

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع الشؤون الثقافية

النقد الذاتي ..

رؤية نقدية إسلامية
لواقع الصحوة الإسلامية الراهنة
ورؤيتها للحاضر والمستقبل

سلسلة إصدارات
مجلة الوعي الإسلامي

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

الإصدار الخامس

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قطاع الشؤون الثقافية

النقد الذاتي

رؤية إسلامية نقدية
لواقع الصحوة الإسلامية الراهنة
ورؤيتها للحاضر والمستقبل

سلسلة إصدارات

الوعي الإسلامي

الإصدار الخامس

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

الوعي الإسلامي

مجلة إسلامية شهرية جامعة
تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت
في مطلع كل شهر عربي

أعد الإصدار وأشرف عليه
كل من:

الأستاذ/ أنور حمد الحمد
الدكتور/ محمد الأمين ولد سيد المختار
الأستاذ/ تمام أحمد الصباغ

الموقع على الانترنت: www.alwaei.com.

العنوان:

ص.ب ٢٣٦٦٧ الصفاة
١٣٠٩٧ - الكويت
هاتف: ٢٤٦٧١٣٢ - ٢٤٧٠١٥٦
فاكس: ٢٤٧٣٧٠٩
حقوق الطبع محفوظة

عندما ننشغل في الدعوة إلى الله، ونستغرق في عملية البناء والتأسيس ونقطع أشواطاً في تنفيذ البرامج والمناشط وتعدّد المؤتمرات والمنتديات التي يلتقي فيها الدعاة والمفكرون لبحث سبل نهضة الأمة ورسم معالم المشروع الإصلاحى الأمثل، تتكشف لنا مساحة هامة من الواجب الالتفات إليها وقضية محورية ينبغي البحث فيها ووضعها في الحسبان ألا وهي قضية «النقد الذاتى».

وعملية النقد التي نعنيها هنا تتجه بالأساس إلى مراجعة مسيرة عمل الصحوة الإسلامية خلال العقود الأخيرة مراجعة نقدية تبرز إيجابياته وتنبه إلى مواطن الخلل فيه والعثرات واستخلاص العبر والدروس من ماضى عمل هذه الصحوة المباركة ترشيداً لها وتسديداً لخطاها لتحقيق النتائج المرجوة منها على أكمل وجه.

ونحن هنا نعي تمام الوعي خطورة عملية النقد وحساسيتها، وأنه سلاح ذو حدين يستخدم في البناء والتوجيه والإصلاح، كما أنه قد يستخدم في الهدم وتأجيج الخصومات وتحطيم ما تم بناؤه، وذلك ما لا نريده ولا نتمناه.

ما نريده ونسعى إليه هو النقد الهادف والبناء الذي يسعى لصقل التجربة وتحصين الذات وشحن الهمم واستنهاضها، وذلك انطلاقاً من قوله تعالى: **«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»** (الرعد - ١١).

وهنا تبدو الإشارة واضحة إلى أن مسألة التغيير والإصلاح مرهونة بالرجوع إلى الذات ومحاسبتها وأن التأخر والتقدم بأيدينا. من هذا المنطلق يجب المبادرة بالمراجعات النقدية وتحمل تبعاتها مهما كانت شدتها وبذل الجهد لترتيب أدوات الامتصاص الإيجابي للآراء المخالفة واستقبال الرأي الآخر بكل تقبل وإيجابية. ويجب أن يزيدنا هذا النقد سواء كنا دعاة أو قادة أو اتجاهات وجماعات تواضعا واستجابة لله ورسوله: **«يأيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون»** (الأنفال - ٢٤).

وتأكيدا لهذا المعنى وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية لمجلة الوعي الإسلامي ورسالتها، ارتأينا أن نخصص هذا الإصدار لقضية «النقد الذاتي» وذلك من خلال اختيار مجموعة من الكتابات المتميزة التي تناولت هذه المسألة من زوايا مختلفة في مقالات كان للوعي الإسلامي شرف نشرها في أعداد سابقة، ونقدمها الآن لقرائنا الكرام في شكل كتاب لتعم الفائدة.

والشكر موصول لقطاع الثقافة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على دعمه المادي والمعنوي لهذا العمل، والذي نرجو أن يكون في ميزان حسنات القائمين عليه وكل من ساعد فيه من قريب أو من بعيد، والحمد لله رب العالمين.

أنور الحمد

رئيس تحرير مجلة «الوعي الإسلامي»

أزمة الخطاب الإسلامي

المعاصر.. (*)

بقلم الاستاذ/ محمد الصالح بن عمر عزيز - تونس

«إن الكلمة لمن روح القدس، إنها تساهم الى حد بعيد في خلق الظاهرة الاجتماعية، فهي ذات وقع في ضمير الفرد إذ تدخل إلى سويداء قلبه فتستقر معانيها لتحوّله إلى إنسان ذي مبدأ ورسالة»

(مالك بن نبي: شروط النهضة)

■ تعني «الكلمة» جوهر الحياة بكل أشكالها وألوانها وطعومها، ومنها تتطلق شرارة التغيير كلما كانت واعية منبثقة عن معطيات الواقع الحضارية فالكلمة - مسموعة أو مقروءة - تعني جوهر الحياة بكل أشكالها وألوانها وطعومها، منها تتطلق شرارة الثورة والتغيير إذا كانت واعية منبثقة عن معطيات الواقع الحضارية، فتصنع العقول، وتصوغ المشاعر، وتحرك الناس وتبهمهم وتوضح لهم معالم الطريق، وتكون الضوء الكاشف والزاد المغذي بالطاقات المعنوية، فتورق الحضارة وبيزغ فجر النهضة ويتغير تبعاً لذلك وجه التاريخ، والكلمة إذا كانت صادقة التعبير والتوجه مفتاح كل نقلة معرفية فاعلة، لها أثر هام في توجيه المجتمع نحو التقدم والتحرر، ومن خلالها تتجلى مظاهر السمو والاستقامة، وبها يقاس التطور والرقي، وعبرها تستبين الغايات وتتفتح الرؤى..

فعوامل نجاح الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ إنما مهدت لها كتابات ومجالس فولتير وروسو ومونتسكيو، وقيام الثورة الروسية عام ١٩١٧ إنما مهدت لها أعمال بوشكين وغوغول ودوستوفسكي سبل النجاح، ولذلك نجد القرآن الكريم يقرر أنه لا توجد معرفة لا تمر باللغة، وبالتالي إلى التغيير «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (ابراهيم، ٤).

ولاشك أن الخطاب القرآني هو الذي كان وراء تحول المجتمع العربي من مجتمع جاهلي إلى مجتمع متحضر قاد الإنسانية ردحا من الزمن في طريق الخير والأمن والسلام، وذلك بما تحمله الكلمة القرآنية من قوة دافعة محرّكة، وما فجرته في النفس البشرية من قدرة هائلة على العطاء والبذل لم تستطع قصائد الشعر ومعلقاته أن تفجرها قبل ذلك، وما تتميز به - الكلمة القرآنية - من شمولية وواقعية وتكامل، استطاع العقل - الذي دعي لأول مرة ليقوم بدوره كاملا - أن يرتبها وينظمها ويوظفها التوظيف الإيجابي، فكان الإنسان المسلم النموذج الذي جعله الله شاهدا على بقية الخلق **﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾** (البقرة، ١٤٣).

وظل الخطاب القرآني فعّالا، قادرا على تعبئة الجماهير ودفعها إلى البذل بالنفس والمال والوقت، والفكر يخاطب الإنسان بعقله وهو يدعو إلى التفكير في ملكوت السماوات والأرض والنفس والحياة، ويخاطبه بقلبه وهو يستشعر دوافع الرغبة والحب والكرهية، وينمي فيه حاسة إدراك مواطن الجمال، ويخاطب حواسه وهو يدعو إلى التدبر في خلق الله.. حتى إذا اختلطت المفاهيم وتغير الفكر الإسلامي، وبدأ العد التنازلي للحضارة الإسلامية، تغير تبعا لذلك الخطاب، فأصبح مطبوعا بسمات التخلف الذي يعيشه المجتمع الإسلامي «عندئذ تموت الأفكار وتظل العقول خاوية واللغات عاجزة، ويعود المجتمع إلى الطفولة من جديد، والطفل عندما يفتقد الأفكار يلجأ إلى طريقته البدائية للتعبير بالإشارة والنعمة الصوتية وتظهر في هذا المجتمع الذي عاد إلى الطفولة

ظواهر غريبة لتعويض قصوره في الأفكار، ويكون هذا المجتمع مرغماً على الاستعاضة ببدائل ولاسيما في أوجه نشاطه الفكري» (مالك بن نبي مشكلة الأفكار).

فما هي مواصفات الخطاب الإسلامي الحديث؟

لاشك أن الحركات الإسلامية التي نشأت في مجتمع متخلف في جميع الميادين ظلت معها أبرز السمات التي طبعت مجتمعا الذي نشأت فيها سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى العمل الجماعي، أو على غيرها من المستويات، انعكس كله على الخطاب لأنه يمثل المرآة التي تنعكس عليها حالة المجتمع الحقيقية وحقيقة العمل الذي انتجه (أي الخطاب).

لقد اتسم الخطاب الإسلامي الحديث بصفات عديدة أبرزها:

١- عدم الدقة والوضوح والفهم السليم لسنن الله في الكون، وإهمال الجانب العلمي السنني في ديننا حتى وصفنا بالفكر الخرافي الذي لا يؤمن بالقوانين والمنهجية العلمية في رؤية الأحداث وتحليلها، أي العجز عن رؤية الارتباط في الأحداث بين الأسباب والنتائج.. وبذلك سيطر الخطاب العاطفي على تصريحات العاملين للإسلام عبر العقود الأخيرة، ولا يزال مسيطرا حتى الآن سواء على ما يقال أو ما يكتب، بل لعل أخطر مشكلة يعاني منها جيل الصحوة الإسلامية اليوم «أنه لا يزال يعيش مرحلة الخطاب العاطفية والشعارات الحماسية أو ما يمكن أن نسميه «زعامة الخطبة» التي تشجنه بالعواطف والاندفاعات دون القدرة على الأخذ بيده إلى الطريق الصحيح، ووضع الأوعية الشرعية لضبط

حركته، الأمر الذي قد يؤدي به إلى ممارسات مغلوطة» (تقديم كتاب مشكلات الشباب للدكتور عباس محجوب) مما جعل مقولات الخطاب الإسلامي حقائق موضوعية، وبعبارة أخرى كان الخطاب الإسلامي في جملته ولا يزال خطاب وجدان وليس خطاب عقل. لقد كان ولا يزال يعبر عما يجده الكاتب أو الخطيب الإسلامي في نفسه من انفعالات إزاء الأحداث وليس عن منطق الأحداث. (انظر: الخطاب العربي المعاصر - د. محمد عابد الجابري ص ٣٣)، الشيء الذي يؤكد عزلة الإسلاميين عما يدور حولهم من الأفكار والثقافات التي ظهرت على ساحة الأعداء، وعدم قدرتهم على الاستفادة من الخطابات المضادة، لأن الوجدان - بمفرده - لا يساعد على التخطيط العقلاني ولا على مواصلة العمل، كل ما يستطيعه الوجدان هو الدفع إلى مزيد من الرغبة أو مزيد من الخوف، وصراع الرغبة والخوف لا يمكن أن ينتهي إلا إلى شيء واحد هو الهروب إما إلى الوراء وإما إلى الأمام، إما إلى أقصى التشدد وإما إلى أقصى التسامح..

٢- إن الخطاب الإسلامي ظل عاجزا عن إقناع تيار الحركة الاجتماعية الجديدة بواقعية مذهبته العامة ذات السمات الخالدة، وذلك لبقائه في إطار تعميمات ثقافية إسلامية عامة أهملت دراسة طبيعية العصر وثقافته وتجذر الفكر والحياة فيه، الأمر الذي أبقاه مشلولا من الناحية الواقعية بلا منهج محدد مرحلي للحياة والحركة المدروسة المتفق على تفاصيلها بكل دقة.. ويتجلى هذا التعميم بصورة خاصة في الخطاب

السياسي.. فمع كثرة المتكلمين في السياسة ومع تنوع اختصاصاتهم ودرجاتهم العلمية ومع وفرة الكتاب والمقالات والأبحاث في الموضوع، فإن المطلع لا يسعه إلا أن «يسجل أن حصاد المعركة لا يتعدى التأكيد على ما كان وما يزال يعتبر في هذا المجال من قبيل البديهيات» (الخطاب العربي المعاصر) ولئن طغى على الخطاب السياسي في الفكر الإسلامي القديم اللجوء إلى ممارسة السياسة على الصعيد النظري بواسطة الرمز كإجراء الكلام على لسان الحيوانات أو من خلال الأمثال والحكم، فإن الكلام في السياسة في الخطاب الإسلامي المعاصر لا يتناول القضايا مباشرة بل يلجأ إلى طرحها من خلال قضايا تنتمي إلى سياسة الماضي، أو إلى ميدان آخر ليس ذا طابع سياسي مباشر.. فلم يكن كافياً للشيخ حسن البنا - مثلاً - «أن يقول لكل من يسأله عن برنامج الجماعة إن ذلك البرنامج هو القرآن، ولا كافياً أن يقول إن مطلبه هو إقامة «حكم إسلامي»، ولا كافياً بنفس المقدار أن يزداد الضغط عليه للإفصاح عن برنامجه فلا يجد ما يقوله غير عندما تكون لدى الكلمة وتجيء الظروف المناسبة فسوف نتكلم عما يمكن عمله على ضوء الواقع الذي نجده، وحتى يحدث هذا فلن ندخل أنفسنا في ضباب التفاصيل كل ذلك لم يكن كافياً، فليس في مقدور حركة سياسية أن تكون فعالة ومؤثرة دون أن يكون لها برنامج محدد يلتقي على أهدافه كل المؤمنين بهذه الأهداف» (خريف الغضب: محمد حسنين هيكل).

ويظهر هذا المرض في الانتفاخ الكاذب الذي اتصف به العمل الإسلامي في العقود الأخيرة حين أراد أن يعمل في مساحات أكبر من حجمه بعشرات

المرات (مجلة الأمة عدد ٤٩) ويظهر كذلك في غياب أبجديات العمل الإسلامي وفي عدم فهم قوانين التغيير الاجتماعي، فظننا أنه بمجرد أن يكون المجتمع مسلما في الظاهر يكفي أن يرجع الى طريق الحق بتذكيره بدينه ونبيه وأخلاقه بواسطة خطبة جمعة حماسية أو مقال صحفي عاطفي، ولم ندرك أن للكون قوانين تحكمه وتسيره، وأن الزمن قد تبدل تبديلا عظيما في مشاكله وهمومه وتعقيده والقوى الخفية التي تحركه، وأن معظم الناس لينهارون من أول الطريق ويسقطون في أقرب صدمة ويلوون أعناقهم لأي طاغية يصفقون ويهرجون.

٣- اتسم الخطاب الإسلامي بعدم الواقعية وعدم احترام المرحلية، فحلق بأبناء العمل الإسلامي عاليا في عوالم مثالية لا ظلم فيها ولا كراهية ولا خطايا، حتى إذا ارتطموا بالواقع وما يزره به من تناقضات، كانت الصدمة قوية، فكان التفكير وكان الهروب من مواجهة المجتمع، وكانت الردة واليأس من نجاح الإسلام في قيادة المجتمع الحالي.. وبردة فعل مرتجلة وقع القفز بسرعة فائقة من الخطاب الملكي التربوي لتصحيح عقيدة المسلمين وتنقيتها مما شابها من انحرافات وتربيتهم تربية إسلامية واعية إلى الخطاب المطالب صراحة بتسلم السلطة السياسية لتطبيق حدود الإسلام والتمكين لأحكام شريعة الله في جميع مجالات الحياة.

ومن مظاهر غياب الواقعية أيضا في الخطاب الإسلامي - المعاصر - هذا القفز على الواقع غير مكترثين بعاملَي الزمان والمكان، وهما السبب

الرئيسي في ذلك التضخم في طموحاتنا، هذا التضخم الذي يربط نهضة المسلمين بقيادة الإنسانية وليس فقط بالحق بالركب الحضاري الراهن، ويجعل الرضى بالحلول الجزئية ضربا من الخيانة والعمالة..

ومن مظاهر غياب الواقعية أيضا في الخطاب الإسلامي المبالغة والتهويل في وصفنا لأنفسنا أو في نقدنا لخصومنا.. فنحن تارة نبالغ في نقد الحضارة الغربية دون أن نبحت عن نقاط قوة فيها يجب أن نعرفها لمعرفة الخصم على حقيقته.

وهكذا بدأ البعض يلح على حتمية انهيار الحضارة الغربية الراهنة بسبب غلوها المادي وإغفالها الجانب الروحي، وطورا نبالغ في التهويل من قوة الأعداء بينما الأمر لا يعدو أن يكون ضعفا فينا وليس قوة في الأعداء..

ونحن تارة نصف مجتمعنا بأنه يعيش في جاهلية «كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة اسلامية وتفكير إسلاميا هو كذلك من صنع هذه الجاهلية» (معالم في الطريق: سيد قطب) وطورا نبالغ في مدحنا لأنفسنا والاعجاب بمنجزاتنا، ونبالغ في التهويل من شأن العوائق في مسارها، حتى لاحظ أحد المراقبين للحركة الإسلامية أنها تهول في المدح إذا مدحت، وفي الذم إذا ذمت، كما تبالغ في الحب إذا أحبت والكره إذا كرهت، هذا التهويل أصاب العمل الإسلامي بالعقم والجمود والفتور.

٤- اتسم الخطاب الإسلامي في الفترة الأخيرة بالجفاف، حتى أصبحنا لا نفرق بينه وبين خطاب الآخرين، فأسقط البعد الغيبي عن صياغة حياة المسلمين مما أفقدهم مجرد الأمل الدافع إلى التغيير، وعجز عن تفجير الطاقة الروحية الكامنة فينا والتي كان لها الفضل الأكبر في تعبئة الجماهير المسلمة للجهاد والتضحية والبذل، فانتصرت على هجمات التتار والصليبيين وغيرهم ممن كادوا للإسلام.

٥- اتسم الخطاب الإسلامي - المعاصر - باضطراب في المفاهيم خاصة على مستوى المصطلح، فلم يستطع أن يحسم مفهومات الجماعة، الأمة، القومية، الفكر الإسلامي الثقافة الإسلامية، الدعوة، الداعية، الشورى، الديمقراطية، الحرية، الوحدة، الدين، الدولة.. مما انجر عنه اضطراب في أفعال وتصرفات المنتسبين الى العمل الإسلامي وانتشار ظاهرة الخروج على العمل الجماعي، وظهور الفرق الإسلامية المتعددة والمختلفة المشارب، الأمر الذي أفقد العمل الإسلامي مصداقيته عند أتباعه.

٦- لازل الخطاب الإسلامي قاصرا عن الوصول إلى قلب «النخبة» من المثقفين، هؤلاء الذين غزاهم الفكر الدخيل فحرف أفكارهم ومفاهيمهم وأثر في مشاعرهم وولائهم، ولازال كذلك قاصرا عن إزالة ذلك السور الذي ضرب بين الحركة وبين الجماهير العريضة التي قامت الحركة أساساً لتتهض بهم وتأخذ بأيديهم وتعلم جاهلهم وتتصف مظلومهم، والتي استطاع الخصوم الماكرون أن يخوفوا أعدادا منها - أي الجماهير - من يقظة الإسلام ورجاله، ونشروا من الأكاذيب حولها مما يزهدهم فيها..

٧- اتصف الخطاب الإسلامي - المعاصر - بالخاصية التجزيئية عند طرحه للمشاكل والبحث لها عن حلول، فانبرينا نجزي الإسلام كما أرادنا لنا الخصوم، نأخذ هذا الجزء أو ذلك منفردا أو وحده، ثم نعمد إلى نقده وتجريحه، غير مدركين أن كل جزء من هذه الأجزاء، إذا نوقش على حدة يفقد الكثير من معناه ولا يصبح جزءا منطقيا أو صحيحا، فظهرت بذلك كتب تحاول الدفاع عن موقف الشريعة من تعدد الزوجات - مثلا - كموضوع قائم بذاته دون وضعه ضمن الإطار الإسلامي ككل، فجاءت الصورة بشعة ظالمة للشريعة السمحة، وظهرت كتب تحاول الدفاع عن موقف الإسلام من حق الملكية الفردية منزوعا من الكل الإسلامي، فكان ما بين أيدينا رأسمالية لا إسلاما (انظر: الإسلام في معركة الحضارة: منير شفيق).

٨- التزم الخطاب الإسلامي - المعاصر - بالموقف الدفاعي لحماية ما تبقى من مكتسباتنا الحضارية، متناسين أن الموقف الدفاعي هو نوع من أنواع الهزيمة، لا يقدر أن يبلغ بنا مرحلة الرشد، فكان نتيجة ذلك أن كثرت التأليف في هذا الباب حتى ملأت رفوف المكتبة الإسلامية، لكنها لم تزد على أن عمقت فينا الإحساس بالألم والاحساس بالعجز عن مواجهة هذه الهجمة الشرسة على ثقافتنا وعقيدتنا وفكرنا.

هذه - تقريبا - أهم مظاهر الأزمة في الخطاب الإسلامي المعاصر.

فكيف السبيل إلى تجاوزها لتعود إلى الكلمة القرآنية فعاليتها ومردودها؟

١- أن نتجنب الخطاب العاطفي في تصريحاتنا، ونلتزم الدقة والوضوح

والفهم السليم لسنن الله في الكون.. ولا يعني هذا إلغاء الجانب العاطفي من خطابنا بحيث يصبح خطابا عقلانيا خالصا بعيدا عن أي تأثير للمشاعر، بل إن إحياء المشاعر الإيمانية وإلهاب العواطف الإسلامية جزء من رسالة الإسلام لا بد منه لتوفير قدر من الحماسة يدفع إلى العمل وإلى البذل، إنما يعني ألا تكون الانفعالات والعواطف هي الموجهة لخطابنا، ذلك أن العاطفة تضر أكثر مما تنفع، وبدل أن تقود إلى تجمع واع تصبح مجرد إثارة ومجرد اتجاه مغلق يرفض كل تطور ويحصر جهده في مقاومة المخالفين.

وبكلمة أوضح، لا بد أن يكون الخطاب الإسلامي متكاملا ومتوازنا، فلا يكون خرافيا، ولا يكون علمانيا بحتا، بل أن يعطي لسنن الله مكانتها وفعاليتها الحقيقية في كل الأمور التي تهم تصريف الحياة الدنيوية مع عدم إهمال الجانب الغيبي والجانب الإيماني إذا اعتبرنا أننا أمة مؤمنة، وأن الإيمان مفتاح شخصية هذه الأمة ويفجر طاقاتها، حقق لها النصر على أعظم الامبراطوريات في الأرض على الرغم من قلة عددها وضعف عدتها.. ويكون متكاملا، فلا يهتم بالمشاغل الدنيوية للعباد: سياسة، اقتصاد الخ.. ويهمل الجانب الأخروي أو العكس.. ويكون الخطاب الإسلامي معتدلا لا يميل يميناً ولا يساراً، يأخذ بالعزائم ولا يغفل الرخص، يبشر ولا ينفر، يبسر ولا يعسر، يجمع بين العلم والإيمان، بين الواقعية والمثالية، بين الثبات على الغايات والتطور في الأساليب لا ينقطع عن الماضي ولا ينعزل عن الحاضر.

٢- أن يكون الخطاب واقعياً، والواقعية أهم خاصية من خصائص الإسلام على الاطلاق، وذلك لا يكون إلا بدراسة واقع الأمة الإسلامية وواقع القوى المعادية، وجمع البيانات والمعلومات اللازمة عنها جميعاً وتحليلها من منظور علمي موضوعي، وبتوجيه المواهب الى التخصص على أعلى المستويات في مجالات الحياة كلها حتى يمكن لكل فرد أن يتكلم في اختصاصه بدل أن يتكلم في كل شيء ولا يفهم أو يفهم شيئاً والواقعية تعني كذلك التزام الصدق والأمانة في كل ما نقول أو نكتب، فلا نسرف في وصف مجتمع ما بالكفر والإلحاد والخروج عن الدين إلا إذا كان ذلك واقعاً فعلاً.. ولا نسرف في التهويل من قوة العدو أو الاستخفاف بها، كما لا نسرف في مدحنا لأنفسنا أو التتقيص من إنجازاتنا، بل المطلوب أن نتكلم الصدق ولا نخاف في ذلك لومة لائم.. والواقعية تعني كذلك أن نحذر من الهدم دون البناء، لأن مجرد هدم القديم لا يؤدي حتماً إلى ثبات الجديد المراد.. ولقد تجلت هذه الواقعية في خطاب رسول الله ﷺ عبر عنها أحد الصحابة بقوله: «كان رسول الله يفرغنا ويملأنا».

٣- أن يتسلح الخطاب الإسلامي بما يتلاءم وطبيعة العصر والفكر، ذلك «لأن المخاطبين اليوم أصبحوا على درجة من التعقيد جعلت أي خطاب غير مدروس دراسة وافية لا يصل إلى نصف الهدف المنشود» فلا يتخرج من كثرة الأسئلة التي تلقى على الإسلاميين والتي تطالب بتحديد بعض المفاهيم فيجيب عليها إجابات مقنعة ولا يلجأ إلى التعتيم والتلفيق والسفسطة، ولا يفرض في استعمال كل الوسائل المتاحة وبخاصة الكلمة

المكتوبة والصورة المرئية التي تغني عن ألف كلمة، والتي تعتبر وسيلة أكيدة وفعالة لتعزيز وتأييد ما ينبغي من الكلمة المكتوبة لأقوام شتى قد لا يسعفنا التحرك اليهم.

٤- لابد للخطاب الإسلامي أن يتجنب الخاصية التجزيئية في طرحه للمشاكل ولحلولها، ذلك أن الإسلام - كما أكد الواقع - كل لا يتجزأ، بل إن محاولة تجزئته هي محاولة لضربه في الصميم «إن الإسلام يشكل منظومة متكاملة تتماسك أجزاؤها وتتفاعل فيما بينها لتشكل وحدة عضوية متحركة حيوية لا تجعل من الممكن أن يفهم أي جزء على حدة وإنما ضمن وضعه في الإطار العام أو من خلال علاقته بالوحدة الكلية أي بالأجزاء الأخرى مجتمعة في آن واحد».

٥- أن يتجاوز الخطاب الإسلامي الموقع الدفاعي، ذلك أن الاكتفاء بالدفاع كما بينا هو نوع من الهزيمة لا يستطيع أن يبلغ بنا مرحلة الرشد.. ويمكن القول إن «سلاح الأدب الدفاعي أو الفكر الدفاعي بحجمه الطبيعي وكونه واقعا ضمن إرادة الأمة ومتروكا لاختيارها واختبارها أمر طبيعي وواقع مستمر، ولازم لبقاء الأمة واستمرارها، والمواجهة الدفاعية يمكن أن تشكل مرحلة من حياة الأمة، وهذا أمر طبيعي وسليم.. لكن أن تكون مرحلة الأدب الدفاعي هي البداية والنهاية، ويكون السلاح الدفاعي هو كل ما تستخدمه الأمة من أسلحة، فهنا تكمن المشكلة وتحصل الخطورة التي نحذر منها» (نظرات في مسيرة العمل الإسلامي: عمر عبيد حسنة).

٦- لابد للخطاب الإسلامي أن يصل إلى قلوب الجماهير التي هي أولى الجهات بالتعبير عنها، ويبدل جهداً أكبر مع النخبة المثقفة خاصة في مخاطبتها بلسانها ليبين لها ويرد شبهاتها بالعلم لا بالاتهام، ليزيل حاجز الغربة، ويكسر هذا السور المفتعل، ولنعلم أن الحركات التغييرية لن تتجح إلا يوم تكون حركة كل الجماهير لا حركة فئة من الناس.

ولا شك أن دون معالجة هذه النواقص عقبات عديدة نذكر أهمها:

١- افتقاد القدوة المؤثرة: التي يتوازن فيها الفكر النظري مع الممارسات السلوكية، وذلك يرجع إلى ضعف التعامل مع المنهج الذي خرج الأوائل، ثم تقديس تلك النماذج واجترار أفكارها وأساليبها دون النظر إلى المتغيرات التي بدلت وجه الحياة وأوجدت واقعا جديدا يحتاج إلى طريقة في التعامل جديدة وفكر يتناسب معه.

٢- افتقاد الإسلام المطبق في الحياة الاجتماعية: فنحن هنا أمام ظاهرة مستعصية أصبحت من نوع الغريزة الثانية التي لا تتحل بالوعي الديني المجرد، بل تزداد لأننا نكتب وندعو إلى إسلام غير مجسد في واقع ما، وغاية ما نطمح إليه أن نطالب المدعوين كي يعانقوه من التاريخ.. إن الدعوة إلى الإسلام بدون أنموذج اجتماعي مطبق أو على الأقل بدون برامج متكاملة ودقيقة يكون أشبه بمن يدعو لإعادة مجد روما.

٣- جهل الناس بأمور دينهم، وانحراف كثير من المفاهيم الإسلامية الصحيحة، من أكبر العوائق التي تمنع بلوغ الخطاب الإسلامي مبتغاه، ويصبح الداعية المسلم كمن يخاطب أناساً صماً وبكماً.

٤- العدو المتربص بالحركة الإسلامية، والذي يتربص حتى تنتهي من حل مشكلة ليرمي لها بمشكلة أخرى تشغلها عن الالتفات إلى أهم مشكلاتها وإلى الاهتمام بتحسين وتطوير وسائل عملها.

٥- غياب التنسيق بين مختلف الحركات الإسلامية المتواجدة على الساحة، وتوحيد أعمالها لمواجهة العدو المشترك، من أهم العوائق - هو أيضا - في طريق وصول الخطاب الإسلامي وتأثيره في قلوب العامة وعقولهم.

تجديد الخطاب الديني: ضرورته وضوابطه (*)

بقلم: محمد علي الخطيب - سوريا

المقصود بالخطاب الإسلامي كل بيان ينشر لتبيين حقائق الإسلام وشرائعه وتاريخه وتراثه في شتى مجالات الحياة عبر مختلف الوسائط والوسائل الإعلامية، وعلى رأسها المسجد، ولكنها لا تنحصر فيه، ويدخل في مفهوم الخطاب المحتوى والأسلوب كما يشمل الوسائل والتقانات.

يتهم الخطاب الإسلامي في الآونة الأخيرة بأنه يغذي العنف والتطرف، وأنه يميل إلى الغلو والتتبع ويعلم الكراهية وعدم قبول الآخر.

وهذا يوجب علينا تجلية خصائص الخطاب الإسلامي ودفع الشبهات عنه: لصد الهجمة الجائرة على الإسلام، ومقاومة الحملات الإعلامية التي تعمل على تشويه حقائقه.

وبغض النظر عن الظروف الراهنة، فإن مراجعة الخطاب الإسلامي ونقده عملية حيوية ضرورية، لتقويم مسيرته وتطوير أدائه، لأنه لا يعدو أن يكون جهداً بشرياً واجتهاداً لا عصمة له، وإنما العصمة لكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، ومن المحفوظ الشهير عن الإمام «مالك» يرحمه الله قوله: «كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر» أي رسول الله ﷺ.

ولأن كل شيء يخلق ويبنى، حتى الإيمان في جوف صاحبه، وبالتالي فإن الخطاب الديني يحتاج إلى تجديد وتطوير في محتواه وأساليبه، ولغته، لرفع مستوى فعاليته وتأثيره، ولتلبية حاجات المجتمع، والارتقاء به، وكذلك حاجات الحضارة المعاصرة، للمساهمة فيها، ولانقاذها والحفاظ على منجزاتها، وليكون الخطاب على مستوى المرحلة الراهنة وتحدياتها الخطيرة.

النقد الذاتي.. تجديد الخطاب الديني: ضرورته وفوائده

وهناك ضوابط يجب أن نتقيد بها، ولا نذهل عنها تحت ضغط حمى الحديث عن تجديد الخطاب الديني، ومنها:

١- ألا يؤدي تجديد الخطاب الإسلامي بدعوى مواكبة التطورات والمتطلبات والمعطيات العصرية، إلى تغيير الثوابت أو التخلي عن أي مبدأ من مبادئ الإسلام أو الأحكام الشرعية المقررة، وبخاصة موضوع حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والتخلي عن الجهاد لتحقيق أمن إسرائيل التي تشكل ثابتاً من الثوابت الأساسية في السياسة الغربية، وأما العنف السياسي فليس بجهاد! وكذلك التأويل العصري للنصوص، لتتوافق مع القيم الغربية الليبرالية، أو تعطيل الزكاة إلخ... فهناك إذا مطالب مستحيلة يجب ألا يتجرأ أحد على طرحها منها هجر النصوص بتعطيل أو تأويل أو تغيير إبطال الفرائض والتكاليف الشرعية أو حصر الخطاب الديني في العبادات فقط أو الأحوال الشخصية، فهذا تفريق للكيان الإنساني يضاد الفطرة ويناقض المفهوم الشامل للإسلام، فالحادثة بهذا المفهوم مرفوضة، وهو غلو وتطرف من قبل من يتبناه.

٢- التحديث والتجديد ينصب على الخطاب الإسلامي، وليس على الإسلام نفسه، فقد أتمه الله وأكمّله وأجمّله، وأمتنّ علينا بقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (المائدة - ٣).

٣- مراجعة الخطاب الإسلامي يجب أن يرافقه إصلاح للخطاب السياسي والإعلامي على المستوى المحلي والعالمي، وأن تكف وسائل الإعلام عن

وخلاصة القول: إن مهمة التجديد محصورة في أولي الأمر من أهل العلم، قال عز وجل: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» «النساء - ٨٣» ويستعان بأرباب الاختصاص في الجوانب الاقتصادية والإعلامية ونحوها، وهي استشارة علمية أو فنية محضة، ولكنها مرجعية ضرورية بل واجبة شرعاً بحسب النص القرآني، أما أن يتصدر للتجديد من لا علم له ولا فقه ولا خبرة ولا قدرة على الاستدلال بالنصوص، وإنزالها في منازلها، ولا يدري شيئاً عن قواعد الاستدلال من حيث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنسخ والمصالح والمفاسد وهؤلاء وإن كانوا بارعين في مجالات معينة أو في اختصاصاتهم وفنونهم التي يشتغلون بها، ولكنهم في العلم الشرعي لا يخرجون من فصيلة العوام فالتجديد مهمة الراسخين في العلم وأهل الحل والعقد في الأمة عبر الجامعات والمؤتمرات العلمية الجامعة التي تتمتع بالاستقلال وحرية الرأي وإذا لم يبادر أولو الأمر إلى توافر البيئة المناسبة لاحتضان هذه الجامعات والمؤتمرات فليرتقبوا فوضى فقهية وفكرية ينهار إثرها سيل العرم، ويجرف معه بقية قوة وتماسك خير أمة.

٨- العمل على تكامل وتناسق جهود الدعاة والإعلاميين والتربويين وسائر المعنيين بالخطاب الإسلامي، درءاً لوقوع التناقض في الخطاب الإسلامي، مما يشوش الجمهور المستقبل للخطاب، سواء في المجتمعات

الإسلامية أو في أوساط غير المسلمين وتتجلى ضرورة التكامل أيضاً في مراعاة منهج القرآن والسنة في إيصال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وتجنب ما ينفر من قبولها.

٩- ضرورة الاستفادة من جميع التقنيات الحديثة في مجال التواصل والاتصال وبخاصة القنوات الفضائية والشبكة العالمية «الإنترنت» وذلك لتيسير إيصال الخطاب الإسلامي إلى الناس جميعاً على اختلاف مستوياتهم.

١٠- ضرورة بذل الجهد والمال من قبل المؤسسات الحكومية والخيرية والدعوية وكذلك من قبل الأفراد القادرين، على إيصال الخطاب الإسلامي من خلال وسائل الإعلام المتنوعة والكثيرة، لإيضاح حقائق الإسلام، وإزالة الشبهات وتفنيد التهم التي تثار حوله.

التطرف الفكري في حياتنا دوافعه وعلاجه (*)

أ.د. محمد كمال شبانه - مصر

ماهية التطرف:

التطرف حركة باطنية نفسية أو عقلية، أو هما معاً، بمعنى اقتناع النفس الإنسانية بعقيدة أو بفكرة إلى مستوى الفيض، وهو في حد ذاته نوع من العجز عن رؤية الجوانب الأخرى من الفكرة الواحدة، بحيث يترأى للمتطرف أن الزاوية التي يرى منها هي الزاوية الوحيدة للنظر، وأن كل ما سواها باطل، وهذا هو عين القصور في المنهج التعليمي، وطبيعي أن هذا التفسير للتطرف إنما ينصرف إلى التطرف الأعمى الذي لا يستند إلى أسباب موضوعية أو منطقية سليمة، تحدها سلامة الهدف والغاية.

