

الجمهورية اليمنية

جامعة عدن

كلية التربية - عدن

قسم الدراسات الإسلامية

مركز الإعلام الأمني
Police Media Center

الخطاب الإسلامي الواقع والتجديد

(رؤية معاصرة)

رسالة مقدمة

إلى مجلس كلية التربية - عدن - جامعة عدن
لاستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية
تخصص (فكر إسلامي)

إعداد

الطالب/ أكرم علي مسعد المذعوري أ. مشارك د. أحمد غالب المغلس

2014 هـ - 1435 م
مركز الإعلام الأمني
Police Media Center

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن هذه الرسالة قد أنجذت تحت إشرافي بكافة مراحلها وأرشحها للمناقشة.

المشرف العلمي:

أ. مشارك د. أحمد غالب المغلوث

قرار لجنة المناقشة:

بناء على قرار مجلس الدراسات العليا رقم (42) في دورته رقم (3) المنعقدة بتاريخ 24 / 4 / 2014 م بشأن تشكيل لجنة المناقشة لرسالة الماجستير الموسومة بـ(الخطاب الإسلامي الواقع والتجديد روؤية معاصرة) المقدمة من الطالب أكرم علي مسعد المذعوري

نقر نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة بأننا اطلعنا على الرسالة المشار إليها وقد قمنا بمناقشتها محتوياتها وفيما لـه علاقـة بها بتاريخ: 2014/6/14

ووجـدناها جـديـرة بالـقـبـول لنـيل درـجـة المـاجـسـتـير في الـدـرـاسـات الإـسـلـامـيـة تـخـصـص (ـفـكـر إـسـلـامـيـ)

رئيس وأعضاء لجنة المناقشة:

التوقيع

الاسم

رئيساً	1. أ.د. محمد محمد الحاج الكمال
عضوأً ومشـرفـاً	2. أ. مـشارـك دـ. أـحمدـ غالـبـ عـلـيـ المـغـلـسـ
عضوأً	3. أ. مـشارـك دـ. زـفـرـ عـبـدـ الـحـبـيـبـ عـبـدـ الـحـمـيدـ

الله داء

إلى من أحسنا تربيتي وتعليمي... أمي وأبي العزيزين.

إلى شريكة حياتي الوفية الصابرة التي قدمت لي كل العون

والمساعدة.

إلى كل من وقف بجانبي لإكمال هذا الجهد العلمي.

إلى أبنائي الأعزاء خلود وخالد وطيف وعبد الرحمن.

إلى كل من يحمل قلم العلم بشغف.

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

الباحث

شكر وتقدير

أشكر الله تعالى أولاً وأخراً الذي وفقني لإكمال هذا البحث، ويسري أن أتوجه بالشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى :

الأستاذ المشارك د. أحمد غالب علي المغلس رئيس قسم الدراسات الإسلامية حفظه الله، الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، وعلى ما أولاًني به من تشجيع واهتمام، وما غمرني به من فيض علمه، وكثير نصحه، وتسامحه وتواضعه، وحسن معاملته وجميل صبره.

ثم الشكر والتقدير موصول للأستاذ المناقشين وهم، كلاً من:

أ. د. محمد محمد الحاج الكمالى حفظه الله.

أ. مشارك د. زفر عبد الحبيب عبدالحميد حفظه الله.

كما لا أنسى دكتورنا العزيز أ. د. حسن حميد عبيد الغرياوي الذين غمرني بفيض علمه وقدم لي كل المشورة والنصائح في عمل البحث.

كما أتقدم بالشكر إلى الشيخ الفاضل رئيس إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين/يوسف احمد نور على مقدمه من مساعدة وتذليل للصعوبات ساهمت في إنجاز الرسالة.

كما أتقدم بالشكر للأخ الدكتور وضاح الشبحي على ما قام به من جهد وتجهيز ونصائح غالبة، كما أسجل شكري لكل الذين ساعدوني وشجعوني في إتمام البحث، وأود أن أشكر جميع أفراد أسرتي لما قدموه لي من تشجيع، ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيء لكل من ساهم في مساعدتي لإتمام هذا البحث وأسجل كلمة شكر لجميع أساتذة ودكتاتورة قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عدن حفظهم الله ورعاهم.

ملخص الرسالة

موضوع البحث: الخطاب الإسلامي: الواقع والتجديد "رؤية معاصرة"

ينظم موضوع البحث في مقدمة، وفصل تمهدى، وثلاثة فصول رئيسية،

مركز الإعلام الأمني
Police Media Center

أولاً: المقدمة:

وتشتمل على أهمية الموضوع، ومنهج البحث وطريقته، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة، والصعوبات التي واجهها الباحث، وكذلك خطة البحث.

ثانياً: فصول الدراسة:

بدأت هذا البحث بفصل تمهدى، وقسمته إلى ثلاثة مباحث، وكل بحث يحوى مطلبين.

المبحث الأول: تعريف الخطاب الإسلامي: يتضمن على مطلبين: الأول يتكلم عن التعريف اللغوي والاصطلاحي للخطاب الإسلامي، والثاني يتكلم عن التعريف اللغوي والاصطلاحي "الواقع والتجدد".

المبحث الثاني: أنواع الخطاب الإسلامي: يشتمل على مطلبين: الأول الخطاب الدعوي "خطاب القرآن"، والثاني يتكلم عن الخطاب في السنة النبوية المطهرة.

المبحث الثالث: الخطاب الإسلامي بين المطلق والمقييد، يحتوى على مطلبين: الأول يتكلم عن الخطاب المطلق، والثاني يتكلم عن الخطاب المقييد.

أما الفصل الأول وهو تجديد الخطاب الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة فقد قسمته إلى ثلاثة مباحث، وكل بحث يحتوى على ثلاثة مطالب.

