر الحدي قد أوجد مشكلات لم يواجهها أسلافنا؛ فما هو الحل؟

مثلاً عندما أراد علماءنا أن ينظروا في مسألة البنوك والمعاملات النقدية التي تقوم بها مع المواطنين؛ قاسوا هذه التعاملات على الربا الذي كان يمارسه اليهود قبل الإسلام، وحثهم في ذلك أن البنوك أيضاً نظام ابتدعه اليهود، وهم يسيطرون على عالم البنوك في كل أنحاء العالم؛ فما هو رأي أستاذنا في هذه المسألة التي باتت تشغل بال المسلمين، وتؤرق ضمائرهم؟ فهل من يضع ماله في بنك يصدق في منزلة المرابي؟!

قال الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود: الربا كمان محرماً في الإسلام وما زال؛ لأنه كانت توجد في العصر القديم مواجهة بين من يدين ومن يستدين؛ كل منهما يعرف ظروف الآخر، ويستطيع صاحب المال أن يعرف مدى حاجة المستدين إلى المال؛ فإذا استغلها يكون قد أساء السلوك مع كائن بشري مثله. أما الآن فإن القروض تتم بغير أن يواجه أحد أحداً؛ صاحب المال لا يدري من سيقترض ماله ومن أجل أي مشروع؛ فكيف يمكن أن يقال إن المقرض المجهول ربما يأخذ المال ليضعه في مشروع ويكسب به أضعافاً مضاعفة، ثم يحرم على صاحب المال أن يأخذ نسبة معينة! هذه النسبة يجب أن تكون معروفة مسبقاً بالضرورة؛ لأن المشروعات التي ستوضع فيها الأموال والمواعدة غير معروفة، ولا الأشخاص المقرضون؛ ففكرة الربا تنتفي، وإلا فمن يستغل من؛ المودع؟ إنه لا يعرف المقرض!!

المرأة المسلمة:

قلت: إن القياس الخاطئ قد جر بعض المتفهمين إلى مطالبات المرأة بالعودة إلى ما كانت عليه في الأزمان القديمة، وطبقوا عليها ما كان يجري على جداتها في وقت يختلف كل

الاختلاف عن العصر الذي نعيش فيه، متجاهلين التطور
الجوهري الذي حدث في شخصيتها، وفي نظرتها لنفسها،
وما يتطلبه منها المجتمع العصري.

قال الدكتور زكي نجيب: الحق أنني أرى المرأة العربية
مظلومة في هذا، وأنها إن لم تسع إلى تغيير هذه النظرة
البالية بنفسها فلن ينفعها أحد، ومن حقد المرأة العربية
المسلمة المعاصرة على علماء الإسلام أن يعيدوا النظر فيما
يطالبونها به، وبعضهم معظمه ينتمي إلى العرف والتقاليد
التي كانت سائدة، ولكنه لا يمت إلى جوهر الإسلام بصدفة؛
فالإسلام عرف قيمة المرأة، ووضعها في مكانه مساوية
للرجل، ومنحها من الحقوق ما لم يمنحها لها دين آخر، وعلى
المرأة نفسها أن تثبت للعالم كله أنها جديرة بأن تعيش حياتها
نداً للرجل، وأنها إنسان قادر على تحمل تبعات الحياة
والمساهمة في تقديمها.

يقول الدكتور زكي نجيب محمود في كتاباته: "لن يجيء
المستقبل على صورة الماضي وعلى غرارها، وإن
فلا يحق لأحد أن يحكم بالذي كان على الذي سوف يكون؛

بعبارة أوضح؛ لا يجوز اليوم للتقاليد أن تكون حكمًا ما بين الصواب والخطأ".

ثم يقول: مفتاح الصواب هو أن نبدأ بهضم هذه الفكرة هضمًا جيدًا؛ فكرة أننا في تحول، وإذن فنحن في تغير، وإذن فلا حكم لماضٍ على آت.

كيف نفهم القرآن؟

وأسأله: طالبتكم في كتابكم أن تتحول حضارتنا الإسلامية من حضارة اللفظ إلى حضارة الأداء، ولكننا نجد بيننا من لا يزال يرفض أي تجديد في النفس واللغوي للنصوص القرآنية، ومن يطالبنا بالالتزام بالتفسيرات العربية القديمة، على الرغم من كثرتها واختلافها مع بعضها البعض.

أجاب: القرآن كتاب دين وإيمان وعقيدة؛ كتاب أخلاق وتنظيم سلوك بشري، ولكن بالطبع لكي يفهم القرآن فهمًا جيدًا، لا بد أن نفهم لغته. ولا غرابة في أن أول مجال علمي نشط فيه العلماء العرب بعد الإسلام كان مجال اللغويات اللغوية؛ من نحو وصرف واشتقاق، وهو أيضًا مجال استخراج الشواهد اللغوية من الأدب الجاهلي لتشهد على

معنى معين للفظ معين، معنى ذلك أن فهم القرآن يتوقف أساساً على فهم اللغة فهماً عميقاً دقيقاً، ولكن لا بد أيضاً أن نفهم هذه اللغة اعتماداً على السياق اللغوي الذي كان سائداً عندما نزل القرآن؛ لأنه نزل ليخاطب أولئك الذين يتكلمون العربية.

قلت لأستاذنا: ولكنك تقول في كتابك أن اللغة يجب أن ننظر إليها على أنها أداة توصيل نستطيع بواسطتها أن ندخل عصر التفكير العلمي الذي يحل المشكلات فما رأيكم فيمن يجعلون من اللغة غاية، ويرفضون المساس بها؟

يقول د. زكي نجيب محمود: المشكلة الكبرى التي يجب أن نواجهها الآن؛ هي كيف نتحول من ثقافة اللفظ إلى ثقافة العلم والتقنية والصناعة، فإذا أردنا أن نحيا حياة معاصرة بكل أجهزة العصر وأدواته الفكرية، وإذا أردنا ثورة فكرية؛ فعلينا أن نبدأ باللغة.

قلت: كيف؟

أجاب: أن ننظر للغة على أنها فكر، وأن لكل عصر لغته التي تتفق مع روحه وما يسوده من أفكار؛ فاللغة أداة تتغير بانتقال الإنسان من مرحلة إلى أخرى.

سألته: وفيما يخص النصوص القرآنية؟

أجاب: يجب أن نستخدم اللغة على أرفع مستوى ممكن في إطار اللغة العربية من تعدد لهجاتها، وأعتقد أن هذا ما يفعله الشيخ متولي الشعراوي؛ فهو يشرح النصوص القرآنية معتمداً على تحليل اللفظ، فيرده إلى أصوله الأولى وكيفية جاء، وبهذا يصبح مفهوماً؛ فكل كلمة لها تاريخ ومسيرة حياتية وثقافية وحضارية، ولكن التحليل اللفظي للنصوص ليس كافياً، فلا بد لمن يتصدى لهذا أن يكون على دراية بالتقدم العلمي الهائل الذي يقفز إليه عالمنا؛ كي يكون مؤهلاً للإجابة على ما يغلي به العقل المعاصر من تساؤلات كونية. وأنا شخصياً كتبت ثلاثة مقالات في الأهرام رددت بها على بعض محاضرات الشيخ الفاضل متولي الشعراوي، تقبلها بصدر رحب وشكرني عليها.

الحكم ورجال الدين:

قلت لأستاذنا الفيلسوف: هناك من يرى أن السد بيل الوحيد لحل مشكلاتنا المعاصرة هو إنشاء الدولة الإسـلامية، وأن يكون لرجال الدين فيها اليد العليا؛ فما رأيكم؟

يقول د. زكي نجيب محمود: إحدى مشكلاتنا الأساسية أن يكون صاحب السلطان السياسي هو في الوقت نفسه صاحب الرأي؛ أي يجتمع السيف والرأي الذي لا أرى غيره في يد واحدة. ما زال بيننا من يمزج مزجاً عجيباً بين ولاية الحكم وزعامة الناس. لقد كان هذا مبدأ السلف، ولا أظنه صالحاً لنا الآن؛ فالمبادئ فروض تتغير إذا تغيرت الظروف، وربما كان ملائماً في الماضي أن يجتمع الحكم لأصحاب العقيدة، ولكنه لم يعد ملائماً لنا الآن، وعلينا أن نتذكر ما حدث لرجال عظام؛ مثل أحمد بن حنبل، والمقفع، والحلاج على يد أولي الأمر الذين اختلفوا معهم في الرأي؛ لقد واجه أحمد بن حنبل محنة كبيرة عندما أرسل الخليفة المأمون إلى وزيره إسحق بن إبراهيم ليمتحن القضاة والمحدثين حول سؤال: هل القرآن أزلي قديم أم حادث ومخلوق؟ ولما كان ابن حنبل يختلف في الرأي مع أمير

المؤمنين؛ فقد حاقه شر العقاب، على الرغم من أنه يتعمد أن يجيب على أسئلته بإجابات مبهمة.

إن هذه الأمثلة ترينا أن الإنسان المعاصر يجب أن يتعلم من الماضي، لا أن يخضع له خضوعاً أعمى، وإذا كان هدفنا سيادة الفرد؛ فليس من المعقول أن تجبره على أن يعيش بنفس الطريقة التي عاش بها أسلافه.

لقد كان موضع الإشكال الفلسفي عند أسلافنا هو طريقة اللقاء بين أحكام الشريعة ومنطق العقل، أما نحن فموضوع الإشكال عندنا يجب أن يكون طريقة اللقاء بين العلم والإنسان؛ وذلك حتى لا تظل إلى الأبد تدور في حلقة مفرغة لا جدوى منها.

د. عبد الرازق نوفل

رفض الاجتهاد.. مخالفة لأحكام القرآن

عندما حدثته تليفونياً لم يكن لدي الأمل في لقاءه؛ فالفكر الإسلامي العالمي عبد الرازق نوفل لا بد أن يكون مشغولاً بقراءاته وأبحاثه وكتاباته، التي تنتشر في أماكن عدة، خاصة ونحن في شهر الصوم الكريم.

ولكنني فوجئت به يرحب بلقائي وفوراً؛ عندما سمع الموضوع الذي أبحث فيه؛ "الاجتهاد في الإسلام". وبدأ لي واضحاً أن لديه كثيراً، وأن كتبه التي تربو على الستين كتاباً، معظمها حول الإسلام والعلم، والعصر الحديث، والمجتمع الحديث. كل هذا الإنتاج الغزير الذي يُقرأ في كل الأقطار الإسلامية، ويحقق أرقاماً توزيعية قياسية، والذي ترجم أغلبه إلى لغات العالم؛ لم يخل جعبته، ولم يفقده الحماس لإضافة المزيد، وقد سهل لي هذا الإحساس الدخول مباشرة في طلب الموضوع فقلت: "من قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ"، ومن "تمنطق فقد تزندق"، وشعارات كثيرة رفعها بعض المتزمتين من أهل السنة والشريعة؛ فقي دوا بد ذلك

الاجتهاد في النصوص الإسلامية، وأوقفوه عند حد مع
لا يمكن تخطيه.

قاطعي المفكر الإسلامي الكبير قائلًا: هـ هذه الأقوال
جميعًا تخالف ما جاء في القرآن صراحة؛ حيث يطالبنا الله
سبحانه وتعالى بتدبر آياته؛ في مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا
يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا ﴾ (٨٢) سورة النساء).

بل تأكيدًا على هذا التدبر، وحفرًا له، وفرضًا به؛ فإندنا
نجد الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
لِيَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٢٩) (سورة ص).

ولا شك أن معنى التدبر هو البحث والفحص والتأمل
والدراسة، وبذلك فقد فرض على كل مسلم أن يدرس القرآن
وأن يتدبره، ويخرج على الناس باجتهاده.

قلت للمهندس الزراعي عبد الرازق نوفل: هذا رأي
يقول إن هذا الاجتهاد يجب أن يقتصر على المتخصصين
في علوم الدين والشريعة واللغة العربية.

قال: إن القرآن الكريم يتضمن آيات كونية، وآيات طبية، وأخرى في علوم الفلك والزراعة والاقتصاد، والنبات والفيزياء، وعلوم ما وراء الطبيعة والذرة؛ مما يتحتم معه أن يبحث في هذه الآيات العلماء الذين تخصصوا في هذه الدراسات، كما أن حديث الرسول يؤيد ذلك إذ قال ﷺ: ﴿إن حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة، وعيادة ألف مريض، وشهود ألف جنازة﴾.. قيل: "يا رسول الله، ومن قراءة القرآن؟ قال: ﴿وهل ينفع القرآن إلا بالعلم﴾ (عن أبي ذر).

القرآن والعلم:

قلت للمفكر العالمي: بدأت عام ١٩٥٧ م في كتابكم "الله والعلم الحديث" بالربط بين العلم الحديث وبعض آيات القرآن الكريم، والمعروف أن النظريات العلمية في تطور مستمر؛ فماذا لو تغير العلم وظهر وكأن التفسير قد تغير؟

قال: هذا قول مردود عليه بالرد البديهي، وهو أن أي خطأ في التفسير لا يحمل بأي معنى خطأ الآية؛ وإنما هو خطأ المفسر، وإذا ما رجعنا إلى التفاسير المتداولة نجد أن

كل آية لها أكثر من تفسير؛ حيث عدد بعضها دوالي تسعة تفاسير، ولا شك أن بينها ثمانية خاطئة، ولم يقل أحد بخطأ الآية، ولكنه خطأ المفسر، ولكن الرد العلمي الذي أريد أن أجيب به على هذا السؤال هو؛ الحقيقة العلمية لا تتغير ولا تتطور ولا تتبدل، وقد التبس عندهم هؤلاء المعارضين الأمر بين الفرض العلمي والنظرية العلمية والحقيقة العلمية؛ فإن من يعلم الفرق بين هذه وتلك لا يمكنه أن يخشى على تطور الحقيقة العلمية.

ولأعطيك مثلاً على هذا؛ فعندما نظر أحد العلماء إلى الأرض ووجدها منبسطة افترض أنها مسطحة، وهذا الرأي فرض علمي لا يقوم الدليل على صحته ولا على خطئه، ثم جاء بعده عالم آخر ووجد أنه في نهاية الأفق عندما يرقب سفينة فيه، فإن أول ما يرى فيها أعاليها، وكذلك أول ما يغرب عنه أعاليها فقال: إن الأرض لا شك كروية؛ وهذا الرأي نظرية علمية يقوم عليها دليل، ولكنه ليس تجريبياً ولا مادياً ولا قياسياً، وإنما نظري قد يثبت عدم صحته.

أما عندما خرجت الأقمار الصناعية بأجهزة التصوير، وصورت الكرة الأرضية من الخارج، وقامت الرحلات

البحرية، وأمكن تسجيل أبعاد الأرض، وأصد درت معاهد الأرصاد ومحطات الفضاء القرار العلمي الذي يستند إلى الصورة الفوتوغرافية، وإلى قياس محيط الأرض؛ فقد مالوا بأنها ليست كاملة الاستدارة، بل شبيهة بالبيضة، وقد ادوا محيطها وأقطابها، وقد أصبحت كروية الأرض حقيقة علمية لا تقبل الشك والجدل ولا التطور، بل إنها في اليوم الذي تتغير فيه هذه الحقيقة تنتهي الأرض بمن عليها. هنا وجد علينا النظر والتأمل؛ فقبلها بأربعة عشر قرناً أورد القرآن الكريم هذه الحقيقة في مثل الآيات الشريفة: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٢)﴾ (سورة النازعات).

والآية: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (٥)﴾ (الزمر).

ومن ذلك يتبين وجه الإعجاز العلمي للقرآن؛ وهو الوجه الذي يجب تبليغ الدعوة الإسلامية به في عصر العلم ولغير العرب، أما الذين يقولون بالاعتصام على الوجه اللغوي؛ فهو توقف بدعوة القرآن إلى خصوصية لم يكن بها؛

لأنه نزل للناس كافة، وللأجيال عامة؛ مما يستوجب أن يكون لكل جيل وكل زمان وكل قوم في هذه الأرض وجه الإعجاز الذي يتناسب ومفاهيمهم.

قلت للأستاذ العالم عبد الرازق نوفل: لقد كنت ممن تم من المتدبرين المتأملين؛ ليس فقط لآيات القرآن وألفاظه، بل لحروفه وأعداده وأرقامه في الأجزاء الثلاثة من كتابكم "الإعجاز العددي للقرآن الكريم"، لكن البعض يرى في ذلك خطأ لا يجوز بين علوم الدين والعلوم المادية والدينية.

رد قائلاً: لقد شجع الله في كتابه الكريم المسد لم على الدراسات السلمية، وفتح لنا بآياته مجالات البحث والدراسة والتأمل، ووجه نظرنا إلى العلم، والعلم بمعناه الواسع؛ وهو العلم الطبيعي كما نتدارسه حالياً على أنه علم النباتات والجيولوجيا وعلم الحياة وعلوم الإنسان. إن القرآن الكريم قد ذكر أن علماء هذه الفروع من العلم هم الذين يخشون الله بما وصلوا إليه بمعرفة حقائق هذا الوجود؛ إذ يقول النص القرآني: ﴿لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ^(٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَآلِ دَاوُدَ وَالْأَنْعَامِ

مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ (سورة فاطر الآيات ٢٧ - ٢٨).

لذلك وجدنا بعد الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي؛ أنه في عصر الإحصاء والآلات الإحصائية قد كشف الله لنا عن وجه جديد من أوجه إعجاز القرآن؛ هو الإعجاز العددي.

قلت للعالم الكبير: إذن فما رأيك في القول بـ أن العقل البشري محدود، وأنه لا يجوز استخدامه في النظر في النصوص الإسلامية؟

قال: إن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل إلينا القرآن وطالبنا أن نتدبره، ودعانا إلى العلم لنعرفه؛ فإنما أعطانا مما شاء من العلم الذي يتناسب وطاقاتنا العقلية؛ فلم يحرماننا ما نستطيع فهمه، ولم يفرض علينا ما لا نستطيع أن نتوعبه إلا في الإيمان في الغيبيات؛ حيث إنها حقائق موجودة لا سبيل إلى مناقشتها بأساليبنا المادية، وفي كل ما أمر به وفرض علينا؛ فقد طالبنا بالبحث العلمي، وميدانه العقل؛ فمثلاً عندما فرض علينا الصيام قال: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١٨٤) (البقرة).

وإذا كان قد دعانا في كثير من الآيات إلى التأمل والتفكير والنظر؛ فكل هذه السبل للعلم أدواتها العقل والوعي والإدراك.

قلت للمفكر الإسلامي الكبير: يرى البعض أن الاجتهاد معناه القياس على ما كان المسلمون الأوائل يواجهونه من أمور مشابهة؛ مما نتج عنه تحريم أشياء كثيرة اعتاد عليها الإنسان المعاصر، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياته.

قال: إن الإسلام كما قرر علماء القانون في مؤتمر التشريع العالمي في لاهور سنة ١٩٥٦م، وفي باريس سنة ١٩٥١م؛ يحمل كل الإمكانيات التي تجعله الدستور الأوفى والقانون الأسمى لكل المتعاملين في كل الأزمان، وقياساً على هذا فإن ما جاء في القرآن، وما أمرت به السنة أمر لا بد من الالتزام به دون أي محاولة لأي اجتهاد، أما ما استحدثت من أنظمة تحكم المجتمعات العالمية الحالية؛ مما لم يوجد معه نص في القرآن أو السنة؛ فإن الإسلام بسماحته وبصلاحيته قد ترك للمجتمع الإسلامي النظر فيها على أساس القوانين التي تقول لا ضرر ولا ضرار، وأن ما زاد خيره على شره

فهو حلال، وما زاد شره على خيره فهو حرام، وأن كل ما حرم الله إنما هو لصالح الفرد والمجتمع.

إن المعاملات الحالية تسد توجب من العلماء الذين تخصصوا في الدراسات العلمية أن يجدوا الحل فيما يتعرض له الإنسان في معاملاته الحالية؛ ينطبق هذا على الناحية الاقتصادية، وعلى الناحية الاجتماعية.

قلت للمفكر الإسلامي عبد الرزاق نوفل: بهذه المناسبة ما زلنا نسمع من يقول إن التصوير حرام، والنحت حرام، والموسيقى حرام.. إلخ.

رد الأستاذ الكبير: في صدر الإسلام الأول كانت التماثيل والتصاویر محرمة؛ ذلك لأن الكفار والمشركين كانوا يتخذون منها آلهة للعبادة، ولا يمكن في جيلنا هذا أن يجد الإنسان حتى بين ضعاف العقل والفكر من يتخذ من تماثيل إلهة يعبد. ولو وجدنا أن التصوير إنما ما يبسر في الدراسات العلمية، وأن عمل التماثيل للإنسان حتى تكون دقيقة، وتعين طالب الطب على الدراسات التشريحية؛ ألا يكون هذا دافعاً للمسلم على التعلم، أم أننا نشجع على سد رقة الجثث من المقابر، وامتھانها بهذه الدراسات؟!!

الموسيقى والغناء:

قلت: أعرف أن لديكم مكتبة موسيقية إلى جانب مكتبتكم
القرآنية الذاخرة.

ابتسم قائلاً: هذا صحيح، وقد حدث أن بعض قرائي
استمعوا إلى هذا في برنامج إذاعي؛ فأرسلوا إليّ يحتجون
قائلين حرام، ونسوا أن أصول الموسيقى قد خلقها الله سبحانه
وتعالى فيما نستمع إليه من غناء الطيور وهبوب النسائم
وأصوات خرير المياه، وكل ما خلقه الله من جمال في
الطبيعة، وخلق لنا الأذان لنسمعها به؛ فهل عندما نحاول تقليد
هذه الأصوات يكون حراماً؟!

سألته: وماذا عن الغناء؟!

أجاب: الغناء الذي نقصد به الإثارة وينشأ بالخلاعة؛
إنما هو من قبيل الفساد والإفساد، أما غير ذلك فليس حراماً.
وأكتفي بهذا القدر من حوار مع العالم المفكر الأستاذ
عبد الرازق نوفل.

لكن.. هل استطعت بهذا الحوار مع أربعة من علماء الإسلام أن أصل إلى حكم نهائي حول قضية الاجتهاد في الإسلام؟!

أعتقد أن هذا غير ممكن، ولا بد أن عشرات الاعتراضات والتساؤلات قد أثرت، وأن العديد من المتفهمين يتأهب للرد والاحتجاج.

ولا حل لهذه المشكلة إلا ما طالب به علماءنا؛ ألا وهو مجلس من علماء الدين والعلوم الأخرى، يشترك في النظر في الأمور المستحدثة، ويعمل على فك أسرار المسلم المعاصر من الخوف والتردد، في عالم يتحرك بسرعة الصاروخ نحو المستقبل، ولا مكان فيه للقيم البالية والأفكار العتيقة.

نحن نريدها أمة قوية عزيزة.. نريدها مثلاً أعلى لكل الأمم، وأملاً يرتجى لكل الشعوب، وشعلة نور خالد على مر الأزمان.

نحن نريد أن نكون مسلمين نمشي على طريق التطور، ولا نضل عن الصراط المستقيم. ولسنا أقل من أي أمة من الأمم المسددة لمين الأواء. لال. ذين ق. مال واحد. دم. نهم

هو سعيد بن المسيب: "قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن، ولم تمض فيه منك سنة"، قال: ﴿اجمعوا له العالمين (أو قال العابدون) من المؤمنين واجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد﴾.

فهل نفعل ذلك نحن أيضاً، أم نظل معصدي الأعداء حتى يجرفنا تيار الحضارة الغربية في اندفاعه الصاروخي!!
الرد الآن للعلماء المسلمين وقادتهم.

الفصل الثاني

الإسلام والعصر الحديث

د. علي حسن عبد القادر

(١) لنسترح من الماضي.. وننتبه للمستقبل⁽³⁾

كيف سيبدو المجتمع الإسلامي في القرون المقبلة بعد
مائة عام، مائتين، إلى ما شاء الله..!؟

المجتمعات البشرية في تطور مستمر، والأجيال تختلف
اختلافاً كبيراً.. التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
التي حدثت خلال القرن العشرين وحده تعادل
ما حدث منذ بداية تاريخ الإنسان حتى القرن التاسع عشر.

والسبب؛ التقدم العلمي المذهل من عصر الكهرباء إلى
عصر الذرة، ثم الطاقة الشمسية والفضاء، وتطورت
العلاقات الاجتماعية أيضاً من الإقطاع إلى الديكتاتورية،
إلى الشمولية إلى الديمقراطية.

فأين الإنسان المسلم من كل هذا؟! هل سيقف ضد
التطور، هل سيظل محله ثابتاً جامداً مشدوداً إلى الماضي،

(3) نشر هذا الحوار بتاريخ ٧ يونيو ١٩٨٤ بمجلة صباح الخير.

غافلاً من سباق العصر؟! أم أنه قد يتطور ويدد نفسه
ويخضع لطبيعة الأشياء؛ فيصبح معاصراً لكل العصور!!

إنها إطلالة على المستقبل، رحلة إلى الزمن الآتي على
متن مركبة الحاضر، صحبني فيها شيخ أزهرى كان عميداً
لكلية أصول الدين بالأزهر الشريف، ثم عميداً لكلية الشريعة؛
الشيخ علي حسن عبد القادر، تتلمذ على يديه كل علماء
الإسلام المعاصرين بلا استثناء، خصوصاً الحاصلين على
الدراسات العليا من جامعة الأزهر؛ حيث كان يشرف على
الرسائل الجامعية.

وتاريخ الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر، حافل
بالإنجازات والمناصب والانتصارات؛ إنه نموذج فريد من
رجل الدين المطلوب لهذا العصر، يجيد الألمانية كأهلها، وقد
حصل على الدكتوراة في الدراسات الإسلامية من جامعاتها.
يجيد الإنجليزية كأهلها، ومن إنجلترا-حيث عمل لمدة عشر
سنوات مديراً للمركز الإسلامي- حصل على دكتوراة أخرى
في الدراسات الإسلامية، وعين مديراً للمركز الإسلامي
في أمريكا لعشر سنوات أخرى، وبعد أن أحيى للمعاش

اختارته جماعة كولومبيا بنيويورك أستاذًا للشريعة والتصوف الإسلامي.

ومن خلال أسفاره العديدة ودراساته المتعمقة؛ اطلع فضيلة الأستاذة الدكتورة علي حسن عبد القادر على آراء كل المستشرقين الغربيين بلا استثناء، وفند بعضها ورد عليه، وناقشهم وجهًا لوجه، واستفاد منهم وأفادهم.

على مدى قرن إلا ربع قرن؛ أبحر علي عبد القادر في بحر الإسلام، وغاص إلى أعماقه، واغتترف الدرر، ولم يتوقف لحظة عن التأمل والحوار والجدل، وظهر ذلك في ترجماته العديدة لكتابات المستشرقين؛ وأهمها "تاريخ التفسير" لجولدتسهير.

وفي كتاباته التي ترجمت إلى اللغات الأجنبية؛ وأهمها مجلده الضخم عن أبي القاسم الجنيد الذي يفتح المتصفوفة المسلمين، التي ترجمت ضمن سلسلة جيب ميموريال، وتعتبر الدراسة الوحيدة لأي عالم إسلامي عربي على الإطلاق، ضمن هذه السلسلة المتخصصة في المراجع الفذة. والحديث عن أمجاد الدكتور علي حسن عبد القادر قد

لا ينتهي ومنذ سنوات قليلة؛ ترك فضيلته المناصب، وه دأ
عن الأسفار، واستقر في بيته بالدقي متفرغاً للتأمل والتعبد.
وعندما استأذنته في اقتحام صومعته؛ ر د ب ترحيباً
كبيراً، وعلى مدى ساعات جلست بين يديه أنهل من علمه
الغزير، وأستضى بنور إيمانه، وأُعجب بتواضعه الشديدة.
وتفرع الحديث وتشعب؛ نتيجة لطمعي في فضله، ولفضولي
الغزير إلي المعرفة والنقاش، وتركت الشيخ الجليل وأنا على
وعد بلقاءات متعددة معه، وهذا بعض ما جاء في حوارنا.

المرأة والمستقبل:

قلت لفضيلة الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر: ل و
تخيلنا معاً صورة المجتمع بعد مائة عام أو أكثر، ولنكتف
بجزئية واحدة من الصورة حتى لا نتشتت؛ تلك هي صورة
المرأة في المستقبل، إنها تختلف كثيراً جداً عن صورتنا
اليوم؛ لم تعد بنيتها ضعيفة وعقلها مشتت نتيجة لكثرة النسل؛
فقد تعددت موانع الحمل وتطورت، ونما وعيها هي نفسها،
وأصبحت أكثر انشغالاً بالمجتمع الأكبر؛ المجتمع الإسلامي
الذي تعيش فيه، وتصر عليه لأنه درعها وحماها؛ ه ذا

المجتمع أصبح يحتل الجزء الأكبر من تفكيرها ومن جهودها، بعد أن تطورت الأجهزة المنزلية، ولم يعد هناك ما يسد مـى بشغل البيت؛ بل كما تخيل زميلنا صبري موسى في روايته "السيد من حقل السبانخ"؛ كل شيء سيتم بالآلات والأزرار وبالريموت كونترول.. إلخ.

مجتمع المستقبل كما نراه على شاشة خيالنا؛ ستسد وده المساواة التامة بين جميع البشر؛ فكما اندثرت في عصرنا نحن التفرقة بين الناس بسبب لون البشرة، وكما انتهى تماماً في بداية القرن العشرين ما كان يسمى بالرقيق؛ فقد أصبحت التفرقة بين البشر بسبب النوع حكاية طريفة يرددها بعض أفراد الجيل الجديد، على سبيل المداعبة لأمهاتهن، وليذكروهن بالأزمة السخيفة، عندما كان الإنس ان يرفض استخدام عقله و..

وقبل أن استطرده في أحلامي السعيدة؛ قاطعني الشيخ الجليل محذراً: هناك محظورات عديدة لا بد أن نعيها جيداً قبل أن نخطو الخطوة الأولى نحو المستقبل، فلننظر إلى المرأة في الغرب المتقدم في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا. لقد مرت بكل هذه الأطوار، ووصلت إلى أقصى

ما يمكن من التحرر والانطلاق؛ فهي - من حيث المبدأ -
يمكن أن تمثل المستقبل الذي ينتظر المرأة في العالم الثالث.

السؤال هو: هل هذه المرأة الغربية سعيدة بحالتها الآن؟
هل وصلت إلى الدرجة المثالية التي نحب أن تصل إليها
المرأة المسلمة في المستقبل؟

الإجابة بالنفي، والرأي وصلت إليه بعد معايشة
ومعايشة لهذه المجتمعات؛ وهو أننا نكون خاسرين
لو مشينا في طريقهم معصوبي الأعين مقلدين منبهين.
يجب أن نتسلح بتراثنا الشرقي وحضارتنا الممتدة، والأهم من
هذا كله يجب أن نسترشد بأهم ما نملك من ثروات فكرية؛
القرآن الكريم. لقد تولى الغرب عن تراثه الفكري، وانصرف
عن ديانته المسيحية، وأصبح يسبح في فراغ فكري هائل، لقد
كانت لديه المسيحية وأفكار الثورة الفرنسية والفلسفات
الإنسانية المختلفة من تجريبية وماركسية ووجودية.. إلخ.

وهم الآن قد وصلوا إلى الطريق المسدود؛ فهل نريد أن
نصل نحن أيضاً إلى هذا الطريق المسدود؟ الرد عند علماء
الإسلام.. إن واجبهم الأول اليوم هو البحث عن الأسس التي
يمكن أن نرتكز عليها كمنطلق إلى التحرر والتطور، كسلاح

قوي يحمي أجيالنا المستقبلية من التعصب والتفوق، وأيضاً ما من الانهيار والانحلال. وللأسف الشديد أغلب علماء المسلمين مشغولون اليوم بالجدل العقيم حول قضايا فرعية. لقد تركوا القرآن الكريم بكل ما فيه من فضائل وأسس وتراث وعلم وفهم، وراحوا ينقبون في آراء الفقهاء القدامى. إن القرآن الكريم هو أساس الإسلام ومرآته، وهو وثروتنا التي يجب أن نعزز بها، وهو يحوي كل أو أغلب العناصر الضرورية لتطور الإسلام.

قلت لفضيلة الأستاذ علي عبد القادر: إذن ما القضاء التي ترى كمتخصص في الفقه أن علماء المسلمين مطالبون ببحثها اليوم؟

قال: لا بد أن يتحرر علماء الإسلام المعاصرون من القديم.. هذا هو الشرط الأول. عليهم أن يرتاحوا قليلاً من كتب الفقه وكتب التفسير والحديث؛ إنها كلها على العين والرأس ولا يمكن الاستغناء عنها، ولكن يجب ألا نتجمد عليها، وهذا يفعلها أغلب العلماء المعاصرين دون أن يشعروا؛ فلو سألت واحداً منهم في أمر أسرع يردد قول فقيه

ممن كانوا يعيشون منذ عشرة قرون أو يزيد، فقيه كان يعيش في عصر يختلف كل الاختلاف عن عصرنا.

قلت لفضيلة الأستاذ: هل ترى أن ننصرف تماماً عن آراء هؤلاء، ونبدأ نحن في استنباط آرائنا وتحديد مواقفنا من أصول الإسلام وحدها.

قال: هؤلاء الفقهاء القدامى أليسوا مثلنا، واستقوا دينهم من القرآن؟ لماذا لا نفعل نحن نفس الشيء؟ لماذا نصل إلى حد تقديس البشر؟ رأيهم على العين والرأس، ولكنه يجب ألا يكون القول الفصل في مجتمع يبعد عن زمنهم بكثير من ألف عام!!

قلت: بعض المسلمين لا يكاد يذكر من دينه إلا أنه على المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي.. إلخ.

أسرع يجيب: هذا خطأ فادح.. إن مالك وأبنا حنيفة والشافعي وابن حنبل عاشوا في القرون الأولى في الإسلام؛ فهؤلاء لهم رأيهم وفهمهم الخاص المحدود بدود زمنهم ومكانهم، وتطور العقل البشري حتى تاريخهم، وأقولها بصراحة إن العالم يتغير، والناس يتغيرون، والفقهاء أيضاً

يتغيرون، وكذلك كتبهم، لكن القرآن وحده هو الذي لا يتغير
أبدًا. إن رفع آراء البشر - مهما كانوا - إلى مرتبة التقديس
أمر مخالف لديننا، "إذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر"
(جاء في مسلم).

تذكرت ما روي في السيرة النبوية عندما قال الرسدول
عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ﴿هل أدلكم على أم زالت
وزال ملكها﴾؛ لأنهم فضلوا على كتاب الله كتبًا أخرى، بل
من المعروف أن النبي نفسه نهى بعض أصحابه عن تسجيل
أحاديثه في صحائف؛ حتى لا تختلط بالآيات القرآنية؛ إلى
هذا الحد كان حرصه على القرآن الكريم.

قلت لفضيلة الدكتور علي عبد القادر: إن مسئولية علماء
الإسلام تتضاعف، بالذات في عصرنا هذا الذي بلغ فيه جهل
المسلمين بأصول دينهم حد الأمية؛ فهم يهرعون لأئمتهم
طلبًا للمعرفة، فإذا بهم لا يجدون لديهم سوى آراء الفقهاء
القدامى، وعلى سبيل المثال لقد عشنا نحن النساء دهورًا
طويلة يتردد على أسماعنا عبارة قرآنية: ﴿الرَّجَالُ قَوَّامُونَ
عَلَى النِّسَاءِ﴾؛ يقولها البعض ثم يتوقفون، مع أنها جزء من
آية منفردة، والآية هي ٣٤ من سورة النساء التي تقول:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهُنَّ وَاهِبَاتٌ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾.

والم تأمل للآية يكتشف أن معناها في الحقيقة عكس ما قصد إليه البعض من إذلال المرأة ووضعها في مكانة أقل من الرجل؛ فالآية الكريمة تفسر الوضع الذي وجده القرآن في المجتمع الجاهلي تفسيراً يمهد للمساواة التامة بين الرجل والمرأة التي ستأتي فيما بعد، وقد تتبها الأستاذ الإمام محمد عبده لذلك؛ فكان له اجتهاده في تفسير الآية، ثم جاء علماء معاصرون فأكدوا ذلك، مستدلين بأن الآية الكريمة تعني أن بعض الرجال (وليس كلهم) مفضلون على بعض النساء، وكذلك بعض النساء مفضل على الرجال والدليل قوله تعالى: ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ﴾، ولم يقل بما فضل لهم عليهن، أو بتفضيلهم عليهن، ثم تأتي عبارة: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ لتعطي السبب المحدد للقوامة، ثم - كما قال أستاذنا

محمد عبده - إن الآية نزلت أصلاً بخصوص المرأة الناشز؛
﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾.

وقبل أن أستطرد إلى ما لا نهاية قاطعني الشيخ قائلاً:
مجتمع ما قبل الإسلام، وما تلاه مباشرة، كان يخطف كل
الاختلاف عن مجتمعنا اليوم، ولا سبيل للعودة لذلك المجتمع
أبدًا بعد كل التطورات التي حدثت في البنية الاجتماعية وفي
علاقة البشر بعضهم ببعض، كان الرجل يدرب ويجهز
ويفتح البلاد، بينما المرأة وراء ظهره؛ فإذا كان ديننا
يوصي: "خاطبوا الناس على قدر عقولهم"؛ فليس ثمة ما يمنع
من أن يتطور التفسير مع طبيعة العصر الحديث، ولقد وضع
الق. ر. أن. ف. ي. ه. هذه الآية. ق. ر. ر. أ. ق. أ. ب. ل. لتغيير. ر.
"بعضهم على بعض"، وليس كلمة حازمة حاسمة نهائية. إن
الإسلام عبادات ومعاملات؛ فالعبادات كالصوم والزكاة
والحج لا يمكن مناقشتها؛ لأنها تختص بالله وحده، أما
المعاملات فهي خاصة بالبشر. وقد وضع الخالق في القرآن
الكريم هدايات وبدائيات للاسترشاد.

رحت أقرأ من آخر كتب الأستاذ الدكتور علي حسد بن
عبد القادر "دراسات في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات

المعاصرة": "إن التاريخ حركة لا تنتهي إلى غاية نهائية محددة، وكل شيء في هذا العالم حادث غير متكامل، ينتهي إلى شيء مختلف تماماً عما هو عليه، ولم تظهر في التاريخ حقيقة مطلقة أو حياة متكاملة، وإنما الدوام والكمال لله وحده القديم الدائم".

المسلمون تغيروا:

وبذلك عدنا إلى موضوعنا الأصلي؛ محاولة استنباط وتخييل المستقبل على أساس الحاضر.

قال الشيخ الجليل: المجتمع الإسلامي يعيش هذه الأيام في أزمة اجتماعية واقتصادية، لقد تغير العالم في القرن العشرين كثيراً جداً عما كان عليه في القرن السابع، وأصبح من الضروري أن يخاطب الإسلام المسلم في هذا القرن بمنطق آخر.. إن التغيرات الجوهرية التي حدثت في العلاقات الاجتماعية تستلزم الاسعداد لمواجهة ما ينتظم تشريعي واجتماعي يناسب المجتمعات الصناعية والتغيرات الصناعية، والتغيرات التكنولوجية، وما سيتبعها من نظريات جديدة.

ولا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا تحررنا من قيود قديم
تعيقتنا عن السير في هذه المرحلة التي يمر بها العالم المتغير
المتطور. فإذا كنا نريد استشراق المستقبل؛ علينا أن نرتاح
قليلاً من تلك القضايا التي اختلف عليها علماء المسلمين
خمس عشرة قرناً ولم يصلوا إلى اتفاق؛ وهذا لا يعني مطلقاً
أن نبتعد عن ديننا؛ بل بالعكس فأمتنا لن تجد شخصاً يبتعد
إلا في الإسلام، إنه مرآتها؛ تتجلى فيه صورتها، وتتبع مبادئ
قيمه وتقاليد حواضرها؛ فالإسلام دين وحضارة ومجتمع
ينهض على مجموعة من القيم والمبادئ، وحرمان المسلم
من هذا ينبوع الروحي أو استبداله بأي شيء آخر؛ يعني
وضعه في عدم روحي تام.

قلت لفضيلته: استناداً إلى هذا الرأي راح البعض
يحاولون مطابقة العلم الحديث مع النصوص القرآنية، مثل ما
فعل الدكتور مصطفى محمود، والمفكر الراحل عبد الرزاق
نوفل، كذلك راح البعض الآخر يحاول استنباط ما يتفق مع
الأنظمة السياسية والاقتصادية المختلفة من آيات قرآنية، ومن
أحكام الفقه والشريعة.

قال في انفعال واضح: كل شيء قابل للتغير والتبدل
ربما إلى الضد.. الأنظمة السياسية والاقتصادية، والعلم
والمجتمع، كل شيء ما عدا القرآن الكريم، ولا يجوز مقارنة
المتغيرات بالثابت، وأنا أرى فصل الدين عن كل شيء؛ عن
العلم، عن السياسة وعن الاقتصاد أيضاً.

قلت له: لقد وصلنا إلى حد استغلال الدين في الدعاية
الانتخابية، كذلك طالبت كل البرامج الانتخابية بتطبيق
الشريعة الإسلامية.

قال: استغلال الدين في الدعاية الانتخابية استهتار شديد
بكل القيم الإسلامية. أما عن تطبيق الشريعة الإسلامية فيجب
أن يؤخذ بحذر وبفهم عميق؛ ليس فقط للفقهاء الإسلاميين، بل
ولتاريخه وحقائقه، ويربط مسأله وموضوعاته بحسب
الأزمنة والأمكنة التي نشأت فيها. ولنتذكر أن النبي ﷺ كان
يوحى إليه من عند الله، ولكنه كان يجتهد أيضاً، وكان
يستشير أصحابه أبا بكر وعمر: ﴿قولا فإني فيما لم يوح إلي
مثلكما﴾ وكان يأخذ برأي المسلمين، وكذلك كان يأخذ بالعرف
العربي الذي كان قائماً وقتئذ، طالما يوافق مبادئ الإسلام
وأدابه العامة، وعلى نفس النهج سار الصحابة بعده وفاء

النبي ﷺ؛ فكانوا يقضون بالاجتهاد والرأي والعرف القائم، بل وبعادات البلاد التي فتحوها، وقبل الصحابة أم وراً كثيراً غريبة عنهم؛ قبلوها بغير تفكير طويل لأنها لم تكن تخالف دينهم ولا خلقهم؛ فالإسلام كان تغييراً وثورة طرأت على المجتمع العربي؛ فغير من مفاهيمه وقوانينه.

فالفقه إذن خاضع للإسلام، ولا يجوز أن يحدث العكس، فننظر للفقه على أنه نصوص جامدة مقدسة لا يمكن المساس بها. إن هذا الفقه الإسلامي مرتبط بالعصور التي نشأ فيها؛ بظروفها الاقتصادية، بطبيعة تفكير الناس الذين عاشوا هذه الظروف وتأثروا بها في كل حياتهم، فكيف ذاتي اليوم ونطبق الأحكام الفقهية بدوافعها، ونتجاهل ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية، والتغيرات التي طرأت على عصرنا؛ نتجاهل عقولنا؟ كيف نفعل هذا ولدينا القرآن؟

تلك كانت كلمات رجل مؤمن وعارف بالله ومتخصص. ترى هل نحن -معشر المسلمين- قد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق، أم ما زلنا نتخبط في فلوات العناد الحارقة، نبحت عن ناقة توصلنا، وفوق رؤوسنا الطائرات والصواريخ والمكوك الفضائي؟!!

(٢) المطالبة بتطبيق الشريعة.. لا معنى لها

ما هو المقصود بتطبيق الشريعة الإسلامية؟

كيف سيصبح المجتمع المصري بعدها، وكيف ستكون
تكون الدولة الإسلامية؟ هل سيلغى منصب رئيس الجمهورية
ويحكمنا إمام أو خليفة؟ هل سيلغى مجلس الشعب ويلتقى
ممثلو "الطوائف" في المساجد ليناقدوا سياسة الدولة؟ هل
سيصبح أئمة المساجد هم قادة البلاد وأولي أمرها
والمتحكمين في مصيرها؟

هل سيطلب "الخراج" من "أهل الذمة"، ويفصلون
من الجيش، ولا يطالبون بالجهاد في سبيل الله؟

أسئلة عديدة تزدهم بها الرعوس، وليس عيباً ما على
الإطلاق أن نفصح عنها ونناقشها، ونلجأ لأصحاب العلم
والفكر ليجيبوا عنها. لقد أصبحت الحياة الفكرية في مصر
"سمك لبن تمر هندي"، انهار سيل من الفتاوى على رعوس
المسلمين، يحرم فيها الفقهاء أشياء لا تخطر على بال.