أما التطرف في حق مثلاً فواجب أخلاقي وديني في آن واحد، وقد جنح رسول الله ﷺ إلى التطرف في المواقف التي تستوجب ذلك «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو أهلك دونه».

وعلى هذا يمكن القول: إن التطرف نوعان: تطرف عليل، وآخر صحيح، فالأول هو الذي تغلب فيه الفكرة المتطرفة الوحيدة، وتشمل المجتمع، ويتبناها فريق، فيقتل بها كل ما عداها من أفكار، أما التطرف الصحيح فهو ذلك الذي يتصدى للفكرة المتطرفة الوحيدة، ويقوم الصراع بين الفكرين المتطرفين، بحيث يتولد عن هذا الصراع غالباً بروز الحقيقة مجسدة، على شكل فكرة ثالثة حديثة تظهر شامخة للعيان.

وهناك تعاريف أخرى للتطرف المجرد، كما يُقال: إن التطرف هو الإنجاز فوق المطلق لمذهب سياسي أو ديني، نتيجة اقتناع بشكل ومضمون هذا المذهب

النقد الذاتي.. التطرف الفكري في حياتنا .. دوافعه وعلاجه

منهجاً ودستوراً في الحياة، دون غيره من المذاهب والاتجاهات الأخرى.

وعلى هذا فليس التطرف في الرأي إلا نوعاً من العجز عن رؤية الجوانب الأخرى من الفكرة الوحيدة، بحيث يخيل للمتطرف أن الجانب الذي يرى منه هو الجانب الوحيد للنظر، وأن كل ما سواه باطل.

سماته:

للتطرف الأعمى بالذات سمات خاصة، فهو عادة يكون رد فعل وليس فعلاً قائماً بذاته، كما أنه غالباً ما يكون نظرية مفرضة خالية من شرف الغاية، فهي حينئذ إما ستار لإخفاء عدم البصر بحقيقة الأشياء، أو وسيلة لتحقيق غايات سياسية معينة، أما كون التطرف الأعمى ستاراً لإخفاء الجهل بحقائق الأمور فيلاحظ مثل ذلك في بعض الأقطار الإسلامية التي لم تبلغ درجة مناسبة في معرفة حقيقة الدين الإسلامي وأصول التشريع فيه، بينما نرى ظاهرة التطرف هذه لا تكاد تنتشر في الدولة الإسلامية ذات الرسوخ في العلم بمقاصد الإسلام، وتفهم أحكامه كما ينبغي.

وأما كون التطرف هذا وسيلة لبلوغ أهداف سياسية، فإن المشاهد أن التطرف الأعمى في الدين أو السياسة أو النظام الاجتماعي أو الاقتصادي... غالباً ما يكون طريقاً لنيل أهداف سياسية لأصحابه، بحيث يستغلون الجماهير ليصلوا بها إلى مراكز السلطة.. فإذا ما وصلوا فعلاً لأهدافهم فإن التطرف يظل دستورهم، يحتفظون به شعاراً للإبقاء على مكاسبهم، وفي المقابل، فإن التطرف الأعمى نفسه يبقى كذلك وسيلة خصومهم للتربص بهم متى وادت الفرصة، وما أكثر من يندفع من الشباب «ليموتوا في معركة

ليست معركتهم»، فهل يحذر هؤلاء الشباب هذه الحيل التي يروج لها ذوو الأغراض وأصحاب الخلفيات؟ وهل يذكر الشباب أن الدين - بادئ ذي بدء - إنما هو حب وسماحة وتقوى قبل كل شيء، وأن الوطنية - بعدئذ - عمل وبناء وتقان وتعاون؟.

التطرف والعنف:

لا ينبغي أن نخلط بين مفهوم التطرف ومفهوم العنف، فالأول - كما ذكرناه - ظاهرة نفسية أو عقلية أو كلاهما، بينما العنف في غالب الأحيان ظاهرة مادية، وقد لا تكون نتيجة فكر أو مذهب، وإنما هي حركة تتولد عن فشل مسعى أو عدم تحقيقه، أو نتيجة نقمة على المجتمع لسبب أو لآخر.

هذا، والتطرف ناتج من عقيدة أو فكرة، تبدو أول الأمر في أول توهجها، فتستحوذ استحواذاً كاملاً على النفس، بحيث لا تتصور العقلية شيئاً سواها، فالإنسان في أول أطوار إيمانه يمثل الطفل الذي لا يستطيع أن يفارق أحضان أمه، أو كالعاشق الولهان الذي لا يرى إلا صورة معشوقته، ولا يسمع إلا صوتها، ولا يشم إلا عبيرها، فهي - في نظره وحده - المثل الأعلى جمالاً وكمالاً، وربما عقلاً... فتستولي على فكره وعقله وقلبه، ولهذا صدق قول بعضهم: «إن التعصب المقيت هو جنون العقلاء، يستبد بهم، فينسبون الأهل والأصحاب، والمشاق والصعاب، ولا يقبلون لومة لائم».

حقاً ما أكثر من يندفع من الشباب الذين يجتاحهم الوهم، ويسيطر عليهم الخيال، ويصابون بما يمكن أن نسميه «**الحوّل الفكري**» الذي يقود صاحبه إلى التطرف الممقوت، والذي يصاحبه العنف في سبيل تأييد تلك الأفكار

المضللة، فهل يحذر شباب الإسلام أمثال هؤلاء وأولئك الضالين المضللين؟ وهل يذكر شباب في وعي وذكاء أن محمداً ﷺ لم يكن سفاحاً ولا قاتلاً ولا مخرباً، كما أنه لم يكن يوماً ليشعل الحرائق أو يفتال الآمنين؟ إنما كان يداً خضراء، ولسان صدق ومحبة، ودعوته إلى مبادئه كانت بالحكمة والموعظة الحسنة، «كما أرشده ربه إلى ذلك». إن التوسط في شتى أمور الحياة مطلب تمليه النفوس السوية، ويتحراه أصحاب العقول الراجحة، إذ الملاحظ دائماً أن معظم عيوبنا الاجتماعية التي نشكو منها إنما هي نتيجة حتمية للمغالاة في أمور لو عولجت بقصد واعتدال لتحولت إلى فضائل بذاتها، ولكن المغالاة فيها سرعان ما تقلبها إلى نقائص، وتطبق هذه النظرية على مناحي شتى في الحياة الإنسانية، في المعيشة، والنسل، والأفراح، والأحزان، والحدة، واللين، والحب، وما إلى ذلك.

دوافع التطرف:

لا شك أن العصر الحديث عصر المتناقضات، وفي قمة ذلك ما نراه من التحضر من جهة، والبربرية من جهة أخرى، ولناخذ مثلاً «التكنولوجيا» فقد أعطت للإنسان المعاصر حياة أفضل، ولكن في الوقت نفسه اشتملت بين طياتها على البربرية المدمرة لهذه الحياة، فانتفت صفة السعادة حينئذ، وتسرب القلق والتخوف إلى العقل الحديث، وبإمكان القلق أن يدفع صاحبه إلى التطرف، وحيث يتسنى لنا تفسير الدوافع التي حدثت بالطلبة والشباب في أوروبا إلى الثورة على الأوضاع السائدة لديهم، والاتجاه للتطرف في الدين.

إنما تشكو منه بعض الأقطار العربية والإسلامية من موجات التطرف

التي أضحت تغمر مجتمعاتها بين حين وآخر.. إنما ترجع إلى هوى في النفوس، ورغبة في لفت الأنظار.

كما يمكن أن تكون دوافع التطرف راجعة إلى سوء الفهم لمجريات الأمور في مرافق الدولة، أو تعبيراً عن اتجاهات خفية، تحركها أيد خفية ذات أغراض... وجميع هذه الدوافع بأوانها إنما هي أخطار محدقة بالعالم العربي والإسلامي، بحيث تهدد سلامته وأمنه، فالحماس لدى الشباب وتطرفه يؤدي به إلى الانزلاق وراء المذاهب التي لا تتفق وواقعنا الإسلامي، كما أن الغلاة والمتطرفين يتلقفون هذا الشباب لمآربهم المذهبية وأهدافهم السياسية، وليست هناك بيئة أشد ظلاماً من البيئة التي يعيشها الشباب المتطرف، وإن وجود أمثال هؤلاء في تنظيمات سرية يزاولون من خلالها أفكاراً غير شرعية أو سوية.. إنما يؤدي ذلك إلى تغلغل أفكارها لدى الشاب الجديد، من دون أن يتسنى للمجتمع أن يناقش تلك الأفكار، ليستخلص منها الطيب وينبذ الخبيث، ولكن لو سألت نفسك أيها الشاب المؤمن هذا السؤال:

من أين يأتي التطرف العميق عموماً وديننا منه براء؟ لكان الجواب في بساطة ويسر: إن التطرف السائد بيننا الآن ما هو إلا ظاهرة سببها الرئيس قلة الثقافة، والفراغ الفكري لدى معظم الشباب اليوم.

أما التطرف الديني فما أحسبنا نختلف في أن الغيرة على الإسلام أمر واجب، ولكن الانحراف به إلى التزمّت والتصلب هو الذي يدعو إلى الغرابة، لأن معجزة القرآن الكريم. وهو عنوان الإسلام. تجعله مسائراً لكل عصر، موثماً لكل جنس.

وعلى هذا، نستطيع أن نخلص إلى تشخيص داء التطرف عموماً لدى الشباب، فلنرجع تلك الظاهرة لديه إلى حرمانه من الثقافة الحقة والتربية الأصيلة، دينياً واجتماعياً وأخلاقياً وسلوكياً، أما ما تلقنه هذا الشباب من ثقافة، أو تزود به من زاد ديني، فإنما كان في قوالب جامدة، يعوزها المضمون العلمي المنهجي، الذي يساعد على تكوين الشخصية، ويضمن له الحصانة والمناعة ضد التيارات الفكرية الوافدة.

من زاوية أخرى، إذا نظرنا إلى التطرف كظاهرة موضوعية تقاس بالأرقام. كما هي وجهة نظر الرياضيين. فسيتبين لنا في كل أنشطة الحياة أن هناك علاقة رياضية واضحة بين مظاهر التطرف في الأمور الدنيوية وبين التطرف الفكري، بمعنى أن الأخير وليد الأول، فإذا استهدف المفكرون علاج ظاهرة التطرف الفكري بين مجتمعاتهم، فعليهم أن يبادروا أولاً إلى دراسة مدى التطرف في المجالات المعيشية والحاجات الأساسية للإنسان، كالتعليم والإسكان والدخول، إذ كلما تقاربت المسافات بين المستويات الدنيا والعليا قلت أو تلاشت حدة التطرف الفكري، وهذه إحدى القضايا التي تتبناها هيئة الأمم المتحدة، وخصوصاً في محيط الدول النامية.

التطرف في نظر الإسلام:

لا جدال في أن الأديان السماوية بعامة قد اتسمت في دعوتها باللين والحكمة، فهي لا تقر بحال أساليب الغلو والتطرف في الأفكار أياً كانت، والأنبياء عموماً كانت دعوتهم الناس إلى اتباع الدين ذات صبغة هينة لينة إيماناً من الرسل بأن الطبائع البشرية قد جبلت على النفور من أساليب

القوة والعنف، ولا سيما إذا كانت الفكرة لا عهد للمجتمع بها من قبل.

ونأتي إلى الدين الإسلامي، فنجد لديه الأسس الضرورية للوقاية من خطر التطرف، تبعاً لبدهية الوقاية خير من العلاج، فالقرآن الكريم قد اشتمل على آيات عدة في مواقف شتى تنهى عن الغلو والإسراف في أمور الدين والدنيا، فعلى سبيل المثال لا الحصر نهى الله تعالى في الآية ١٧١ من سورة النساء أهل الكتاب عن الغلو في الدين فقال: **﴿لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾**، كما نهى القرآن عن الغلو في تقديس الناس من الحكام أو غيرهم، واتخاذهم أرباباً من دون الله، فما بالنا والتقديس بين كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية قد شمل حتى الأموات، حيث الأضرحة والقباب شرقاً وغرباً؟

ومن المواقف الحازمة للإسلام حيال المغالاة أيضاً، نهى القرآن الناس عن الغلو في الإنفاق أو في الحرص على المال **﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً﴾** الإسراء: ٩٢، كذلك نهى الله عباده عن تجاوز الحد في القصاص، حيث جعل لولي الدم حق القصاص، ولكن نهاه عن الإسراف في استيفائه بقوله تعالى: **﴿ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل﴾** الإسراء: ٣٣، وعلى هذا المنوال كان سلوك الرسول ﷺ، فقد روي عنه في هذا الصدد قوله: «إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»، وهذا يتماشى مع القاعدة النفسية التي تقرر أن القليل المتصل خير من الكثير المنقطع، وبذلك لا يفوت الهدف من العبادة وهو الاستمرار، ولا يكون ذلك إلا بالاعتدال.

النقد الذاتي.. النهر الفكري في حياتنا .. دوافعه وعلاجه

لقد همّ نفر من صحابة الرسول ﷺ بترك طيبات ما أحل الله لهم، زهداً في الدنيا وطلباً للآخرة، بعد أن توجه ثلاثة منهم إلى منزل الرسول ﷺ، حيث استفسروا من زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها عن عبادته السرية، لما أخبرتهم بها تقالوا . بطبيعة الحال . ما هم عليه من عبادة لا تذكر في جانب ما يقوم به النبي ﷺ نحو خالقه، صلاة وصياماً وقياماً، فما كان من أحدهم إلا أن نذر أن يصوم الدهر كله، وأما ثانيهما فقد أصر على قيام الليل كله، وأما ثالثهما فقد التزم بالألا يقرب النساء، فما كان من المصطفى ﷺ إلا أن نبههم إلى خطئهم ومغالاتهم في هذه الاتجاهات، وذكر لهم أنه شخصياً يصوم ويفطر، ويقوم الليل وينام، ويتزوج النساء، وهو من هو في درجته عند ربه ﷺ... محذراً في النهاية من يحيد عن ذلك بقوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»، وحتى في جانب المعاملات نجده ﷺ ينهى عن الغلو، فقد أشار على من أراد أن يتصدق بجميع ماله أن يتصدق بالثلث وأردف قائلاً: «والثلث كثير»، وهكذا نرى شعار ديننا القصد والاعتدال في كل الأمور، سواء منها ما كانت له علاقة بين الإنسان وخالقه، أو ما كانت بين الناس مع بعضهم بعضاً، وعلى هذا المنوال كانت مسيرة رسول الله ﷺ وصحابته، لا غلو ولا تفريط ولا إفراط، حتى كان آخر عهد سيدنا عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، وحيث اعتنقت التطرف طائفة من الناس، متسترين خلف قاعدتي العدل والشورى المقررتين في الإسلام أساساً، فهؤلاء الذين أخذوا على الخليفة إيثاره لبعض ذوي قرابته بمال أو ولاية تغالوا في ذلك، وتطرفوا في محاسبتة، وأدى بهم الأمر إلى أن استحلوا قتل الإمام الشهيد، مجافين بما أتوا أحكام الشريعة السمحة، ولم

يشفع لديهم ما وعدهم به الخليفة من بحث لمظالمهم، كما روى ابن قتيبة في كتابه «الإمامة والسياسة».

وهكذا عرفت الساحة الإسلامية منذ ذلك العهد ظاهرة التطرف، وتدرج في النمو بفعل الأهواء في الخلاف بين «علي ومعاوية»، وظهرت فئة الخوارج الذين كان ظاهرهم العبادة وباطنهم تشدد مقيت، وكان الدين منهم براء، وإلا فبم تفسر موقفاً من مواقفهم على سبيل المثال، فقد روي أن جماعة منهم لقيت الصحابي «عبدالله بن خباب بن الأرت» فأمنوه، ثم سألوه عن رأيه في «أبي بكر وعمر وعلي»، فلما لم يعجبه تطرفهم ونأى عنه في جوابه قتلوه أمام امرأته، ثم قتلوها هي الأخرى وهي في أتم أشهر الحمل!.

ما التدين؟

لا شك أن الدين هو الجانب الحيوي والفاعل من جانب التربية الشاملة للأفراد والشعوب، وتتجلي حقيقة الدين في قيمه المقننة أخلاقياً واقتصادياً واجتماعياً، تلك القيم التي تعطي للحياة معنى ودرجة من حيث علاقتها بالخالق سبحانه وتعالى.

هذا، وإن الإنسان ليعتبر في مركز المسؤولية الدينية عندما ينفذ ويقرر ويحكم على ألوان السلوك في ضوء هذا التكيف للدين، والإحساس بالحساب أمام الله أساس التدين الحق، أما الإنسان غير المتدين فهو الذي يغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وهو الذي لا يعير القيم الدينية التفاتاً، كذلك يقيد الدين جوهره إذا ما أصبح في حياتنا العامة على هامشها، ولا يبقى لنا منه سوى الرسوم والطقوس والتشريعات الشكلية، فيصير غاية

في حد ذاته، مع أن المفروض فيه أن يكون وسيلة بمواده وأحكامه لسعادة الإنسان في الدارين.

وهكذا ندرك أن الوظيفة الخاصة المتميزة للدين، تتجلى في أنه يخلق نوعاً من المواجهة بين السلوك الفعلي وبين القيم الأصلية، ومن خلال إعادة وتصحيح المواقف نرى الدين يمد الإنسان بما هو «ثابت» في صميم الواقع المتغير، وبالباقى في غضون الحائل الفانى، وبالهادى المكين فى المعترك الصاخب المتزعزع، ومن هنا كان الغذاء الدينى الصالح هو المادة الوحيدة التى تكفل ثبات النفس وأمنها واستقرارها وطمأنينتها، وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ الرعد: ٨٢.

التطرف الدينى:

كنا قد ألمحنا من خلال هذا البحث إلى أن التطرف فى الدين فى جانب الحق لا يتنازع فيه اثنان، وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مسؤولىة كل مسلم قدر الاستطاعة، تبعاً للحديث الشهير «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إلخ...»، وإن حفاظ المسؤولىة هو أهلىة التكليف، من هذا قوله ﷺ: «كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته إلخ...»، وقد أفاضت المؤلفات وأسهبّت فى هذه المجالات وأشبابها، والحلال بيّن والحرام بيّن، وحقاً توجد بينها الشبهات، والمؤمن العاقل هو من يتقيها درءاً للفساد.

أما التطرف الدينى لذاته، فهذا هو محل الملاحظة والاستتكار، وهذه الظاهرة إن دلت على شيء «فإنما تدل على الجهل بأحكام الدين والشرع، أو كرد فعل اجتماعى»، وفى هذا المجال نلمس المسؤولىة مشتركة بين الأسرة

والمؤسسات التعليمية وجهات الاختصاص في الدول، وذلك تجاه الناشئة والشباب، بحيث ينبغي أن يعمل هؤلاء وأولئك في اتجاه متواز جنباً إلى جنب حماية لأبنائنا من السقوط في شباك التطرف، حيث يعسر العلاج ويعز الشفاء.

إن أفضل الوسائل للوقاية من التطرف الديني هو أن يتوافر الإرشاد لأحكام الشريعة من لدن رجال الجامعات الغيورين على شباب الأمة مشرقاً ومغرباً، فينزلوا بكل ثقلهم بالتسويق مع كبار رجال الدين والمسؤولين عن الدعوة، بين الجماهير وعلى منابر الجامعات، وأن تفسح الدولة لهؤلاء المرشدين في أجهزة الإعلام بأنواعها، كما يأخذون بأيدي الجماعات الدينية التي تتكون من أجل أهداف سامية، فلا شك أن هذه التكتلات الإسلامية ستشعر بإسهام المسؤولين عن الإرشاد الديني في الدولة بنشاطهم وقربهم منهم، ورعايتهم لهم، وهكذا لا يكون حينئذ مجال للانحراف أو التطرف الممقوت، إذ من المسلم به أن الإنسان متى أحاط علماً وبقدر واف بأحكام الشرع فإنه لن يلجأ إلى التعدي على حقوق الآخرين في العرض أو البدن أو المال، كما أنه سيتسلح بفضيلة التسامح، ويتحلى بأسلوب الحكمة في الدعوة إلى سبيل الحق والإيمان.

إنه لا خلاف في أنه ينبغي لنا كأمة إسلامية لها أصالتها ومقوماتها أن تأخذ من تلك الحضارات الوافدة ما يوائم ويساير أصولنا ومقومات ديننا، وبما لا يحدث تخلخلاً في مجتمعاتنا، أو يصبح طفرة لا تتسنى استساغتها، وهكذا ينبغي للدولة أن تتدخل بالقدر الذي يصح مسار الفكر الإسلامي، وأن تدافع عن أسسه نصاً وروحاً، حتى نضمن أن يكون شبابنا بمنأى عن

كل القوى الخفية التي تدفعه بالأفكار المستوردة الهدامة، وحيث تتخذ من هذا الشباب البريء وسيلة لبلوغ أهداف سياسية أو اقتصادية، «وخصوصاً أن تلك الأيدي التي تلعب بأفكار أبناء الأمة في الظلام غالباً ما تكون عميلة لقوى أجنبية عن مجتمعاتنا»، الأمر الذي يوجب في هذه الحال على المسؤولين القيام بالتشريعات الحازمة، مع صياغة الضوابط التي تحكم وتنظم العمل السياسي، بحيث تبقى السيادة للقانون.

كذلك، فإنه على المؤسسات التعليمية أن تراجع حساباتها تجاه المؤلفات الدراسية الخاصة بالتربية الدينية التي تخلو في معظمها من المضمون الفعلي الإيجابي الحركي الذي يشكل الشخصية، والتي تكاد تتفق - فيما اشتملت عليه - على أن المادة فيها وسيلة وغاية نهائية في آن واحد، بحيث كانت الثقافة والتربية التي أتاحت للطلاب والشباب بهذا الأسلوب خالية تماماً من دعامتين مهمتين في حياة الأمة، أولى الدعامتين «كنه الدين وعلاقته بالتجارب الفعلية، والأخرى تتعلق بطبيعة وأهداف التربية ذاتها».

وليست «بعض المؤلفات في مادة الفلسفة في دور التربية بأقل خطراً من المؤلفات الدينية، إن لم تكن أكثر»، فعلى ذوي الاختصاص من رجال التعليم . ومن مواقع مسؤولياتهم . أن ينتبهوا للخطر الداهم من وراء هذه الأفكار التي تتضمنها تلك المؤلفات الفلسفية، والتي هي في حاجة إلى غربلة دقيقة، بمعرفة ذوي الخبرة على مستقبل شباب أمتنا الإسلامية، وأن ذلك ليستتبع . بطبيعة الحال . انتقاء العناصر الوطنية التي تطمئن لها الدولة في التصدي لتدريس تلك المواد التي يتوقف عليها بناء الناشئة والشباب، ضماناً لمستقبل أسعد وغد أفضل .

**شروط ضرورة لأي تغيير
أو بناء حضاري (*)**

إبراهيم نويري- الجزائر

كلمة الحضارة كلمة مختصرة لمنظومة دقيقة تنتظم عالم الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الأشياء... بمعنى أنه إذا كانت هناك علاقة صحيحة بين هذه العوالم الثلاثة انبثقت حضارة صحيحة كذلك، وكلما اختلفت العلاقة بين جوانب هذه المعادلة لدى أي أمة من الأمم اضطرب وضعها العام وساد القصور وضعف الأداء مختلف مناحي حياتها.

ومع شدة حساسية وأهمية جميع أجزاء هذه المعادلة، التي لها صرامة ودقة المعادلات الرياضية، غير أننا مع ذلك نميل إلى الاعتقاد بأن عالم الأفكار هو سرُّ فهم بقية جوانب المعادلة، فالأداة التي بها نقدر مثلاً قيمة شيء من الأشياء، أو أهمية شخص من الأشخاص إنما هي الفكر نفسه، إذن بإمكاننا الذهاب إلى أن عالم الأفكار مظهر بارز من مظاهر الوجود البشري وضرورة الحضارة الإنسانية، وهو كذلك جوهر أصيل وعميق من كينونة الإنسان، أي أنه وفق الصياغة الشرعية: مناط التكليف ومعيار تقدير المآلات، ووسيلة توجيه وتهذيب التقاليد والعلاقات العامة سواء تلك التي تحدد ضوابط وحدود الارتباط بين الخالق والمخلوق، أو بين المخلوقين بعضهم ببعض، وما يحيط بهم من ظروف ومتغيرات⁽¹⁾، وأحسب أن إحداث النهضة والإقلاع الحضاري - بتعبير «مالك بن نبي» - رهن شروط وآليات وتوافقات كثيرة، قوامها أو أساسها أسلوب أو منهج التفكير نفسه، ومدى ما يكتنفه من فاعلية وشحن للهمم والطاقات والقدرات المذخورة في عالمي الأشخاص والأشياء.

١ - مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، فصل: المجتمع والأفكار.

شروط الإقلاع الحضاري:

إذن نفهم مما تقدم أن التغيير داخل حركية أي مجتمع، أو في واقع أي أمة من الأمم لا يأتي جزافاً، أو كما اتفق، أو أنه ضرب من ضروب التخبط العشوائي، أو العمل الفوضوي الموسوم بالعجلة وقلة البصيرة، بل هو في حقيقته نسق يقوم على معادلة دقيقة جداً لخصها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ الرعد: ١١.

ونحاول هنا تقديم هذا التصور عن أهم تلك الشروط والآليات التي نرى أن الآية الكريمة سألفة الذكر تتضمنها، أو تنبئنا إليها على أقل تقدير، وهي:

١ - تحقيق الذات:

أي جعل الهوية الحضارية للأمة منطلقاً رئيساً. أي من الناحية المعيارية والتقديرية. لأي نشاط أو تحرك أو إنتاج، أو لأي مشروع داخل الحراك الاجتماعي للأمة، وقد سُمِّي هذا المنطلق بأسماء وأوصاف تعبيرية كثيرة، وإن كان المضمون واحداً هو هو لا يتغير، فهو مثلاً المذهبية أو الشرعة عند كل من الدكتور «محمود أبو السعود»، والدكتور «عماد الدين خليل»، والدكتور «محسن عبدالحميد»، وهو فكرية الأمة عند الدكتور «محمد عمارة»، وهو الذات الحضارية عند «مالك بن نبي»، و«علي شريعتي»، و«محمد إقبال»، وهو أيضاً الأيديولوجيا أو الفكر عند مفكرين إسلاميين آخرين.

إنه مهما تباينت صور الألفاظ واختلفت رسوم التعابير عن هذا المعنى، فهو من باب التجوُّز في التعبير. كما يقول علماء اللغة. فالمهم، بل الأهم

هو أن تتحقق فعلاً هذه الذات الحضارية في الممارسة الواقعية لشؤون الأمة كافة، وأن يكون واقعها الحي المعيش انعكاساً وتعبيراً صحيحاً عن جوهر ذاتها المستقلة المتفردة: وأن تصبح هذه الذات خلفية معيارية موجهة للسلوك الاجتماعي والاقتصادي وللمنجزات والأعمال والعلاقات بين أفراد الأمة نفسها أو بين الأمة وبقية الأمم الأخرى التي ترتبط معها في علاقات مصالح ومنافع أرضية مادية.

وفي نظري أو تقديري أن هذا الشرط تحديداً له فريدة خاصة بين بقية شروط الاستنهاض أو الإقلاع الحضاري، فهو إلى جانب كونه يحقق معنى وقسمات التميز والاستقلالية لشخصية الأمة ونسقتها الفكري والاجتماعي والتربوي... فإنه كذلك عنصر تعزيد وتقوية يدعم اتجاه الثقة بالنفس لدى كل دوائر الأمة ومؤسساتها الفاعلة.

وقد أدركت دوائر الاستعمار والإلحاق الحضاري في المؤسسة الغربية خطورة فلسفة العودة إلى الذات، فراحت تعمل وتخطط في اتجاه الحيلولة دون انتشارها والوعي بأبعادها ومقاصدها... يقول المفكر الدكتور «علي شريعتي»: «اليوم وقد أخرج الغرب كل البشر من قواعدهم الذاتية والثقافية، ومن قدرتهم على التوالد الذاتي والانفعال الداخلي وجعلهم في صورة عبيد محتاجين أذلاء ضعفاء متلصقين ومقلدين... ما الذي ينبغي عمله؟ الشاعر الذي طرحه المفكرون في الخمسة والعشرين عاماً الأخيرة كآخر تجربة ثقافية مضادة للاستعمار هو: العودة إلى الذات»⁽¹⁾.

١- علي شريعتي، العودة إلى الذات، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة ١٩٨٦م، ط١، ص ٢٤-٢٤.

٢- العناية بالمنهج الفكري:

يعتقد اليوم معظم المفكرين المسلمين والباحثين في اجتماع المجتمعات الإسلامية، بأن جوهر الأزمة في الواقع الإسلامي هي المسألة الفكرية والثقافية... أي أن هناك مشكلة في المنهج... إذ إن عملية التوجيه الفكري من أعوص المشكلات التي تعترض النهضة والتنمية والتغيير داخل تطور أي حراك اجتماعي، أو في بوتقة أي صيرورة حضارية، وذلك لارتباط هذا الجانب بعالم القيم، أو المناحي المعنوية ذات الدلالات والأبعاد المتشابهة والمعقدة... ومن ثم فهي عملية تقتضي مهندساً بصيراً بالبناء الفكري وإعادة صياغة وترتيب الأفكار، ولعلنا نذهب هنا إلى أن هذه هي دوائر ومساحات الاجتهاد التي تنصبُّ عليها جهود حركات التجديد الفكري والإصلاح الاجتماعي والاستنهاض الحضاري.

وعملية توجيه الأفكار تستهدف أساساً تنظيم الحركة الاجتماعية وحسن توزيع الأدوار واستثمار الطاقات والأنشطة المختلفة لصالح البناء المنهجي الحضاري للأمة، وحل العضلات المختلفة القائمة في واقع الأمة، ومجابهة التحديات التي تستهدف تعويق الأمة عن الانطلاق والتقدم، إذ ليس يكفي أبداً في هذا الصدد أن ننتج أفكاراً، بل يجب. وهذا هو الأهم. أن نوجهها طبقاً لمهمتها الاجتماعية المحددة، أو التي نريد تحقيقها. كما يعبرُ المفكر الجزائري «مالك بن نبي».

إذاً من الضروري والمنطقي. وهذا من مقتضيات المنهج. «الربط بين (الاجتهاد) ومعدل (حركة الفكر الإسلامي) المعاصر القادر على إيجاد حلول للمشكلات والقضايا المعاصرة التي تواجه المجتمعات المسلمة، والقادر على

إبداع البدائل لما يسود تلك المجتمعات من أنظمة وافدة اجتثت من فوق أرضها لتزرع في أرض الأمة الإسلامية عنوة وقسراً... فبقدر الجهد المبذول في البحث عن حلول معاصرة للقضايا التي تجثم على صدر الأمة الإسلامية بقدر ما يزيد معدل الحركة الفكرية في المجتمعات المسلمة»^(١)... إن المنهج الفكري الصحيح، المتماهي مع ذات الأمة ومكوناتها الروحية والحضارية، هو الأداة المنطقية المناسبة حقاً لإعادة الصياغة والبناء، وتجاوز السلبيات والمعوقات، أو هو بعبارة أوضح المدخل الوحيد المحقق للتغيير المنشود.

٣ - شحذ الفاعلية الفردية والجماعية:

ونقصد بالفاعلية هنا التجاوب النفسي والكياني كله الذي يفجر الإرادة ويضبط التوازن الاجتماعي الفردي.. فالفاعلية حال نفسية ترفع الهمة وتضاعف العطاء والنفع سواء على مستوى الفرد نفسه أو على مستوى الجماعة أو الأمة، أو هي باختصار قدرة الإنسان على تحويل الطاقة المودعة فيه إلى عمل نافع بأمثل الطرق وأفضل الأساليب المتاحة له في عصره^(٢) وهناك أمثلة كثيرة عن حقيقة الفاعلية في سيرة رسول الله ﷺ والسلف الصالح، فالخليفة العظيم «عمر بن الخطاب» رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصفت حياته بعد إسلامه بأنها حياة فاعلة. لها مردود ملموس ومؤثر. بالرغم مما أثار عنه من قلة الحفظ واستيعاب النصوص، وعمار بن ياسر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، الذي كان يقوم بجهد عاملين اثنين في أثناء بناء أول مسجد في الإسلام وهو مسجد «قبا»، حتى قال له رسول الله ﷺ بعد أن لاحظ فاعلية «عمار» رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

١- محمود سفر، ثقب في جدار التخلف، دار الصافي للثقافة والنشر، الرياض، ١٩٨٩م، ط١، ص ١١.

٢- سيد دسوقي حسن ومحمود سفر، ثغرة في الطريق المسدود، دار آفاق الغد، القاهرة، ١٩٨١م، ص

«لناس أجر ولك أجران»... إن هذه الفاعلية هي التي تتقصدنا اليوم، وهذا أحد أسباب ضعف الأداء أو قلة الإتقان للأعمال والواجبات التي تُسند إلينا أو نُكلف بها، فينبغي إذن أن نقنع بأننا فعلاً «نحتاج في ساعات الإقلاع الحضاري إلى روحية اجتماعية عالية ومتوقدة وعاملة... ذلك أن فترة «الإقلاع الحضاري» تحتاج إلى فاعلية روحية ضخمة أكبر من أي فترة أخرى من فترات النمو الحضاري»^(١).

٤ - الموازنة بين الإمكان والطموح:

لابد أن الرشد العقلي أو الفكري الحصيف، يقضي بضرورة العمل بمبدأ الموازنة الدقيقة بين الإمكان والطموح، أي استغلال الإمكانيات والقدرات المتوافرة بالفعل، وإقامة الخطط والمشروعات والمناهج وفق تلك الإمكانيات والقدرات، مع ضبط الطموحات والآمال والتطلعات، فإن حسن استغلال ما هو موجود وقائم بالفعل، أولى من التعلق بطموحات وآمال قد تكون معطياتها ومقتضياتها بعيدة المنال.

انظر مثلاً إلى بعض الدول التي تتوافر لديها الإمكانيات الزراعية الهائلة، من أراض خصبة ومياه جوفية ومناخ معتدل ويد عاملة مدربة، لكنها مع ذلك كله تتجه إلى الصناعة الثقيلة، التي لا تملك متطلباتها، وكان ينبغي أن تستغل أولاً الإمكانيات القائمة في الواقع... وما ينتج من ذلك الإمكان القائم بالفعل من خبرة وقوة مادية هو الذي يقودها بعد ذلك إلى تحقيق طموحاتها في المجالات الأخرى.

١- المرجع نفسه، ص ٩٩.

في هذا النطاق كثيراً ما يقع الدارسون والمخططون للتنمية والتغيير والبناء الحضاري في أخطاء منهجية قاتلة، وخصوصاً عندما يلجأون إلى أسلوب المقارنة بين إنجازات شعب ما بإنجازات شعب آخر، ومع أنه يصح الاستئناس بهذا الأسلوب لأغراض علمية في أثناء التحليل المقارن المتعلق بدراسة مشكلة التخلف، كأن نقول مثلاً: إن الشعب الجزائري يساوي ديمغرافياً عدد الشعب الكندي، أو أن الشعب التونسي يماثل عدد الشعب السويدي... أو كأن نقول: إن مساحة «الجزائر» تعادل مساحة «فرنسا» خمس مرات كاملة، وأن مساحة «تونس» تعادل مساحة «هولندا» ثلاث مرات! بيد أن هذا الأسلوب الدراسي أو العلمي الذي نذكره أحياناً في بعض دروس الجغرافيا، هو يقيناً غير أسلوب المقارنة بين منجزات شعوب من الشعوب، أو أمتين من الأمم.

فنحن إذا انتقلنا إلى مجال التقدم العلمي، أو مستوى الحياة والحضارة، وجدنا البون شاسعاً بين «الجزائر وتونس» من جهة، وبينهما وبين «كندا والسويد وفرنسا وهولندا»، إذن نستطيع الذهاب إلى أن منجزات شعب من الشعوب أو أمة من الأمم، إنما تقاس «بإمكانات وطموحات ذلك الشعب نفسه، أو تلك الأمة نفسها» وليس صحيحاً أن تقاس تلك المنجزات بمنجزات شعب آخر، ذلك أن الإمكانيات والطموحات لا تكون حينئذ متكافئة، فينبغي إذاً مراعاة هذا المبدأ كي نتجنب الإحباط وضعف العزائم، في سيرنا الحضاري المعاصر، ونحن نحاول تخطي سدود التخلف والتبعية التي بعثرها في طريقنا الاستعماري الغربي الحديث.