المبحث الثالث من الفصل الأول يحتوي على مطلبين
فالمبحث الأول: التجديد المنضبط من الناحية التأصيلية يحتوي على ثلاثة مطالب: الأول الحاجة إلى التجديد المشروع، والثاني يتكلم عن ضوابط التجديد المشروع، والثالث عن المجالات الإجمالية لتجديد الدين.

المبحث الثاني: التجديد بمفهومه المنحرف، يحتوي على ثلاثة مطالب: الأول يتكلم عن اتجاهات المنادين بتجديد الخطاب الإسلامي، والثاني يتكلم عن مفهوم التجديد عند دعاة التجديد المنحرف، والثالث يتكلم عن أبرز مدارس التجديد المنحرف.

المبحث الثالث: نماذج من تجديد الخطاب الإسلامي، يحتوي على مطلبين: الأول يتكلم عن نموذج من التجديد غير المتواافق مع الإسلام، والثاني يتكلم عن نموذج تجديدي متواافق مع الإسلام.

الفصل الثاني: يتكلم عن أساليب ووسائل تجديد الخطاب الإسلامي، قسمته إلى ثلاثة مباحث، وكل مبحث مطلبين.

المبحث الأول: ضرورة تجديد الخطاب، فيه مطلبان: الأول يتكلم عن ضرورة التجديد، والثاني يتكلم عن حديث التجديد المشهور وشرح معنى التجديد المراد في الحديث.

المبحث الثاني: مفهوم التجديد (المنهجية) وفيه مطلبان: الأول يتكلم عن تأسيس منهجية إسلامية لتجديد الخطاب، والثاني يتكلم عن محاور منهج التجديد.

والمبحث الثالث: العلاقة بين الخطاب الديني ووسائل الاتصال المعاصرة، وفيه مطلبان: الأول يتكلم عن وسائل الاتصال غير المباشرة، والثاني يتكلم عن الوسائل التقنية وتوصيل الخطاب.

الفصل الثالث: الخطاب الإسلامي بين الواقع والمأمول، ويكون من ثلاثة مباحث:
الأول يتكلم عن العقبات التي تعرّض الخطاب الإسلامي، والثاني يتكلم عن واقع الخطاب الإسلامي، والثالث يتكلم عن المأمول في الخطاب الإسلامي.

ثالثاً: الخاتمة:

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

وصلى الله وسلم على السراج المنير الرسول الأميّ محمد بن عبد الله وآلـه وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

مركز الإعلام الأمني
Police Media Center

محتويات البحث

الموضوع المحتوى	الصفحة الصفحة
البسمة ب	ب..... ب
الإهداء ه	ه ه
شكر وتقدير و	و و
ملخص الرسالة ز	ز ز
فهرس الموضوعات ي	ي ي
المقدمة 2	2 2
سبب اختيار الموضوع 8	8 8
مشكلة البحث 9	9 9
أهداف البحث 9	9 9
الأبحاث والدراسات السابقة 10	10 10
منهج البحث وطريقته 13	13 13
خطة البحث 13	13 13
الفصل التمهيدي 36 - 16	36 - 16 36 - 16
المبحث الأول: تعريف الخطاب الإسلامي 18	18 18
المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي للخطاب الإسلامي 19	19 19
المطلب الثاني: التعريف اللغوي والاصطلاحي (الواقع والتجدد) 24	24 24
المبحث الثاني: أنواع الخطاب الإسلامي 26	26 26

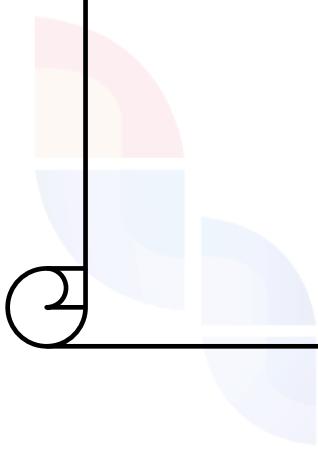
المطلب الأول: الخطاب الدعوي (خطاب القرآن)	27
المطلب الثاني: خطاب السنة النبوية المطهرة	28
المبحث الثالث: الخطاب الإسلامي بين الخطاب المطلق والخطاب المقيد	32
المطلب الأول: الخطاب المطلق في القرآن الكريم	33
المطلب الثاني: الخطاب المقيد في القرآن الكريم	35
الفصل الأول: تجديد الخطاب الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة	124 . 37
المبحث الأول: التجديد المنضبط من الناحية التأصيلية	38
المطلب الأول: الحاجة إلى التجديد المشروع	39
المطلب الثاني: ضوابط التجديد المشروع	43
المطلب الثالث: المجالات الإجمالية لتجديد الدين	53
المبحث الثاني: التجديد بمفهومه المنحرف	58
المطلب الأول: اتجاهات المنادين بتجديد الخطاب الإسلامي	59
المطلب الثاني: مفهوم التجديد عند دعاة التجديد المنحرف	67
المطلب الثالث: أبرز مدارس التجديد المنحرف	75
المبحث الثالث: نماذج من تجديد الخطاب الإسلامي	85
المطلب الأول: نموذج من التجديد غير متوافق مع المبادئ الإسلامية	86
المطلب الثاني: نموذج متوافق مع طبيعة الإسلام كدين حيوي متجدد	97
الفصل الثاني: أساليب ووسائل تجديد الخطاب الإسلامي	125 . 150
المبحث الأول: ضرورة تجديد الخطاب	126
المطلب الأول: ضرورة التجديد	127

المطلب الثاني: حديث التجديد (شرح معنى التجديد)	129
المبحث الثاني: تجديد منهجية الخطاب الإسلامي	134
المطلب الأول: تأسيس منهجية إسلامية لتجديد الخطاب	135
المطلب الثاني: محاور منهج التجديد	140
المبحث الثالث: وسائل الإعلام ودورها في تبليغ الخطاب	142
المطلب الأول: وسائل الخطاب الديني غير المباشرة	143
المطلب الثاني: الوسائل التقنية الخطاب الإسلامي	146
الفصل الثالث: الخطاب الإسلامي بين الواقع والمأمول	166
المبحث الأول: عقبات أمام الخطاب الإسلامي	152
المبحث الثاني: واقع الخطاب الإسلامي	154
المبحث الثالث: المأمول في الخطاب الإسلامي المعاصر	160
خاتمة البحث	167
النتائج	168
الوصيات	169
قائمة المصادر والمراجع	171

مركز الاعلامي الأمني
Police Media Center

اللّهُمَّ

المقدمة

إن الحمد لله نحمدك، ونستعينك، ونستهديك، وننحوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له، ومن يضل فلن تجد له ولیاً مرشدًا، والصلوة والسلام على إمام المتقين، ورحمة الله للعالمين، الذي أرسله الله مبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراً، والذي أُعطي جامع الكلم، ففتح الله به أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوبًا غافلةً.