كل شيء ابتداءً من "الطين الأرمني وبزاق صديقه"؛ كما
جاء في فتوى مفطرات الصوم الشهيرة للمفتي، وانتهى

ب"صوت المرأة عورة". وحرّم فقيه آخر اقتداء التماثيل واللوحات في البيوت لأنها حرام، وهاجم فقيه ثالث معه د التربية الرياضية للفتيات وطالب بإغلاقها، وطالب كاتب إسلامي المرأة أن تصبر على زواج زوجها من أخرى؛ بل تفرح وتهلل حتى لا تكون أنانية (!!) كاتب آخر اعتد برف بجهله بالشريعة الإسلامية، ومع ذلك هلل وصفق لعقوبة رجم الزانية والزاني حتى الموت؛ لأنها ما أرحم من الكرسي الكهربائي والرمي بالرصاص.

في سبتمبر ١٩٨٣؛ أعلن الرئيس السوداني وداني السابق جعفر النميري تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان، وحول لقبه في الدستور السوداني إلى الإمام النميري، وجعل دورة الرئاسة تبدأ من تاريخ البيعة، ولا تكون محددة بمدة زمنية (أي مدى الحياة)، بعد أن كانت في الدستور القديم ست سنوات فقط، وأعطى لنفسه حق تعيين من يخلفه، وأن يكون هذا الخلف مدى الحياة، وأعطى لنفسه حق تعيين رءيس مجلس الشعب، بعد أن كان المجلس ينتخبه طبقاً للدستور القديم، وأحال جميع صلاحيات مجلس القضاء العالي إلى رءيس الجمهورية، ودرم مساعلة رءيس الجمهورية

أو محاكمته مهما ارتكب من أخطاء، مع أن الدستور القديم كان ينص على جواز محاكمة رئيس الجمهورية إذا اتهمه ثلاث أعضاء مجلس الشعب وأيدهم ثلثان.

وفي ظل هذا الحكم "الإسلامي" قطعت أيدي وأرجل مائتي وخمسين رجلاً سودانياً في أقل من عام واحد، وكانت جريمة بعضهم؛ سرقة أسلاك الكهرباء، أو الاختلاس، بل إن بعضهم ثبتت براءته باعتراف الفاعل الأصلي، بعد أن كان حكم اليد قد نفذ!! كل هذا في عام قحط وجفاف ومجاعة!

لقد ألغى النميري المحاكمة، وألغى النقابات المهنية ووضع البلاد في حالة طوارئ من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية؛ فهل هذا ما يراد لمصر؟

إن برقيات التهئة والتأييد للنميري -التي أوردها د. فرج فودة في كتابه "قبل السقوط"- من شخصيات إسلامية مصرية عدي . . دة؛ مث . . ل . . عم . . ر . . التلمس . . اني، والش . . يخ عبد اللطيف حمزة، والشيخ صلاح أبو إسماعيل، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ كشك . . الخ؛ تجعلنا نعيد دطرح السؤال: هل مجتمع النميري في السودان هو الصورة المثلى التي ستصبح عليها مصر بعد تطبيق الشريعة الإسلامية؟ من

حقنا إذن أن نشعر بالقلق البالغ، وأن نتساءل بأعلى صوت؛ ما هو المقصود بالضبط بالشرعية؟ وأسئلة أخرى عديدة؛ لكي أتخلص من حيرتي وأخرج من دوامة القلق المسد تبديرت أطرحتها على الأستاذ فضيلة الدكتور علي حسن عبد القادر.

قال فضيلته: عندما أصدر الدكتور فراج السنيهوري القانون المدني عام ١٩٤٨، استمد أحكامه من المذهب الحنفي؛ فهو الذي بدأ مبدأ الأخذ من الشريعة الإسلامية. فإذا وجدت بعض الثغرات؛ ملأها من القانون المدني العام. لقد كان د. السنيهوري حنفيًا، وكان هذا المذهب هو السائد في ذلك الوقت في كل البلاد الإسلامية؛ لأنه كان مذهب العثمانيين. النتيجة أن السنيهوري ترك أشد ياء كثيرة في المذاهب الأخرى كان يمكن الاستفادة بها. فما هو المطلوب زيادة عما فعله السنيهوري؟

هل المطلوب تطبيق الحدود؟ الجواب قطع الأيدي والأرجل؟ إن القوانين الجنائية في الشريعة الإسلامية لم تطبق أبدًا في أي عصر من العصور.

وتساءل الشيخ الأزهري في دهشة: ما هي الشريعة الإسلامية المطلوب تطبيقها؟ هل المطلوب تطبيق المذاهب الأربعة، أم المطلوب استنباط مبادئ جديدة مستمدة من المذاهب، وقبلها وأهم منها جميعاً القرآن الكريم والسنة الصحيحة؟

إن العلماء يمكنهم الاجتهاد في كل ناحية من نواحي الحياة؛ فالفقه الإسلامي بحر واسع جداً، وفيه مختلف الآراء والأفكار المتعارضة، وفي رأي أن أهم عنصر في تطبيق الشريعة الإسلامية هو القضاء؛ فالشريعة بنت قواعد الفقه الإسلامي على حكم قضاة عاشوا في العصور السابقة، والمفروض أن نحترم قضائهم، وأن نتبرك لهم فرصة الاجتهاد. إن هيئة القضاء لا بد أن تأخذ وضعها؛ فهي التي تواجه الأحوال والقضايا، وهي تستطيع أن تصدر الأحكام الإسلامية، وأنا أرى أن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية الآن لا معنى له؛ لأنها مطبقة فعلاً، وهذا تعقيد للأمر. وأقول للفقهاء الذي يسترشدون بآراء فقهاء آخرين مجهولين عاشوا من مئات السنين؛ هذا غير جائز.. أنتم مطالبون بأن تعيشوا عصركم.

لا عودة للماضي:

قلت لفضيلة الدكتور علي حسن عبد القادر: يرى البعض أن المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية اليوم يعني أن يصبح الحاكم خليفة، وأن يكفي بمجلس الشعب بدلاً من الحكم النيابي المستورد من الغرب، وأن الحاكم سيحكم بالحق الإلهي كما كان يحكم الخلفاء السابقون وكل الحكام المعاصرين الذين طبقوا الحكم الإسلامي (في السودان، وإيران، وباكستان.. إلخ)، وأنه يجوز أن يعود الحكم وراثياً كما كان في عهد الخلفاء الأمويين والعباسيين، وغيرهم.

أجاب فضيلته: لم يعد هذا أوانه مطلقاً؛ فالיום لا يمكن أن نحول رئيس الجمهورية إلى خليفة، والعرف الحاضر يختلف مع ذلك، ومن المبادئ الإسلامية فكرة "العمل"؛ فهو عنصر من عناصر الاستدلال في الشريعة الإسلامية؛ مثل القرآن والسنة، وإجماع الفقهاء، والعمل الآن لا يتفق مع الأفكار القديمة؛ الخلافة والشورى والبيعة.. إلخ؛ لهذا أرى أن المجال لا يتسع الآن للنظر في هذه الأمور، فالمعروف الحالي يجري عليها طبيعياً، وانتهى أوان العودة إلى الماضي. إن رئيس الجمهورية ينتخبه مجلس الشعب،

فهل يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟ مثلاً هناك كتاب اسمه "العمل التونسي"، ومنه يتضح أن هناك بعض المسائل التي تبدو ظاهرياً مخالفة للشريعة الإسلامية، ولكن العلم جري بها.. إذن تستمر.

هناك أشياء محرمة تحريمًا قطعيًا ثابتًا؛ مثل شرب الخمر التي جاء تحريمها في القرآن الكريم، فلا مدلل للاجتهاد فيها، أما المسكرات الأخرى فلم يذكرها القرآن؛ وإنما قال الحديث الشريف: ﴿كل مسكر حرام﴾. هنا مجال للاجتهاد؛ لأنها مسألة ظنية، فما مصدر الضرر من اتباع القوانين المدنية في هذه الحالة ما دامت غير مخالفة للقرآن؟

واستطرد فضيلته: هناك أحكام تعبدية مأخوذة من الشريعة وأخرى مصلحة، وفي مثل هذه الحالات يراعى الصالح العام؛ فالشارع فرق بين العبادات والمعاملات، إن العبادات لا اجتهاد فيها (كالصلاة والصوم والزكاة والحج.. إلخ)، وهذه فصل لنا النبي ﷺ فيها.

أما المعاملات فقد قال: ﴿أنتم أولى بشئون دنياكم﴾؛ المسلم لا يتعبد أثناء عملية البيع أو الشراء، وهنا لا يجوز الحكم على ما فعله بأنه حلال أو حرام؛ وإنما نقول صدق أو باطل.

أو خطأ، والنبي ﷺ بصفته إمامًا وحاكمًا ومচারبًا؛ ترك لنا ما يرشدنا، ولكن هذا ليس قطعياً؛ أي إنه يجوز الاجتهاد؛ وهذا ما يسمى مساحة الاجتهاد.

وظيفة المسجد التوعية الدينية فقط:

سألت فضيلته: ما هو دور المسجد في رأي فضيلتكم؟

أجاب: أولاً وبالذات التوعية الدينية، وليس للمسجد ادخل في سياسة البلد مطلقاً؛ فهذا جانب مختلف تماماً، وليس من اختصاص الأئمة التدخل في شؤون الدولة؛ فبعضهم قد يشوش على الناس، وقد ينحرف بهم فكرياً؛ إن مهمتهم الأساسية التركيز على العبادات.

في العصر القديم كانت شؤون الدين سياسة؛ فكان النبي ﷺ مثلاً يستشير صحابته قبل الغزوات في المسجد؛ لأنه كان المكان الوحيد لتجميع المسلمين، أما اليوم فالسياسة اتخذت شكلاً مختلفاً، وأصبح لها أماكنها التي تمارس فيها؛ فلن يحرم الناس من إبداء آرائهم، طالما هذا كبرلماناً وأخباراً وصحفاً ووسائل إعلام مختلفة.

ولو نظرنا للماضي سنجد أنه لم يكن هناك مركز يصدر عنه التشريعات؛ بل كان كل إقليم يجتهد في التفسير، ويراعي ظروفه والعرف والعمل الجاري به؛ فلماذا نحرم نحن من هذا اليوم؟

إن المسجد مكان عبادة ويلتقي فيه كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم السياسية؛ فلا داعي لأن يفرض الإمام مذهباً سياسياً على الناس؛ لأن في هذا خلطاً ما بين العبادات والمعاملات.

قلت لفضيلته: هذا يعني أنك ترى ضرورة فصل السياسة عن الدين.

أجاب: ما دامت السياسة لا تخالف الأصول العامة للدين فلا مانع من ذلك.

قلت: ولكن هناك من يتهم أصحاب هذا الرأي بالعلمانية، ويفسر ذلك بأنهم ملحدون؛ فما هي العلمانية في رأيك؟!

قال فضيلته: العلمانية مسألة تتعلق بالمسيحية وبالكنييسة، ولا علاقة لها بالإسلام؛ ففي الغرب نشأت فكرة تقوى إن

الإنسان لا يسأل إلا عن وقته الحاضر، لا الماضي ولا المستقبل، وهي تعذريء دم الإيماء بالغيبياء؛ البعث والرساءاء واليوم الآخر.. إلخ.

الخصوع للعقل في بءء هذه الأمور سد يجعلنا نلغي البعث والنبوءة.. إلخ، وأن لا يؤمن الإنسان إلا بما يراه ويقنع به عقله، أما ما يقوله الأنبياءء من بءء وءنة وءار ومعجزاء؛ فيصعب إثبائه بواسطة العقل.

الإسلام بعيد عن هذا؛ لأنه يتعامل مع العقل، وقد ترك حرية الرأي للمسلم، وحرية الاختلاف في الرأي، وهذا سبب الخلافاء الكءيرة بين المسء لمين؛ لأن حرية الرأي زاءء أءياناً حتى أضرت بالمسء لمين، وكانء سد يفأءا ءءين؛ والسبب أن العقيدة الإسلامية ليست جامءة، لذلك لم يترك المسلمون أمراً إلا واختلفوا فيه؛ وهذا يعءني أنهم كانوا عقلاءيين.

القرآن هو الحكم الوءيد في الإسلام، أما ما ءءاهءا فءابل للخلاف، وهناك ءءبءء شءريف: ﴿اذءلاف أمءي رءمة﴾.

قلت لفضيلته: إن الاختلافات الكثيرة بين رجال الدين هذه الأيام تثير البلبلة في عقل المسلم، وما زالت هناك أسئلة عديدة تطفو فوق سطح الحياة المعاصرة لا تجد من يجيب عليها بحسم؛ فينهى حيرة المسلم وعذابه.

وعلى سبيل المثال؛ لم يتفق علماء المسلمين حتى اليوم على تعريف الربا؛ ما هو الربا؟ وما زلنا لا نعرف هل البنوك حلال أم حرام؟ وما هو الفرق بين البنوك العادية والبنوك الإسلامية؟ وهل الإسلام نظام رأس مالي، أم هو ونظام اشتراكي؟! إلخ.

قال فضيلته: بالنسبة للإسلام؛ فالحقيقة أنه لا رأسمالي ولا اشتراكي؛ لأنه نظام قائم بذاته، وكان المفروض أن يتفرغ العلماء لاستنباط هذه الذاتية الخاصة، ولكنهم جنحوا للتدليلات الخاطئة. وبالنسبة للربا؛ فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٧٥) ﴿البقرة﴾. فالربا ما كان

موجودًا في زمن النبي بمكة والمدينة والطائف؛ كان هناك الربا المؤجل "النسيئة"، وهو أن يقرض شخص آخر مبلغًا من المال، على أن يرده بعد عام بالزيادة.

وهناك "ربا الفضل"، الذي قال به بعض العلماء، ولم يكن موجودًا؛ وعنوا به "إذا تبادل شخصان شيئًا بشيء وحدثت زيادة".

وقد أنكر بعض الصحابة أن يكون ذلك من الربا، ولم يحرمه جمهورهم، وهؤلاء شهدوا ما كان عليه العرب وقت ظهور الإسلام، وكان اليهود قد علموه للعرب، وكانوا هم المتخصصين فيه؛ فيقرض الواحد منهم ألف دينار لعربي، على أن يردها له ١٥٠٠ بعد عام؛ وهذا هو ما حرمه الله.

(٣) دولتنا إسلامية.. لا ينقصها شيء

لا بد أن أؤكد أنني لست ضد الشريعة الإسلامية؛ بل إنني لست ضد تطبيقها فورًا.. ولكن من حقّي أن أعرف، ويعرف الكثيرون مثلي؛ إلى أين سيقودنا هذا التطبيق؟ فكم تبين لي من الحوارات العديدة التي قمت بها مع مجموعة من أفضل علمائنا الإسلاميين، ومن اتجاهات مختلفة، ومنابع

متنوعة، وكان ذلك منذ عام ١٩٨١ عندما بدأت سلسلة "الاجتهاد في الإسلام"؛ لقد تبين لي أن هناك عدة اتجاهات حول هذا الموضوع تكاد تكون متنافرة ومتعارضة.

هناك من يرى أن الشريعة هي الأحكام الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم أولاً كدستور، ثم من السنة باعتبارها المذكرة التفسيرية لذلك الدستور، ثم من إجماع الفقهاء، ثم القياس، ثم الاجتهاد؛ وهو آخر حلقة في تلك السلسلة الطويلة.

ثم هناك من يرى أن الأحكام الواردة في القرآن الكريم قليلة، ولذلك لا بد أن نحتكم إلى مبادئ العامة في هذا الكتاب الجامع المانع، ثم بعد ذلك نلجأ إلى عقلنا لنختار ما هو مناسب للعصر، وما يتمشى مع متطلباته وضرورياته.

وهناك من يرى أن الجيل الحالي ليس ملزماً بما رأى فقهاء عاشوا منذ ألف عام وأكثر، وكانت ظروفهم تختلف كل الاختلاف عن ظروف العصر الذي نعيشه. فإذا كان الإسلام قد أباح لهم الاجتهاد وإعمال العقل في التفسير، ومراعاة ظروف الزمان والمكان؛ فمن حقنا أيضاً كمسلمين مؤمنين بأن الإسلام دين لكل العصور؛ أن نحذو حذوهم، وألا نتقيد

بالآراء الفقهية المحدودة التي توصلوا إليها ما تبعاً ما لصيحة
المفسرين الشهيرة: "هم رجال ونحن رجال".

وهناك خلافات أخرى حول القياس ودول الاجتهاد
وحدوده وشروطه، وخلافات حول توقيتات التطبيق. هل
يحدث فوراً، أم بعد أن يُعَدَّ المجتمع ليكون إسلامياً صحيحاً؛
هل يتم فوراً أم بالتدرج؟!

وهكذا تساءل غيري في حيرة؛ أي شريعة تريد دون أن
تطبقوها؟ فمن الواضح أن الآراء غير قادرة على الاتفاق.
وإذا كانت ظاهرة مناقشة هذه الأمور قد انتشرت واشتدت
فيها أخيراً الصحف القومية وصحف المعارضة؛ بحيث
أصبحت محط اهتمام القارئ ومتابعته الشغوف؛ فهذه ظاهرة
صحية لنا أن نسعد بها، إنها دليل المناخ الديمقراطي الذي
نستمتع به هذه الأيام.

ولكن المهم هو أنه على أطراف الحوار أن يسد تخدموا
الأسلوب الأمثل للحوار؛ أسلوب الإقناع والجدل، واحترام
آراء الآخرين، لا أن يرفعوا راية التفكيك، ويشهروا في
الوجوه أصابع التهديد، ويلوحوا بإقامة الحد.

هذا هو الأسلوب الإرهابي الذي نرفضه، إن الحد واره العقلاني قد يجرنا إلى تعبيرات لم نعتد عليها، وقد يخرج عن نطاق حدود حبسنا أنفسنا طويلاً داخلها، لكنه يجب ألا يزعجنا؛ فما دام كل شيء تحت الأضواء الساطعة لن نستطيع خفافيش الظلام أن تحلق فوق الرؤوس.

حقيقة أخرى أود أن تكون واضحة لكل ذي عينين؛ إن من يعارض تطبيق الشريعة الإسلامية (الآن وفوراً) ليس كافراً، وليس ملحدًا، ولا هو يدعو إلى الكفر والضلال؛ إنه فقط وجهات نظر.

ومنذ أسابيع قليلة أصدر الدكتور عبد المنعم النمر كتابًا بعنوان "السنة والتشريع"، أبدى وجهة نظر جديدة؛ وهي أن السنة يمكن تقسيمها إلى أقسام؛ قسم نأخذ به ونلتزم؛ وهو ما يحد من تصرفنا بالأحكام والعبادات، وقسم لا نأخذ به إلا ما نحتاج إليه؛ وهو ما يختص بالقضاء ونظام الحكم، والقسم الثالث لسنا ملزمين باتباعه أو التقيد به؛ مثل أحاديث الذبابة، وأحاديث شرب أبوالإبل، وحديث البرازة "القذارة من الإيمان"، وكلها وردت في البخاري.

وفي إحدى جرائد المعارضة انبرى كاتب إسلامي يرد على فضيلة الدكتور عبد المنعم النمر؛ فإذا به يذكر العبارات

الهادرة المتوعدة إياها؛ الكفر والضلال والفسق وسوء النية..
إلخ.

فإذا كان هذا يحدث في مواجهة أستاذ وعالم فاضل،
ودارس متخصص، ورجل مسئول كالشيخ النمر؛ ترى ماذا
يكون مصير المتسائلين في حيرة، الباحثين عن مستقر مثلي.

عودة إلى بدء:

لهذا عدت ثانية إلى أستاذي الفاضل الأستاذ تاذ فضيلة
الدكتور علي حسن عبد القادر لكي أسأله، وأسد تكمل مع
حواري.

قال فضيلة الأستاذ: بادئ ذي بدء لا بد أن نعلم أن
الإسلام عقائد وأحكام.. العقائد هي الإلهيات؛ مثل التوحيد،
والنبوات.. إلخ؛ وهذه ثابتة ثبوتاً قطعياً، ولا مجال للشك
فيها.

ثم هناك الأحكام، وقد حدثت بعضها أيام النبي ﷺ، ثم
بعد زمانه عليه السلام. بعض هذه الأحكام ما تم تدوينه
القرآن، وبعضه من السنة، ومن الإجماع، والقياس؛ كل هذا
جهد الفقهاء بعد زمن النبي، وهذه الأحكام منها ما هو ظني
وليس قطعياً؛ أي إنها قابلة للاجتهد وللرأي؛ فما دام الحكم

لم ينص عليه في القرآن ولا السنة؛ يجوز الاجتهاد فيه ،
لقد ورد في القرآن الشريف أحكام تخص المرأة، والزوج،
والطلاق، والعدة، والمتعة، والمواريث.

بالإضافة إلى هذا تزدهم كتب الفقه الإسلامي بأحكام
ظنية؛ لأنها مستنبطة من قياس الناس وإجماعهم واجتهادهم،
ومراعاتها الصالح العام أصلها؛ هذه الأمور مجال الاجتهاد
والتجديد، ونحن لا نستطيع أن نأخذ أحكاماً مستنبطة من
الفقهاء والعلماء والقرآن والسنة ثم نطبقها الآن مع تغير
الزمان والمكان. وكمثال؛ بعد وفاة النبي ﷺ تفرقت الصحابة
في الأمصار والأقطار؛ فذهب أحدهم إلى البصرة، والثاني
إلى بغداد، والثالث إلى مصر.. إلخ، وكان لكل منهم أحكامه،
وهي تختلف من إقليم لإقليم؛ وهذا يجعلها غير ثابتة ثبوتاً
قطعيّاً؛ بل مجال للتفكير والاجتهاد، ففي كل إقليم كان الحكم
مختلفاً عن الإقليم الآخر؛ لأن الصحابة هم الذين كانوا
يدعون إلى الإسلام. فكيف نظروا إلى عادات الناس في البلد
الذي جاءوا إليه، ثم سلموها أو أسلموها، كما أسلموا الناس
(أدخلوهم في الإسلام).

طالبت الشيخ الجليل بأمثلة على هذا الكلام ليكن أوضح.

قال ببساطة: كل الأحكام التي كان القضاة يصدرونها لم تكن موجودة في القرآن ولا السنة، ولا عرفها العرب من قبل؛ فكانوا ينظرون فيها؛ هل تتفق مع الأحكام والمبادئ العامة للإسلام أم لا؟ إذا وجدوها لا تتعارض معها تركوها، وإذا تعارضت "أسلموها"؛ هنا كانت نشأة الفقه الإسلامي.

قلت لفضيلته: إذن فهناك ثوابت ومتغيرات؛ أما الثوابت فهي ما نص عليها في القرآن الكريم؛ فمثلاً قطع يد السارق نص عليه في القرآن الكريم، ومع ذلك عطل هذا الحد سيدنا عمر بن الخطاب عام المجاعة، ولم يثبت في عهد إسلامية كثيرة المداومة على تنفيذ هذا الحد. إذن فحتى المنصوص عليه والقطعي يمكن الاجتهاد فيه؟

قال فضيلته مكماً كلامي: حتى المنصوص عليه في القرآن الكريم؛ وذلك بمقتضى القاعدة العامة، وهي المصلحة العامة؛ فنحن لدينا في الإسلام مبادئ عامة تحكم كل شيء؛ فإذا كانت المصالح العامة للمجتمع تقضي بعدم قطع يد

السارق؛ ذلك لأنه لا يجد قوته، فيمكن للحاكم أن يتغاضى عن هذا الحد كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب.

السنة المشرفة:

قلت لفضيلته: ننتقل إلى السنة، ومعروف أنها ما عدا ما روى عن كل ما حكى عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير، وقد جمعت هذه الأحاديث بعد وفاة الرسول بقرون كاملة، وإنه ﷺ كان ينهى الصحابة عن تدوين حديثه قائلًا: ﴿فمن كتب عني غير القرآن فليمحاه﴾، و﴿من كذب عني متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار﴾. على أي حال لم يبدأ جمع الأحاديث وتدوينها إلا على يد ابن شهاب الزهري عام ١٢٤ هجرية؛ وهي تعتمد على الإسناد، أي أن يقول: "سمعت فلانًا يقول عن فلان.. إلخ". ثم هناك أنواع عديدة من الأحاديث؛ منها المتواتر والصحيح، ومنها الضعيف والمجروح، وهكذا. ومع ذلك هناك من يرفض أن يناقش مسألة السنة، ويعتبرها في قداسة القرآن.

قال فضيلته: عندما تحدثت عن السنة؛ كنت أعني السنة المتواترة، فهناك آلاف مؤلفة من الأحاديث، ولكن ليس معنى

هذا أن كلها قطعية. أما المتواتر؛ فهو ما أجمع الناس على أنهم سمعوه عنه ﷺ، والسنة فيها الضعيف وفيها الحسد؛ بعض الناس يرفضون الأخذ بالسنة على الإطلاق، وهم مخطئون؛ فهناك سنن متواترة لا شك فيها؛ هذه أضعف في قداسة القرآن، إنها جزء من جسم الإسلام، ولا يجوز أن نبتريها عنوة.

قلت لفضيلته: ولكن كيف يعرف الشخص العادي الحديث المتواتر، والصحيح، والحسن، من الحديث الضعيف والمؤول.. إلخ.

قال بسرعة: هذا دور علماء الدين وتخصصهم الأساسي، لكن أغلّب بهم انصدرف للقشور والعرضيات من الأمور، وترك جوهر الإسلام.

قلت لفضيلة الدكتور علي حسن عبد القادر: إن القارئ المتمهل للسنة يكتشف أن الصحابة كانوا يناقشون النبي ﷺ، ويجادلونه ويعارضونه؛ بل ويراجعونه في أفكاره.

وافقتني على رأيي وأكمل: وهناك أفكار قالها، ثم عداد
فعدل عنها؛ ولكن هذا لا يمنع وجود سنة متواترة لا بد من
الأخذ عنها، والالتزام بها.

إحياء النظم القديمة:

قلت لفضيلته: ننتقل إلى إجماع الفقهاء.

قال فضيلته: هذه الفكرة وضعها الفقهاء في القرن
الرابع، عندما بدأت الفرق الزائفة (كالباطنية، والقرامطية،
والشيعة، والمتطرفين، والخوارج) تظهر وتحارب الإسلام؛
فأهل السنن أرادوا أن يحموا أنفسهم؛ فابتدعوا بدعة الإجماع
ليحموا الإسلام من الفسق والكفر.

قلت: إذن؛ فقد كانت لهم ظروفهم؛ هل هذا يلزمنا اليوم
وبعد مرور ألف عام على الالتهام بمجمل الآراء التي
أجمعوا عليها؟

قال: لا.. طبعاً.. لقد فسروا هم الآيات والأحاديث،
وأصدروا الأحكام وفق زمانهم، وحسب البلاد التي أقاموا
فيها؛ فإذا كانت الحياة المعاصرة لا تقبل ما توصلوا إليه،

يمكن أن نقوم نحن بتفسيرها وفق ظروفنا تفسيراً يتفق مع الزمان والمكان، ومع الوضع الحاضر.

قلت لفضيلته: مع اليقظة الإسلامية التي نعيشها هذه الأيام؛ عادت إلى الحياة أساليب كانت متبعة في بعض الفترات؛ مثل نظام الحسبة، وهو مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأت بعض الجماعات المتطرفة تعطي لأفرادها الحق في تكفير الناس، والحكم على ضد مائرتهم، والحكم عليهم أنهم ارتدوا، ويحق قتلهم.

قال فضيلته: الحسبة وظيفية نشأت في أيام العباسيين؛ مثل وظيفة الشرطة، وكانت مهمتها مراقبة الأسواق، وكان الحاكم يعينهم فيقومون بمراقبة الأسعار، ومن ضمن أعمال صاحب الحسبة أن يقوم العادات الإسلامية كالصلاة، ولكن في حدود لا تتجاوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يكن لديه قوة ينفذ بها ما يأمر به؛ بل كانوا فقط أعوان القاضي، وبالنسبة لكل مسلم هذا أمر عام.

قلت له: وهناك أيضاً نظام الخلافة. هناك من يحكم على كمال أتاتورك بالكفر والإلحاد؛ لأنه ألغى نظام الخلافة،

وحول نظام الحكم في الدولة الإسلامية إلى نظام حديث؛ فهل
الخلافة أصل أو مبدأ أساسي في الإسلام؟

أجاب فضيلته: لا أبداً؛ فالخلافة كانت موجودة في زمن
أبي بكر للإمساك بزمام الأمور؛ فهي ليست مهمة مقدسة،
وإنما هو حاكم أو ولي أمر، وفي كل أمة لا بد من حاكم
يدير شئونها، وإدارة شئون الأمة أساسي لكيان الدولة، ولكن
كونه ملكاً أو رئيس جمهورية؛ فهذا مرتين بالعصر.

قلت: بعض رجال الدين أرادوا أن يمسكوا الحبل من
طرفيه؛ ففسروا المؤسسات العصرية تفسيراً إسلامياً وقد
لا بد من تطبيق الشريعة الآن وفوراً، مع الإبقاء على نظام
الجمهورية والانتخابات والأحزاب، ومجلس الشعب.. إلخ.

قال فضيلته: الواقع أن دولتنا إسلامية بدون شك
ولا ينقصها شيء على الإطلاق. فما هي شروط الدولة
الإسلامية بالإضافة لما لدينا؟ في الواقع ليس هناك ما يسمى
بالدولة الإسلامية، أو الدولة المسيحية أو الدولة يهودية.

قلت لفضيلته: ما زلنا نتأمل الأنظمة القديمة التي يريد
البعض إحياءها بدعوى إقامة الدولة الإسلامية؛ هناك مسألة

القضاء عند تطبيق الشريعة الإسلامية، واعتبارها المصدر الأساسي والوحيد لكل قوانين الدولة. ماذا سيكون وضع قضائنا؛ هل سيتم فصلهم جميعاً بما يحجب عنهم دروسهم في كلية الحقوق؛ وهذه كلية قد أعلنت بعض الجماعات المتطرفة تكفيرها؛ لأنها تدرس القوانين الوضعية. هل سيشتراط عندئذ أن تلغى كلية الحقوق، وتغلق أبوابها، ويعين جميع القضاة من خريجي الأزهر؟

أجاب فضيلته: في العصر الأموي كان القاضي أميناً قضائياً للحاكم؛ أي يقوم بالقضاء فيما يعرض عليه من الجنايات في نطاق الإدارة، وفي العصر العباسي ربطت وظيفة القضاء بالشريعة، وفصل منصب القاضي عن الإدارة العامة، وأصبح مرتبطاً بالشريعة، وإلى جانب القضاء العادي كانت تقوم محكمة أخرى أعلى من ذلك؛ هي محكمة النظر في المظالم، وهي وظيفة تمزج ما بين سطوة السلطة ونصفة القضاء، ويحكم فيها بموجب السياسة، دون مراجعة الأحكام الشرعية. كان الحكم فيها يتم على أساس العرف، والعادل غير مقيد بالقواعد الفقهية، وعلى هذا أصبح القضاء مزدوجاً؛ شرعي يناقش الأمور المتعلقة بالدين (كالأحوال الشخصية،

والميراث، والوقف أمام المظالم)، ومدني لا يرتبط بالأحكام الشرعية.

ومن هنا نرى أن تطبيق الأحكام الشرعية في ذلك العصر لم يكن عامًا، وإنما كان محدودًا، وكان تنفيذ القوانين والقصاص والحدود يرجع إلى الخلفاء وولاة الأمصار، الذين كانوا يحكمون برأيهم، ويراعون تعاليم القرآن والعرف القائم، ما دام لا يوجد ضدها اعتراض خلقي أو ديني.

المستشرقون موضوعيون:

قلت لفضيلته: لقد قضيت فترة طويلة خارج مصر تعملون في الدعوة، وتتشركون في الحوار مع المستشرقين، وتتبادلون معهم الآراء؛ فكيف رأيتم موقفهم من الإسلام، وما الذي استفدتم من هذه الفترة؟

أجاب فضيلته: درست في مصر أكثر من ربع قرن في الأزهر، ودرست في كلية أصول الدين، ولكنني بصراحة استفدت أكثر بسفري إلى الخارج؛ دراسات المستشرقين موضوعية، لا يهتمون سوى الموضوع، أما فقهاؤنا فيهتمون أكثر باللفظ، ويهملون الموضوع. لقد درست في الثلاثينات

والأربعينيات؛ وهو العصر الذهبي للمستشرقين، وعرفتهم عن قرب، واختلطت بهم واحداً واحداً؛ فوجدتهم في أكثرهم موضعين، وقد أفادوا الدراسات الإسلامية كثيراً.

لقد تغيرت عندي ملكة البحث؛ أصبحت أبحث عن الحقائق الجوهرية. درست التصوف، وأصدرت عدة كتب عنه، ودرست الفقه، وأصدرت عدة أبحاث فيه. كل هذا درستة دراسة موضوعية، وعلى أسس علمية، ورأيي أن الإعجاز البلاغي للقرآن ليس كل شيء فيه؛ بل ما يهذب الأفكار، ولهذا نجد أن دراسات فقهاءنا ليس لها تأثير على الشباب؛ لأنها تهتم بالبلاغة والمحسنات اللفظية، والإعجاز اللغوي. لقد ترك انشغال الفقهاء بهذه الأمور فراغاً كبيراً لدى المسلمين؛ فأصبحوا يجهلون دينهم.

قلت لفضيلته: لعل هذا هو السبب في أن الأنظمة الحاكمة التي رفعت راية الشريعة الإسلامية استطاعت أن تطبق على شعوبها ما تشاء من قوانين، دون أن تجد منهم مقاومة؛ فهم يجهلون ما هو الصواب وما هو الخطأ، ولا يعرفون الفرق بين الإسلام الأصيل والإسلام الدخيل؛ لقرون

طويلة من التجمد الفقهي، وانشغال أغلب المتخصصين في
الجدل حول القشور والشكليات.

قال فضيلته: بعض الدول تدعي أنها أنظمة إسلامية
وهذا لا يمكن إثباته إلا بعد دراسة متأنية لهذه النظم، وفي
رأيي شخصياً أن هذا خروج عن مقتضيات العصر.
المفروض على المسلم أن يعاصر زمانه، بشرط ألا يخالف
المبادئ الإسلامية. بعض هذه الأنظمة في نظري لا تخالف
المبادئ الإسلامية فقط؛ بل والمبادئ الإنسانية الطبيعية،
وأغلب الحكام "الإسلاميين" لو حكموا وفق القوانين المدنية
سيدانون، وسيفقدون قطعاً عروشهم، وكراسي الحكم.

الودائع والتوفير ليست ربا:

لم أستطع أن أنهى حديثي مع فضيلة الدكتور علي حسن
عبد القادر، دون أن أسأله عن البنوك الإسلامية.

قلت: بنك فيصل الإسلامي الذي انتشرت فروعها
في مصر لماذا لم تقبل السعودية فتح فروع له فيه؟ ألا
يتعارض هذا مع ادعائه بأنه المصرف الإسلامي الذي
لا يتعامل بالربا؟

قال فضيلته: رفض السد عودية له ذا البنك لأسباب سياسية، وفي السعودية بنوك أخرى عديدة تتبع النظام المصرفي العادي. البنوك الإسلامية فيها أمور كثيرة لا يمكن قبولها، ولكنه أفضل الشرور؛ فعلى الأقل نصفه خير، ولكنه ليس مائة في المائة صافياً إسلامياً، والبلاد الغربية تترقب ما يحدث لهذا البنك، والواقع إن البنوك الإسلامية غير قادرة على القروض وعلى الربا، والتعامل بها حسب النظام الجديد. لقد تعود الناس منذ أجيال عديدة على النظام القائم. إن وضع المسلمين في البنوك اسد نقادة، ما دام لا يجهد المقترض (البنك)، ولا يستغله، وليس من الحكمة التنازل عن ربح أموالنا المشتغلة في التجارة. نظام التوفير ليس ربا، ما دام المتعامل قد ذهب طائعا مختاراً، وسلم أمواله للبنك. كذلك نظام الوديعة ليس ربا، ما دام البنك هو الذي حدد الفائدة وليس المودع، أي إنك لم ترغمي البنك على سدع الفائدة معين؛ بل هو الذي حدد هذه الفائدة على حسب ما أجري من دراسات وخطط اقتصادية. الفائدة هنا أرباح في الواقع.

والبنوك الإسلامية مضطرة للتعامل مع البنوك الأخرى
(الربوية)؛ فمثلاً إذا كان عندهم زيادة مال وضعوها في بنك
ربوي، ولكن بدون أخذ فوائد عنها.

قلت له بسرعة: أنا أرى أن هذا نوع من الغفلة أن أضع
في بنك أجنبي (وهو عادة يه ودي) ملايين الدولارات
والريالات والجنهات، ثم أترك أرباح تشغيل هذه الملايين
أو المليارات كي تضيع، ويستفيد منها من لا يستحق؟ لماذا لا
تستغل في بناء المصانع والمساكن والمزارع.. إلخ. في
المجتمعات الإسلامية؛ هل هذا البنك الإسلامي الذي يجمع
أموال المسلمين إلى حد أن تفيض عن قدراته؛ هل هو
يشترط على البنوك "الربوية" الأخرى التي يضطر أن يدع
أمواله "الزائدة" فيها؛ أن تشغل هذه الأموال في المجتمعات
الإسلامية فقط؟ أين تذهب أموال المسلمين؟

بهذه الصيحة التي انطلقت من أعماقي؛ اكتشفت أن
هناك عشرات الموضوعات الجوهرية التي تحتاج إلى نقاش
وجدل واجتهادات حاسمة، وأسفت لغياب صوت علمائنا،
وانشغالهم بأمور غير "ملحة" أو "مصيرية" أو "خطيرة"؛ مثل
شعر المرأة، وصوتها، وخروجها للعمل، وتعدد الزوجات،

وحق الرجل المطلق في الطلاق، ومثل ذقن الرجل وجلبابه،
وهل أكل الحصى والطوب يفطر في رمضان أم لا.؟!
أعان الله علماءنا على مهامهم الشاقة، وأعاننا نحن على
حيرتنا وفقرنا، والتخلف الذي يحاصرنا من كل الجهات.

د. عبد الله المشد

الحلال.. والحرام (4)

لم يعد الإنسان مخيراً كما كان في سالف الزمان، لم يعد في قدرة المرء أن يهجر المجتمع ويصعد إلى قمة نخلة في جوف الصحراء ليعتزل الدنيا كرهبان القبط في عصر الاضطهاد، ولا أن يحتمي بخيمة في وادٍ سحيق كما كان المتصوفة العرب في العصر الثاني الهجري ببغداد يفعلون.

اقتحمت المدنية علينا بيوتنا، وزحف جيشها المنتصر على شكل الراديو أولاً، ثم المسجل، ثم التليفزيون، ثم الفيديو، والبقية في الطريق.

ولكن كيف يبقى المسلم أصيلاً طاهراً عفيفاً، محافظاً على صلته القوية بربه ودينه الحنيف، وسط هذا الطوفان الهادر!

(4) نشر هذا الحوار في ١٤ يونيو ١٩٨٤ بمجلة صباح الخير.

إن الشباب في مصر هم أكثر الناس لهفة للعثور على
إجابة لهذا السؤال، ومنهم تتدفع مئات بل آلاف الرسائل إلى
الصفحات الدينية في الجرائد والمجلات.

وتأتي إجابات بعض المتفهمين على شكل ألغاز؛ فالإمام
فلان يحرم كذا، والإمام علان يحلله، وكلاهما كان يعيش في
القرن الثاني، أو الثالث الهجري!

ويقف الشباب حائرًا متحيرًا، وعقله يرفض أن يعود
حياته رجل أو رجال عاشوا منذ مئات السنين، وتتصداعد
صيحات البعض؛ وأين اجتهادات فقهاء عصرنا؟ هل هم أقل
معرفة، أقل إيمانًا، أقل ذكاء من أولئك الأئمة القدامى؟

ويطالب أستاذ الأستاذة الدكتور علي حسن عبد القادر
رجال الدين من تلاميذه خريجي الأزهر أن يأخذوا "أجازة
قصيرة" من الماضي، وأن يولوا عقولهم شطر المستقبل.

ويعلن فضيلة الشيخ الباقوري أنه ليس من حق أحد أن
يفتي على هواه، وأن الأمر أصبح يتطلب حلاً سريعاً ينقذ
الأمّة المسلمة من هذا المأزق، مؤتمراً لكبار العلماء من كافة
الأقطار المسلمة، لا تتوقف اجتماعاته؛ حتى يجمع العلماء

على فتاوى لكافة المسائل المعاصرة؛ فيدرون المسد لم
من أسر الحيرة والضياع.

وفي مصر بالجامع الأزهر لجنة للفتوى، يرأسها عالم
فقيه، على قدر كبير من سعة الأفق ورحابة الصدر؛
هو فضيلة الشيخ عبد الله المشد، يعاونه مجموعة من علماء
الأزهر؛ وهذه اللجنة تكونت للإجابة على تساؤلات أفراد
الشعب، أما المفتي فهو مختص بنظر المسائل الرسمية التي
تحول إليه من الحكومة.

وقد بلغ من حيرة المسلمين وقلقهم على دينهم أن لجنة
الفتوى تبحث يوميًا فيما بين مائة وخمسين مسألة!! فإذا كان
أغلب هؤلاء من القاهرة؛ حيث يسهل الاتصال بالأزهر، فعدد
الحائرين في الأقاليم الأخرى والأقطار العربية وبلاد
المسلمين؛ لا شك أضعاف أضعاف هذا.

سألت فضيلة الشيخ عبد الله المشد: ما هو والد حرام
وما هو الحلال؟

قال فضيلته: هناك الحلال والحرام، والمباح. والد حرام
هو ما ثبتت حرمة بدليل قطعي الثبوت (أي في نصوص

القرآن والسنة المتواترة) وقطعي الدلالة (أي لا يدل على أكثر من معنى واحد)، وكل الأدلة غير ذلك فهي أدلة ظنية، لنا أن نختار منها ما يتفق ومصلحة العصر.

أما المباح؛ فهو نص يحتمل أكثر من معنى، أو هو الأمر الذي لم يرد فيه نص، أو هو ما تعارضت فيه الأدلة، أو ما اختلف فيه العلماء. ومن قواعد الإباحة اختلاط الحلال بالحرام؛ فهل يكون من باب الحرام أم الإباحة؟

الجواب: يكون من باب الإباحة.

قلت له: من المسائل التي يطلب منكم كلجنة أن تفتوا فيها؛ أعطنا مثلاً.

قال: واحد أرسل يسألنا؛ هل يشتغل في بنك أجنبي أم لا، علماً بأن هذا البنك مثل كل البنوك، يشتغل في أعمال ربوية.

الجواب: يشتغل.. ففي العصر الذي نزل فيه القرآن لم يكن أحد في الجزيرة العربية يعمل بالربا سوى اليهود، ومع ذلك تعامل معهم رسول الله ﷺ؛ فالرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي، لقاء جزء من الشعر غير أخذه وأطعمه

أسرته به؛ فلو كان مال اليهودي حرام ما كان النبي قبله، أكثر من هذا؛ يهودية استضافت رسول الله فذهب وأكل عندها، ولم يسألها كيف ذبحت؛ فدل ذلك على أن أمم واليهود حلال، وليست حراماً، وأقل ما فيها أنه لم يخلطون جزءاً من التجارة (وهي حلال)، بأموال محرمة (من الربا)؛ فاختلط الحلال بالحرام، فكان من باب الشبهة، والشبهة من باب المباح؛ لذلك فعلها النبي، وفعلها الخلفاء الراشدون أيضاً؛ فسيدنا علي رضي الله عنه استؤجر عنده يهودي، وكان يأخذ أجراً منه، واليهود في تلك الفترة كانت كل معاملاتهم ربوية، وكل تجارتهم في الخمر والخنزير؛ حتى وصدهم القرآن بأنهم: ﴿سَدَّ مَاعُونَ لِّلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلْسُّحْتِ﴾ (المائدة).

قلت لفضيلته: أصر طيارو شركة مصر للطيران على الاستقالة الجماعية ما لم يصدر قرار بعدم تقديم الخمر على طائراتها؛ بحجة أن مكسبها من هذا حرام، وهم سيقبضون مرتباتهم من المال الحرام؛ فهل كان معهم الحق في رفض رأيهم هذا على شركة عالمية تتعامل مع كل شعوب الأرض؟

قال فضيلة الأستاذ: الحرمة لا تتعق بالأعيان (أي النقود)، وإنما بالعمل؛ فالأعيان لا توصف بالحل والحرمة. السؤال هو كيف وصلتك المال؟ عن طريق السرقة؟ إذن أيهما حرام؛ المال أم السرقة؟

بيع الخمر حرام، وشربها حرام، ولكن العام لا يستأجر في مكان ليقدمها، هذا ليس من شأنه؛ وإنما هو يعمل ليأكل عيش؛ مثلما كان سيدنا علي يفعل مع اليهودي.

استطرد فضيلته: موقف هؤلاء الطيارين كان تورعياً، أكثر منه حلالاً، ولكن الورع لا يكون أساساً للأحكام العامة للشعوب والأمم؛ وإنما هو خاص بالفرد؛ فالمتورع أحياناً يتورع عن فعل الحلال. إن الإعانة على محرم حرام، ولكن من الدرجة الثانية، وليست كمن يشرب الخمر نفسه؛ فشرب الخمر حرمة عينية.