٥ - الاستقرار الاجتماعي:

يعتبر الاستقرار الاجتماعي، واستتباب الطمأنينة والأمن الداخلي، أبرز وأهم الأسباب التي تمد المشاريع الفكرية والبرامج التنموية بالدفع والقوة، بل إن عجلة التنمية لا يسعها أن تتقدم في غير جو الاستقرار والهدوء والتماسك الاجتماعي، وقد أدرك الإسلام هذا العامل وأثره البالغ في حركة التطور والنهوض والبناء الحضاري، فأولاه عناية خاصة، وشدد على تثبيت أسبابه وركائزه داخل البنية الاجتماعية العامة.

والدارس لأدبيات الإسلام الأساسية يلحظ في غير جهد أو مشقة، مدى اهتمام هذا الدين الحنيف بآليات التماسك الاجتماعي وأسباب تآزر وتكافل أفراد المجتمع المسلم، وأيضاً مدى مناهضته لكل ما من شأنه أن يخلق الفتنة بين صفوف المجتمع، أو ما يولد «الاستفزاز الاجتماعي» - حسب تعبير المفكر السعودي الدكتور «محمود سفر» - ذلك أن التفاوت في الأرزاق والمواهب سنّة إلهية في الاجتماع البشري لكننا إذا لم نحسن التعامل مع هذه السنّة، فقد ينجر عن ذلك ما لا تُحمد عقباه... فإن الله تعالى «خلق الخلق والتفاوت في أرزاقهم فبرز تبعاً لذلك التفاوت الاجتماعي» في المجتمع المسلم كوسيلة من وسائل العيش وتسيير دولاب الحياة بتسخير البشر لبعضهم بعضاً في ظل ألفة ومحبة وإخاء إنساني... لكن من الشروط الموضوعية لتحقيق الألفة والمحبة والإخاء الإنساني في المجتمع المسلم أن لا يبرز فيه «الاستفزاز الاجتماعي» وأسبابه التي نهى عنها الدين ورفضتها القيم والتقاليد الصالحة»^(١).

١ - محمود سفر، ثقب في جدار التخلف، مرجع سابق، ص ٧٥.

فلننظر إلى أي مدى تتجنب المجتمعات الإسلامية أسباب الاستفزاز الاجتماعي... وإلى أي مدى تعمل من أجل التماسك الداخلي؟.

٦ - استيعاب حضارة العصر؛

في العطاء الحضاري هناك ما هو خصوصيات أو بصمات ذاتية خاصة بأمة من الأمم، وما هو أيضاً مشترك إنساني عام، لذلك نشدد على أن المقصود باستيعاب حضارة العصر، إنما هو الجوانب الإنسانية العامة المشتركة، وخصوصاً منها ذات المنحى العلمي والتقني المحض، وينبغي كذلك أن ننبه إلى أن قضية استيعاب العصر وحضارته ليست مسألة بسيطة، بل هي تتطلب بدءاً كل الشروط المذكورة آنفاً... إنها باختصار شديد ليست «مقالاً يكتب أو كتاباً يُنشر أو حديثاً يُذاع، أو خطبة تُلقى، أو بضاعة تُباع... لكنها معاناة وجهاد تُسهم فيه الأمة، بكل مؤسساتها ومعاهدها ومعاملها ورجالها، وتتعقد عليها العزم للبناء والمثابرة، وتُسقط في سبيلها من حياتها مظاهر الترف والدعة والركون إلى الاستسلام والتواكل، حتى تستطيع أن تتهيأ لعملية الاستيعاب، وتقيم البناء الحضاري على عُمَد ثابتة راسخة متينة».

مما تقدم نفهم أن هناك شروطاً صارمة ودقيقة، لا بد من الوفاء بها، حتى نتمكن من بلوغ النجاحات المأمولة لمشروع أمتنا الحضاري، وبالتالي تحقيق انعتاق واستقلال ذاتها الحضارية بشتى مكوناتها وأبعادها، وخروجها النهائي من دائرة التبعية والإلحاق الحضاري للآخر.

**الغلو في الدين وأثره السلبي
على حياة الفرد والمجتمع (*)**

د. أحمد العمراني - المغرب

يقول الله تعالى في محكمة كتابه: ﴿قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل﴾ المائدة: ٧٧.

نص من وحي ربنا الكريم يحذر المسلم من أمر فشا وظهر، وعمّ وانتشر، وهو الغلو والإفراط أو اتباع غير الحق، وهو آفة مندرجة ضمن سنن الله في خلقه وقدره في عباده منذ خلق آدم - عليه السلام - إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان مع بعثة الأنبياء لم يخرج عن طريق ثلاث في التعامل مع دعوتهم، فمن الناس من يتبع ومنهم من يفرط ويغفل، ومنهم من يتجاوز ويغالي.

وقد اصطلح الوحيان - كتاب ربنا وسنة نبينا - على هذه الآفة بمجموعة من الأسماء والمصطلحات منها: الإفراط والغلو والتتبع والتشدد وغيرها.

وهي مما يقتضي الحذر، ولن يتم ذلك إلا بمعرفتها ومعرفة ما ينبني عليها، وذلك بإلقاء بعض الضوء على مفهومها، وبيان بعض أسبابها وآثارها ليظهر لكل ذي عينين أو ألقى السمع وهو شهيد علاجها ودواءها.

فماذا نعني بالإفراط، أو باصطلاح الوحيين القرآن والحديث الغلو والتشدد والتتبع.

١ - حول تحديد المفهوم.

الإفراط والزيادة والغلو والتشدد والتتبع والتعمق، مصطلحات بعضها من بعض تصب كلها في تجاوز الحد والإفراط فيه^(١)، ومخالفة مقاصد الشريعة وروحها المتميزة بالسماحة واليسر، قال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ البقرة: ٥٨١، والمتميزة برفع الحرج لقوله

١- لسان العرب مادة غلا.

تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ الحج: ٨٧، فكل من شاد الدين غلب كما في الحديث: «الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه»^(١)، وفي رواية: «عليكم هدياً قاصداً، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه»^(٢)

كما تحدثت نصوص كثيرة عن التبشير والتيسير وعدم التعسير والتنفير منها قوله ﷺ في رواية «يسرّوا ولا تُعسرّوا وبشروا ولا تنفروا»^(٣)، وفي لفظ آخر: «يسرّوا ولا تُعسرّوا وسكّنوا ولا تُنفروا»^(٤)، وبين للمسلمين بأن الدين متين والإيغال فيه ينبغي أن يكون برفق فقال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق»^(٥)

وفي لفظ آخر قال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباده، فإن المنبت لا يقطع سفراً، ولا يستبقي ظهراً»^(٦) وبأنه «ذلول لا يركب إلا ذلولاً»^(٧)

وأمر بالتوسط في الأعمال فقال^(٨): «العلم أفضل من العمل، وخير الأعمال أوساطها ودين الله بين القاسي والغالي، والحسنة بين السيئتين لا ينالها إلا بالله، وشر السير الحقة»^(٩)

- ١- صحيح البخاري رقم: ٣٩، و٥٦٧٣، و٦٤٦٣، و٧٢٣٥.
- ٢- صحيح ابن خزيمة ج: ١٩٩/٢، ومسند أحمد رقم: ٩٨٨٩، ورقم: ٢٣١١٥، ورقم: ٢٣٢٠٥.
- ٣- صحيح البخاري كتاب العلم باب ١١ رقم: ٦٩.
- ٤- صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب ٣ رقم: ٤٦٢٦.
- ٥- مسند أحمد ١٣١١٨، وتفسير الدر المنثور للسيوطي: ٤٦٥/١.
- ٦- شعب الإيمان للبيهقي: ٤٠٢/٣.
- ٧- الحقة: تعني المتعب من السير، أو تحمل الدابة على ما لا تطيقه، فيض القدير: ٣٨٦/٤.
- ٨- صحيح البخاري باب الدين يسر رقم: ٢٨.
- ٩- صحيح البخاري، ومسند أحمد: ٢١١٣، وأيضاً بنحوه انظر الأدب المفرد: ١٠٨/١، والهيثم في مجمع الزوائد: ٢١٤/١، والطبراني في الأوسط: ٢٢٩/٧.

- كما بين سماحة الشريعة قولاً وفعلاً حيث روت عائشة قالت: وضع رسول الله ﷺ ذقني على منكبه لأنظر زفن الحبشة حتى كنت التي مللت وانصرفت عنهم قالت: وقال يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، أي أرسلت بحنيفية سمحة^(١)، وقال ﷺ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»^(٢)

وهو ما ذهب إليه السلف الصالح حيث روي عن الحسن قال: «إن دين الله وضع دون الغلو وفوق التقصير»^(٣) كما روي عن علي بن أبي طالب قوله: «خير الناس هذا النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي»^(٤)

والغلو شر كله أي لا خير في قليله ولا في كثيره، وهو ضلال مبين كما روي عن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً فإن أخذتم يميناً وشمالاً، لقد ضللتكم ضلالاً بعيداً»^(٥)

- والغلو مفرق بين الجماعة، ومشوّه للدين الحنيف.

وقد فقه السلف الصالح خطورة هذه الآفة فحذروا منها حيث يروى عن ابن مسعود أنه قال: «عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، إنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم أعوانكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق»^(٦)

١- كتاب الزهد لابن أبي عاصم: ٢٨٢/١، وكتاب نواذر الأصول في أحاديث الرسول: ١٦٧/١.

٢- مصنف ابن أبي شيبة: رقم الأثر: ٣٤٤٩٨.

٣- صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب باب ٢ رم: ٢٨٢٧.

٤- سنن الدارمي باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع: ج: ١/٦٦.

٥- تفسير ابن كثير: ٨١/٤.

٦- صحيح البخاري رم: ٧٩، وصحيح مسلم رقم: ٦٠٩٣.

٢. الأسباب الموقعة في الغلو

ووقوع هذه الآفة في المجتمعات أمر ذكره التاريخ وذكرته التشريعات السماوية وشاهدته وتشاهده الأعين البشرية، كما عانت من مشكلاته الإنسانية وما زالت تعاني منه إلى اليوم. وله أسباب يتعلق بعضها بسلوك بعض الأفراد، كما يتعلق البعض الآخر بتصرفات المجتمع ككل.

ومن بين هذه الأسباب ما يلي:

١. ضيق أفق التفكير وسوء التأويل:

فالناس يتفاوتون في صورهم وأشكالهم، وهم أشد اختلافاً في مواهبهم وقدراتهم وميولاتهم وطبائعهم.

وقد كان لهذا التفاوت تأثير كبير في اختلاف العلماء، فمنهم من كان ذا قدرة عظيمة على الحفظ والفهم، وآخرون في الحفظ أكثر من الفقه، وآخرون فقههم أجود من الحفظ، وقد ضرب الله لنا مثلاً في كتابه لهذا النوع من التفاوت في العقل والحفظ، فقال: «**أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها**» الرعد: ٧١.

قال ابن كثير في تفسيرها: «أنزل من السماء ماء» أي: مطراً «فسالت أودية بقدرها» أي أخذ كل واد بحسبه فهذا كبير وسع كثيراً من الماء، وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علماً كثيراً، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم، بل يضيق عليها»^(١)

١- سنن أبي داود رقم الحديث: ٣٦٦٠، وسنن ابن ماجه: رم: ٣٠٥٨، وسنن الترمذي رقم: ٢٦٦٦، وسنن الدارمي: ٨٦/١، وصحيح ابن حبان رقم: ٦٦ و٦٩، ومسنند أحم رقم: ١٣٤١٨.

وزاد الرسول ﷺ بيان هذا التفاوت في حديثه الرائع حيث قال: «إن مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً، فكان منها طائفة قبلت الماء، فأنبتت الكلاً والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله به الناس، فشرّبوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تتبت كلاً، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه الله بما بعثني به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به»^(١) فالهدي والعلم كالمنطق، والناس كالأرض.

- فالقسم الأول: من الأرض مضروب للمؤمنين العلماء الفقهاء، الذين يستفيدون من علمهم وينفعون الناس.

- والقسم الثاني: مضروب للمؤمنين المهتمين بالحفظ للدين وفقههم قليل.

- والقسم الثالث: مضروب للذين رفضوا الهدى والعلم وقد ثبت في حديث آخر أنه قال: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه»^(٢)

وقد وقع التفاوت في العلم والفقه بين العلماء الكبار، بل ووقع أيضاً بين الأنبياء، قال تعالى: «وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرت إذ نضشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً» الأنبياء: ٨٧. وخلاصة ما قاله أهل العلم أن نبي الله داود قضى

١- تفسير ابن كثير: ٥٧٨/٤.

٢- المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ١٦٤/٢ / ٢٦٥٦، وصححه الذهبي، وأخرجه أبونعيم في الحلية: ٣١٨/١، وعبدالرزاق: ١٥٧/١٠، وابن أبي شيبة: ٥٥١/٧ / ٣٧٨٧٣ والسيوطي في الدر المنثور: ٥٢٧/٢.

لأصحاب بستان رعته أغنام قوم ليلاً في وقع نضج عناقيده وثماره، فأفسدته وأذهبت ثمره، قضى بالغنم لأصحاب البستان، فلما علم سليمان قال: لو كان الأمر لي لقضيت بغير هذا، فدعاه داود لما علم بقوله، وقال له: كيف تقضي؟ فقال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها»^(١)

- ومن الأمثلة الموضحة لهذا السبب، ما وقع لبعض الطوائف «الحرورية» من سوء فهم لمجموعة من النصوص الشرعية، أدى بهم إلى سوء السلوك وغريب الأحكام، مما جعل ابن عباس يتعامل مع هذا الأمر بالحكمة والحوار والمجادلة والتي هي أحسن ليصل إلى المطلوب المتمثل في حسن الإفهام والإقناع والتصحيح.

- فعن ابن عباس قال: لما اعتزلت الحرورية قلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد عني الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إني أتخوفهم عليك، قال: قلت كلا إن شاء الله، فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فدخلت على قوم لم أر قوماً قط أشد اجتهاداً منهم، أيديهم كأنها ثفن إبل، وجوههم مقلبة من آثار السجود، قال: فخلت: فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم على أصحاب رسول الله ﷺ نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، فقال بعضهم لا تحدثوه، وقال بعضهم لتحدثته قال: قلت: أخبروني ما تتقمنون على ابن عم رسول الله وختته، وأول من آمن به وأصحاب رسول

الله معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثاً، قلت: وما هن؟ قالوا: أولاهن أنه حكّم الرجال في دين الله وقد قال الله عز وجل: **﴿إِنَّ الْحَكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ﴾**، قال: قلت وماذا؟ قال: قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم لئن كانوا كفاراً لقد حلّت له أموالهم، وإن كانوا مؤمنين لقد حرّمت عليه دماؤهم، قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه عن أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فقال: رأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، وحدثكم من سنة نبيكم ﷺ ما لا تتكرون أترجعون؟ قالوا: نعم، قال: قلت: أما قولكم إنه حكّم الرجال في دين الله فإنه يقول: **﴿يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء﴾** إلى قوله: **﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾** وقال في المرأة وزوجها: **﴿وان خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾** أنشدكم الله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ فقالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم، قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم؟ أتسبون أمكم ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، إن الله عز وجل يقول: **﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾** فأنتم تتردون بين ضاللتين فاختروا أيهما شئتم، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله دعا قريش يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم فقال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن أكتب محمد بن عبدالله، قال: والله إنني لرسول الله، وإن كذبتُموني أكتب يا علي، محمد بن عبدالله، فرسول الله

كان أفضل من علي أخرجت من هذه قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفاً وبقي أربعة آلاف فقتلوا»^(١)

ومن القضايا البارزة التي أثارت فتنة كبرى في زمن العباسيين قضية خلق القرآن، حيث عُذب فيها أناس وسُجن آخرون منهم الإمام أحمد، وقد حاول رضي الله عنه بحواره وفكره أن يدحض حجج المعتزلة في حوار جميل مقنع مع المعتصم، حيث قبض المعتصم على الإمام أحمد وسجنه، ثم استدعاه وسأله كيف كنت يا أحمد في سجنك البارحة؟ فقال: بخير والحمد لله، إلا أنني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك أمراً عجباً، قال له: وما رأيت؟ قال: قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين فقرأت في ركعة الحمد لله، وقل أعوذ برب الناس، وفي الثانية الحمد لله وقل أعوذ برب الفلق، ثم جلست وتشهدت وسلمت ثم قمت فكبرت وقرأت الحمد لله وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد، فلم أقدر، ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر، فمددت عيني في زاوية فإذا القرآن مسجى ميتاً فغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته فقال له: ويلك يا أحمد والقرآن يموت، فقال له أحمد: فأنت كذا تقول إنه مخلوق، وكل مخلوق يموت، فقال المعتصم: قهرنا أحمد»^(٢)

٢. قلة الفقه أو ضعف الفقه بالتنزيل:

ونعني بذلك قلة العلم عند من وقع في هذه الآفة، فدين الله فسيح، وفقهه مرن، شامل لكل الأشخاص والأمكنة والأزمنة، وكثيرة هي العلوم التي

١- صحيح البخاري كتاب الدعوات باب ١ رقم: ٦٣٠٤.

٢- الإقتان للسيوطي: ٩/٢ و ٤٨٠/٢.

ينبغي لمن يطلب فهم كتاب الله الاطلاع عليها، مراد الله لا يفهمه كل من هب ودب، نعم روي عن ابن عباس «أن القرآن على أربعة أنحاء قسم استأثر الله بعلمه، وقسم يعلمه العلماء، وقسم يعلمه أهل اللغة، وقسم لا يعذر أحد بجهله وهو قسم الحلال والحرام»^(١)

فكم من متجرب على كتاب الله لا يفهم سبب النزول ولا الناسخ والمنسوخ ولا العام والخاص ولا المطلق والمقيد، بل إن كثيراً من الناس يجهلون الأمر المشروع المسنون الذي جاء به الشارع من خلال ما أنزل من نصوص قرآنية أو تبين بالنصوص الحديثية، حيث كان هذا النقص المعرفي من أكبر الأدواء التي أصابت بعض الفرق الكلامية كالخوارج ومن يؤمن بفكرهم في كل الأزمنة، فإن اختلافهم ووقوفهم ضد الصحابة كان بسبب قلة زادهم المعرفي وجهلهم أيضاً بدلالة النصوص وبأحاديث الرسول ﷺ، وقد وصفهم الرسول ﷺ: «يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»^(٢)

وفي رواية مسلم وصف دقيق لسلوكهم وأفعالهم وما يلزمهم من مواجهة، حيث روي عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بدهبة في ثريتها إلى رسول الله ﷺ فقسمها رسول الله ﷺ بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان، قال ففضبت قريش فقالوا: أتعطي صنابير نجد وتدعنا، فقال رسول الله ﷺ إني إنما فعلت

١- صحيح البخاري رقم: ٧٤٣٢، وصحيح مسلم كتاب الزكاة باب ٤٧، رقم: ٢٤٩٦، ٢٥١١.

٢- صحيح مسلم كتاب الزكاة باب ٤٧ رقم: ٢٤٩٩.

النقد الذاتي.. الخلو في الدين وأثره السلبي على حياة الفرد والمجتمع

ذلك لتألفهم فجاء رجل كثر اللحية مشرف الوجنتين، غائر العينين ناتئ الجبين مخلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد، قال فقال رسول الله ﷺ فمن يطع الله إن عصيته أيامني على أهل الأرض ولا تأمنوني، قال ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله ﷺ إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»^(١)

هذا واحد من رواد التدين السطحي، رجل كثر اللحية، محلو الرأس، مشمر الإزار، وهو ضئضي أي أصل فئات يتبعون سنته يتلون كتاب الله رطباً أي سهلاً لكثرة حفظهم، ولكنهم إذا لاحت لهم شهوة من شهوات الدنيا تجردوا من الذوق والأخلاق، وقفزوا عليها ومرقوا من الدين، وهي ظاهرة مكرورة، حيث يبرز من يشعل المعارك حول الأشكال والمظاهر، ومن يفتعل الورع حول الخروج والدخول ومن إذا صلى بجانبك شغلك عن صلاتك.

٣ - ضعف الفهم لفقہ التغيير

كثير من الناس عندما يقرأون الإسلام، ويستمعون لبعض نصوص الشريعة، يؤمنون بها أشد الإيمان، فيبحثون عن تمثيلها في أنفسهم وواقعهم، لكنهم يصادفون واقعاً آخر، واقعاً يعارضهم في أفهامهم، ويعارضهم في تصرفاتهم، فيرغبون في التغيير ويسعون له دون فهم لأولويات هذا التغيير.

١- صحيح مسلم كتاب الإيمان: ٧٨ ج: ١/٦٩.

كل الناس يقرأون حديث النبي الأمين: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»^(١)

ولكن لا يعرفون كيف يغيرون ولا كيف يتعاملون مع النصوص الشرعية وتنزيلها، فتغيير المنكر يقتضي شروطاً ما أحوج المسلم أن يفقهها ومنها:

١- أن يكون المنكر متفقاً على إنكاره؛ لثبوتها بالكتاب أو السنة، بحيث لا يكون إنكاره محل خلاف بين أهل العلم الموثوق بهم من ذوي الاختصاص والتقوى، فإذا كان محل اجتهاد واختلاف فليس مما يجب على الأمة تغييره.

وكل ما أدى إلى منكر محقق هو نفسه منكر يجب تغييره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر»، وقال: «يؤمر بالمعروف بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، وينهى عن المنكر بحيث لا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه»^(٢)

٢- أن يكون المنكر موجوداً متيقناً؛ ولذلك قال الرسول ﷺ: «من رأى منكم منكراً».

٣- أن يكون المنكر بواحاً ظاهراً؛ لا يحتاج اليقين بعلمه إلى تفتيش وتجسس وسواء في هذا أن يكون ظهوره بذاته أم بما اقترن به من صوت أو لون أو رائحة، فكل منكر دلت عليه آياته ولوازمه هو من المنكر الظاهر الذي

١- الحسبة في الإسلام: ٦٤ . ٦٨ .

٢- سنن أبي داود رقم: ٤٨٨٠، ومسنند أحمد رقم: ١٩٨٧٦ .

يجب تغييره.

عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته»^(١).

قال عبدالرحمن بن عوف: حرسنا ليلة مع عمر بن الخطاب بالمدينة إذ تبين لنا سراج في بيت بابه مجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط، فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وهو الآن شرب فما ترى؟ قال: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وقد تجسسنا، فانصرف عمر وتركهم»^(٢).

وقال أبو قلابة: حدث عمر بن الخطاب أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر مع أصحاب له في بيته، فانطلق عمر حتى دخل عليه، فإذا ليس عنده إلا رجل، فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لك، قد نهاك الله عن التجسس، فخرج عمر وتركه»^(٣).

وتم منكرات لها الأثر السلبي الأكبر على الأمة من غيرها، كإشاعة الفتنة لتقويض هيبة السلطان المسلم، أو الخروج عليه، وكمنكر استراق أسرار الدولة لنقلها للعدو، وكمنكر التآمر على إفساد اقتصاد الأمة وثقافتها وعقيدتها وصحة أبنائها، والتآمر على إشاعة الفاحشة في الأمة، وغيرها...

١- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢٢٣/١٦.

٢- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢٢٣/١٦.

٣- صحيح مسلم كتاب الزهد رقم: ٧٦٦٥.

وليصح التغيير يقتضي ذلك توفر بعض الشروط ومنها:

أ - أن يكون التغيير إيماناً واحتساباً وابتغاء لمرضاة الله عز وجل، وليس تغييراً لعصبية قومية أو لغوية أو حزبية أو تحقيقاً لهوى في النفس أو موافقة لما تحب، فإذا كان كذلك فهو منكر وجب تغييره.

أما التغيير الذي هو عبادة فإنما هو الخالص لوجه الله تعالى لا يبتغي به غيره: «... من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»^(١)

ب - أن يكون التغيير موافقاً هدي الكتاب والسنة ذلك أن كل عمل صالح أساسه أمران: إخلاص النية، وموافقة الشرع، لهذا قال سعيد بن جبير: «لا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة»^(٢)

وهذا يستوجب معرفة أسباب المنكر المراد تغييره معرفة كاشفة، ومعرفة آثاره العاجلة والآجلة في الأمة، ومعرفة ما يحيط بوجود المنكر وانتشاره في الأمة من ملابسات وما يعيد على بقائه أو تجرده أو إغراء الناس بالانشغال به أو التلبس والتردي فيه، أو السكوت على أهله، أو إجلالهم أو الخوف من تغييره أو إنكاره.

ويستوجب معرفة ما يترتب على تغييره بأي سبيل من آثار إيجابية أو سلبية، والموازنة بين هذه الآثار كما يحسن اختيار المنهج والزمان والمكان والمقدار الذي هو أنفع للأمة عند تغييره.

١- الحسبة في الإسلام: ٦٢.

٢- صحيح مسلم كتاب الطهارة باب ٣٠ رقم: ٦٨٧.

فالقصور في معرفة شيء من ذلك تكون فادحة، وإتقان معرفته تعين على حسن القيام به.

ج - أن يسلك بالتغيير منهج التدرج والحكمة والحلم والرفق ليكون ذلك أنجع وأنجح.

- عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله ﷺ مهمه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزرموه دعوه» فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله ﷺ قال فأمر رجلاً من القوم فجاء فبدلو من ماء فشبهه عليه»^(١)

- وعن عائشة قالت سألت رسول الله ﷺ عن الجدر أمن البيت هو قال نعم، قلت فلم لم يدخلوه في البيت قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعاً قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولوا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تتكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن الزق بابه بالأرض»^(٢)

- وقد قام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين غضبت من قولة اليهود له ﷺ: «السام عليكم، فقالت: وعليكم السام واللعة، قالت: فقال رسول الله ﷺ: «مهلاً يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت: يا رسول الله، أيدخل في الرفق والحكمة هذا، ألا يكون ذلك في مواجهة

١- صحيح مسلم كتاب الحج باب ٠٧ رقم: ٣١٢٣.

٢- صحيح البخاري كتاب الأدب رقم: ٤٩٥٢/٨٧.

ومصارحة في ملأ من الناس، فإنها حينذاك تشهير لا تذكير، قال الشافعي: «من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه»^(١)

وقد جعل الله عقوبة من عير أخاه بذنب أن يقع فيه حيث قال ﷺ: «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمل»، أي من ذنب قد تاب منه^(٢)

خصوصاً إذا لم يكن من المجاهرين، فإن كان كذلك فقد وجب تغيير منكره ودفعه علانية، وفضح أمره وأفاعيله وصنائعه والأرجاف وإشاعة الفاحشة والسوء فإن الله تعالى حرم المجاهرين عفوهم، فقد أخرج البخاري عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح ويكشف ستر الله عنه»^(٣).

وليحصل التغيير المطلوب لا بد من أن تتوافر في المغير شروط وآداب

وهي:

إذا كان تغيير المنكر عبادة يتقرب بها إلى الله فإنه يشترك مع بقية العبادات في بعض الفرائض.

- أن يكون القائم بالتغيير مكلفاً، وأساس التكليف العقل والبلوغ.

١- شرح النووي لصحيح مسلم: ١/١٤٢.

٢- صحيح الترمذي كتاب القيامة، رقم الحديث: ٠١٥٢.

٣- صحيح البخاري كتاب الأدب باب ٠٦ رقم: ٩٦٠٦.

- أن يكون مسلماً.

- ولا يشترط مع الإسلام العدالة، فكل مسلم يجب عليه تغيير المنكر على الوجه الذي هو أهل له وليس بلازم أن يكون غير مرتكب للمنكرات، قال مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر قال مالك: وصدق: من ذا الذي ليس فيه شيء» (١).

والأصل الاشتغال بتغيير منكر النفس قبل تغييره عند الآخر، فيروى عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: يا بن عباس: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال: أبلغت ذلك؟ قال: أرجو، قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل، قال: وما هي؟ قال: في الآية ٤٤ من سورة البقرة: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ أحكمت هذه؟ قال: لا، قال: فالحرف الثاني؟ قال: تعالى في سورة الصف الآيتين ٢-٣: ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. كِبْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ أحكمت هذه؟ قال: لا، قال: فالحرف الثالث، قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: ﴿وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت﴾ هود - ٨٨ أحكمت هذه؟ قال: لا، قال: فأبدأ بنفسك» (٢).

ومثل هذا أيضا قوله: «يَجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ أَيُّ فُلَانٍ، مَا

١- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١/٦٧، ٣، وذكره ابن كثير في تفسيره: ١/١٤٩

٢- تفسير ابن كثير: ١، ١٥٠، والدر المنثور للسيوطي " ١/١٥٨

شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ أَمْرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَأَكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ» (١).

❖ شرط إذن الولي الأعلى أو من ينيبه لمن يقوم بتغيير المنكر.

إذ إن المسلمين اليوم يعيشون عصر المؤسسات وعصر التخصصات،
فلا يعقل أن نستعين إلا بكهربائي لإصلاح عطل كهربائي، وإلى ميكانيكي
لإصلاح عطب ميكانيكي، وفي المجال الديني والدعوي والإصلاحي يقوم
كل من هب ودب للدعوة والتغيير، فلا بد - وأمة الاسلام اليوم تعيش عصر
المؤسسات وعصر الشورى والحرية - أن تستعين بذوي التخصص والخبرة
والكفاءة للقيام بما يلزم، إذ كم من عمل قام به غير أهله كان وبالاً على
صاحبه قبل غيره، كما أنه أدى إلى إذية ذلك لغيره.

ومنهج التخصص هذا وضعه رب العزة لعباده مستتبطيناً من قوله سبحانه:
﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَهَمُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ التوبة «١٢٢» (٢).

وطبقه على أرض الواقع رسول البشرية ﷺ وبينه ووجه إليه، حيث
قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم
حياء عثمان وأفضلهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل
وأفرضهم زيد، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، ولكل قوم أمين وأمين
أمتي أبو عبيدة» (٣).

١- صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ١٠ رقم: ٢٢٦٧

٢ - سورة التوبة: / ١٢٢

٣- صحيح ابن حبان: ١٦/٧٥

وأخرج مسلم عن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بعُسفان وكان عمرُ يستعمله على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي فقال ابن أبزى قال ومن ابن أبزى قال مؤلى من موالينا قال فاستخلفت عليهم مؤلى قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وأنه عالم بالفرائض قال عمر أما إن نبيكم ﷺ قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»^(١).

ومن جميل الكلام في هذا قول إمامنا مالك يرحمه الله لما قيل له في العلم واختياره له: «إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، رب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد، ونشر العلم من أفضل الأعمال، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه من دون ما أنت فيه، وأرجوا أن يكون كلانا على خير وبر»^(٢).

٢-٤ - العدول عن الرخصة

تعامل الشارع الحكيم مع البشرية المؤمنة بتشريعاته تعاملًا مرنا لينا، لأنه أعرف بهم وبمشكلاتهم وحاجاتهم وقدراتهم، ففي العبادات فرض فرائض وسنن سننا، لكنه أدرج أعداره الشرعية ضمن كل نقطة من نقاطها رخصاً لمن عجز عن تنفيذها تنفيذاً كاملاً سليماً وكانت له أعداره الشرعية. ومما روي عنه ﷺ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»^(٣). وعند ابن خزيمة: «كما يحب أن تترك معصيته»^(٤) وقال في رواية: «صدقة

١- صحيح مسلم صلاة المسافرين باب ٤٧ رقم: ١٩٣٤

٢- التمهيد لابن عبد البر: ٧/١٥٨

٣- صحيح ابن حبان ج: ٢/٦٩ رقم: ٣٥٤، وج: ٨/٢٣٣ رقم: ٣٥٦٧، المعجم الكبير: ١٠/٨٤ و: ١١/٣٢٣،

وصحيح ابن خزيمة: ٢٧٨/٢/٧٣، ونقله السيوطي في تفسيره الدر المنثور: ١/٤٦٦

٤- صحيح ابن خزيمة: ١٠٢/ج: ٣/٢٥٩.

تصدق بها عليكم الرحمان فاقبلوا صدقته»^(١). وفي رواية أخرى للطبراني قال: «إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد مغفرة ربه»^(٢).

- فشرعية الإسلام مبنية على التيسير ورفع الحرج، وهذا لا يظهر إلا لمتمرس مع نصوص الشرع، ومطلع حصيف، وهي نصوص موجودة في كتب الصحيح ما أحوج أبناءنا للإطلاع عليها حتى لا يقعوا في هذه الآفة الخطيرة، ومنها: قوله تعالى: ﴿إِن مَّعَ الْعَسْرِيسِرَا. إِن مَّعَ الْعَسْرِيسِرَا﴾^(٣). قال مجاهد في تفسيرها: «ولن يغلب عسر يسرين»^(٤).

- وعن الأزرَقُ بنُ قيس قال كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، فبينما أنا على جُرْفٍ نَهْرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِحَامٌ دَابَّتْهُ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَازَعَهُ، وَجَعَلَ يَتَّبِعُهَا، قَالَ شَعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرزَةَ الْأَسْلَمِي فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَمَانِيًا، وَإِنِّي أَنْ كُنْتُ أَنْ أَرَاكَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَهَا تَرْجِعُ إِلَيَّ مَأْلِفَهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ»^(٥).

- وفي رواية أخرى عن الأزرَقِ بنِ قيس قال كُنَّا عَلَى شَاطِئِ نَهْرٍ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ، فَجَاءَ أَبُو بَرزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسٍ، فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ، فَأَنْطَلَقَتِ الْفَرَسُ، فَتَرَكَ صَلَاتَهُ وَتَبِعَهَا حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلَاتَهُ، وَفِينَا رَجُلٌ لَهُ رَأْيٌ، فَأَقْبَلَ يَقُولُ انظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلَاتَهُ

١- صحيح مسلم رقم: ١٦٠٥، وصحيح ابن ماجه رقم: ١٠٧٤/٨٨٠. وصحيح ابي داود رقم: ١٠٨٣.

٢- المعجم الكبير للطبراني: ٨/١٥٣

٣- سورة الشرح

٤- صحيح البخاري كتاب التفسير سورة الشرح رقم: ٤٩

٥- صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة رقم: ١٢١١. وصحيح ابن خزيمة رقم: ٣١٧ ج: ٢/٤٠

النقد الذاتي.. الخلو في الدين وأثره السلبي على حياة الفرد والمجتمع

مَنْ أَجَلَ فَرَسٍ. فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ
إِنَّ مَنْزِلِي مُتْرَاحٌ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحِبَ
النَّبِيَّ ﷺ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ»^(١). ومن الجهل بالرخصة.

أ- إزام بعض الناس أنفسهم ما لا يلزمهم به الشارع ومن أمثله ذلك؛

- ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل
علي رسول الله ﷺ فقال «مَنْ هَذِهِ قُلْتَ فَلَانَةَ لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذُكِرَ مِنْ
صَلَاتِهَا فَقَالَ «مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى
تَمْلُوا»^(٢).

- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ
بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ» قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لَزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرْتُ تَعَلَّقْتُ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، حُلُوهُ، لِيُصَلَ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فليَقْعُدْ»^(٣).

- وأخرج الطبراني في الكبير عن كهمس الهلالي قال: قدمت على رسول
الله ﷺ وأقمت عنده، ثم خرجت عنه، فأتيته بعد حول، فقلت: يا رسول
الله، أما تعرفني؟ قال: لا، قلت: أنا الذي كنت عندك عام أول، قال: فما
غيرك بعدي؟ قال: ما أكلت طعاماً بنهار منذ فارقتك، قال: فمن أمرك
بتعذيب نفسك؟ صم يوماً من الشهر، قلت: زدني فزادني حتى قال: صم
ثلاثة أيام من كل شهر»^(٤).

١- صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة باب ١١ رقم: ١٢١١

٢- صحيح البخاري كتاب التهجد باب ١٨ رقم: ١١٥١

٣- صحيح البخاري كتاب التهجد باب ١٨ رقم: ١١٥٠

٤- المعجم الكبير للطبراني: ١٩، ١٩٤

ب- تحريمهم على أنفسهم ما أباحه لهم الشارع؛ أن يغالوا في بعض الأحكام ويحرموا على أنفسهم ما أباحه الله لهم من طيبات، ومن أمثلة ذلك:

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله ﷺ يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل: فقلت بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن يحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت، فشددت علي، قلت يا رسول الله، إنني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزدد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر، فكان عبد الله يقول بعد ما كبريا ليتني قبلت رخصة النبي ﷺ^(١).