أما بعد يقول تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّمْنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾⁽¹⁾. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من نبي بعثه الله تعالى في أمةٍ قبلَ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أَمْتَه حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنْتِهِ وَيَقْتُلُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ حُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمِنُونَ، فَمَنْ جَاهَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَهُمْ بِلِسَانِهِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ﴾⁽²⁾.

إنه عندما تتأزم المواقف بالأمة وتتكاثر عليها وأمامها المشكلات، ترى غيرها يواصل قفزاته إلى الأمام، وهي أحياناً ما تظل مكانها لا تبرحه، وأحياناً أخرى تجد خطواتها بطيئة لاتعينها على تجاوز الفجوة، بل وأحياناً أخرى ما ترى وكأن خطوها قد دفع بها إلى الخلف عندما تجد الأمة نفسها في هذا الحال، لابد وأن يقدح علماؤها

1- فصلت: 33

2- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم 142، ج 1، ص 23، ط 1، دار الكتب 1992.

ومصلحوها زناد فكرهم عن حقيقة الأزمة، بحثاً عن الطريق الكفيل الذي يمكن به أن تصل إلى ما يبؤها مكانة مرموقه بين الأمم.

وبالنسبة للأمة العربية الإسلامية فمكانتها ينبغي ألا تقف عند حد أن تكون مرموقة، بل لابد أن تحقق وصف الخالق عز وجل لها بأنها «**خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ...**» ومثل هذا ليس وصفاً لحالة موروثة بالفطرة، وإنما هي استحقاق مكتسب، لا يجيء إلا نتيجة مجاهدة واجتهداد ومحابدة وكد ومتابر وصبر.

والطريق المأمول في الحقيقة ليس مجهولاً، فهو - كما نؤكد - الخطاب القائم على (النهج الإسلامي) لكن هذا النهج يحتاج إلىوعي، وحسن فهم، وسلامة إدراك، ويحتاج إلى تطبيق وتنفيذ؛ و اختيارنا للنهج الإسلامي نهجاً للخطاب ليس اختياراً اعتباطياً ومزاجياً، وليس اختياراً مبنياً على التوارث والمجاراة، وإنما هو اختيار مبني على البحث والدراسة والتحليل، ومبني على المناقشة العقلية والبرهنة المنطقية.

ولكي نكون على بينة من هذه المهمة لابد من تصور إجمالي لموقع الحركة الفكرية، وأصول النشاط المعرفي في هذا العصر، فإن الحاجة إلى المنهج (بمعنى الطريق) إنما هي في كثير من الأحيان وليدة مشكلة، وما لم تتضح المشكلة وتشخص جذورها وأبعادها، لن يتيسر العثور على المنهج الملائم الذي يناسب به حلها، وبوسعنا أن نوجز بيان ذلك في عالمنا الذي نعيش فيه من خلال النقاط الآتية⁽¹⁾.

1. هيمنة الحضارة الغربية على أوجه النشاط الإنساني المختلفة في ربوع الغرب على اختلافه، ويعكس ذلك تأثيراً مباشراً على العالم الإسلامي بدرجات مختلفة بين صقع وآخر، وفئة وأخرى. ومن المعلوم أن هذه الحضارة إنما تدور على محورها الوحيد، ألا وهو الزخم المادي، ذلك الزخم الذي أحال إنسان الحضارة

¹ طه جابر العلواني وآخرون، **المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والعلوم التربوية** (هيرنندن، فيرجينا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، ص60، 1990)، الولايات المتحدة الأمريكية.

الغربيّة، بكل خصائصه الفكرية والوجودانية والروحية، إلى ما يشبه حيواناً يلهث سريعاً للبحث عن أي سبيل لاكتشاف فنون جديدة فيها.

2. كان لابد أن يفقد الفكر الإنساني حريته تحت سلطان هذا الزخم المادي، فيتحول إلى جندي يتحرك في خدمة ذلك الحيوان المادي الهاجج بين جوانح هذا الإنسان الجديد، وهذا ما تحقق في أكثر ربوغ الغرب، إن لم نقل في عامتها، فقد غدت المعرفة ذريعة للمصلحة، وأصبحت العقيدة تابعة، وجُندَ البحث العلمي لتسوية كل ذلك وتبريره، بل سرعان ما تم اعتباره منهجاً إنسانياً فذاً في طريق المعرفة والبحث اليقين.

3. أن هذا التيار الذرائعي من شأنه أنه قد يحتضن شعار الإيمان بالله وما قد يستتبعه من مستلزمات سلوكية وأخلاقية، بقطع النظر عن مؤيداته العقلية والعلمية، مجرد أن يديره في فلكه ويسيره لمصلحته، ويستخدمه ذريعة للوصول للمصالح النفسيّة والماديّة والسياسيّة، فينقطع بذلك الإيمان، وفي مثل هذا الجو عن براهينه العقلية وأسسه الفكرية والعملية ليرتبط بدلأ عنها بالمؤيدات الذرائعيّة، وتعبيراً عن هذا الاستخدام قال نابليون كلمته التي اشتهرت عنه (لو لم يكن الله موجوداً لأوجده) وهو بهذا يُصَيِّرُ الدِّينَ واهي الحجة، هش المعقولة، وصيداً سهلاً لمنكريه وادعائهم باطلأ أنه صنع في مصانع الفكر البشري⁽¹⁾.