قلت: هناك الحديث الذي يقول: ﴿لعن الله شارب الخمر وحاملها وساقيا﴾.

قال: بعض العلماء قال إن هذا الحديث يدخل في باب الزجر؛ للتخويف والتشديد للبعد عن الشرب، وليس لأن هذه

الأعمال حرام كشراب الخمر؛ فهو حرام، فالأحاديث أحادية،
والأحادي دلالاته ظنية، والظني لا يثبت محرماً.

قلت: أعتزف أن رأيك قد أدهشني؛ فقد تعودنا من علماء
الدين أن يحرموا كل شيء تقريباً؛ مما جعل الإس لام يدو
متزمتاً ومتشددًا، ويتصور من لم يستظل بظلاله الوارفة أنه
دين بعيد عن روح العصر، لا يعترف إلا بالماضي فقط.

قال فضيلته: إن عالم الدين الذي يستسهل التحريم
يخالف القواعد الشرعية والقواعد الأصلية التي قررها
رجال الأصول الفقه الإس لامى، والآن نحن نداس في
الأرض، والاقتصاد الإس لامى يقضى عليه؛ إن لم نفهم
الإسلام بروحه، وبالقواعد الجلية التي وضعها رجال أصول
الفقه الإس لامى. إن أكثر الأزليين يخطئون في اختيار
الأصعب، والقاعدة اختيار الأيسر؛ فنبينا نفسه تقول عنه
السيدة عائشة: "ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما"؛ فإذا
كان هناك رأيان؛ رأي بالحل ورأي بالحرمة؛ فنحن نتبع
قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ﴾. معني الحرج فسرره رجال أصول الفقه أنه ما أصاب
الإنسان من عنت وعسر ومشقة.

أين أئمة عصرنا؟

قلت لفضيلته: نحن الآن في نهاية القرن العشرين، والحياة تغيرت كلية عن تلك العصور التي بدأ فيها التفسير والاجتهاد والإفتاء؛ فأين أئمة عصرنا؟ لم اذا لا يجتهد علماءنا، ويعودون إلى أصول الدين من قرآن وسنة؟

قال: هذا واجب لا بد منه، ولكن العلماء يحجمون عنه حتى لا يتهموا بإشاعة الفساد، والسبب جهل المسلمين بدينهم. ولقد تنبه الشيخ شلتوت لهذا من قبل؛ فطالب الدولة بإنشاء معهد لدراسة الفقه، يشرف عليه عدد من علماء الإسلام الفاهمين لروح الإسلام ونصوصه، ولو حدث ذلك لكانوا طوروا التشريع الإسلام كله، وكنا سبقنا الدول المسبحة واليهودية في التشريع المعاصر.

قلت لفضيلة الشيخ عبد الله المشد: إن الضحية الأولى لهذه الأزمة بين الدين والمعاصرة هي المرأة المسلمة؛ فما زال بعض العلماء يتجاهلون التطورات الجذرية التي حدثت في شخصية المرأة على مدى ألف وخمسة مائة عام، فغيرت من نظرتها لنفسها ومن علاقتها بالرجال وبالمجتمع.

قال: حتى لو عدنا للأئمة وللعصر الإسلامي؛ فس نجد أن المرأة يجوز لها أن تخرج لتعمل وتتاجر، وتزرع، وتشرف على أملاكها؛ فالمرأة المسلمة لها ذمة مالية مستقلة؛ فهي إذن مطالبة بأن تدافع عن حقوقها أمام القضاء، وتدير شؤونها بنفسها. وقد كانت السيدة عائشة من أمهات المؤمنين، ومع ذلك كانت عالمة فاضلة، وكانت مرجعاً في الفتوى، والسيدة سكينة كان لها مجلس علمي في مصر هذا، تدرس فيه، وكانت لها آراء علمية ناضجة، وقد خاضت المسلمات الحرب، وحاربن في جانب الرسول، ودافعن عنه بالخذاج والأسلحة المتعددة. إذن لم يعد من الجائز أن نعود للقول بأن المرأة للبيت فقط.

قلت لفضيلته: هذا يجرنا للحديث عن قانون الأدي وال شخصية الأخير؛ إن الخلاف عليه بين علماء المسلمين يحدث بلبلة. فما رأيك كأستاذ وعالم ورئيس للجنة الفتوى في هذا القانون؟

قال بلا موارد: أنا أرى أن كل ما جاء في قانون الأحوال الشخصية مطابق للمصلحة، ولرفع بعض الظلم

عن المرأة، وليس كل الظلم، وكل ما جاء فيه يتفق مع النصوص الفقهية وروح الشرع.

الزواج العرفي:

قلت له: من موقع فض يلتكم كرئيس للجنة الفتوى لا بد أنكم تلتقون بعشرات القضايا التي تستغل فيها المرأة؛ فكيف تكون فتاواكم؟

قال: هناك مسألة تزوج العرب بفتيات مصريات؛ فيستغلون فيها الفتيات وأولياء أمورهن وعائلاتهن، فيعقدون عليهن عقوداً عرفية، ولحاجة الأسرة الفقيرة يوافقون علي هذا، ثم يمكث الزوج عدة أشهر مع الزوجة في مصر متمتعاً بها، وبالإقامة في منزل أهلها، ثم يسافر دون أن يطلبها لتعيش معه، أو يعود إليها، أو يرسل لها نفقة. مثل هذه الحالات مع ما فيها من مخالفات للقانون، ولما اتفقت عليه لجنة الفتوى مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والداخلية؛ من وجوب التحقق من شروط لا بد منها؛ ولكن مع ذلك يصيب المرأة عنت ومشقة من تلك التصرفات؛ فهي لا يجوز لها أن تتزوج بآخر ما لم يطلقها الزوج السابق؛ فالعقد

العرفي تم شرعيًا بشهود وبمهر؛ فهي تصدح كالمعلقة
لا زوجة ولا مطلقة.

بحثت في هذا الموضوع، ووجدت أن الشريعة
لا تجيز بروحها العادلة الحقنة أن تبقى المرأة على ما هي
عليه مع خطأ فيها أو من أهلها. بحثت في حل يحقق انفصال
وتفريق هذه المرأة من هذا الزوج؛ إذا كان القانون فيه و
لا يبيح لها رفع أمرها للقضاء، لأن القاضي لا ينظر في
الزواج غير الموثق.

وجدت رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وعنه الإمام
مالك تنص على أن الزوج إذا ترك زوجته أربعة أشهر
قاصدًا لإضرارها بها من حيث النفقة والحياة الجنسية؛ فإنه
ترفع الأمر القاضي فيطلقها القاضي.

وهناك رأي للإمام أبو حنيفة يقول: إن المرأة التي حلف
عليها زوجها ألا يعطيها حقها الجنسي مدة أربعة أشهر؛ فهي
تطلق دون رفع الأمر إلى القاضي.

وفقنا بين الرأيين؛ قاعدة أحمد وقاعدة مالك التي تقول:
"إذا تزوج الرجل امرأة ثم تركها دون حلف فهي تعامل

معاملة المرأة التي حلف عليها زوجها، ولكنهم ما يشد ترطان
رفع الأمر للقضاء". فحلاً للمشكلة نقول: "تطلق هذه المرأة
على مذهب أبي حنيفة القائل بمضي المدة. من ناحية أخرى
هناك رأى للإمام يقول: "إذا تعذر رفع الأمر إلى القاضي القضاة
ليحكم فيه بالعدل والحق؛ تشكلت لجنة من علماء المسلمين
لتقضي بهيئة من يدق الدق. ولم يكن كذلك هي
ممنوعة؛ لأن العقد العرفي لا ينظر فيه قاضي الأدي وال
الشخصية، ولما كان الدين الحنيف لا يرضى للمرأة أن تبقى
معلقة؛ لا مطلقة ولا زوجة؛ إذن نلجأ لتشكيل لجنة للفرقة
بينها وبين هذا الزوج.

سألت فضيلته: هل يُلزم القاضي بالأخذ بهذه الفتوى؟

قال: الفتوى ليست ملزمة؛ وإنما المأزم القاضي،
والفتاوى اختيارية، لكن هذه الفتوى رفعت إلى المداكم؛
فحول القاضي القضية بالفتوى إلى وكيل نيابة الأدي وال
الشخصية؛ فرأي أنها فتوى تحقق العدل والحق، ووافق عليها
ورفعها إلى القاضي؛ فقضى بصحتها.

قلت لفضيلته: بعض العلماء ممن أطلقت عليهم صفة
"المتورعين" أو "الأزليين" أو "السلفيين"؛ يفتون على صفحات

الجرائد بأن الخطبة حرام؛ مما جعل عائلات كثيرة تجبر فتياتها على الزواج دون سابق معرفة أو اختيار، وتدث الآن أعلى نسبة في الطلاق عرفها المجتمع المصري؛ نتيجة لهذا، ولأسباب أخرى عديدة.

قال: التشريع يجب أن يبدت مصلحة المجتمع الإسلامي. وقد عرضت علينا قضية هي أصدق مثال على ما يحدث في مجتمعنا هذه الأيام من اضطراب وبلبله. طبيب من الجماعات الدينية تقدم لخطبة بنت تاجر كتب. وافق عليه التاجر لأنه رآه قد أطال ذقنه، وحسب أن هذا دليل التدين، بعد الخطبة طالب الطبيب بعقد زواج عرفي على خطيبته ليسمح له أن يختلي بها؛ لأنه يرى - كمتدين - أن الاتصال عن طريق الخطبة غير مشروع، ولأن أبها الفتاة طبيب ومتدين أيضاً؛ فقد وافق وعقد العقد العرفي. وفي يوم دعا الطبيب لغداء؛ فطالب الاختلاء بزوجته، وخلف باب مغلق بدأ يسرد على سمعها الواجبات والنواهي؛ حتى أصدأ رأسها بالصداع، واقتتعت تماماً باختلال عقله، بعد هذه الجلسة الطويلة رفض الطبيب الجلوس إلى مائدة الغداء

وانصرف، وعلى الفور صرحت الفتاة لأبيها بإصرارها على الانتحار لو أُجبرت على الزواج من ذلك الرجل.

أرسل الأب صديقاً كان واسطة الزواج، يخبره بأنه ما غير مستعدة لأن تصبح زوجته، وطالبه بالطلاق. رفض الطبيب وقال إذا كانت ترغب الطلاق؛ فعليها أن تفدي نفسها، وكان قد دفع ثلاثة آلاف جنية مهراً؛ فعرض الأب أن يردهما ستة آلاف. رفض الطبيب العرض، وطالب بمائة ألف جنية. لجأ الأب لأعضاء الجمعيات الدينية، لكن تدخلها لم ينفع. عقدت لجنة تحكيم؛ مندوب من قبل الزوج، ومندوب من قبل الزوجة، عرض مندوب الزوج النزول بالمبلغ إلى عشرين ألف جنية، ولكن الأب استكثره؛ فرفض. فرفض الطبيب: حيث إنكم لم ترضوا برأي الحكم الذي أرسلته؛ فأنا عدت للمائة ألف. وأخيراً لجأ الأب للجنة الفتوى.

وذكرنا عن ذكره استشهد بهنا فيها بما بحادثته امرأة ثابت بن قيس التي رواها البخاري؛ حيث قال ﷺ له: ﴿أتردين عليه صدقته؟﴾ قالت: "أردها وأزيد"؛ فقال النبي ﷺ: ﴿أما الزيادة فلا﴾. إذن الزيادة غير مشروعة، وتصرفه إذا الطبيب غير شرعي. وإذا كان الأمر لا يمكن عرضه على

القضاء لعدم الاختصاص؛ فالدين لا يرضى أن تبقى المرأة معلقة مدى حياتها، لا متزوجة ولا مطلقة. طالبنا بتشكيل لجنة من بين العلماء لتقضي ما يحكم به الدين، وقضت اللجنة بالتفريق دون الرجوع إلى الزوج.

العصمة:

قلت لفضيلته: لو كانت الفتاة احتفظت بالعصمة لما حدثت كل هذه المتاعب، ولكن للأسف الشديد ما زال مجتمعنا يرفض عصمة المرأة، على الرغم من شد برعيتها، بحجة أن التقاليد والعرف في المجتمع لا تقبل هذا.

قال فضيلته: مذهب الإمام أبو حنيفة أنه يجوز في عقد الزواج للمرأة أن تشترط العصمة لنفسها أيًا كان الزوج موثقًا أم عرفيًا، ولو كان المسلمون يعرفون أصول دينهم لما ظهرت مشاكل كثيرة؛ لعرفوا ما هو الحرام وما هو الحلال وما هو المباح، ولما وقع المجتمع الإسلامي في هذه الأزمنة، ولكننا أسعد المجتمعات كلها.

د. محمد أحمد خلف الله

(١) حل مشاكلنا المعاصرة.. بالعقل (5)

ليس ثمة شك في أن التيارات الفكرية التي يموج بها مجتمعنا اليوم؛ إنما هي دليل ثراء ثقافي، وعلامة طيبة من علامات الديمقراطية التي بدأ يتنفس بعمق وشوق هواءها المنعش، ويتعطش للمزيد منه. ومهما تعارضت هذه الأفكار أو تصارعت فلا خطر ما دامت لا تخرج عن إطار التفاعل الفكري، وتتحول إلى أسلحة تضعها قوى خارجية في أيدي المخرابين والفاشلين، والعاجزين عن تحقيق أحلامهم بالوسائل الشريفة.

وإذا كان للتطرف الديني ميزة؛ فلا شك أنها تتمثل في رد الفعل العقلاني، الذي راح يجابهه بالحجة، ويقارع به بالأدلة العقلية والنقلية، ونتج عن هذا عودة لتراثنا الإسلامي وتنقيب بين كنوزه، والفوز بلألى وجواهر فكرية كذا قد أهملناها في رحلة التغريب التي ساقنا إليها الأعداء.

(5) نشر هذا الحوار في ١٥ مايو ١٩٨٦ بمجلة صباح الخير.

الأجنبي. لقد عرفنا الطريق إلى الجذور الأصلية لحضارتنا
ويبقى أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الجذور، ومع ما نبنت
عنها وتفرع منها.

بقي أن نستفيد من التطور الهائل في العلم لنكشف
ما يحيط بشجرتنا الوارفة من أغصان حقيقية، وما ينتسلق
على جذعها ويخفق فروعها من نباتات متسلقة، وأخرى
شيطانية.

من أجل هذا كان حديثي مع الدكتور محمد أحمد خلف
الله الأستاذ بكلية الآداب، وبمعهد الدراسات العربية، ورئيس
تحرير مجلة اليقظة العربية؛ صاحب الأبحاث المعروفة
والآراء الجريئة، والمتخصص في الدراسات القرآنية.

قلت للدكتور خلف الله: كنت أول من سلك المنهج
الأدبي في الدراسات القرآنية، وخضت معركة ضارية للدفاع
عن موقفك هذا؛ فما الذي دفعك لهذا الطريق، وأنت خريج
كلية الآداب، وليس الأزهر؟

قال د. خلف الله: بدأت الدراسة الأدبية وأنا طالب في
كلية الآداب؛ متأثراً بالأستاذ الذي كان يدرس لنا؛ وهو الشيخ

الأستاذ أمين الخولي، الذي كان يدرس القرآن الكريم دراسة أدبية، وليس كما يدرسه المفسرون الآخرون.

كان الشيخ الخولي يقول لنا: هناك من درس القرآن الكريم من الناحية اللغوية، وآخرون درسوه من الناحية الفلسفية، وآخرون تفحصوه من الناحية النحوية واللغوية؛ أما نحن فسندرسه من الناحية الأدبية.

الدراسات والشائعات:

قلت: بماذا تفسر الضجة التي قوبلت بها رسالتكم للماجستير عام ١٩٤٢ حول الجدل القرآني، على الرغم من حصولكم على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى؛ أليس هناك تناقض واضح في أن يحصل طالب على هذه الدرجة العالية من اللجنة المختصة، ثم يواجهه العلماء المتخصصون ما جاء في رسالته برفض واحتجاج.

أجاب الدكتور خلف الله: تفسر تلك الضجة أولاً بالخلافات التي كانت موجودة وقتئذ بين الأساتذة، ثانيًا وهوذا هو الأهم أن كثيرًا من الاعتراضات لم تكن قائمة على أساس؛ لأن كل ما كتبت اعتمدت فيه على المصادر الأصلية؛

مثل تفسير الطبري، وتفسير الرازي، والنيسابوري
والزمخشري، وأيضاً على تفسير المنار للشيخ الإمام محمد
عبد. وفي رأي أن هذا التفسير الأخير أهم منها جميعاً؛ لأنه
سلك المنهج الأدبي والاجتماعي في تفسيره للقرآن الكريم،
وقد نبهتني تلك الضجة في وقت مبكر من عمري إلى حقيقة
خطيرة؛ وهي أن أغلب المعترضين بنوا اعتراضاتهم على
الشائعات؛ فبعضهم لم يقرأ رسالتي ولكنه اعتد برض عليها
رغم جهله بها، والعديد منهم لم يكونوا قارئين لكتب
الأقدمين، وكانوا يعترضون عن جهل، والنتيجة أنني دخلت
ميدان الدراسات الدينية.

قلت للعالم الكبير: هذه الحكاية تذكرنا بأزمة الدكتور طه
حسين، على أثر صدور كتابه "الشعر الجاهلي"؛ فما الفرق
بين ما انتهت إليه دراستك، وما خلص إليه الدكتور طه
حسين؟

قال د. محمد أحمد خلف الله: قلت في دراستي إن
القصص القرآني لا يؤخذ منه التاريخ؛ وإنما يعمد فيه إلى
أشياء أخرى؛ كشرح أمور تخص الدعوة الإسلامية، وإعطاء
العظة والعبرة، وتوضيح صورة الصراع بين الأنبياء، ومن

خالفوهم في الرأي، والإشارة لوسائل تمرار الرسدالة، وكيف تؤتي ثمارها.. إلخ.

أما الدكتور طه حسين؛ فكان يدرس الشعر الجاهلي وقال إن كثيراً منه وضع بعد عصره، وكان يشكك في بعض مرويات الشعر الجاهلي. أنا لم أشك في الروايات القرآنية، وإنما تناولت المصحف الكريم على أنه كتاب الله، وأخذت أبحث في قصصه، والأهداف منها. والجديد الذي توصلت إليه، ولم يلتفت إليه أحد من قبل؛ أن كل قصة لأي نبي في أي سورة من سور القرآن هي قصة مسدقة، بينما ما هم يجمعون كل ما دار حول هذا النبي، ويتخذونه قصة له. أما أنا فقد اكتشفت أن هناك أهدافاً لقصص أخرى عن نفس النبي في سور أخرى؛ وهذا يعني أن كل قصة بنيت بناءً مختلفاً لكي تؤدي هدفاً مختلفاً؛ وهذا يفسر الاختلاف من الناحية الأدبية واللغوية في السور المختلفة. مثلاً قصة سيدنا موسى في سورة "الأعراف" ليست كقصته في سورة "الأنفال"، كذلك الأمر بالنسبة لسيدنا إبراهيم، وهكذا.

سألت الدكتور خلف الله: هل تختلف شخصية الأنبياء
في كل قصة؟

أجاب: لا الشخصية هي هي.. لكن جانباً من الحوار
ومن القصة يختلف؛ فليس من الضروري أن هذه القصة
تكمل تلك، بل أحياناً يكونان مكررين في موقف واحد، بينما
الألفاظ المعبرة تختلف.

سألته: هل وجدت تعارضاً أو تناقضاً في الأحداث؟

أجاب: لا لم أجد تعارضاً ولا تناقضاً، لكن السؤال الذي
حاولت الإجابة عنه كان؛ ما هو المنهج الذي يجب أن يسلك
لدراسة هذه القصص؟ وتوصلت إلى أن المنهج التاريخي لا
يصلح؛ لأنه لن يوصلنا لشيء، ولكن يجب أن ينظر إليه
كقصص، وأن كلاً منها له سياق وله هدف مختلف، وإن
كانت تدور حول شخصية واحدة.

إن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن الكريم
في مكة كان يهدف إلى تخويف الكفار، وحينما أنزل الآيات
في المدينة أصبح الهدف شرح مقررات الدعوة الإسلامية.
إن معرفة سبب نزول الآية مهم جداً لفهمها؛ فإذا جاءت قصة

نبي في السور المكية، وجدنا الحوار فيها يسري على النبي؛ لما يراه من مواقف المشركين منه، وليعرفه ما لاقاه الأنبياء الآخرون وما حدث وكيف، أو لماذا؛ مثل ما يحدث معه، وهكذا.

القرآن والعلم:

قلت للدكتور محمد أحمد خلف الله: خلاصة الأمر أنك ترى أن القرآن الكريم ليس بالضرورة مصدرًا أساسيًا للتاريخ. ما قولك فيمن يتخذون كتاب الله مصدرًا أساسيًا للعلم؟

قال: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وقد اختلف علماء الإسلام حول المقصود بهذه الآية. رأيي أنها تتعلق بالدين؛ سواء ما كان يخص العقيدة أو العبادات؛ لذلك من آخر ما نزل في القرآن قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾. هذا من ناحية الدين، أما من ناحية الدنيا فالأمر متروك للعقل البشري، وأول الأمور التي تركت للعقل البشري هو سؤال: من يخلف رسول الله ﷺ؟

فليس هناك نص قرآني في ذلك، وقد اجتهد الصحابة بعد أن اختلفوا في سقيفة بني ساعدة، ثم انتهوا إلى اختيار أبي بكر الصديق.

لو كان هذا الأمر من الدين لما سكت عنه الله؛ لأنه سبحانه لا ينسى ولا يهمل شيئاً دينياً، إنما تركه إذا الأمر قصداً ولم يكن وحده، وإنما حينما يقول الله لنبيه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾؛ فمعنى ذلك أن هناك أشياء تركت للنبي وللمسلمين يعملون فيها بالعقل ولا ينتظرون النص. الإسلام نفسه بني من البداية على أن مصادر التشريع أربعة؛ الكتاب والسنة (وهذان يعبر عنهما بالنص)، ثم الإجماع والقياس (وهذان يعبر عنهما بالاجتهاد)، فما دام هناك اجتهاد في الإسلام؛ فهذا يعني أن العقل البشري يتقدم ليحل مشكلات الحياة، وهذا ما انتهى إليه كثير من المفسرين.

قلت للمفكر الإسلامي د. خلف الله: لكم مؤلفات عديدة تدور كلها حول القرآن وتستقي منه؛ مثل "القرآن ومشكلات حياتنا المعاصرة"، و"القرآن والدولة"، و"القرآن والثورة الثقافية"، و"الأسس القرآنية للتقدم"، ثم "مفاهيم قرآنية"،

وغيرها. فما رأيك في اتجاه بعض الجماعات الدينية إلى نبذ دراسة العلوم الدنيوية كالإقتصاد والسياسة، وغيره، والاكتفاء بالعلوم الدينية، على اعتبار أنها ما تدوي كل ما يحتاجه الإنسان في يومه وغده؟

قال: كثير من الأمور المعاصرة لا نجد لها أساساً ما في القرآن الكريم؛ مثل علوم الهندسة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، كلها متروكة للعقل البشري، والانصراف عنه ما فيه تعطيل للملكات التي خلقها الله في الإنسان ووهبه له؛ فهل أعطى الله العقل للإنسان ليبلغه أم ليستخدمه؟ إن المولى سبحانه وتعالى هو الذي خلق العقل، وهو الذي حكم العقل في كثير من الآيات القرآنية؛ فهذه ملكة أو قدرة أو طاقة وهبها الله للإنسان ليستخدمها في الأمور الحياتية والدينية.

قلت للدكتور خلف الله: لكن هناك من يؤمنون بأن العقل البشري محدود الإدراك، وعلى هذا الأساس يفرضون وصايتهم على الناس.

قال: هناك أمور لا يستطيع العقل أن يدركها؛ وهي المتعلقة بالغيبات وبالمعتقدات الدينية، وأمور أخرى لا دخل للعقل فيها؛ كالعبادات، وهي حق الله على عباده فرضه

عليهم، وهو الذي قدر أوقاته وأزمانه وكل شيء فيه، وقد د
أجمع علماء الدين على أن الإنسان لا يكلف إلا إذا كان عاقلاً
بالغاً؛ أي كان أهلاً لتحمل المسؤولية، وبالتالي فالمسئولية
فردية، والذي سيحاسب الإنسان فيها هو الله؛ ولذلك في هذين
النوعين (المعتقدات والعبادات)، وحتى في القرآن الكريم؛ لم
يمنح النبي ﷺ حق عقاب المخطئين، فيقول له تعالى: ﴿لَسْتَ
عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٍ﴾ (الغاشية)، ويقول ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ (النساء)،
ويقول: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (البقرة)،
ويقول: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (الغاشية)؛ فليس
من حق أي جماعة دينية أن تعطي لنفسها حقاً لم يكن إلا لله
سبحانه وتعالى.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قلت: إن هذا يعيدنا مرة أخرى إلى القرآن الكريم الذي
تخصصت فيه، وتبحرت في دراسته؛ فكل من يفرض
وصايته على المسلمين يرجع إلى الآية ١٠٤ من سورة
آل عمران التي يقول فيها الحق تعالى وتبارك: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ

أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١٠﴾

أجاب المفكر الإسلامي: نعم لقد كان النبي ﷺ يفعل هذا؛ كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن السؤال هـ و؛ هل من حق هؤلاء أن يرغموا الناس؟ الإجابة: لا إكراه في الدين. من حقهم أن يعظوا الناس، ثم يقفوا عند هذا الحد؛ لأن القرآن الكريم كان يقول للنبي: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَكُلُّ لِقَاءٍ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (الرعد)، ﴿إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾؛ أي ما عليك إلا البلاغ، فليس من حق أي جماعة أن تفعل ما لم يفعله النبي، يدعون أن هذا هو الدين.

قلت: إن هذه الجماعات الدينية تعتمد في أفكارها ونظرياتها على بعض مفسري القرآن من القدامى؛ مثل أبو الأعلى المودودي، وابن تيمية، وغيرهما.

قال: يجب أن يعلم هؤلاء الناس أن الدين لا يكفون إلا من عند الله. التزامي بما يقوله المودودي وابن تيمية وغيرهما ما هو إلا التزام أدبي، حتى ولو استند إلى نصوص قرآنية؛ فالمسلم يلتزم بالنص القرآني وليس بتفسير إنسان آخر له؛ فنحن ملتزمون بما ورد فيه نص واضح صدري

قطعي الدلالة، وورد مورد التكليف. كيف يكون من حـ ق
الفهاء القدامى أن يجتهدوا ولا يكون ذلك من حـ ق نـ د
أيضاً؟ ثم إذا كان ليس هناك إكراه فيما جاء من عند الله؛
أ يكون هناك إكراه فيما جاء عن المودودي؟! ليس معقولاً
هذا..

قضية المرأة:

قلت: إن مشكلة الخلط بين النص الإلهي كما ورد في
القرآن الكريم، وما بين تفسيره كما سـ د محتـ بـ هـ القـ د رات
المحدودة لزمان ومكان وعقلية المفسر القديم؛ تتضح بجـ لاء
في موقف تلك الجماعات الدينية من المرأة، لقد تأثروا بأفكار
فهاء عاشوا منذ مئات السنين؛ أيام الجـ واري والمحظيات
والعبيد، أيام الفوارق الاجتماعية ونفسي الجهل بين العامة؛
باختصار كانوا يعيشون في أزمنة لا وجه للشبه ولا المقارنة
بينها وبين زماننا هذا.

قال دـ دـ خلف الله: موقف القرآن الكريم من المرأة كما
موقفاً في عصر معين، ووضعت تلك القواعد لعصر معين،
ومن الممكن جداً أن مثل هذه الأشياء قد لا يسـ د محـ العصر

الذي نعيش فيه بتطبيقه؛ فم ثلاثاً حد الزنا له شروط ولا بد من أربعة شهود على واقعة الزنا. اليوم في العصر الحديث توجد مبانٍ ولا توجد خيام كما كان الحال وقت نزول الآية، وبالتالي أصبح من المستحيل تحقيق الشرط؛ فالمساكن الحديثة في العمارات والشقق تجعل توافر الشروط مستحيلًا، كذلك لم يعد أحد يجروء على اقتحام بيوت الناس، والعلاقات الاجتماعية أصبحت مختلفة تمامًا؛ فهل نترك الزنا بلا عقاب، أم نفكر في عقاب جديد، وفي شروط جديدة تتفق مع العصر؟!

صحيح أننا سنبتعد عن التطبيق الحرفي للنص القرآني الواضح، ولكننا نفعل ذلك إحياءً للإسلام، وليس العكس.

قلت بسرعة: ولكن أليس القرآن لكل زمان ومكان؟

أجاب: القرآن لكل العصور ولكل الأزمنة فيما يخص المعتقدات الدينية والعبادات، وليس فيما يخص المعاملات؛ في هذه لا نأخذ منه سوى المبادئ العامة، فالمعاملات تخص علاقة الإنسان بالإنسان، وما دام الإنسان يتطور فلا بد أن تتطور هذه المعاملات لتتفق مع تطور الناس.

هناك مثل آخر أحب أن أسوقه لأدلل على كلامي؛
هناك نص قرآني واضح في كيفية توزيع الغنائم بعد الحرب
على الجند. هذا النص أصبح من المستحيل الأخذ به، وكل
الدول الإسلامية اليوم لم يعد لهم حيلة في مخالفته، والسبب
أن طبيعة الجيوش وطبيعة الحروب قد أصبحت مختلفة تمامًا
 عما كانت عليه وقت نزول الآية، يومها كان النظام يعتمد
 على تطوع الأفراد؛ فيأتي كل واحد ومعه سيفه وفرسه
 وأتباعه، ليجاهد في سبيل الله، ثم بعد الحرب توزع الغنائم
 بقدر ما أنفقوا من جهد ومن مال. اليوم أصبح للدول جيوشها
 المنظمة، وأصبحت الأسلحة دبابات وصواريخ وطائرات،
 وبالتالي لم تعد الدول ملزمة بتوزيع الغنائم على الجند؛ لأنها
 هي التي تنفق وليس هؤلاء. وهكذا نرى أن ما هو من شئون
 الدنيا متغير بطبعه؛ علاقة الرجل والمرأة، وعلاقة الفرد
 بالمجتمع، والمواطن بالدولة، والحاكم بالمحكوم.. إلخ؛ كلها
 تدخل في باب المعاملات. وفي هذا قال النبي ﷺ للمسلمين:
 ﴿أنتم أعلم بشئون دنياكم﴾؛ أي إنه ترك لهم حرية تنظيم تلك
 المعاملات، على عكس العبادات؛ وهي التي تختص بعلاقة
 الإنسان بربه، فهذه لا يسمح بتغييرها، ولا تطويرها مطلقاً.

قلت: أسئلة كثيرة ما زالت تبحث عن إجاباتها ما حول
قوانين الأحوال الشخصية. ما هي القصة الحقيقية وراء هذه
القوانين؟

لقد ارتفعت أصوات راعدة متوعة بالويل والثبور
وعظائم الأمور؛ لأن القرار ٤٤ لسنة ١٩٧٩ مخالف
للسريعة الإسلامية، وكل من يطبق نصوصه أو يدافع عنها
كافر وفاسق وظالم.

وردت أصوات أخرى تنفي التهمة بن ذلك القرار،
وتؤكد أنه وإن خالف بعض أحكام الفقهاء، إلا أن روحه
تتمشى مع مبادئ القرآن والسنة.

وعلى الرغم من علو ضجيج الأصوات المتوعة،
وخفوت الأصوات المدافعة؛ إلا أن المواطن العصري لم تعد
"تهوشه" تلك الأساليب العكاظية، ولم تعد ترهبه الكلمات
الرنانة التي تشبه الطبل الأجوف؛ تصم الآذان، ولا تتغلغل
إلى العقل والوجدان.

وانتهز الكثيرون الفرصة ليخلقوا "مولدًا" يشتمون
فيه المرأة، ويسخرون من المحاولات الجادة التي قادتها

بعض المثقفات لتجميع الكلمة وتوحيد الصد فوف، ووصل
التهويل والإثارة إلى حد تسمية ما حدث بثورة النساء،
وانحدر البعض إلى قاع السطحية والسذاجة فوصف الأمر
بأنه صراع بين النساء والرجال! بعيداً عن هذا "المولد"
الإعلامي عكفت على كتب التاريخ أقرأ وأبحث عن الحقيقة،
ثم التقيت ببعض الشخصيات لأناقش معهم ما وراء الحقيقة.

وارتفع صوت يقول بكل شجاعة: أنا أتحدى المهاجمين
للقانون؛ فليس فيه أي مخالفة لنصوص القرآن.

التقطت خيط الحديث ومضي د. أحمد خلف الله: أنا أحد
واضعي هذا القانون مع المستشار العقاد، والمردوم
أنور أحمد، ثم راجعته لجنة مكونة من الدكتور النمر، وشيخ
الأزهر، والمفتي، ووزير الأوقاف في ذلك الوقت.

ورأيت أن ندخل في الموضوع مباشرة.

حول تعدد الزوجات:

قلت: قالوا إن إخطار الزوجية بزواج زوجها
من أخرى يقيد حرية الرجل في التعدد؛ وهو ما أباده له
الشرع.

أجاب: الإمام محمد عبده ورشيد رضا يذهبان إلى أن التعدد يدخل في دائرة الحرام، ودليلهما الآية القرآنية ﴿وَلَا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ أَنْ يَسْتَضِيْعُوا بِالنِّسَاءِ﴾ (النساء)؛ إنهما يقولان: ولن تستطيعوا أن تعدلوا خبر من الله، وهو صدق ولا سبيل إلى الشك في صدقه، وعلى هذا الأساس يكون عدم العدل هو المتحقق. وما دام الشرط هو العدل بين الزوجات؛ فإذا انتفى الشرط لا يصح التعدد، وانتهى كل من الإمام محمد عبده ورشيد رضا إلى أن إباحة التعدد لا تكون إلا عند الضرورة فقط.

قلت: إذن فتقييد حق الرجل في التعدد وارد ولا ييس حراماً؟

قال: القاعدة الأصولية المستمدة من القرآن الكريم "إن الضرورات تبيح المحظورات"، وعلى هذا الأساس يمكن أن يُمنع التعدد بواسطة قانون الأحوال الشخصية، إلا إذا كانت هناك ضرورة. وعلى القانون أن يحدد الضرورات التي يجوز فيها التعدد، أما الأصل فهو عدم تعدد الزوجات، وفي مثل ظروفنا الاجتماعية التي نحاول فيها تنظيم الأسرة؛ يكون منع التعدد ضرورة.

قلت في دهشة: ولماذا لم تضعوا ذلك في القانون؟

قال: فضلنا أن ننتظر قليلاً.

ثم استطرد: إخطار الزوجة له سببان؛ الأول منهما أنها هي التي سوف يقع عليها الضرر من الزوجة الثانية التي تسمى بالضرة؛ فالضرر واقع، وإخطارها لهذا السبب، وقد ترى أن تبقى لأن هناك أضرار أشد وأبقى؛ فمن حقها أن تختار أخف الضررين، ومن المعلوم أن من حق المرأة أن تفسخ عقد الزواج، كما أنه من حق الرجل أن يطلق.

السبب الثاني أن بعض الرجال يخفي الازواج الثاني، ويترتب على ذلك بعد وفاة الزوج الاختلاف حول الميراث، ورفع الدعاوي، والتقاضي، والعداوة بين الورثة الذين هم في الأصل إخوة.

وظاهرة إخفاء الرجل الزواج بأخرى تدل على أنه يعلم أنه يقوم بأمر له فائدة في إخفائه؛ وهذا يدل على أنه يعلم إن إظهار الحقيقة يلدق به وهو الضرر؛ أي إنه عمل لا يصح عمله فيخفيه، وهذا سر ثورة الرجال.

قلت: هناك من يقول إن إخطار الزوجة اسد تتذان، وإن هذا ضد الشريعة؟

قال: ليس هناك نص قرآني ضد إخطار الزوجة الأولى، بل بالعكس لا بد من إشهار زواج الثانية، وسيصد ل الخبر للأولى قطعاً، وزمان كان من المستحيل الإخفاء، وفي الريف حتى اليوم أي واحد يتزوج لا بد أن تعرف القرية كلها؛ فالمشكلة حضارية فقط.

وحضانة الأبناء:

قلت: ارتفعت بعض الأصوات تتهم القانون بالتحيز للمرأة؛ لأنه أعطى المطلقة الحاضنة الحق في الاحتفاظ بالشقة بعد الطلاق.

قال: أصلاً لا بد أن ينفق الرجل على أولاده وعلى الحاضنة، ولا بد أن يوفر لهم السكن؛ هذا هو الشرع. وفي هذه الأيام أصبح الزوج يطرده زوجته وأولاده، مع أن الأولى في زمن يتعذر فيه السكن أن يكون السكن للحاضنة والأولاد.

قلت: في مجتمع يشجع المرأة على العودة للبيت وترك العمل؛ كيف يسمح القانون بطرد المطلقة غير الحاضنة من بيتها، وإعطائها نفقة لسنوات محدودة؟

أجاب: هذه مشكلة الشئون الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفر السكن للمطلقات غير الحاضنات. أما الزوج فهو ملزم بسكن أولاده، وبتوفير هذا المسكن، وهذه أيضاً مسألة حضارية.

قلت للدكتور محمد أحمد خلف الله: في القانون القديم حدد سن حضانة الولد من سبع سنوات إلى تسع سنوات، والبنت من تسع سنوات إلى إحدى عشرة، رفعها القرار ٤٤ لسنة ٧٩ إلى ١٦ سنة للولد، وحتى الزواج للبنت.

معنى هذا أن آلاف البنات والأولاد أصبح عليهم أن يعودوا فوراً لحضانة آبائهم وزوجات الآباء، وهؤلاء هم الضحايا الحقيقيون لإلغاء القانون؟

قال: هنا لا يوجد خلاف شرعي.. فالقرآن لم يحدد الحضانة؛ وإنما حددها الفقهاء، ونحن نظرنا إلى أن مصلحة البنت بأمرها أقوى من صلتها بزوجة أبيها.

قلت للدكتور خلف الله: في القرار ٤٤ لسنة ٧٩ أضيف ما سمي بنفقة المتعة؛ وهذه لم يكن لها وجود في القانون القديم، وستحرم منها الزوجة بعد إلغاء القرار؟

قال: أولاً القرآن يسمي النفقة والمهر بالمتعة، وقد حددت شرعاً بثلاثة شهور، إلا إذا كانت حاملاً؛ فتأخذ النفقة حتى الوضع، ثم تأخذ نفقة أثناء الحضنة.

ونحن إذا تجاوزنا هذه الحدود لا نخالف الشرع، ولكن نخالفه إذا قللنا النفقة؛ فالظروف الاجتماعية تحمي المرأة، لذلك خلطنا المسائل الاجتماعية بالشريعة، ولم ننتقص من حق الشرع، وإنما زدنا الحق في الاجتماع للمرأة.

وزيادة سن الحضنة للبنات يطيل أمد النفقة للأمهات، وأيضاً للحد من الطلاق؛ لأن الرجل يتريث عندما يشعر أن الطلاق سيكلفه كثيراً.

العصمة في يد الزوجة:

اقترح بعض الفقهاء أن تتخلص المرأة من تعدد القانون الجديد وقصوره في مواضع كثيرة؛ بأن تضع شروطاً

في عقد الزواج تؤمنها؛ مثل اشتراط عدم الزواج من أخرى،
ومثل العصمة، وكالعادة ارتفعت أصوات أخرى تحذر من
هذا الاتجاه، وتتنذر وتتوعد.

قال د. خلف الله: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن
الكريم: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. هذه الآية
تفرض المساواة التامة في الحقوق والواجبات، ومن حق
المرأة أن تضع ما تشاء من الشروط في عقد الزواج، بشرط
أن يقبل الزواج؛ فإذا ما اشترطت المرأة أن تكون العصمة
بيدها وقبل الزوج، يصبح من حقها أن توقع الطلاق باللفظ
مثله.

والعصمة إذا كانت في يد الزوجة لا تسقط حق الرجل
في الطلاق، وإنما تكسب المرأة حقاً جديداً؛ فهي لها حق فسخ
الطلاق أصلاً؛ أي طلب الطلاق عن طريق القاضي،
ويضاف إلى ذلك حق التعليق باللفظ؛ مثل الرجل، وهذا ما
يسمى بالعصمة.

سؤال أخير وجهته للدكتور خلف الله: ما هو سر الهجوم

القاسي على القرار ٤٤ لسنة ١٩٧٩؟

قال: السبب ببساطة أننا اعتمدنا أولاً على القرآن، وثانياً على تفسير الإمام محمد عبده ورشيد رضا، أما الآخرون؛ فهم يرجعون إلى كتب الفقهاء التي مضى عليها ألف عام، ووضعت لزمان غير زماننا.

أصل الحكاية:

بقي أن نعرف أن التعديلات التي أضافها القرار بقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٩، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة؛ فمنذ صدور قانون الأحوال الشخصية عام ١٩٢٠، وهناك إحساس بقصوره في مواضع كثيرة، وعدم مواءمته للظروف العصرية، وقد عقدت عشرات اللجان، وانفضت دون أن تصل إلى نتيجة.

وقبل عام ١٩٢٠؛ كان القضاة الشرعيون يرجعون إلى الفقه الحنفي وحده؛ لأن العثمانيين كانوا يتبعونه، ثم بدأ التحرير التدريجي من ذلك المذهب، بإضافة مذاهب أخرى. القضية باختصار هي الدوران في حلقة مفرغة تسد مسامحة اجتهادات الفقهاء من أتباع المذاهب المختلفة. ولو تتبعنا خطوات قانون الأحوال الشخصية منذ صدوره، حتى إلغاء

القرار ٤٤؛ لن نجد سوى انتصار لبعض المذاهب على
مذاهب أخرى. أما القرآن الكريم فقد حسم الموضوع في
كلمات خالدة موحية ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

وتعالوا نرى كيف "يتفكر" القوم؛ كل حسب نظرتهم
للأمور وظروف عصره.

المذهب الحنفي يسقط حق الزوج في النفقة
إذا مضى عليها شهر فأكثر، بينما المذهب الشافعي يرى أن
النفقة لا تسقط مطلقاً إلا في حالة إبراء الزوجة لزوجها.

الفقه الحنفي لا يلزم الزوج بعلاج زوجته المريضة، ولا
بمصاريف ولادتها، أما فقه الزيدية والمالكية فيلزم الزوج
بهذه المصاريف.

المذهب الحنفي لا يلزم الزوج بتوثيق طلاقه لزوجته
عند المأذون، والواقع العملي أثبت قصوره إذا الموقف
وضرورة إصلاحه.

أما بالنسبة للضرر الذي يقع على الزوجة؛ فقد اختلف الفقهاء حوله أيضاً، فالمالكية لا يعتبرون زواج الرجل على زوجته من أخرى ضرراً، وتعريف الضرر والضرار عندهم: "ما لا يجوز شرعاً"؛ كهجرها بلا موجب شرعي، أو ضربها، أو سبها. وليس من الضرر منعها من الحمام والنزهة، وليس من الضرر تزوجه عليها!"

وعندما أضيف التعديل إلى قرار ٤٤ الذي ينص على أنه يعتبر إضرار بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها؛ ثارت تائراً المالكية، واتهموا واضع القانون بالكفر والضلال؛ لأن هذا النص يخالف اجتهاد الإمام مالك، مع أنه لا يوجد نص صريح في القرآن ينكر أن زواج الرجل على زوجته يعتبر إضراراً بها.

وفي نفس الوقت اعتبر الإمام أحمد بن حنبل زواج الرجل على زوجته ضرراً يبيح لها أن تطلب الطلاق، وقال إن للزوجة أن تشترط في عقد زواجها ألا يتزوج عليها زوجة أخرى، وأن الزوج إذا أخل بهذا الشرط جاز لها أن تطلب الطلاق، بل إن معظم فقهاء المالكية أجازوا للزوجة أن تتضرر من إساءة زوجها إليها؛ بالقول أو بالضرب،

أو بالهجر؛ فتطلب الطلاق. أوليس الزواج من أخرى يحوي كل هذه الأضرار مجتمعة وأكثر!؟

المسألة إذن خلاف اصطنعه بعض أصحاب المصالح؛ لا لأن المشرع يحبذ تعدد الزوجات، ويعطي للزوج مطلق الحرية في الطلاق، ويؤيد تشريد المطلقة والأطفال في الشوارع؛ لكي يستأثر الزوج بالشقة مع عروسه الجديدة. الشرع به يرى تمامًا ما من كل هذه الممارسات. ولا يستوي وحي من الله منزل

وقافية في العالمين شرود.

هكذا قال الشاعر القديم، وهكذا يردد أنصار الحق ومحبو الإسلام؛ يريدونه ديناً لكل زمأن ومكان. وأم القاعة القانونية القرآنية التي لا تخطئ فتهدر كالرعد: ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾.