- وفي رواية أحمد بسند صحيح بعض الزيادة وبعض التفصيل، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة، فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا، فأقبل علي فعذمني وعضني بلسانه، فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت ثم انطلق إلى النبي ﷺ فشكاني فأرسل إلي النبي ﷺ فأتيته فقال لي: أتصوم النهار؟ قلت: نعم، قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم، قال: لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام،

١- صحيح البخاري كتاب الصوم باب ٥٥ رقم: ١٩٧٥

وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني قال: اقرأ القرآن في كل شهر، فقلت: إني أجدني أقوى من ذلك قال: فاقرأه في كل عشرة أيام، قلت: إني أجدني أقوى من ذلك قال: قال فاقرأه كل ثلاث ثم صم من كل شهر ثلاثة أيام، قلت اني أجدني أقوى من ذلك قال فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوماً وأفطر يوماً، فإنه أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود، ثم قال: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فإما الى سنة أو الى بدعة، فمن كانت فترته الى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك، قال مجاهد: فكان عبدالله بن عمرو حيث ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك يصل بعضها الى بعض، ليتقوى بذلك ثم يفطر بعد ذلك الأيام قال: وكان يقرأ في كل حظه كذلك، يزيد أحياناً وينقص أحياناً، ثم إنه يوفي العدد، إما في سبع وإما في ثلاث، قال: ثم كان يقول بعد ذلك: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله ﷺ أحب إلى مما عدل به أو عدل، لكني فارقتة على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره»^(١).

- وزاد النبي الكريم بيانا لأمر التيسير والتوازن المطلوب لدى الإنسان فيما هو واجب عليه من حقوق، حيث روى عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبدلة فقال لها ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بأكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن، قال

فصلياً فقال له سلمان إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي فذكر ذلك له. فقال النبي ﷺ صدق سلمان». (١).

وزاد الأمر تفصيلاً حين أكد أن سنته هي المطلوب، وهدية هو الطريق الصحيح لحياة مريحة، حيث روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي ﷺ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداً وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله ﷺ فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إنني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني». (٢).

بل إنه ما كان ليرغب في تنفير أمته من هذا الدين ويغضب لكل سلوك يوصل إلى هذا الأمر ويرغب في إتعاب أمته وإلزامها ما قد تقدر عليه اليوم ولا تستطيعه غدا:

- حيث روى أبو مسعود أن رجلاً قال والله يا رسول الله إنني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله ﷺ في موعظة أشد غضباً منه يومئذ ثم قال: «إن منكم منفرين، فأيكُم ما صلى بالناس فليتجوّز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة». (٣).

- وعن ابن عباس قال: أعتَم رسول الله ﷺ ليلة بالعيشاء حتى رقد الناس

١- صحيح البخاري كتاب الأدب باب ٨٦ رقم: ٦١٢٩

٢- صحيح البخاري كتاب النكاح باب ١ رقم: ٥٠٦٣

٣- صحيح البخاري كتاب الأذان باب ٦١ رقم: ٧٠٢

وَأَسْتَيْقِظُوا، وَرَقِدُوا وَأَسْتَيْقِظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةَ .
فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى
رَأْسِهِ.

فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ أَنْ يُصَلُّوَهَا هَكَذَا، فَاسْتَثَبْتُ عَطَاءً
كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءً بَيْنَ
أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا،
يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى
الصُّدْغِ، وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ، لَا يُقْصِرُ وَلَا يَبْطِشُ إِلَّا كَذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ
عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ أَنْ يُصَلُّوَهَا هَكَذَا».(١).

- وعن عائشة رضی الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ
اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رَجُلٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا،
فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ
مِنَ اللَّيْلِ الثَّلَاثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ
الرَّابِعَةَ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ
أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي
خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا».(٢).

- وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ
عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمَلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ
يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوْ دِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَتَلْتُ، ثُمَّ أَحْيَيْتُ ثُمَّ

١- صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب ٢٤ رقم: ٥٧١

٢- صحيح البخاري كتاب الجمعة باب ٢٩ رقم: ٩٢٤

قُتِلَتْ ثُمَّ أُحْيِيَتْ» (١).

- الاشتغال بالمهم مع ترك الأهم، أو بالفروع وترك الأصول

يقول ابن تيمية: ولا يجوز التفرق بذلك بين الأمة، ولا أن يعطى المستحب فوق حقه، فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة أو مستحبة أفضل بكثير، ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمنزلة الواجبات بحيث يتمنع الرجل من تركها، ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله، بل يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها، بل الواجبات كذلك، ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض المستحبات، فلو تركها المرء لا ائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب من دون مصلحة ذلك المستحب.

وقد بين الرسول ﷺ ذلك بقوله لعائشة رضی اللہ عنہا: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية (أو قال بكفر) لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر» وفي رواية: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة». (٢).

وقد احتج البخاري وغيره بهذا الحديث على أن الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفعاً لنفرتها، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح فقال: يجهر بها إذا كان بالمدينة،

١- صحيح البخاري كتاب الجهاد باب ١١٩ رقم: ٢٩٧٢

٢- صحيح البخاري رقم: ١٥٨٦، و٧٢٤٣، وصحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٠٧

قال القاضي: لأن أهلها إذا كانوا يجهرون، فيجهر بها للتأليف وليعلمهم أنه يقرأ بها، وقال غيره بل لأنهم كانوا لا يقرأونها بحال، فيجهر بها ليعلمهم أنه يقرأ بها، وأن قراءتها سنّة، فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته، وبهذا يزول الشك والظن، فإن الاتفاق إذا حصل على جواز الجميع وإجزائه، على أنه داخل في المشروع، فالتنازع في الرجحان لا يضر، كالتنازل في رجحان بعض القراءات، وبعض العبادات»^(١).

والدافع لهذا الكلام التنبية الى أمر الخلاف الذي حصل ويحصل في الأمة في أمور أخذت من حجمها أكثر مما يجب وأمور أهملت أكثر مما يجب حتى كادت تتسى. وبالتأكيد لكل صاحب قول مما ذكر حججه وأدلته وتأويلاته للنصوص وتفسيراته لها ليس هذا محل مناقشتها واستعراضها.

وقصدي من كل هذه المحاوره تقديم سؤال كبير ما أحوج الأمة له في زمننا وهو إلى متى تظل أمة الإسلام تتشبت بالجزئيات وتترك الكليات؟ وهذا سؤال لا يلغى الجزئيات ولا يحتقرها، بل يسعى إلى تقديم ما ينبغي تقديمه، وتأخير ما ينبغي تأخيره فقط.

مع العلم أن المتأمل في نصوص الشرع سيجد الكثير من القضايا التي قدمت ويجب تأخيرها وقضايا أخرت ويجب تقديمها، والذي أتمنى حصوله يوماً ما هو أن يفقه شبابنا وموجهوهم من علماء الأمة كيف يحسنوا تقديم ما يستحق التقديم ويؤخروا ما يستحق التأخير؟، فيقل الخلاف، ونغير من قدر الله فينا نحو الأتلاف.

الجهل بقدر الاختلاف وبوجوب الأتلاف:

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية ٦٥- من سورة الأنعام: ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، ﴿أو من تحت أرجلكم﴾ قال: أعوذ بوجهك، ﴿أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا أهون أو هذا أيسر»^(١). وورد في كتاب الاعتصام بلفظ: «هاتان أهون أو أيسر» أي خصلة الالتباس وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض.

وقد روى الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ﴿قل هو القادر﴾ إلى آخرها فقال: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد»^(٢).

- وعن سعد ابن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: (سألتُ رَبِّي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألتُ رَبِّي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألتُهُ ألا يهلك أمتي بالفرق فأعطانيها، وسألتُهُ ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»^(٣).

نصوص لا أعتقد أن أحدا من المسلمين يجادل فيها، فالخلاف قدر محتوم والتشيع آفة الأمة، والبأس بين أفرادها وجماعاتها شديد، ولكن أليس من حل لهذه المعضلة؟

١- صحيح البخاري رقم: ٤٦٢٨، و ٧٢١٣، وسنن ابن ماجه رقم: ٣٩٥٤

٢- سنن الترمذي: رقم: ٣٠٨٢، ومسند أحمد رقم: ١٤٧٠

٣- صحيح مسلم كتاب الفتن وأشرط الساعة: باب ٥/رقم: ٧٤٤٢

نعم هناك حلٌ وألف حل، فما خلق الله داء إلا وخلق له دواء^(١).

ولعل الخلاف والفرقة من أكبر الأدواء، فإذا كان الخلاف في الأمة والتشيع والبأس القائم بينهم من قدر الله فيها، وأنا أينما ذهبنا وارتحلنا ومهما فعلنا وغيرنا فنحن في قدر الله، فلماذا لا نفر من قدر الله المتمثل في الخلاف الى قدر الله الآخر الذي هو التقليل منه أو محوه، أو التراحم أثناءه أو بعده على الأقل.

وهو ما بيّنه الحديث الذي رواه حبر الأمة أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَسْرَعُ لِقِيهِ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ نَقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفَعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي الْأَنْصَارِ فَدَعَوْنَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ ارْتَفَعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي مِنْ كَانَ هُنَا مِنْ مَشِيخَةِ قَرِيشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْنَهُمْ فَلَمْ يَخْتَلَفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تَقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفْرَاراً مِنْ قَدْرِ اللَّهِ فَقَالَ عَمْرُو غَيْرِكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَعَمْ نَفَرْنَا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ إِلَى قَدْرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًّا لَهُ عِدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ

١- صحيح البخاري كتاب الطب رقم: ٥٦٧٨

رعيت الخصبه رعيته بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيته بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علماً سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف»^(١).

فإن لم يفد الدواء في القضاء على الخلاف فبال تأكيد أنه سيخفف من آلامه وينقص من طغيانه، ولن يكون ذلك إلا بالإرادة المبنية على العلم والتعلم وإحسان القصد والنية، ليصل الفرد إلى المبتغى وهو أن الاختلاف أمر طبيعي ولكن التراحم أثناءه وبعده أمر ضروري.

وهو ما فهمه السلف الصالح عند تأويل قوله تعالى: ﴿ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴾^(٢) قال عطاء ومقاتل ويمان: «أي للاختلاف خلقهم»^(٣).

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: «ولرحمته خلقهم»^(٤).

فمطلوب من الأمة أن تتراحم أثناء الاختلاف، وتسعى إلى التقليل منه ما أمكنها من جهد، وليس من سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى الحل الذي قدمه المصطفى ﷺ لأمته في وقوله: «فعلیکم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات

١- صحيح البخاري كتاب الطب باب ٣٠ رقم الحديث: ٥٧٢٩، وطرفاه في: ٥٧٣٠ و ٦٩٧٣

٢- سورة هود: الآية: ١١٨ - ١١٩

٣- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٩/١١٥

٤- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٩/١١٥

فإن كل بدعة ضلالة»^(١)، وقوله ﷺ: «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله»^(٢). وفي رواية: «كتاب الله وسنتي»^(٣)، وفي لفظ: «كتاب الله وسنتي»^(٤).

وبالتأكيد أن الاعتصام بحبل الله المنصوص عليه في الآية السابقة **«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»** والتمسك بالمنصوص عليه في هذه الأحاديث ليعد من الأمور المفيدة والمعينة على التقليل من الخلاف والاختلاف، والميسرة للوصول الى وحدة هذه الأمة المشتتة والممزقة.

وقديما قال الشاعر:

**لا تحقرن الرأي وهو موافق
حكم الصواب إذا أتى من ناقص
فالدرو هو أعز شيء يقتني
ما حط قيمته هوان الغائص**

ولكن بالجهل يمثل هذه النصوص الذهبية يحصل ما يحصل اليوم بين أفراد الأمة.

ومن ملامح هذا الجهل ما قد يحصل من تعصب للطائفة في الحق والباطل:

- ١- أخرجه ابن ماجه رقم: ٤٢ و ٤٣، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، والترمذي باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم: ٢٥٨٦، والدرامي: ١٦/ باب اتباع السنة، ١/٣٧، وابن حبان في صحيحه: ١/١٧٩، واحمد في مسنده: ١٧٢٤١، والطبراني في معجمه الكبير: ١٨/٢٤٥ و ٢٥٧ .
- ٢ - صحيح مسلم كتاب الحج باب ١٩/ رقم: ٣٠٠٩، وسنن ابن ماجه رقم: ٣٠٦٧
- ٣- سنن الترمذي رقم: ٢٨٠٢، ومسند أحمد: ١١٢٦٨، والطبراني في الكبير: ٣/٦٦ و ٥/١٥٣
- ٤ - سنن الدار قطني: ٤/٢٤٥

ويتعلق الأمر بتقديس ما تقوله الطائفة كيفما كان هذا الأمر، سواء تعلق بأمور فقهية أو عقدية، تجعله يغالي في اتخاذ موقف من بعض الناس المخالفين له في الرأي أو الموقف، مما قد يدفعه في بعض الأحيان الى الاشتغال بأخطائهم وظلمهم وقدحهم وتبديعهم وتفسيقهم، ولربما الى استحلال دمهم لمخالفتهم له، وهذا من الجهل بالاختلاف المشروع وقبول الرأي الآخر الذي جاءت به آداب الشريعة ونصوصها.

- ويحكي لنا ابن العربي قصة وقعت بحضوره وفي زمانه بسبب التكبير عند الركوع وعند الرفع منه فقال: «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع، وعند رفع الرأس منه، وهذا مذهب مالك والشافعي، وتفعله الشيعة، فحضر عندي يوماً بمحرس ابن الشواء بالثغر موضوع تدريسي عند صلاة الظهر ودخل المسجد من المحرس المذكور، فتقدم الى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر، أتسم الريح من شدة الحر، ومعه في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة ويتطلع إلى مراكب تحت الميناء، فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة وأصحابه ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا إليه فاقتلوه وارموا به في البحر، فلا يراكم أحد، فطار قلبي من بين جوانحي، وقلت: سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت، فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي ﷺ يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلت أسكنهم وأسكتهم، حتى فرغ من صلاته، وقمت معه الى المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي، فأنكره وسألني فأعلمته فضحك، وقال:

النقد الذاتي.. الغلو في الدين وأثره السلبي على حياة الفرد والمجتمع

ومن أين لي أن أقتل على سنة، فقلت له: ولا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك، وربما ذهب دمك، فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره»^(١).

- وقد نبه الإمام الشاطبي يرحمه الله لهذا الخطر وحذر منه فقال: «إن تعويد الطالب على ألا يطلع إلا على مذهب واحد ربما يكسبه ذلك نفوراً وإنكاراً لكل مذهب غير مذهبه ما دام لم يطلع على أدلته، فيورثه ذلك حزاة في الاعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين، وخبرتهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه»^(٢).

بهذا الفهم السليم، باتباع هذا المنهج القويم نستطيع إن شاء الله ان نقضي على الغلو والتشدد إذا استطعنا استيعاب هذه الأسباب وتم العمل على تلافيتها وتجاوزها، وهذا ليس بالأمر الصعب على شبابنا، وما يملكون من إرادة وعزيمة، وليس صعباً على علمائنا إن أحسنوا التوجيه والإرشاد، وخصوصاً أنه قد ورد عن النبي الكريم ﷺ قوله: «لا تنال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي عنه»^(٣).

١- الأحكام لابن العربي: ٤/١٩١٢، من تفسير سورة الانشقاق

٢- الموافقات للشاطبي: ٢/٢٧٣، طبع منير

٣- مسند الربيع: ١/٣٧٩

**تأصيل الفكر الإسلامي خارج
البيئة العربية..
مفاهيم وآليات (*)**

محمد سعيد باه

(*) مقال منشور في الوعي الإسلامي عدد ٤٤٦ ص ٢٠ وعدد ٤٤٧ ص ٥٦ .

دعونا نستفتح الحديث بأن نروي الحكاية التالية:

بعد أن انتهى المؤذن من رفع النداء، نهض الإمام الذي كان قد اعتلى المنبر، ليسرد خطبته العصماء، لكن الرجل ظل منهمكاً في قراءة جريدته الفرنسية، وعندما حاول جاره أن يلفت نظره إلى ضرورة الاستماع إلى الخطبة رد ببساطة وبكل برود ودون أن يرفع ناظريه عن السطور والصور: أنه لا يخاطبني!. يعني الإمام طبعاً.

هذه ليست قصة سمجة من نسج الخيال الملتهب بصور الهروب من الحقيقة، بل واقعة مُرّة عشناها في أحد المساجد التي تعجُّ بآلاف المصلين يوم الجمعة في بلد إسلامي عريق.

بعد أن تملكنا الحيرة، استسلمنا ولا شك إلى التساؤل المتسلسل:

ما الذي دفع الوضع في هذا الاتجاه الخاطئ الخطير؟ أليس الرجل محقاً إذا نظرنا إلى المسألة من الزاوية الوظيفية للخطبة⁽¹⁾، ولم نحصر القضية في إطار المقدس وبنية التبرك؟ ودون التورط في محاولة التبرير لغير المبرر، نميل إلى تفسير مسلك الرجل ونراه ينم عن محاولة يائسة للاحتجاج على واقع منحرف بأسلوب غير سوي ومن النوع الحزين. كما يحمل في طياته دلالة خطيرة في مجال العجز عن إيجاد قنوات التواصل بين الشعوب المسلمة وبين انتمائها العقدي من جهة، والقصور المشين الذي تعاني منه الأمة ويحول دون تطوير آليات نقل وتأسيس الفكر الإسلامي خارج البيئة العربية من جهة أخرى.

١- يروي د. عبدالرحمن حمود السميطة. الأمين العام للجنة مسلمي أفريقيا، بأنه سمع إماماً يدعو للسلطان العثماني في خطبة الجمعة.

الفجوة الثقافية

إن قضية حمل وتبليغ رسالة الإسلام إلى الشعوب غير الناطقة بلغة القرآن الكريم من الضخامة والخطورة، بحيث لا يعقل أن تكون مسألة هامشية يتناولها المنشغلون بهموم الدعوة كيفما اتفق ودون التحرك في إطار سياسات محددة واستراتيجيات بعيدة المدى ثابتة الأركان.

وبالرغم من بعض الجهود المشكورة القائمة، فإن الإنجاز لم يصل إلى مستوى الآمال، بل وقف دونها بمراحل، ولكي تتضح الصورة أكثر، فلنقارن بين حركتي النقل والترجمة في الاتجاهين منذ العهد الزاهرة التي ولدتها فيها، حيث يمكننا العودة إلى العصر العباسي عندما نشطت حركة الترجمة من الفكر اليوناني وغيره إلى العربية، وقس على ذلك المراحل التالية.

ويمكن تعليل عدم الاهتمام بالقضية إلى درجة اعتبارها من الأولويات بأن المد الإسلامي كان من القوة والاتساع بما يرغم الشعوب الأخرى على حث الخطى نحو الإسلام عبر بوابة العربية.

لكن منذ أن اشتد تباطؤ التيار، حدثت فجوة هائلة ظلت تشتد بين مصادر الإسلام وواقع تلك الشعوب إلى درجة القطيعة الفكرية الكاملة، بالرغم من بقاء الولاء العاطفي حياً نابضاً يتغذى بدفء العاطفة مفتقداً إلى الروافد الثقافية اللازمة، ما جعل قضايا الإسلام الفكرية عائمة هائمة.

هذا الوضع يمكن تعميمه إلى درجة كبيرة على عموم الشعوب غير الموصولة بمصادر الإسلام برابطة اللغة، مع وجود تفاوت معتبر بين الأوضاع لأسباب تاريخية وجغرافية، فنجد النقلة النوعية الواسعة التي حققها الفكر الإسلامي في منطقة آسيا، حيث أصبحت لغات مثل التركية

والأردية تتوافر على مخزون هائل عن الفكر الإسلامي، أوصلها إلى درجة الإسهام المميز، سواء من حيث الحجم أو النضج، ونجد نماذج في أعمال «المودودي» و«إقبال» و«حميد الله».... ولأسباب أخرى موضوعية نجد خط اللغات الأوروبية يتحسن باستمرار منذ ميلاد حركة تصحيح المسار السارية «الصحوة»، فأصبحت السوق الثقافية الأوروبية أو المعتمدة عليها تشهد رواجاً جيداً مع ملاحظة نقطتين:

١- وفّرت حركة الاستشراق أرضية ثقافية مناسبة لنمو هذا التوجه وإنضاجه.

٢- في الجانب الكمي فإن الاهتمام انصبَّ كذلك على الناحية الكيفية سواء تمثل في المادة المترجمة أو في طرائق التناول التي أسهمت في معالجة الأخطاء وكشف العوار، حيث تراجع خط الاستشراق التضليلي، وهنا أيضاً نلتقط نماذج جيدة تتمثل في أعمال «كشريد، وهوفمان، وحمزة بوبكر، وغارودي، وحميد الله»، ثم نلاحظ أن المسألة حققت نقلة نوعية قيّمة، وذلك بانتقال العمل والاهتمام من حيز الجهود الفردية المبعثرة والموسومة بالقصور في حالات كثيرة، إلى جهود جماعية تنهض بها مؤسسات تمتلك المؤهلات الضرورية.^(١) التي وفّرت مواد إسلامية ثقافية ذات قيمة أسهمت إلى حد بعيد في التوعية الإسلامية على المستويين الشعبي والنخبوي معاً، وعلى المستوى الأفريقي، نلاحظ تفاوتاً معتبراً بين المستوى المتقدم نسبياً، والذي وصلت إليه كل من «الهوسا والسواحلية»، حيث نجد ترجمات للقرآن الكريم تتمتع بقدر مقبول من المصداقية العلمية، ما يجعلها لبنات

١- من أهم هذه المؤسسات: المنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة، الرئاسة العامة للدعوة... ولجنة مسلمي أفريقيا والاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية.

صالحة لأعمال تكميلية تتوافر لها فرص أفضل لإنضاج وتطوير التجربة . نجد تفاوتاً بينها وبين بقية كبرى اللغات الأفريقية التي لا يزال حظها من الاهتمام بهذا المجال أقل كثيراً .

اللغات الإسلامية الأفريقية

وفي ظل هذا الوضع، نجد الحالة في أفريقيا «القارة المسلمة» تتجه نحو الانحدار، وقبل سرد الواقع القائم، نرجع مع خطوات التاريخ قليلاً، لنرى الوضع اللغوي عموماً، ثم نوعية العلاقة مع الفكر الإسلامي عبر أداة نقلها والفضاء الثقافي، الذي يتحرك فيه هذا الأخير .

الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الوضع اللغوي في أفريقيا هو أن عدد اللغات من الكثرة والتشردم إلى درجة أنها تستعصي على الحصر، وبالتالي عدم جدية أي خطوة للتعامل معها في إطار فكري هادف، وتترادف . كما يقول «فنان مونتاي» مع «تهم أخرى ثلاثة: البدائية . المحلية . الشفهية»⁽¹⁾ .

هذا التصور لا يستند إلى أي معطيات قائمة تثبت عند التمحيص العلمي أو الاستقراء الميداني، وأقوى طرح في مجال الدراسات الاجتماعية واللغويات يقوم على أساس ظاهرة اللهجات المتفرعة التي تعرفها مناطق أخرى كثيرة تكاد في حالات كثيرة تطفئ على اللغات الأم فتقلب الصورة الخارجية .

وهناك من المتخصصين من يرى إرجاع جميع اللغات الأفريقية إلى عائلتين لغويتين كبيرتين:

١- للتوسع راجع كتابه: الإسلام الأسود الذي صدرت ترجمته العربية بعنوان: «الإسلام في أفريقيا السوداء» .

- العائلة الحامية - السامية.

- العائلة النيجرو - الكونغولية.

ودون التوغل في الجدل الذي يمكن أن يثور حول مثل هذه القضايا، ننتقل خطوة تقربنا إلى الواقع، ففي أفريقيا اليوم تم اعتماد (٤) لغات أساسية هي: «الهوسا»، و«السواحلية»، و«الفلانبة»، و«اليوربا».

ينطق بها عشرات وربما مئات الملايين، فنجد أن عدد الناطقين بـ«الهوسا» مثلاً يصل إلى نحو ٥٥ مليون نسمة، ويلاحظ إلى كونها تمثل لغات الشرائح الإسلامية المهمة في القارة، بحيث يشكل المسلمون أغلبية الناطقين بها، ما يجعل لوصفها «اللغات الإسلامية الأفريقية» رصيذاً من المصادقية، فمثلاً نجد أن نسبة المسلمين من بين «الفلانبين» ٩٧٪، ويرى «فنسان فونتاي» أن هذه اللغات بالإضافة إلى «البامبارا» «الماندينغ» مرشحة لأن تصبح أداة تجميع لفكرة الولايات الأفريقية المتحدة.^(١)

وإلى جانب هذه اللغات الكبرى التي تتوزع في الساحة هناك لغات ذات عدد محدود من حيث الناطقين بها، لكن لها مزايا منها:

١- قربها من الفكر الإسلامي لارتباطها به بعلاقات تاريخية متجذرة وطويلة.

٢- الحيوية التي تعطيها القدرة على التفاعل والاقتراس والنمو.

٣- تماسك مناطق وجودها مما يسهل عملية تسخيرها في أي مشروع فكري هادف.

١- المرجع السابق.

ومن أهم هذه اللغات: «الماندينغ» التي تمتد في سلسلة من نحو ستة بلدان بغرب أفريقيا:

- «السوننكي» في كل من موريتانيا والسنغال ومالي.

- «ديولا» في ساحل العاج.

القدرة على النقل والأداء:

وهنا سؤال جوهري يتعلق بمدى توافر اللغات الأفريقية على الطاقة اللازمة «المصطلح، والبنية...»، لنجعل منها أداة لنقل مضامين وأدبيات الفكر الإسلامي دون التعرض لمشكلة التحريف أو القصور المخل بحقائق وجوهر الرسالة المراد نقلها؟.

أولاً: إن التجربة التاريخية الحية توفر الإجابة على مثل هذا التساؤل بشكل مطمئن جداً، حيث نجد أن لغات أفريقية كثيرة ظلت لقرون تتفاعل بصورة متساندة مع اللغة العربية في إيصال وصقل مضامين وأدبيات الفكر الإسلامي، وتكفي مراجعة الأرشيفات التي تزخر بمواد الفكر الإسلامي الناضج الذي تم إنتاجه وإنضاجه بحضور اللغات الأفريقية حتى أننا نجد أن أقدم ثلاث محاولات تاريخية جادة لكتابة اللغات الأفريقية تمت على أيدي أناس صقلتهم تجربة الفكر الإسلامي، من بين هؤلاء سلطان «البامو»، ومحاولة أخرى قام بها مثقف مسلم في ليبيريا العام ١٨٢٥م، والثالثة تمت على يد الشاعر الصومالي «عثمان يوسف»، وأما بخصوص توافر المصطلح، فعلى سبيل المثال نجد أن قاموساً باللغة «الفلانية» يشتمل على ٦٠ ألفاً من المشتقات النظرية ترجع إلى ثلاثة آلاف جذر لغوي، ويمكن العثور على أمثلة أقوى وأكثر

دلالة في اللغات المساوقة الأخرى «الهوسا . السواحلية»^(١).

وسعيًا إلى تحقيق هدف الإبانة والقدرة على نقل الفكر الإسلامي، لجأت «الفلانية» استكمالاً لنقص اصطلاحي استشعره، إلى تبني حرف «ق» العربية لتتمكن من تبني معاني دينية جديدة وافدة، وأعجب من هذا تبني صيغ العروض العربي لضبط القصيدة الفلانية^(٢).

وبخصوص المصطلح نفاجاً بأن لغات مثل «السواحلية والفلانية والماندينغية والسوننكه» تختزن ما يصل إلى نحو ٤٠٪ من المصطلحات ذات الجذور العربية.

إذا انتقلنا إلى ما يتعلق بالبنية التي تمثل القابلية للتعبير جانباً مهماً فيها، نجد أنه بالإضافة إلى الدفعة القوية التي تلقتها اللغات الأفريقية بعد احتكاكها بالحضارة الإسلامية وهي في حالي الاندفاع والعطاء عرفت محاولات جادة وناجحة لوضع قواعد الكتابة بشكل رصين قادر على الثبات، فمثلاً نجد أن كل اللغات الأفريقية المعروفة تتوافر الآن على منظومة ثابتة ومتكاملة لقواعد الكتابة، وقد استقرت على الصيغ النهائية بعد تجارب متقلبة وحادة، فإلى جانب الخلافات اللغوية الأخرى كان النزاع يدور بين أنصار الحرف العربي وخصومه، والذي دام لأكثر من نصف قرن، وقد يأسف بعضهم لأن الحرف اللاتيني قد استطاع فرض نفسه كخيار وحيد وعملي، وتكريساً للواقع الجديد عرفت بعض اللغات الأفريقية تقدماً هائلاً جعلها تتوفر على قواميس لغوية غنية بالمواد مثل: «السواحلية والهوسا» منذ

١- المرجع نفسه.

٢- «اللغة العربية والصراع الحضاري في أفريقيا» للكاتب.

منتصف القرن العشرين.

تقويم الترجمات الإسلامية

من الطبيعي أن تقوم محاولات لنقل أساسيات الفكر الإسلامي إلى اللغات الأفريقية، وترجع تلك المحاولات إلى وقت مبكر جداً، فعلى سبيل المثال، نجد أن هناك ترجمة للقرآن الكريم تمت في «برونو» منذ العام ١٦٧٩م بلغة «الهوسا» وبالحرف العربي، مع وجود النص العربي أمام كل صفحة مترجمة على الطريقة الحديثة المتبعة في الترجمة إلى اللغات الأوروبية كالإنكليزية.

ثم توالى المحاولات تركز على القرآن الكريم في لغات عدة، وفي أكثر من موقع، فعلى سبيل المثال هناك الترجمات بـ:

- **الفلانية**: قام بها المفكر «عمرياه» من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالحرف اللاتيني.

- **الولوفية**: قام بها «مورامبي سيسي» من السنغال بالحرف العربي.

- **السواحلية**: قامت بها الطائفة القاديانية بالحرف اللاتيني وأخرى بالعربي.

- **الفلانية**: قام بها المفكر «أحمد همباتي باه» بالحرف العربي.

ونلاحظ هنا أن بعض اللغات تتوافر على أكثر من ترجمة كالفلانية، وقد يرجع ذلك إلى كونها أقدم اللغات الأفريقية العريقة.

وإلى جانب ترجمات القرآن الكريم، نعثر على كتب أخرى حول السيرة أو السنة

أو أبواب الفقه والرقائق إما مترجمة أو مؤلفة باللغات الأفريقية.^(١)

فإذا انتقلنا إلى إلقاء نظرة نقدية فاحصة قد يصدمنا اكتشاف واقع مرتمثل في رداءة بعض تلك الترجمات التي قد يصل بعضها إلى درجة تحريفات خطيرة في مضمون النص الذي يظهر في النهاية بصورة مفككة مشوهة وقد يرجع ذلك إلى عوامل عدة تضافرت منها:

١- القصور العلمي الفادح الذي يترك آثاراً جدّ سلبية على المتلقي.

٢- الطابع الفردي الذي لا يناسب مثل هذه الأعمال التي تتطلب تضافر جهود ضخمة وتعبئة طاقات هائلة.

٣- الارتجال الشديد الذي يدفع إلى الاعتساف حتى في حال توافر خلوص النية والزاد الثقافي الذي يلزم هنا.

وهناك استثناءات طبعاً قد يجدها في المناطق التي تسيطر عليها «الهوسا» والتي أحرزت تقدماً جيداً مقارنة مع لغات أخرى مثل «الفلانية»، وقد يرجع ذلك إلى عامل قرب عهدا بالمظلة الشرعية، وهنا أيضاً يلاحظ أن تحسناً كبيراً طرأ في تلك الأعمال المعاصرة وبخاصة بالنسبة لمن اختاروا طريقة التأليف باللغات الأفريقية مباشرة، وأفضل نموذج نقدمه هنا كتاب الفرائض الذي ألفه الأستاذ «بون عمرلي» وقد صدرت طبعته الأولى بالفلانية سنة ١٩٩١م، وقد تكون هذه الظاهرة مرشحة للتبلور بشرط أن تلقى الدعم والاهتمام اللازمين.

١- في منطقة شمال السنغال تم رصد ما يربو على مئة مؤلف تعالج مختلف أبواب الفقه والآداب والرقائق.

محورية الأداة اللغوية

لو كان الوضع في الأصل يتطلب التفكير بشكل جدي وعملي في إيجاد بدائل مناسبة، ثم ظهر بُعدٌ جديد قلب المعادلة بصورة جذرية، ويتمثل في الحملة الواسعة النطاق والتي تستهدف تطويع اللغات الأفريقية للمشروع الكنسي الذي عجزت لغاته الأوروبية عن تجاوز الإطار النخبوي الذي ظل يرتد هو الآخر إلى أصوله وموروثاته كلما ارتقى درجات النضج، وهو وضع استنتجوا منه أن الحاجز الثقافي الناتج هو الآخر من العامل اللغوي سيظل عائقاً يستعصي على كل محاولات الاقتحام العقائدي المتكررة وعند هذه النقطة برزت محورية اللغات الأفريقية كأداة مناسبة إذا أحسن توظيفها لأداء الدور المطلوب والمتمثل في اقتحام عقلية الشعوب في وقت مبكر استفادة من قاعدة «النقش في الحجر».

حتى إذا لم نجرؤ على القول: إن المد الكنسي هو صاحب المبادرة في تعليم اللغات الوطنية، فإنه بدأ يحقق فيها المكاسب خلال عقدين ما يفوق كل إنجازاته عبر قرون عدة، ولقد أعطته فرصة الاحتكاك المباشر فكرياً بشعوب ظلت تتأبى عليه بصراحة وصرامة، ومن تلك الشعوب «الفلانيون» و«الماندينغ» و«السوننكه» على سبيل المثال.

وننبه إلى أن المحاولة بدأت في وقت باكر جداً، لكن اعتماد اللغات الأفريقية على الحرف العربي ظل عائقاً لتوسيع دائرة الترجمة، ونجد أن جماعة «الكيوشيين» قد قامت بترجمة العقائد المسيحية إلى لغة «الإفي» في منطقة «بنين وتوغو» منذ العام ١٦٥٨م.

وعندما كسب الحرف اللاتيني الجولة كأداة لكتابة اللغات الأفريقية تحولت المحاولات الخجولة والمبتورة إلى موجة واسعة، فترجمت أصول المسيحية

كلها إلى عشرات وربما مئات اللجئات، ولقد كان حظ الإنجيل وحده ٥٣ مليون نسخة خلال سنة واحدة ترجمت إلى نحو ٢٠٠ لهجة إلى جانب ١٦٨٨ من الكتب الأخرى^(١).

وأمام هذا التحدي الذي يزداد شراسة كل يوم لابد من تحرك جاد وسريع لهدف رفع التحدي.

وبعد هذا الاستعراض السريع عن الوضع الثقافي القائم في المنطقة والذي أوضحنا فيه أن الاتجاه الحالي لن يكون في صالح المشروع الإسلامي، وذلك لأنه تم تطويعه حتى يخدم أهدافاً أخرى ونمطاً مغايراً لمفاهيمنا الفكرية، وانطلاقاً من هذا التشخيص نجد أن المشروع يقوم على جملة من المعطيات توفر في مجموعها أسساً قوية لشرح أو بيان جدوى تبني مشروع من هذا النوع، ونستعرض بسرعة أقوى تلك الأسس التي تمثل مبررات لقيام المشروع:

أولاً: إن واجب التبليغ يتطلب تكييف الأساليب ومواءمة الآليات المسخرة لتكون في خدمة الأهداف المرسومة مع اشتراط وجود عامل التجانس ويكون ذلك بناء على استقراء الواقع المطلوب تغييره «الإصلاح»، وهنا نجد أنفسنا أمام حقيقة واقعة لا مناص من الاعتراف بها والتعامل معها تتمثل في:

- أن تبديلاً هائلاً قد طرأ على الواقع الثقافي الأفريقي لأكثر من عامل.
- لقد تحوّلت اللغات الأفريقية إلى أداة فاعلة للتواصل مع المحيط الخارجي وإن كانت وظيفتها لا تزال تنحصر في دور التلقي «التأثر» ولم تصل إلى درجة الفعل بعد.

١- راجع بحثنا تحت عنوان: «استراتيجية مكافحة المد الكنسي في أفريقيا» نُشرت حلقات منه في مجلة «الأمان» البيروتية ١٩٩٤م.

- أما السباق العقائدي «كسب مواقع جديدة» فيكاد ينحصر في الساحة الأفريقية وهي مرشحة إلى أن تبقى كذلك لعقود مقبلة على أقل تقدير.
- أن نصيبنا من عملية التأثير الثقافي يتسم بالضآلة كما وكيفاً، وهو وضع غير سليم على الإطلاق.

وهنا نرى أهمية توظيف اللغات الأفريقية كمعبر جيد لنقل كنوز الفكر الإسلامي إلى المسلمين الأفارقة.

ثانياً: أن اتباع أسلوب نقل الشعوب والجماعات المستجيبة لنداء الإسلام إلى المظلة الفكرية عبر قنوات لغوية طارئة لم يعد هدفاً واقعياً سهل التحقيق، وفي هذه الحال لن يكون الحل إلا في عكس القاعدة، نقل الإسلام إلى الشعوب بتوظيف القنوات اللغوية الخاصة بها على قاعدة المفكر «هوفمان»^(١).