4. اقتضت تبعية الفكر لسلطان المادة أن تتحرك كثير من الدراسات الإنسانية بنوازع ذاتية وأهواء قومية ودفافع عنصرية، ثم يزعم لها الحيدة والموضوعية، وحتى يدفع عنها التحيز أحيطت بسياج من مناهج تؤكد على الظواهر الكمية.

1- طه جابر العلواني وآخرون، المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والعلوم التربوية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط1، ص60، 1990م، الولايات المتحدة الأمريكية.

5. تقطعت الصلة ما بين العلوم الطبيعية بعضها عن بعض، وتحولت إلى أوصال ممزقة، ثم سخرت كل قطعة منها لخدمة جانب من جوانب الحضارة المادية التي تهتم بالإنسان غريزة وجسماً، وتمهله روحًا وفكراً، ومن ثم لم تعد في مكنته هذه العلوم أن تقوم على مبدأ وحدة المعرفة الذي يدور على محور الوحدة الكونية المترابطة المتناسقة، والمنبهة إلى وحدة المكون، وعظيم سلطانه.⁽¹⁾

أما على مستوى العالم الإسلامي، فقد أدى انتشار الجهل والخرافات والأمية بين المسلمين نتيجة قرون من التدهور والتخلف – إلى دفع المسلم العادي إلى النكوص والرکون إلى الإيمان الشكلي والتقليد الأعمى، والتقييد بالتفسير الحرفي، والاستسلام لدعابة الخرافة، مما أوجد في نفسه قدرًا كبيرًا من الضعف والعجز عن مقاومة التحديات والتأثيرات الخارجية، وعندما داهمه العالم الحديث، أدى ضعفه العسكري والسياسي والاقتصادي إلى خوفه وارتباكه، وتحت تأثير هذه الصدمة سعى إلى حلول وسطية لإصلاح حاله اعتقاداً منه أنها العصا السحرية التي ستعيد إليه بسرعة كل ما أضاعه وفاته⁽²⁾. وهكذا لجأ دون وعي أو إدراك إلى اعتماد الوسائل والأفكار الغربية بعد أن أغوطه تجربة الغرب الناجحة، وبعد أن زين له مستشاروه الغربيون، أو مستشاروه المحليون غربيو التكثير، محاولة تقليداتها، أما في المناطق الخاضعة للإدارة الاستعمارية فقد فرض النهج الغربي وقام أولو الأمر فيه بالترويج له وتشجيعه بكل ما تتوفر لهم من وسائل.

وسواء كانت نية هؤلاء القوم، الذين سعوا لحل مشكلات بلادهم بإتباع النهج الغربي حسنة أو سيئة، فإنهم عجزوا عن أن يدركون أن مناهجهم سوف تزعزع وتفوض عاجلاً أم آجلاً – أسس الدين الإسلامي وثقافته بين صفوف رعيتهم.

1- طه جابر العلواني وأخرون، المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ط1، ص60، 1990م.

2- إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ط1، ص28 (القاهرة مطابع الأهرام، 1986م).

وكانت العلاقة بين مظاهر القدرة على الإنتاج والقوة في الغرب من جهة وبين الأفكار الغربية التي تتعلق بالله والإنسان والحياة الطبيعية والكون والزمان والتاريخ من جهة أخرى، من الدقة والتعقيد إلى درجة أن أولي الأمر، الناهجين نهجاً غربياً، عجزوا عن الانتباه لها وفهمها، أو أن تسرعهم للإصلاح أدى إلى عدم إعانتها.

وهكذا نشأ نظام تعليمي لا ديني يلقن القيم والمفاهيم بالأساليب الغربية، وسرعان ما أخذ يغرس المجتمع الإسلامي بأجيال من الخريجين من حملة الدرجات العلمية الجاهلين تماماً بأمور دينهم وتراثهم الإسلامي، وزاد في عدم ثقة هؤلاء الخريجين بالعلماء المسلمين حماة التراث الإسلامي وحملته ما كان عليه كثير من هؤلاء العلماء من حرفيّة وتشبّث بالموروث، جملةً وتفصيلاً، دون تمييز بين ما لا يجوز تجاوزه من أحكام الكتاب والسنة، وبين ما وسع الله فيه من فقه الرجال وأرائهم.

وهكذا بدأت الشُّقة تتموّب بين العلماء المسلمين المعارضين للنهج العلماني الديني وبين العلمانيين الدينيين غربيي التفكير الداعين له، ورتب الاستعمار الأمر بحيث أصبح العلمانيون الدينيون أصحاب اليد الطولى وصناع القرار في كثير من بلدان العالم الإسلامي^(١)، وأخطر من هذا جعل أجهزة التنفيذ والإعلام والتعليم بأيديهم.

ومهما تعددت جهود اليقظة الإسلامية والاجتهاد الإسلامي وتنوعت أو اختلفت إزاء أزمة الفكر الإسلامي ومازق الأمة الإسلامية، فلا نعتقد أن هناك مجالاً للخلاف على ضرورة وأهمية، بل وجوب أن ينفر قوم من مفكري الأمة، في عصرنا الراهن، فيعكفون على صياغة ((خطاب)) يعبر عن الإسلام كبديل حضاري للنموذج الغربي الوافد والمهيمن على القطاع الأكبر والمؤثر من واقعنا وفكرنا، وكبديل أيضاً لفكريّة التخلف الموروث التي تقلّ قدرات الأمة وتقيّد خطها وتفقدها القدرة على الإبداع، وعلى

1 - إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط١، ص 29 (القاهرة: مطباع الأهرام، 1986).