يجب أن نعترف بكل شجاعة بأن الكثير من اجتهادات فقهاء ما قبل ألف عام تتدرج في قائمة الزبد الذي عنته الآية الكريمة؛ فقد صدرت هذه الفتاوى في وقت كان الرقيق معترفاً به؛ فكانت النساء تباع وتشتري في الأسواق، ولم ينبج

الرجل من ذلك المصير المحزن؛ فكانوا أيضاً يعانون من الاستعباد، بل وزيد على ذلك إحصاؤهم أحياناً؛ فيُحرمون من أعز ما منح الله الرجل؛ الرجولة. ذلك عهد مضى ولن يعود.

ألغي الرق وأصبح محرماً دولياً في بداية القرن العشرين. وبقي أن تزول آثاره، وتتمحي بقايا أوهامه التي تعشش في تلافيف بعض الأمخاخ المتورمة، ولا يبقى لنا إلا ما يمكث في الأرض؛ وذلك هو القرآن الكريم.

د. خليل عبد الكريم

اليسار الإسلامي (6)

تبدو المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية هذه الأيام أمرًا منطقيًا؛ بل وملحًا. لكن المتأمل للأمر بمنظار موضوعي هادئ، لا بد أن يكتشف عكس ذلك تمامًا. فما زالت فكرة الشريعة الإسلامية غيرة واضحة. حجة للأذهان، وما زال المطالبون بتطبيقها (الآن وفورًا!) يسخدمون عبارات مطاطة، وألفاظًا رنانة، ويوردون صدورًا خيالية مثالية لن تتحقق بعد ألف عام.

يبدو الأمر كما لو كانوا قد عثروا على مصباح عالم الدين السحري؛ يكفي أن تلمسه بيدك لتحل مشاكلك ومصبرك جميعها؛ سيتوفر المسكن والملبس، وستهبط الأسعار، وستبنى المدارس، وينهزم الشيطان، ويتحول البشر جميعًا إلى ملائكة. يكفي أن تقطع يد سارق أو اثنين ليكف جميع اللصوص عن السرقة، ويرجم زان وزانية لتنتهزم الرذيلة

(6) نشر هذا الحوار في ٤ يونيو ١٩٨٥٦ بمجلة صباح الخير.

إلى الأبد! يكفي أن ترتدي النساء جميعاً الحجاب، بل ويستحسن أن يختفين وراء الأسوار العالية، ويتوقفن عن العمل، ويقعدن في عقر دارهن، لكي نضمن أن يدخل الرجال جميعاً الجنة، وحبذا لو أطال الشاب ذقنه وارتدى الجلباب، ونبذ كل مظاهر الحضارة الغربية الدخيلة.

ومن حق الرجل أن يتزوج على زوجته امرأة ثالثة ورابعة، وأن يملأ الأرض بالعيال، لا يهم إن ماتوا جوعاً أو هلكوا جهلاً ومرضاً، لا يهم إن تحولوا إلى رهط من المتسولين والمتردين والمنحرفين والشاذين؛ المهم أن تعمم الأرض بالمسلمين.

لا انتخابات لأنها ضد الإسلام، ولا ديمقراطية لأنها وافدة من الغرب، ولا أحزاب لأن القرآن هاجمها.

أما الحاكم فهو خليفة يحكم بالحق الإلهي، يتصرف في مال الدولة على سجيته ووفق هواه؛ فالمال مال الله، وليس للرعية أدنى حق في مراجعته أو سؤاله؛ فهو يحكم بما أنزل الله، ومن يعارضه كافر يحق عليه الحد.

وهكذا تتجلى الحقيقة شيئاً فشيئاً، وتتضح الصورة؛
تكشفها عشرات المقالات والفتاوى والخطب العصماء فوق
المنابر. ويتساءل المرء في حيرة: هل هذا هو الإسلام
الحقيقي؟ هل هذا الفكر المتطرف يعبر عن كل المسلمين؟
هل بهذه العقلية المتحجرة وذلك الفكر المحدود بنى المسلمون
حضارة رائعة كان لها تأثيرها الخلاق منذ انتشرت على
الأرض، ودانت لها الممالك والحضارات؟! أم ترانا نعود إلى
عصور التخلف والانحطاط التي سادت بعد قفل باب
الاجتهاد؟

وقبل أن أستطرد في طرح مخاوفي، ومحاولة إيجاد
الإجابة على تساؤلاتي لا نهاية لها؛ إذا بي أقرأ عما يسد
باليسار الإسلامي، وألتقي وجهاً لوجه مع واحد من أعمدة
هذا الاتجاه؛ المحامي خليل عبد الكريم، في ندوة عن قانون
الأحوال الشخصية الأخير، وأستمتع لفكره الجديد، وآراء
مختلفة تماماً، ويذهلني موقفه متعاطف ومتفهم، ونبرة هادئة
واعية. ويداد فضولي؛ فأستدرك للقاء المحامي
خليل عبد الكريم، وليكون لي معه هذا الحوار.

والأستاذ خليل عبد الكريم محامي في الاستئناف العالي،
تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٥١، وبدأ
العمل الوطني والسياسي منذ عام ١٩٤٤، من خلال جماعة
الإخوان المسلمين، وبعد تخرجه في الجامعة قضى فترة
التمرين في مكتب عبد القادر عودة. لم يتوقف لحظة عن
الانتماء للتيار الديني، ولا عن الإيمان العميق بآداب
الإسلام. وعندما نشأت الأحزاب؛ وجد أن أقرب الأحزاب
إلى اتجاهه حزب التجمع، وهو الآن عضو اللجنة المركزية
لحزب التجمع. هكذا قدم لي الأستاذ خليل عبد الكريم نفسه،
ومن قبلها كان مظهره الخارجي قد أشاع القلق في نفسي؛
فهو يرتدي الجلباب، ويلف حول رأسه عمامة، وقد أرسل
ذقنه بحيث بدا كوادد من أعضاء الجماعات الدينية
المتطرفة. أما مقالاته التي أتابعها في جريدة الأهرام؛ فقد
جعلتني أتصوره فقيهاً أو وادداً من خريجي الأزهر؛
فاجتهاداته الإسلامية، وآراؤه الفقهية، والأمثلة العديدة التي
يستشهد بها من القرآن والسنة والتراث الإسلامي؛ تفصح عن
ثقافة إسلامية عميقة.

واليسار الإسلامي:

كان سؤالي الأول للشيخ خليل عبد الكريم عما يقبونه
اليسار الإسلامي: ما هو المقصود بها التعبير؟

قال: اليسار من التيسير، هناك آية قرآنية تقول:
﴿وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى﴾؛ أي للسهولة السمحاء. يرى اليسار
الإسلامي أن الرسائل السماوية رسالات ثورية، وأن
الإسلام ثورة مستمرة. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى الرسائل
السماوية للأخذ بيد الطبقات الكادحة والمظلومة؛ فنحن نفسر
الإسلام من هذا المنطلق. ممكن نقول - ولو بنوع من
التجاوز - إنه التفسير الاشتراكي. وهناك حديث شريف قال
فيه الرسول ما معناه أنه ليس للمسكين أن يحتجز لنفسه
لا فضل مال، ولا فضل ظهر (ركوبة)، ولا فضل ماء، وظل
يعدد أشياء عديدة لا يحق للمسلم أن يحتفظ بها لنفسه بعد
كفايته، بل أن يوسع بها على إخوانه المسلمين. غير ذلك
تفسير مختلف؛ فما دام المسلم الغني يدفع الزكاة لا يهم
ما يحدث للمسلمين.

ولذلك نراهم يبعثرون أموالهم في الإنفاقات الشخصية؛ فيحج الواحد منهم أكثر من عشرين مرة، ويعتمر في المولد ورجب ورمضان وموسم الحج. لماذا لا ينفقون هذه الأموال في تعليم بعض الطلبة الفقراء؟ في بناء مستشفى؟ في مساعدة الذين تهدم بيوتهم ويبيتون في الشوارع على إعادة بناء هذه البيوت..؟ إن الإسلام يحضنا على التكافل، والرسول قال لو أن مسلماً مات من الجوع فإن الله برئ من ذمة الذين حوله؛ أي إنهم سيحاسبون على ذلك. المجتمع الإسلامي متضامن ومتكافل، لا يمكن أن يكون أنانياً شعاره أن ما وم ن بع دي الطوفان؛ فهؤلاء المسلمون الرأس ماليون لا يقبلون إلا الأنشطة الاقتصادية التي توفر لهم ربحاً وقياماً.

قلت: هذا تفسير اقتصادي للإسلام فماذا عن التفسير

الفكري؟

المرأة قاضية ورئيسة وزراء:

قال: في نظرنا كيسار إسلامي يجب أن ينتخب الحاكم

بطريقة ديمقراطية صحيحة، لا تزيد ولا تضغط على

الناس، الحاكم المسلم يشترط فيه شروط معينة كالذكورة والبلوغ والعقل، والعلم، وسلامة الأعضاء والحواس.

قاطعته بسرعة. لماذا الشرط الأول؟

قال: لأن هناك حديث شريف يقول: ﴿ما أفلح قوم ولا و أمرهم امرأة﴾.

قلت: ولكن إذا ثبت أن هذا الحديث ضعيف؛ أي إن أحد قائلية أقيم عليه الحد في عصر عمر بن الخطاب؛ لأنه اتهم البعض في أعراضهم.

قال: على أي حال نحن لا نمانع في وصول المرأة إلى أعلى المناصب حتى رئاسة الوزارة، ولكن لا لتوليها الإمامة الكبرى؛ فعلى مدى التاريخ الإسلامي لا توجد ملكة ولا خليفة.

قلت له: وماذا عن شجرة الدر؟ وما رأيك في وصف القرآن للملكة بلقيس التي أظهرها عاقلة فاضلة حكيمة.. إلخ.

وثارت بيني وبين خليل عبد الكريم مناقشة طويلة؛ ذلك لأنني أرى أن المحك الحقيقي لكل فكر هو موقفه من المرأة؛ فإذا استطاع المفكر أن يعلو فوق مصالحه وطبقته وجيله بأن

يتخطى حدود عصره وبلده؛ اقترب أكثر من المسد تقبل،
وتعمق أكثر في جذوره مجتمعه.

قال خليل عبد الكريم: أنا مقتنع بـ أن المرأة يمكن
أن تكون قاضية، ومحافضة، وفقية، ومحاربة، وعالمة،
وسفيرة.. إلخ؛ فالمجتمع المصري اليوم بحاجة ماسة إلى علم
المرأة وعقلها، ويدها العاملة، ولا مجال أبداً لأن تقع دفة في
عقر بيتها عاطلة، كما تطالب بعض الجماعات الدينية. أما
الإمامة الكبرى؛ فلا يجوز أن تتولاها امرأة.

المال مال المسلمين:

انتقلنا بعد ذلك إلى موقف اليسار الإسلامي من المال
العام؛ فبعض الجماعات الدينية ترى أن المال مال الله، وهذا
يؤدي إلى أن الحاكم الذي يحكم بالحق الإلهي، يصد بحكمه
الحق في بعثرة هذا المال كيف يشاء، وليس من حقه
المسلمين أن يسألوه؛ فهل يجوز مثل هذا الموقف في الوقت
الحاضر؟

قال: في رأينا أن المال مال المسلمين؛ فكلمة مال الله
كلمة حق يراد بها باطل؛ مثلاً عوائد البترول لماذا لا تنفق

على المسلمين؟ ولماذا لم تستغل في حل مشاكلهم بدلاً من إيداعها بلا فوائد بالمليارات في البنوك الأمريكية؟! العالم الإسلامي في بداية الإسلام كان وحدة واحدة؛ فمثلاً في عام المجاعة أيام عمر بن الخطاب مصر هي التي أنقذت المدينة المنورة، عندما أرسلت القمح؛ فأنقذت الناس من الموت.

كيف يعيش الناس حياة بذخ خيالية في بعض الدول، بينما المسلمون في السودان يموتون من الجوع، وكذلك في الصومال! إن المال العام أمانة في يد الحاكم المسلم، يجب ألا ينفق منه إلا كما ينفق الوصي على الأيتام.

بالنسبة للمال الخاص؛ فنحن نرى أن له وظيفة اجتماعية؛ بمعنى أن الأغنياء مستخلفون على هذا المال، أي إنهم لا يملكون ١٠٠%، بل يأخذون كفايتهم منه، ثم ينفق ما فاض على نفع المسلمين. حتى في الخارج المليونيرات هم الذين أنشأوا الجامعات ومراكز البحث والمستشفيات، أما في مصر والبلاد العربية؛ فالمليونيرات لا يفكرون إلا في أنفسهم.

الإسلام والديمقراطية:

سألته: بعض الجماعات الدينية ترفض اختيار الحاكم عن طريق الانتخابات؛ فهم يرفضون الديمقراطية الغربية بدعوى أن القرآن هاجمها في الآية التي تقول: ﴿وَإِنْ تَطِعْ أكَثَرِ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾. فما رأي اليسار الإسلامي؟

قال: الذين يريدون إظهار الإسلام بلام بمظهر معادٍ للديمقراطية، يفسرون مثل هذه الآيات وغيرها تفسيراً يتفق مع أفكارهم التي تعادي الديمقراطية. نحن نقول لهم إن تفسير هذه الآيات لا يتم بهذه الطريقة التعسفية؛ بمعنى أن الواحد يأخذ من الآية وينتزعها من سياقها في النص القرآني. أئمة التفسير يرفضون هذا المنهج رفضاً تاماً؛ فالتفسير يجب أن يتم بطريقة متتالية، أي تفسير الآيات قبلها وبعدها، وأن يكون المفسر على علم بأشياء كثيرة؛ منها أسباب النزول.

قلت: وماذا عن القول بأن الأعداء هاجموا في القرآن؟ هناك من يقول إنه ليس في الإسلام سوى حذرين؛ حزب الله، وحزب الشيطان، وعلى هذا الأساس؛ فتعد

الأحزاب مرفوض إسلاميًا، ونحن نقول لهؤلاء إن هذه مقولة حق يراد بها باطل. ونحن نستدل بالتاريخ الإسلامي؛ فقد كانت هناك أحزاب عديدة؛ منها الشيعة، والمعتزلة، والخوارج، والمرجئة.

ود. محمد عمارة يقول إن هذه الأحزاب ولو كانت لها السمة الدينية؛ إلا أن أساسها سياسي؛ خصوم هذه الأحزاب فيما بينهم لم يأخذوا عليها أنها من أحزاب الشيطان؛ بل كان المفكرون والمنظرون فيها يتناظرون ويتبادلون الحجج لإظهار الحق، وكانوا يدخلون في محاورات ومجادلات. إن وجود الأحزاب يخدم الديمقراطية؛ لأنه كلما تعددت وجهات النظر كان هذا في صالح المحكومين؛ مسرورين وغير مسلمين.

سؤال خطر ببالي وسط المناقشة: كيف ينضم مفكر ديني إلى حزب بعض أعضائه متهم بالإلحاد؟ ولماذا قد يتجمع بالذات؟

قال خليل عبد الكريم: غير صحيح على الإطلاق إن حزب التجمع للملحدين فقط، أو يدعو للإلحاد. نحن نكتفي بـ داخل الحزب ملتزمون ببرنامج معين للإلحاد فيه، ونحن

كثير ديني قمنا ونقوم بدور مهم جداً؛ فمثل هذه الجمعية التي يصفها غيرنا بالإلحاد، نقوم نحن بدور إيجابي جداً داخلها، نسأل الله أن يثبتنا عليه.

تطبيق الشريعة:

تشجعت فسألته: ترتفع بعض الأصوات في مجلس الشعب وفي الأحزاب المعارضة، بل والحزب الحاكم نفسه، مطالبة بالإسراع في تطبيق الشريعة الإسلامية، وتورد أصوات أخرى قائلة بأن هذا كلام لا معنى له الآن. الشريعة مطبقة فعلاً، وأن هذه الضجة مفتعلة، وتقف أصوات أخرى في الوسط فتطالب بتنقية القوانين مما يخالف الشريعة الإسلامية فما رأيك؟!

قال: أنا كمسلم أؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكنني أرى التدرج في التطبيق، وأن نبدأ أولاً بالنواحي التربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وأن المسألة تحتاج إلى تعويد وتعليم؛ نبدأ ببناء الفرد المسلم، ثم الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم، وبعد ذلك نطبق الحدود، ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة؛ فقد ظل عشرين عاماً يواصل عقيدة التوحيد

في المجتمع الإسلامي، ثم جاءت الحدود في النهاية؛ بالأدق
آخر آيات الذكر الحكيم.

إن الناس أو الأخوة الذين يطالبون بتطبيق الحدود فوراً
يقلبون الصورة، ونحن لا نريد أن نكرر المأساة التي حدثت
في السودان على يد النميري المخلوع.

قلت: بعد كم من الشهور، أو كم من السنين، أو كم من
الأجيال؟ وماذا عن الآن وفوراً؟

أما إذا كان المقصود بتطبيق الشريعة تطبيق حدود
السرقه، والحرابة، والزنا، وشرب الخمر؛ فأنا ضد تطبيقها
الفوري.

قلت: هل الشريعة هي الحدود فقط؟!، هذا ما نكاد نفهمه
من النقاش الدائر.

قال: هذا فهم خاطئ للشريعة الإسلامية. الوضع
الطبيعي أن نؤمن الإنسان المسلم أو الشخص المحكوم في
الدولة الإسلامية؛ سواءً كان مسلماً أو ذمياً؛ العاقل نعطي له
العمل، والمريض نداويه ونجد له سريراً في المستشفى،
والطالب نجد له مكاناً في المدرسة وفي الجامعة، ونوفر

المساكن، ونوفر المواصلات العامة، ثم بعد ذلك نطبق الحدود. أما تطبيقها حاليًا؛ فأنا أرى أنه سينتهي بالفشل كما حدث في السودان.

قلت: إن بعض الناس يصورون مسألة تطبيق الشريعة على أنها الحل الفوري والسريع والأمثل لجميع مشكلات مصر؛ فما هو تعريفك للشريعة الإسلامية؟

قال: تعريف الشريعة في جلسة سريعة صعب جدًا، ولكني أقول لهؤلاء لو نظرنا للناحية الاقتصادية؛ فماذا سيفعلون مع البنوك الحالية، ومنها البنك المركزي؟ وهي بنوك عادية؛ أي ما يسمونه بالبنوك الربوية؟ هل سيلغون هذه البنوك؟ هل إلغاء البنوك سيحدث هزة اقتصادية في البلد أم لا؟ ديون مصر الخارجية هل سمدفعونها أم سمدمتعون لأنها ذات فوائد، والشريعة الإسلامية تحرم الربا؟

من ناحية التربية والتعليم نجدهم يؤكدون أنها مناهج غير إسلامية؛ فهل سيلغونها؟ وإذا حدث هذا؛ هل لديهم مناهج جاهزة، أم سينتظرون مدة حتى يطورونها وهل يحق لهم حكم الشريعة مع وجود هذه المناهج؟

أيضاً رأيهم في التعليم المختلط؛ هل سيقومون جامعات
ومعاهد عليا للبنات فقط، وكيف سيكون التدريس فيها؛ هل
بطريقة الدوائر التليفزيونية المغلقة كما يحدث في بعض
الدول البترولية؟ وهل هذه الطريقة صحيحة التعليم، وهل
إمكانياتنا الآن تتيح لنا إقامة مثل هذه الجامعات؟

بالنسبة للقضاء؛ احترامي للقضاء المصري لا حدود له،
وتطبيق قضائنا للقوانين المدنية ممتاز، وأنا على مدى ٣٥
سنة عملاً في مهنة المحاماة استفدت منهم علماً وخبرة. ولكن
لنتكلم بصراحة؛ هل هؤلاء القضاة مؤهلون لتطبيق الشريعة
الإسلامية؟ هل يوجد القاضي المسد لم يتمكن في علم
الشريعة الذي يمكنه أن يطبقها التطبيق السليم؟ أم سنفعل كما
حدث في السودان عندما حدثت أخطاء في تطبيق الشريعة
وحدثت تجاوزات، وكانت مثار نقد من كل الدوائر؛ فهم
عندما طبقوا الشريعة طبقوها خطأ.

الشريعة الإسلامية بحر زاخر بالمعلومات؛ تريد قاضياً
مسلماً متمكناً. ولنضرب بعض الأمثلة؛ هذا كقضاء
لا تجوز فيها الشهادات لاثنتين، وقضاء لا تجوز فيه
الشهادات إلا لأربعة، وقضايا لا تجوز فيها شهادة النسباء

بحال من الأحوال؛ هذه هي نصوص الشريعة، فماذا يفعل
من يريد تطبيق الشريعة؟ ومن أين يأتي بقضاة مؤهلين؟
هناك محاذير كثيرة جداً، والمسألة ليست بالبساطة التي
يصورها البعض.

قلت: ما هو تفسيرك لموقفهم هذا؟ ولهج ومهم الشديدي
على رئيس مجلس الشعب، واتهامهم له بأنه لم يتحمس بقدر
كاف؟

قال: لا شك أن هناك صحوة إسلامية بدأت -بعد الثورة
الإيرانية أو قبلها بقليل- حالياً في مصر والبلاد العربية؛
الظاهرون على الساحة هم الذين يفسرون الإسلام بلام تفسيرا
رأسمالياً؛ بمعنى أنه ما دام يؤدي الزكاة ويصلي ويحج؛ فقد
استوفى كافة الشروط، ولكنه لا يهتم بواقع المسلمين. بعضهم
يحج عشرين مرة، ولا يفكر في إقامة ملجأ أو مشغل أو
مستشفى أو مدرسة؛ ليحل مشاكل إخوانه المسلمين.

لماذا يلح هؤلاء في المطالبة بالحدود؟ لأنها لن تكلفهم
شيئاً، لن تمس طبقتهم المنعمة؛ وإنما يعتبرونها نوعاً من
تقليم أظافر الطبقات الفقيرة والسيطرة عليها.

قلت: دور المساجد أصبح من الموضوعات المثارة للنقاش فما رأيك؟

قال: المساجد حالياً تسعة؛ أغلبها تسيطر عليه وزارة الأوقاف وبعض الجمعيات الدينية التقليدية، فينحصر دورها في الصلوات الخمس، وفي صلاة الجمعة، وبعض الدروس التقليدية التي لا تثار فيها مواضيع تتعلق بواقع حياة المسلم. ورأيي أن عدد المساجد حالياً في مصر كافي جداً، والله يبارك فيه، ولكن نقول ونؤكد إن المجتمع الإسلامي اليوم في حاجة إلى بناء مزيد من المصانع والمدارس، ومراكز البحث، والملاجئ، والمستشفيات، وتعبيد الطرق، والقنوات، ويكفي ما لدينا من مساجد.

فالحضارة الإسلامية لم تزدهر إلا حينما اتجهت إلى تنمية المجتمع. لو نظرنا إلى الحضارات الإسلامية الزاهرة في بغداد أو قرطبة؛ نجد أنها كانت تزخر بالمستشفيات والمدارس، وكان الأغنياء الموسرون يوقفون أموالهم على ما يساعد على تنمية المجتمع؛ بل الأكثر إن بعضهم كان يوقف أمواله على مساعدة تزويج فقراء المسلمين الشباب.

أما اليوم فأغنياء المسلمين لا يقبلون إلا على بناء المساجد؛ وهذا ليس الطريق الوحيد لنيل ثواب الله تبارك وتعالى.

قلت: الرأسمال الإسلامي اصطلاح جديد، لكنه غير مفهوم؛ فكيف نفسره؟

قال: البعض يرفعون لافتات وشعارات لجذب أموال الناس؛ ففي مصر العاطفة الدينية متمكنة من الإنسان، ولذلك نرفع الشعارات لجذب أموال الطبقة المتوسطة. كثير من المؤسسات التي ترفع شعار الإسلامية تراول أنشطة لن يفيد منها الأغلبية المطلقة من المسلمين العاديين؛ مثل إنشاء السوبر ماركت الذي لا تعرض فيه سوى السلع الكمالية والاستفزازية المستوردة، التي تضيق طاقة الإنسان العادي عن شرائها، كذلك يقيمون مطاعم درجة أولى تقدم الكباب والحمام المشوي والاستاكوزا..! والفنادق خمس نجوم، والمسكن سوبر لوكس؛ فلن تقام هذه المشروعات؟! لماذا لم يتجهوا لبناء مساكن اقتصادية تحل مشكلة المسكين الذين أصبحوا يبیتون في الشوارع والمقابر وخيم الإيواء؟ ألا يجوز تشغيل الرأسمال الإسلامي إلا لوسط الموسم رين

وبعضهم تصلني بهم صلات شخصية، وكانوا زملائي في المعتقل - هؤلاء جميعاً أنا أراهم مهيجين دينيين، وليسوا سياسيين بالمعنى الصحيح؛ فالوادد منهم يمسك أهدى الفرعيات ويدق عليها، ويتملق عواطف الجماهير وغرائزها الفجة بلا هدف وراء ذلك سوى أن يكسب الإمام تأييد الجماهير والمزيد من الشعبية. وعلى حد علمي؛ هناك حديث شريف نهى عن تملق الأئمة والعلماء للجماهير؛ لأن الإمام دائماً يكون إحدى عينيه على السلطة، والعين الأخرى على الجماهير، ومثل هؤلاء الأئمة لهم فتاوى جاهزة لإرضاء الحاكم، فإذا طلب فتوى لتحديد النسل؛ فتح ذلك الإمام الدرج على يساره، ووجد تلك الفتوى جاهزة. وإذا غير الحاكم رأيه وهاجم تحديد النسل؛ فتح الإمام الدرج على يمينه، وأخذ رج فتوى تثبت أن تحديد النسل ضد الشريعة.

والمثال على ذلك ما زال حاضراً في الذهن؛ عندما أيد بعض الشيوخ قانون الأحوال الشخصية زمن السادات، فلم يامضى السادات عادوا يهاجمون القانون. هم أنفسهم تراجعوا بلا خجل بمجرد أن الحاكم الأول الذي كان يؤيد القانون انتهى عهده.

وينتهي حوارى مع مفكر إسلامى له اجتهاداته، ويعبر عن تيار إسلامى جارف لا يمكن إنكاره؛ التيار الذى يرى أن الإسلام دين لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن يحتكر مقولاته ومبادئه فئة قليلة من فقهاء عاشوا فى قرون التخلف والانحيار.

والسؤال الذى لا بد أن يقفز إلى الذهن بعد هذه المحاورات: لا شك أن هناك اجتهادات أخرى وآراء مختلفة، وقد تكون متعارضة وسط التيار الدينى نفسه. فكيف سيتمكن الالتقاء نحو وجهة نظر واحدة حول مسألة مصيرية وخطيرة؛ مثل تطبيق الشريعة الإسلامية؟ أى اتجاه سينتصر؟ وماذا سيكون مصير الاتجاهات الأخرى المعارضة؟! خاطرة عبرت بذهنى؛ فوجدتني أرتعد بشدة لمجرد تصور الإجابة.

د. الأحمدى أبو النور

أزمة دعاة (7)

حول مبدأ هام من مبادئ الإسلام لأم دار بينى وبى بين
الدكتور الأحمدى أبو النور حوار ساخن.

المبدأ هو؛ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ واحد
من التكاليف الإسلامية جاء ذكرها نصاً في القرآن الكريم،
واعتبرته فرقة إسلامية هامة هي المعتزلة خامس الأصدول
الإيمانية، ولقبه الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين بالقطب
الأعظم"، ومع ذلك اختلف علماء المسلمين حول ذلك المبدأ؛
من يكلف به؟ ومتى؟ وكيف؟ واختلفت مع وزير الأوقاف
أيضاً حول نفس الأمور.

الدكتور الأحمدى أبو النور، عميد كلية البنات الإسلامية
الأسبق، والمسئول عن مساجد مصر وأئمتها، وعن الدعوة
الإسلامية داخل وخارج مصر، ورئيس مجلس إدارة هيئة
الأوقاف (عام ١٩٨٦).

(7) نشر هذا الحوار في ٢٢ مايو ١٩٨٦ بمجلة صباح الخير.

ما هي آراؤه حول هذا الموضوع:

قلت للدكتور الأحمدى أبو النور: تنتشر اليوم في مصر المظاهر التي يرى البعض أنها تدل على صحوة إسلامية؛ مثل انتشار الحجاب والنقاب بين النساء، وإزالة اللحية، والعودة للجلباب بين الرجال؛ فما هو رأيك؟

أجاب سيادته: يجب أن نحدد أولاً ماهو المقصود بالصحوة الإسلامية. في اعتقادي أنه ينبغي أن يقصد به ما التعرف الحقيقي لمعنى التدين، وبالتالي الالتزام بما يدعو إليه هذا التدين؛ سواء في المظهر أو المخبر؛ لأن الإسلام ليس مظهرًا فحسب، وإنما هو مجموع من الأمور. الصحوة الإسلامية تعني صحوة الإيمان وصحوة الضمير؛ صحوة السلوك الذي يتلاءم مع القيم الإسلامية. والعناصر الإيمانية في تصوري تقوم على أمور ثلاثة؛ العقيدة، والسلوك، والإطار الذي ينبغي أن يحدد هذا السلوك.

قلت لسيادته: هل من السلوك الإسلامي أن تصر طالبة الطب على ارتداء النقاب، وأن يهجم الطلاب زميلاتهم الطالبات، ويحاولون إجبارهن على ارتداء الحجاب، وأن

يتدخلوا في صميم العلاقة ما بين أستاذ جامعي وزوجته،
وغير ذلك من الحكايات التي نقرأها في الصحف؟

أجاب الدكتور الأحمدى أبو الذور: حينما قلت إن
الصحة الإسلامية تعني تعرف المسلم على إسلامه، وحين
قلت إن الإسلام عبارة عن مظهر ومخبر؛ كنت أعني أن
التركيز على جانب دون الجوانب الأخرى، يعنى العناية
بجزئية، أو بعنصر من عناصر الإسلام، وتترك العناصر
الأخرى. وأعود فأحدد معنى الصحة، وهي في رأيي الأخذ
بالإسلام كله؛ العقيدة، والسلوك، والإطار.

قلت: هل حدث في تاريخ مصر الإسلامي أن ارتد أحد
عن الإسلام كعقيدة؟

أجاب: لا أعتقد هذا؛ لأن مصر أمينة على الإسلام
وحارسة لقيمه، ولكن المهم ما هو الإسلام؟ إنه تربية وسلوك
وحياة كاملة؛ تشمل العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية
والدولية في إطار متكامل.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

قلت: ألا ترى أن لجوء فرق من طلاب الجامعات لتنفيذ مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرغم من جهلهم الشديد بأصول الدين؛ إنما هو لملء الفراغ الذي نتج عن تخلف الدعاة عن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؟

قال سيادته: تعميم حكمك على الشباب بالجهل بأصول دينهم ليس علمياً؛ لأن الشباب ليس كلهم مسجوناً واحداً، وبعضهم يعترف بالإسلام جيداً، ويتصدرون أن الأسلوب الأمثل للالتزام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قلت: لجوء بعض المتطرفين لفرض آرائهم بالعنف؛ ألا يعني جهلهم بآيات القرآن الكريم التي يقول فيها الحق لنبي الإسلام: ﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ﴾ (النحل ٣٧)، ويقول ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (البقرة ٢٧٢)، ويقول في سورة النحل (٩٣)، وفي سورة المدثر (٣١) ﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

قال وزير الأوقاف: ينبغي أن نفصل ما بين أمرين؛ أنك تريد أن تبثي عن الشباب الذي قد يأمر بالمعروف ع ن غير طريق المعروف، ولا تحاولي أن تتحدثي عن ال دوافع التي دفعت هذا الشباب إلى أن يفعل ما فعل. لم اذا لا تتحدثي عن عدم الالتزام بالدين في مجتمعنا م ن بعض الأفراد؟ لماذا لا نوجه الحديث إلى الفريقين؟

قلت للدكتور الأحمدى أبو النور: إذن أنت تجد بعض العذر لهؤلاء الطلبة في سلوكهم المتطرف؛ كأنما هم التحقوا بالجماعة لا ليطلبوا العلم، ولا ليتعلموا؛ وإنما ليفرضوا آراءهم على الآخرين؟

قال: القضية أن هناك سلبيات وإيجابيات في المجتمع؛ فما موقفنا منها؟ ينبغي أن نتحدث أيضاً عن البيئة التي يتحرك فيها المجتمع.

من أهم أولوا الأمر:

قلت لوزير الأوقاف: تقول الآية ١٠٤ من سورة آل عمران: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، وقد د

اختلفت فرق المسلمين حول تعريف من هو المختص بالدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر؛ هل تقوم له هذه المهمة صفة مختارة من الأمة نيابة عن جمهور المسلمين، أم أنه أمر واجب على كل فرد مسلم؟ واختلفوا أيضاً حول كيفية الأمر؛ أيكون بالقلب؟ أم باللسان؟ أم باليد؟ أم باسخدام السلاح والقتال؟

قلت لوزير الأوقاف: نحن الآن في العصر الحديث، الدولة ذات مؤسسات، وكل مؤسسة لها اختصاصها، والفرد مواطن حر يعتز بحريته الشخصية، ويعتبر أي تدخل من فرد آخر فيما يخص شئونه الخاصة (كالملبس والمشرب والسلوك) تدخل سافر؛ فمن الذي سيقبل أن يتعلم أصول الدين من طالب في الثامنة عشرة من عمره؟

قال سيادته: أنا قلت إن من يأمرك بالمعروف وينبغي أن يكون ذلك في إطار القواعد المرعية، والقيم، والعلم بما يأمرك به وما ينهى عنه. فإذا نحن شجبنا أسلوب البعض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ينبغي أيضاً أن نشجب عدم الالتزام بالسلوك الإسلامي؛ لأنه هو الذي أدى إلى قيام الشباب بمهمة الدعاة. وأنا لست معك في أن أصب غضبي

على سلبية الشباب؛ فمهما حدث منهم فهم نتاج مجتمعنا بكل ما فيه.

قلت: ألا يعني هذا اعترافاً من سيادتكم بتقصير الدعاة عن مهمتهم؟ فمتى يخرج الدعاة من الدائرة الضيقة للدلال والحرام، إلى مواجهة شجاعة للواقع المتردي في العالم الإسلامي؟ متى نجد في جوامعنا أئمة ودعاة يتحدثون إلينا بلغة العصر، ويقومون هم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! عن المنكر؟!!

أجاب سيادته: في الواقع إن الوزارة تعاني من نقص حاد في عدد أئمة الجوامع.. لدينا في مصر حوالي ٧٠ ألف جامع، بينما هناك ٦ آلاف إمام جامع على قوة الوزارة. وقد بدأنا بحل هذه المشكلة باللجوء إلى أساتذة الجامعات والمتقنين، وجعلناهم يتولون خطبة الجمعة في العديد من المساجد؛ ليس فقط في القاهرة. ولكن في جميع المدن المصرية، وأنشأنا معهداً لتدريب الدعاة يشرف عليه أساتذة الجامعات أيضاً.

قلت لوزير الأوقاف: يقولون إن خطبة الجمعة تكتب في الوزارة، وتوزع على الأئمة لقراءتها، وإن هذا

توجيهات عليا تملي على إمام الجامع ما يجب أن يقول للمصلين.

قال سيادته: لا توجيه مطلقاً لهؤلاء الأساتذة، وأتحدى من يقول إن الأوقاف تكتب الخطب وتوزعها على أئمة المساجد، أو أنها تطالبهم بموضوعات معينة. ولكن ما يحدث أننا نوجههم أحياناً للمناسبات؛ فمثلاً في شهر رمضان نلفت أنظارهم إلى حث المسلمين على الحد من الإسراف، وجعل الشهر للصوم والعبادة، وليس للإفراط في الأكل، وهكذا.

كيف تفسر إذن انقطاع الصلة بين بعض أئمة المساجد وأغلب المصلين، وتتصيب البعض لأنفسهم؛ دعامة، وأئمة إعلاميين، وانفرد بهم البرامج الدينية في الإذاعات والتلفزيون؛ مثل ندوة الرأي على سبيل المثال، التي لا يظهر بها إلا عدد محدود ومعروف من علماء الدين.

قال وزير الأوقاف: فيما يختص بالإعلام؛ فأرجو أن توجهي سؤالك للمسؤولين به، فأنا لا أتدخل مطلقاً في اختيار ضيوف البرامج الإعلامية. أما عن الدعوة لله؛ فهذه ليست من اختصاص فئة محدودة، وليست حكراً على أحد، وكل إنسان عالم فقيه يتعرف على كتاب الله وسنة رسوله، واللغة

العربية وعلومها، والفقه والسيرة؛ يمكن أن يدعى إلى ما درسه.

قلت: يقول الله في كتابه الكريم: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾. من هم أولو الأمر في رأيك؟!!

أجاب: أولو الأمر في كل أسيرة راعيها والأب أو الأم، وفي الكلية العميد والأستاذ، لكن في الوقت نفسه قد يكون الابن أو البنت في الأسرة داعياً للأمة رب المعروف والنهي عن المنكر، بشرط أن يتبع أسلوباً مقبولاً بالدعوة، وبالالتزام، وبالكمة الطيبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾. من حق كل عالم بحقيقة إسلامية، وكل ملتزم بها؛ أن يدعو الناس إليها بطريقة تحبب الناس، ولا تنفرهم من الالتزام بالسلك الإسلامي.

قلت للمسئول الأول عن الدعوة في مصر: في عصر تشعب العلوم والتخصص، وبعد مرور أربعة عشر قرناً على نزول الدعوة المحمدية، وظهور عددٍ لا حصر له من الآراء

والاجتهادات الفقهية؛ هل نتترك مهمة خطية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة لأي أحد؟! إن هذا المبدأ الإسلامي نفسه اختلف حوله الفقهاء؛ فالمعتزلة مثلاً اعتبروه مرهوناً بتحقيق الغرض منه؛ سواءً كان ذلك عن طريق الصفة المختارة، أم كل المسلمين. أما أهل السنة وبعض الصحابة؛ فقد رأوا أن الأمر بالمعروف يكون بالقلب فقط، أو باللسان إن قدر على ذلك. وأما الفرق الراضية فقد رأت أن سل السيف واجب؛ إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك، بينما الجبريون رأوا أن مسألة الهداية من اختصاص الله وحده. فكيف نعالج نحن الأمر بهذه البساطة؟!

قال وزير الأوقاف: ممكن أن يدعو المسد لم إلى ما درسه، ولو كان جانباً واحداً كالملة أو الزكاة. من الممكن الأمر بالمعروف في واحدة منهما؛ فالعلم هو الخطوة الأولى، ثم يأتي بعده العمل؛ أي أن يكون الأمر بالمعروف قدوة فيما يأمر الناس به. فالقدوة أسلوب ساحر. لقد كان من خصال النبي ﷺ الحرص على هداية الناس، وهذا ما جعله ناجحاً في مهمته قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾.

إذن من الممكن لمن يتعرف إلى حقيقة ما؛ أن يدعو
الناس إليها.

قلت سيادته: إذن أي إنسان يقرأ كتاباً في الطب تُترك له
حرية علاج الناس من الأمراض؟!!

قال وزير الأوقاف: العقاد كان معاه إيه؟

أجبت بسرعة: العقاد لم يكن معه شهادات تخصص،
ولكنه كان عالماً متفرداً ومتبحراً.

قال سيادته: الداعية إلى الله ليس محكوماً بسن معينة،
ولا شهادة معينة؛ وإنما هو محكوم بمستوى علمي وفقهي
يجعله قادراً على التأثير في الناس وتفهمهم، وعلى إنكار
المنكر بشروطه. لأن المنكر حينما ينكر لا بد أن يتعرف إلى
المذاهب الأخرى المختلفة، وإذا أنكر أمراً في مذهب معين
بينما مذهب آخر يجيزه؛ فلا ينفع هذا الإنكار؛ فالذاس قد
تسخر منه لأنه لا يعرف مذاهبهم، وهي مذاهب صدححة،
ومعرفة علوم القرآن تعني أن يعرف المرء نفس الآيات
القرآنية وأسد باب نزولها، ومذاهب المفسرين فيها

وما كان منها من مكي ومن مدني، ومن ناسخ ومنسوخ. وأما عن السنة؛ فهي شيء كبير جداً، يحتاج لدراسة عميقة.

قلت: إذن فقد عدنا من حيث بدأنا؛ هل يمكن أن تنطبق هذه الشروط جميعاً على طالب في السنة الأولى من الشباب؟ المفروض أن يكبر وقتها كلاً للدرس والاستيعاب، ومع ذلك نراه يترك الطب أو الهندسة، والنشاط الفني والهوايات في الكلية، بينما يقف بعض الأساتذة من ذلك السلوك المتخلف موقف المتفرج؛ بل المشجع.

قال وزير الأوقاف: افرضي أن هذا الطالب وجد زميلته متبرجة. أليس من واجبه أن يدعوها إلى الالتزام بالكلمة الطيبة وبالمعروف! إن الدعوة عبارة عن بيان وإرشاد، ومن مصد . . . لاحتنا جميعاً . . . يا أن تس . . . يود ال . . . روح الطيبة . . . في الجامعة، وأن تتحول كلها إلى أسرة واحدة، لا أن تنفتت إلى شيع وأحزاب. إن الزمالة الجامعية علاقة رائعة ولا يمكن تعويضها.

قلت لسيادته: عشت الحياة الجامعية مرتين؛ في الستينيات بجامعة الإسكندرية "قسم إنجليزي"، ثم في السبعينيات بجامعة القاهرة "قسم اللغة العربية"، ولا أتصور

أنني كنت قد أقبل أن يناقشني أي زميل في ملابس في أو سلوكياتي، وكانت الحياة الجامعية مليئة بالنشاط الفكري والثقافي، وبالروح الطيبة وبالبراءة. إن ما يحدث اليوم في بعض الكليات الجامعية دليل على النظرة المتدنية للمرأة، وإلغاء لكل ما وهبها الله من ملكات العقل والروح والضمير، واقتصار النظر على جسدها فقط، وبالتالي فرض المظاهر والشكليات دون اهتمام بالجواهر.

والسؤال الذي لم يوجهه أحد إلى أولئك المتطرفين؛ هو: إذا كانت المرأة يجب أن تحتجب حتى لا تفتن الرجل؛ فلماذا لا يحتجب الرجل أيضاً حتى لا يفتن المرأة؟!!

ثم سألت وزير الأوقاف: إذا كنت تتعاطف مع الطلبة الذين يفرضون وصايتهم على الطالبات؛ فهل تقبل أن تتحكم الطالبات أيضاً فيما يلبسه زميلها وفي مظهره؟

أجاب: إن الدعوة إلى الالتزام بالإسلام ليست فرضاً وصاية؛ وإنما هي تبليغ بأمر الله. بلقيس سبأ عندما تبين لها الحق، ودعاها سيدنا سليمان إلى الإسلام؛ ماذا قالت؟ هل قالت أسلمت لوصايا سليمان؟ أم قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين؟!!

أنت كامرأة تسلمين مع الرجل لله. أما أن نتصدور أن الرجل يفرض وصاية على المرأة حين يبلغها أمر الله؛ فهذا خطأ. يجب أن نفصل ما بين استبداد الرجل بالمرأة، وعدم إعطائه لها حرية الرأي، وبقيّة ما منح الله لها من حقوق، وبين تبليغها أمر الله. وعلى أي حال إن موضوع المرأة طويل ويحتاج لمناقشة أخرى.

وهكذا انتهت المناقشة بيني وبين السيد الوزير؛ ليس لأننا وصلنا إلى اتفاق، وإنما بكل صراحة لأننا وصلنا إلى طريق مسدود.

والذي يمكن أن نخرج به من كل ما فات؛ هو أن الصحوة الفكرية يمكن أن تبدأ فعلاً لو ساد بيننا هذا الأسلوب الصريح والهادئ في النقاش؛ فلا بد أن أعتز أن السيد وزير الأوقاف على الرغم من الصيام ظل هادئاً ومبتسمًا، وواسع الصدر، طول الوقت. أما بالنسبة لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ من الذي يطبقه؟ ومتى؟ وكيف؟ فأعتقد أن الطريق ما زال طويلاً جداً، وباب النقاش مفتوح إلى آخر مدى حتى يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الأصل الهام من الأصول الإسلامية.

الفصل الثالث

تطبيق الشريعة الإسلامية

طارق البشري

الشريعة ثابتة.. والفقهاء متغير (8)

نظرة المؤرخ للصورة المعاصرة تختلف بالقطع عن نظرة الآخرين. والأستاذ طارق البشري المستشار بمجلس الدولة والمؤرخ؛ له رؤية كانت حتى فترة قصيرة تتفق مع الموقف العلماني القومي، غير أنه في مقدمة لطبعة جديدة من آخر كتبه التاريخية؛ اعترف بأنه قد غير موقفه، وأصبحت له رؤية مخالفة تتلخص في ضرورة أن تستمد القوانين العربية كلها شرعيتها الأساسية من الشريعة الإسلامية، وأن تتجه الأنظمة السياسية لما يسد ما بالحد الإسلامي.

بادرت الأستاذ طارق البشري بسؤال عن تعريفه الخاص للشريعة الإسلامية.

أجاب: بشكل عام الشريعة الإسلامية هي الأحكام المأخوذة من القرآن، ومن السنة الصحيحة.