إيجابيات أخرى

بالإضافة إلى ميزة سرعة الإنجاز البارزة في هذا الأسلوب، نجد عناصر إيجابية أخرى:

- إمكانية التجذر والانتشار في آن معاً.
- توافر الجهد وترشيد الطاقة بمعنى اختصار مسافات طويلة.
- الوصول إلى كل شرائح المجتمع، لوجود روابط قوية تسهل المهمة.
- وجود ميراث ضخم يصلح «تكئة» للمشروع الجديد.

١- «مراد هوفمان» المفكر الألماني المسلم، انظر كتابه «الإسلام عام ألفين»، وآخر بعنوان: «الإسلام كبديل».

- النمو المتسارع الخطى للنضج الثقافي الذي هو عامل إيجابي.
- إتاحة الفرصة لاعتناء منظومتنا الفكرية باستغلال مدخرات الأفارقة من الفكر الإسلامي.

ثالثاً: خلو الساحة الأفريقية حتى الآن من مشروع مماثل، وهو أمر أقل ما يقال فيه أنه يمثل ثغرة كبيرة في جدار الأمة قد أتينا منها مراراً، وقد حان الوقت لسدّها، ونقصد قيام مشروع بهذا الحجم يهدف فقط إلى ترجمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى اللغات الأفريقية معتمداً على الأسلوب الجماعي مع التركيز على التأصيل العلمي ومع تسخير كل الوسائل التقنية المتوافرة لخدمة المشروع، وتتوافر في هذا المشروع الفرصة الجيدة لملء هذا الفراغ الهائل الذي لن يكون في حال بقاءه إلا تمكيناً للمد الآخر بكل مكوناته من الامتداد بسهولة وسرعة في فراغنا مرة أخرى.

رابعاً: إن المراقب اليوم للساحة الأفريقية يكتشف دون أدنى صعوبة بروز موجة واسعة تكاد تنتظم كل مواطني الشعوب الإسلامية في المنطقة تولى وجهها شطر الإسلام بالرغم من كثافة الحجب وعلو الحواجز، لكن ذلك لا يخفى أيضاً حقيقة مرادفة تتمثل في أن العوائق لن تنعدم بل هي كثيرة ومتنوعة بين متوقع وقائم.

وهذا الواقع يفرض القيام بواجب الترشييد والحماية، وهنا يأتي المشروع ليبي ذلك النداء المنبعث من قلب أفريقيا الجريح والذي ظل ينبض بدم الإسلام رغم جثوها مئات السنين تراوح الوضع فيها بين الحصار ومحاولة اقتلاع الجذور، لأنه كما يقول المفكر «شيخ حامد كن» «...»

أعتقد أنه (الإسلام) دين قلبها (أفريقيا)⁽¹⁾ ويجعل المشروع هذا القلب حياً نشطاً نابضاً يضخ الدم النقي إلى أعضاء الجسم المترهل.

خامساً: إن هناك جزءاً من أفريقيا لا يزال يعيش وضعاً مأساوياً، وضعاً يلفه الظلام الدامس، وضعاً يجعل حياة الفرد ووجود الجماعة كابوساً مزخرفاً تسعى قوى الظلام إلى تكريسه لقصور طروحاته في صقل العقلية الأفريقية في قوالب التثليث والصنمية المعصرنة. التي لا يزال للفطرة حضور مكثف في حناياها، وهو أمر قد يجعلها تتقبل سماع نداء يحمل مواصفات فطرية متجانسة متجاوبة.

إن هذا الجزء سيظل يصيخ السمع لعل نداء الفطرة يتسلل إلى أسماعه فيزيل ذلك الران المتكدر المتراكم.

سادساً: إن الضمان الوحيد المتاح اليوم لإحداث تغيير جذري يتمتع بصفة الديمومة في أفريقيا يتمثل في إيجاد ضوابط عقدية يتمتع بصلاية وسلامة البنيان على نطاق جماهيري، وهو خط ينتهي بنا إلى اللغة كوسيلة لبسط مظلة فكرية تتوافر فيها أرضيته للتغيير العقدي ذاته.

سابعاً: بالإضافة إلى المد الخارجي المنافس هناك الأخطبوط الذي يتمثل في نحلة القاديانية التي تلعب دور الطابور الخامس، محاولة بصورة مستميتة، اختراق الساحة الأفريقية بعد أن ظلت محاصرة، وقد اهتدت إلى ما للغات الأفريقية من تأثير حاسم، فبدأت توظفها على نطاق واسع.

١- «الشيخ حامد كن» مفكر مسلم من السنغال، شغل منصب وزير التخطيط والصناعة، ترجمها الكاتب إلى العربية بعنوان «المغامرة الغامضة».

البحث عن بدائل مساندة

فإذا كانت مسألة تأصيل الفكر الإسلامي في مواطن الشعوب المنضوية تحت مظلة الإسلام «أغليات وأقليات» ليست مثار جدل من الناحية المبدئية، فإن التنازع يظل حاداً إلى حد الاشتباك الفكري^(١)، حين يتعلق الأمر بالرؤى والآليات والوسائط العملية التي يجب توظيفها للوصول إلى الهدف المجمع عليه! وهنا نجد أكبر معوق يتمثل في بعض الترسيبات الفقهية التي لها ارتباط بظروف انحرافية المزاج الفكري مرت بها الأمة، ويحاول بعضهم لضمور فقه الواقع والمتغير عنده التشبث بتلك الترسيبات، وذلك أمام قضايا خطيرة لها مساس بمصير شرائح شاسعة من بلدان وشعوب تواجه أخطار الذوبان والصحراء في بوتقة المسخ والاستتساخ، ومن أظهر الأمثلة على ترجمة معاني القرآن الكريم لغة الخطبة^(٢)، لا جدال في أن العربية هي لغة الأمة الأم باعتبارها وعاء القرآن بنص القرآن نفسه: «إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون».

لكن أيتنافر ذلك مع تبني فكرة القبول بوجود اللغات الإسلامية الرديفة^(٣)، ومن الناحية التاريخية، فقد اكتسحت العربية مساحات جغرافية وبشرية شاسعة على جناح الإسلام الزاحف يوم كان الزخم الحضاري والرصيد الفكري للإسلام كافيين، وكان الجذب قوياً لدرجة شد الشعوب والقبائل التي جاءت

١- يدور اليوم صراع فكري شرس بين القوى التي تتنافس في أفريقيا لبسط هيمنتها موظفة عوامل فكرية وثقافية وعلى رأسها اللغة، حيث تسعى الثقافة الأنجلوسكسونية إلى احتلال المواقع التي كانت في حوزة الثقافة الفرنسية في كل من منطقة البحيرات الكبرى وغرب أفريقيا.

٢- انظر مقرر مادة الاستشراق السنة الرابعة بكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية من إعداد د. أحمد محمد علم الدين.

٣- تقول د. سارة حسن منيمنة في كتابها: «في جغرافية العالم الإسلامي» عن هذه القضية: «لم يلزم الإسلام الشعوب والأقوام التي تدين بالإسلام بتعلم اللغة العربية، والتخلي عن لغتهم، لأنه لو فعل لضعفت الرسالة ومهمة تبليغها» دار بيروت المحروسة، بيروت، ط٢، ١٩٩٧م.

للتعارف في ظل الإسلام الوارف الذي وسع الجميع، ومن ثمّ لم تكن إشكالية التواصل التي نعيشها اليوم قائمة على الإطلاق، وبعد أن خفت الوهج وخبأ اللمعان اللذان كانا يجعلان الآخرين يندفعون تجاه العربية، لا لسود عيونها وجزالة عباراتها وإنما للمحتوى الجديد الذي تشرفت بحمله وولادته.

وأمام هذا الواقع الفكري المنقلب، ألا يجدر بنا البحث عن «بدائل» أو إذا خفضنا العبارة قلنا: «وسائط مساندة».

ردة ثقافية وشيكة

وحتى تتوافر لدينا القدرة على صوغ إجابة على مثل هذا السؤال، يحسن إلقاء نظرة استقرائية على أوضاع الشعوب المسلمة غير العربية تاريخاً وواقعاً لنقيس مدى متانة العربي الفكرية والثقافية التي تربطها بدولاب الحضارة الإسلامية، وخضوعاً لضغط المساحة التي لا يتيح المناورة كثيراً، فلنأخذ الوضع الأفريقي كمجسم نقيس عليه الأنماط الأخرى صحة وضعفاً.

تعتبر أفريقيا أول شعب سلكه الإسلام حين خطا خارج مكة محاصراً، حتى قبل الانتقال إلى قاعدة المدينة⁽¹⁾، فكانت الحبشة المحطة الأولى، ثم شمال وغرب أفريقيا، ومع ذلك أنجرؤ على القول: إن الواقع القائم يشرف تاريخنا هناك؟.

هل بحثنا بصورة جادة عن الدوافع الحقيقية التي جعلت قبائل بأكملها - لا نقول ترتد، لأن في ذلك إجحافاً وجنوحاً - تفقد الصلة بالإسلام، وتتسى نسبها العقدي الإيماني ولم يبق لديها إلا بعض الرسم وحروف متقطعة من

١- ومن المؤسف أن الهجرة إلى الحبشة وما خلفتها من آثار لا تزال تمثل ثغرة تاريخية لعدم نيلها ما تستحقه من دراسة وتمحيص من قِبَل الباحثين.

الاسم وتظل متمسكة ببعض الرموز الموهمة^(١).

ما الذي جعل الضمير الجمعي يصاب بالضمور أو التجمد تجاه قضايا الأمة الكبرى حتى أصبح التفرج والمرور مرَّ السحاب هو أفضل ما يتوقع من أعضاء الجسد الكبير عندما يكون ثمة مساس بكيان الأمة والمقدس لديها؟

وعند التأمل المستديم فلا يبعد أن تصدمنا الحقيقة المرة.

فالخلل المشترك يتمثل في انبثات الصلات مع الجذر الذي كان يولد، يوم كان انفراسه غير سطحي الانفعال والفعل الإيجابيين المنبئين على الاختيار والترجيح المصطبغين بحرارة إيمانية غير مفتعلة.

فكيف يسري تيار الأخوة في أجزاء ممزقة، وفي غيبة أداة التخاطب والتفاهم.

والقصد هنا هو المصدر الذي تنطلق منه تيارات التغذية الثقافية وتتقاطع عنده، ومن المحزن أن نجد أن ثقافات الشعوب المسلمة في أفريقيا تتأى بازدياد عن الإسلام بقدر ما يتكاثر الدخن الذي ظلت هذه الشعوب دهوراً في منأى عنه، إن الطنطنة عن الدعوة والتتصير والتهويد صرخات في أودية سحيقة إذا لم نتدارك نهجنا ورؤيتنا للطرائق التي نوظفها لوصل الشعوب بتيار الوعي بشقيه.

١- يورد د. عبدالرحمن السميوط في كتابه «رحلة خير إلى أفريقيا» صوراً واقعية تجسد المأساة التي عاينها في جزر «المدغشقر» وغيرها من المناطق التي كان للإسلام فيها وجود ثم اضمحل، ويبدل الرجل اليوم جهوداً خارقة لإعادة رسم الصورة المتحطمة.

الانتقال إلى المقايسة

أمن جميل الولاء للإسلام أن نظل قابعين داخل جحور الاحتجاج والتهويل، بينما تتقاتل الملل والنحل لكسب الشعوب عن طريق استمالة القلوب واستئناس الأفكار، بعد كسر الحواجز النفسية التي كان قد شادها الإسلام، متسللة إليها عبر كوة اللغات والثقافات والموروثات لزحزحة تلك التي هي من صبغ الإسلام!^١

إن رفع الحجب بين الإسلام في مصدره الأصليين، وبين الشعوب غير العربية تأتي كامتداد لعملية التفسير الذي صاغه الشارع لتقريب الوحي بشقيه إلى المخاطبين، ولقد فطن بعض المشتغلين بقضايا الأمة إلى محورية القضية فأحسن التعبير، حين قال: «إن إزالة حيلولة الذين يستغلون الدين بين الشعوب المسلمة غير العربية، وبين القرآن وتمثيله بنصوصه المترجمة أمامهم، ليكونوا على بيئة من كتابهم في عصر تكافح (فيه) الأديان والمذاهب، وتحريم الترجمة والأخذ بالتراجم يعد جبناً، وفراراً بكتاب الإسلام (القرآن) عن ساحة المقايسة بالكتب الأخرى»^(١).

جولة الحروف والخسارة الحضارية

وفي غفلة منّا، يخوض خصومنا اليوم معركة حامية الوطيس مع الوجود الإسلامي المتجذّر في أرض أفريقيا، والتي يمكن اعتبارها امتداداً لمعارك أخرى بدأت بمحاولة الطعن في ثبوت ومصدرية القرآن والسنة، ومروراً

١- «مسألة ترجمة القرآن» للشيخ مصطفى صبري، نقلاً عن مقرر مادة الاستشراق، سبقت الإشارة إليها.

بإحلال العامية محل الفصحى، وانتهاء إلى فرض الحرف اللاتيني بعد إزاحة الحرف العربي تمهيداً لوصول هذه الثقافات بالعربة الأجنبية «الغريبة عليها»، بالأمس خسرتنا لغات في تلك البلدان الإسلامية التي رزحت عقوداً تحت نير البلشفة البغيضة والحاقدة على كل ما يمتُّ إلى السماء بصلة، حيث أحلت بعد سلسلة من الخطوات المكارة الروسية محل اللغات الإسلامية⁽¹⁾، واليوم نخرج في أفريقيا على فصول مسرحية الاندحار الدامغة بإحلال الحرف اللاتيني بدلاً من العربي وربما من الصحيح أن نقول إن القوم فازوا بجولة «الحرف» لغياب المقارع.

ومن أسباب الخداع إقناع الجماهير بأن نعمة كتابة اللغات الأفريقية منة أوروبية بينما دفوف التاريخ تتط بإنتاج إفريقي ناضج على صهوة اللغة والحرف العربيين، يروي لنا «فيسامونتاى» نتفاً جيدة في هذا الباب، كما رأينا.

أما الخسارة الحضارية التي ستخلفها سيطرة الحرف اللاتيني فلا يمكن تقديرها لأن ذلك يعني بكل بساطة قطع الصلة بين الشعوب المسلمة وبين تراث ناضج وتاريخ أثيل عمرها عشرات القرون، من ثم يتم إحداث القطيعة الثقافية الفظيعة التي ستسلخ جسم الأمة لينزرع في الفراغ الذي سينتج من ذلك لا محالة، نمط ثقافي مغاير ينكره الناس، ثم يألفونه.

إن السعي إلى تأصيل الفكر الإسلامي خارج البيئة غير العربية مع

١- للتوسع عن هذه القضية انظر كتابات د. مصطفى الطحان، عن هذه المنطقة.

حصر الآليات الثقافية على اللغة العربية قد تتصادم مع مفهوم، وإن لم يكن المقطوف الآية الكريمة «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه»^(١).

مقارنة بين صورتين

كثيراً ما تساءلت عن سر الفارق الرحب بين مستوى التجذُّر الذي أحرزه الوجود الإسلامي في آسيا غير العربية وبين الوضع في أختها أفريقيا التي تشهد اليوم إرهاصات ردة ثقافية يخشى أن تكون واسعة الأرجاء، مع أن العامل التاريخي يحسب للأخيرة؟

وبعد استبعاد العنصر الجغرافي الذي يكاد الجانبان يتساويان فيه، تراءى لي أن البعد اللغوي الذي جمع بين التزاوج والاستقلال في آسيا قد خدم الشعوب الآسيوية كثيراً، والذي نقل الممارسة الثقافية الفكرية من الاقتباس إلى وضع المرجعية والمساهمة.^(٢)

وقد يكون لطبيعة الاستعمار الذي تعرَّض له كل من المنطقتين دور في المسألة، حيث أدت السياسة الفرنسية الثقافية، والتي تقوم على ركوب القارب ثم تحطيمه إلى تجفيف ينباع الثقافة الإسلامية تمهيداً لردمها نهائياً، بخلاف الإنكليز الذين يسلكون نهجاً آخر يؤدي إلى نتيجة مقارنة طبعاً.

١- سورة إبراهيم: ٤، ولقد استخرج العلامة القرظاوي من الآية مفهوم «ثقافة القوم المرسل إليهم»، وهو تخريج يتناغم مع ما يليه «ليبين لهم» انظر كتابه «ثقافة الداعية» أيتأتى التبيين في غيبة من قنوات التواصل والتحاور، واستغلاق النص أمام المرسل إليهم؟.

٢- تخترن المكتبة الإسلامية العربية اليوم أعمالاً رائدة مترجمة من الأردو وغيرها.

الواجب تجاه الجرف الثقافي

ومن نافلة القول، تبيان أن القوالب والأطر لا تمثل إلا ممرات وسرايب إلى فرض مضامين ومفاهيم تتصادم مع المخزون التاريخي، لهذه اللغات عن طريق الاستفادة من القطيعة الثقافية التي أصبحت وشيكة الوقوع، ومن ثمَّ يسهل ابتلاع الأجيال الصاعدة وجرفها بعيداً عن تخوم القرآن الذي سينتصب ألف حاجز ومليون برزخ بينه وبين واقعهم.

ومرة أخرى يواجهنا السؤال:

ما الذي يتوجب عمله أمام هذا الجرف الثقافي الهائل الذي يكاد يبتلع تاريخنا وواقعنا ليلغي المستقبل؟

يحزننا أن نعترف بأننا قوم مردوا على استخدام المستهلك الذي انتهت صلاحيته في مجال آليات الصراع، حيث نتأفف حتى إذا قضى الخصوم أوطارهم تلقفنا المخالفات، وأقرب مثال هو العمل الخيري المؤسسي، فحين انتبه بعضهم إلى خطورة هذه الأداة وبدأوا يدقون باب العمل الخيري، انتقل القوم به إلى أفق أعلى يحظر علينا تسلقه⁽¹⁾.

قد يجادل بعضهم بأن توظيف اللغات الأخرى في مشروع كوسائط لتأصيل الفكر الإسلامي في البيئات غير العربية لا ينسجم مع مطلب التعريب، نستطيع محاكاة مثل هذا المنطق من محاور عدة، لكن يكفي الإشارة إلى مسائل:

١- لقد أصبحت المؤسسات الخيرية الغربية اليوم قوى ضاغطة تفرض حضورها داخل المنتديات الدولية كالجمعية العامة للأمم المتحدة وتسلط سيفها على الدول والأنظمة وينظر إليها كبعبع لا يقاوم.

أولاً: فالأسلمة . خارج البيئة العربية على الأقل . مقدمة على التعريب كهدف .

ثانياً: إن هذه اللغات تعتبر . في الوضع الصحيح . ظهيراً للعربية، كما وقع ذلك تاريخياً، لأن المضمون الإسلامي سيحولها إلى قناطر لعبور الشعوب إلى العربية، لأن المحتوى الجديد سيجعلهم يتوقون إلى معاينة المصدر، وبالتالي فإن الترجمة إلى تلك اللغات تجعلها رديفة للعربية وروافد لها وليست المشاكسة .

ثالثاً: إن صون العربية «قضية» مفروغ منها في حسّ تلك الشعوب، وفوق الضمان القرآني، يأتي الواقع المتناهي . رغم البقع القاتمة . ليؤكد على ذلك، ولا تزال الدراسة تلو الدراسة تصدر لتدعم وجهة النظر هذه، ولقد توصل عالم اللغات الأميركي «روجر فشران» في دراسة حديثة له إلى توقع تناقص عدد اللغات في العالم - بالاندماج والاندثار - من ٦٨٠٠ في الوقت الحاضر إلى ١٠٠ خلال ثلاثمئة سنة، وستكون العربية من ضمن تلك التي ستصمد.^(١)

الخلاصة

إن القيام بتقريب الأصول الإسلامية إلى هذه الشعوب ليعتبر، بكل المقاييس، من أكبر المهمات الحضارية التي نستطيع بها خدمة الأمة في

١- جريدة السياسة البيروتية عدد ٨٥٦٨، بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٠م، كما يُراجع كتاب «الفصحى لغة القرآن» تأليف الأستاذ أنور الجندي، دار الكتاب اللبناني ١٩٨٢م.

عصر ذوبان السدود الثقافية، وطغيان المؤثرات الفكرية المقتحمة لواقعنا الداخلي الذي لم يعد محصناً فكرياً ولا عقدياً.

وشرط الأساس هنا للنجاح أن نكون إيجابيين، فبدلاً من التباكي وذرف الدموع على صفحات الجرائد والدوريات لتأبين الآلاف الذين تتخطفهم آلات التضليل في أفريقيا وآسيا، لمَ لا نضياء ولو شمعة واحدة نبدد الظلام حتى نمنع الخفافيش من استغلال ثقافة الظلمة؟

ونشير هنا إلى بعض الأسس التي نستطيع الاستفادة منها: (١)

- تشجيع ودعم الجهود الخيرة التي تقوم بها المؤسسات الإسلامية في هذا المجال.

- تبني مشروع خاص لترجمة معاني القرآن الكريم والسنة النبوية إلى أهم اللغات الإسلامية تحت رعاية مؤسسات علمية متخصصة وجادة.

- إنشاء إطار متخصص لجمع واستغلال التراث الإسلامي الإفريقي المكتوب باللغة والحرف العربيين، حيث آلاف المخطوطات مهددة بالضياع والسرقه والتزييف. (٢).

١- هذه العناصر مستلة من مقدمة مشروع ابن عباس لترجمة معاني القرآن الكريم والسنة النبوية إلى اللغات الأفريقية، إعداد الشيخ بون عمر لي ومحمد سعيد باه.

٢- ومن أسوأ الأمثلة ما قام به الصهاينة في نقل وثائق إسلامية ثمينة من دولة أفريقية مسلمة إلى إسرائيل بهدف الترميم والصيانة، ثم إعادة نسخ مزيفة بعد تحريفها. انظر: الاخطبوط اليهودي يستهدف الوجود الإسلامي في أفريقيا. محمد سعيد باه.

النقد الذاتي.. تأهيل الفكر الإسلامي خارج البيئة الربيئة .. مفاهيم وآليات

- إلى جانب تطوير الحرف العربي، يجب الاهتمام وتشجيع الإنتاج بالحرف اللاتيني الذي أصبح واقعاً يجب التعامل معه بعقلانية وواقعية.
 - جمع ومراجعة وتنقيح ترجمات القرآن الكريم الموجودة، والتي يمكن أن يستغل خصومنا ما فيها من قصور يصل إلى حد التحريف أحياناً.
 - التعامل مع القضية بجدية عن طريق التأطير والهيكلية والتفعيل على غرار ما فعلته رابطة العالم الإسلامي بمسألة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبعد، فحين نضع القرآن الكريم في متناول الشعوب المسلمة التي تعيش خارج البيئة العربية نكون قد حققنا أهدافاً استراتيجية كبيرة أهمها:
 - تحصين تلك الشعوب، وبالتالي نقلها إلى حيز الفعل بدلاً من الانفعال.
 - فتح الباب أمام الملايين الذين لا يمكن أن نصل إلى الدعوة إليهم إلا باتباع هذا الطريق وفوق ذلك نكون قد أدينا الشهادة على الوجه الصحيح.
- «إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» الدخان: ٤٤.**

الذات السوية
معبّر النهضة والتقدم
قراءة في الأزمة مع الذات
والآخر (*)

الدكتور/ أحمد عيساوي - الجزائر

لم يعد خافيا على الملاحظين والمتتبعين والمهتمين ما تعانيه البشرية اليوم من حالات الانهيار القيمي والروحي والأخلاقي، الذي مس بعمق جميع ميادين حياتها، واجتاح بقوة مختلف مجالاتها ونشاطاتها، ودوائر الفاعلية والتأثير القيمي فيها، على جميع الأصعدة الجغرافية والديمغرافية والإمكانية والكيانية، محليا وإقليميا وعالميا. الأمر الذي أدى بها مع مطالع الألفية الثالثة إلى كثير من التداعيات والانهيارات المتلاحقة، على مستوى أنسنة الإنسان، وروحانيته، وخصوصيته، وقيمته الفردية، والجمعية، والاجتماعية والأممية مصداقا لقوله تعالى: **﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون﴾** (فاطر، ٨).

وقد بدا ذلك واضحا في حال التعامل التدميري والنيروني - نسبة إلى الإمبراطور الروماني «نيرون» الذي حرق روما - مع الذات والآخر معا، ومن خلال ممارسة عمليات السحق السافرة لعوالم القيم والمبادئ والمثل العليا في واقع العلاقات الشخصية الجمعية والاجتماعية. الأمر الذي يستدعي وقفة فاحصة ومتأنية لمسيرة القتل والإجرام العشوائية - من حديث رسول الله ﷺ عندما سئل عن علامات الساعة قال: فارتقب القتل-لسلم القيم الأخلاقية في شبكة العلاقات الاجتماعية المنهارة اليوم، بفعل عمليات العبث الجنوني بالمخزون التراثي والقيمي الذي كان يحكم شبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية قبل طغيان موجة الحداثة، وما بعد الحداثة، وأوهام نهاية التاريخ، وخرافة النهايات الوهمية، لتي طفحت بها الكتابات عن نهاية المثقف والثقافة والداعية والدعوة والمؤرخ والتاريخ

النقد الذاتي.. الذات السوية مخبر النهضة والتقدم .. فراءة فاي الأزمنة مع الذات والآثر

والفيلسوف والفلسفة، ونهاية القيادة والدولة، ونهاية الحدود والتميزات.. ونهاية عالم القيم والمثل العليا، وتراجعه أمام طغيان سيول وركامات الرذيلة والانحلال التي غمرت بقوة إنسانية إنسان الألفية الثالثة المنهار، عبر ما أفرزته فتوحات العولمة القسرية والفلسفة الإلحادية المفروضة على الأمم الضعيفة اقتصاديا وماليا، والمسلوقة حرية الإرادة والتأثير القيمي، تحت ضغط قوانين المنظمات والهيئات الدولية، ودسائس القوى الخفية المتحكمة في موارد العالم ومصير البشرية، عبر شبكة كثيفة من الوسائل والقنوات والأساليب الساحرة للألباب والأخاذا للأرواح وللقيم.

الأمر الذي أفرز لنا فردا جديدا هجينا عاث قتلا وتدميرا بإنسانيته، حتى صار من الصعب تصنيفه ضمن دوائر مخلوقات الله تعالى - ملائكة وجن وشياطين وحيوانات ومخلوقات أخرى - لمشاركاته المعقدة والهجينة الطاغية مع عوالمها المادية والبهيمية.

وقد تولدت لدى هذا الفرد - المتحلل والمتداعي - سيول من الأزمات المتشعبة والمتعددة التأثير على إنسانيته وروحانيته القيمية، بدءاً من أزمته النفسية الكبيرة مع ذاته، مروراً بسائر الأزمات المعقدة مع الآخر، مستحقاً بمخالفته تلك عقاب ربه الذي استخلفه في هذه الأرض، واشترط عليه بالخيار الحر مصيره المحتوم ف **﴿هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً﴾** (فاطر، ٣٩).

وستقدم هاته الدراسة قراءة عقلية وروحية ونفسية هادئة وسريعة لأبعاد الأزمنة العميقة مع الذات ومع الآخر، وكيفية الخروج النظري والعملي

الجزري من أحابيلها، وفق مقاربات تحليلية في عمق دوافعها الحقيقية، وأسبابها القريبة والمباشرة، وآثارها الرئيسية والجانبية، وفق نسق من المحاور الواقعية ذات الصلة العميقة بأبعادها وأركانها المشكلة لها، والتي تُعد - بحسب قراءتنا المتواضعة - المدخل الحقيقي والمباشر لفهم وإدراك أبعاد وأهداف الخطاب القرآني بموضوعاته المختلفة والشاملة للعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والقصص والأخبار والحلال والحرام، المنتزل على الفرد محور التنزيل والفهم والتكليف والتطبيق، منطلقين من قوله تعالى وهو يخاطب الذات السوية بقوله: **﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً﴾** (الأحزاب، ٣٦).

■ أبعاد الأزمة مع الذات

١ - الأزمة مع الله

عندما يفقد الإنسان وعيه بوجوده ورسالته الكبرى في الحياة تبرز أنواع الأصنام ماثلة أمامه تزين له وضعه التنافسي الجديد مع خالقه. الأمر الذي يفقده الإحساس الكلي بحقيقة المهمة التي خلق وأوجد من أجلها في هاته الحياة، وهي الاستخلاف الإيجابي، والعبادة المطلقة، والعمارة التفاعلية والجميلة مع تراب الأرض في البر والبحر والجو.

﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد

أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ (الذاريات: ٥٦، ٥٧، ٥٨)،

وهو الآخذ عهد أبينا آدم علينا، والقائل عن خلقنا وإنشائنا، وعن مهمتنا

النقد الذاتي.. الذات السوية مبرر النهضة والتقدم .. فراءة فاي الأزمة مع الذات والآزر

التعميرية المتميزة في هاته الأرض: **«هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها»** «هود - ٦١»، ولكن للأسف الشديد نسي بنسيان أبينا آدم المناطات وبنود العهد الأولي، فخارت عزائمه **«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فتسي ولم نجد له عزما»** «طه - ١١٥»، وحقق بإفسادنا ونكولنا ونسياننا الأرعن نبوءة الملائكة عندما خاطبت ربها قائلة: **«أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»** «البقرة، ٣٠».

وبات يضحى هائما في ضبايية إدراك غايات وأبعاد وجوده، وفقدان مناطات المهمة الرسالية الكبرى. ومن هنا تنشأ عنده أكبر المشكلات وهي الأزمة مع الخالق، والموجد والمنعم، وعنهما تتركب سائر مظاهر الأزمة لديه **«أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه»** «الجناتية - ٢٣»، فأفسد برعونته مسيرة حياته الزاهرة، وتعدى فساده إلى البيئة والأفراد المحيطين به، فعدا عليهم بفساده محققا قول الله فيه: **«واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا»** (الفرقان ٣).

وبذلك يتعمق خط الأزمة مع الخالق، دونما رجعة واعية للموقع الصحيح، إلا بجبل من هدى الله وأسباب هديه من الأئمة الأعلام، وإلا فقد حقت عليه الكلمة وحبط عمله في دنياه وآخرته **«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا»** (الفرقان: ٢٣).

وهذا وجه الأزمة المهم والخطير في عمق الذات ومع الذات، وعنه يتفرع خط الأزمة الكبرى مع الذات المضطربة المختلفة، ومع الآخر السوي أو المختل.

٢ - الأزمة مع الذات

وبعد أن تشتد أزمة الإنسان مع ربه لجهله بقيمة رسالته، وحجم وحدود طاقته، ومكانة نفسه، وموقعه في الحياة الدنيا، فتسوء حاله مع أعماق نفسه، وتضطرب قيم وجدانه وضميره، وتختل حساسية مشاعره، بفعل تراكم الأمراض النفسية المميتة، وتفاعل الأسقام الدفينة فيه، التي تفاقمت على قدراته المناعية الضعيفة فعطلتها، فيتيه في دوامة الفراغ والقلق، ويحيد عن معالم النور والحق، التي ينطق بها الصالحون في قوله تعالى: **﴿قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البيّنات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين﴾** (غافر : ٦٦).

ويؤول أمره بعدها إلى حال التوتر الدائم، الذي يقطع جذوره عن حقيقة وظيفته التعبدية. ويصبح عرضة للقلق والاكتئاب، ومنها يفقد توازنه النفسي، ويضطرب وجدانه، ويخسر فضيلة التوافق الاجتماعي مع الآخر، الذي كان يضمن له صيرورة الحياة الهادئة الآمنة المطمئنة، لأنه يصبح دائراً في فلك جماعة مكتئبة ومريضة ومتأزمة مثله.

ويعيش بعدها في حال تدمير وسخط وعدم رضى، كما هو أمر وحال السائرين وراء وهم الحداثة وما بعدها، من دون الحصول على سراب اللذة المبتغاة محققين قول الله وحكمه الممضي فيهم حين خاطب آباءهم الأولين فقال: **﴿يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون﴾** (فاطر: ٣).

وهذا وجه الأزمة الثاني والمهم والخطير في عمق الذات المضطربة، ومع

النقد الذاتي.. الذات السوية مبرر النهضة والتقدم.. فراءة في الأزمات مع الذات والآثر

فلول الذات المختلفة، المتبقية في أشلاء ذلك الهيكل البشري، وعنه يتفرع خط الأزمة الكبرى مع عالم القيم والمثل العليا المفقود في الذات المتأزمة، ومع الآخر السوي أو المختل.

٣- الأزمة مع القيم

وبعد أن تستحكم فيه بقوة جذور الأزمة بينه وبين خالقه من جهة، وبينه وبين نفسه المضطربة من جهة ثانية، تحتدم لديه في العمق أزمة القيم والمثل العليا، ويضطرم بها في أعماق ضميره المتألم المريض، الذي بدأ يخسر ما تبقى من الفضائل المعدودة لديه، بفعل عمليات التزيين الاستهوائية التي يستمرئها في حياته، بحثا ولهثا عن وهم وسراب اللذة والسعادة البديلة التي تسلمه للخسران المبين ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون﴾ (فاطر: ٨).

ومن حاله المنهارة تلك يهون في نظره كل خلق ومثل كريم، ويحتقر الفضائل والمبادئ التي ضحى من أجلها الأنبياء والصالحون والشهداء والمجاهدون، وتصبح ثوابت الأمة ومقدساتها، وسلامة الوحدة الوطنية والترايبية، وسلامة الحدود والوطن، وسلامة سائر الثوابت الوطنية الأخرى: من دين، ولغة، وشرف وعز، ومجد تليد، وتاريخ غابر، وثورة مجيدة، وجهاد ومجاهدين، وشهادة وشهداء وثكلى وأرملة ویتيم ومعطوب ضحى في سبيل الله ونصرة دينه وعزة أمته لا قيمة ولا وزن لها، بل إن أمرها ليهون لو فقدت قيمتها فقط لديه، ولم تعد هدفا وغرضا يعاديه في الحياة، بل تصبح عدوا استراتيجيا له في حياته، يقضي ما تبقى من عمره لسحقها

وهزيمتها، لأن البيئة المتخلفة تهزم العز والشرف، وتغتال بصمت أثيم القيم والمثل الفاضلة.

وهكذا يؤول أمره إلى الضياع الكلي، لأنه أصبح فارغ الوجدان ميت الضمير من معاني هذه القيم النبيلة وتأثيراتها، ومن هنا تنشأ لديه الأزمة مع قيمه ومثله العليا محققا قول الله تعالى فيه: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.﴾ (فاطر: ١٩، ٢٠).

ومن هنا تشكل الأزمة مع الذات المعبر الحقيقي والمباشر للأزمة العميقة والقوية مع الآخر السوي أو المتأزم، لتأخذ أبعادا وأشكالا وألوانا ووسائل وأساليب أخرى، تفضي بالفرد والجماعة والمجتمع المتأزم إلى التلاشي والضياع، أمام الآخر المتماسك القوي.

وهذا وجه الأزمة الثالث والمهم والخطير في عمق الذات المضطربة، ومع فلول وبقايا الذات المختلة، التي فقدت كل عناصر الجمال والخيرية التي أودعها الله فيها، يتفرع خط الأزمة الكبرى مع الآخر السوي أو المختل، الذي لا يتنبه إليه كثير من الغافلين.

■ أبعاد الأزمة مع الآخر

وأبعاد الأزمة مع الآخر هي نتاج طبيعي ومنطقي لوجوه الأزمة مع الذات، فمن تأزم مع ربه فقد أعلن بغباء القطيعة مع مصدر الخيرية المطلقة التي يستمد منها حيويته وقوته للسيطرة والتمايز العاقل والرشيد عن عالم

النقد الذاتي.. الذات السوية مثير النهضة والتقدم.. فراءة في الأزمة مع الذات والآثر

الموجودات والكائنات والأحياء وسائر الجمادات، وانحدر إلى مستوى البهيمية ليتشارك معها في غشيان المراتع والنزوات، يسيم منها كما تسيم ذوات الأربع، محققا قول الله تعالى فيه: **﴿إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا﴾**، «الفرقان - ٤٤» غير أن الله ضرب أجلا بعد الابتلاء الدنيوي لنشر الصحائف، وإلاَّ عجل لهم العذاب، إذ قال: **﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا﴾** (فاطر: ٤٥).

ومن تأزم مع نفسه فقد ألقى بها في أتون الاجترار اللاواعي والأرعن لكنه ولب الحياة ولذة متعتها، وأعلن سوداوية أيامه ومأساوية خاتمته. إذ بأزمته المتعددة الأبعاد حطم مقومات نفسه، وهشم فضائل الخيرية التي عششت في أعماق ضميره، الذي به يكون إنسانا يفيض بالروح وينبض بالحياة والحيوية..