أهمية وضرورة تحديد معالم هذا البديل الحضاري الإسلامي، كدليل عمل لكل العاملين في إطار النهضة الإسلامية بمختلف الميادين.⁽¹⁾

كما أن الخطاب الإسلامي هو الوسيلة لإيصال ما يريد الشارع المطهر من الناس، فالآيات والروايات جزء مطلوب إيصاله عبر الخطاب الإسلامي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء ثان، والدعوة إلى الله بلسان المقال جزء ثالث، هكذا نرى أن الخطاب الإسلامي واسع متشابك، عظيم الأثر، فاعل في الناس الأفاعيل، ولكن لن يتحقق هذا الخطاب ما هو مأمول منه حتى يتسم بسمات تؤهله ليكون في موقع الصدارة بين أنواع مختلفة من الخطابات، ويستعين بوسائل مناسبة لروح العصر، ويتجاوز جوانب الضعف والقصور، فإذا صنع ذلك كله كان أهلاً أن يغزو القلوب، ويفتح العقول، وينير البصائر، ويشرح الصدور.

إنه في خضم هذا الواقع المؤلم الذي تعشه الأمة الإسلامية، من مشارق الأرض إلى مغاربها، لا غرو أن ينبعث نور يضيئ الظلام، ويبعث الأمل في استهانة الهم وتضليل الجهود. إن الترخيص بالأمة الإسلامية واستهدافها ازداد ضراوة، وأصبحت المواجهة سجالاً، ولقد وضع الإسلام وأهله في قفص الاتهام، وهم مواجهون بأبشع التهم (التشدد، الغلو، العنف، العداء للحرية... إلخ).

إن التحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية تحتاج إلى تجديد الخطاب الإسلامي حتى يتمكن من مواجهة هذه التحديات، والتقليل من مخاطرها المدمرة.

سبب اختيار الموضوع

يبدو للعيان أن أعداء الإسلام وخصومه يتحركون في نسق واحد بكل ما أوتوا من قوة، ليضرموا المسلمين في مقتل، في عقيدتهم، في مقدساتهم، في مناهجهم التعليمية، وفي أفكارهم، هنالك صياغة جديدة وفق منظورٍ معادٍ للإسلام قلباً وقالباً بدأ

1 - محمد عمارة، معالم المنهج الإسلامي: ط1، ص15، القاهرة، دار الشروق 1991م.

تنفيذها بمنطق القوة لا بقوة المنطق، و كنتيجة طبيعية لهذه التحديات ظهرت على الساحة الإسلامية في الآونة الأخيرة دعوات إلى تجديد الخطاب الإسلامي وإذا كان البعض يرى أن بروز الدعوة إلى خطاب "جديد" بحد ذاتها - مؤشر على تأثر حركة الفكر الإسلامي بالأحداث، في إشارة إلى تأثير أحداث الحادي عشر من سبتمبر الفين وواحد على واقع المسلمين، فإن كثيرين يرون أن الدعوة إلى التجديد نابعة من داخل الفكر الإسلامي، وتأخذ مشروعيتها من الحديث النبوي الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مَائَةٍ سَنَةٍ مِّنْ يَجْدِدُ لَهَا دِينَهَا" ^(١).

ومن ثم فإن الحديث عن التجديد لا ينطلق من أحداثٍ عارضةٍ أو ظروفٍ وقته، إنما ينطلق من أسسٍ إسلاميةٍ واضحةٍ، وفي الآونة الأخيرة توافرت ظروفٌ عديدة زادت من الحاجة إلى مراجعة الخطاب الإسلامي وتجديده ليلبي واقع المسلمين والمتغيرات والمستجدات، مما استنفر عدداً من المؤسسات الإسلامية في البلدان الإسلامية إلى تخصيص ندواتٍ ومؤتمراتٍ لبحثٍ ومناقشة هذا الأمر، منها ندوة عقدت بمصر وشارك فيها 1600 إمام وداعية، شددوا على ضرورة أن ينبع هذا التجديد من فكرنا الإسلامي الخالص حتى نستطيع أن نخدم أنفسنا في مواجهة القضايا الحديثة التي تجاهله المجتمع الإسلامي، وكذلك توصيات المؤتمر العالمي حول أولويات القضايا البحثية في العالم الإسلامي، المنعقد في السودان، جامعة أم درمان الإسلامية، وغيرها من المؤتمرات التي ناقشت موضوع تجديد الخطاب الإسلامي.

مشكلة البحث

إن مشكلة هذا البحث تكمن في إمكانية رصد وتحليل مفهوم ومميزات الخطاب الديني وبيان وتوضيح ضرورات وأولويات تجديد هذا الخطاب في الواقع المعاصر الذي تسبّبَ تحولاتٍ وتغيراتٍ هائلة، تداخلت فيها المفاهيم واختلطت الموازين فكان لا بد

1- سنن أبي داود، باب ما يذكر في قرن المائة، حديث رقم 4291، ج 4، ص 109، المكتبة العصرية صيدا - بيروت، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، صحّه الألباني رحمة الله.

من تجديد الخطاب الإسلامي في ظل الواقع المعاصر مع المحافظة على الثوابت والمبادئ والقيم العليا للدين الإسلامي، وفقه سيد للواقع بما يجعل الخطاب الإسلامي قادراً على التعاطي مع متغيرات العصر وتحولاته بما يضمن الريادة وأداء الرسالة الإنسانية السمحاء التي جاء بها الإسلام.

أهداف البحث:

المتابعة العلمية عن طريق الرصد والتحليل للنقاط الآتية:

- أ - تعريف الخطاب الإسلامي وأهمية تجديده.
- ب - بيان معنى الواقع المعاصر وعلاقته بضرورة تجديد الخطاب الإسلامي.
- ج - التوصل لاستنتاج إطار فكري ومنهجي يسهم في معالجة تحديات وهموم ومشاكل الخطاب الإسلامي في ظل الواقع المعاصر وتحولاته الهائلة.

الأبحاث والدراسات السابقة:

مما لا شك فيه أن التراث الإسلامي في كل عصر ومصر، يهيء الله له من رجالات الفكر والفقه من يسخر وقته وجهده وفكره لخدمة قضايا المسلمين، والسعى لإيجاد الحلول لمشاكلهم.