(8) نشر هذا الحوار بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩٨٦ بمجلة صباح الخير.

قلت: الأحكام المأخوذة من القرآن الكريم عبر العصور الإسلامية تعددت وتتنوع؛ بل كادت أحياناً تتعارض؛ ف أي فترة زمنية ترى ضرورة التقيد باجتهادات فقهاءها؟

أجاب: كثيرون يرون ضرورة التفرقة ما بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. فالشريعة الإسلامية هي الأحكام الواردة في القرآن والسنة. وأما الفقه الإسلامي؛ فهو نفس ير الفقهاء المسلمين لهذه النصوص في فترة زمنية معينة. به ذا المعنى؛ الشريعة هي النصوص المنزلة؛ فهي ثابتة كنص لا يتغير، وتفسيرنا لهذا النص وتطبيقه في ظرف الزمان والمكان قد يختلف، وتختلف الاجتهادات فيه من مكان لمكان، ومن عصر إلى عصر.

قلت: بالنسبة للقرآن الكريم ترى هل يمكن أن نجد فيه كل ما يلزمنا اليوم من تفصيلات القوانين بأنواعها، والتي تنظم علاقاتنا الصناعية والمرورية والسياسية والاقتصادية.. الخ.

قال: بالنسبة لهذه النقطة؛ ما أجده فيه يلزمنا، وما لا أجده؛ أُعمل فيه أدوات التفسير والقياس؛ بحيث إنني أستمد الشرعية الأساسية في أي حكم وضعي-ولي وأنشأته

إنشاءً- مما ورد في القرآن والسنة. وقد وضع أئمة كثيرون قواعد لهذه الطريقة. مثلاً الإمام مالك استخدم تعبير المصالح المرسلة؛ وهي تفتح الأبواب للاجتهاد فيما لم يرد فيه أمر أو نهي في القرآن أو السنة. كل فقيه بفتح باب الاجتهاد وفقاً لنظراته الأصولية لأحكام الشريعة.

قلت: إذن نحن مضطرون في وقتنا هذا أن نلجأ لما لم ين سبقنا من شعوب، ونستعير منهم قوانين عالجا بها مشكلات العصر؛ وهذا يهز إمكانية وجود قوانين مستمدة مائة في المائة من الشريعة وحدها.

قال طارق البشري: بالنسبة للقرآن قد لا أجد فيه أحكاماً تفصيلية كثيرة في أغلب الأمور. ولكنني سأجد الأصول العامة التي أستمد منها الشريعة للأحكام. كوني أستفيد من نماذج المعاملات والتنظيمات وبنائها المؤسسية من تجارب أخرى؛ فهذا أمر وارد، على أن أستفيد منه في إطار الشرعية التي تحموني، وقد اتبع هذه الطريقة الشيخ محمد عبده في اجتهادته. لقد حدث هضم حضاري لما وجدته في دول أخرى. نفس الشيء سبق حدوثه في العصر العباسي، حينما ترجم العرب عن الإغريق والرومان،

وأخضعوا ما وجدوه في تلك الحضارات للمعتقدات الإسلامية.

اجتهادات محمد عبده:

قلت: ألم يتم هذا بالفعل في القوانين المطبقة حالياً؟!!

قال: لا بكل أسف، ما حدث أننا اقتطعنا من ماضيها، وفرض علينا نمط مختلف ومقابل بطريقة الطرح المضاد. ومدرسة محمد عبده لم تنجح مع أنها مدرسة جديدة.. لماذا؟ لأنها لم تسد؛ فأحكامه تتصف بأمرين؛ أنها ما مسدودة من الشريعة، وأنها تتفق مع العصر، ومع ذلك لم تطبق، وهذا هو السبب فيما نعانيه اليوم من انفصام.

قلت: هناك رأي يقول بفشل محاولة مصدر اللحاق بالتجربة الغربية، ويطالب بضرورة الحل الإسلامي. فما هو تصورك لهذا الحل؟

أجاب: لا يوجد في الإسلام ثيوقراطية (أي حكم رجال الدين أو الحكومة الدينية)، ولكنني أتصور أن تكون الأحكام والتعاملات مستقاة أساساً من أحكام الشريعة بما يتفق مع العصر الذي نعيش فيه طبعاً.

قلت: ولكن ألا ينتهي هذا الوضع حتماً بسيطرة رجالات الدين؛ لأنهم وحدهم المتفوقون فيه، الدارسون لأحكامه، العاكفون على فهم الظروف التي يواجهها المجتمع..؟! أحكام القرآن والسنة نشأت في أرض الحجاز، وخلال ٢٣ سنة، وبجهد فقهي كبير؛ تولدت منها أحكام تتفق مع ظروف المجتمع الإسلامي الذي يمتد من شرق العراق إلى الأندلس وقد سمي الفقهاء ذلك باصطلاح: "إهمال ما يتغير، وتفصيل ما لا يتغير". العبارات لا تتغير فهي متصلة، والمعاملات ممكن أن تتغير من بيئة لبيئة؛ فهي مفصلة حتى تتيح لنا إمكانية توليد الأحكام التي تتفق مع ظروف المجتمع وفقاً لمقاصد التشريع نفسها، وكلها لجلب المنافع ودفع المضار؛ وهذه قاعدة أصولية يلتزم بها الفقيه أثناء عمله.

ومحاولات السنهوري:

قلت: ما رأيك في المحاولة التي قام بها المرحوم الأستاذ السنهوري للتوفيق ما بين أحكام الشريعة والقوانين الوضعية في الستينيات!؟

قال: قانون السنهوري جيد جداً من الناحية الفنية، ولكن هو نفسه قال بعد ذلك إن هذا القانون خطوة تليها خطوات أخرى في سد بيل وضع قانون مدني عربي، وأن ما فعله ليس سوى الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي الاستفادة بالقانون المدني العراقي، وفيه جرعة الشريعة أكبر، ومع ذلك لم يعتبره الخطوة النهائية بل قال يجب أن يتلوه الخطوات أخرى؛ لكي تستمد القوانين المدنية كاملة من الشريعة. إن تجربة السنهوري في الفقه العراقي نبهته إلى إمكانيات واسعة للفقه الإسلامي؛ فكتب في ذلك كثيراً.

قلت: بصفتك مؤرخاً؛ أرجو أن تعطيني القارىء فكرة سريعة عن خط سير القانون المصري منذ بداية الاغتراب حتى اليوم..؟

قال: القانون المصري كان أثناء الحكم العثماني مستمداً كله من الشريعة الإسلامية، ولكن في تلك الفترة كان الفكر القانوني يتسم بالجمود. ولم يكن ذلك ناتجاً عن جمود الفقهاء، ولكن الأوضاع السائدة في ذلك العصر كانت جامدة. ومع ذلك ظهرت حركات تجديدية في الفقه؛ مثل حركة محمد بن عبد الوهاب في نجد، والإمام الشوكاني في اليمن،

ثم الألويسي في العراق، والسنوسي في ليبيا. كل هؤلاء كانوا مجددين في الفقه، ولم يتأثر بهم قلب الدولة ("محور إسطنبول بالقاهرة")، وإنما تأثرت بهم أطراف الدولة العثمانية. بعد ذلك بدأ النقل عن الغرب.

قلت: اهتم رفاة الطهطاوي كثيراً في كتاب "تلذ يص الإبريز" بإبراز الحياة الديمقراطية في فرنسا؛ "التمثيل النيابي للشعب، وتحديد سلطة الحاكم.. إلخ"، ويرى البعض أن أفكار الطهطاوي كانت بداية لإنهاء عصور الظلام العثمانية؛ فما هو تقييمك لجهوده؟

قال: أعتقد أن الطهطاوي كان هاضماً للفكر الغربي ولم يكن ناقلاً له. كان أمام الطهطاوي نموذج جيد، ولكنه لم يكن مطبقاً في مجتمعه. هو اتخذ منه نموذجاً، وحاول أن يوظفه في إطار المعايير الدينية الإسلامية، وكانت له في ذلك محاولة لا بأس بها، وجيدة.

وعملية النقل فقط عن الغرب جاءت بعد الطهطاوي بنصف قرن، مع الاحتلال البريطاني؛ فقد أدى لذلك الضغط الاستعماري عن طريق المحاكم المختلطة، التي كانت القاعدة التشريعية الأساسية التي صدرت لنا القوانين الغربية عن

طريق إنشاء المحاكم المختلطة عام ١٨٧٥م؛ حيث كان قنصل أي بلد هو المنوط به أن يحكم على القضايا المرفوعة على رعايا بلده؛ سواء في القضايا المدنية أو الجنائية. وكان يعتبره خطوة للأمام بالنسبة للمصريين؛ لأنهم قبل ذلك كانوا فاقدين للسيادة التشريعية والقضائية على بلادهم.

قلت: لكن كيف تكون المحاكم خطوة للأمام بينما القضاة فيها كانوا أجانب، وأسلوب التقاضي كان باللغات الأجنبية، والمحامون أجانب!!

قال: لم يكن القضاة أقل ظلماً للمصريين من القناصل، ولكن ما حدث كان تنظيمًا لإجراءات التقاضي.

وقد قال حافظ إبراهيم في ذلك: "كان الظلم فينا فوضى؛ فهذبت نواصيه حتى صار ظلماً منظماً"؛ فكان ذلك بمثابة تنظيم للظلم.

في ذلك الوقت كان في مصر محاكم شرعية، وكان يوجد مجالس عرفية ومجالس أحكام ناشأت من أيام محمد علي؛ تطبق فيها بعض أحكام أخذت في الدولة العثمانية من القانون الفرنسي، بعد ذلك صدرت المجموعات

القانونية عام ١٨٨٢م (القانون المدني والجنائي) وبدأ التنظيم الحدي للمحاكم، المأخوذ عن النظام الفرنسي في عصر الخديوي توفيق.

قلت لطارق البشري: قال رشيد رضا في بعض كتاباته إن علماء المسلمين طُلب منهم تقديراً بين الشريعة، ولكل منهم تقاعسوا ورفضوا؛ فما رأيك في ذلك الموقف؟

قال: رشيد رضا أخذ هذا الكلام عن رفاة الطهطاوي، وأنا أشك في هذا الكلام فهو غير منطقي. ففي عام ١٨٧٦م صدر قانون مدني في الدولة العثمانية مأخوذ من الفقه الحنفي، ومصر كانت تتبع المذهب الحنفي وقتها، وكان شيخ الأزهر . ر. م. د. العباس . بي. حنفي . ا.، والمفتي . بي. الش . بي. حنفي . حسن النواوي كان حنفيًا، وكان القاضي رئيس المحكمة العليا الشرعية تركيًا قادمًا من إسطنبول؛ فهذه سابقة موجودة، وكان محمد باشا قدرتي وزير الحقانية عام ١٨٨٠م قد كف بوضع قوانين مستقاة من الشريعة الإسلامية، وبدأ العمل فيها فعلاً، ولكنه انتهى منها بعد فترة طويلة، ولم تنشر بعد وفاته.

إن اختلال الشرعية بدأ من هذه الفترة؛ فترة الاستعانة بالقانون الفرنسي رأساً، وتجاهل كل الأحكام المسدقة من

الشريعة التي سبقته، وقد ظلت أجيال القضاة والمدامين تعتمد على أنسيكلوبيديا دانلوز الفرنسية؛ كمرجع أساسي للأحكام، وكانت إجابة اللغة الفرنسية شرطاً أساسياً لمتتبع تلك القوانين.

قلت للمؤرخ العربي طارق البشري: في هذه الفترة بالضبط كان الأستاذ الإمام محمد عبده يفتي ويجتهد ويصدر الأحكام، وكان مفتي الديار المصرية، وقد توفي سنة ١٩٠٥؛ فكيف تبرر عدم الأخذ بأفكاره واجتهاداته حتى اليوم؟!!

أجاب: هناك أحكام فقهية كثيرة تطبق اليوم، ونجد فيها روح محمد عبده، ولكن ما حدث هو أن اللجوء إلى القوانين الغربية كان حكماً بالجمود على الفقه الإسلامي. فكرة التجديد نفسها لعشرات السنين لم تجد مجالاً للتطبيق؛ لأننا صدقنا عن مورد تشريعي ومورد فكري مخالف تماماً. كان الشيخ عبد الوهاب خلاف يدرس لنا الشريعة في كلية الحقوق وكان يقول: وعين الماء إذا لم يردّها الـ واردة غـ اـض ماؤه اـ. القوانين والأسلحة إذا لم تستعمل علاها الصداً. فالفكر إذا لم يستخدم لا يتجدد، ولكنه إذا أدخلته في الحياة ستجد بتجدها، وسيحدث تلاحم بينها وبين النصوص.

قلت: لو فرض وطبقت الشريعة، وأخذت منها القوانين؛
فما الذي سيتغير في حياتنا؟

أجاب: أتصور أن التغير لن يكو ن كبيراً. بالنسبة
للقانون المدني مثلاً لن تغير نصوص كثيرة فيه، ولكن الأهم
من ذلك أن المورد التشريعي نفسه س يختلف، وس يرتبط
السلوك بالمعاملات، وسترتبط القيم المستقاة من أصل شرعي
معين بقواعد التحاكم بين الناس وبعضها؛ وهذا مهم جداً؛ فلا
يمكن ضمان بقاء أي قانون إلا إذا احترمه الناس؛ لا الخوف
من الحكومة، ولا الخوف من العقاب يبقي على القوانين.
هناك انفصام بين القواعد التي تحكم سلوكياتنا وأخلاقياتنا؛
وهي مستقاة من الدين، وبين القواعد التي تحكم معاملاتنا
وتنظيماتنا؛ وهي مستقاة من القوانين الوضعية، والمطلوب أن
تظلها مظلة شرعية واحدة، ويمكن أن نختلف، ولكن داخل
إطارها.

الخلافا في الرأي نعمة:

أسألك: ولكن ألا تخشى أن يكون الخلاف في هذه
اللحظة مثل الخلافات التي حدثت بين الفرق الدينية

الإسلامية، وانتهت بوجود فرق الخوارج التي راحت تهتم
الجميع بالكفر والإلحاد والخروج عن الدين..؟!!

قال طارق البشري: الخلاف في الرأي نعمة؛ وهو سمة
وظاهرة إيجابية ما دام سيكون في نطاق شرعية مودة
ومعترف بها.

قلت: مطالبة البعض بتطبيق الشريعة الإسلامية ووجود
المدارس والجامعات الدينية الأصولية والسلفية؛ هل ترى هذه
جميعاً مظاهر لصحة إسلامية؟

قال طارق البشري: هذا توجه جيد. وكان ينقصنا في
لحظة من اللحظات؛ حيث كان لدينا انبهار كبير بالغرب،
وأعني بهذا أن نأخذ عنه دون أن نختار، ونقبل أن يفرض
علينا ما نأخذه؛ وهذا إما أن يعدم إرادتنا ويقلل جداً من أن
تكون إرادتنا بصيرة.

قلت: ولكن ألم تكن ثورة يوليو ٥٢ بداية لبحث مصر
عن هويتها، ووضع حد للانبهار الشديد بالغرب وتقليده،
والذي كانت تتسم به الحياة السياسية والاجتماعية
في مصر قبل ذلك؟!!

أجاب طارق البشري: استمرت ظاهرة الانبهار بالغرب اجتماعيًا، خصوصاً بين المهنيين؛ فرغم أن سياسة الدولة كانت حذرة إلى حد كبير من الوقوع في قبضة الهيمنة الغربية، وتبحث عن صيغة منبثقة من المجتمع، وهذه كان يؤكد عليها كثيرًا؛ إلا أنه كانت هناك حلقة مفقودة. فمثلاً بعض المصانع كانت تحرص على تقليد النماذج الغربية، مع أن سياسة الاستثمار لم تكن متبعة في ذلك الوقت. إن تقليد الغرب لن يجعلنا نصل إليه أبدًا.. يتعين أن ننظر إلى صيغة توافقنا نحن، وأن يكون لنا تقييمنا للمسائل، لكن مهما جرينا وراء الغرب سنلهث، وستزداد الهوة بيننا وبينه.

سألته: ولكن كيف السبيل إلى العزلة في عالم تحكمه الأقمار الصناعية والتكنولوجيا، ووسائل الاتصال المتطورة دائماً؛ بحيث أصبح العالم كله يبدو كما لو كان قرية صغيرة يتأثر كل ركن فيها بما يحدث في أي ركن آخر؟

قال طارق البشري: لا يمكن أن ننزل، بل أن ندخل في حالة مقاومة.. لقد بدأنا في تبعية الغرب، والأخذ عنه منذ مائتي عام، ومع ذلك لم نصل إلى الصيغة المناسبة إلى يومنا هذا.

قلت بسرعة: هل ترى أنه لا سبيل للعثور على تلك الصيغة المناسبة إلا بالعودة إلى الوراثة، وبالتحديد إلى العصر العثماني؛ وهو ما أجمع المؤرخون على تسميته بعصور الظلام؟

قال: تلك كانت عصور مظلمة، وإنما أتصور أن كثيراً من الأوضاع الحاضرة في بلاد كثيرة من العالم الثالث عندما ينظر إليها بعد مائتي عام لن يجدوها أقل ظلاماً من كل النواحي؛ من ناحية أوضاع الناس ومسئولياتها، والتفرقة العنصرية في إفريقيا، وما يحدث في إسرائيل، وما يحدث في لبنان.. الخ، حتى في الحكومات القومية؛ يعامل الإنسان معاملة لا تقل عما كان يعامل به في تلك العصور المظلمة.

قلت: إذا اتفقنا على هذا؛ فلماذا يكون الحل بالعودة إلى الوراثة.. بالرجوع إلى القديم؟!!

قال: ما أطالب به ليس العودة إلى الوراثة، ولا كما كنا زمان، ولكن إلى ذاتنا.. مطلوب العودة إلى ذاتنا.

سألته: أي ذات؟! هناك من يرى أن العودة بمصر إلى
الذات يجب أن تكون بإحياء الحضارة الفرعونية؛ فهذه فعلاً
هي أصل المصريين.

أجاب بسرعة: الذات الفرعونية لم تعد ترتبط بنا ككفر
حي إلا في بعض الكلمات، وبعض الطقوس التي نمارسها
اجتماعياً من وقت لآخر؛ إنها فعل ماضي مصدر، ولكنه
ماض منقطع. أما الماضي المتصل في عقول الناس وقلوبهم
إلى اليوم؛ فهو الفكر الإسلامي بالنسبة للمسلمين، والعقيدة
القبطية بالنسبة للأقباط. إن العودة للجذور لا تعني إطلاقاً
الانتكاس؛ بل التقدم.

قلت له: وما رأيك فيمن يرون أن العودة إلى الناصرية
هي المخرج الوحيد من الأزمة التي تمر بها مصر حالياً؟

أجاب: التجربة الناصرية كانت تتميز بالأسس تقاليد
السياسي والاقتصادي، وبالانفتاح على العرب؛ وهذه أهم
إيجابياتها، وأهم ما يبقى من مشكلاتها الأساسية؛ أن الأطر
والتنظيمات في تلك الفترة لم تكن بالإحكام الكافية الذي
يضمن استمرارها وبقائها.

هناك نقطة أخرى تولدت عن الممارسات السياسية المختلفة؛ وهي عزلة التيار الإسلامي عن التيار القومي، وهذا لم يحدث في تاريخ مصر كله؛ فالإتجاه العروبي كان قريباً جداً من التيار الإسلامي، وهو الذي احتضنه عند بداية ظهوره في أوائل الثلاثينيات.

فإذا شئنا أن نعرف الناصرية قلنا إنها حكم الاسد تقلال الوطني المدعم بالاستقلال الاقتصادي، المطالب بأن يكون هذا الاستقلال حركة نهضة سياسية واقتصادية على مستوى العالم العربي، مع اتخاذ سياسات متميزة في المجال الدولي تحقق مطالب هذا الإطار. فإذا عادت الناصرية لابد لها من التلاؤم مع الظروف التي نعيشها اليوم، وأن يكون لها جهد بنائي، وتتفادى المشكلتين الأساسيتين اللتين تكلمنا عنهما آنفاً.

قلت لطارق البشري: الديمقراطية التي بدأنا في ممارستها في الثمانينيات أظهرت في مصر اتجاهات متعارضة عديدة؛ فما هو المطلوب من التيارات المختلفة لإيجاد صيغة من التعايش بينها جميعاً؟

قال: مطلوب من التيار الإسلامي تجديد الفكر، وم من التيار القومي أن يجد في الإسلامية السياسية جزءاً من وجوده، وأن يبتعد عن كون العلمانية صفة لصيقة به.

مطلوب من التيار الاشتراكي العلماني ("الماركسية") أن يراجع موقفه جيداً بالنسبة للموقف الفلسفي والموقف الأممي الذي يتعارض مع فكرة القومية وفكرة الجامعة الإسلامية. ومطلوب؛ قدر من الحوار والفهم المتبادل الذي يتم في جو ديمقراطي.

فلا بد من إيجاد الوسائل وبناء الجسور للتفاهم؛ حتى يفهم كلٌ صاحبه، ويطلق همومه الفكرية والعقائدية، وتوجهاته السياسية والاجتماعية، وآليات تفكيره كيف تسير؛ حتى يستطيع كل منهم أن يصل لصيغ تشارك، وليس مجرد تعايش؛ وذلك بالتغذية المتبادلة بين أفكارها جميعاً.

د. أحمد كمال أبو المجد

(١) اجتهاد جديد.. وفقه جديد^(٩)

ثمة إحساس لدى المتقنين المصريين بأن بلدهم تحولت إلى مرآة يغلبي بالأفكار، وأن ثورة فكرية أوشكت أن تفور! والسبب في ذلك ليس بالقطع أزمة التعبير؛ فحرية الرأي مكفولة لكل الاتجاهات.

بل إن ما يحدث في مصر اليوم الدليل قاطع على أن الأفكار مهما قمعت ومهما دفنت تحت الأرض؛ فلن تلبث أن تنفجر كالبركان، وقد تحطّم في سريانها اليابس والأخضر.

والحوارات التي أجريها مع المفكرين المصريين من مختلف الاتجاهات؛ ليست سوى محاولة متواضعة لسد برزخ أغوار الأفكار المتصارعة، والبحث في ثناياها عن مخرج للأزمة التي تمر بها مصر اليوم.

فهل سبب الأزمة حاجتنا إلى مفكرين يمتلكون الشجاعة على الاجتهاد، بعد أن يتخلصوا من تأثير الفقهاء القدامى،

(٩) نشر هذا الحوار بتاريخ ٥ يونيو ١٩٨٦ بمجلة صباح الخير.

وينظروا إلى الحياة بمنظار عصري..؟! أم أنها في الشرعية الأساسية التي تسد تمد منها القوانينها-وبالتالي أعرافها وسلوكياتنا- قوتها واستمراريتها..؟!!

في حديث مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد؛ رحدنا نبحت عن أسباب أخرى للأزمة، وننظر إليها من زوايا مختلفة.

الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإءلام السابق، ووزير الشباب السابق، والأستاذ حاليًا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس قسم القانون العام بها.

بأدرته بسؤالني: غبت عن القاهرة حوالي سبعة أعوام أثناء عملك كمستشار قانوني لرئيس الوزراء ولي العهد بالكويت؛ فكيف بدت لك صورة وطنك على البعد؟!

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد: فكرة البعد غير حاصللة؛ لأنني كنت كثير التردد على القاهرة طول الوقت، ثم إن الكويت بلد عربي شقيق يحتشد بالعرب وبالمصريين. ولم يفارقني اهتمامي بمصر يوماً واحداً، ولم يخل بيتي من الزوار، ولم ينقطع أسبوعاً واحداً من حوارٍ حول كل القضايا

العربية والمصرية الإسلامية، بل أستطيع أن أقول إنه ربما ما من ذلك المكان الصغير جغرافياً كنت أطل على أفقٍ أوسع، وأحياناً البعيد يرى ما لا يراه القريب، وتتاح له الفرصة للتأمل.

ربما فاتتني بعض التفاصيل الجارية؛ ولذلك أحاول منذ عودتي أن أستوفيتها، بالإضافة إلى الإحساس الأدق بنبض الواقع، والمشكلة المصرية.

أعدت سؤالي مرة أخرى: كيف بدت لك الصورة؟

قال: بدت معقدة، وتحمل معها إشفاقاً لكل من يتولى المسؤولية عامة في مصر. أنا أسمع النقد وأتابع صدح المعارضة، ولي أيضاً بعض النقد الذي يوجه إلى بعض السياسات لدى بعض الأشخاص. لكن قبل هذا وبعد ده يظل الأمر الذي ينبغي أن نقر به؛ أن الظروف الموضوعية لمصر في هذه المرحلة صعبة، ولا أحد يسد تطيح أن يحلها في غمضة عين، أو يحل أي قضية منها بغير ثمن مدفوع. الذي يقول غير هذا يتجنى على المسؤولية، وفي الوقت نفسه يخالف سنة من السنن الكونية. لا أحد يمكنه أن يواجه الظرف الموضوعي بأمنية، ويخرج من المشكلة بعملية

فهلوية تعفيه من دفع الثمن.. لا.. هناك ثمن ينبغي أن يُ دفع
من راحتنا ومن رخائنا ومن استقرارنا، ولا بد أن نتعامل مع
الموقف على هذا الأساس.

قلت: هل يمكنك أن تلخص هذا الموقف في كلمات
موجزة؟

قال سيادته: الموقف الاقتصادي صعب؛ فالديون
تكاثرت، والإنتاج قل كثيراً، والسكان زادوا؛ بل تضاعف
عددهم؛ لهاذبات البنية الأساسية لمجتمعنا تعاني
من ضعفة واستهلاك شديدين. الأهم من هذا كله الإنسان
الذي هو القوة الضاربة في أي عملية تنمية؛ لقد أصبح في
حالة يرثي لها، أداؤه منقوص؛ بل ضعيف ومدن وهابط،
وإحساسه بالغاية والهدف والمستقبل في حالة سيئة.

قلت: هناك من يرى أن كثرة النقد تسببت في هذه
الأزمة؟

قال: لن أقبل مطلقاً أن يقال لنا كفوا عن النقد وتعذيب
أو جلد الذات؛ فهذه كلمة حق تفضي إلى باطل، ومعناها أن
نتوقف عن النقد حين يكون النقد هو الوسيلة الوحيدة للتدارك.

مشاعرنا كلها إشفاق، وكلها تعاطف ورغبة في الإصد ملاح،
وليس فيها ذرة واحدة من الحرص على التشهير أو التغذي،
أو إغلاق أبواب الأمل. نحن في حالة غير طيبة، والإنس إن
المصري في وضع سيء حاليًا، وأداؤه منقوص؛ فلا نستطيع
أن ندافع عن هذا الموقف، ولا نقبل دعوة بالس كوت ع ن
التبصير بمواطن الضعف.

تفكير بالجملة:

قلت: يرى البعض أن الخروج من هذا المأزق لن ي تم
إلا بنبذ التجربة الغربية التي حاولت مصر أن تلتحق بها منذ
حوالي مائتي عام، وأن الحل البديل هو اللجوء إلى الحل
الإسلامي.

قال: هذا ما أسميه أنا تفكير بالجملة؛ فيأخذ المرء جانبًا
واحدًا من المشكلة، ويقول فيه كلمة ثم ينفذ يده من الأمر
كله. المسألة ليست بهذه البساطة "ما فيش كدة تجارب تنتف ذ
في يوم وليلة"، ويجب أن نكون أدق من هذا بكثير. ولنبدأ
بسؤال أنفسنا؛ ما الذي أخذناه من الغرب وأدى إلى فشلنا؟ لا
بد من التحديد ومن الدراسة لنعرف ما الذي يستدعي الإبقاء،

وما الذي نحتاج لأن نتخلص منه. قضايا الشعوب لا تعالج عن طريق التفكير بالجملة.

فكرة المهدي المنتظر:

قلت لسيادته: هناك تركيز بالذات على مجموعة القوانين التي تُحكم بها مصر؛ كلها مأخوذة من القانون الفرنسي.

قال: لا أستطيع أن أوافق على هذه المقولة. هذا غير صحيح؛ فالشرائع خصوصاً في المعاملات، ليست بينها هذه المفارقة الهائلة التي يصورها البعض. هذه نقطة.. النقطة الثانية؛ لا يوجد الآن كيان معلب وجداهزاسمه الشريعة الإسلامية، أمد يدي إليه فأقذفه على المجتمع فينصلح حاله. أحياناً تستعمل فكرة الشريعة الإسلامية مثل فكرة المهدي المنتظر أو المخلص. أتصور أنهم يفكرون هكذا؛ إن حالنا سيء، فربما لو نزعنا هذا كله، وهدمنا البنيان من أساسه، وعلنا عملية إحلال، وجبنا ما يسمى بالشريعة الإسلامية؛ سينصلح الحال.

هؤلاء ينسون شيئاً مهماً جداً؛ إن الشريعة الإسلامية التي يتحدثون عنها ٨٠% من أحكامها على الأقل مطابقة

ومماثلة لما تخلّيت عنه في ما نسميه الآن القوانين الغربية. أنا أقول هذا وأنا أعلم ما أقول. خذي حضرتك كتب الفقهاء؛ في باب البيع، وفي باب الإيجار، وفي باب الرهن، وفي باب الوكالة، وفي باب الصلح، وفي باب الشفعة.. كل هذه الأحكام الجارية في كثير من العقوبات التي بها تعزيرت ستجدين الأحكام مطابقة..!

هناك نوع ثانٍ ليست فيه أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأنه يومها لم يكن موجوداً، وهو الجزء من التشريع.. مثلاً قانون العمل، وقانون التوظيف، وقانون المرور، وقانون المدلات المقلقة للراحة، وقوانين الصحة العامة، وقوانين التعطيم.. ومئات القوانين؛ وهي لا يمكن أن نسميها إسلامية ولا غير إسلامية، هذه ترتيبات وتنظيمات يلجأ إليها أولو الأمر في إطار النظام القانوني الأشمل، ويسمونها علماء الشريعة الإسلامية تشريعاً، من باب السياسة الشرعية، ويبحثون عن مصالح الناس في هذه الأمور.

قلت لرئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة: إذن كيف يصور البعض الأمر كما لو كان تطبيق الشريعة الإسلامية

سيحل فوراً جميع مشاكلنا؛ ليس فقط السلوكية والفكرية، بل الاقتصادية، والسياسية، والعلمية.. إلخ.

أجاب سيادته: افتراض أن كل القوانين الموجودة مختلفة تماماً عن الشريعة الإسلامية خطأ، وافترض أن الشريعة الإسلامية كيان ثابت محدد وجاهز تحت يدي خطأ. بل إن هناك فساداً ثالثاً لو أننا اهتدينا في كل جزئية -من خلال فقه متطور- إلى الأحكام القانونية التي هي مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ فافتراض أنها إذا طبقت اليوم سينصدح الناس غداً؛ افتراض مخالف للواقع، بل مخالف لمقصد ود الشارعية الإسلامي نفسه. الشارعية الإسلامي لم يقل إنه بتطبيق هذه القوانين سيختفي الشر في الأرض؛ لأن هذا من أف لحكمة الخلق.

الله سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة أمشاج (أي أخذ لاط) ليبتلينا، فأمر الدنيا مبني على الابتلاء، والإشكال الذي يغيب عن فهم كثير من الناس أن الإنسان حين يكلف بالشرائع فإنه لا يطيعها مرة واحدة؛ فإما أن يطيعها، وإما أن يخرج عليها. تكون هناك عقوبات أو إجراءات؟ نعم.. لكن أصلاً لأن خطاب الشارعية موجه للإنسان، ولأن الإنسان عنده إرادة هي

من خلق الله؛ فهو يطيع ويعصي، ولذلك سيظل في المجتمع مع الإسلامي مطيعون وعصاة، أمناء وخونة، شرفاء ولصوص ومرتشون! غاية ما هنالك أن عامة أمر الجماعة تكون فيها فرص الخير أكثر، وكذلك فرص الرشد، بينما تقل فرص الشر. سيظل المجتمع مع كل هذه فيه هذا الأختلاط الذي هو جزء من مقصد الشارع في خلق الناس.

اجتهاد جديد وفقه جديد:

قال: نعود إلى سؤالك الأول؛ هل صحيح أن كل ما بنا من فساد مرجعه أن محتوى التشريعات القائمة فاسد؟ أنا لا أظن هذا أبداً. الخلل طرأ في مجموعة السياسات والتوجيهات الرئيسية، والقضايا التربوية، وفي كيان هذا الإنسان، وفي إقباله على العمل، وفي نوع العلاقات السائدة. وهذه القيم لا تتبع من تشريع واحد، والرسول ﷺ عاش في مكة فترة طويلة دون تشريع. إن التشريع يجيء في مرحلة متأخرة، عندما ينظم هذا المجتمع ليجسد هذه القيم في ميدان المعاملات. لكن القيم هي التي تحدد وجهة المجتمع.

قلت: يرى المتحمسون لهذا الرأي أن المشكلة ليست في قصور القوانين الحالية بقدر ما هي في الشرعية الأساسية التي تستمد منها قدرتها وفعاليتها.

قال: في هذا شيء من الصحة، عندما يطبق قانون غريب عن البيئة نجد أن الرغبة في احترامه تقل. أنا لا أنزع في هذا، بل أنا من المتحمسين لأن يكون التشريع مستمدًا من حضارتنا؛ وهذا أمر طبيعي، ومن باب الاستقلال الوطني. لكن خلافي كله في تصور عملية الميلاد كيف تتم؟ لا بد من اجتهاد جديد، وفقه جديد، واسد تيعاب لأوضاع المجتمع، وتحديد لحاجات الناس، ثم استشراف لقيم الشريعة في هذه الأمور، ثم يقتضي الأمر بعض الأحكام الوقيية. كل هذا التطور العضوي السوي الناضج في رأيي ينبغي أن يتم استمدادًا من الشريعة الإسلامية من غير اختناقات، ولا مفاجآت، ومن غير وضع المجتمع في ألوان من العسرة والهرج قبل أن يؤون الألوان لوضع التشريع الناضج موضع التطبيق. فأنا خلافي في طريقة ميلاد الجديد من الرحم من الرحم القديم. الإسراع في ذلك والاندفاع يفسد العملية.

قلت لسيادته: إذن أنت لا تختلف في الاستراتيجية؛ وإنما في التكتيك.

قال: من المؤكد أن أي نظام قانوني غريب عن القيم السائدة لا بد أن تكون له مع الناس مشكلة، وأنه قد لا يكون معبراً عن حاجتهم الحقيقية، وأن حوافز انتظامهم في سد لكة وطاعتهم لأوامره تكون ناقصة، بينما أنه عند ما أصدر تشريعاً مستمداً من الشريعة الإسلامية؛ يصحح عندي جزاءان؛ جزاء مادي موجود في النص، ثم هناك الإحساس بأنني إن خالفته فإني أخالف قانوناً مسدداً من قيمتي وحضارتي التي ألتزم نحوها بالتزام أخلاقي ومعنوي الطابع.

أنا ضد العلمانية:

قلت: ولكن ألا يفضي هذا على المدى الطويل إلى تحول السلطة السياسية إلى سلطة دينية؟! لعلك تابع ذلك خلاف الموجود في الساحة الثقافية اليوم بين العلمانيين والمطالبيين بتطبيق الشريعة الإسلامية؟!!

أجاب سيادته: أنا ضد العلمانية، وأرى أنها فكرة سقيمة لا معنى لها، ولا يعرف أصحابها معناها. فالعلمانية

لها معانٍ كثيرةٌ جدًّا، ونحن كمسلمين وعرب نتحدث العربية نقع في خلطٍ شديدٍ جدًّا. إننا نتصور وجود علاقة بين العلمانية والعلم، ولكن هذا غير صحيح؛ فالعين واللام والميم في هذا المصطلح من العالم، وليست من العلم؛ فلو كانت العلمانية من العلم طبعًا كنا ننحاز إليها.

قلت: يرى د. زكي نجيب محمود أن العلمانية تتصل بالعقلانية؛ أي إنها تغليب للعقل على النقل في قضية الاتصال بالتراث.

قال: هذا معنى إضافي اشتقه د. زكي نجيب محمود، وهذا لا يُلزم أحدًا غيره. وهو مخالف لما عليه إجماع الناس.

قلت: والدكتور محمد خلف الله يرى أن الإسلام أصلًا علماني؛ بمعنى أنه لا توجد به سلطة دينية.

قال: المسألة يحيط بها غموض شديد، وسأضع النقاط فوق الحروف في تصوري المتواضع كما يلي: هناك فرق بين أن نقول الإسلام، وأن نقول السلطة. لا أستطيع أن أقول أن الإسلام علماني أبدًا، لأن الإسلام ينظم الحياة في شمولها، وله فيها توجهات أساسية تقوم على الإيمان بالله واليوم

الآخر، وتقوم على ما هو أخص من هـ ذاء؛ نظرة معينة
للإنسان ووظيفته. أما قضية السلطة في الإسلام فهي شيء
آخر، وأنا معه في أن السلطة في الإسلام ليست دينية، بل
مدنية، والحاكم المسلم لا يستمد سلطته من مصدر ديني،
وإنما يستمدّها من رضا الناس فقط لا غير، وبالتالي
الثيوقراطية (أي حكم رجال الدين) غريبة عن الإسلام تمامًا.

الحاكم عند أهل السنة ليس له مستند ديني إلا وجد وب
نصب الحاكم، وليس له صفة دينية؛ وإنما هو بشر يختاره
الناس لإدارة شئون المجتمع، وأساس شرعيته رضا الناس.

والدليل على هذا أنه في كل كتب الفقه القديمة عندما
يتحدثون عن الإمامة يقولون: الإمامة بيعة. الإمامة عقد بين
الحكام والمحكومين، لدرجة أن الخوارج وغيرهم قالوا إن
الناس يجوز أن تقوم بتغيير الإمام، والبعض استخدم كلمة
"الخروج عليه" إذا تغير حاله. فهو في هذه الحالة قد خرج
على العقد الذي اختاره المحكومون على أساسه. فإذا خالف
هذا الأساس وجاوزه إذن ينبغي تغييره.

إذا شاء البعض أن يسمى هذا علمانية لا مانع؛ بشرط أن يكون مقصودًا به السلطة السياسية في الإسلام لا ليست دينية، والإسلام لا يقيم ثيوقراطية.

أما القانون الذي تطبقه السلطة المدنية؛ فينبغي أن يكون مستمدًا من الشرعية الإسلامية. والإسلام لو نظرنا له كنظام اجتماعي لا يمكن أن يكون علمانيًا؛ لقد جاء الإسلام بلام مجموعة من القيم الأساسية، وبمنظرة الإنسان. إنه يرى الإنسان كائنًا محترمًا جدًا، وله وظيفة مزدوجة؛ أن يعمل للأرض، وأن يرشدها بمجموعة من القيم. وأنا لا أزعج من أن الحاجة إلى الترشيد باتت واضحة جدًا؛ لأن المسار الذي تسير فيه الحضارة العالمية-إذا جاز هذا التعبير-مسار مدمر، وهناك أزمات عديدة داخل الحضارة الغربية؛ فالثورة الصناعية تبدو كما لو كانت جهازًا انفلتت الريموت كونترول من يد صاحبه، وبدأنا نرى انهيارًا في بعض المؤسسات، وإحلالاً لقيم محل قيم.

أصبح الجشع المادي هو السائد، وكذلك النرجسية وعبادة الذات. المنافسة شديدة جدًا، وقد اختفت قيم الرحمة بالضعفاء في المجتمع الغربي الصناعي. المجتمع الغربي

لا يعرف الترابط، ولا يقيم صلة، وأصبح الشباب يذعنون
آباءهم في ملاجئ العجزة، ولا يزورونهم سوى مرة واحدة
في السنة. أصبحت الحركة السريعة صيغة العصر؛ فأصبح
الإنسان الغربي لا يعمق أبدًا أي عاطفة.

(٢) قضية العدل الاجتماعي⁽¹⁰⁾

قلت لسيادته: أصبحت "المودة" اليوم بين المفكرين العرب الهجوم على الحضارة الغربية، والتحذير من مغربة الخضوع لها، على الرغم من أنهم، ونحن جميعاً بلا استثناء؛ نستمتع إلى أقصى حد بمنجزات هذه الحضارة في كل لحظة من حياتنا؛ كيف إذن نبعد تماماً عن تأثير الغرب؟

أجاب: هذا السؤال صعب، ويواجهه كل المجتمعات الحديثة، والأمر ليس سهلاً، وعموماً نحن ما زلنا على البر؛ لأننا لم نأخذ بالتقدم التكنولوجي والثورة الصناعية إلا بنسبة ضئيلة على عكس اليابان مثلاً؛ ومع ذلك نجد لها شديدة التمسك بتقاليدها وقيمها الخاصة بها. الدال هو الموازنة والمواءمة بين القديم والجديد. إن الجديد يفرض ظلاله إلى حد كبير، لكن المطلوب منا هو الوعي بالعناصر الإيجابية والعناصر السلبية.

⁽¹⁰⁾ نشر هذا الحوار بتاريخ ١٢ يونيو ١٩٨٦ بمجلة صباح الخير.

قلت: هل القضية تمس وعينا بالقديم ككل؛ أم أن القديم يجب أن يصمد للتطور، ويثبت صلاحيته للاستمرار؟!!

أجاب: الوعي معناه القدرة على الانتقاء، وعدم الانحياز لا للماضي ولا للمستقبل. بعض الناس وضعوا أنفسهم في خندق الماضي؛ فأصبح عندهم كل شيء مقدساً طالما أنه قديم، وكل شيء مرفوضاً طالما أنه حديث. البعض الآخر فريق مقاومة؛ يرفضون القديم برمته، ويقبلون على الجديد مهما كانت مخاطره.. المفروض أن يكون عنصر الزمن هو القرينة على التحسين، والاستفادة من التجربة. ومن هنا أقصد بالوعي اليقظة لأحداث الحركة الإنسانية، وهذا يجعل التعامل مع الماضي ومع المستقبل انتقائياً؛ بمعنى أن أسد تبقى من الماضي ماله وظيفة إيجابية، وأتحفظ في قبول الجديد إذا كان يحمل قيمة سلبية.

قلت: هناك لغز في حياتنا؛ إن أغلب الذين حبسوا أنفسهم في خندق الماضي - على حد تعبيرك - من الشباب، وبدلاً من أن يتحمسوا للجدد ويستشرفوا المستقبل؛ إذا بهم يهربون من مواجهته..؟! فما تفسيرك لذلك؟

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد: هذا سؤال مهم جداً، وهو أمر ملفت للنظر فعلاً، ولمعرفة الأسد باب لا بد من تحليل الواقع المصري والواقع العربي. إن حجم الإحباط شديد جداً، وهناك عدم وضوح رؤية بالنسبة للمسقبل، وبالتالي راح شبابنا يبحث عن شيء جاهز مكتمل. إنه لا يجد في الحاضر شيئاً مطروحاً مختلفاً، ولا يجد في أي مستقبل إلا خطوطاً منقطعة، أجزاء متفرقة يرى أنها لا تصلح بها حياته، وليست تؤمن مسبقته؛ لذلك هم يفترضون أن الكيان المجرب من قبل المقلب لو اسخدموه لاستراحوا. أنا أقول إن السبب وراء ذلك نفسي، وهو ليس كافياً لتدني هذا المنطق الذي يتعامل مع الظواهر بالجملة.

قلت لوزير الإعلام ووزير الشؤون باب الأسد بق: عشنا سنوات طويلة نفاخر الدول العربية بأطبائنا ومهندسينا، ونغزو بهم الشرق والغرب، أما اليوم فطلاب الكليات المهنية يطمحون لأن يكونوا فقهاء وأكبر أحلامهم أن يتحول أحدهم إلى أمير جماعة دينية متطرفة، وأن تدرج الدكتور أو المهندسة عن عريس يعيدها إلى "ستوتية" البيت؛ فهي تقبل

شروطه جميعاً بلا مناقشة. صحيح أنهم قلة اليوم.. ولكن الظاهرة تنفسي..!

قال: أنا معك في أن هذه ظواهر مستفزة. لكن أنا مصر على هامشيتها، وأنها لا تمثل التيار العريض، وهي أيضاً غريبة عن الإسلام، ولا يجوز تشجيعها؛ بل ينبغي أن تحارب موضعياً.

قلت لسيادته: أترى أنها غريبة عن مصر تاريخاً وفكراً وترائناً؟!!

قال: أنا لم أقل أنها غريبة أيضاً على مصر؛ لسبب بسيط جداً، هو أنني أعرف أنها في انتشارها المحدود نسبياً هذا؛ مظللتها واصله من المغرب الأقصى في الغرب إلى أندونيسيا وماليزيا في الشرق. أنا زرت أغلب هذه البلاد، وظاهرة الشباب الذي يفكر بحزن ويأس موجودة فيها جميعاً، وكلهم يقولون نفس المقولات، ويسوقون نفس الحجج، ونفس الأوليات المغلوطة؛ بل إن إطارهم المرجعي في ما يقربون نفس الكتب.