ومن تأزم مع قيمه ومثله وثوابته فهو المتأزم الحقيقي، والخشية أن تتعدى هذه الأزمة من حدود الفردية فتمس شبكة العلاقات الاجتماعية، التي تحكم ربط الجماعات ببعضها بعضاً خلال سائر النشاطات الاجتماعية. وهنا يضطرب سير الجماعة ويختل توازنها المحكم، فتفقد قدرتها على تكوين الأجيال السوية، التي يحتاجها المجتمع لاستمراره.

١ - الأزمة ضمن محيط الجماعة

تأخذ الأزمة بتعقيداتها المتنوعة والمتشابكة الذات المتأزمة ضمن دوامة لانهائية من التدايعيات المتأزمة مع الآخر، وأول مظاهرها التأزم ضمن نطاق

المحيط الأسري، حيث الاحتكاك الدائم والمباشر للذات المتأزمة مع الآخر السوي أو المتأزم. الأمر الذي يؤدي إلى إفراز نمط ثنائي من العلاقات المتأزمة.

فمع الآخر السوي تبرز بوضوح تداعيات الأزمة في أبسط العلاقات والتعاملات الحياتية اليومية، وهنا يتأزم الآخر السوي لاحقا - بشكل أو بآخر - بفعل عملية التأثير والتأثر المباشرة، فنتج لنا نمطا متأزما من العلاقة محوره ضلال وانحراف الذات، باتباعها الهوى والرغبة فيما توسوس به النفس التي لا تصغي لنداء ربها فتتهدي محققة قوله تعالى فيها، إذ يقول: **﴿قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إليّ ربي إنه سميع قريب﴾** (سبأ: ٥٠).

ومع الآخر المتأزم تبرز بوضوح أيضا تداعيات الأزمة وتعقيدات الجديده في أبسط السلوكات والعلاقات والتعاملات اليومية، بفعل عمليات التأثير السلبي، والسلبي المضاد بين الذاتين المتأزمتين، والتي تبرز بجلاء من خلال فهم الحياة، والتعامل معها وتكوين القيم وفق الرؤية الشخصية الضيقة، كفض النزاعات والاختلافات بالتحاكم إلى أطر ذاتية غير متعارف عليها في مرجعيات المجتمع السوي المختلفة من: دين وعرف وقانون وضعي، وعنهما ينتج نمط هجين ومتأزم من العلاقة.

ويتضخم تأزم الذات من مستوى علاقة الفرد المتأزم بذاته وبالأخر، ليأخذ طابع التأزم على مستوى علاقات الجماعة، وبدائتها تكون مع جماعة الحي حيث يتم الاتصال والاحتكاك المباشر بين أفراد الجماعة السويين والمتأزمين، الذي ينتج تلقائيا نمطين من العلاقات الاجتماعية، إحداهما:

نمط صدامي يُفعل الصراع بقوة بين الذوات المتأزمة في جماعة الحي، وثانيهما نمط انعزالي يُفعل قيم الفردية والأنانية والتباعد بين جماعة الحي، وهكذا الأمر مع جماعة المسجد والعمل وسائر الجماعات التلقائية والعرضية، وهنا ينطبق على الفرد والجماعة المتأزمة قوله تعالى: ﴿من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور﴾ «فاطر- ١٠»، فطاعة الله تعالى في الآية هي منطلق العزة والكرامة والعلاقة السوية مع الذات والآخر، لأن أكرم الناس عند الله التقاة لقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ (الحجرات : ١٣)، حيث يتقبل الله الكلم الطيب والنافع، ويرفع إليه العمل الصالح، اللذين هما صماما الأمان لشبكة العلاقات الاجتماعية السوية بالذات وبالآخر سواء فردا كان أم جماعة، وحيث إن الكرامة لا تتحقق إلا بالتقوى الكلية لكل مزالِق التآزم، التي تستحكم في أعماق الفرد فتخلق منه فردا مكرما معززا، وبفقدانها يغدو نحو شفير هاوية التآزم، والتآزم السلبي المضاد نحو الآخر السوي أو المتآزم.

٢ - الأزمة ضمن المحيط الاجتماعي

عندما تأخذ الأزمة بقوة شبكة العلاقات الاجتماعية فتدمرها من الداخل والخارج، تأخذ العلاقة مع الآخر في عملية التفاعل والتأثير والتأثر الاجتماعيين نمطا متآزما يبدو واضحا في شبكة العلاقات الاجتماعية - العرضية والتلقائية والمقصودة - المتأزمة في الشوارع والأسواق، وفي

الحدائق والمنتزهات، وفي أماكن التثقيف والتسليّة والترفيه، وفي سائر مصالح ومؤسسات الدولة.

ويصبح التواصل مع الآخر ضمن أنساق سلوكية متأزمة تختلف عن روح النسق المدني الراقى. فعلاقة الذات المتأزمة مع رجال الأمن والشرطة بعامة، مع شرطي المرور بخاصة تتحول بسبب الأسقام الداخلية والأمراض والعقد النفسية إلى علاقة خوف وحذر وريبة، مخالفة بذلك منطقتها الاجتماعي الأمني السوي. وكذلك الأمر مع عمال النظافة وحفظ البيئة وموظفي مراقبة عدادات الكهرباء والماء والغاز. وينقطع بسبب تراكم ثقل الأسقام والعقد الدفينة وتفاعلها المرضي المتفاقم في نفسية المتأزم كل أشكال التواصل السوي بالآخر السوي، تحقيقا لوصفه سبحانه وتعالى لهذا الصنف المتأزم من بني البشر حيث يقول: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ «فاطر - ١٤».

٣ - أزمة فهم حدود الحقوق وسقف الحريات

تنتج الأزمة ضمن المحيط الاجتماعي أزمة فكرية ونفسية وسلوكية أخرى تتفرع عنها أزمات اجتماعية وتربوية وأخلاقية ونفسية وسلوكية جانبية، تؤدي إلى حال من الانسداد الاجتماعي ضمن النسق المنسجم للعلاقات الاجتماعية للأفراد والجماعات وذلك ناتج من حال الانهيار القيمي للذات المتأزمة، العاجزة داخليا لضبط معادلة فهم حدود الحقوق وسقف الحريات، وعملية التناغم المنسجمة بينهما في تسيير الفرد السوي ضمن نسق العلاقات الاجتماعية السوية، فيتحول إلى كائن أناني مغرور

النقد الذاتي.. الذات السوية مخبر النهضة والتقدم.. فراءة فالي الأزمة مع الذات والآثر

وفاقد لكل الأحاسيس والمشاعر الجمعية، فلا يعرف من الجماعة التي يعيش معها سوى المطالب والحقوق، أما الواجبات تجاه الجماعة والحقوق الأكيدة نحو الآخر، فهي مساحة فارغة من ذاته، وقيم غائبة من روحه.

٤ - أزمة التواصل مع البيئة

وكما تنتج الأزمة القيمية أزمات جانبية، تتفرع عنها الأزمة مع النبات والزروع وكل ما هو أخضر ورطب ويابس من الكائنات النباتية الحية التي تجاور الذات المتأزمة ضمن نطاق المحيط البيئي. ومن هنا نلاحظ السلوك المرضي الاجتماعي المتأزم للذات العلية تجاه عالم النباتات عموماً، فهي تحتاج إلى توعية دائمة ومستمرة كي تحافظ على علاقتها السوية بها، مكالفة الجماعة ثمناً مادياً ومعنوياً باهظاً عبر مختلف وسائل الدعاية والإعلان، كي يستقيم سلوكها مع النسق السوي للمجتمع.

وكذلك الأمر المرضي للذات المتأزمة مع عوالم الحيوانات الأليفة والمتوحشة في الغابات والصحاري والمياه وسائر مكونات البيئة الطبيعية. إذ تتفاعل الذات العلية مع محيطها الطبيعي تجاه عوالم الحيوانات المجاورة لها بسلوك مرضي استئصالي متأزم، تحرق من خلاله الأخضر واليابس، وتطارد أو تقتل كل كائن حيواني حي، أسهم أو مازال يسهم في عملية التوازن البيئي والضروري لاستمرار الحياة.

وهكذا يكون سلوكها المرضي المتأزم مع سائر مكونات العمران ومختلف وسائل الحضارة. فبعد أن كان - وما زال حسب فهمنا المتواضع - مفهوم الحضارة الصحيح منصبا على ضمان القدرة لصناعة كل منجزاتها وأدواتها،

ثم التحكم فيها، نتجت عنها عملية أخرى، تمثلت في التخلص الصحي من نفاياتها وفضلاتها. وهنا تحتاج الحضارة وقيمها المدنية والمعنوية إلى ذات سوية للتعامل معها، حيث تتسبب الذات المتأزمة في خلق مشكلات جديدة للضرورة الحضارية، فلا تُحسن التعامل السوي للتخلص من نفاياتها بالطرق الحضارية، فتعيق المسيرة الحضارية للأمة، وتشغل الأمة هنا بترقية وتنمية الملايين من الذوات المتأزمة فيها على حساب التعجيل بوتيرة التنمية الحضارية، فتتقدم أمم وتتأخر الأمة المصابة بمثل هذه الأمراض المستحكمة في ذواتها العليلة.

وخلاصة المسألة : أننا أمة متأزمة وقلقة ومتوترة ومعادية لكل شيء. ويجب علينا أن نتصالح مع كل شيء. فالأزمة مع الآخر هي لب الأزمة مع الذات، وهنا تحتاج الأمة المتأزمة إلى اتفاق مبدئي - فيما بينها - على إطار مرجعي دقيق للحياة وللتواصل السوي، ولاستثمار المرافق، ولاستغلال وتقاسم الثروات بالعدل.

■ سبيل الإصلاح

وبعد أن عرضنا لأهم أركان الأزمة وأبعادها مع الذات والآخر، نحب أن نتوقف عند مشاريع وأسس الحلول لأزمتنا العميقة. ولعل أس فهم الأزمة وأبعادها يكمن في الاختلاف حول الإطار المرجعي المناسب والأصلح، لضبط إيقاع مسيرة الحياة السوية من جهة، وإيجاد الحلول العملية والصحيحة للمشكلات التي تعيق سبيل النهوض بالأمة المتأزمة من عثارها الحضاري نحو مصاف الأمم المتقدمة، آخذة بعين الاعتبار أصناف البشر، ومكوناتهم وطبيعتهم ومواقعهم في عملية النهوض، لأهميتها التأسيسية والعملية

التفرد الذاتي.. الذات السوية مبرر النهضة والتقدم .. فراءة فاي الأزمنة مع الذات والآثر

والهدفية في تحقيق نجاح عملية الإقلاع الحضارية المطلوبة، مصداقا لقوله تعالى في أصناف خلقه حين يقرر فيهم: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير﴾ (فاطر: ٣٢)، فهذه الأصناف رقم مهم في عملية الإصلاح والنهوض الحضاري، لايهمها المصلحون من خططهم الإصلاحية.

وعندما يواجه المصلحون الأزمات المستحكمة في أمهم كثيرا ما يصطدمون بكيفية المواجهة والمعالجة والنهوض، حائرين بين مجموعة من الخيارات الإصلاحية التي تصلح لمشروعهم، ويبدأ التساؤل لديهم، هل بالقاعدة أم بالبنية الأساسية والوسطى أم بأعلى الهرم مباشر عملية الإصلاح؟ أم ببعضها؟ أم بها جميعا؟ وهنا يجدون أنفسهم أمام تراث عالمي زاخر بالنظريات الإصلاحية التي رشحت بها التجارب الإنسانية خلال حركيتها التاريخية، أشهرها وأكثرها نجاعة وصلاحية للنهوض بالواقع المتخلف النظريات التالية:

١ - نظرية الإصلاح الفوقي التي تبدأ من أعلى الهرم، والتي جربها بعض المصلحين المسلمين في العصر الحديث، ولكنها فشلت بسبب عوامل داخلية وخارجية كثيرة جدا.

٢ - نظرية الإصلاح التحتي التي تبدأ الإصلاح من أسفل الهرم، فتتعامل مع أسس المشكلة التحتية، وتؤسس البناء المراد ترميمه وإصلاحه من العمق، وهي عماد عمل الأنبياء والمرسلين والدعاة في عملية الإصلاح.

٢ - النظرية المختلطة المتوازنة المتوازنة: التي تبدأ عملية الإصلاح فيها من طرفي الهرم، فسلطة تهبط وتعمل وتتفاعل وتتهض برفق وعزيمة، وتأخذ بيد مواطنيها نحو العزة والتقدم والكرامة، وقاعدة تنهض وتصعد وتستجيب للمؤثرات النهضوية، وتكون في مستوى الحدث التغييري. وهي أنجع النظريات الإصلاحية إن توافر الانسجام والود بين السلطة والرعية. ولن تتجح هذه النظرية، إلا إذا مهدت لها عمليات التغيير التحتية في قاعدة الهرم، التي تهيئ لها الأرضية الإصلاحية الناجعة في صميم الفرد، المعدن الخام لكل عملية تغييرية وإصلاحية.

■ ضوابط محاسبة الذات

حفلت المصادر التراثية العربية الإسلامية برصيد معرفي زاخر يتناول الإنسان، من حيث إنسانيته وروحانيته وقيميته، مفككة - بكل عمق ودراية - أبعاده الإنسانية الحقيقية، وسبل نجاح أنسنته في حياته الواقعية، وعوامل تفوقه على سائر المخلوقات، وقدرته على استمرار تجربته الإنسانية، وسيادته الراشدة على الطبيعة ومن يحيي فيها، مقدمة أدق وأصح الطرق والمناهج في تعامل الذات السوية والمتأزمة، والآخر السوي والمتأزم.

ولعل إلقاءنا الضوء على المنهج النبوي المتميز في إصلاح النفس ومراقبتها، بهدف استمرار حيويتها وروحانيتها ونفعها للناس في الدنيا، ونجاتها وفوزها بالجنة في الآخرة، ما يقرب لنا فهم طريق من طرق الإصلاح الشامل، ضمن الضوابط التالية:

١ - الضوابط الشرعية (الكتاب والسنة)

إن محور التنزيل الأساس لعلوم القرآن جميعها هو الإنسان، فالقرآن كله نزل بخصوص صلاح الإنسان وتكريمه ورقيه ورشده في رحلة ابتلائه الحياتية، ولم ينزل لسوى ذلك، مصداقا لقوله تعالى: ﴿تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور﴾ (الملك: ٢، ١). وكذلك الأمر بالنسبة لعمل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقد انصب جهدهم الدعوي جميعه في سبيل تكريم الإنسان وإصلاحه والرقى به، فقد كان ينصح ويوصي خير الأنبياء وخاتمهم ﷺ بضرورة حفاظ الإنسان على إنسانيته في مسيرة ابتلائه الحياتية، فكثيرا ما كان يرد على لسان رسول الله ﷺ قوله: «اضمنوا لي ما بين لحبيكم وفخذيكم، أضمن لكم الجنة» وقوله عليه الصلاة والسلام: «أمسك عليك هذا - وأشار إلى لسانه الشريف) أو قوله عليه الصلاة والسلام: (.. وما أكب الناس على مناخرهم - أو وجوههم - يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم..).

وقد حفل القرآن الكريم بالآيات البيّنات على المحاسبة الدقيقة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين﴾ (الأنبياء، ٤٧)، وقال تعالى: ﴿ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا﴾ (الكهف: ٤٩).

كما حفلت السنة النبوية المطهرة بالكثير من التوجيهات البيّنة حول

المحاسبة فقال عليه الصلاة والسلام: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى)، وقول عمر رضي الله عنه: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم).

وفي هذا الصدد يقول الإمام أبو حامد الغزالي - ج ٦، ص ٦: «فحتم على كل ذي لب يؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه، والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وحظواتها، فإن في كل نفس من أنفاس الإنسان وقت هو محاسب عليه.. ثم ليستأنف البحث في أعضاء بدنه السبعة وهي: العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، فعليه مراقبتها ورعايتها، وعليه أن يحترس فإن لجهنم سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم).

فالمسلم المؤمن الواعي الراشد، يضع نفسه ضمن منهج المحاسبة، ليضمن لها الحياة والسلوك السوي في الدنيا، والأوبة الهنية في الآخرة، وفق المعارج الخمسة التالية:

١ - **المشارطة**: وهي أن يضع الشروط التي افترضها الله تعالى عليه، وسنتها سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، ويلزم نفسه بها، ويكون ممن يشترط على نفسه في وقت الرخاء، حتى يتتعم وقت الشدة واليوم العصيب.

٢ - **المراقبة**: وهي أن يراقب نفسه بمدى التزامها وتمسكها بالشروط التي اشترطها عليه المولى تبارك وتعالى، وبمدى عمله بها، فقد جاء في المراقبة قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ (العلق: ١٤)، كما

النقد الذاتي.. الذات السوية مبرر النهضة والتقدم .. فراءة في الأزمات مع الذات والآثر

جاء في الحديث الشريف قوله عليه والصلاة والسلام: «اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

٣- **الحاسبة:** وهي أن يجعل الإنسان لنفسه مسبارا يحسب ويختبر به سائر أعماله، ومحاررا يعرف به مؤشر الخير والشر في قلبه ونفسه وعقله ووجدانه وسلوكه وعمله، وفي الخبر الثابت أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يارسول الله أوصني، فقال: (أمتوص أنت؟) فقال: نعم، قال: (إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فامضه وإن كان غيا فانتبه عنه). وجاء في الأثر أن المؤمن قوام على نفسه، يحاسبها لله.

٤- **المرابطة:** وهي أن يعد المؤمن نفسه في موقع جهاد دائم، وكأنه مرابط في سبيل الله، يحرس موقعا للمسلمين، فيحسن حراستها والمرابطة فيه. فيتعامل مع نفسه وكأنها في رباط دائم حتى تلقى ربها وهو راض عنها، فقد جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب نفسه كل ليلة بالدرة ويقول لها: ماذا عملت اليوم.

٥- **المجاهدة:** وهو أن يستمر في مجاهدة نفسه للتوغل في الطاعات والاستتفاف عن اقتراف الصفائر فضلا عن الوقوع خطئا في بعض الكبائر كالغيبة والنميمة والبهتان.. وقد حفلت مصادر التاريخ الإسلامي بأعاجيب السير عن مجاهدة السلف الصالح لأنفسهم للمواظبة على الطاعات صغيرها وكبيرها، واجتتاب المعاصي مهما ضؤلت. وروى أبو حامد الغزالي في الإحياء - ج ٦، ص ٢٣، ٢٤ - عن الحسن البصري قوله: «قال: أدركت أقواما،

وصحبت طوائف منهم، ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يتأسفون على شيء منها أدبر، ولهي أهون في أعينهم من هذا التراب الذي تطأونه بأرجلكم، إن كان أحدهم ليعيش عمره كله ما طوي له ثوب، ولا أمر أهله بصنعة طعام قط، ولا جعل بينه وبين الأرض شيئاً قط، وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم، إذا جنَّهم الليل فقيام على أطرافهم، يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، إذا عملوا الحسنة فرحوا بها، ودأبوا في شكرها، وسألوا الله أن يتقبلها، ووالله ما سلموا من الذنوب، ولا نجوا إلا بالمغفرة».

وتبقى الضوابط الشرعية - في نظرنا - هي السبيل لإصلاح الأنفس المعوجة، وتغييرها من الداخل نحو الأفضل، وتأسيسها على الفضيلة، وهي عماد الإصلاح.

٢ - الضوابط الفقهية والقانونية

تقوم الضوابط الفقهية بدور المعدل والموجه لسلوك الفرد المسلم من الخارج، إذ تقدم لنا ضوابط شرعية عامة تحكم سائر تصرفات المجتمع المسلم، وتضمن له الوحدة والانسجام الاجتماعي الشكلي، كما تقوم به القوانين الوضعية في المجتمعات العلمانية، بحيث تضمن وحدة المجتمع الشكلية في السلوك والتعامل الظاهري المشترك. وهي في نظرنا عوامل مكملة من الناحية الخارجية لضمان السير الحسن للفرد والمجتمع، ولكنها غير كافية لأنها تهتم بالإصلاح الشكلي الخارجي، ولا تؤسس في العمق جذور النهضة والتقدم.

٣ - الضوابط المؤسسية: (مؤسسات المجتمع المدني أنموذجا) :

لمؤسسات الدولة دور حضاري بارز، وأساسي في عملية التغيير والإصلاح، يكمله عمل مؤسسات المجتمع المدني، ضمن منظومة من العلاقات القيمة والتطبيقية المتميزة بتكامل الدور الإصلاحي والتغييري بينهما، والحديث عنها مجال علمي واسع.

والخلاصة: أن الذات السوية معبر صناعة الآخر السوي، والمستقبل الزاهر، وهنا: **«قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد»** (سبأ: ٤٩).

**الأزمة ليست في الدعوة..
ولكن في الدعوة أنفسهم (*)**

أ.د/ محيي الدين عبدالحليم - مصر

(*) مقال منشور في الوعي الإسلامي عدد ٤٧٦ ص ٢٥.

العمل الدعوي بصورته الراهنة يعاني من الركود والجمود والتحجر، ويعتمد على منهج الإثارة والتهيج والانفعال، والعزف على أوتار العاطفة وحدها بدلاً من مخاطبة العقل، ويقوم بعض الأفكار بأسلوب غير منطقي، ويفتقر إلى الحجة والبرهان، وهو أسلوب لا يستطيع أن يتعامل مع العقلية المعاصرة سواءً داخل ديار العرب والمسلمين أو خارجها، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى الخلل في التأهيل العلمي والتدريب العملي والاختيار الموضوعي لهؤلاء الذين يعتلون المنابر.

وتكمن المشكلة هنا في عدم توافر الداعية الذي يعرف كيف يقرأ ويسمع ويشاهد ما يدور حوله بكفاءة وفاعلية، لا يخشى بطش حاكم، أو تسلط ظالم، ولا سيما أن بعض زعماء العالم الإسلامي قد درجوا على استغلال ضعف النفوس من العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، وأحكموا سيطرتهم عليهم، مستخدمين في ذلك أساليب الترغيب والترهيب لتبرير استبدادهم وتسلطهم، وانساق كثير من الدعاة وراء رغبات هؤلاء الحكام، وبالغوا في ذلك أشد المبالغة طمعاً في العطايا الجزيلة والجوائز الثمينة، ولعل ما قاله «ابن هانئ» في مدح أحد خلفاء الفاطميين يؤكد هذه الحقيقة حين أنشد قائلاً:

ماشئت لا ماشاءت الأقدار

فاحكم فأنت الواحد القهار

وفي قصيدة أخرى يمدح في مدح هذا الخليفة، وعصمته من الخطأ

والزلل:

شهدت بفخر ك السموات العلا

وتنزل القرآن فيك مديحاً

ولعل هذه الأزمة ترجع إلى أن مناهج التعليم الديني في كثير من البلاد الإسلامية التي هي في حاجة إلى مراجعة شاملة لأنها مناهج تقليدية تعتمد على أساليب عتيقة قد تضر أكثر مما تنفع، فبعض هذه المناهج تُشعل غلواء التطرف لدى الصبية والشباب بدل من أن تزرع فيهم روح التسامح والأخلاق النبيلة واحترام الآخر، كما أن بعضها يسهم في نشر ثقافة الفكر الخرافي ما يجعل التعليم الديني عاجزاً عن التواؤم مع المجتمع المعاصر حتى أصبحت مخرجات مؤسسات هذا النوع من التعليم لا تقدم للمجتمع إضافة تذكر لأنها أصبحت خاوية المضمون معرفياً، عدائية في توجهاتها ضد الآخر، تلقينية تعتمد على الحفظ والاستظهار بدلاً من التفسير والتحليل والإبداع، مما يشير إلى أن مناهج التعليم الديني في حاجة إلى إعادة نظر شاملة في معالجاته فلا تجنح إلى الحرية المنفلتة، ولا تتشبث بالأفكار الجامدة، ولا تخضع لضغوط أجنبية، ولا تتشبه بالمناهج العلمانية.

لقد انقضى الوقت الذي كان فيه الاتصال يعتمد على الأساليب الإنشائية والعبارات الطنانة، وأصبحت فنون الإقناع تقوم على تزويد الجماهير بالمعلومات الدقيقة والوقائع الملموسة والحقائق المؤكدة وتناول القضايا التي تهم الجماهير بلغة واضحة بعيدة عن الغرابة والغموض، مع الاهتمام بقوة البيان وتنوع الأساليب وجاذبية العرض ووحدة الموضوع، فإن التمعن في جوهر العقيدة الإسلامية يؤكد لنا أنها دعوة عقلية بكل معاني الكلمة لأن الإسلام دين يقوم على المنطق، ويستند إلى البرهان في مخاطبة الجماهير المسلمة وغير المسلمة.

وبلغ من تقدير الإسلام للعقل أن جعل معجزته - وهي القرآن الكريم - معجزة عقلية ترتبط بالعقل في كل زمان وكل مكان يعمل فيه، وما أكثر الآيات القرآنية التي تطلب من الإنسان أن يفكر ويتدبر ويطلق سراح عقله ليستتبط به، ويعتبر من خلال النظر إلى ما حوله من ظواهر طبيعية وحقائق علمية وما أكثر هذه الآيات.

والجدل العقلي تصعب ممارسته بمعزل عن حرية الفكر والاجتهاد، وبالتالي فإن أبرز ما يميز دعوة الإسلام هو ربطها بالعقل واحترامها له، بل اشترط الإسلام على من يتلقون عنه ويدينون به أن يبلغوه بعقولهم وأن يأخذوا أحكامه وتعاليمه بعد بحث وتمحيص، ومن لم يقتنع بعد ذلك فهو في حلٍّ من قبول هذه الدعوة وعلى الله حسابها، كما أن الإسلام ليس في حاجة إليه، ذلك أن قيمة المرء في الإسلام ترتفع كلما ارتفعت اهتماماته العقلية بل إن من أهم الأهداف الإصلاحية لهذا الدين هو تحرير العقل البشري من ربة التقليد والخرافات وتوجيهه نحو التفكير الحر، ولذلك حارب الإسلام الوثنية لأنها انحطاط بالعقل وعمى في البصيرة.

وحين طلب بعض المرتابين في رسالة محمد ﷺ المعجزات التي تثبت صحة هذه الرسالة كان رد الله عليهم أن ينظروا فيما احتوته آيات القرآن الكريم من دلائل عقلية وصور كونية تثبت صحة ما تضمنته هذه الرسالة وصدق حاملها.

وكانت دعوة محمد صلوات الله وسلامه عليه تقوم على الحجج المحكمة، وقد اعتمد في تبليغها ونشرها على ما يتقبله العقل، ويألفه الذوق، ويتلمسه الوجدان ولا يقف دون البديهية الفطرية ولا تتكره الحقيقة، وقد استعان في

ذلك بمختلف الطرق الفنية والمهارات الاتصالية التي حققت لبيانه سحرا، ولأقواله جذبا، فهذه قصة قرآنية، وهذه موعظة مباشرة، وذلك مثل حي، وهذا موضع يقتضي شدة أو ليونة، وذلك يتطلب إجازا أو إطنابا الخ....، مما يختلف باختلاف الظرف الذي يحكمه عامل الزمان والمكان، وأحوال الجمهور المتلقي، وهذا التنوع يجذب انتباه المتلقي، ويحدث الاستجابة العقلية، ويحقق ردود الفعل المنطقية، ويكفل صفة الاستمرار للفكرة ويجعل الداعية على صلة دائمة بال جماهير.

وهذا يعني أن هؤلاء الرجال في حاجة إلى التزود بالدراسات العلمية اللازمة لهم وإلى فهم طبيعة العلاقات الدولية والاقتصادات العالمية، إلى جانب التدريب على التقنيات الحديثة التي تمكنهم من متابعة ما يدور حولهم من أحداث واستكشافات علمية ومعطيات عصرية، أي أن حصر دورهم في التعريف بشعائر الإسلام ومناسك الحج والعمرة وأصول الوضوء والتميم يضعف من تأثيرهم ويضيق الخناق عليهم، وهو ما يتنافى مع الدور المنوط بهم في التثقيف وقيادة الجماهير، ولذلك وجب أن تتزود هذه النوعية من الرجال بالزاد الفكري والخلقي الذي يليق بمكانتهم وينسجم مع رسالتهم، وأهم ما يلزمهم في هذا الصدد عفة اللسان وحسن الخلق والثقة بالنفس التي تكسب الداعية وضعا شامخا وتمكّنه من توجيه الكلمات الواثقة، وتعطي صوته الطاقة الكافية في تكييف معلوماته وقضاياها مع ظروف السامعين واتجاهاتهم، كما أن الثقة بالنفس تمنح صاحبها قوة في القلب، وشجاعة في القول، ونفاذاً في البصيرة، فلا يخاف أحداً في الجهر بالصدق، ولا تأخذه في نصرة دين الله لومة لائم، ولا يكسل عن مناصرة الحق وتغيير المنكر، ولا يتقرب إلى الناس بأنواع المداينة ويتودد إليهم بضروب الملق، ولا

يسكت عن المنكر لدواعي الهوى، ولا سيما في مقام الحجة على الخصم وأن يتجنب أسلوب السب والشتم والغلظة في القول.

والداعية المعتقد في صدق ما يقول تلهب كلماته، وتستقر عباراته في القلوب لأنها قبس من نفسه المشتعلة، وصورة من عواطفه المنفصلة، وسرعان ما تتصل أرواح السامعين بروحه تستمد منها، وتتجدد بها، وتتجاوب معها وتندفع إلى الطريق الذي يريده لها فلا يكاد ينطق بالجملة حتى تكون أسماعهم قد تلقفتها.

ومن ثم فإن التدقيق في اختيار العناصر القادرة على العمل في هذا الميدان يجب أن تأتي على رأس الأوليات التي تحفل بها الدول والمنظمات الإسلامية بدل من أن تعين عناصر غير مؤهلة للعمل في هذا الميدان الحيوي، لأن هؤلاء يعملون في مجال العقيدة فيجانبهم الصواب إذا لم يستطيعوا تفسير معنى الجهاد تفسيراً صحيحاً ومقبولاً، ولا يستطيعون التفريق بين الدفاع عن الأرض والعرض وعمليات القتل والإرهاب وسفك الدماء.

**الصحوة والدعوة والحاجة إلى
فقه النقد والمناصحة**

بقلم: عبدالعزيز انميرات - المغرب

تحتاج الأمة، من حين لآخر، وهي تسعى بكل ما تملك من إمكانات ومعطيات، إلى استعادة دورها في المسار الحضاري العام للإنسانية، حتى يكون بإمكانها القيام بمهمتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتستحق، بذلك، صفة الخيرية والشهادة على الناس مصداقاً لقوله جل جلاله **﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾** (آل عمران: ١٠٤)، وقوله تعالى: **﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾** (آل عمران: ١١٠) وقوله جل وعلا: **﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾** (البقرة: ١٤٣).

أقول، تحتاج الأمة، من حين لآخر، إلى وقفات متأنية تكون فرصة حقيقية للمراجعة والتقويم والتصويب والبناء القويم لفهوم الناس لقيم الدين وسلوكياتهم، في إطار تجديد دينهم الذي أصابه الخلل بفعل عوامل عدة، منها ما هو ذاتي، ومنها ما هو خارجي. فقد أصيب السلوك الإسلامي المعاصر بنوع من الخلط الكبير بين (المرجعية) و(المصدرية) في الانطلاق والاستدلال والتأسيس، وأنتج هذا الخلط الخطير آفات على مستوى تدين الكثير من المنتمين إلى الجغرافية الإسلامية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعوة إلى تدعيم خط المراجعة والمناصرة في حياتنا كأمة، يفرض استرشادها في كل حين بالقرآن والسنة النبوية الصحيحة، رغبة في جعل فهوم الناس، قياديين وعاديين، ومهما اختلفت درجات ثقافتهم ومكاناتهم الاجتماعية وتفاوتت، فهي خاضعة للمرجعية الإسلامية العليا، وللقصد الذاتي القويم، الذي هو في آخر المطاف ضرورة لحماية قيم الدين

النقد الذاتي.. الهدوء والدعوة والداية إلى نفه النقد والمناجاة

ومنطلقاته من التشويه والتحريف والاستغلال السيئ، حتى لا تختلط بفهوم الناس وأهوائهم وميولاتهم، وما وصلوا إليه من اجتهادات قد تصيب وقد تخطئ.

بهذا نقول: إن تجديد الدعوة إلى النقد والمراجعة، دعوة إلى تمثل المنهاج النبوي في صياغة حياة الإنسان وسلوكه وفق مقتضيات الشرع، لا وفق الأهواء، وبذلك نكون قد تمثلنا قوله ﷺ فيما رواه مسلم عن تميم الداري: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»، قال ابن حجر في الفتح (هذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين)^(١)، كما نكون من جهة أخرى قد استرشدنا بقوله ﷺ: «حق المسلم على المسلم ست»، فذكر منها «إذا استصحك فانصح له»^(٢). وقوله ﷺ فيما رواه البخاري: «إذا استصح أحدكم أخاه فليصح له»^(٣).

لقد جاء الإسلام رسالة ربانية هادية للإنسان، يسترشد بها في بناء حياته كفرد وعنصر في الجماعة، ويصحح بها تصوره نحو الحياة والوجود والماهية ومقاصد الخلق، ويقوم بها، من حين لآخر، منهاج صلته بخالقه، حتى يحقق في نهاية المطاف أسمى مقاصد الخلق، مصداقاً لقوله جل جلاله: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ «الذاريات: ٥٦».

فخطاب المناصحة والتقويم، سلوك إسلامي قويم له شواهد وأدلته، بل

(١) فتح الباري ١/١٣٨.

(٢) رواه مسلم.

(٣) رواه البخاري.

أهميته في حياة الناس، به تحفظ للدين قدسيته وعصمته من جهة، وتدفع الأمة، من جهة أخرى، إلى الرجوع باستمرار إلى الأصول الشرعية للاحتكام إليها، وليس إلى الفهوم البشرية.

في كل عملية تصحيح تديُّنها، الذي يصيبه الخلل بفعل الابتعاد عن هذه الأصول، والخضوع للأهواء والعادات الشعبية. إننا في مرحلة إعادة تشكيل العقل المسلم، على المستويات الثلاثة: التفكير والتعبير والتدبير، ليكون المسلمون قادرين على الانتقال من الواقع المشهود، واقع التخلف والوهن والضعف، إلى الموقع المنشود، موقع الريادة والشهادة على الناس، شهادة تعكس التمثل الحقيقي لمتطلبات الاستخلاف والتكريم الإلهي للإنسان.

وبموزاة مع شعور التغيير والشهود الحضاري بضرورة امتلاك شوكة القيادة من جديد، والسعي إلى بناء الشاكلة الحضارية المطلوبة، تطرح مداخل عدة للتغيير والاصلاح وتجديد تديُّن هذه الأمة. لكن الناظر في خطاب كل توجه من التوجهات المشكَّلة لخطاب الاصلاح والتغيير، سيخرج بنتيجة مفادها اختلاف المناهج بحسب اختلاف التيارات. فبالرغم من اتفاق معظم هذه التيارات حول المنطلق، الذي هو العقيدة الإسلامية، وحول النتيجة، التي هي إصلاح حال الأمة، فإنها تختلف من حيث المناهج، سواء على المستوى التربوي أو العملي، وذلك تبعاً للخلفية المذهبية لكل تيار من جهة، ونوعية قراءته للمنطلق والمقاصد من جهة ثانية، الشيء الذي أدى إلى تعدد التيارات، إلى حد أن بعضها أصبح يقف عائقاً أمام مشروع التغيير المطلوب، لما يحمله من مواقف مسبقة تجاه الآخرين بصفة عامة، معتبراً نفسه الممثل الوحيد والأوحد للعمل الإسلامي الصحيح، ما كرس في نفوس

المنتمين إليه عقدة التميز ورسخ في منهج تعاملهم أمراضاً زادت من تعميق الهوة بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله تعالى، غابت معها حقيقة هذه الأخيرة ومقاصدها الأساسية، فاستبدلت الدعوة إلى الإسلام بالدعوة إلى التنظيم، والدعوة إلى التشبث بالمنهاج الرباني بالدعوة إلى التشبث بالمنهاج الذي صاغته بعض الرموز، ما زاد من عمق الابتعاد عن الإسلام، وتعميق الفهم الخاطيء للتدين. ولعل هذه النتيجة التي يعكسها حال الأمة اليوم، هي ما يدفعنا إلى الجزم بكون الخلل في الفهم: فهم الشرع من جهة وفهم الواقع من جهة ثانية، وما ترتب عن هذا من خلل على مستوى بناء وصياغة المناهج المعتمدة في الإصلاح والتغيير، ما يجعلنا نؤكد كذلك أثر هذا النوع من الخلل في نوعية التصور الذي يصيغه التنظيم الحركي، حتى إنه انقلب، في معظمه، إلى حواجز ومعوقات تمنع من تحقيق هدفين متكاملين في عملية الإصلاح والتغيير:

١- الاتصال المباشر بالنصوص الشرعية، وما يلحق به من استفادة على مستوى بناء منهج الإصلاح والتغيير، وذلك لتضمن هذه النصوص جملة من القواعد والضوابط الأساسية التي يحتاجها المسلم بصفة عامة والداعي إلى الله، جل جلاله، بصفة خاصة.