وفي عصرنا الحالي الذي نعيش فيه، برزت على الساحة الإسلامية الكثير من المستجدات التي تمس المسلمين في معتقداتهم وفي معاشهم ومعادهم، مما حدا بالجماهير الإسلامية المتفقة أن تطلب أهل الاختصاص بشؤون المسلمين بتجديد الخطاب الإسلامي كمطلوب ضروري وملح، حتى يتمكن من مواكبة عصر التحديات والعلوم.

فهناك العديد من المفكرين والعلماء في ميدان التجديد الإسلامي من أصحاب الأقلام المخلصة، كتبوا مساهمات مقدرة، محاولين تجديد الفكر الإسلامي والخطاب

ولقد استعنت في بحثي المتواضع هذا بكم كبير من إسهامات هؤلاء الكتاب،
ولقد استفدت من علمهم وآراءهم حول تجديد الخطاب الإسلامي، ومن هذه الدراسات :

1. كتاب "التبئة على من يبعثه الله على رأس المائة" لسيوطى رحمة الله، ذكر السيوطى المجددين على رأس كل قرن بدأ بالقرن الهجرى الأول حتى القرن الذى هو فيه، وقد عد المجددين ذاكراً أهم ما تناولوه بالتجديد، وتعرض بالتحقيق في الحديث المشهور الذى بنى عليه كتابه شارحاً له وذاكاً معظم طرق الحديث. وقد أصبح كتاب السيوطى في عصرنا هذا مستنداً لمن أراد التدليل على تأصيل التجديد الدينى، وأن التجديد صنعة أصيلة في الدين الإسلامي بحكم هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث المشابهة التي تدعوا التجديد الدينى.

2. كتاب عن المجددين في الإسلام "للمراجي الجرجاوي" (بغية المقتدين ومنحة المجددين على تحفة المهتدين) وقد قام المراجي بإكمال عقد المجددين بعد عصر السيوطى حتى عصره، وهو يحمل نفس المنهجية التي سلكها السيوطى في كتابه.

3. كتاب "المجددون في الإسلام" لعبدالالمعال الصعيدي: شرح المؤلف مقصود التجديد، وذكر مجددي كل قرن هجري على حدة من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري، فكان يتحدث عن القرن الهجري ويقابله بالقرن الأولي، ويبين كذلك في الكتاب اختلاف المؤرخين والعلماء في تجديد المجددين.

4. كتاب "المجددون في الإسلام" لأمين الخلوي، استند الخلوي في كتابه "المجددون" على كتاب السيوطي (التبية) وكتاب المراغي (بغية المقتدين) في تخریج حديث التجدد، وفي ترتیب المجددون على رأس كل

سنة، وأضاف الخولي شخصيات مجددة بعد عصر السيوطى اعتمد فيها على كتاب "المraigي"، ذكر الخولي سبب اعتماد الكتابين السابقين في كتابه عن المجددين فقال: إن أقوال السابقين أكثر تقبلاً من المعاصرين بحيث يكون بغني عن المحاججة أو البرهنة على فكرة التجديد الدينى.

5. كتاب "من أجل صحة راشدة" للشيخ يوسف القرضاوى، وقد تناول الشيخ

في كتابه هذا وغيره من مؤلفاته موضوع التجديد الدينى بإسهاب، حيث تجد له الكثير من التنظير في موضوع التجديد في الخطاب الإسلامى.

6. "تجديد الخطاب الإسلامى" أ.د عبدالكريم بكار، تعمق في شرح معنى

التجديد المراد في هذا العصر، بحيث انتقل إلى ميدان الفكر الإسلامى وأسلمة المعرفة، وإعطاء العقل مساحة في مجال التجديد الدينى، وقد ركز

على المحيط الواقعي للخطاب الإسلامى ومدى تفاعل الخطاب الإسلامى بأدواته مع الواقع المعاصر في جميع مجالات الحياة.

7. كتاب "تجديد الخطاب الدينى" للدكتور أحمد عرفات القاضى، تناول الكاتب

المعنى العام للتجديد الدينى وعلاقة التجديد بالاجتهاد والتطور، وذكر أبرز التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الدينى، كما ذكر أبرز رجالات

التجديد المعاصرين (القرنين التاسع عشر والعشرين) وأبرز القضايا التي أثاروها.

8. كتاب "الخطاب الإسلامى المعاصر، دعوة للتقويم وإعادة النظر" لخبة من

الباحثين، أدى كل منهم بذاته في هذا الكتاب حسب رؤيته وتوجهه الآيدىولوجي في الموضوع، وغلب على الكتاب التركيز من قبل الكتاب

على المنهجية المراد اتبعها في التجديد ومدى تواؤها مع الواقع المعاصر، ومدى صلاحيتها للتجديد المستقبلي للخطاب الدينى.

9. كتاب "الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر" لسعيد شبار،تناول الباحث التجديد الديني وعلاقته بالاجتهاد،وهل الاجتهاد هو التجديد الفعلي والأداة الإسلامية للتجديد الذاتي في الإسلام، وعرّج على أهم قضايا العصر ونظرية المجددين المعاصرين لها من خلال مرجعية ومنهجية فاعلة للتجديد الدين لهذه القضايا.

مركز الإعلام الأمني
Police Media Center

منهج البحث وطريقته:

يعتمد منهج البحث على الأسلوب الوصفي والاستقرائي والتحليلي والمقارنة، أما خطوات عملي في البحث فقد كانت على النحو الآتي:

1. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في السور، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية.

2. خرّجت الأحاديث النبوية الشريفة من كتب السنن، واكتفيت بتخريجها إذا كانت في الصحيحين أو في أحدهما.

3. وثقت المصادر والمراجع حسب مواصفات الآيات البحث العلمي.

خطة البحث:

لقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية وخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع كالتالي:

الفصل التمهيدي وفيه، ثلاثة مباحث:

المقدمة:

المبحث الأول:تعريف الخطاب الإسلامي، وفيه مطلبان.