قلت: إنهم يرددون أفكار أبو الأعلى المودودي، وابن تيمية، وابن قيم الجوزية، وغيرهم من الفقهاء.

قال: أنا أرى أن أبا الأعلى المودودي مظلوم جداً؛ فنصف العلم ضار جداً بالشباب. ابن تيمية يراه البعض إمام الشمولية؛ لكنه محسوب أيضاً للمجددين. ابن تيمية كان حنبلياً، إلا أنه جدد في المذهب الحنبلي تجديداً هائلاً، وكان رجلاً حيويًا، وكانت له اجتهادات رائعة. هل يعرف هؤلاء أن ابن تيمية حارب التتار، وخرج إلى معركة وانضم إلى الجيش، وحرك وراءه أهل مصر؟! هل يعرفون أنه أُسر على الإفراج عن الأسرى المسيحيين قبل الأسرى المسلمين؟ هل يعرفون أنه مات في دمشق بعد أن ظل مسجوناً في قلعتها؛ لأنه خالف ما كان عليه إجماع العلماء في بعض القضايا الفكرية؟ هل يعرفون أنه لما رأى بعض السكارى من التتار - وكان بعضهم مسلمين - نهى عن إيقاعهم قاتلاً: دعوهم في سكرهم؛ لأنهم إذا أفاقوا ظلموا؟

إلى هذه الدرجة كان ابن تيمية مجتهداً. وتلميذه ابن قيم الجوزية كان أيضاً سلفياً حنبلياً، ومع ذلك قرأنا في كتاب "زاد المعاد" (وهو من أهم كتبه) فصلاً كاملاً عن

ملابس النبي ﷺ قال فيه؛ إنه لبس جبة بونديّة حمراء ذات أكمام، وغير ذات أكمام، ولبس القلنسوة، ولبس العمامة وأرخی ذؤابها، ولبسها ولم يرخ ذؤابها.. والخلاصة أنه ﷺ كان يلبس ما تيسر له؛ فما هذه الضجة التي يصدّطنعها البعض حول ملابس الرجل؟! إن الحديث الذي يرجعون إليه ورد في البخاري في باب الكبرياء، وليس في باب الملابس؛ فنهى عن جر الثوب في خيلاء؛ لأن الإطالة في ذلك الوقت عرفاً كانت علامة الكبر والتفاخر، وهما يستكران. "النهاردة" أصبح العكس صحيح.. إذن الأحكام تدور مع علتها وجوداً.

قلت للدكتور أحمد كمال أبو المجد: كيف تفسر هذه الانشغال المرضي بالمظهر والملابس والشكليات عند المتطرفين دينياً؟!

قال: هناك خلل في الأولويات. إنهم يتركون المشاكل الحقيقية التي تتخرف في البنيان الاجتماعي، وينشغلون بالشكليات.. أيهما أشد ضرراً على جمعية المسلمين؛ أن يقصر المسلم ثوبه، أو يحلق لحيته، أم أن يعيش المسلمون في عجز وذل ودين؟! إن النبي ﷺ في دعائه كان يعوذ بالله من العجز ومن الكسل ومن البخل. والحديث الصحيح أنه

لا تزول قدمي عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمارة فيه ما أنفق؛ كيف نقضي أوقاتنا؟! هذا هو السؤال؛ فنحن أمة له ما مهمة حضارية، أمة جعلنا الله شهداء على الناس؛ فبم إذا نشهد؟! بما نحن فيه من خذلان وضعف وذل وتفرق..!

ما سمعنا الرسول ﷺ شغل نفسه بهذه القضية أبدًا؛ لم يقل "إياكم وحطيق اللحية"، وإنما ما لم يأسأألوه قال لا مانع... اتركوها. ودائمًا كان يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَشْكَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ﴾ وكان أسأأتذنتنا في الشريعة يقولون لنا إن هذا الموضوع من أمور العبادات وليس العبادات.

قلت لرئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق: أنت ترى أن هناك خللاً في الأولويات وقع فيه هؤلاء الشباب، ولعلهم لديهم بعض العذر في قلة تجاربهم، وفي اندفاع حماسهم؛ فما رأيك؟!!

قال: العجز العام في المجتمع.. نقص الإنتاج.. نقص العدل الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية، ناهيك عن التفاوت الرهيب في مستوى الدخل ما بين دولة إسلامية وأخرى. في بعض بلاد المسلمين دخل الفرد آلاف

الدينارات، وفي بلاد أخرى يقتصر دخل المسلم على دراهم معدودة، ويكاد يموت جوعاً. دلوني أين ذهبت قضية العدل الاجتماعي؟! أين ذهبت قضية الشورى، والمسلمون يحكمهم حكام أفراد في أغلب دولهم. لماذا تجد أهلوا هذه القضاة الكبارة وتعلقوا بالقشور؟!!

قلت للدكتور أحمد كمال أبو المجد: الأغب من هذا أن الشباب يرفع شعارات تقول تسقط الديمقراطية، وتسقط الأحزاب، والحجة التي يسد وقونها أن الديمقراطية نظامة مستورد من الغرب، وأن الأحزاب قد ذمّت في القرآن.

تساءل: أي أحزاب هوجمت في القرآن؟! إنها الأحزاب المتمردة على الرسول ﷺ.

ثم ردد في أسى: الجهل مرض.. ونصف العلم خطير.. قلت: لقد أعلنوها صراحة.. ليس فقط الشباب؛ بل بعض فصائل التيار الإسلامي؛ أنهم لو فازوا بالحكم فلن يكون هناك سوى حزب واحد يحكم مصر؛ حزب الله، وكل من لا ينتمي إليه سيكون من حزب الشيطان.

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد: هذا الكلام في رأيي يجب ألا يُلتفت إليه. هذه أوهام الجالسين في الغرف. من تولى المسؤولية ورأى واقع الناس؛ لا يمكن أن يلتفت لمثل هذه الأقوال. الحكم أمانة.. فلا أتصور أني رجل لم يتعلم الطب، ومع ذلك أبادر بإجراء عملية جراحية لمريض. الشعوب ليست حقل تجارب. إن الضغط الذي مورس على المفكرين الإسلاميين ولد انفجارات كثيرة، وولد إحباطاً كبيراً، كذلك الظروف الاجتماعية الضيقة التي ملأت نفوس الشباب حيرة وضيقاً.

قلت: كيف يمكن تصويب اتجاه التيار الإسلامي بحيث يصبح أساساً لنهضة حقيقية تنتقي من كنوز تراثنا العريق، ولا تستهين بالمنجزات والخطوات الإيجابية للحضارة العالمية؟!!

"أجاب سيادته: ينبغي أن يكون التصويب من أرض إسلامية؛ فما لم نكن على أرض مشتركة؛ لن يستمع أحدنا إلى الآخر؛ لهذا أصرحك بأني غير مستريح للهجمة العامة على كل التيار الإسلامي في كل عهوده. لا يمكن أن أضع في سلة واحدة أفكاراً مسددة لتيرة لجم الالدين الأفغان،

أو محمد عبده، مع أفكار شاب متشجع. إن الإسلام هو الرافد الرئيسي لحضارة هذه الأمة، ولا يجوز أن نقع في صد دام معه؛ لأن هذا سينتج عنه صد دمة الأمة في مشاعرها، وسيسبب حيرة عامة بين الناس، والحل أن يتصدى الفكر الإسلامي المستنير للرد على الصيغ الخاطئة في الفكر المنطرف، الذي ما زال هامشياً والحمد لله. ربما أخذ على نفسي وعلى كثيرين ممن يقولون إنهم يدافعون عن الفكر الإسلامي المستنير أن حضورهم على الساحة ناقص، وأن تعبيرهم عن أنفسهم وحوارهم مع الآخرين غير كافٍ.

قلت للدكتور أحمد كمال أبو المجد: لو تأملنا تاريخنا الحديث؛ سنجد أن التيار القومي الاشتراكي سد ما في الستينيات، وفي السبعينيات بدأ التيار الإسلامي، وفي الثمانينيات يبدو كما لو كان هناك صراع بين التيارين؛ فما هي رؤيتك؟

قال: هذا صحيح وقد يصدم بعض الناس.. فأنا أرى أن التيار القومي في مصر والعالم العربي ضعيف جداً؛ ليس بسبب التيار الإسلامي، وإنما لأنه على مستوى العمل السياسي غابت عليه القطرية القومية. الأنظمة السياسية

السائدة في بلادنا العربية مسؤولة إلى حد كبير عن محاربة التيار القومي، وضرب كل تجمع قومي وحدوي، ومسئولة أيضاً عن تغذية وتشجيع الانتماء القطري. وأرى أن المهمة الأساسية لمصر المعاصرة المسئولة في داخل التيار الإسلامي؛ أن نصفي هذه القضية؛ فليس هناك بالضروة تعارض بين التيار القومي والتيار الإسلامي. التيار القومي في النهاية ما هو إلا أنني أستشعر انتمائي إلى أمة هذه لغتها، وهذه ثقافتها، وتلك مصالحها، وأني أسعى للتقارب مع من يشاركونني هذا الأمر.

قلت: ومع ذلك هناك أزمة.. كيف السبيل إلى الخروج منها؟

أجاب: أنا الحقيقة كتبت في هذا أكثر من مرة، وقد دمت أبحاثاً في مؤتمرات عديدة.. ورأيي يتلخص في أن الفكر القومي عليه أن يراجع نفسه، وأصحاب الفكر الإسلامي عليهم أن يراجعوا أنفسهم؛ فالخروج من أزمة السياسة والاقتصادية لن يكون إلا بعمل جبهوي، بمعنى أن كل التيارات ينبغي أن تتعاون على الإنقاذ، وأن نركز على نقاط التلاقي لا الاختلاف. وهناك أربع قضايا؛ أن نحدد على

استقلال الإرادة الوطنية، وأن نحافظ على هويتنا الحضارية في مواجهة قوى غازية ضخمة جداً، وثالثاً إنقاذ اقتصادنا المتداعي، وجعل الإنسان المصري العربي ينتج ويقف على قدميه. ونحن نريد مزيداً من العدل في حياتنا مزيداً من المشاركة؛ سمها الشورى، وسمها الديمقراطية، سمها ما تشائين؛ فأنا متصور أن هذه الأهداف الأربعة مدلول لقاء، وليست محل خصام وافتراق، وكل التيارات مدعوة لأن تدرك طبيعة المرحلة. إن التحدي الذي نواجهه اليوم حياة أو موت، والأخطار الأجنبية ليست بعيدة؛ بل هي في عقر دارنا. أنا لا أتصور أن أي مفكر ذي ضمير يقبل على نفسه أن يقصر في فتح حوار مع التيارات الأخرى؛ حوار ودي وإيجابي من أجل التعاون.

القرن القادم مخيف!

قلت: بعد أن عرفنا تحليلك للحاضر، وتشخيصك لداؤنا
كيف ترى التسعينيات؟

أجاب: التسعينيات بالنسبة لي مخيفة؛ لأن هناك ظواهر
ازدياد الفجوة السياسية والعسكرية بين الدول العظمى وسائر

دول العالم، خصوصاً العالم الثالث الذي نحن منه؛ شدُّنا أم أبينا.. كل هذا يتم والعالم العربي الإسلامي في أسوأ حالاته من حيث التمزق والحيرة، ونقص وزنه الدولي كقوة اقتصادية سياسية.

أعتقد أن التسعينيات ستشهد ألواناً من الثورات الصناعية؛ ما ينتج عنها من مخاطر.. وكمثال رأينا ما حدث في تشرنوبيل بروسيا؛ العبث الإنساني والتدخل الإنساني في مسارات قوانين الطبيعة له مخاطره، وبعضها قد يكون فادح الثمن. أتصور أننا مقبلون على قرن مخيف، وبالتالي يجب أن تتم التعبئة العامة للمتقنين والقادة والرواد؛ لتسير كل خطانا مع القضايا.

حزني يشدد على أولئك الذين يهدرون أعمارهم وأوقاتهم في مناقشة قضايا هامشية.. على الجهد الذي ينفقونه في هذا كان ينبغي أن يتوجه إلى القضايا الحقيقية.. فهذه الصراعات الصاعدة - غير تصد - رفنا ع - ن واجباتنا - الأصد - لية.. ه - ذا ما يحدث مثلاً في الحرب بين العراق وإيران. هذه الحرب بالقطع صرفت الدولتين عن أداء أدوار أخرى ممكنة تكون مفيدة عربياً وإسلامياً والمنطقة كلها.

سألته: وعلى المستوى المحلي.. كيف ترى المسد تقبل

القريب؟

قال: أنا ميال إلى عدم تسييس المشد اكل. ه ذا سد وءال صعب؛ إنما أنا أتوقع في النهاية أن التيار الإسلامي المعتدل جداً (وهو سمة الشعب المصري طول عمره) سوف تكون له (بعد معارك مضنية) الغلبة في النهاية؛ فيع ود الشد عب المصري متديناً متسامحاً.. والقضية ليست فقط التمد امح؛ لكنها الهمة.. من يحرك الهمة؟ نحن نحتاج إلى مشد روع تتموي كبير، يكفي أن يضعه المثقفون والصفوة السياسية؛ لأن الذي سيحمله على أكتافه ويسير به في الشد وارع ه م عامة الناس. وهم في حاجة ماسة إلى حافز محرك.

ينبغي أن نفتح أبواب الأمل أمام الجيل الجديد، ولن يتم هذا إلا إذا شارك الجميع. قضية الديمقراطية ليست مجرد كلام نظري؛ إنها الحل الوحيد لخروج مصر والعالم الثالث كله من عنق الزجاجة الذي نعيش فيه. وأذا ما اشد تغلّت مع الشباب، وأعرف كيف يبدل أمره من حال إلى حال في يوم، المهم أن نحوله إلى قوة فعالة، لا أن نتركه يتحول إلى قوة مدمرة.

سألته أخيراً: تتبأت أن يسود التيار الإسلامي المعتدل في مصر.. كيف سيكون موقع الحضارة الغربية؟

أجاب: نحن لا نحمل ضغناً للحضارة الغربية. هي حضارة إنسانية في النهاية. نحن نرفض شيئاً آخر هو إصرار قيادات الدول الغربية على أن تفرض رؤيتها على بساط من سيطرتها التقنية. هذه المشكلة لا تواجهنا وحدنا؛ بل تواجه بلاداً مثل فرنسا؛ فهم يرفضون الهيمنة الأمريكية، وأن تصبح الثقافة في اتجاه واحد.

المهم أن يتم ذلك في إطار المسؤولية الحضارية، وليس في إطار الحرب الحضارية.

د. فرج فودة

فصل الدين عن السياسة

اتهموه بالإلحاد وبالشيوعية وبالناصرية. تقولوا عليه بوقاحة لا مثيل لها في التاريخ؛ حيث نشرنا بياناً دون توقيع، فيه عبارات مستحيل أن يقولها أو يكتبها إلا نزيل بمستش في الأمراض العقلية، ونسبوا هذه العبارات المضحكة لفرج فودة، بل وأضافوا لها الصفحة والسطر في كتابه الأول، وكتابه الثاني.

وعندما أعلن د. فرج فودة عن مكافأة خمسمائة جنيه لمن يجد سطرًا واحدًا مما كتبه في أي كتاب من كتب الثلاثة، وعرض الكتب للبيع بنصف الثمن؛ لم يتقدم أحد حتى يومنا هذا.. وما زالت المكافأة في انتظار الفائز.

إلى هذا الحد بلغ رعب الجماعات الدينية المتطرفة من الدكتور فرج فودة، وإلى هذا الحد وصل الافتراء في دعايتهم المضادة للمختلفين معهم في الرأي.. فما أفكار فرج فودة، ولماذا يُهاجم بهذه الضراوة!؟

قرأت كتابه "قبل السقوط" و"الحقيقة الغائبة"
و"حوار حول العلمانية"؛ فأدهشتني شجاعته في إبداء الرأي،
وبهرتني معلوماته الغزيرة حول الفقه الإسلامي والتاريخ
الإسلامي. وتمنيت لو أن المعارضين لأفكاره أنفقوا نصف
الوقت الذي أضاعوه في كيل الاتهامات له؛ في الرد عليه
ومقارنته بالحجة بالحجة، والدليل بالدليل؛ عندئذ كانت حياتنا
الثقافية ستزدهر، وكنا سنرمقهم باحترام وإجلال، بدلاً من
شعورنا بالرتاء والأسى تجاههم.

ولم يبق سوى أن ألتقي بالرجل، وأن أدير معه حواراً،
وخاصة أنه تقدم لترشيح نفسه في مجلس الشعب بالمقعد
الفردى بشبرا، ولم يصبه التوفيق.

بادرته بسؤالى: أنت متهم بمعاداة الجانب السياسى فى
التيار الدينى السائد، وقد كانت لك مؤلفات ومقالات حول هذا
الموضوع؛ فما وجهة نظرك؟

قال الدكتور فرج فودة: وجهة نظري أن الإسلام دين
وليس دولة، وأن الدولة الإسلامية على مدى التاريخ
الإسلامي كله كانت عبئاً على الإسلام، وانتقاصاً منه، وليست
إضافة إليه، وأن أصحاب الدعاوى الذين بدأوا بخط أوراق

الدين بالسياسة، وإقامة نظم حكم ديني تنطبق عليه القواعد القانونية؛ البيئة على من ادعى؛ بمعنى أنهم مطالبون بأن يقدموا برنامجًا سياسيًا إسلاميًا؛ وهو ما لم يقدموه حتى الآن، وأعتقد شخصيًا أن المستحيل أن يقدموه؛ لأسباب فقهية.

قاطعته قائلة: ولكن تحالف حزب العمل مع حزب الأحرار وجماعة الإخوان المسلمين قدموا برنامجًا سياسيًا خاضوا به المعركة الانتخابية الأخيرة..!

قال بسرعة: هذه البيئة في صالحنا؛ لأن البرنامج الذي قدموه كان برنامجًا علمانيًا.. عندما تحدثوا عن الإسكان قدموا برنامجًا يقدمه خبير إسكان، كذلك حديثهم في الاقتصاد لا يختلف في شيء عن حديث بعض خبراء الاقتصاد، برنامجهم علماني مائة في المائة.. كل ما أورده خاص بالإسلام جاء في البند الثاني؛ وهو دعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.. أما باقي البرنامج كله فلا علاقة له بأي قواعد فقهية، أو أي نص من القرآن أو السنة.

قلت: وماذا عن الشعار الذي طرحوه.. "الإسلام هو

الحل"!

قال: ليس من حق أي مجموعة أن تسمي نفسها جماعة مسلمين؛ فكلنا مسلمون، وم بن يرف ع ش عار الإس لام هو الحل عليه أن يوضح لنا كيف يكون. أنا شخصياً أرفض تماماً الدولة الدينية أياً كان شكلها، وبالتحديد في المجتمع المصري أرفض قيام دولة دينية إسلامية.. والأسباب كثيرة؛ منها أولاً عدم وجود برنامج سياسي، ومازالت أطال ب الآخرين بأن يثبتوا العكس. ثانياً لأن الأدب ان ت دعو إلى التسامح، لكن الدولة الدينية على مدى التاريخ كله كانت نموذجاً للتعصب.

قاطعته مرة أخرى: أعتقد أن مجموعة كبيرة من أقطاب ومفكري الحل الإسلامي ينكرون مطالبتهم بالدولة الدينية، ولكن ما يطالبون به هو العودة إلى روح الإس لام بالنسبة للأخلاقيات والقيم والتراث.. فهل لديك اعتراض على هذا؟!

قال: في هذا لا خلاف في الإطلاق.

قلت: ما وجه الخلاف إذن؟

قال: الخلاف أنهم يدعون إلى دولة دينية مدخلها المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية.. أنا أرى أن الدعوة إلى تطبيق

الشريعة الإسلامية سوف ينتهي بالمجتمع إلى حكم ديني
صرف؛ هذا هو اجتهادي. فسوف يسود منطق الدلال
والحرام في الحياة السياسية؛ وهو منطق مرفوض. فالمنطق
الوحيد المقبول هو منطق الصواب والخطأ.

خذي مثلاً على هذا "قضية السلام"؛ بعض الفقهاء يرى
اتفاقية كامب دافيد مثل صلح الحديبية، وأن صاحبها في
أعلى عليين، وهناك بيان من الأزهر بهذا الشكل؛ بينما ترى
تيارات إسلامية أخرى أن صاحب الاتفاقية في أسفل سافلين،
وأنها مجافية لروح الإسلام، ومنهم تحديدًا الإخوان
المسلمون؛ فعمر عبد الرحمن له رأي في هذا، وصدام
أبو إسماعيل له رأي، وعمر التلمساني له رأي؛ هذا منطق
خطير جدًا. الطريف أننا نرى الرأيين لأننا في إطار مديني
يسمح بتعدد الآراء، بينما لو حكم فريق منهم؛ فسوف يري
أن الفريق الآخر ليس مخطئًا، وإنما خارجًا على الدين نفسه.

وهنا الكارثة؛ ففي الدولة المدنية يسود منطق الصواب
والخطأ، بمعنى أن المسائل يصير الحكم عليها نسبيًا. أما في
الدول الدينية فالأحكام مطلقة؛ فمن يحكم يري أن تفسده
للدين هو الصواب، وأن أي خلاف له خروج عن الدين.

حدث ذلك في التاريخ الإسلامي كله.. مثلاً في واقعة الجمل
ذ . لاف السد . يدة عائش . ة رض . ي الله عنه . ا م . مع
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو طبقنا عليه قواعد
الحلال والحرام؛ فسوف يكون أحد الفريقين خارجاً ما على
الدين نفسه.. وهذه كارثة..؛ لأنه من الصعب تخيل أن
المجموعة في هذا الفريق أو ذلك يمكن أن تخرج على الدين،
وكلا الفريقين مبشر بالجنة، بينما لو أخذنا بقاعدة الصواب
والخطأ سنجد أن بعضهم أخطأ، وبعضهم أصاب، وفي الآخر
هذا اجتهاد؛ يأخذ عليه أجراً إذا أخطأ، وأجراً إذا أصاب.

قلت: ألا يمكن بعد أربعة عشر قرناً ما من الممارسة
السياسية الإسلامية، وبالإضافة إلى كل ما وصل إليه الإنسان
المعاصر من علم وتحضر؛ ألا يمكن الاستفادة من أخطاء
الماضي، وبناء دول إسلامية جديدة على أسس سليمة
أو أقرب إلى الصواب..؟

قال: الحضارة أولاً ليست ملكاً لأحد؛ لم اذا لا نأخذ
بأسباب الحضارة، وبما أمكن التوصل إليه من خلال ثورات
قوم آخرين، وصولات مفكرين آخرين، من شأن كل سياسي

لنظام الحكم أساسه الديمقراطية، ونسأل أنفسنا؛ ما التناقض بين النظام وبين الروح العامة للإسلام، وأي دين؟!

قلت: هناك من يرى أننا بدأنا هذه التجربة منذ أوائل القرن التاسع عشر؛ أي تجربة النظام السياسي الغربي، وما زلنا حتى اليوم لم نصل إلى ما نصبوا إليه من تقدم؛ بل إن مشاكلنا تضاعفت، والسبب أننا بعدنا عن تراثنا الحقيقي.. الإسلام.

قال: أنا شخصياً رددت على هذا المنطق في كتابي الأخير، وحاولت أن أصل بفكري إلى برزخ سياسي إسلامي؛ فوجدت أن هذا هو المستحيل بعينه، وأعطيك أمثلة على هذا؛ اختيار الحاكم: ما الشروط التي يجب توافرها في الحاكم المسلم؟ هناك نظريات مختلفة؛ إحداها ترى أن شروط إمام الصلاة يمكن تطبيقها على إمام الحكم، لكننا نجد شروطاً غريبة جداً؛ منها على سبيل المثال ما ذكره الفقيه البجاوي الذي وضع أربعة عشر شرطاً؛ منها "من كان أحسنهم زوجة!!" هذا هو الشرط السابع، الشرط الرابع عشر؛ "من كان أكثرهم ذكراً!!"

لو تجاوزنا هذا سنجد قضية أخطر.. هناك حديث ينسب إلى الرسول ﷺ، أنا أرى أنه ليس صحيحًا؛ لكنه وارد على أي حال في الصحيح، وفي سنن ابن ماجه، وسنن الدرامي، وفي مسند ابن حنبل. الحديث يقول إن الإمامة من قريش؛ بمعنى أن الحاكم لا بد أن يكون قرشيًا.. هذا الشرط مستحيل، بالإضافة إلى أنه شرط غير إنساني وغير إسلامي؛ فمن المستحيل أن يكون الإسلام الذي أتى ليساوي بين البشر أتى أيضًا ليميز قبيلة قريش، ويشترط أن يكون الحاكم منها؛ "الأصلح، حتى لو كان عبدًا حبشيًا رأسه زبيبة".. هذا الحديث يتناقض مع الحديث الأول، وسيف إنكار الحديث وارد على رقاب أحد الطرفين؛ فكيف الخروج من هذا المأزق؟

قلت: ما دمنا قد وصلنا إلى السلبيات فلماذا لا نسد تفيد من ذلك بالابتعاد عنها، في الوقت الذي نؤكد فيه الإيجابيات ونوثقها؟ ولماذا لا نقوم بعمل تطعيم ما بين الفكر التراثي وإيجابيات العصر الحاضر، بما فيها من تحضر وتقدم؟

قال: يظل السؤال مطروحًا؛ قريش أم غير قريش، ولو أخذنا بالحل الديني لا بد أن نلتزم بالأحاديث، وإلا أصد بحنا

منكرين لحديث، أو لمعلوم من الدين بالضرورة.. هذا ليس رأيي الشخصي؛ وإنما هذا أحد المأزق التي يمكن أن يواجهها المطالبون بالحل الديني..

هناك مأزق آخر هو أسلوب تولية الحاكم.. في اعتقادي أنه لا قاعدة يفرضها الإسلام، لكن القاء دة التي طبقت في اختيار أبي بكر لم تطبق في اختيار عمر ولا في تولية عثمان، ولا علي، ولا معاوية (حد السيف)، ولا يزيد (الوراثة)؛ فهل الأمر مفتوح ومتروك لاجتهاد المسلمين؟

مأزق ثالث هو "الشورى"؛ هل هي ملزمة أم غير ملزمة؟ الرأي الفقهي الغالب أنها غير ملزمة؛ بمعنى أن الحاكم ملزم بأن يستشير، لكنه ليس ملزماً بالذي يأخذ بالمشورة. والد بعض يرون أن الشورى ملزمة، وإلا فلا جدوى منها. فلماذا لا نخرج من هذا المأزق جميعاً، ونستمر في تطبيق الأسلوب الديمقراطي الحديث؟

قلت: إذا كان الغرب قد وصل إلى الأسلوب الديمقراطي عبر ظروفه التاريخية والسياسية، وهذه قد لا تتفق تماماً مع ظروفنا؛ فلم إذا نتقيد بنظام مسدود، ولا نجتهد، ونحاول مع نظام نابع من تراثنا نحن؟!!

قال: أين الاجتهاد المعاصر المقبول؟ هل هو لافتات:
"الإسلام هو الحل"!!، هل هو لافتة تقول: اعطني صدوتك
تدخل الجنة؟

إلى حين أن يوجد هذا الاجتهاد لكي يناقش لا بد من
بقاء الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر أن يرضع
برنامجاً إسلامياً.

سألته: هل لديك اعتراض على الشعار نفسه؛ "الإسلام
هو الحل"؟ ومن ناحية الشكل أم من ناحية المضمون؟

قال: الاثنان معاً.. أنا اعترض لأن الشعار ليس موجهاً
للمسلمين فقط؛ وإنما للأمة جميعاً.. فإذا كان المجتمع تحكمه
الأغلبية؛ فإن ذلك على أساس اتفاق عام هو الحكم المديني؛
هذا من ناحية الشدة.. كل من ناحية المضمون.
أنا أعترض على قيام دولة دينية؛ فالإسلام كما قال
على بن أبي طالب حمال أوجه، والحكم الديني لمن يكون
للإسلام، وإنما لتفسير البعض للإسلام، ورؤيتهم له. وقد
رأينا في السنوات القليلة كيف يتصرف بعض حاملي راية
الإسلام بالعنف والتخلف.. هذا ليس إسلاماً، لكنه منسوب
زوراً إليه.

قلت: أثناء المعركة الانتخابية ارتفعت أصوات تتهمك
بالكفر والإلحاد.. فما هو ردك عليها؟

قال: هذه الأصوات مبنية على سوء المذاق الفكري
والسياسي؛ لأنه ليس مطلوباً مني بعد اثنين وأربعين سنة
من العمر، وبعد تجربة سياسية طالت أم قصرت؛ أن أعيد
إشهار إسلامي أمام صبي غبي إطلاقاً.. إذا كان التكفير يبدأ
ونحن ما زلنا في المعركة الانتخابية؛ فكيف سيكون الحال
لو وصل الحكم إلى مثل هؤلاء..؟

حد الزنا.. مستحيل..؟

قلت: وسط الفساد الأخلاقي الذي يسود العالم، ويتسرب
إلينا في مصر، ونراه حولنا في تدهور الأخلاقيات
والمعاملات؛ أليس من الأفضل أن يكون لجمهرة الناس دين
يسترشدون به إلى صواب، وينتهون به عن الخطأ..؟!

قال: من الأفضل دائماً أن يكون هناك دين لتربية
الضمير.. أنا لا أدعو لفصل الدين عن الدولة؛ إنما أدعو
لفصل الدين عن السياسة؛ وهذا أمر مختلف.

أنا أرى أن حجم الاندلال الموجود في المجتمع المصري أقل بكثير اليوم من على مدى التاريخ الإسلامي كله. ورأيت أن القانون الوضعي يحقق صالح المجتمع في قضايا الزنا مثلاً؛ أكثر مما ستحققه الشريعة لو طبقت، فالشروط الشرعية الواجب توافرها لإثبات الزنا تكاد تكون مستحيلة، ولو رجعنا لملفات الآداب في الخمسة وعشرين سنة الماضية؛ فلن نجد قضية واحدة تنطبق عليها شروط الزنا حسب الشريعة الإسلامية. الأكثر من هذا أنه خلال التاريخ الإسلامي كله لم يطبق حد الزنا سوى مرات معدودة على الأيدي. ولو تأملنا آراء الفقهاء نجد عجباً؛ فمثلاً بالنسبة للأدلة الثابتة، إذا كانت زوجة مسافر قد حملت مع أن زوجها غاب عنها عامين أو ثلاثة؛ فهل هناك دليل أقوى من ذلك على ارتكابها الزنا؟! بالطبع لا.. ولكن أبا حنيفة له رأي مختلف؛ فهو لا يجوز تطبيق حد الزنا؛ لأنه من الجائز أن يكون زوجها من أهل الخطوة!! أما ابن حنبل وهو الأكثر تشدداً؛ فله نظرية تقول إن الحمل يمكن أن يستكن لمدة خمس سنوات، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الزوجة حاملاً من زوجها الغائب من سنوات.

أما القانون المدني؛ فيثبت واقعة الزنا بالمكاتب، وبوجود غريب في غرفة الحريم، ويستطيع أن يطول واقعة الزنا بأكثر مما تطوله الشريعة لو طبقت اجتهادات فقهاء القرن السادس.. ويظل هناك سؤال مطروح؛ هل السنن تنسخ القرآن فيما هو ثابت بالنص. إن القرآن لم يذكر عقاباً للزنا سوى الجلد، بينما تقول السنة إن النبي ﷺ طبق الرجم. هـ ذا السؤال لا أطرحه أنا.. وإنما طرحه الأزارقة، وما زال على الفقهاء أن يجيبوا عليه.

لو طبقنا هذه المسألة على العصر الحديث؛ نجد أن المفتي في حادثة فتاة المعادي خرج عن إجماع الأئمة، ولم يوجه تهمة الزنا للجناة؛ بل طبق عليهم الحراية التي تطبق على المفسدين في الأرض، وهي تأتي في الأم والولد ليس في الأعراض، في نفس الوقت نجد القانون الوضعي يصدل بعقوبة هتك العرض إلى الإعدام؛ فأيهما أردع وأشد قسوة في التعامل مع الاندراف؛ الجلد، أو حتى الرجم، أم الإعدام!!! وهل يمكن أن نقول عندئذ إن القانون المدني يشجع على الفساد، بينما الشريعة الإسلامية تخفيه من الوجود!!!

قلت: ألا ترى معي أن القانون المدني الحالي قد ظل م
المرأة عندما اعتبرها وحدها الجانية؛ بينما اعتبر الرجل
شاهد إثبات؟!!

قال: معك حق في هذا.. ولكن حل هذه المشكلة يك
ب طرح قانون جديد، ومناقشته في مجلس الشعب، ثم إقرار
التعديل أو التغيير.. هذا يمكن حدوثه مع كل القوانين
الوضعية.. أما بالنسبة للقوانين الدينية؛ فإن الاعتراض عليها
يدخل في دائرة الكفر والإلحاد.

قلت للدكتور فرج فودة: أنت متهم بكونك علماني،
وأعداء العلمانية يربطون بينها وبين الإلحاد فما هو رأيك؟

قال: العلمانية تختلف من بلد إلى بلد.. أنا هنا في مصر
لا أطالب بفصل الدين عن الدولة، وإنما بفصل الدين عن
السياسة.. وفي الوقت نفسه أقبل بتعطيل الدين
في المدارس، وأقبل بالاحتفال بالأعياد الدينية، وأقبل بإشراف
الدولة على الأزهر وعلى المساجد، وأقبل بوجوب برامج
دينية في أجهزة الإعلام.. ما أرفضه تمامًا هو خطط أوراق
السياسة بالدين.. هذا هو مفهوم العلمانية كما أراه؛ فهل هذا
الإلحاد؟!!

الفتنة الطائفية:

أنت عضو في لجنة الإخاء القومي التي شكلها مجموعة من المفكرين المصريين للحفاظ على الوحدة الوطنية؛ فما هي أسد . باب الفتنة . طائفية . الت . ي تشد . تعل م . ن . أن لآخر؟ وكيف السبيل إلى إخمادها تمامًا؟!

أجاب: أول سبب للفتنة الطائفية هو الدعوة إلى الدولة الدينية.. وكلما اشتدت هذه الدعوة وارتفعت أصواتها تمخض الموقف عن رغبة فريق في أن يحكم فريقاً آخر بعقيدته، ورفض الفريق الآخر أن يُحكم بواسطة عقيدة فريق آخر. فالدعوة إلى الدول الدينية مرتبطة بالدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وما هما إلا وجهان لعملة واحدة.

السبب الثاني؛ وجود قدر من التعصب في المجتمع المصري لم يجد القدر الكافي من الشجاعة لمواجهته. التفرقة موجودة في بعض أقسام الجامعات، وفي القوات المسلحة، وفي المناصب العليا. وعلى الرغم من علمنا بذلك؛ فلم نتوقف لنناقش هذه التفرقة، ولا لمواجهتها بالتشريح.

والسبب الثالث؛ خاص بالإعلام والتعليم؛ فالإعلام يلعب دورًا سلبيًا؛ لأنه لا يركز على الوحدة الوطنية وإيجابياتها، بل يركز على السلبيات، من خلال التمثيليات والبرامج؛ بل يركز على السلبيات، من خلال أحاديث دينية تدعو لعدم موالاته المسلم والمسلم، وأحاديث أخرى تتوسع جدًا في تفسير سورة مريم بما يسيء لمشاعر أطراف أخرى.

أما العلاج فيأتي بالتركيز أولاً على مساندة الدولة المدنية من كافة التيارات الواعية سياسيًا؛ باعتبار أن هذا هو الإطار الوحيد الذي يمنع الفرقة الوطنية، وثانيًا؛ إصدار تشريعات تجرم الفتنة الطائفية؛ لأنها في الواقع جريمة خيانة عظمى، فأى خيانة أعتى من تمزيق الوطن؟! كذلك لابد من إصدار تشريعات واضحة وتناقش؛ لتجريم التعصب إذا ثبت في أي مكان. ثالثًا لابد من تعديل برامج الإعلام وبرامج التعليم في اتجاه تأكيد الوحدة الوطنية؛ فالطفل الذي لم يتعلم في المدارس كيفية احترام الحضارة؛ يسهل عليه بعد أن يكبر أن يتجاهلها أو يرفضها، كما يحدث في التيارات السياسية الإسلامية حاليًا.

ثم أضاف الدكتور فرج فودة: ومن الضروري أن يعي السياسيون المصريون أنهم أنفسهم أحد أسباب الفتنة الطائفية؛ نتيجة مزايدهم على الشعارات الدينية، اسد تقطابًا لمشاعر الجماهير، وبمنطق الأصوات في الصندوق، وليس بمنطق الأمل في المستقبل.

وأنا شخصيًا على الرغم من انتقادي لهم؛ إلا أنني أعتقد أن الانتخابات الأخيرة أسفرت عن إيجابيات كبيرة؛ هي استعادة حزب الوفد لوجهه الحقيقي، وجهه العقلاني. كذلك أصدر حزب التجمع برنامجًا سياسيًا لم يذم فيه أن يستقطب مشاعر دينية، ولم يرفع شعارات زائفة. أما النتيجة النهائية للانتخابات؛ فأرى أنها سلبية مائة في المائة.

المستشار محمد سعيد العشاوي

الإسلام هو الحل.. شعارنا غامض

حول ما يحدث هذه الأيام في مصر من تنامي ما يسمى بالتيار "الإسلامي"، وانتصار أقطابه في الانتخابات الأخيرة، وتحولهم إلى المعارضة الرسمية للحكم. وما يردده هذا "التيار" من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وبأن الإسلام هو الحل، وأن العودة لأخلاقيات الإسلام ومبادئه ستقضي على كل المشاكل التي يواجهها مجتمعنا الحالي.

وإذا كان أغلبنا قد وقع في براثن الحيرة، وتماه وسقط نداءات الميكروفونات، وتفسيرات البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ومقالات الصحف القومية و"اللاقومية"، إذا كان أغلبنا ممن درب على أعمال العقل واستخدامه؛ مازال في حاجة لمن يفسر الضجيج التنظيري؛ فكيف يراه ما قام به تخصص في دراسة القانون وتطبيق مواده، وأمضي سنوات عمره يحكم بين الناس، بعد أن يغوص في عمق مشاكلهم!

مدفوعة بهذا التساؤل الملح؛ اخترت لحواري المستشار محمد سعيد العشاوي رئيس محكمة الاسد تتناف العلياء،

والكاتب الإسلامي المعروف؛ لأنه يجمع في نظري بين شقي المسألة؛ النظرية والتطبيق.. الشريعة والقانون.. العقل والإيمان.. اخترته لنجري حواراً حول هذه المسألة.

والمستشار محمد سعيد العشماوي مع روف بمؤلفاته العديدة حول الموضوع الذي بدأه بعد تخرجه بأربع سنوات في كلية الحقوق، عندما نشر له كتابه الأول عام ١٩٥٩ بعنوان "رسالة الوجود"، وبعد عامين صدر كتابه الثاني "تاريخ الوجودية في الفكر البشري"، ثم كتابه الثالث "ضمير العصر" عام ١٩٦٨؛ وهو خلاصات عن الفكر الديني، وفي عام ١٩٧٣ صدر له كتابه الهام "حصار العقل". وتوالت مؤلفاته التي بينت ثقافته العميقة، واهتمامه بكل ما يدور حوله من أمور فكرية، بالإضافة إلى تجربته الخصبية كقاضٍ بمحاكم القاهرة والإسكندرية، ثم رئيساً لنيابة وسط القاهرة، ثم وكيل عام للإدارة العامة للتشريع المقارن، ثم مستشاراً للمحاكم، وأخيراً كرئيساً لمحاكم الاستئناف العليا.

هذه التجربة الخصبية، إلى جانب إلمامه بالفقه الإسلامي وبالتقافة الغربية؛ تبشر بمولد مفكر عربي أصيل قادر على الإلمام بالتجربة المعاصرة من واقع معاشتها مباشرة، وعلى

استيعاب الفكر الإسلامي والغربي، ثم إفراز حلول عددية تهدئ الإنسان المعاصر، وتبهر طريقه دون أن تلهيه عن قضاياها الأساسية، ودون أن تقوده إلى متاهات نظرية تغيب عقله، وتتاجر بأحلامه.

اتهام بالرصاصة:

وكان لا بد أن نتوقف قليلاً عند كتابه "أصول الشريعة"، الذي صدر عام ١٩٨٠، وهاجمه وزير الأوقاف في ذلك الوقت هجوماً مباشراً، ثم اتهم كاتبه بالخروج عن الدين.

سألت المستشار محمد سعيد العثماوي: ما حكاية هذا

الكتاب؟

قال: عندما كنت أعمل وكيلاً لإدارة التشريع في وزارة العدل نذبت لحضور مؤتمر حقوق المؤلفين، الذي عقده اليونسكو بباريس عام ١٩٧٧، وبعد عودتي طلب مني وزير العدل كتابة بحث عن مساقى الشريعة؛ لتقديمه إلى مجلس وزراء العدل العرب، الذي كان مزمعاً الانعقاد في يوليو ٧٨؛ فكتبت كتاب "أصول الشريعة"، وهو يتضد من

تجديداً كاملاً للعقل الإسلامي والمفاهيم الدينية. وقد أدت صياغة بعض أجزاء منه، ونشرته في جريدة الأخبار في الفترة من يونيو ٧٩، إلى يناير ٨٠ بعدها. هاجمني وزير الأوقاف آنذاك هجوماً شديداً، ونشرت مجلة الدعوة كلام وزير الأوقاف على أنه فتوى توجب تطبيق حد الردة علي!! ومعنى ذلك أن دمي أصبح مباحاً، وبدأ بعض خطباء المساجد يهاجمونني على المنابر، وحدثت أزمة شديدة.

سألته: ما الجديد الذي ترى أنك أضفته للفكر الإسلامي من خلال كتابك هذا وكتاباتك الأخرى؟

أجاب: أن أثبت من واقع القرآن الكريم ومعجم اللغة أن لفظ الشريعة معنى أصلياً هو الوارد في القرآن، ويقصد به المنهج أو السبيل أو الطريق، ثم معنى ثانياً هو المعنى الاصطلاحي الذي تكون عبر التاريخ، وأصبح يعني الأحكام التشريعية الواردة في القرآن الكريم؛ وهي قليلة جداً، وتلك التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهي قليلة أيضاً، ثم الفقه والنظام التاريخي الإسلامي، بمعنى أن لفظ الشريعة في الواقع يعني عند استعماله الفقه الإسلامي والخلافة الإسلامية.

أنا أرى استخدام اللفظ على مقتضى ما ورد في القرآن الكريم؛ حتى لا نقع في تحريف القرآن الكريم؛ وهو ما وقعت فيه أمم من قبلنا، وأخذ القرآن عليهم ذلك.

قلت للمستشار سعيد العشماوي: إن الفهم الغالب الآن لعبارة تطبيق الشريعة الإسلامية؛ هو تطبيق أحكام القرآن حسبما وردت في آياته.

قال: القرآن الكريم لم ينزل مرة واحدة؛ وإنما نزل منجماً؛ أي مجزئاً؛ آية آية، وحكماً حكماً؛ للرد على سدّ وائل، أو للحكم في واقعة بعينها. والمنهج الصحيح في تفسير القرآن؛ بناء على طبيعة القرآن نفسه، وتصرفات الرسل صلى الله عليه وسلم، وفهم عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب؛ أن الآية تفسر بنسبها على أسس باب التنزيل، وهي أشبه ما تكون بالأعمال التحضيرية، ولا يمكن لأي قانون أن يصدر بدونها.

قلت: وماذا عن القاعدة الفقهية التي تقول: العبرة بعموم

اللفظ لا بخصوص السبب؟

قال: هذه القاعدة لم ترد في القرآن، ولا في أحاديث النبي؛ وإنما قال بها أفراد بشر، وبمقتضى هذه القاعدة البشرية تغير تفسير القرآن تمامًا، وأصبح من حقد كل شخص وأي جماعة أن تفسر آيات القرآن تبعًا لما لم دلالاتها اللفظية، وبغير نظر إلى الخلفية التاريخية وأسباب النزول، وارتباط هذه الآية بآيات أخرى.

سألت: وماذا عن الآية القرآنية التي يرددونها المتحمسون لتطبيقه . ق . الش . ربيعة الإس . لامية ف . بي . ك . ل . مناس . بة : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٤٤)

(سورة المائدة).

قال: تبعًا للمنهج الأصولي؛ الإسلام الصحيح الذي يفسر الآيات وفقًا لأسباب التنزيل؛ يرى أنها نزلت في يهود المدينة عندما أخفوا عن النبي حد الزنا (وهو الرجم) في التوراة، وورد ع . بن النب . بي . ص . لى الله علي . ه . وس . لم . وع . بن ابن عباس . وفي كل كتب التفسير المعتمدة (كتفسير القرطبي، والطبري، والزمخشري) أن هذه الآية لا تتعلق بالمسلمين، ولا تخاطب بها أمة إسلامية، ولا توجه إلى حاكم مسلم. أما المنهج البشري الفقهي الذي يرى تفسير الآيات

تبعاً لعموم ألفاظها لا لخصوص أسبابها؛ فيقطع الآية من كل أصولها وجذورها، ويشيح وجهها عن تفسير النبي والمفسرين العمدة الثقات، ثم يستعملها كشعار سياسي لوصم الحكام المسلمين بالكفر، ولوصم القضاة كذلك.