٢- الاتصال المباشر بواقع الأمة، حتى تكون الدعوة إلى التغيير والإصلاح مطابقة للواقع، إذ تحقيق هذا النوع من المطابقة يحتاج إلى نوع من الفقه والمنهج، يستطيع من خلالهما المشتغل بالدعوة إلى الله تكوين الصورة الحقيقية للأمة، مع ما يستلزم ذلك من مراعاة الظروف الزمانية والمكانية. لكن انفصال العلماء والفقهاء وأصحاب الفكر والثقافة عن هم

الأمة وقضايا العصر، والاقتصار فقط على ترديد ما سبق به المتقدمون، حتى دون القدرة على الاستفادة منه، أو الاقتصار على ما قاله بعض المحسوبين على العمل الإسلامي، انقلبت معه الأمور إلى معوقات، في حين كان الأساس تحويلها إلى دوافع للنهوض والتقدم.

إن عدم امتلاك العاملين بداخل الحركة الإسلامية لهذا النوع من الإدراك الخاص بطبيعة التعامل مع النص والواقع معاً، هو الذي أدى إلى إنتاج المنهج المعوج، الذي تعكسه سلوكيات بعضهم، ما يجعل من السؤال الذي طالما طرحناه: هل يمكن فعلاً الحديث عن صحوة إسلامية راشدة تعكس طموح التغيير وتتمثل الأبجديات الأخلاقية للإسلام؟ سؤالاً مشروعاً ومطابقاً للمرحلة، ذلك أن إلقاء نظرة عميقة على حال هذه الصحوة ستمكنا من التأكيد على أن المرحلة الراهنة تقتضي من العاملين في داخل الحركات الإسلامية، إعادة النظر في مداخل التعامل مع هذه الصحوة حتى تكون صحوة خير وبركة، معبرة عن جيل القدوة والبناء. فلا بد إذاً من تجديد آليات ترشيد مد هذه الصحوة بوضع الأوعية الشرعية والبرامج الواقعية، حتى يكون الجميع على بصيرة من الأمر.

فحينما تفتقد الأمة القيادة الراشدة، التي تجمع بين فقه الشرع وفقه الواقع، تصاب بالخلل والانحراف عن الشريعة القويمة، ولعل حصول هذا النوع من الفقه والبصيرة هو ما سيمكنا من امتلاك آليات بناء القدرة الذاتية التي تحضنا على عودة الإسلام إلى حياة وسلوك الناس في المرحلة الراهنة، تسبقه المطالبة بصياغة مداخلات هذه العودة، ولعل من أبرزها وأهمها صياغة «فقه التدين» الصياغة المتكاملة التي تجمع بين الفهم والتنزيل. ولعل

هذا النوع من الفقه هو ما تفتقر إليه مجموعة من الحركات والتنظيمات المحسوبة على العمل الإسلامي، لأنه وحده الكفيل بتصحيح الرؤية ورسم المنهج التربوي الصحيح. لكن استمرار مجموعة من المعوقات في حياة هذه الدعوة لا يفسح المجال أمام الوصول إلى هذه المرحلة الأساسية، وهو ما أثار سلباً على المنهج المتبع في الإصلاح والتغيير والتجديد، لعل من أبرزها: غياب المقاصد والحزبية والوساطة وغياب فقه الواقع.

من مظاهر الخلل في الحركات
الإسلامية المعاصرة (*)

الدكتور/ محمد عمارة - مصر

(*) مقال منشور في الوعي الإسلامي عدد ٣١٦ ص ٦٦.

كاتب هذه الصفحات، وان لم يكن في يوم من الأيام قد انتسب إلى عضوية تنظيم من تنظيمات الحركات الإسلامية.. إلا أنه ليس غريبا أن يكتب في هذا الموضوع.. موضوع: «الحركات الإسلامية: نظرة مستقبلية».. وعلى الأقل من خلال الزاوية والجزئية التي اختار أن يفرد لها هذه الصفحات.

فبحكم التكوين الفكري، الموروث، الذي اتخذه سبيلا للتعلم وللعلم: الدراسة في الأزهر ودار العلوم.. وبحكم التخصص الأكاديمي في العلوم الإسلامية والتفرغ لقضايا الفكر الإسلامي.. كان الاهتمام بالحركات الإسلامية شاغلا أصيلا من شواغل كاتب هذه الصفحات- حتى في حقبة من تاريخه السياسي والفكري كان فيها رافضا لطريق هذه الحركات - فبحكم العلائق.. وبحكم هذا الرفض أيضا.. كانت هذه الحركات في بؤرة الاهتمامات..

ولقد زادت هذه الاهتمامات، فبلغت مستوى المتابعة للكثير من أدبيات الحركات الإسلامية، ومواقفها، وأنشطتها، وللمد والجزر الذين تناوبا على العديد من فصائلها.. زادت هذه الاهتمامات في الربع قرن الأخير.. وذلك منذ أن استخلص كاتب هذه الصفحات عقله ووجدانه وإسهاماته الفكرية لقضية البعث الإسلامي، جنديا من جنود الفكر الذين يجتهدون لتجديد دنيا المسلمين بتجديد الفكر الإسلامي..

ولقد تجسدت حصيلة هذه الزيادة من الاهتمام بفكر وأنشطة الحركات الإسلامية المعاصرة في عديد من الكتب والفصول والدراسات التي قدمها كاتب هذه الصفحات إلى المكتبة الإسلامية.

فبعد دراسة الأصول التاريخية والجذور التراثية في كتاب (تيارات

النقد الذاتي.. من مظاهر النحل في الدركات الإسلامية المبارزة

الفكر الإسلامي) كانت الدراسة لـ (تيارات اليقظة الإسلامية الحديثة).. ثم جاءت الدراسات التي أنجزتها عن الشيخ حسن البنا (١٣٢٤-١٣٦٨هـ ١٩٠٦-١٩٤٩م) وجماعة الإخوان المسلمين.. وعن أبي الأعلى المودودي (١٣٢١-١٣٩٩هـ-١٩٠٣-١٩٧٩م) والجماعة الإسلامية وعن السيد قطب (١٣٤٢-١٣٨٦هـ-١٩٠٦-١٩٦٦م) وتيار الرفض والغضب الإسلامي.. وعن جماعة الجهاد والفريضة الغائبة..

وبعد انجاز هذه الأعمال الفكرية، زادت اهتمامات كاتب هذه الصفحات بأدبيات فصائل تيار الرفض والغضب الإسلامي، فأخذ يجمع هذه الأدبيات، على أمل أن يفرد لفكر هذا التيار عملا يفي بدراسته دراسة موضوعية، إن شاء الله.

إذن.. فكاتب هذه الصفحات، وإن لم يكن عضوا في أي تنظيم من تنظيمات الحركات الإسلامية المعاصرة، إلا أنه يرجو أن تكون لديه مؤهلات الحديث في هذا الموضوع.

وإضافة إلى ما تقدم - وهي إضافة بالغة الأهمية في هذا المقام - فإن الاهتمام بفكر ونشاط الحركات الإسلامية المعاصرة، ليس لمجرد الدراسة التي تستهدف أن تصدر في كتاب أو عدد من الكتب والأبحاث.. وإنما هي اهتمامات مجاهد - سلاحه الفكر - بإخوة المعركة الواحدة، ورفاق الخندق النضالي الواحد، الذي نجاهد منه جميعا لبعث هذه الأمة وانتزاع استقلالها السليب.. وتحقيق نهضتها بالإسلام.. فهو ليس اهتمام «الأكاديمية - الحرفية»، وإنما هو اهتمام العضو الذي يمتلك، بالفكر، أعلى مستويات الحساسية، بسائر أعضاء الجسد... جسد الطلائع التي تقف

على أرض معسكر البعث الإسلامي الجديد.. فهذه الحركات الإسلامية المعاصرة، بالنسبة لي، ليست مجرد «مادة» للدراسة.. وإنما هي:

الأمل الإسلامي، المرشح والمؤهل لقيادة النهضة الإسلامية المنشودة لهذه الأمة، والتي نأمل أن تحقق لها الاستقلال الحقيقي.. والتقدم الحقيقي.. والقوة العادلة.. لتعود هذه الأمة، ثانية، إلى صدارة الدنيا وإمامة العالم، تسهم إسهامها الطبيعي والتميز في ترشيد مسيرة البشرية جمعاء..

وهي المالكة الوحيدة «لشوكة الفكرية»، أي للفكر القادر وحده، ودون سواه على تحريك جماهير الأمة، وحشدها لتتنمي إلى الذات، ولتدفع العدوان عن هذه الذات، ولتحقق المشروع الحضاري الذي تتحقق به وتزدهر هذه الذات، ذات الأمة الإسلامية.. إنها المالكة لهذه «الشوكة الفكرية» لوقوفها، إجمالاً، على أرض الهوية الحضارية الإسلامية.. ومن ثم فإنها المالكة لزاماً حركة وتحريك الجماهير الإسلامية، مادة وأداة التغيير.. وصاحبة المصلحة الأولى في التغيير الإسلامي المنشود.. ولذلك كان وسيظل الانعطاف الجماهيري الكبير وتعاطفها المتنامي نحو هذه الحركات.

وهذه الحركات الإسلامية هي الناهضة بالفريضة الإسلامية الكفائية، والمحقة للواجب الشرعي الاجتماعي.. فريضة وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على تبعات ومشاق طريق الحق.. أي أنها الطلائع الإسلامية، التي تنهض بهذه الفريضة، نيابة عن العامة والجمهور، مستعينة بهؤلاء العامة وهذا الجمهور..

وهذه الحركات الإسلامية هي الوعاء التنظيمي الذي يستوعب الطاقات الإسلامية النشطة والفاعلة، فيوظفها في المكان المناسب والنافع، منقذاً

النقد الذاتي.. من مظاهر النذل في الركائب الإسلامية المهاجرة

لها من الترددي في أوعية تيارات العلمانية والتغرب والاستلاب الحضاري والمروق والالحاد والانحلال واللامبالاة.. انها العاصم لشباب الأمة- مادة المستقبل وعدته - من التواكلية والانحلال، ومن السقوط في المستتبعات التي تمد التنظيمات العلمانية بالمدد الجديد والدم الجديد..

إنها نحن.. ونحن منها.. وبها.. ومعها.. نقف معا وجميعا في ذات الساحة، وبذات المعسكر، ونجاهد متكاتفين من ذات الخندق.. حتى وان اختلفنا وخالفنا بعض فصائل هذه الحركات الإسلامية المعاصرة في بعض من الرؤى وعدد من السبل والبدائل والتصورات.

هذا عن علاقة كاتب هذه الصفحات بالحركات الإسلامية المعاصرة.. وعن مكانه منها، ومكانتها لديه..

ولذلك.. فإن النقد الذي تجتهد هذه الصفحات لتتلمس بعضا من جوانبه، هو جزء من أداء كاتب هذه الصفحات لفريضة النصح والتناصح الإسلامية.. تلك الفريضة الكفائية، والواجب الشرعي الاجتماعي، الذي افترضه الله علينا تجاه هذه الحركات.. وهي تتعين على أهل الاختصاص والإمكانات، استهدافا لتقويم المسيرة، وترشيد السعي، ضمانا لبلوغ الأهداف.. ف «الدين النصيحة، لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم» رواه البخاري ومسلم.. وهذه الحركات الإسلامية المعاصرة هي في موقع «الإمامة» السياسية والاجتماعية والفكرية - شعبيا وجماهيريا - بالنسبة لأمة الإسلام وعامة المسلمين..

ولأن هذا هو حال كاتب هذه الانتقادات لبعض من فصائل الحركات الإسلامية المعاصرة، كان معيار هذا النقد، الذي يحتكم إلى مقاييسه

وضوابطه، هو معيار المنهج الإسلامي، وبخاصة النظرة الإسلامية: الوسطية الإسلامية الجامعة التي هي: عدل بين ظلمين، وحق بين باطلين، واعتدال بين طرفين، وتوازن وموازنة ينفيان الخلل والاختلال، ويضمنان النظرة الشاملة التي تبرأ من انحياز وتطرف وانغلاق النظرة الوحيدة الجانب، التي لا ترى في الظاهرة إلا أحد قطبيها، والتي تعجز عن الجمع والتأليف بين عناصر الحق ومكوناته دونما ميل أو هوى أو انحراف.. وصدق الله العظيم إذ يقول:

«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» (البقرة: ١٤٣).

وصدق رسوله الكريم ﷺ، إذ يقول: «الوسط: العدل، جعلناكم أمة وسطا» رواه الإمام أحمد..

فمواطن «الخلل» التي تتلمسها وتنتقدها هذه السطور، هي المواطن التي غابت فيها عن الحركات الإسلامية المعاصرة موازين الوسطية الإسلامية الجامعة، سواء أكان ذلك في «الفكر» أو «الممارسة» لدى هذه الحركات.. أما مواطن «الخلل» هذه.. فإننا نتخير منها نماذج، وهي - على سبيل المثال:

١- الخلل في فهم «التعددية».. وفي الإيمان بجدواها:

إن الكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة.. ولا نبالغ اذا قلنا أكثريتها.. إنما تقف من مبدأ «التعددية» سواء في الرؤي الفكرية أو الأوعية التنظيمية والتنظيمات الحركية، موقف الرفض العدائي، أو الريبة الشديدة، أو الشك

في شرعيتها، أو في ضرورتها وجدواها..

وهذا الرفض لهذه «التعددية» ليس نابعا من مجرد الرغبة في الانفراد بالفعل وبالقرار وبالجماهير في الساحة الاسلامية - وهي رغبة مفهومة ومقبولة - وإنما هو رفض نابع من خلل جعل هذه الحركات لا تميز بين الأصول والمبادئ والقواعد الإسلامية التي لا يجوز فيها الاختلاف، والتي هي، لخطرها وكليتها وثباتها، الضامنة لوحدة الأمة، في العقيدة والشريعة والروح الحضارية..

الخلل في التمييز بين هذه الأصول الجامعة، وبين الفروع والجزئيات والسبل والوسائل المتعلقة بالمتغيرات - والمتغيرات الدنيوية على وجه الخصوص - وهي التي لا تضر فيها تعددية الرؤى والمناهج، وتعددية الدعوات والتنظيمات.. بل ربما تكون هذه التعددية في هذا النطاق، مصدرا للثراء الفكري، ودافعا على تحريك العقل نحو الاجتهاد والابداع، ومنبها على الأخطاء والانحرافات، ومرايا يرى فيها الجميع العيوب والأمراض، فيسرعون إلى علاجها والخلاص من مضاعفاتها.

لقد سن لنا تاريخ الفكر الإسلامي، منذ عصر الصدر الأول، سنة حسنة، اهتدى فيها بمنهج الوسطية الإسلامية الجامعة، وذلك عندما علمنا أنه لا اجتهاد في الأصول والمبادئ والقواعد التي بني عليها الإسلام، اللهم الا الاجتهاد في الفهم والتفعيد وإلحاق الفروع بالأصول.. فهذه هي مساحة وإطار وحدة الأمة، التي يمتنع فيها الاختلاف، ومن ثم تمتع التعددية.. أما في الفروع التي تقام ابنيتها على هذه القواعد، فهنا يصح، بل ويجب الاجتهاد.. وإذا كانت هذه السنة الإسلامية الحسنة قد علمتنا ان اجتهاد

المجتهد غير ملزم للمجتهد الآخر، وأن لكل مجتهد مقلدون يستترشدون باجتهاداته.. فإن هذه السنة الاسلامية هي بعينها الاعلان الاسلامي عن شرعية ومشروعية التعددية الاسلامية في هذه المساحات من الفكر وتطبيقاته، وفي الأدوات اللازمة لذلك، ومنها التنظيمات..

تلك هي سنة الاسلام التي شرعت وقتنت لمبدأ التعددية في الفكر الاسلامي وفي الممارسات الاسلامية منذ صدر الاسلام، والتي بناء عليها، وتطبيقا لنهاجها كانت تيارات الاجتهاد الاسلامي مصدرا لثراء الفكر الاسلامي على عهد الازدهار الحضاري، الذي سبق عصر التراجع والجمود.

وغيبة هذه السنة الاسلامية الحسنة، والمتميزة، عن وعي أغلب الحركات الإسلامية المعاصرة، هي في تقديري، المصدر الأول في هذا «الخلل» الذي جعلها ويجعلها تتخذ من التعددية ذلك الموقف المتراوح ما بين التحريم والعداء والرفض والارتياب والنفور!

وإذا كانت الرؤية الصحيحة والواعية نسبيًا - لهذه القضية، قد عصمت بعضًا من الحركات الاسلامية المعاصرة من هذا العداء للتعددية - كما هو الحال في السودان وتونس مثلاً.. فإن للاخوان المسلمين، بمصر، تجربة في «التعايش» مع «الجمعية الشرعية»، وهي ان لم تتبع من الايمان بالتعددية، على النحو الذي نتحدث عنه، إلا أنها تستحق الدراسة، كنموذج لأفق يرى اتساع العمل الاسلامي لتعددية في الحركات، التي تركز كل منها على ميدان لا يكون موطن التركيز لدى الأخرى.. إنها نموذج وايجابية، لكنها تظل جزئية، كما تظل الاستثناء الذي يؤكد سيادة قاعدة «الخلل» الذي أصاب ويصيب موقف الحركات الإسلامية المعاصرة في هذا المقام.. مقام «التعددية» في

الرؤى وفي التنظيم وحظه من «الإسلامية»، ومن «الضرورة» في واقع العصر الذي نعيش فيه..

٢- الخلل في علاقة «الذات» بـ«الآخر»:

لو أن «الواقع» في ديار الإسلام قد ظل «إسلاميا خالصا» يسود فيه منهج النبوة، على النحو الذي حدث في الصدر الأول للإسلام، لما دعت الدواعي إلى قيام «الحركات الإسلامية».. لكن هذا التمني هو مما تأباه سنن الله في تطور المجتمعات، كل المجتمعات..

وفي حال «الواقع» الإسلامي، فإن الفتوحات الجديدة قد أدخلت إلى الأمة والدولة والفكر «آخر» شاب نقاء المنبع الإسلامي بشوائب منها ما كان نافعا ومنها ما كان ضارا فأصاب التصورات الإسلامية والواقع الإسلامي بتشوهات أو غبش تفاوتت آثاره في الخطر والتأثير.. ولقد تزامن مع هذا الوافد، الذي أتت به الفتوحات ومواريث أمم البلاد المفتوحة، ثمرات القرون التي تتوالى، والتي تأتي في صورة بدع ومستحدثات تطرأ على العقائد والشرائع، إن بالزيادة أو الانتقاص أو التحريف والتشويه..

فلما جاء الحين الذي تراكمت فيه هذه الآثار - وغيرها - فدخلت بعصر الازدهار للحضارة الإسلامية منعطف التراجع والجمود والفقر في الابداع، تصادف ان كانت السيادة على «الدولة» في ذلك المنعطف للعسكر الترك المماليك، فساد في حضارتنا، لعدة قرون ما تواجهه الحركات الإسلامية الحديثة والمعاصرة من تحدي: «التخلف الموروث»!.

ثم حدث أن عاجلت الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة بواكير يقظة

الاجتهاد الاسلامي التي نهضت لتخليص الأمة من هذا «التخلف الموروث».. فأجهضتها، ثم أضافت الى شوائب «التخلف الموروث» شوائب «التغريب»، التي رعتها سلطات الاحتلال ومؤسساته الفكرية والتعليمية والإعلامية.. فأضيف إلى تحدي «التخلف الموروث» تحدي «الاستلاب الحضاري» الذي يمسح وينسخ ويشوه الهوية الاسلامية لفكر الأمة ولواقعها.. فكانت «البلوى» التي استتفرت حداثها، عندما أوشكت على العموم، ضمير الأمة وعقلها ووجدانها، فردت عليها ذلك الرد الايجابي الذي تمثل في الحركات الاسلامية التي عرفتها ديار الإسلام منذ جمال الدين الأفغاني و(العروة الوثقى) وحتى الحركات التي نعنيها بالحديث في هذه الصفحات..

إذن.. فالحركات الاسلامية المعاصرة لا تتفرد وحدها بالعيش والحركة في واقع ديار الإسلام.. وإنما معها «آخر» يزاحمها في الفكر والواقع الذي تعيش فيه.. وهنا نلمح خلافا في علاقة هذه الحركات الاسلامية بهذا «الآخر».

وعلى سبيل المثال... فإن هيمنة النموذج الحضاري الغربي على مؤسسات الفكر والتعليم والإعلام في بلاد الإسلام، قد صنع من أبناء هذه الأمة تيارا متغربا، يتبنى مذاهب الغرب الوضعية، ويدعو إلى علمانيتها.. وهذا «الآخر - العلماني» ليس كل من فيه «عميلا» يسعى إلى إلحاق ديار الإسلام بالمركز الغربي، ويعادي نهضة الأمة وقوتها واستقلالها.. فإلى جانب قلة من «العملاء».. وإلى جانب قلة من «العلمانيين الثوريين»، الذين تطمح علمانيتهم إلى نقض الدين والتدين، وليس فقط إلى فصل الدين عن الدولة، والخلاف مع هؤلاء هو خلاف في «الأصول» وليس خلافا في «الفروع»، إلى جانب هذه

القلة من «العملاء» ومن الزنادقة وأعداء الدين والتدين، هناك - في صفوف «الآخر - العلماني» - كثرة سلكت سبيل التغرب والعلمانية لأسباب كثيرة، منها طبيعة النشأة والتكوين الفكري.. ومنها رجحان كفة «الخيار الغربي» عندما قارنوه بصورة «الخيار الإسلامي» على النحو الذي كان سائدا في عصر التراجع والجمود - ولقد حسبوه هو الإسلام، وظنوا أنه «الخيار الإسلامي» الوحيد.. ومنها ذلك «الاجتهاد الخاطئ» الذي اعتقد أصحابه أن استعارة «النموذج الغربي» هي السلاح لمواجهة الغرب، ولاستخلاص الوطن والأمة من استعمارهم.

وهذا القطاع من العلمانيين المسلمين هو الذي نقول إن علاقة الحركات الإسلامية المعاصرة به يسودها «خلل» كبير وأكد.

إن الأغلبية الساحقة من الحركات الإسلامية قد اسقطت هذا القطاع من العلمانيين من حساب «الإمكانات» التي عليها أن تتعامل معها وأن تجتذبها إلى صفوفها.. أو على الأقل الانتقال بهم من صفوف «الأعداء» إلى صفوف «الأصدقاء» - للمتفهمين» أو «المحايدين»!.

لقد وقفت أغلب الحركات الإسلامية من هؤلاء العلمانيين - القابضين على أغلب وسائل التأثير والتوجيه في الواقع الإسلامي - موقف الجهل بدوافعهم إلى العلمانية، والتجاهل للإضافات الهامة التي يمكن أن يضيفوها إلى المشروع الإسلامي إن هم فهموا حقيقته.. فكان الانصراف عن الجهد المطلوب لاكتشاف نقاط الاتفاق، وتمييزها، محاصرة وتقليصا لنقاط الخلاف مع هذا «الآخر - العلماني».

كذلك، يسود هذا «الخلل» في علاقة «الذات - الفكرية» لدى الحركات الإسلامية بـ «الذات - الفكرية» للآخرين فعلاقة الأغلبية الساحقة من الحركات الإسلامية بنظريات الآخرين ومناهجهم في البحث والتفكير، يسودها خلل الجهل أو التجاهل، أو هما معاً.. الأمر الذي يقف بهذه الحركات عند إطار وحدود «النقيض» و«رد الفعل» للحركات العلمانية ونظرياتها ومناهجها، على نحو يتسم بالعموم والإطلاق.. تجهل ما يعلمون، وتعلم ما يجهلون، الأمر الذي يكرس ويؤبد هذا الانقسام الذي فرض على عقل الأمة وطاقاتها، والذي يجعل بأسها شديداً بين أبنائها، كما يهدد طاقاتها بالتبديد عندما يقف الفريقان عند وضع «شد الحبل» هذا، دون غالب أو مغلوب؟!..

والأمر الذي لاشك فيه هو وجوب خروج الحركات الإسلامية من وضع «رد الفعل» للحركات العلمانية، إلى وضع «البديل»، الذي لا يقنع بالجهل والتجاهل لما لدى «الآخر»، وإنما يسعى جاهداً لامتلاك «الوعي» بما لدى الآخر، سواء منه ما يدخل في إطار «النافع» الذي يستلهم، أو «الضار» الذي يعين الإدراك له على فعالية التحصن من الوقوع في حبائله، وعلى جدوى النقد له، لننقذ من آثاره الآخرين!..

كذلك تشهد علاقة الحركات الإسلامية بـ «الآخر»، الخارج عن عضوية تنظيماتها خلا متفاوت الدرجات لدى هذه الحركات.. فمنها المغالي الذي يرى في جماعته كل جماعة المسلمين!..

ومنهم المعتدل الذي يرى جماعته جماعة من المسلمين، لكنه ينظر بالتجاهل أو التعالي أو الإهمال إلى كل من هو خارج دائرة «التنظيم»!..

٣- الخلل في العلاقة بين «المحلية» وبين «العالمية» الإسلامية:

إن الكثير من «تصورات الفكر» لدى الكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة قد خلطت بين وحدة الإسلام الديني، كوضع إلهي في العقيدة والشريعة، لم ولن يعرف التعددية في الأصول والقواعد والمبادئ والأركان.. خلطت بين هذا الإسلام الواحد، وبين «تصورات الفكر الإسلامي» التي من الممكن، بل ومن الواجب والطبيعي أن تتعدد لتعدد المكونات والمنطلقات التي تسهم - من الإسلام الواحد - في صياغتها وتحديد معالمها..

فإلى جانب وحدة الإسلام، التي تثمر وحدة الفكر الإسلامي في العقيدة وفي الشريعة.. هناك «الفكر الإسلامي» الذي يدخل «الواقع الإسلامي» عاملاً من عوامل إفرازه وتحديد معالمه، وهو الفكر الذي تتميز تصوراته بتميز الواقع في ديار الإسلام، عبر الزمان والمكان.

لكن الخلل الذي أصاب ويصيب تصورات كثير من الحركات الإسلامية للعلاقة بين هذين المستويين من مستويات النسق الفكري الإسلامي، قد جعلت وتجعل الكثير من هذه الحركات، في «الفكر»، تتحو نحو «تجريد نظري» يتصور - تبعاً لوحدة دين الإسلام - عالم الإسلام وواقع دياره نسقاً واحداً متسقاً لا يعرف الفوارق في مستويات التطور ولا الاختلاف في الأعراف والعادات والمذاهب والتصورات.

أما في «الممارسة والتطبيق»، فإن هذه الحركات تستغرق - إلى حد الفرق - في «المحلية»، التي تجعلها منكفئة على واقعها المحلي دون سواه، حتى لا تقف بأغلب اهتماماتها عند خصوصيات الإقليم الضيق الذي تعيش

فيه، فتعيد إلى عالمنا المتشابك صورة «القبائل» التي لا ترى أبعد من عالم مضارب الخيام التي تعيش فيها؟!

وإذا كانت الحركات الإسلامية - وهي كذلك: «طلائع أمة»، وليست «طلائع طبقة»، وإذا كانت هذه الأمة تعيش في وطن يمتد من «غانه» إلى «فرغانه»، مشتملا على تمايزات في الواقع والمواريث ومستويات التطور والمصالح والاهتمامات والطموحات والمشكلات والأعراف والعادات وطرائق العيش وأسبابه، بل والمناخات.. الخ.. فمن الطبيعي أن تكون هناك أهمية لعلاقة تبرا من الخلل، وتقييم التوازن بين ما هو «واحد» وما هو «متعدد» في النسق الفكري للإسلام والمسلمين.. وبذلك تتزامن «المحلية» و«العالمية» - الملية - الإسلامية.. دونما خلل أو إهمال لأي منهما لحساب الآخر أو على حسابه، كما هو حادث الآن عند الكثير من هذه الحركات.

٤- الخلل في علاقة «التاريخ» بـ «العصر»..

وفي علاقة «الأموات» بـ «الأحياء».. وفي علاقة «الموروث» بـ «الإبداع»:

كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة، تسيطر على نظرتها إلى التطور التاريخي فكرة «التراجع التاريخي»، ونظرة التذني والهبوط لخط بيان التطور والتقدم عبر هذا التاريخ..

وبعض الباحثين يقف في تعليل هذه النظرة الخاطئة إلى خط سير التقدم عبر التاريخ، لدى هذه الحركات، عند التفسير الذي تقدمه هذه الحركات للحديث النبوي الشريف الذي قال فيه الرسول ﷺ: «خير أمتي القرن - (أي الجيل) - الذي أنا فيه» - رواه مسلم وأبو داود والإمام أحمد..

النقد الذاتي.. من مظاهر الخلل في الحركات الإسلامية المباشرة

ورغم صدق هذا التعليل، إلا أن هذا السبب ليس الوحيد في تكوين نظرة هذه الحركات التي تؤمن بتراجع التقدم والخيرية عبر التاريخ وبمرور قرونه.

فمع خطأ هذه الحركات في تفسير معنى هذا الحديث الشريف، تقف وتتزامن أسباب أخرى، منها المقارنة التي تجريها هذه الحركات بين حال الأمة اليوم وبين حالها في عصر صدر الإسلام، وهي مقارنة توهم بصدق هذه النظرة التي تؤمن بتراجع الخيرية والتقدم بمرور الزمن وتقدم التاريخ.

وفي اعتقادي أن مراجعة هذه النظرة، بكشف الأخطاء القائمة في أسبابها ومنطلقاتها، هو الكفيل بتصحيح الخلل السائد في فكر الكثير من الحركات الإسلامية، التي تعيش في الماضي دون الحاضر، أو أكثر منه.. والتي تستفتي «الأموات» في كل شؤون «الإحياء» مهملة التمييز في القضايا الفكرية بين «الثوابت» وبين «المتغيرات»، والتي تقدر «الموروث» على النحو الذي يقلل، إلى حد الازدراء، من شأن «الابداع»! بل والذي يخلط بين «البدعة في الدين» وبين الابداع في الحضارة، فيرفضهما معاً!.. إن هذه المراجعة ضرورية لتصحيح هذا الخلل الملحوظ والسائد لدى قطاعات كبيرة في كثير من هذه الحركات.

فبالنسبة لتدني المستوى الحضاري للأمة الإسلامية اليوم عن نظيره في عصر أزدهارها الحضاري، وهو أمر غير منكور - فإنه تدني قد نبع وارتبط بتخلف شروط النهضة والازدهار الحضاري، أي أنه عارض يزول بزوال أسباب التخلف، وليس «قدرا تاريخيا» ولا «حتمية» من حتميات توالي القرون.

أما عن الحديث النبوي الذي يقطع بأن خير أجيال الأمة هو جيل الرسول، عليه الصلاة والسلام فهذه الحقيقة، التي تحدث عنها هذا الحديث، تحتاج إلى عرض وإلى تفسير، قد يفضيان بنا إلى فهم آخر غير الذي فهمته منه هذه الحركات المؤمنة بتراجع الخيرية والتقدم بمرور التاريخ..

وفي اعتقادي أن هذا الحديث النبوي لا يستأثر بالخيرية «المطلقة» لجيل الرسول، عليه الصلاة والسلام.. وإنما هو يتحدث عن خيرية «التأسيس لقواعد النموذج الإسلامي» وهي خيرية الثوابت والقواعد، لا تنفي خيرية الفروع والأبنية التي يقيمها الخلف على هذه القواعد والأسس، مع بقاء خيرية الأسس متميزة، باعتبارها هي التي تمنح الفروع والمستجدات الروح والصبغة التي ميزت الأسس، فكأنما خيرية الجديد - وهي غير منفية - مستمدة من خيرية الأسس!..

ويشهد لهذا التفسير الذي نقدمه لهذا الحديث النبوي، ما نراه من شهادات أخرى تزكيه وتدعمه، عندما تقول إن النظرة «التقدمية» لخط سير التقدم عبر التاريخ - وليست النظرة «التراجعية» - هي المعبرة عن حقيقة موقف الإسلام في هذا المقام.

فنظرة الإسلام إلى خط سير التطور الإنساني، منذ آدم إلى محمد - وعبر رسالات الرسل ونبوات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام، تؤكد النظرة المتقدمة والمتصاعدة لخط سير الخيرية والتقدم عبر التاريخ.. فالإنسانية قد بلغت برسالة محمد ﷺ، سن الرشيد، بعد أن كانت خرافا ضالة في فترات سبقت ذلك التاريخ.. وموقف الإسلام المتميز من أدلة «العقل» و«الكون» شاهد على هذا الارتقاء الإنساني بمرور التاريخ.. بل إن ختم

النقد الذاتي.. من مظاهر النخل في الدركات الإسلامية المباركة

الرسالات السماوية برسالة المصطفى ﷺ والاعتماد في التجديد الديني وتطوير القانون الإسلامي على الاجتهاد الإنساني هو أصدق الأدلة على أن هذه النظرة هي النظرة الإسلامية الحقة في هذا الموضوع.. ثم .. إن الأبنية الحضارية التي تزدهر بها أمة الإسلام، وإن قامت على الأسس التي شهدها عصر البعثة، إلا أنه قد جاءت تالية لجيل الرسول عليه الصلاة والسلام... فعلوم الدين والدنيا، التي مثلت جماع إبداع الإنسان المسلم، متأثرا بالوحي ومسترشداً بمنهج النبوة، قد تبلورت جميعها بعد عصر صدر الإسلام.. وكذلك الحال مع الفتوحات الإسلامية التي نهض بها المسلمون.. ومع تحقيق وتجسيد عالمية الإسلام ودعوته بنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.. كل ذلك خير وخيرية ارتبطا بتقدم وبتوالي قرون التاريخ..

وأیضا.. أليس رسول الله ﷺ، هو القائل - أيضا - في معرض الحديث عن تلقي فكره النبوي: «رب مبلغ أوعى من سامع»؟ رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والدارمي والأمام احمد.. وهو حديث لا يحصر الخيرية في الصحابة والشهود..

وأخيرا.. فمن من الحركات الإسلامية ينكر أن حال الصحوة الإسلامية اليوم خير منه في عقد الخمسينات من القرن العشرين؟.. وأن وضعها منذ ثلاثينيات هذا القرن هو خير منه يوم عموم بلوى الاحتواء الاستعماري وسيادة العلمانية والتغريب حتى لدى الأحزاب التي تقدمت لمقاومة الاستعمار، في الحقبة التي شهدت زوال رمز الخلافة سنة ١٩٢٤م؟!

إذن.. فالخيرية التي تحدث عنها الحديث النبوي هي خيرية الجيل المؤسس.. خيرية القواعد والأسس والسوابق الدستورية، وفضلها لا ينكر

حتى على الجديد الذي يرفعه الخلف فوق ما صنع الجيل المؤسس من قواعد وأركان.. كما أن خيرية الجديد، بل وتعاضمها، لا تتناقض بينها وبين خيرية الأساس والمؤسسين.. وإلا فمن الذي ينكر علو مقام الخير فيما أنجز عمر بن عبدالعزيز من العدل الاجتماعي - وهو قد أنجزه بعد أن ساد الظلم والجور وعمت الأثرة - علو مقام الخير في هذا الانجاز على نظيره في عهد الراشد الثاني العادل عمر بن الخطاب، والذي كان عدله استمراراً لعدل النبي والصديق، وفي مناخ موات، يعين عليه الصحابة الأبرار؟!!

إن التعارض غير قائم.. وكل خير يقدر بقدره، بصرف النظر عن الظرف التاريخي الذي أنجز فيه.. ومن ثم فإن جهداً فكرياً يجب أن يبذل من قبل الكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة لتصحيح هذا الخلل السائد في نظرتها إلى علاقة خط بيان التقدم بمرور الزمن وتوالي قرون التاريخ، وهو الخلل الذي جعلها ويجعلها تعيش في «الماضي» مديرة ظهرها في أحيان كثيرة، «للعصر» وتحكم «الأموات» في «الأحياء»، وتميل بالكفة لحساب «الموروث» على حساب «الإبداع»!