مركز الإعلام الأمني
Police Media Center

المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي.

المطلب الثاني: التعريف اللغوي والاصطلاحي "الواقع والتجديد".

المبحث الثاني: أنواع الخطاب الإسلامي، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: الخطاب الدعوي "خطاب القرآن".

المطلب الثاني: خطاب السنة النبوية المطهرة.

المبحث الثالث: الخطاب الإسلامي بين الخطاب المطلق والخطاب المقيد.

المطلب الأول: الخطاب المطلق.

المطلب الثاني: الخطاب المقيد.

الفصل الأول: تجديد الخطاب الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة، وفيه

ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التجديد المنضبط من الناحية التأصيلية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحاجة إلى التجديد المشروع.

المطلب الثاني: ضوابط التجديد المشروع.

المطلب الثالث: المجالات الإجمالية لتجديد الدين.

المبحث الثاني: التجديد بمفهومه المنحرف، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اتجاهات المنادين بتجديد الخطاب الإسلامي.

المطلب الثاني: مفهوم التجديد عند دعاة التجديد المنحرف.

المطلب الثالث: أبرز مدارس التجديد المنحرف.

المبحث الثالث: نماذج من تجديد الخطاب الإسلامي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نموذج من التجديد غير المتتوافق مع الإسلام.

المطلب الثاني: نموذج متافق مع طبيعة الإسلام كدين حيوي يملك مقومات التجديد الذاتية.

الفصل الثاني: أساليب ووسائل تجديد الخطاب الإسلامي، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ضرورة تجديد الخطاب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضرورة التجديد.

المطلب الثاني: حديث التجديد "شرح معنى التجديد".

المبحث الثاني: مفهوم منهجية التجديد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تأسيس منهجية إسلامية لتجديد الخطاب.

المطلب الثاني: محاور منهج التجديد.

المبحث الثالث: العلاقة بين الخطاب الإسلامي ووسائل الاتصال المعاصرة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وسائل الاتصال الإسلامي والإعلامي غير المباشرة.

المطلب الثاني: الوسائل التقنية وتوصيل الخطاب.

الفصل الثالث: الخطاب الإسلامي بين الواقع والمأمول، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عقبات أمام الخطاب الإسلامي.

المبحث الثاني: واقع الخطاب الإسلامي.

المبحث الثالث: المأمول في الخطاب الإسلامي المعاصر.

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس :

فهرس المصادر والمراجع .

التمهيد

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:تعريف الخطاب الإسلامي

المبحث الثاني:أنواع الخطاب الإسلامي

المبحث الثالث:الخطاب الإسلامي بين الخطاب المطلق والخطاب المقيد

انتشر استخدام مصطلح (الخطاب) في الأدبيات الفكرية والثقافية والأدبية والدينية والإعلامية والسياسية بين النخب الفكرية والأكاديمية العربية والإسلامية، ولاسيما في العقود الثلاثة الماضية من القرن الميلادي المنصرم والقرن الهجري الحالي، بحيث أصبح مصطلحاً مقصوداً وملفتاً للانتباه، فلا تكاد تخلو النتاجات الفكرية والثقافية والأدبية وغيرها منه، على الرغم من كونه مصطلحاً قرآنياً بحتاً ورد في العديد من الآيات القرآنية بمعاني وصيغ وبناءات شتى، وذات مقاصد وغايات متعددة^(١).

كما تردد هذا المصطلح (الخطاب) كثيراً وبشكل ملفت للنظر في كتب ومصادر أصول الفقه الإسلامي بشكل خاص، عند تعريف الأصوليين الحكم وأقسامه وأنواعه، الخاص بخطاب المكلفين: التكليفي والوضعي^(٢).

غير أن النخب العربية والإسلامية باتت تستعمله اليوم بكثرة في أدبياتها الثقافية والعلمية والأكاديمية متأثرة بشكل أو باخر بكثرة استعماله في الأدبيات الأجنبية، والذي هو مرادف لمصطلح (DISCOURS)^(٣) أو بفاعة وروحانية بعث وإحياء المصطلحات القرآنية وإعادتها لواقع التأليف والاتخاطب الفكري العربي الإسلامي.

وسيان كان أمر شيع هذا المصطلح بفعل عوامل البعث والإحياء، أو التأثير والتأثر الفكري، أو الاثنين معاً، فإننا نرى من ضوابط الموضوعية العلمية والمنهجية إعادة تأصيله من الناحية اللغوية والاصطلاحية أولاً، ثم إعادة إحيائه وبعثه من الناحية الدينية الخالصة ثانياً^(٤).

1- ورد هذا المصطلح في القرآن الكريم في العديد من الموارد الكريمة، وبمعانٍ وبناءات وصيغ وتركيبات نحوية وبناءات صرفية متعددة.

2- محمد محددة: مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، ط 4 الجزائر، ص 362، شركة الشهاب، 1990م.

3- مجموعة من المؤلفين، المنجد الفرنسي العربي، بيروت، دار المشرق، ص 266، مادة (DIS).

4- على سبيل المثال لا الحصر فقد حضر هذا المصطلح بقوة في كتاب (أمة العقل المسلم) للأستاذ الدكتور عبدالحميد أبو سليمان ط 1 (واشنطن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1412هـ/1991م) ص 191-198. كما حضر بكثافة عند غيره، بينما ظهر بقوة وكثافة عند كتاب تيار الحادثة تأثراً بالوافد والمستورد الغربي الظاهر.

المبحث الأول:تعريف الخطاب الإسلامي

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول:التعريف اللغوي والاصطلاحي للخطاب الإسلامي

المطلب الثاني:التعريف اللغوي والاصطلاحي (الواقع والتجدد)

المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي للخطاب الإسلامي

أولاً: الخطاب لغة.