خطأ في الدستور:

قلت لسيادته: يرى البعض أن المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية ليس إلا تطبيقاً للمادة الثانية من الدستور، بينما يرى آخرون أنها مطالبة بتغيير الدستور. فما رأى سيادتكم؟

قال: إن المشروع المدني في القانون الصادر سنة ١٩٤٨، والمشروع الدستوري عام ١٩٧١، ثم في تعديل ٢٢ مايو ١٩٨١؛ قصد بعبارة مبادئ الشريعة الإسلامية المبادئ الكلية المشتركة بين مذاهب الفقه الإسلامي؛ أي إنه استعمل التعبير بالمعنى الاصطلاحي، وليس بالمعنى الأصلي الوارد في القرآن؛ فالدستور يعتبر مبادئ الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، ولم يقصد إطلاقاً ما تتبادر به الشعارات السياسية.

سألته: هل يعني ذلك أن المشروع وقع في خطأ؟

قال: بالطبع. لقد وقع الأسد تاذ السد نهوري والمشروع المدني في خطأ، عندما استعمل في الفقرة ٢ من المادة الأولى من القانون المدني تعبير "مبادئ الشريعة الإسلامية"، في حين أنه كان يقصد مبادئ الفقه الإسلامي. وهذا واضح في الأعمال التحضيرية للقانون المدني. وقد نقلها الدستور ١٩٧١ من القانون المدني، وهذا الدستور ليس له مذكرة إيضاحية. وفي تعديل الدستور الذي تم عام ١٩٨٠ حررت مذكرتان قبل التعديل، واتضح فيهما بجداء أن المشرع يقصد بتعبير "مبادئ الشريعة الإسلامية" نفس المعنى الذي قصده القانوني المدني؛ وهو "مبادئ الفقه الإسلامي".

حول الحلال والحرام:

قلت: مثل هذه الأمور تحتاج لفقهاء متخصصين، أما نحن عامة الناس؛ فإننا نخشى على ديننا، ونحرص على ألا نقع في محظورات المحرمات، وما يحزننا أن أموراً عديدة ما زالت محل خلاف بين الفقهاء أنفسهم، وبين علماء الإسلام من خارج الأزهر؛ الربا مثلاً!

قال دون تردد: في رأيي أن القانون المدني المصري مطابق كله للتشريع والفقهاء الإسلاميين. وقد دلت في كتاباتي على ذلك؛ فبالنسبة للعلاقات المدنية لا يوجد في القرآن الكريم إلا نص واحد هو: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ويرى الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي أن هذه الآية من عموميات القرآن ومن مجملاته التي لا يبين منها ما حلال من حرام، وأنه لا بد في تحديد الحرام والحلال من الرجوع إلى سنة النبي ﷺ ورأي الفقهاء.

سألت: وماذا عن نظام الفائدة في البنوك؟

قال: لقد أصدرت حكماً بخصوصه بعد أن رأيت عدداً من القضاة يترددون في الحكم بشأنه. الفائدة ليست ربا؛ فالربا المحظور شرعاً، بحسب حديث رواه عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ؛ هو ما يقع مقايضة بين مثليات ستمية؛ هي الذهب، والفضة، والشعير، والقمح، والتمر، والملح. لم يكن في أيام النبي، ولا طوال عصر الخلفاء الراشدين أي نظام نقدي، وكان التعامل بذهب الروم وفضة اليمن يجري على أنها مثليات لا على تقدير أنها نقد بالمعنى المفهوم حالياً في النظام النقدي.

الربا المحظور شرعاً كان يتم في العلاقة بين شخصين يستغل أحدهما حاجة الثاني؛ فيضاعف عليه الدين أضْعَافاً مضاعفة في أجل قريب، ثم ينتهي الأمر باسترقاق المدين إن هو عجز عن وفاء دينه؛ فعلة التحريم هي منع الاسد تغلال، ومنع استرقاق المسلمين للمسلمين، أو اليهود للمسلمين.

قلت: بماذا تفسر إذن حمل بعض الفقهاء والمتقنين على البنوك المصرية، وعلى نظام الإيداع بالفائدة؟

قال: إن البعض يستفيد من اتهام الحكومة بالخروج على الشريعة، واتهام المصارف الحكومية بأنها مصارف ربوية؛ لكي تتحول كل أموال الناس إلى البنوك المسماة بالإسلامية، بينما هي تتعامل بفوائد تصل إلى ٣٢%، كما تذهب الأموال إلى بيوت توظيف الأموال المسماة خطأ بالشركات؛ لأنها ليست شركات، والمودع فيها لا يأخذ سهماً، ولا يشارك في رأس المال، وليس له أي ضمان للحصول على أمواله، ونتيجة لذلك فقد تكسبت أموال المصيريين في مصرفين وبضعة بيوت توظيف، وحُجبت عن الاستثمار وتشغيلها في التصنيع، وبناء قاعدة اقتصادية، ووجهت إلى

المضاربة على الذهب في الخارج، أو أودعت في مصارف
أجنبية قد تستعملها في غير مصالح المسلمين.

هذا بالإضافة إلى أن هذه المؤسسات المالية التي
يشجعها البعض من المنتفعين منها؛ أصبحت قادرة على رفع
سعر الدولار، بطريقة من المحتمل جداً أن تدمر الاقتصاد
المصري، مع ملاحظة أن ألمانيا القيصرية استسلمت
عام ١٩١٧ وهي منتصرة على كل الجبهات؛ نظراً لأن
البيوت المالية اليهودية بعد صدور وعد بلفور؛ حطمت
الاقتصاد الألماني.. فأصبح المارك الألماني لا يساوي شيئاً،
وبذلك استسلمت ألمانيا!! أي إن السلاح الاقتصادي يمكن
أن يدمر الدولة، حتى مع وجود قوى كبيرة في شتى
المجالات.

أحكام القرآن.. والمرأة:

قلت للمستشار محمد سعيد العشماوي: هناك خلاف آخر
حول أحكام القرآن بالنسبة للمرأة؟

قال: هناك سؤال حاولت الإجابة عليه.. هل أحكام
القرآن فيما يتعلق بالمعاملات وقتية أم مؤبدة؟ وبالبدت

وجدت أن المؤيد في أحكام القرآن ما تعلق منها بالعبادات،
أما أحكام المعاملات فهي وقتية؛ لأن طبيعتها أن تكون
إقليمية ومؤقتة. والدليل على ذلك أنه لا يمكن تطبيقها الآن؛
لأن المشرع المصري حظر الرق بمقتضى القانون، في حين
أن أحكام الرق لم تنتسخ من القرآن، وزواج المتعة حظره
عمر بن الخطاب، وما زالت الشيعة تعترف به، ومؤدى ذلك
أنه يجوز لمجتمع أن يتجاوز عن بعض الأحكام؛ حتى
ولو كانت قطعية الثبوت والدلالة، طالما أن المصلحة العامة
للمجتمع، أو الظروف الواقعية والحاضرة؛ لا تسمح بتطبيقها.

سألته: وفيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية؟

قال: إن الفقهاء جميعاً رجال.. وقد رأيت من خلال
دراساتي المتعمقة للفقهاء الإسلامي أنهم كانوا أدرى
تأكيد حقوق الرجل، وحتى القوانين الأخيرة ما زالت تهضم
حق المرأة. وفي رأيي كمثال أن عدم تقييد حق الرجل في
تعدد الزوجات يخالف القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يقول:
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (سورة
النساء الآية ١٢٩).

هذه الآية تقطع بـ أن الله سد بحانه وتعالى يرى
أن الإنسان لا يمكن أن يكون عادلاً مع زوجة أذى؛ إذن
يتعين على المشرع أن يمنع الإنسان من أن يظل مأسرته،
وينبغي ألا يصرح بزيجة ثانية إلا بمعرفة المحكمة، وبعد
تحقيق وسؤال الزوجة الأولى. وفي حالة ما إذا قامت
ضرورة لذلك.. إلخ.

قلت للمستشار سعيد العشماوي: لم يبق في مناقشتنا
للكليات سوى قضية الحدود.. وهي مسألة نوقشت كثيرًا،
واختلف حولها الجميع، إلى الحد الذي أظهرنا بعضنا
العقبة الأساسية أمام تطبيق الشريعة؛ فإلى ما إذا انتهت
دراساتكم حولها؟

قال: العقوبات الواردة في القرآن أربعة حدود؛ حد
السرقه (وهو قطع يد السارق)، حد قذف المحصنات (وهو
الجلد)، وحد الزنا (وهو الجلد)، ثم حد الحرابة (قطع
الطريق). أما حد شرب الخمر؛ فهو عقوبة وضعتها
علي بن أبي طالب، وليست واردة في القرآن ولا في السنة.
وأما حد الردة؛ فقد ورد فيه حديثان للنبي، ولم يثبت أنه
طبقه.

هذه الحدود شرطية؛ لا تطبق إلا بعد دقيقتين من مجتمعة من المؤمنين العدول الثقات، وبعد تطبيق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ حتى لا تستغل الأحكام الإسلامية لأغراض غير إسلامية كما حدث في التطبيقات الحديثة لبعض البلاد المجاورة، وباقي العقوبات من التعازير؛ "أي وضعها حكام من البشر" لعدم توافر الشروط التي تؤدي إلى تطبيق الحدود، فضلاً عن أن حدود السرقة لا يطبق على الجائع أو المحتاج، ولا على المذنب، ولا على من يسرق أموالاً كثيرة ولو كانت ملايين، وكل الحدود لا تطبق على من يتوب منها؛ فالتعزير ("أي إصدار قوانين من صنع البشر")؛ هو النظام الأساسي في الإسلام.

٢ - حقيقة التيار الإسلامي⁽¹¹⁾:

من الذي يملك حق تكفير المسلم؟ وبأي حد تعذب جماعة من المسلمين أن اتجاهها وأفكارها وحدها هي الإسلام الحقيقي؟ وهل صحيح أن الذين رفعوا شعار: "الإسلام هو

(11) نشر هذا الحوار بتاريخ ١٨ يناير بمجلة صباح الخير

الحل"؛ هم وحدهم المسلمون، وبقيّة المسد لمين مارقون،
ومرتدون، وجاهلون؛ مهما رددوا الشهادة، وأدوا الصلوات،
ودفعوا الزكاة، وحجوا إلى البيت الكريم!

هذا هو الموقف الذي يجب أن ينجلي.. فلا شك أن
أغلبية عظمى من الشعب المصري يدينون بالدين الإسلامي،
ويرفضون له بديلاً، ولا شك أن هذه الأغلبية العظمى من
الشعب المصري تؤمن أنها ولدت مسلمة، وسوف تلقى وجه
ربها يوم تلقاه مسلمة.

فما معنى أن تتفرد أقلية منا بصفة "الإسلاميين"، وما
معنى أن يرفع شعار يقول: "الإسلام هو الحل"؛ كما لو كان
مطروحاً في الساحة حل البوذية أو اليهودية أو المسيحية؟!

إن عبارات عديدة ذات سحر ورنين، بدأت تقتحم آذاننا
في الحقبة الأخيرة؛ فتدير رعوس البعض، وتم لأقل وبهم
بالنشوة، وتُغَيَّب عقولهم.. أما البعض الآخر؛ فهو يتوقف
ويتفحص ويتساءل، ويسعى بدوره إلى الفهم بغية اتخاذ
موقف من كل ما يدور حوله.. فما يدور حولنا اليوم خطير،
ولا يجوز لأي مصري وطني وغيور على بلاده وعلى

مستقبلها أن يصم أذنيه، أو يدير ظهره، أو يقف موقف اللامبالاة مما يجري.

من أجل هذا رأيت أن أستكمل حوارى مع المستشار محمد سعيد العشماوي، القاضي والعالم الإسلامي؛ فلقد أثارت إجاباته على تساؤلاتي الماضية مزيداً من التساؤلات. فرحت أتلمس وجه الحقيقة.

حول المنكرات والمعاصي:

قلت للمستشار سعيد العشماوي: من واقع معاشتك للجرائم والقضايا في المحاكم؛ هل ترى مجتمعنا المعاصر في حاجة فعلية لإعادته إلى حظيرة الإسلام، وكيف يتم ذلك؟

قال: أولاً حسن الخلق، والتمسك بالأخلاق الدينية المطلوبة، إلا أنها مسألة اجتماعية؛ لا سياسية، ولا حكومية. فالمجتمع يتوأسى بالحق، ويتوأسى بالصدور، ويتوأسى بهي عن المنكر. والإلحاح على بعض المنكرات والمعاصي قد يكون أمراً مبالغاً فيه؛ بقصد دفع المجتمع كله بالفسوق والجاهلية؛ ذلك لأن الزنا وقع في عهد النبي وفي عهد عمر بن الخطاب، ولأن المسلمين تركوا عهد البداءة الذي

كان قائماً في المدينة بعد أقل من ٥٠ عاماً، وأنشأوا حضارة ضخمة في دمشق، ثم في بغداد، وكانت في هذه الحضارة مبادئ كثيرة؛ كانت هناك بيوت للدعارة، "وحانات". فعلى سبيل المثال رابعة العدوية كانت تعمل في أحد هذه البيوت؛ وهذا أمر معروف.

قلت: لكل عصر منكراته ومعاصيه، ومع ذلك ما زال بعض الدعاة يدثوننا عن منكرات ومعاصي العصور الإسلامية الأولى، على اختلاف مجتمعاتنا عن مجتمعهم؛ فمثلاً مسألة تحريم الخمر التي ينادي بها البعض كما لو كانت الخمر تملأ البيوت المصرية، مع أن أغلبية الشعب المصري لم يرب الخمر ولم يذوقها، ولا يعرف لها شكلاً.

قال: الخمر ليست مشكلة إطلاقاً في مصر. الحقيقة لأن الطبقة العاملة بل والمتعلمة تدمن المخدرات بشكل ودي، وفي بعض الإحصائيات إن مجموع ما تنفقه مصر على تمويل المخدرات هو ٨ مليارات دولار سنوياً، وأكثر من ثلثي دخل كل عامل في مصر؛ إنما يوجه إلى المخدرات. لقد كنت رئيس نيابة القاهرة عامي ٧٣، وكان معي اثنا عشر

وكيل نيابة فقط، وكانت كل القضايا إحراز حشيش أو أفيون. بعد عشر سنوات أصبحت رئيساً لمحكمة جنايات القاهرة؛ ففوجئت بأن ٧٠% من القضاة إما مخدرات، وأن الحشيش والأفيون أصبحا من الدرجة الثانية، وحلت محلها الأقراص المخدرة، والحقن، والكوكايين، والهيروين!!

هذه السموم لا يوجد نص صريح بتجريمها؛ بل توجد مقولة خاطئة لدى الشعب المصري بتحريم؛ حتى البيرة، وتحليل الهيروين والكوكايين.

قلت: ولكني أذكر صدور فتوى بتحريم المخدرات.

قال: يلجأ بعض الفقهاء إلى قياس المخدرات على حد الخمر؛ وهذا قياس فاسد، لأن النهي عن شرب الخمر ورد في القرآن بلا جزاء؛ فهو إثم ديني، والعقوبة تعزيرية ("أي وضعها بشر")، وحتى لو طبقنا هذه العقوبة ("٨٠ جلد")؛ فهي أقل كثيراً من عقوبة القانون التي تصل إلى السجن.

سألته: وما العقوبة الإسلامية للتجار بالمخدرات؟

قال: الفقه الإسلامي خلا من أي عقوبة على الاتجار بالخمر، وحتى إذا طبق على التاجر حد شارب الخمر؛ فهو و

٨٠ جلد، في حين أن القانون المصري يعاقبه الآن؛ إمّا بالأشغال الشاقة، أو بالإعدام.

ثم أضاف: وهناك العديد من الجرائم العصرية لا يوجد عليها أي عقاب في القرآن؛ مثل الرشوة، والتربح، والاذتلاس، والتجسس، والتزوير، وتزييف النقود، والمسكوكات، والحريق العمد، أو الإهمال، ومثل جرائم المباني والمرور. فإذا كان بعض الفقهاء يقولون بالتعزير؛ فما المانع من الاستمرار في تطبيق قانون العقوبات، وبدونه تحدث فتنة!

سألت المستشار محمد سعيد العشاوي: ما رأيك في الشعار الذي رفعته جماعة الإخوان المسلمين أثناء المعركة الانتخابية؛ "الإسلام هو الحل"؟

قال: هذا شعار غامض حزبياً؛ غير واضح ولا مدد، ويمكن استعماله في كل شيء وفي أي وقت؛ لموضوع ونقيضه، للفكرة وعكسها، للعدل والظلم.. فبالإسلام حكم أبو بكر، وعمر، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز.. باسم الإسلام أيضاً حكم خلفاء الدولة العباسية، ولم يكنوا أفضل من سالفهم، وتحت راية الإسلام احتلت الدولة

العثمانية مصر وأذلتها، واعتبرتها أياً لة عثمانية، وفق دنا هويتنا واستقلالنا الوطني.

يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم لم يتضمن أي مبادئ عن النظام السياسي والاقتصادي؛ كل ما ورد في هذا الصدد آراء فقهاء تتصل بزمانهم ومكانهم، وكانت الدولة تقوم على أساس ديني، ولم تكن هناك ميزانية للدولة؛ بل كانت أم وال المسلمين وأموال الخليفة، ولم يكن هناك نظام قانوني، وكانت الأمور متروكة لنزوة الوزراء والحكام، وأتحدى من يقدم لنا مثلاً واحداً من التاريخ عُزل فيه حاكم بغير إراقة دم، أو حُكم بدون المظالم، أو طبقت قواعد ثابتة محددة.

إن الإسـلام يعـنى بالإنـسان، ولا يـهـتم بـالنظـم أو النظريات.

حول الاغتصاب وهتك العرض:

قلت: لو عدنا لتجربتك الخصبة كقاضي أحوال شخصية وجنایات، ومن واقع معاشتك للواقع المصري في عمق أعماقه؛ في ساحة المحاكم، وبين ملفات القضايا؛ هل ترى

القانون الحالي يحتاج لغرلة أو إضافات إسلامية يمكنه أن
تعيد مجتمعنا إلى سواء السبيل؟

قال: في الآونة الأخيرة كثرت قضايا الاغتصاب وهتك
العرض، وجرائم الجنس، وخاصة اللواط الذي يحدث غصبًا،
وسبب ذلك انتشار المخدرات بأنواعها، ولع دم مواجهة
المشاكل الطبيعية للشباب مواجهة علمية تتناسب وظروف
العصر.

فإذا نظرنا لجريمة هتك العرض؛ لن نجد أي عقاب
إسلامي لها، ولا يوجد أي نص من القرآن أو أي حديث
عنها، في حين أن القانون المصري فيه عقاب يصل حتى
الأشغال الشاقة والإعدام. وبالنسبة للواط فلم يكن منتشرًا
وقت نزول القرآن؛ ولذلك ليس به سوى ذكره عند التحدث
عن قوم لوط بلا عقاب محدد.

سألته: وفي الأعوام الأخيرة رأينا أنواعًا عجبًا من
لصوص البنوك، الذين يسرقون الملايين والمليارات، ويفرون
خارج البلاد؛ فما عقاب الإسلام لهؤلاء؟

قال: إسلامياً لا عقاب عليها؛ لأن حد السرقة باجماع الفقهاء - ما عدا رأي ضعيف لمالك - لا ينطبق على من يسرق أموال الدولة؛ حتى ولو كانت بالملايين، على اعتبار أن لكل مسلم حقاً في أموال الدولة. وبالإجماع لا عقاب على الاختلاس، ولا على خطف الأموال أو الأشياء من الطريق.

والحرابة.. في قوله تعالى.. ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُدُّوْنَ عَنَّا سَبِيلَ اللَّهِ أَن يَكْفُرُوا أَوْ يَصَلُّوا﴾ (المائدة ٣٣)، وحد الحرابة يطبق على قاطع الطريق؛ فإذا أعلن توبته أو سلم نفسه قبل أن تقتله الحكومة لا يطبق الحد.

أما القانون المدني المصري فيعاقب قاطع الطريق والسارق بالإكراه بعقوبة تصل إلى الإعدام، ولا تسقط بالتوبة أو التسليم. وفي رأبي أن آية الحرابة في القرآن الكريم خاصة بالنبي وحده؛ لأنها نزلت بسبب سرقة وقعت على أموال النبي نفسه؛ فسرقت بعض مواشيه وقتلوا راعيهم.

وفي التاريخ الإسلامي نجد أن الحكام لم يطبقوا هذه الآية على قطاع الطرق، بقدر ما طبقوها ضد المفسدين.

والمعارضين لهم، بدعوى أنهم يفسدون في الأرض؛ فكأنوا
يعدمونهم متخذين من تلك الآية ذريعة.

قلت: على الرغم من حصار المواطن المصري بعدد لا
حصر له من البرامج الدينية عبر وسائل الإعلام والصحافة،
وعلى الرغم من تحول بعض فقهاء الدين إلى نجوم تليفزيون
يطلون علينا عدة مرات في الأسبوع؛ فما زالت الأخلاقيات
في انهيار، وما زالت الأسرة المصرية تعاني التفكك.. فما
تفسيرك لذلك؟

قال: أرى أن إلحاحنا على الحقوق الشرعية؛ جعلت كل
زوج يتربص بالآخر ويعيد دليلاً له للذلاف أو الطلاق،
والزوجة المسلمة غير آمنة على نفسها طالما تشهد أن
زوجها من حقه أن يطلقها ويطردها في الشوارع بكلمة،
ولو كانت في نزوة غضب؛ نتيجة أن الأسرة المصرية قائمة
على عدم الأمان، والدليل نراه في قائمة العفش التي يصدر
البعض على الزوج أن يحضره، وفي مؤخر الصدق
وشروطه، وأصبح هناك من يتفق مسبقاً حول سكن الزوجية،
ولا بد من إيجاد اجتهاد جديد يجعل المرأة المسلمة آمنة في
مسكنها وبين أسرته. ودون ذلك إصلاح الأسرة المصرية.

صمت برهة ثم أضاف: عندما كنت قاضياً في محكمة
دسوق الجزئية؛ حضر أحد خطباء المساجد، وطلق زوجته
أمامي في المحكمة؛ وهذا صحيح طبقاً للأحكام الشرعية.
الزوجة كانت مسنة، وليس لها أي مورد؛ فأصد بيت بلوثة،
وأخذت تسب الجميع بما فيهم المحكمة. حاولت جاهداً أن
أثني الرجل عن الطلاق، لكنه رفض، واضطرت للاتصال
بصفة شخصية بالشئون الاجتماعية بالمدينة؛ فصرفوا معونة
مالية عاجلة للسيدة، وتولوا رعايتها. هذا الموقف لا يريح
مخيلتي، ويقشعر بدني عندما أتصور أن أمهاتنا وأخواتنا
وبناتنا معرضات جميعهن لمثل هذا الموقف.

أطالب بمحاكم للأسرة:

سألته: ما رأيك في قوانين الأحوال الشخصية الأخيرة؟

أجاب: لم تضع حلولاً جذرية؛ بل أرى أنها تزيد
الشكوك بين الزوجين، وخصوصاً حول المسكن. الحل في
رأبي أن تقوم الأسرة على الحب والثقة، ثم إنشاء ما يسد
بمحاكم الأسرة؛ فإذا حدث خلاف بين زوجين يتقدمان بطلب
لنيابة الأحوال الشخصية للتحقيق، والنيابة تستعين بالباحثات

الاجتماعية لدراسة كل ما يتعلق بالأسرة، وتقديم تقرير حول الخلاف، والظروف التي دفعت إليه.

أقترح أيضاً أنه في حالة تحويل القضية إلى محكمة أن تفصل محكمة واحدة في كل منازعات الأسرة؛ في التطلاق، والنفقة، والحضانة، ومسكن الزوجية بحكم واحد، ثم يرفع الأمر إلى ذات المحكمة كلما جد جديد. أما ما يحدث الآن؛ فإن محكمة تختص بالتطلاق، وأخرى بالنفقة، وثالثة بالحضانة، ورابعة بالمسكن. النتيجة أن تجري المطلقة من مكان لآخر؛ وهذا يؤدي لتشتت الأسرة، ولا يستفيد من هذا الوضع سوى المحامين.

مطلوب من أجهزة الإعلام:

سؤال أخير وجهته لسديادته: الآن بعد أن أصدرت المعارضة داخل مجلس الشعب تمثل التيار الإسلامي؛ فكيف ترى المستقبل؟

قال: أعتقد أنه يوجد الآن تياران إسلاميان، واحد يسير واحداً؛ التيار الأول عقلي تنويري، بدأه محمد عبده، ويسير فيه بعض المجتهدين من أمثالي. وتيار سياسي حركي؛ بدأ

بجماعة الإخوان المسلمين، وانتشر إلى أن أصبح عدد الجماعات الإسلامية اليوم ٥٧ جماعة. التيار السياسي عالي الصوت عنيف الاتجاه، ولهذا السبب فقد غطى مؤقتاً على الاتجاه التتويري. كذلك لعبت المؤسسات المالية دوراً كبيراً في ضرب الاتجاه التتويري؛ إما بشراء بعض الأقلام أو بإرهاب البعض الآخر. ووجهة نظري أن هذا التيار السياسي قائم على مغالطات وعموميات، ويرفع شعارات. وواجب السلطة التنفيذية إزاء مصر والمصريين والإسلام والمسلمين أن نشجع الاتجاه التتويري، وأن تفتح له أوجه زرة الإعلام صدرها؛ ذلك لأن هذه الأجهزة والصحافة القومية محتكرة الآن من جانب بعض الأصوات التي تهدم الشرعية الدستورية والقانون والشرعية الاجتماعية لمصر. وأي اتجاه لا يحترم الدستور، أو يزعم أن الولاء يكون للإسلام بدون مصر؛ إنما يقدم صيغة سياسية عدمية تهدم الوطنية المصرية والإخاء القومي، من قبل أن تتحقق أي صيغة أخرى؛ فمؤدى ذلك تحريض الشباب على عدم التجنيد، وعلى عدم الولاء للوطن، وعلى عدم دفع الضرائب، وعلى بيع الأسقلال الوطني لمراكز خارج مصر تزعم أنها إسلامية. وهذا

الاتجاه أصبح هو الصيغة الوحيدة المطروحة، كما لو كانت هي الإسلام. وباستعمال سلاحى التهيب والترغيب؛ جُنِدت لها بعض الأقلام، وتفرغت لها بعض الأفواه، فى إلحاح دائم مستمر، لا يسمح لأى وجهة نظر أخرى بالظهور، وإلا اتهمت بالإلحاد والمروق من الدين؛ وهذ ذا أقصدى أن واع الإرهاب.

أما بعد:

لقد قال أسلافنا المسلمون: "من اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران".. وما نحن سوى مجتهدى دين مخلصين لا نبغى سوى وجه الحقيقة، وعلى الله قصد السبيل..

د. شكري عياد

عندما تذجر العقول عن الابتكار

.. تلجأ إلى التحرير

تحديات يواجهها العالم العربي والإسلامي:

الدكتور شكري محمد عياد يعيش في عزلة اختيارية منذ سنوات.. فبعد عودته من السعودية؛ حيث كان يشغل منصب أستاذ الأدب العربي والنقد بجامعة الرياض، قدم استقالته من جامعة القاهرة ليتفرغ للفكر والعمل المستقل. اعتكف في بيته بمدينة الصحفيين منذ عام ١٩٧٧؛ ليفكر في هـ دوء، ويقدم للمكتبة العربية مجموعة من الكتب الأدبية والدراسات النقدية.

وعلى الرغم من أن د. شكري عياد برز منذ أواخر الخمسينيات كناقذ وقصاص، وأخيراً كشاعر، وأنه يرى أن الأدب هو أسمى عمل من أعمال الحرية يستطيعه الإنسان؛ إلا أنه بأعماله ونشاطه الثقافي أصبح واحداً من المفكرين العرب الذين يُشهد لهم باستقلالية الرأي، واندثار الفكرة،

والذين يبحثون في الأصول، ويسعون في دأب لاستشد راف
المستقبل.

اقتحمت عزلة صاحب "كهف الأخيار"، وفي ذهني جملة
من قصته التي يحمد لكتاب به الأخير عنوانها، تقول:
"الحضور لا يعني إلا "أنا" أو "أنت" عند ما يتدول "أنا"
أو "أنت" إلى "هو"؛ يصبح الحضور غيابًا، كما تصبح الحياة
موتًا".

قلت: ما سبب اعتزالك الحياة الثقافية بعد أن كنت تثري
المكتبة العربية بإشرافك ومشاركتك في سلسلة كتب المكتبة
الثقافية، واشتراكك في الإشراف على تحرير مجلة المجلة،
وكنت عميدًا لمعهد الدراسات المسرحية، ووكيلًا لكلية الآداب
بجامعة القاهرة، وأستاذًا معارًا بجماعة الخرطوم، ثم بجامعة
الرياض.

قال الدكتور شكري عياد: استقالتني عام ١٩٧٧ م من
الجامعة، وتوقفي عن التدريس لا يعني الاعتزال. لقد شعرت
يومها أن المناخ العام لا يسمح للكاتب بحرية كافية للتعبير
عن فكره، وأنه من الأفضل للمفكر في ظل هذه الظروف أن

يتوقف عن تبديد طاقته في أعمال لا جدوى منها.. فلا أحد
يسمع كلمته؛ سواء كانت مذاءة على اله واء أو مرئية
أو منشورة... فلماذا لا يجلس في ه دوء، ويعطي نفسه
فرصة ليراجع نفسه؛ فيتأمل الماضي، ويستشرف المستقبل.

ومع ذلك لم يكن اعتزالي كاملاً؛ فبعد وفاة العالم الكبير
الدكتور عبد العزيز الأهواني حاولت أن أواصل ندوته
الأسبوعية، ودعوت المجموعة التي كانت تواظب على
حضور ندوة الأهواني لمواصلة الالتقاء في بيتي. وقد
استمرت اللقاءات فترة، ثم بدأ العدد يقل، وأخيراً توقفت
ولا أعرف لماذا.. ربما كان العيب في شخصي الذي يختلف
قطعاً عن شخصية المرحوم الأهواني، أو ربما كان في
الظروف التي نعيشها حالياً، وتفرض على المثقف المصري
الانشغال بهومومه الخاصة، ومشاكله الصغيرة.

العمل قيمة إسلامية:

قلت للدكتور شكري عياد: أنت حصلت على رسالة
الماجستير عام ١٩٤٨، وكان موضحاً عنها "وصف يوم

الحساب في القرن"، ومع ذلك لم تظهر في كتاب إلا عام ١٩٨٠؛ فهل أضفت أو غيرت شيئاً من الرسالة الأولى؟

قال: لا.. لم أضف ولم أغير أي شيء.. نشرتها كما قدمت منذ اثنين وثلاثين عاماً.

قلت: حدثنا إذن عن وصف يوم الحساب؛ حيث إن هناك مطبوعات عديدة تباع اليوم على الأرصفة، ويقبل عليها شبابنا؛ تحدثه عن عذاب النار والآخرة، والعقاب يوم الحساب.. وغير ذلك.

أجاب د. شكري عياد: يوم الحساب هذا يدخل في أمور الغيب، والمسلم يؤمن بأن هناك حقائق مغيبة عنه، ومنها أو على رأسها يوم الحساب والحياة الآخرة، ومن وصف القرآن الكريم ليوم الحساب والجنة والنار؛ تتبثق معانٍ عديدة لا بد أن يعيشها المسلم، وأن تعينه على أن يحيا حياته في هذه الدنيا. مما خلصت إليه في هذا البحث أن الإسلام بلام غير نظرية المؤمنين به إلى القيم؛ أي ما هو محبوب وما هو مكروه؛ فنقلها من فكرة الثواب والعقاب إلى مستوى أعلى؛ وهو أن يكون العمل الصالح في ذاته هدف المؤمن.

إذا تأملنا مثلاً الآيات من ٤٢ إلى ٤٦ من سورة النازعات لنفهم هذا المعنى؛ فهي تقول: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا^(٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا^(٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا^(٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا^(٤٥) كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا^(٤٦)﴾.

هذا يعني أن انتظار الساعة وما وراءها مبنى على ثواب أو عقاب يجب ألا يصرف الإنسان عن واقعها، وأن هذا هدفًا محددًا لحياة المؤمن؛ ألا وهو الاسد تعداد ذلك اليوم بالعمل.

قلت: لكننا لو تأملنا الواقع في المجتمعات الإسلامية اليوم؛ سنجد بعيدًا تمامًا عن هذا. لم يعد العمل قيمة، وأصبحنا مجتمعات مستهلكة تعيش عالية على إنتاج وجهه وتفكير مجتمعات أخرى تختلف عنا في كل شيء.

قال: ما يحدث الآن أن المسلمين بدأوا يفكرون في حياتهم الحاضرة، وأيضًا في دينهم. لا بد أنهم سيصلون إلى فهم الاثنين معًا، ويحاولون أن يجعلوهما في تصور منسجم، لا بد أنهم سيدركون القيم الإسلامية الحقيقية؛ فالإسلام لا يقبل أن يقضي الإنسان وقته كله في العبادة.

لقد نهى الرسول ﷺ عن أن يترك الإنسان عمله ويعتزل الحياة من أجل الصوم والصلاة فقط، وهناك القصة المعروفة في التراث الإسلامي التي تحكي قصة رجل اعتزل الحياة، وأقام فوق جبل ليصلي ويتعبد ليلاً ونهاراً؛ فلما سأله النبي صلى ﷺ عن يرعى شئونه وينفق عليه؟ أجاب: أخي فقال رسول ﷺ ما معناه أن أخاه أفضل منه، وأنه أول من يدخل الجنة. إن الإنسان مكلف بالعمل الصالح في الدنيا، وهذا يشمل كل عمل فيه نفع للفرد ولمجتمعه، وللناس جميعاً.

قلت للناقد الأديب د. شكري عياد: بعض المستشرقين يزعمون أن صورة الجنة في القرآن الكريم تقتصر على وعد للأعرابي بكل ما حرم منه في الحياة الصحراوية القبلية التي يعيش فيها؛ كالأشجار التي تجري من تحتها الأنهار، والفاكهة، والخم، والنساء الجميلات.. إلخ.

قال: إن صورة الجنة كما يمثلها القرآن الكريم لقارئه هي صورة اللذة المبرأة من الإثم. وهذا هو النعيم؛ وهو في الواقع نعيم روحي. ليست المسألة إذن مجرد الخمر وورد عين.. إلخ. هذه اللذات موجودة بالفعل في الجنة، ولكنها في

الجنة لا يشوبها ما في الحياة من نقص؛ فالحور ع ين ل م
يطمئنهن إنس من قبل ولا جان، وأنهار من لبن ل م يتغير
طعمه. والخمر لا فيها غول (لا تذهب العقل)، ولا هم عنها
ينزفون.

المهم أن الإسلام يركز على عمل الإنسان في الدنيا؛
فيقول تعالى في سورة النجم: ﴿وَأَنْ لَّ يَسَّ لِلإِنْسَانِ أَنْ إِلاَّ مَا
سَعَى^(٣٩) وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى^(٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ
الأَوْفَى^(٤١)﴾ (٣٩ - ٤١).

ويقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله
إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح
يدعو له.

والعمل كقيمة موجود في عشرات الآيات القرآنية؛ منها
على سبيل المثال: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (سورة
الزلزلة- الآية ٨).

نحن والحضارة الغربية:

قلت: ننتقل إذن إلى الحديث عن واقعنا الإسلامي
الراهن، وهناك مسألة ازداد الجدل حولها مؤخراً؛ فمن قائل

إن الإسلام كحضارة بات يهددها التأثير بالحضارة الغربية،
والتلقي السلبي لكل ما تلقينه علينا من نفايات الفكر
والتكنولوجيا والبدع.. إلخ، ومن قائل إن الإسلام كحضارة
لا يمكن أن يندثر، وأن ما نأخذ من الغرب ليس
إلا بضاعتنا ردت إلينا.. فما رأيك!؟

قال د. شكري عياد: تأثر الغرب بالحضارة الإسلامية
أمر لا شك فيه، وأكثر من أن يعد أو يحصى. وللأسف
الشديد هناك نقص كبير في الدراسات العلمية حول هذا
الموضوع في الفترة التي حدث فيها التأثير المباشر؛ وهي
القرنان الرابع والثالث عشر. في هذين القرنين حدث اتصال
مباشر بين العرب والأوروبيين. فعلى سبيل المثال كانت
مدرسة توليدو (طليطلة) في الأندلس مفتوحة على مصراعيها
لكل القساوسة من أنحاء أوروبا.

هناك دراسة لقسيس أسد باني يدعى أسد بن بلاثوث
عن المؤثرات العربية في "الكوميديا الإلهية" لدانتي الليجيري
الشاعر الإيطالي الكبير. مثل هذا الاعتراف مهم جداً؛ لأن
الأوروبيين عند دراستهم لأواخر العصور الوسطى وبداية
عصر النهضة؛ ينسبون الفضل كله للحضارة الإغريقية التي

نقلوها عن الدولة البيزنطية. أما الفترة السابقة، والتي كان التأثير فيها كله للعرب؛ فلم يهتم بها أحد. والغريب أننا نحن العرب لم نهتم أيضاً بهذه الفترة، وليس هناك دارسون متخصصون فيها بيننا، مع أنها فترة هامة جداً.

المهم أن الأوروبيون في تلك الفترة كانوا بالنسبة للعرب مثلنا الآن بالنسبة للحضارة الغربية. وبقي أن نعلم كيف واجهوا هم ذلك الموقف؛ ما الذي أخذوه، وما الذي نبذوه؟ وكيف استفادوا منه في بناء حضارة جديدة خاصة بهم؟

إن هذه الخطوة أهم كثيراً من التفاعل بفضولنا على الحضارة الغربية، وقد نعلم من الدراسات المتعمقة الموضوعية أنه لا مفر من التفاعلات وتفاعلها بعضها ببعض.

سألت د. شكري عياد: هناك تعريفات عديدة للحضارة. ولكن ما تعريفك الخاص لها؟

قال: الحضارة في تصوري نوع من الثقافة، وإن كانت الثقافة أعم وأشمل؛ وهي ثقافة الشعوب المدنونة. هناك شعوب كثيرة لها ثقافتها المميزة، ولكنها لا ترتقي إلى

مستوى الحضارات.. كالإسكيمو والعديد من القبائل الإفريقية.

قلت: يقول بعض الباحثين إن الحضارة تبدأ حين ينتهي القلق والخوف والاضطراب، وها أنت تقول إنه ما تسد تلزم الاستقرار لكي تنمو؛ فهل ترى في واقعنا العربي الممزق بين حروب طائفية لا تنتهي، وصراعات إيديولوجية، وأزمات اقتصادية؛ ما يمكن أن يبني حضارة، أو يحافظ على دعائمها الأساسية؟

قال د. شكري محمد عياد: إن الخوف والقلق والاضطراب أشياء لا تنعدم من نفسها؛ بل ربما كانت بداية الحضارة؛ فالحضارة تبدأ عندما يحاول الإنسان أن يتغلب على ما يعوقه من صنع حضارته.

قلت: ما رأيك فيمن يسعون للتغلب على القلق والخوف والاضطراب بنبذ الحضارة العالمية، وكل ما يمت إليها بصلة؛ كالموسيقى والفن والأدب والفكر، بدعوى أنها تصدر عن الغرب، والغرب عدو تقليدي للعرب وللإسلام.

قال: الحضارة الغربية ليست فقط موسيقى وأدب وفن تشكيلي ومسرح.. إلخ. إن هذه الأشياء فروع من أصل أهم وأكبر، وحصر الحضارة في هذه الفروع من الثقافة يحرمها من ارتباطها بالإنسان والحياة العادية للشعب ونظامه، وتصيب كـالزخرف فوق السطح. والمتقن لا يد أن يشعر بالناس المحيطين به، ويعايشهم حتى في أفق اللحظات، ويشاركهم لحظات الاستمتاع بالفن.

الفرق بين الفن الهابط والفولكلور:

قلت: هل يعني هذا أن على المتقن العربي أن يهتم بالاستماع إلى سيمفونيات بيتهوفن، ويهتم أكثر بأغاني عدوية التي وزعت إسطواناتها خمسة ملايين نسخة، وحصل على الإسطوانة الذهبية في لندن؛ لأن هذا دليل أنه فن يعايش الناس، ويشاركهم أحلامهم كما تقول؟

قال: د. شكري عياد ما يسمى بالفن الهابط ليس نتاجًا تلقائيًا ينشئه المجتمع، وهذا ما ينتمي إليه عدوية وأمثاله. أما ما أعنيه؛ فهو اللغة الطبيعية، والفن التلقائي الشعبي؛ مثل المواويل، وكل أنواع الفنون التي أوجدتها وسائل الاتصال الجماهيرية، وهي لا تقل أهمية عما يسمى بالفنون الراقية،

وهي موجودة في كل الحضارات، ويهتمون بها إلى أقصى درجة. ولا يجب أن نخلط بين هذه الفنون الشعبية، والظواهر الفنية الأخرى التي تمثل أفولاً حضارياً، وهي تتملق غرائز الناس، وتثير أحاسيسهم المادية. أما الفن الحقيقي؛ فهو ينبع من إنسان يتصور أن له واجباً داخل جماعته، ولا يسد تطيع أن يكون إن لم يكن جزءاً منها، وهو يسعى لتغيير حضارته عندما يشعر أنها أصبحت مهددة بالاندثار، وقريضة من الفناء.

قلت: وما رأيك فيمن ينعون على الأمة الإسلامية جريها وراء التقدم العلمي، ويعيبون عليها الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة؟!!

قال: لا مناص من أن نعترف بأن التقدم العلمي يجرم معه -وبشكل يكاد يكون حتمياً- انحداراً في القيم المعنوية؛ وكمثال على هذا التليفزيون؛ إنه معجزة تكنولوجية، ومع ذلك فمن رأيي أنه انحط بالذوق العام وبحس الجمال. وهذا ليس رأيي وحدي؛ فهناك مفكرون وعلماء غربيون يرون نفس الرأي؛ ومنهم جاكوهان عالم الاتصال. إنه يفسر فتنة الناس بالتليفزيون بأنه جهاز موضوع معنا في غرف النوم، وهذا

يصبح الفرد كما لو كان مع الناس بداخله. هذا التقارب الزائد عن الحد يفسد التأثير بالجمال. والثمن خطير في المدى البعيد؛ سيعاني منه متوسطو الثقافة، بل والمتقف الكبير؛ إذا ما وقفوا كثيرًا أمام التليفزيون.

هناك أيضًا الطائرة؛ إننا عندما نركبها ما ننعزل عن العالم، فلا نرى أي شيء في الطريق. وقد نذهب مباشرة إلى الفندق بالسيارة، ونلتقي بعدد محدد من أشخاص معيّنين يشابهوننا في النوع. ثم نعود وتنتهي الرحلة دون أن نلتقي بالحياة الحقيقية. حتى إحساسنا بالفروق، وقدرتنا على التمييز بين الناس يقل. الناس الآن أصبحوا متشابهين حتى في الملامح. إن العالم بدون تنوع يفقد طعمه.

قلت للأديب الناقد والشاعر د. شكري عياد: أذنت إذن مع الرأي القائل بأن العالم الثالث ليس في حاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة.

قال: "التكني" كلمة تعني الصنعة؛ أي جهده الإنسان واكتشافاته، من لحظة أن حرك الإنسان الأول صخرة؛ لأنه كان عندئذ يكتشف قانون الروافع. ربما نحن لسنا في حاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة التي تحقق للإنسان ما يريد بأيسر.

الجهد؛ كالكمبيوتر. كيف نعلم أطفالنا الكومبيوتر وتر وندون عاجزون عن محو أمية أغلب الشعب؟ هذه التكنولوجيا المتقدمة يفرضها علينا فرضاً النظام الاقتصادي العالمي الذي يتوحد رغم أنوفنا.

أن نعددم قوة الإرادة واسد تقلال الرؤية؛ بحيث لا نختار، بل نستسلم لما يفرض علينا، وندعي أننا نأخذ مختارين؛ فهذا فشل وعجز ونفاق.

لنختر من التكنولوجيا ما نحتاج إليه فقط، ولنتذكر ما هو ترف اقتصادي لن نقدر عليه.. إن شعوب العالم الثالث جميعاً لو تجمعت وتعاونت فلن تستطيع الصعود إلى القمة؛ فهل يجوز أن ننفق مثل أميركا ألاف المليارات من الدولارات على التجارب في الفضاء.. وتفشل أحياناً؟

قلت: أخشى أن يجرنا هذا المنطق إلى ما انسداق إليه بعض الشباب الذين يهاجمون حفات الغذاء والعروض المسرحية؛ بدعوى أنها أيضاً بدع غربية، وأنها قد تفسد عقيدتنا، وتشوش على حضارتنا.