٥- الخلل في علاقة «الحركة» بـ «الفكر»:

الحركة الإسلامية المعاصرة هي، في جملتها إنما تمثل فصائل الصورة المعاصرة لحركة وتيار ودعوة الإحياء واليقظة والتجديد، التي عرفها الشرق الإسلامي منذ دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب «١١١٥ - ١٢٠٦ هـ - ١٧٠٣ م - ١٧٩٢ م» والتي خطت خطوات نوعية في الوعي والتأثير وللعموم والعقلانية منذ تيار «الجامعة الإسلامية» الذي قاده الرائد جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ - ١٨٣٨ - ١٨٩٧ م).. ولذلك فقد تراوحت وتفاوتت مواقف هذه

الحركات من «الفكر- المجدد» و«العقلانية - المجتهدة» فمال بعضها إلى خصوصية الوهابية، وزادت لدى بعضها جرعة العقلانية على نحو مما كان عليه الأمر في تيار جمال الدين.. ولقد لعبت البيئة حضرا أو بادية، والموروث المذهبي ونهضت طبيعة التحديات بعملها في تحديد موقع الحركة من «النصوصية» ومن «العقلانية» إلى حد كبير.

لكننا نلاحظ - ضمن مظاهر «الخلل» الذي يعاني منه أغلب هذه الحركات المعاصرة - تزايد جمود النصوصيين، وتدنى جرعة العقلانية لدى العقلانيين.

وخاصة في العقود الأخيرة من هذا القرن العشرين... وفي اعتقادي أن عوامل عديدة تقف أمام ميل ظاهرة «الفكر- العقلاني» إلى الذبول في هذه الحركات بوجه عام.

فالعقلانية قد تألقت في حركة الإحياء الإسلامي يوم أن كانت حركة «صفوة.. ونخبة» على عهد جمال الدين الافغاني... فلما استدعت ضرورات مواجهة التغريب والعلمانية والاستلاب الحضاري استتفار الجماهير والعامّة لتتخرط في موكب الداعين إلى شمول الإسلام للدولة وسائر مناحي الحياة، وذلك منذ مرحلة الشيخ حسن البنا (١٣٢٤ - ١٣٦٨هـ - ١٩٠٦ - ١٩٤٩م) وجماعة الإخوان المسلمين، هبطت هذه العقلانية في هذه الحركة لتتناسب مع مستوى العامة والجماهير... كذلك، كان في اشتداد خطر التغريب والاستلاب الحضاري وفي تبني الأحزاب القومية للنموذج الحضاري الغربي تعاضما للخطر على الهوية الإسلامية، استدعى من هذه الحركات الإسلامية أن تقدم سبل ووسائل الجمع والتأليف، على أسباب الجدل والافتراق،

فكانت «الحلول الوسط» و«السياغات الفضفاضة» التي يتجنب أصحابها، عادة التفكير العقلاني الذي يثير، بجرأته، الكثير من المشكلات!!

كما كان لتزايد التفسخ الاجتماعي والأخلاقي والتشوه المعرفي، والتي حدثت بفعل هيمنة النموذج الغربي على قطاعات واسعة من مصادر ومراكز التوجيه الفكري والثقافي والتعليمي والإعلامي... كان لتزايد هذا التفسخ دور «الفعل» الذي جعل بعض هذه الحركات الإسلامية تنفر من كل ماله شبه أوصلة بالحضارة الغربية، والتي تعلي من مقام العقل إلى حد المغالاة، فلم تميز هذه الحركة بين «العقلانية الإسلامية» التي وعت «النقل» بـ «العقل» في المواطن والعوامل التي لا تستقل بإدراكها العقول... لم تميز بين هذه «العقلانية الإسلامية» وبين عقلانية الغرب المتحررة من ضوابط «النقل» الديني، منذ جاهليتها اليونانية وحتى نهضتها الأوروبية في العصر الحديث، فكان أن نفرت إلى حد كبير من العقل والعقلانية بإطلاق وتعميم!.

ولقد انعكس هذا الموقف من العقل والعقلانية - والذي تراوح بين الإهمال أو النفور أو العداء أو التحجيم - انعكس في صور كثيرة، يهمننا أن نشير هنا إلى انعكاسها في صورة تقلص مساحة «الفكر» إذا ما قيس بـ «الحركة» والنشاط العملي... وصغر حجم الجهد المبذول في «الاجتهاد والتجديد» إذا ما قيس بحجم الجهد المبذول في «المواعظ» ذات الأساليب الشعرية والخطابية... وتوارى مؤسسات الفكر وأعلامه من كثير من هذه الحركات لحساب «الدعاة» و«الحركيين» بل وضيق الكثير من الأوعية التنظيمية للكثير من هذه الحركات بجرأة الفكر وريادات المفكرين لمجديدين، حتى لقد رأينا، في العقود الأخيرة أن كوكبة من المفكرين المجتهدين لم يستطيعوا أن تثبت

أقدامهم في هذا الميدان فيثبتوا وجودهم فيه إلا بعد أن تخلصوا من «قيود» رقابة الأوعية التنظيمية لهذه الحركات؟!

ولقد زاد من وضوح هذا الخلل، وضاعف من تأثيراته عجز الكثير من هذه الحركات، حتى الآن، عن إقامة العلائق والخيوط التي تصنع وتقنن للتمايز بين «مؤسسات الفكر وأعلامه»، وبين تنظيمات الحركة وجمهورها» على النحو الذي يتيح لأهل «الفكر» المناخ المهيئ لجرأة التجديد والإبداع، كما يتيح لأهل «الحركة» إمكانات الاستفادة الكاملة من ثمرات هذا التجديد والإبداع.

نعم.. لقد وازنت بعض الحركات الإسلامية بين «الحركة» وبين «الفكر» فبرئت من هذا الخلل... لكنني أخشى أن يكون سبب نجاحها هذا هو تصادف أن زمام قيادتها قد كان بيد مفكر مبدع ومجدد، أكثر من أن يكون السبب هو الاهتداء الي القواعد المنظمة للعلاقة الصحية بين «الحركة» وأهلها وبين «الفكر» وصناعه! لذلك أراه خلا قائما يستدعي بذل الجهد لعلاج، ولاقتلاع الآثار القاتلة التي يفرخها بقاؤه في هذه الحركات.

٦- الخلل في علاقة «التربية الروحية» بـ «التربية السياسية»:

لأن هذه الحركات الإسلامية المعاصرة تؤمن بشمولية الإسلام لكل مناحي حياة الانسان في البدء... والمسيرة... والمصير.. ولأنها تدرك أن النهضة التي تبتغيها إنما تحتاج إلى إعادة صياغة هذا الإنسان صياغة إسلامية تتقذه من التشوه المعرفي والسلوكي اللذين أصاباه تحت هيمنة التغريب.. كانت تلك السنة الحسنة التي استنتها هذه الحركات عندما اهتمت بالتربية الروحية لهذا الإنسان... فبهذه التربية الروحية تصاغ الكتابب المعدة الاعداد

المناسب لما أمام أصحابها من معارك ومشكلات وتحديات.

لكنني أعتقد أن قصورا وتقصيرا قد حدثا في «التربية السياسية» لأغلب «كوادر» هذه الحركات... إما بدعوى تأجيل ذلك لحين الحاجة إليه يوم أن تكون الدولة والسلطة قاب قوسين أو أدنى من قبضة هذه الحركات، وإما بسبب فقر هذه الحركات في الفكر وقلة بضاعتها من صناعته وصناعه... وإما لانغلاق هذه لحركات عن الفكر السياسي ونظرياته وخبراته لدى العلمانية والعلمانيين... وهو مزدهر وغني في هذا الميدان.. واما لهذه الأسباب مجتمعة مع غيرها مما قد يكون أقل أهمية منها.

لكن ثمرة هذا الخلل في علاقة «التربية الروحية» بـ «التربية السياسية» قد ظهرت للعيان، فقعدت بكثير من «كوادر» هذه الحركات عن بلوغ مؤهلات وامكانيات البراعة في السياسة وميادينها.

وإذا كان طراز «الساسنة» والسياسة» المجردين من قيم الدين وضوابطه الأخلاقية، هو مما لا يرضاه الإسلام، ولا يصح أن يوجد في الحركات الإسلامية، فإن صورة التدين الذي يفقد صاحبه الكياسة والمهارة والحدق والدهاء، هي صورة غريبة عن التدين المطلوب لكوادر الحركات الإسلامية... فالتدين الذي لا تصاحبه تربية سياسية وحدق لفطرياتها ومعرفة بتياراتها ودروبها وفنونها، قد يثمر غفلة إن ناسبت بعض طبيبي القلب فإنها لا تناسب الذين يتحملون مسؤوليات مصائر الأمم في هذه الميادين... وقديما حذت كل تيارات الفكر السننية إمامة وخلافة المفضول دينيا إذا كان أفضل في حدق شؤون الدنيا وأبرع في الإمكانيات التي تعينه على أداء رسالة الخلافة والأمامة، وأقدر على مواجهة ما يفرضه عصره على أمته من تحديات...

إن رهبان الليل، في الحركات الإسلامية، لابد وأن يكونوا - بحق - فرسان النهار، وأن يكونوا الساسة المهرة أيضا.

وإذا كان طراز السياسة الميكيفيلية - كما عرفته وارتضته الحضارة الغربية - طراز أن السياسة هي فن الممكن من الواقع، بصرف النظر عن الصلاح الديني والأخلاقيات الدينية - إذا كان هذا الطراز مرفوضا إسلاميا... فإن تعريف الإمام ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١ هـ - ١٢٩٢ - ١٣٥٠ م) للسياسة الإسلامية باعتبارها «الأعمال التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد»... هو تعريف يتطلب في الساسة أن يجمعوا إلى فقه الواقع، والدربة على فنون القيادة، والخبرة وبالتعامل مع التطورات والفرقاء الآخرين أن يجمعوا إلى ذلك - بالتربية الروحية - أخلاقيات الإسلام.

والذين يدرسون حركة الإحياء الإسلامي، كما تمثلت في مدرسة «الجامعة الإسلامية» وجمعية «العروة الوثقى»، يرون كيف تخلق أعلامها بخلق الإسلام، حتى لقد استعانوا بلون من أساليب الصوفية وقدر من مجاهداتهم في تهذيب النفوس... والذين يتأملون الفكر السياسي في مقالات جريدة «العروة الوثقى» التي عبرت عن فكر هذا التيار يرون ذلك المستوى الراقى والعميق والحصيف في فهم السياسة الدولية، في تلك الحقبة التي تعقدت فيها شؤون تلك السياسة بتزايد مطامع المد الاستعماري الغربي وتعدد أطرافه، وتنامي التناقضات والمصادمات والمؤامرات بين هذه الأطراف.

إنه نموذج يستحق الدراسة من الحركات الإسلامية المعاصرة، لترى

وتحدد السبل الكافلة لصناعة رجل السياسة المسلم، ذلك الذي لا يكون التدين لديه مساويا لطيبة الغفلة... ولا تكون السياسة لديه ميكيافيلية مجردة من أخلاقيات الإسلام... وحتى نتجاوز ذلك الانقسام البائس والشاذ الذي أشار إليه أبو العلا المعري عندما قال:

«الناس صنفان: ذو عقل بلا دين، وآخر دين لا عقل له»

٧- الخلل في علاقة «الطاعة» بـ «الحرية»:

إن الكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة قد بالغت في ترويض أعضائها على طاعة القيادات، أكثر مما دربتهم على محاسبة ونقد وتقويم هذه القيادات.. وليس يكفي أن يقال أنها طاعة في غير معصية، ذلك أن الخلل في علاقة «الطاعة» بـ «الحرية» على النحو الذي لا ينمي في الأعضاء ملكات النقد والفحص وشجاعة الاعتراض، عند توفير دواعية: إن هذا النمط في تربية أعضاء هذه الحركات هو، بالقطع معصية من معاصي التربية في هذه الحركات، لأنها تثمر، ولقد أثمرت وحدانية الرأي، رأي المرشد والأمير والإمام.. بل وأثمرت العديد من ألوان التفكك والقصور والتشردم التي أصابت العديد من هذه الحركات عندما غاب المرشد فغاب عنها الرشد، لافتقارها إلى قيادات مدربة وحكيمة وحصيفة في صفوفها التي تقف وراء المرشد والأمير والإمام من الصفوة الثانية والمتوسطة والقاعدية.

إن هذا الخلل الذي أصاب ويصيب الكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة هو آفة شرقية قديمة، جعلت العامة تعلق كل الآمال وتضع كل الأحمال على عاتق «القطب» و«الوتد» الذي يصبح هو المفكر الأوحد والزعيم الملهم والقائد الوحيد.. وليس غير تراث الإسلام في الشورى، وتراث المدرسة

النقد الذاتي.. من مظاهر الخلل في الركائب الإسلامية المهاجرة

النبوية في تربية الرجال وصناعة القادة منبعا إسلامياً تستلهمه الحركات الإسلامية لعلاج هذا الخلل، وللبراء من هذا المرض الفتاك.

لقد كان المعصوم، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أكثر الناس مشاورة لأصحابه.. وأول الناس التزاما بالشورى... بل إنه هو القائل لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» - رواه الأمام أحمد.

وهو الذي سن لأمة سنة الشورى في كل شؤون الدولة وولاياتها، حتى وإن كانت قياداتها بيد المعصوم، وذلك عندما قال: لو كنت مؤمراً أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد... (عبدالله بن مسعود) رواه الترمذي وابن ماجه والامام أحمد.

إن تراث الإسلام، وتراث مدرسة النبوة في صناعة الرجال وتدريب القادة، معين لا ينضب وهو الكافل بمعالجة هذا الخلل القاتل والمتفشي في الحركات الإسلامية المعاصرة.

أما أن تظل هذه الحركات تروض أعضائها على «الطاعة» من دون «الحرية» بدعوى أن بيعه هؤلاء الأعضاء للمرشد والأمير والأمام إنما تقتضي ذلك، انطلاقاً من حديث الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الذي يقول فيه: «من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني»، رواه مسلم، أو من حديثه الذي يقول فيه: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه، فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبراً، فمات، فميتته جاهلية» - رواه مسلم.

أما أن تظل هذه الحركات تقتل في أعضائها ملكات الحرية والنقد والابداع والقيادة، استناداً إلى مثل هذه الأحاديث فإنه هو الآخر، لون

من الخلل في تنزيل النصوص في غير منازلها... فالاستدلال بمثل هذه الأحاديث في طاعة أمراء الحركات الإسلامية أو أمراء الدول الإسلامية هو قسر للنصوص على أن تشهد فيما لم تنشأ للشهادة عليه وفيه.. فأمراء الرسول ﷺ الذين طلب لهم هذه الطاعة، كانوا هم أمراء الجند وقادة الحرب والقتال، وغير متصور عندما يحتدم القتال ويحمي وطيسه أن تخضع أوامر أمراء القتال للشورى والأخذ والرد وعد أصوات المطيعين والمعترضين؟!... هؤلاء هم الأمراء الذين ألحت الأحاديث على طاعتهم، حتى وإن رأينا منهم كجنود، ما نكره... وتلك هي مواطن هذه الطاعة التي وجبت لهؤلاء الأمراء... أما أمراء وقادة الدول والتنظيمات، فإن سنة الاسلام وسنة نبيه في الشورى وتربية القيادات هي المنبع والأسوة لمن شاء الورود والاقتراء!!

إن هذا الخلل، الذي يغلب «الطاعة» على «الحرية»، قد غدا، في الحركات الإسلامية المعاصرة السبيل إلى فقرها الشديد في القيادات المشاركة لأمرائها ومرشديها، والمؤهلة لملء الفراغ الناشئ عن غيبة هؤلاء الأمراء والمرشدين... كما غدا السبيل الذي يدفع رافضيه والمتمردين عليه إلى الانشقاق على هذه الحركات... الأمر الذي أشاع ظاهرة الانقسام والتشردم في كثير من هذه الحركات.

تك بعض من أهم مظاهر «الخلل» في الحركات الإسلامية المعاصرة، أشرت إلى معالمها ونبهت على آثارها وفاء، كما أسلفت لفريضة النصح والتناصح التي فرضها الله سبحانه وتعالى، على المؤمنين، فريضة «كفائية - اجتماعية» تبلغ في الأهمية والتأكيد المستوى الذي يعلو على فروض «العين - الفردية»... ذلك أن تخلف «فرض العين» إنما يقع إثمه على ذات الفرد

دون سواه، أما تخلف «الفرض - الكفائي - الاجتماع» فإن إثمه واقع على الأمة جمعاء.. وهذه الفروض الكفائية إنما تتعين على أهل الاختصاص حتى تؤدي وتؤتي مالها من ثمرات.

فإذا أسهمت هذه الصفحات في الوفاء بشئ من ذلك، وإذا أسهمت في ترشيد مستقبل الحركات الإسلامية المعاصرة، ورفعت من كفاءة أدائها، كان ذلك فضلا نحمد الله على التوفيق فيه.

لقد علمنا رسول الله ﷺ، أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم... ولما كان خلاص هذه الأمة من التحديات التي تمسك بخناقها - تخلفا موروثا كانت هذه التحديات أو استلابا حضاريا وافدا - أن خلاصها ونهضتها معلقة آماله على رشاد الحركات الإسلامية المعاصرة، وذلك حتى لا تصاب فصائلها بإحباط جديد، كما حدث لسابقين سبقوهم على ذات الطريق.

من هذا المنطلق... ولهذه الغاية.. وبهذه الروح كانت الاشارات التي قدمتها الى هذه المظاهر لمواطن الخلل في عدد من هذه الحركات الإسلامية المعاصرة.

والله أسأل أن ينفع بهذا النصح إنه سميع مجيب.

نحو فقه ترشيد « الغضب

الإسلامي » (*)

د. محمد إقبال عروي - المغرب

(*) مقال منشور في الوعي الإسلامي عدد ٤٨٧ ص ٤٤.

كشفت نازلة الغضب الإسلامي العام، ردا على جناية الرسوم الكاريكاتورية ضد شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، عن ثلاثة خطابات في الساحة الفكرية:

- خطاب استعدائي ينفر من كل حضور إسلامي حتى ولو كان بنية الدفاع العفوي عن رسول الله، وقد بلغ من حدة هذا الخطاب أنه راح يستهزئ بمظاهر الوحدة «العفوية» التي أبانت عنها الاستجابة الجماهيرية في شرق العالم ومغربه لنداءات الغضب والمقاطعة.

والواقع أن هذا الخطاب يعيش أزمة بنيوية وحضارية حادة، إذ لم تعد له القدرة على العطاء الفكري الجاد، أو الانخراط في إنجاز رؤية مستقبلية للخروج من أوضاع التخلف والجمود، وصار قصارى ما يطيقه أن يلاحق أي فعل ذي نزوع إسلامي لنقده والتشهير به، وقد يكون لهذا الخطاب نظرات حكيمة تجاه هذا الموقف أو ذلك، لكن اختياره أسلوب النقد التجريحي والتسفيه والتشهير والاتهام، فضلا عن احتمائه بمظلة الحداثة المتطرفة والمؤسسات الداعمة لها، يمنعه من أن يعتلي منبر الناصح الأمين الواجب اتباعه والاستماع إليه.

- خطاب تحميسي يذكي روح الغضب ضد الغرب ومؤسساته، ويستحضر تاريخا من الصدام والمواجهة لصالح الإبقاء على أوضاع التوتر وإغلاق أبواب التواصل والاحترام المتبادل بأصفاة ترتد إلى عصور الحروب الصليبية.

وقد انخرط في هذا الخطاب علماء ومفكرون ودعاة وخطباء وسياسيون،

بل وأسماء نافذة في السلطة السياسية في بعض البلاد العربية، وهو ما يفسر إقدام الاتحاد الأوروبي على التلويح بإنزال عقوبات وشن مقاطعات ضد هذه الدولة أو تلك، باعتبارها داعية إلى «الغضب الإسلامي» وراعية له.

وقد كان من نتائج هذا الخطاب أنه، على الضفة الأخرى بالعالم الغربي، ازدادت حدة خطاب الاستعداد ضد العرب المسلمين، ووجدتها دعاة التطرف والعنصرية فرصة تاريخية نادرة لفتح ملفات تقليدية، وتحقيق مكاسب لصالح نزوعهم العنصري المتطرف، وإذا كان الغاضبون من مسلمي العالم قد انتهوا إلى حياتهم العادية بعد سلسلة من الغضب المتواصل، فإن الله، سبحانه وتعالى، وحده العالم بحال المسلمين المقيمين في أوروبا بعد خمود نار الاضطرابات والمقاطعات.

بل لقد بلغ من حدة هذا الخطاب التحمسي ضد الغرب درجة أنه صار يشكك في مشروعية الخطاب الثالث، ويعتبره خذلانا للمسلمين وتمييعا للمواجهة مع الغرب.

- خطاب ضعيف في رواجه وشعبيته، لكنه قوي في مسوغاته، موضوعي في آليات استدلاله، ومستقبلي في رؤيته، خطاب يعتبر الغضب لشخص الرسول الكريم ﷺ واجبا بالإجماع، وتخلقا بخلق الرسول ﷺ الذي كان يغضب عندما تنتهك محارم الله، لكن تنزيل الغضب في سياق دولي وحضاري يمتاز بخصائص متناقضة، ويستوعب اتجاهات ومواقف متباينة على المستوى الداخلي والخارجي معا، وبالنظر إلى إرث تاريخي من التجارب والإحباطات والتراجعات، إن تنزيل الغضب في سياق هذه

طبيعته وخصائصه، هو الأمر الذي يستوجب قراءة نقدية تتجاوز حدود التفسير العفوي للغضب الإسلامي، وتستحضر أبعادا واعتبارات قد لا يكون بمقدور عموم المسلمين استيعابها في لحظة الغضب والانفعال، ولكن من واجب العلماء والمفكرين والدعاة والخطباء أن يتصدروا ميادين الوعظ والإرشاد والتوعية والتوجيه بيانا لحقيقة الوضع، وتوجيها لمختلف المواقف والممارسات.

لقد أظهرت مواقف الغضب الإسلامي في مختلف مناطق العالم، باستثناء بعض الحالات التي لا يقاس عليها، أن الشارع الإسلامي مازال محكوما بخطاب الانفعال، وأن الجماهير هي القائدة له والمتحكمة في إيقاعه، وأن العلماء تبع لهم، منساقون خلف التأثير الوجداني الذي يشعر به كل غيور على دينه، محب لنبيه، بينما الأصل أن يكون الشارع محكوما بتوجيهات العلماء، وأن تكون القيادة الفكرية لمفكري الأمة وعلمائها، إليهم يرجع في مدلهمات الخطوب والأزمات، وهم المؤطرون لإيقاع التفاعل مع القضايا الإسلامية عند الشعوب.

وهذا يقتضي إعادة تربية وصياغة جديدة لبرامج التلقي والتكوين لدى المسلمين. إن ما حدث في أغلب بلدان المسلمين يؤكد أن الغضب أوشك أن يسقط في مثالية، سواء في درجة تقديره للأمر، أو في مطالبه، أو في إجراءاته وردود أفعاله، بينما المسلم مطالب بأن يقدر الأمور ويرجح بين الاحتمالات والأوضاع، وينظر إلى مستقبل الموقف المتخذ ومآله.

وإذا كان العلماء قد نصوا على أن فعل تغيير المنكر، الواجب بنص الكتاب

والسنة، يحتاج، في حالته الفردية، إلى فقه دقيق لمعرفة حدود الإقدام والإحجام، واحتمالية التوفيق والإخفاق، وهو ما تكشف عنه فتوى العلامة الشيخ عمر بن عبدالرحيم الحسيني الشافعي جوابا عن سؤال حول الموقف تجاه بعض المنكرات في الدار من مثل مكحلة فضة أو ذهب، أو طبل محرمة، أو تكاسل عن أداء فريضة، يقول نص الفتوى: «نص أئمتنا - رحمهم تعالى - على أنه يشترط للوجوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمن على النفس والمال والعرض، وأن لا يزيد المنكر عليه عنادا، أو ينتقل إلى ما هو أفحش منه، ولم يفرقوا في ذلك بين البعيد والقريب من زوجة وغيرها. وأما هجران أرباب المخالفات ومفارقتهم، فمطلوب، بلا شك، لكن إذا غلب على ظنه ترتب شيء من المفاسد على ذلك، فيمكن الترخيص في ذلك بقدر الضرورة والله سبحانه وتعالى أعلم»^(١).

وهو ما يذهب إليه الأئمة الأعلام مثل ابن تيمية وابن القيم، وقد حرصت على إيراد هذه الفتوى من عالم متأخر عاش في سياق حضاري بدوي، وانتمى إلى فضاء ثقافي «سلفي» يتهم، عادة، بالتشدد ورفض الاعتدال.

إذا كان هذا حال العلماء مع النوازل الفردية، فإن المسلمين اليوم محتاجون إلى الشروع في تأسيس هذا الفقه الترشيدي وتعميقه وتعميمه على مختلف فئات المجتمع الإسلامي بين يدي تناول النوازل الدولية، لأنه المنطلق الوحيد لإيجاد صيغ ممكنة لتغيير «المنكرات الدولية» في حق الإسلام ورسوله.

إن هذا الفقه يفرض على المسلمين، علماء وجماهير، أن يفقهوا:

١- من كتاب: «فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم»، جمع وترتيب: عبدالعزيز العصفور، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط: ١، ٢٠٠١، ج: ١، ص: ٢٢٣.

- الواقع العالمي بقوانينه ودساتيره ومواثيقه الدولية.

- الواقع الدبلوماسي بآلياته وفعاليته.

- واقع الفقه الإسلامي في العلاقات الدولية.

- واقع القواعد الشرعية والحضارية المنظمة لعلاقة المسلمين بالآخر.

والفقه الأول يفضي إلى معرض الآليات المتحكمة في صناعة القرار التشريعي والسياسي ببلاد الغرب، وغياب هذا الفقه هو الذي جعل المسلمين يطالبون رئيس الوزراء الدانماركي بالاعتذار، وهو الذي دفع بالعديد من العلماء والدعاة والخطباء إلى المناداة بوجوب سن قوانين وتشريعات تجرم الاستهزاء بالرموز الدينية، مع أن المشكلة، في بعدها الأول، أكبر من رئيس الوزراء، إنها مشكلة المظلة الحضارية للغرب، مظلة الحرية التي يشكل المساس بها من قبل أي شخص مساس بأقدس الأقداس (دون أن ننكر ازدواجية المعايير الغربية في هذا الاتجاه)، وقد يكون المساس بها، من قبل أي شخص، ولو كان رئيس الوزراء نفسه، إيذانا بسقوط حكومته، وهو ما لا يمكن الإقدام عليه من قبل مسيحي علماني غير مؤمن برسالة محمد عليه السلام، حرصا على مصالحه ومصالح حزبه وحكومته.

أما المطالبة بسن قوانين وتشريعات، فالذي لا يعلمه كثير من المسلمين أن قوانين البلاد الغربية تتضمن بنودا تجرم، بشكل أو بآخر، الاستهزاء بالرموز الدينية، ما بين سجن وغرامة، لكن المشكل هو في كيفية تعرف المسلمين عليها، ورفع دعاوي قضائية بموجبها في جو هادئ ذي نفس حكيم، يدرك أن تغيير المنكر ليس مجالا سياسيا وإعلاميا، وإنما هو دعوة ومنهج واحتساب

للأجر من الله، كما أنه ليس خضوعاً لمنطق السياسة داخلياً وخارجياً، أو استجابة لضغوط الشارع الإسلامي.

وأما الفقه الثاني، فهو إشراك للدولة في تحمل مسؤوليتها الدينية والحضارية، وإذا كانت الدبلوماسية الغربية تستنفر وتتحرك بقوة ويقظة حين يكون أحد رعاياها أو رموزها في وضع حرج، فالأجدر بالدبلوماسية العربية والإسلامية أن تخرج من ضعفها وجمودها لتمارس دورها إلى جانب العلماء والدعاة والخطباء، فقد تكون أزمة جهل الغربيين بحقيقة شخص الرسول الكريم ﷺ راجعة، في بعض أسبابها، إلى تقصير المسلمين في أداء دورهم والقيام برسالتهم. ومن المؤسف أن يقال هذا الكلام في سياق انتشار أحكام بين عموم المسلمين مفادها أن الدبلوماسية العربية والإسلامية ضعيفة، وبعضها لا يتصور أن الحرص على عدم استفزاز الشعور الإسلامي داخل ضمن مهماتها وواجباتها.

وأما الفقه الثالث والرابع، فعمل الأمر يحتاج إلى وقفة نقدية طويلة، إذ لم يستطع العلماء اليوم أن يعيدوا قراءة التراث الفقهي والحضاري في ميدان العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وأن يجعلوا تلك القراءة زادا فكرياً وثقافياً للمسلم المعاصر، وكان من آثار غياب هذا الفقه، بمرتكزاته الأصولية وقواعده الشرعية، أن صار المسلم ينظر إلى الغرب نظرة نمطية واحدة، ويحكم عليه حكماً جامداً، بينما الأصل أن الغرب متعدد في تكوينه الثقافي والاجتماعي والديني والحضاري، وليس كل الغربيين، بشهادة الواقع، كارهين لرسولهم، بل من الغربيين، مفكرين وباحثين ومواطنين، من يتفاعل مع قضايا المسلمين، ويحرص على أن تنشأ العلاقات الحضارية معهم على

قواعد الإنصاف والقبول والحوار. والخوف، كل الخوف، أن تكون نازلة «الغضب الإسلامي» قد أضعفت من حجم هذه الفئة، أو خلفت لديها نوعا من الارتباك والإحجام، وقد لا يكون بمقدور المسلمين، مستقبلا، استثمار مواقف هذه الفئة في نشر عدالة قضاياهم وموضوعية رسالتهم.

ومهما يكن الأمر، فإن واجب المسلمين اليوم يحتم عليهم أن يستثمروا مظاهر التوحد الوجداني في صياغة برامج دعوية تهدف إلى تنوير الرأي العام الغربي بحقيقة الإسلام ورسوله الكريم عبر مختلف الوسائل والتقنيات التي أضحت متداولة.

وعلى العلماء أن يتجاوزوا التفكير من وحي واقع الضغوط والأزمات، وأن ينتقلوا الى مرحلة جديدة من التفكير والنظر، مرحلة قائمة على اعتماد القاعدة الحضارية الآتية: «لا موقف ولا حركة بدون دراسة علمية للواقع الذي يتنزل فيه الموقف، وتمثل دقيق لاحتمالات النجاح والإخفاق، وإدراك جيد للآثار المترتبة حالا واستقبالا». وقد تظل هذه القاعدة مجرد حلم إن لم يتناد علماء الأمة ودعاتها وخطباؤها الى العمل وفق رؤية يحكمها العقل والتخطيط وبعد النظر، وإلا فستظل الأمة، في حال غضبها وإنفعالها، أكبر دليل على صدق اتهام بعض الدوائر الغربية لها، ومن تبعهم من دعاة الحداثة المتطرفة، بأنها أمة العاطفة والانفعال والتأثر الوجداني.

ومع كل الذي حدث، فقد كان للغضب الإسلامي، رغم إنزياحاته العاطفية والسلوكية، بعض الآثار القوية على مستويات عدة، أهمها أنه أعاد فتح ملف الحرية بالغرب، وحدود حرية التعبير، والعلاقة بينها وبين احترام القيم الغربية. وعلى المسلمين أن يسهموا في السجال الثقافي الدائر حول

الموضوع، إذ من المؤكد أن لهم رصيدا معرفيا وتاريخيا في هذه الإشكالات، كما فتح «الغضب الإسلامي» ملف الصورة التي يرسمها المسلمون عن الغرب، فقد سيطرت الصورة النمطية التقليدية التي تراه كيانا واحدا في المواقف والرؤى والأحكام، بينما الرؤية القرآنية تقوم على ميزان «ألا تزر وازرة وزر أخرى»، كما أن الغرب، في الواقع، تنوع واختلاف. وبمقدور الخطاب الإسلامي، لو امتلك أسباب القوة العلمية والمنهجية، أن يستفيد من حال التنوع والاختلاف، وأن يستثمرها لصالح إيجاد قنوات لمنتدى حوارى داخل البيئة الغربية حول مفهوم الإسلام وحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام وأهداف المسلمين. وإن كانت هذه غاية صعبة المنال، لأن المسلمين الوافدين إلى الغرب أصناف ونماذج، منها المسيئ للإسلام وحضارته وقيمه، ومنها المغرق في تشدده وتطرفه ونزوعه الإقصائي للحضارة الغربية، ومنها صاحب الرؤية الوسطية، الذي يسعى إلى التفاعل الإيجابي، ويتخذ من نفسه سفيرا للإسلام وحضارته بديار الغرب.

وأما حال المسلمين الغاضبين في العالم الإسلامي، فإنهم لا يخرجون عن الأصناف السابقة، وأعجب ما يلاحظه المتأمل في ظاهرة «الغضب الإسلامي» الأخير أن شبابا غافلين عن الالتزام بقيم الإسلام وشعائره، انتفضوا ضد من يسيئ إلى رسول الإسلام، وتحمسوا للدفاع عنه تعبيرا عن حبه لهم، مع أن جوهر الانتفاضة والحماس يتمثل في أن يكون كل فرد من المسلمين صورة عن سنة الرسول ﷺ وقيمه ومبادئه، ورحم الله الشيخ أبا عبدالله الساحلي المالقي (ت ٧٥٤هـ) القائل في كتابه «بغية السالك في أشرف المسالك»، متحدثا عن ثمرات حب المسلم للرسول عليه الصلاة

والسلام: «واعلم أن نتيجة هذه الثمرة اتصاف النفس بإحدى عشرة صفة حميدة، تنفي عنها إحدى عشرة صفة ذميمة»، ثم شرع في ذكرها، ولا يسمح المقام إلا بإيراد بعضها:

- إثارة محبة النبي ﷺ عزما وإخلاصا، وذلك ينفي عن النفس العدول عن العمل في اتباعه.

- محبة الأمة لمحبه ﷺ إياهم، فيستر عيوبهم، ويظهر فضائلهم، ويرعى أخوتهم في الغيب والشهادة، وذلك ينفي عن النفس الحقد والنميمة والحسد والغيبة والبغي وسائر الإذيات الحسية والمعنوية.

- الشفقة، التي من آثارها توقير الكبير ورحمة الصغير، وذلك ينفي عن النفس القسوة التي يكون عنها تضييع حقوق الإسلام والمسلمين^(١).

وللعامل أن يقارن بين هذه الثمرات الطيبة الناتجة عن شجرة حب المسلم لرسول الله ﷺ، وبين واقع الأمة المعاصر، حيث لا اتباع لسنة الرسول إلا قليلا ولا حرمة لأمة محمد بين أفراد أمة محمد، ولا رعاية لحقوق الأفراد والمؤسسات، مما جرأ على الأمة من يهينها خارجيا، ولا تحمل للمسؤوليات، ولا تواضع ولا شفقة.

إن الدروس المستفادة من نازلة «الغضب الإسلامي» الأخير كثيرة ومتنوعة، ويخشى الغيورون أن يكون الإخفاق قدر الأمة في هذه المحنة الجديدة.

١- أبو عبدالله الساحلي المالقي: «بغية السالك في أشرف المسالك»، تحقيق: د. عبدالرحيم العلمي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ط: ١، ٢٠٠٣، ج: ١، ص: ٢٤٤-٢٤٦.

الفهرس

- ٥ - تقديم
- ٧ - أزمة الخطاب الإسلامي المعاصر..
بقلم الاستاذ/ محمد الصالح بن عمر عزيز - تونس
- ٢٣ - تجديد الخطاب الديني: ضرورته وضوابطه
بقلم: محمد علي الخطيب - سوريا
- ٣١ - التطرف الفكري في حياتنا دوافعه وعلاجه
أ. د. محمد كمال شبانه - مصر
- ٤٥ - شروط ضرورية لأي تغيير أو بناء حضاري
إبراهيم نويري- الجزائر
- ٥٧ - الغلو في الدين وأثره السلبي على حياة الفرد والمجتمع
د. أحمد العمراني- المغرب
- ٩١ - تأصيل الفكر الإسلامي خارج البيئة العربية.. مفاهيم وآليات
محمد سعيد باه
- ١١٧ - الذات السوية معبر النهضة والتقدم قراءة في الأزمة مع الذات والآخر
الدكتور/ أحمد عيساوي - الجزائر
- ١٣٩ - الأزمة ليست في الدعوة.. ولكن في الدعاة أنفسهم
أ. د/ محيي الدين عبدالحليم - مصر
- ١٤٧ - الصحوة والدعوة والحاجة إلى فقه النقد والمناصحة
بقلم: عبدالعزيز انميرات - المغرب
- ١٥٥ - من مظاهر الخلل في الحركات الإسلامية المعاصرة
الدكتور/ محمد عمارة - مصر
- ١٨٣ - نحو فقه ترشيد «الغضب الإسلامي»
د. محمد إقبال عروي - المغرب

تم التنفيذ والإخراج والطباعة
بالشركة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع
تلفون: ٢٤٢٣٥٤٣ - فاكس: ٢٤٢٠٣٦٤