قال الدكتور شكري محمد عياد: لهؤلاء الشباب أوجه سؤالاً؛ إذا كان المسرح والموسيقى.. إلخ أشد بقاءً وغريبة عن حضارتنا؛ فماذا تقدمون أنتم للناس بدلاً منها؟! لا يكفي أن يقال إن لدينا القرآن والسنة؛ فحتى هذين رسماً منهجاً للحياة، وأن فيها الجد وفيها اللهو البريء. الإسلام أوجب العلم أولاً، وأوجب العمل أيضاً، وأوجب على الإنسان أن يدي روح عن نفسه؛ فالقرآن يقول: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾. وعندما ذكر الأنعام وفوائدها في سورة النحل من الآية ٦ إلى الآية ٨؛ قال تعالى عنها: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾. وفي مقاطع كثيرة تذكر الزينة والجمال على أنهما من نعم الله على الإنسان، كذلك الجمال اللغوي؛ قال ﷺ: ﴿إن من البيان لسحراً، وإن من الشعر لحكمة﴾.

فالجمال جزء من الحياة، بل إن الحياة لا تصلح بدونه. وعندما يقول الخالق جل وعلا: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾؛ يمكن أن تعني الأوبرا والباليه، وغير ذلك من أسباب إمتاع الإنسان. إذن إمكانية ظهور أشياء جديدة موجودة في القرآن.

ثم يقول د. شكري: دائماً في عصور التخلف؛ لم تكن العقول قادرة على الابتكار؛ فنجد من يقول "ما لم ينص على إباحته فهو حرام، وإن المسلم الورع يجب أن يبتعد عنه؛" وهذا تمسك بالنص على حساب روح الدين. بينما هناك قلة من المتتورين تقول "إن الأصل أن ما سكت عنه فهو مباح، ما دام لم يرد فيه منع".

قلت للدكتور شكري عياد: العداوة للحضارة الغربية ليس بالضرورة من موقف ديني؛ وإنما أغلب من يقنونه يعبرون عن أزمة حضارية يعاني منها عالم اليوم.

قال: إن التقدم العلمي لا يوازيه تقادم أرواحي أو معنوي. هؤلاء الشباب هم التعبير المحلي الإسلامي عن حركة احتجاج عالمية؛ عبر عنها أيضاً شباب الغرب بصورة أو بأخرى؛ كالهيبيز وغيرهم. هذا الشكل من التطرف الديني موجود في جميع الأديان، ومنتشر في العالم كله.

المهم أن ندرك أن الاستعمار اليوم فكري، على الرغم من أن الدافع دائماً اقتصادي الهدف. الأدوات تتغير؛ كانت في الماضي عسكرية، ثم تحولت إلى طرق الطابور الخامس؛ وهو ما يسمى الآن بالمخابرات. نحن اليوم مقبلون

على مرحلة الثالثة في الاستعمار العقلي؛ أي غسيل المخ على نطاق شامل، والمستهدف فيه شعوب العالم الثالث كلها؛ لذلك فالمتقفون فيها كلهم في خندق واحد؛ سواء كانوا يعيشون في هذا العالم، أو في المعسكر الاشتراكي أو الغربي.. اله دف الآن واحد؛ وهو ألا تسيطر الآلة على الإنسان، وه ذه ه ي معركة الحقيقة، وهي أهم من كل المعارك العسكرية، ويجب أن نجد لها كل العقول والأموال.

د. حسن حنفي

التحديات السبعة التي تواجهنا اليوم

وسط معمعة المبارزات الفكرية التي تصم آذاننا، منذ
فُتحت بوابة الديمقراطية في بلادنا لنعبر إلى بستان التنمية
والتقدم؛ ألا يجدر بنا أن نتوقف لحظات لنسرد الأنفاس،
ونتأمل المشهد حولنا محلياً وعالمياً، ونحاول ترجمة خريطة
العالم حضارياً لنستشف موقعنا.. من أين جئنا؟.. وإلى ما إذا
نسير؟!

نحن ما زلنا في مرحلة البداية، لم نعبر بعد إلى الساحة
الديمقراطية الرحبة، ومع ذلك فكل منا يتربص بالآخر ليمنعه
من الدخول.. كما لو كان بستان الديمقراطية لا ينبت إلا
لزهرة واحدة، لا بد كي تزدهر من أن تختنق وتذبل، بل
وتموت كل الزهور الأخرى!!

هناك من نصبوا أنفسهم حراساً على البوابة، لا يذعنون
بالدخول إلا لمن يتمسحون في أعتابهم ويحظون برضاهاهم؛
إسلاميون يرشقون علمانيين بسهام الكفر، وماركسيون
يشحنون المناجل لاجتثاث الفكر السلفي، وضرب حوا

الرأسمالية والثروات الطفيلية. بينما هناك رجال انشد غلوا
بقضية أهم وأخطر؛ ألا وهي منع المرأة من المشاركة، لأنها
لا تصلح في رأيهم إلا للفراش والمطبخ، والحديقة الخلفية..!

كيف تبدو الصورة في عيون مفكرينا؟! ما التدييات
التي تواجهنا اليوم؟ وكيف السبيل إلى مواجهتها والتغلب
عليها، واستكمال مسيرة الاستقلال السياسي والاقتصادي
والثقافي؟!

وكما يشخص الطبيب الداء؛ وجدت المفكر المصري
الدكتور حسن حنفي يشير للعلّة التي أصابت البدن العربي
الإسلامي، ويعرف الحل.. وقد كتبه في مؤلفاته العديدة
بالعربية والفرنسية والإنجليزية؛ حول القضايا المعاصرة،
واليسار الإسلامي، والتراث، والتجديد. وعلى الرغم من
ابتعاده المكاني عن مصر لسنوات عديدة استعارته فيها
جامعات طوكيو، والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم
المتحدة، والمغرب؛ إلا أن ذهنه العربي ظل حاضرًا، وحسه
المصري وانتمائه الإسلامي لم يتراجع لحظة واحدة
عن متابعة كل الأحداث في بلده، وكتابة العديد من المقالات
في الصحف العربية حولها. وأخيرًا جمعها في خمسة

مجلدات تحت عنوان "من العقيدة إلى الثورة في مصر من ١٩٥٢ إلى ١٩٨١".

والدكتور حسن حنفي حاصل على دكتوراة الدولة من جامعة السوربون بفرنسا عام ١٩٦٦ حول مناهج التفسير، وظاهريات التفسير وتفسير الظاهريات. ويعمل حالياً أستاذاً للفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة. كان مسؤولاً الأول: ما تعريفك الخاص للحضارة؟

أجاب: هذاك تعريفات عديدة للأكاديميين، لكن ما يهمنا نحن في العالم العربي الإسلامي، وفي مصر؛ أن الحضارة هي قدرة شعب ما على أن يستجيب لتحديات العصر، وأن يعطينا حلولاً جديدة غير منقولة؛ لا من نماذج قديمة، ولا من نماذج معاصرة؛ يعني لا من إبداعات الآباء والأجداد (فهم رجال ونحن رجال، نتعلم منهم ولا نفتدي بهم)، ولا من ظروف مشابهة لحضارات أخرى (لأن كل حضارة لها خصوصياتها وظروفها)؛ فالحضارة في رأيي هي القدرة على الدخول من شعب ما في تحديات العصر، والحصول على حلول إبداعية قادرة على الحفاظ على هويته، وفي نفس الوقت على الاستجابة لهذه التحديات.

الإسلام دين ثقافة وحضارة:

قلت للدكتور حسن حنفي: ما دمت ترى أن لكل حضارة خصوصيتها التي يجب أن تلتزم بها عند تدوير الحطول لتحديات العصر؛ فما خصوصيات الحضارة التي نعيش في ظلها كعرب ومسلمين هذه الأيام؟!!

قال: الحضارة هي ما ترسب في أعماقنا خلال أجيال عديدة؛ أي إنها المخزون النفسي. وفي منطقتنا لا يختلف المسلم عن المسيحي عن اليهودي؛ سواء كان من القديماء أو من المحدثين. فمثلاً المترجمون القديماء حنين بن إسحاق، وإسحاق بن حنين، ويحيى بن علي، وبشر متى بن يونس؛ كانوا نصارى ديناً، ولكنهم كانوا عرباً لغة، وكانوا مسلمين ثقافة، وهؤلاء عندما ترجموا الثقافة اليونانية فعلوا ذلك ولاءً للحضارة العربية، وللثقافة العربية؛ وليس للحضارة الأجنبية.

وعلى المستوى الشعبي؛ ما الفرق بين المصري الذي يذهب إلى القديسة سانت تريزا في شبرا، وذلك الذي يذهب إلى السيدة نفيسة؟!..!

عيبنا أننا ندرس روحاً منتصرة في بدن مه زوم. إن هناك ديناً شعبياً عاماً يغلب عليه احترام القديسين والأولياء، وسيادة العبادات والطقوس، وكل مظاهر الاحتفالات الدينية عند الأقباط والمسلمين المصريين تقريباً واحدة.

عند المثقفين المحدثين هناك تصور ثقافي واحد للدين؛ عند الخاصة، وعند الطبقة المتوسطة، وهناك تصور واحد للدين أيضاً يدعو إلى الالتزام بالقيم العليا والأمانة والشرف.. إلخ.

أنا مثلاً أنظر إلى نفسي كمصري المولد، عربي اللسان، إسدي. لامي الثقافة، وف. بي. ه. ذا لا يختل. ف أي قبط. بي. أو يهودي مولود بمصر، عربي اللسان؛ فالإسلام ثقافة نعيش في ظلها جميعنا. قلت للدكتور حسن حنفي: أنت إذن ترى الإسلام ثقافة، إلى جانب كونه ديناً سماوياً ووحياً إلهياً... فماذا عن الإسلام كحضارة؟!

قال: عندما نشأ الإسلام قديماً لم يكن لدى العرب سوى الشعر، وبعض العادات والأعراف، وقوانين التجارة، والقوانين العربية القبلية. ولكن بفضل الإسلام (أي بفضل الوحي المنزل) تحول هؤلاء إلى صناع حضارة أساسها العدل والمساواة.

كعلوم التصوف، والفقه، والحديث، والرياضة، والكيمياء،
والفلك، والصيدلة، والنبات، والحيوان، والجبر، والحساب،
والهندسة، والموسيقى.. إلخ. وفي نفس الوقت كانت الجيوش
الإسلامية تقوم بمهمتها في فتح الأمصار؛ أي إنه كان هناك
شعب يقبل التحديات وينتصر، وجيوشه ممتدة إلى أراضي
الفرس والروم فتهزمها، وترث حضارتيهما في وقت قياسي
لم يشهده التاريخ من قبل. كان المسلمون يستجيبون لحاجات
عصرهم عندما أنشأوا علم الكيمياء تعبيراً عن حاجات
صناعة السلاح، وتطور علم الطب والأدوية والأعشاب
لعلاج المجندين الجرحى، وتطور علم الفلك لمعرفة مواقيت
الصلاة، وعلم الحساب والهندسة تطور لمعرفة زاوية القبلة،
وعلم التشريع والفقه تطور لكي يعرفوا ما الذي راج، وما
القوانين التي يجب أن يتبعها الناس في الأراضي الجديدة،
وعلم العقائد تطور لكي يعرفوا من المؤمن ومن الفاسق،
ومن الكافر بعد الفتنة الكبرى ومقتل علي.. إلخ.

قلت للدكتور حسن حنفي: خاصية الاستجابة لتحديات
العصر، والانتصار عليها انتصاراً ساحقاً؛ جعلت المسلمون
يرثون أكبر حضارتين كانتا تحكمان العالم القديم؛ الساسانية

(الفرس)، والرومانية (الغرب).. لم اذ ان دثرت ه ذه
الخاصية؟.. لماذا لم تتواصل عبر الأجيال!؟

قال أستاذ الفلسفة الإسلامية: المسلمون اليوم يعانون من
عييبين؛ الأول هو أننا ننقل علومًا قديمة نشأت في عصر
الانتصار، ونحن في عصر الهزيمة والتخلف؛ نحن ندرس
روحًا منتصرة في بدن مهزوم. العيب الثاني أننا ننقل علومًا
غربية نشأت في بيئة وظروف تختلفان عن ظروفنا وبيئتنا،
وبالتالي وقفنا عاجزين مرتين.

سألته: هل بالإمكان في ظروف العصر الراهن أن ننبد
كالاتجاهين، ونبدأ نحن من أول الطريق!؟

قال: هذا ممكن.. وفي رأيي أنه لا فرق بين من يقول
"قال ابن تيمية"، ومن يقول قال "كارل ماركس"؛ كلاهما
ناقل، كلاهما لا يرى الواقع الذي أمامه، لا فرق بين من ينقل
من ابن تيمية، ومن ينقل عن كارل ماركس.

لو نظرنا إلى موقفنا الحضاري الآن، لوجدنا ثلاث
جبهات فكرية؛ الجبهة الأولى يشكلها كل الذين يقولون "قال

الله وقال الرسول"، والذين يستشهدون بكتب التراث وينقلون
عن القدماء.

الجبهة الثانية يشكلها أولئك الذين ينقلون عن الغرب؛
ف... إذا كان ليبرالي... استشهد... هذب... أقوال
جورج ستيوارت ميل، وإذا كان اشتراكياً استشهد به أقوال
سان سيمون، وكارل ماركس، وإذا كان قومياً يقول "قال
فيتشة وقال هيجل"... إلخ. وفي حقيقة الأمر فإن هاتين
الجبهتين تعتمدان منهجاً واحداً، على الرغم من اختلاف
مصادرها.

أما الجبهة الثالثة، وهي تمثل الواقع الذي نعيشه؛
فلا أحد يفكر فيها لأنها تمثل الطريق الصعب، وتقضي أن
نعرف أولاً التحديات التي نواجهها، ثم الحلول المثلى لهذه
التحديات.. وللأسف فإن أغلب مفكرينا يلجأون للطريق
الأسهل؛ ألا وهو الاحتفاء بالثقافة والحضارة؛ الأول لإثبات
الهوية وأنه مسلم، والثاني لإثبات العصرية والحداثة، والواقع
ضائع بينهما.

سألت الدكتور حسد ني حنف ي: بصد فتك واحدًا
من هؤلاء المفكرين؛ ما هي في رأيك التحديات التي نواجهها
اليوم كمسلمين وعرب، وأيضًا كمصريين؟

أجاب: لو كان الأمر بيدي لأمرت المعلمين أن يلقنوا
أولادنا في الكتاتيب والمدارس الابتدائية أن التحديات التي
نواجهها سبعة.

أولاً؛ تحرير الأرض: فما زالت قضية الأراضي المحتلة
تشغل بال الجميع؛ سواءً كان ذلك عن وعي، وتأتي في
المقدمة طبعًا فلسطين، ثم هناك الضفة الغربية، والقدس،
وغزة، والجولان، ومناطق محتلة في المغرب؛ مثل مدينتي
سبتة ومليلة؛ اللتين ما زالت إسبانيا تحتلهم منذ القرن
السادس عشر، وكشمير في الهند، وأفغانستان؛ فالاحتلال
أنواع.. قد يكون ذلك عن طريق قواعد عسكرية أو أحلاف،
أو قوات عسكرية تحتل الأراضي.. نحن ما زلنا في نهاية
العصر الاستعماري والكشوف الجغرافية، وما زلنا نعاني من
الحروب الصليبية القديمة. والقرآن الكريم يقول لنا "إله
السموات والأرض"، ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ
إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾؛ فالله والأرض شيء واحد في القرآن

الكريم، والمؤمن الذي لا يدافع عن الأرض يكون إيماناً ه
فارغاً.

ثانياً؛ قضية الحرية والقهر: فليس من المعقول أننا ما زلنا
إلى اليوم لا تشغلنا سوى قضايا الحريات، وقوانين الطوارئ،
وحق التعبير، والصحافة الحرة، وليس من المعقول أن نترك
الأمم المتحدة ترسل لجاناً لتقرر أن العالم الإسلامي العربي
به أكبر عدد من المسجونين السياسيين.. نحن نقول في
الإسلام إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وقد أمرنا ديننا
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. حتى عبارة
"لا إله إلا الله" تبدأ بالنفي؛ إنها تنفي الألوهية عن كل الآلهة
المزيفة، ولا تعطى إلا لله الواحد الحق الذي يتساوى أمامه
الجميع، رب البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؛
أي إن الله هو الخبز، وهو الحرية.

التحدي الثالث؛ قضية العدالة الاجتماعية: فالأمة الإسلامية
اليوم يُضرب بها المثل.. ففيها أغنى أغنياء العالم، وفيها
أيضاً الملايين الذين يموتون قحطاً وجوعاً؛ في تشاد
وإثيوبيا.. إلخ. هذا مع أن القرآن الكريم يقول لنا إن
المجتمعات تنهار بسبب "بئر معطلة وقصر مشيد"؛ أي

إن مصالح الناس تكون معطاة، بينما الأثرية ما بينون
القصور.

مرتبط بهذه القضية ما نعانيه في المجتمعات الإسلامية
من غلاء فاحش، وتضخم، وتدخل البنك الدولي بشروطه
المجحفة، وتهريب الأموال، وشركات توظيف الأموال؛ وهي
قضايا تشغل بال كل إنسان، ويفكر فيها ليلاً ونهاراً، مع أن
حلها إسلامياً سهل؛ فالقرآن يقول: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ
مَعْلُومٌ^(٢٥) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾؛ غير الزكاة.

**القضية الرابعة؛ هي التجزئة، وتقطيع أوصال العالم
الإسلامي:** فمن هنا تبدأ أغلب مشاكلنا. زمان كان الإنسان
المسلم يأخذ جملة أو راحته فيذهب إلى خراسان فلا يستوقفه
أحد على الحدود، ويطلبه بتأشيرة الدخول، أو يشك في كونه
إرهابياً.. إلخ، وقد يستقر ويتزوج، ويصحب قاضياً؛ مثل
ابن بطوطة الذي غادر الأندلس إلى المغرب، ثم إلى جزر
المالديف، وهناك عين قاضياً..! فالعالم الإسلامي لا تشطره
الحدود السياسية التي افتعلها الاستعمار الغربي..

وليس هذا فقط فقط؛ فهناك الطائفة التي يسد تغلها
أعداؤه جيداً؛ فيشعلون الفتن بين الشيعة والسنة، والدرور
والموارنة، والبربر، والأكراد.. إلخ، ثم زُرعت إسرائيل في
قلبه لتقطيع الأواصر..

ومنذ سقوط الخلافة ما زال سؤال يترد عبثاً: هل نحن
عرب أم نحن مسلمون؟.. هل نبدأ بالوحدة العربية أم الوحدة
الإسـلامية؟! والد. ل. هـ. ل. س. هل أيضاً. ل. و. م. ج. و. د.
في القرآن: ﴿وَالِهَكُمْ إِلَهَ وَاحِدٍ﴾، ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾. إله
واحد، وفكر واحد، وقضية واحدة.. إلخ.

التحدي الخامس؛ هو قضية التنمية والتخلف: فهناك من المعقول أن نزع أننا خير أمة أخرجت للناس.. ثم يأتي الناس إلى بلادنا ليشاهدوا التخلف في كل جانب من حياتنا؛ في الخدمات، والمواصلات، والمجاري، والمستشفيات.. إلخ، ويأتي الخبراء الأجانب ليساعدونا على التغلب على مشكلاتنا العديدة والعويصة؛ كأننا عاجزون عن حلها عن طريق أبنية اجتماعية واقتصادية وسياسية، ومؤسسات تدل بالفعل على أن لدينا فكرياً قادراً على مجابهة تلك التحديات.

التحدي السادس؛ هو قضية الهوية.. والتغريب: فهناك الهجوم الكاسح للمصطلحات والعبارات الغربية؛ حتى في المواقع التي تدعي انتماءها للإسلام؛ مثل البوتيك والشوبنج سنتر، والسوبر ماركت، والتيك أواي.. إلخ.

أتذكر زمان وندنا طلبنا؛ أننا عندما كنا نقيم بالمظاهرات ضد الإنجليز قبل ثورة ١٩٥٢، كنا نذهب إلى المحلات، ونحرق لافتات الدعاية الأجنبية؛ مثل الكوكاكولا وغيرها.

التحدي السابع والأخير؛ هو قضية تعبئة الشعب والجمهير: نحن الآن ألف مليون مسلم، ومع ذلك نحن عاجزون عن

الوقوف أمام ثلاثة ملايين يهودي! في أي حرب يسد تطيعون
تعبئة مليون تحت السلاح فوراً، ونحن مائتا مليون عربي لا
نستطيع أن نعبئ منهم نصف مليون..

كان الأفغاني يقول: "والله لو كان المسلمون ذباباً وحط
فوق الجزيرة البريطانية لأغرقها.. لو كانوا جراداً وفرشوا
أرض الغرب لالتهموها"... وهكذا. والتحدي الذي يواجهنا
اليوم؛ هو كيف نستغل هذه الثورة البشرية في غزو
الصحراء وتعميرها، وتوسيع الرقعة الزراعية.. على العكس
من ذلك؛ نحن ننفق الملايين في محاولة يائسة وفاشلة لإقناع
الشعب بتحديد نسله!

قلت للدكتور حسن حنفي: أنت الآن حددت التدييات
الأساسية التي تواجه العالم الإسلامي العربي من وجهة
نظرك.. وقلت إن الحلول الإسلامية لها سهلة ميسرة.. ومع
ذلك نجد الساحة السياسية تموج بتيارات متصارعة، حتى
بين الإسلاميين أنفسهم.. وكل فئة ترى أنها وحدها القادرة
على الحل.

قال المفكر العربي حسن حنفي: من يريد أن يحرر
فلسطين باسم الله فليفضل.. ومن يريد أن يحررها باسم

الحرية فليفضل.. ومن يرى أن البروليتاريا العالمية هي التي ستحررها.. فليفضل.. ومن يرفع لواء القومية والناصرية والاشتراكية ليحرر بها فلسطين.. أهلاً وسهلاً.. إن تعدد الأطر النظرية ممكن، أما برنامج العمل الوطني فلا بد أن يكون واحداً.. ومن رأيي أن التيارات السياسية التي تعبر عنها الأحزاب الحالية يمكنها أن تتفق جميعاً على برنامج عمل وطني موحد؛ لمجابهة هذه التحديات الرئيسية للعصر.. وذلك باحترام تعدد الأطر النظرية.

قلت للأستاذ الجامعي المتخصص في الفلسفة الإسلامية:

ألا يبدو هذا تفاقواً أكثر من اللازم؟

أجاب: نعم أنا متفائل.. ولكن هناك شرطين أولهما؛ أنه لا بد أن نتعلم احترام رأي الآخر، وأن نكون كما يريد لنا القرآن الكريم؛ أشداء على الكفار، رحماء بيننا. للأسف نحن عكس هذا تماماً.. أمام الأمريكي أو الروسي أو الياباني ندوب رقة وتساهلاً.. أما فيما بيننا؛ فالتكفير والالتهام بالخيانة والاعتداء.. إلخ، مع أن الشافعي (وهو أحد الأئمة المسلمين) كان يقول: "رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب"، فلماذا لا يكون هذا شعارنا..؟!!

الشرط الثاني؛ لا بد من الوحدة الوطنية بـ بين أفراد الوطن جميعاً، فلأسف عددنا في مصر اليوم يفوق الخمسين مليون مواطن، ولكن كلاً منهم يعمل بإخلاص، ويذتج بالفعل؟! كم من هذه الملايين الخمسين يشعرون بالانتماء الحقيقي لمصر..؟! أنا أرى أن المشاكل التي تواجه مصر الآن ليست عويصة؛ بل يمكن حلها.. ولكن مع شيء من الإصرار والإخلاص، والشعور بالانتماء.. إلخ.

قلت: ألا تشعر معي أن هذا خطأ المتقنين، وأنه لم يقوموا بدورهم -ع- بن طرييق الأدب أو الفنون أو الإعلام.. إلخ- في إذكاء ذلك الشعور القومي، وتلك الروح الجماعية؟!!

قال الدكتور حسن حنفي: المتقنون أذوا؛ هذا ماك من يشحنون كل همهم لتبرير الانظمة القائمة، وبالتالي يفقدون دورهم في النقد وفي الريادة، وهذا ما يختار الهجرة والعمل في الخارج، ويعيش بلا وطن، وهم منهم من يبقى في الداخل متسلحاً بالصمت، ويصاب باليأس والإحباط وبنعي حظه، وقد يموت مكتئباً.

قلت لأستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور حسن حنفي: ألا تتعارض هذه الصورة القائمة لوضع المثقف بين في العالم العربي مع تفأؤك السابق؟! أليس هناك من حل لأزمة المثقف العربي هذه؟!

قال: هناك.. حل.. وسهل جداً.

وهكذا ناقش مع د. حسن حنفي الأستاذ الجامعي (الذي فصل من الجامعة مرتين بسبب تعارض آرائه مع السلطة الحاكمة) أزمة المثقف العربي، وقضايا أخرى عديدة.

ومثل الفارس القديم ينطلق الدكتور حسن حنفي على ظهر فرس عربي إسلامي، فوق مضمار مهدته الليبرالية (حرية التعبير واحترام الرأي) ليجتاز حواجز سبعة، ويحقق نهضة شاملة للشعوب العربية، يفوز فيها بالجووائز الاشتراكية والوحدة العربية.

ويرى أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة أنه لكي يبني شعب ما حضارته، لا بد أن يستجيب لتحديات العصر، وأن يبدع حلولاً جديدة غير منقولة عن الأجداد (فهم رجال

ونحن رجال)، ولا عن حضارات أخرى (لهم ظروفهم ولذنا
ظروفنا)، مع عدم تجاهل ما أنجزته الحضارة البشرية حتى
اليوم. وفي مصر لا يفترق المسلم عن المسيحي عن
اليهودي في أنهم جميعاً؛ مصريون المولد، عرب اللسان،
إسلاميو الثقافة. فالإسلام ليس عقيدة دينية فحسب؛ وإنما
هو ثقافة شاملة، ومخزون نفسي وتراث شعبي متأصل.

ويرى الدكتور حسن حنفي أن الشعوب الإسلامية
العربية لا بد كي تنهض من عثرتها، وتعيد بناء حضارتها
الإسلامية؛ أن تواجه أولاً التحديات التي تعوقها؛ وهي سبعة:
قضية تحرير الأرض، وقضية الحرية والقهر، وقضية العدالة
الاجتماعية، وتوزيع الثروات، وقضية الوحدة بين هذه
الشعوب، وقضية التنمية والتخلف، وقضية الهوية ومقاومة
التغريب، وأخيراً قضية التعبئة واستغلال الثروة البشرية.

قلت للدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة:
أنت ترى أن المثقفين العرب عامة، والمصريين بالذات،
يعيشون أزمة خانقة تؤدي ببعضهم إلى الهجرة خارج البلاد،
أو إلى الصمت داخلها، ثم الإصابة بالاكنتاب وأخيراً الموت
كمداء.. ألا يوجد حل لهذه المشكلة؟

قال: هناك حل ميسر.. وهو ما اخترته لنفسى؛ أن أكون مثقفاً رائداً مفكراً، يعتد برف بإمكانية التعبير بحرية عن رأيه، دون أن ينضم إلى تنظيمات سرية، أو يخرج عن إطار الشرعية؛ فيرد الفكرة بالفكرة، والرأي بالرأي، والبرهان بالحجة.. وهناك منابر عديدة تتيح لنا إبداء الرأي؛ من خلال الجامعة، والصحافة، والجمعيات العلمية والثقافية. وأتحدى الجميع في أنه إذا كان هناك رأي أصوب من رأيي، أو اتجاه أعمق؛ فأنا أول من ينتمي إليه، وأنا أعرض هذا بروح الباحث الحر، وباحترامٍ كاملٍ للرأي الآخر. بالحوار الوطني يمكن لكل التيارات الفكرية ولكل الأحزاب السياسية؛ أن تقدم حلولها لتلك التحديات.

مشكلة رجل الشارع:

قلت للدكتور حسن حنفي: من المعروف أن لكل حزب سياسي استراتيجيته العامة، وأهدافه المحددة، وقد أؤيد حوا ذلك في المعركة الانتخابية الماضية، ومع ذلك لا نجد من رجل الشارع إقبالاً على الانضمام للأحزاب أو المشاركة في الحياة السياسية.. حتى التصويت في الانتخابات يضمن به الكثيرون على المرشحين.

قال: إحدى مآسينا أن المؤسسات الموجهة بودة بمصدر (تعليمية أو سياسية أو دينية أو ثقافية) لا تعبر عن واقع الشارع المصري؛ فالشارع المصري به أربع قوى رئيسية، وكلها غير ممثلة في تنظيماتنا النيابية، ولا في صحن حافتنا ولا مع جامعاتنا، ولا في أي شيء..

أول هذه القوى الشعبية أو التيارات؛ هو التيار الإسلامي، وأذكر أن الجامعات قبل الثورة كانت تموج بالحركة الإسلامية وكان أغلب المنتخبين في انتخابات الطلاب من شباب الإخوان المسلمين.. كان يكفي أن يقف طالب في الحرم الجامعي ينادي لا إله إلا الله.. حتى على الكفاح؛ حتى يتجمع آلاف الطلبة، وتقوم المظاهرات ضد الإنجليز وضد القصر. إن التيار الإسلامي في مصر قديم منذ أيام الحزب الوطني ومصطفى كامل وجمال الدين الأفغاني.. كل الزعماء الوطنيين كانوا إسلاميين. سعد زغلول كان من تلاميذ الشيخ الإمام محمد عبده، وعبد الناصر كان عضواً في الإخوان المسلمين.

قلت: واليوم يوجد ما يسمى بالتحالف الإسلامي بين هذا التيار الذي نتحدث عنه، وحزبين سياسيين رسميين.

قال: طالما أن مقر الإخوان المسلمين لم يعد لهم، وأذنه من غير المسموح لهم رسمياً إقامة تنظيم خاص بهم وعلني فلا فائدة.. ليس مهماً أن يسمي هذا الحزب بالإخوان المسلمين؛ فليكن له اسم آخر.. المهم أن يعبر عن ذلك التيار الشعبي العارم بين صفوف الشعب المصري.. وفي هذه الحالة ستضم إليه كل القوى الإسلامية والفصائل المتعددة، وسيكون له أجنحة.. ويمكن لما يسمى بالتطرف أن يجد محاور على نفس الأرضية من داخله، وتتشأ تيارات داخل الحركة الإسلامية؛ تيار وسط كبير، وتيار تقديمي، وتيار يساري.. إلخ. وهكذا تصبح الحركة الإسلامية شرعية، فتتقدم للانتخابات النيابية والاتحادات الطلابية باسمها. هذه الحركة موجودة في الشارع المصري، وتسيطر عليه، وتقوم بأحداث عديدة في الصعيد، وهي المستهدفة من قانون الطوارئ، والكل يعلم ذلك، والكل صامت ولا يريد أن يعترف به. وهكذا نجد أن المنضم للحركة الإسلامية عرضة للمطاردة، ولدخول السجن وللاضطهاد؛ فهو ليس مقاطعاً للحياة السياسية؛ وإنما العكس صحيح.

قلت للدكتور حسن حنفي: قد يكون هذا التيار الأعطى صوتاً والأكثر تحركاً.. ولكن بالقطع هناك تيارات أخرى في الشارع المصري..

قال: نعم.. وهي أيضاً غير ممثلة في الحياة السياسية.. هناك تيار ثورة ٢٣ يوليو الناصريون.. هؤلاء الذين أسسوا مصر الحديثة، وكل ما يعيش في ظلها اليوم المواطن المصري الكادح؛ من إصلاح زراعي، ومجانبة للتعليم، وعدم انحياز، والتصنيع، والسد العالي، والقومية العربية.. إلخ. هؤلاء الذين يمثلون مشروع عبد الناصر، الذي هو امتداد وتكرار لمشروع محمد علي الكبير؛ بالطبع يوجد بينهم أجنحة؛ يمين أو محافظ، ووسط، ويسار. ولكن ما زال ما يسمى بالناصريين أو ثورة مصر؛ غير ممثل في أجهزتنا أو صحافتنا أو مؤسساتنا.. إلخ.

أما التيار الثالث؛ فهو تيار الليبراليين.. أولئك الذين كانوا يحكمون مصر قبل ثورة يوليو ٥٢.. هؤلاء أسسوا أول برلمان في المنطقة، وأرسوا دعائم النظام الليبرالي، وتعدد الأحزاب، والمجلس النيابي، ولهم تاريخهم العريق، وكم من مرة قام نواب الشعب ضد الإنجليز، وضد استبداد القصر،

وقدموا مشاريع كإصلاح الزراعي، ودافعوا عن حرية الصحافة.. إلخ.

التيار الرابع في الشارع المصري، وغير الممثل في حياتنا السياسية؛ هو تيار الماركسيين المصريين، الذين بدأوا كفاحهم منذ أوائل هذا القرن.

الإسلام هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى قلب وعقل الجماهير:

قلت للدكتور حسن حنفي: هذه التيارات التي ذكرتها جميعاً (الإسلامية، والناصرية، والليبرالية، والماركسية) موجودة في الأحزاب الرسمية، ولهم ممثلوهم في مجلس الشعب أيضاً..

قال: تمثيلهم ليس بالقدر الكافي، ولا يمثل نسبتهم العددية، ووجودهم داخل الأحزاب يحدث بأسلوب ملتف وغير مباشر. وفي رأيي أن هذه التيارات الحقيقية يجب أن تمثل بتنظيمات شرعية؛ فيكون هناك الحزب الإسلامي، والحزب الناصري، والحزب الماركسي، والحزب الليبرالي، ويكون لكل تنظيم منهم جريدته اليومية، ومجلته الأسبوعية،

ودورياته، واجتماعاته المنتظمة، ويجب أن يتم بينهم جميعاً حوار وطني، يحترم فيه كل تيار الرأي الآخذ، ولا يرد إلا بالرأي أو الحجة، وينشغلوا جميعاً في البحث عن حلول لتلك التحديات السبعة الرئيسية التي ذكرناها من قبل؛ فلو أن هذا حدث فإن الصورة ستتضح أمام المواطن المصري، وسيعرف بالضبط هويته، وسيختار عن طواعية الحزب الذي ينضم إليه، ويشارك في الحياة السياسية من خلاله، ويناضل من أجل تحقيق أهدافه.. لو حدث هذا فإني أتوقع في ظرف سنوات قليلة أن يحدث تغيير جذري في مصر، ويبدأ الشعب المصري نهضته الحقيقية.

آفة الحياة السياسية في مصر:

قلت للدكتور حسن حنفي: هذه التيارات الرئيسية الأربعة التي ذكرتها (الإسلامي - الناصري - الليبرالي - الماركسي) قد لا تحتضنها تنظيمات حزبية خاصة بها، ولكنها بالقطع موجودة في الأحزاب الأخرى؛ بل إن الصراع دائر على أشده بين ممثليها على صفحات الجرائد الحزبية؛ فالناصرى سواء كان في الحزب الوطنى أو التجمع أو العمل ينشغل بالرد على الهجوم الناصرى من الوفدى على كل

منجزات ثورة يوليو. والإسلامي لا هم له سوى تنفيذ حجج الماركسي، وشن حرب شعواء على كل ما يمت إلى الشيوعية بصلة.. ود زب الوفد (المفروض أن يمثل الليبرالية) لم يعد يرى في الكون خطيئة أو رزيلة إلا ونسبها لعبد الناصر وثورته يوليو.. وهكذا.

قال د. حسن حنفي: هناك قاسم مشترك أعظم بين هذه التيارات والحزب الحاكم؛ وهي أن الكل يتصور أنه الوريث الوحيد للسلطة، وأنه صاحب الحق الأوحده في المسد تقبل.. إنهم يتصورون أن التغيير الذي يسعون لإحداثه لن يتم إلا عن طريق السلطة، وهذا غير حقيقي؛ فكثير من التجارب السياسية انتشرت أولاً بين صفوف الشعب عن طريق الجمعيات والاتحادات واللقاءات الشعبية. الأفغاني مثلاً لم يكن لديه حزب سياسي، ولا أمسك يوماً بأي سلطة؛ بل وكان مطروداً من مصدر والسودان، ومن إيران وأفغانستان، وكان مضطهداً، ومع ذلك كان يدرك العالم الإسلامي. من حقهم جميعاً أن يسعوا للوصول إلى الحكم، ولكن لا بد من أن يسود بينهم احترام الرأي الآخر، وأن يدور الحوار الوطني حول التحديات الرئيسية، وعن طريق

الانتخابات الحرة النزيهة فليأت من يد أت محم ولا عطى
الأعناق.. ولكن ليس عن طريق انتخابات مزورة، ولا عن
طريق انقلاب.

قلت: الصورة في ذهنك إذن أن الركود السياسي الذي
يعاني منه شعبنا يرجع إلى عدم وضوح الرؤية لديه؛ فهذا
أحزاب ولكنها لا تعبر عن التيارات الشعبية الحقيقية، وهناك
تحديات أساسية ومع ذلك لا يبدو واضحاً سياسة كل حزب
في مجابتهها. هل من أجل هذا ما زال د. حسن حنفي خارج
الأحزاب جميعاً..؟ وهل يمكن للمتقف الفرد أن يكون جبهة
واحدة؟ ثم ما موقعك بالضبط من الحركة السياسية الثقافية؟

قال: د. حسن حنفي: أنا في موقع القلب. في تصوري
أن مصر طائر ذيله في الليبرالية (أي ماضيه)، ورأسه في
الثورة المصرية (أي مستقبله)، وجناحاه أدهما الحركة
الإسلامية، والثاني الماركسية الوطنية المصرية، ولن يقوم
الطائر أو ينطلق ويحلق في الفضاء إلا برأس وذيل
وجناحين.. بدون الذيل لن يستطيع الطائر أن يقوم، وبدون
الرأس سيفقد اتجاهه، وبدون الجناح الأيمن سينحرف يساراً،

وبدون الجناح الأيسر سينحرف يمينا. لن تنهض مصر إلا بهذه القوى الأربعة.

أنا شخصياً بدأت كإسلامي، وانضمت لحركة الإخوان المسد . لمين، وعند . دما اش . تعلق الث . ورة المصد . رية في ١٩٥٢ أيدتها، وأيدت اتجاهها نحو الوحدة ونحو الثورة الاشتراكية، لكن هذا لم يحرمني من اتجاهي الليبرالي، وإيماني بحرية الفكر، وتعاطفي مع الحركة الماركسية التي تسعى لحل مشكلة الفقر والفوارق بين الطبقات.

أعتبر نفسي في موقف فريد؛ فأنا قادر على عقد الحوار الوطني بين هذه التيارات الأربعة لأنني مؤمن بها جميعاً؛ فأنا إسلامي الاتجاه، معتزلي أومن بحرية الفكر، وفي نفس الوقت أومن بالاشتراكية والناصرية القومية. من أجل هذا قمت بإصدار مجلة "اليسار الإسلامي".

قلت للدكتور حسن حنفي: ولكن كل التيارات التي تحدثت عنها لديها جرائدها ومجلاتها التي تعبر بحرية عن أفكارها؛ بل هناك أيضاً مجلة تعبر عن اليسار الإسلامي، ويرأس تحريرها د. محمد خلف الله؛ وهي مجلة "اليقظة العربية".

قال د. حسن حنفي: مشكلة أغلب التيارات الفكرية أنها تعرف تمامًا ماذا تقول، ولكنها قد لا تعرف دائمًا كيف تقوله. والمجلات والجرائد التي تحدثت عنها تعبر عن وجهة نظر واحدة، ولكنني أحب أن أجمعها في بوتقة واحدة. إنني أؤمن بوجود التحديات الرئيسية السبعة وهي: تحرير الأرض العربية الإسلامية، وقضية الحرية وحقوق الإنسان، وقضية العدالة الاجتماعية، وقضية الوحدة، وقضية التنمية، وقضية الهوية، وأخيرًا الثروة البشرية وتعبئة الشعب. لا بد أن تكون هذه التحديات السبعة محور الحوار الوطني بين كل التيارات الفكرية؛ الإسلامية أو العلمانية أو الليبرالية أو الاشتراكية الناصرية القومية.. المهم أنني أرى ضرورة استخدام الإسلام كتقافة شعبية، وكمخزون نفسي في القلوب. ونحن نرى كيف يتبع الناس كل الذين يستخدمون الإسلام كطريق إلى قلب الجماهير؛ مثل الشيخ الغزالي، والشيخ متولي الشاذلي، وخالد محمد خالد.. إلخ.

قلت للدكتور حسن حنفي: ألا ترى أن منهجك هذا يبدو كما لو كنا نجمع بين المتناقضات.

قال: أنا أعرف بالضبط نقاط الخلاف بين هذه التيارات، ونقاط الاتفاق؛ فالحركة الإسلامية تعرف كيف تصل إلى قلوب الجماهير لكن بلا مضمون، بينما العلمانيون لديهم المضمون لكنهم لا يعرفون كيف يتغلغلون إلى وجدان الشعب؛ إنهم يطالبون بالاشتراكية والحرية والقومية.. إلخ؛ إلا أنهم غير قادرين على تجميع الجماهير حول هذه الأهداف. والصراع الموجود حالياً بين القوى المختلفة هو صراع الإخوة الأعداء، وسببه أن كلاً منهم يرى نفسه الوحيد الذي من حقه أن ينفرد بالساحة السياسية، ويطبّق شعاراته؛ أي إنه الوريث الشرعي الوحيد لمصر. فإذا وُجد من لا يطالب بحقه في الميراث، ولا يسعى لأي سلطة، وإنما يهدف إلى التوفيق بين الآراء بقدر الإمكان؛ أمكن إلى حد كبير الاقتراب من تحقيق الوحدة الوطنية، والقضاء على الازدواجية.

قلت للدكتور حسن حنفي: هناك من يرى أن رفض المفكر أو الكاتب الانضمام لأي حزب سياسي والعمل في إطار حركة سياسية محددة؛ هو نوع من السلبية أو التهرب

من المسؤولية، وأنتك بذلك تفقد منبراً قوياً تتوجه منه إلى
الجماهير، ومظلة تحميك من التعسف السلطوي إذا حدث.

قال المفكر الذي حرم من التدريس لطلبته مرتين بسبب
آرائه المعلنة ضد النظام الحاكم، والذي كان واحداً من
ضحايا مذبحة سبتمبر ١٩٨١ ضد المثقفين المصريين:
الكاتب الحر لديه مقالاته؛ ينشرها، ويعلن فيها رأيه، لديه
محاضراته في الجامعة؛ يعلن فيها عن وجهة نظره مدعماً
بالحجة والبرهان. هناك أيضاً الندوات الثقافية التي أدي
إليها، وأتوجه للجماهير من خلالها.

وهناك الجمعيات العلمية التي أنتمى إليها، وأقوم
بنشاطي الثقافي من خلالها. لقد فعلت هذا طوال السبعينيات،
ولعلي أسرفت في كتابة المقالات التي تعالج الحاضر،
وتقترح الحلول للقضايا التي تواجهنا؛ حتى إنني تعطلت
عن نشر أبحاثي العلمية لفترة، وعلى مدى ثلاثين عاماً هي
حياتي العلمية، لم أكف لحظة عن المشاركة بالرأي في كل
مناسبة أتحت لي؛ ليس في مصر وحدها، وإنما في أغلب
الدول العربية والإسلامية.

ثم استطرد قائلاً: قضيتي أنني عالم يسعى إلى تأصيل ما في حياتنا المعاصرة من أفكار، وإلى إعادة كتابة العوالم القديمة، حتى أعيد بناء الروح من جديد في عصر الهزيمة، وقد نشرت الكثير من الكتابات في هذا التيار. أنا لا أتعامل مع أنظمة، ولا دول، ولا أديارات. لقد كتب كارل ماركس مقالات كثيرة، ولكن لا يذكرها أحد، وعندما عكف خمسة عشر عاماً في المتحف البريطاني على إعادة دراسة الاقتصاد؛ نتجت نظرية فائض القيمة، والصدقة بين السلعة والأجر.. إلخ، وكما قيل فإنه استطاع أن يغير وجه العالم كله.

سألت د. حسن حنفي: هل يعني ذلك أنك ستصدهج عالمياً، إلى جانب تخصصك في الفلسفة الإسلامية؟

أجاب: رأس المال عندنا في البلاد النامية هو ودراسة الثقافة الوطنية؛ أي دراسة الدين كمخزون نفسي في كل البلاد. لو كنت في مجتمع صناعي مثل ذلك الذي عاش فيه كارل ماركس في القرن التاسع عشر؛ ربما كنت اتجهت لدراسة المجتمع الصناعي. نحن نعيش اليوم في مجتمع ما قبل التصنيع، وفي مثل هذا المجتمع تلعب الثقافة الوطنية

والموروث الديني دوراً هاماً؛ فالعكوف على دراستهما
وتأصيلهما علمياً لا يقل أهمية بحال عما قام به
كارل ماركس في القرن التاسع عشر. المهم ألا نتنازل مطلقاً
عن العالم، وعن الأسلوب العلمي في التفكير والعمل؛ وبذلك
يمكن للمتقف العربي أن يبدأ في تغيير مسار التاريخ.