تفيد المادة اللغوية للفظ (خطبَ يَخْطُبُ خطبَةً وَخُطْبَةً وَخَطَابًا وَخِطَابً) المعاني الآتية:

تكلم وتحدث في القوم، يقال (خطبَ الخاطِبُ) في القوم على المنبر خطابةً وخطبَةً، أي تكلم فيهم كلاماً يسمى خطبة⁽¹⁾.

1. اسم لما يُتكلّم به في القوم، يقال (الخطبة): هي الكلام المنثور أو المسجوع ونحوهما⁽²⁾.

2. الخطبة مصدر الخطيب، يقال (خطبَ الخاطِبُ على المنبر،⁽³⁾ ورجل خطيب أي: حسن الخطبة والخطابة. خطب على القوم خطبة⁽⁴⁾).

3. المحاورة والمخاطبة: مفاعله من الخطاب ومشاورة (فأنت من الذين يخطبون الناس ويحثونهم) ومراجعة الكلام، يقال (خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً، وهما يخاطبان) قال تعالى «ولا تخاطبني في الذين ظلموا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ» (هود: 37)⁽⁵⁾

4. الفصل في الكلام، بينه وبين سابقه، أو الفصل في الكلام بين الحق والباطل، يقال (فصل الخطاب) الواردة في الآية (20) من سورة (ص) ((الحكم

1- انظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دمشق، مكتبة النوري، دون طبعة وتاريخ، 1/63. مادة (خطب).

2- المصدر السابق 1-63.

3- المرتضى الزبيدي، تاج العروس، بيروت، دار مكتبة الحياة، دون طبعة وتاريخ، 1/237 و 238 مادة (خطب)

4- الفيروز آبادي، القاموس المحيط 1/63، تاج العروس، المرتضى الزبيدي، 1/237 و 238.

5- المرتضى الزبيدي، تاج العروس، 1/238.

والفقه والتبيين والقضاء بين الحق والباطل)).⁽¹⁾ قال ابن عاشر ((فصل الخطاب: بلاغة الكلام وجمعه للمعنى المقصود، بحيث لا يحتاج سامعه إلى زيادة تبيان)).⁽²⁾

وعليه يمكننا ضبط مفهوم الخطاب من الناحية اللغوية بالتركيز على جملة من الأمور التالية الأساسية فيه وهي:

أ- الخطيب -الجهة أو الهيئة المرسلة للخطاب - وظروفه الزمنية

والمكانية والكيفية والامكانية.

ب - المخاطبون-الجهة المستقبلة-وظروفهم وأحوالهم أيضاً الزمنية والمكانية والمكانية والمكانية.

ج بقية الخطاب ومضامينه وموضوعاته ومكوناته وعقیدته ووجهته الأساسية والثانوية.

د الوسائل المستخدمة في تبليغ الخطاب (قديمة، حديثة، حديثة).

هـ- الغايات والأهداف المقصودة من الخطاب
(اعتقادية، سياسية، اجتماعية، تربوية...).

الآثار والنتائج المتوقعة حص ولها من تأثيرات الخطاب: (قريبة، بعيدة) (إستراتيجية، عادية) (مباشرة، غير مباشرة) (فعالة، غير فعالة) (سلبية، غير سلبية).

ردود الأفعال ورجع الصدى المتباينة المرجوة من الجهة المستقبلة للخطاب.

1- المرتضى الزبيدي، *تاج العروس*، 1/238-239، جار الله الزمخشري، *الكاف عن حفائق التزيل* وعيون الأقاوين في وجوه التأويم: بيروت، دار المعرفة، دون طبعة وتاريخ، 3/365.

2- محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتوير، ط1، تونس، الدار التونسية للنشر، 1948م، 229/24.

ويعد كل ركن من هذه الأركان السبعة الأساسية المكونة لأبعاد هذا المصطلح (الخطاب)، فضاء علمياً وفكرياً ومعرفياً مستقلاً عن غيره من الناحية المنهجية والبحثية البحتة، يجب أن يطلع به الدارسون على حدة، بغية توفيقه حقها العلمي والواقعي من الدرس والبحث والاستقصاء والنظر، بهدف معرفة قيمته وأهميته في الموضوع المطلوب متابعته واقعياً، كي تستفيد منه الجهة المهمة به.

فرهن الخطيب فضاء معقد وعميق ودقيق في حد ذاته، فضلاً عن الظروف الزمانية والمكانية والكيانية والإمكانية المحيطة به، يحتاج إلى تعمق كبير في تحليل مكوناته، وتفتيت عناصره، وترميز جزيئاته، ثم إعادة بنائهما وتركيبهما مجدداً لمعرفة أهميته وخطره في الواقع، ومن ثم تقدير مكانته لدى الجهة المستفيدة منه، وهكذا سائر الأركان الأخرى (المخاطبين، البنية، الوسائل، الغايات، الآثار، ورجم الصدى وردود الأفعال)⁽¹⁾.

ثانياً: الخطاب الإسلامي اصطلاحاً

يمكنا تصور مفهوم ((الخطاب الإسلامي)) مرتبطاً بقيم الإسلام المقدسة والخالدة (الكتاب والسنّة) والمرتبطة بالفضاءات الزمانية والمكانية والكيانية والإمكانية، فيتعدد هذا الخطاب ويتتنوع مثلاً بتنوع الأزمنة، فنقول: (الخطاب الإسلامي المعاصر، والخطاب الإسلامي الحديث، والتاريخي والتراثي...). ويتعدد ويتتنوع بتنوع الأمكنة فنقول: (الخطاب الإسلامي المحلي والعالمي والإقليمي والدولي...). ويتعدد ويتتنوع بتنوع وتنوع الوسائل والرموز والأهداف والغايات ونوعية الجهات المستقبلة... ونحوها، ولكنه يبقى خطاباً إسلامياً يحتوي على ثلاثة أركان مهمة هي:

1. أرسسطو طاليس، الخطابة، تحقيق وتعليق عبد الرحمن بدوي، ط1، بيروت، دار القلم، 1979 م ص3-80 و181 و204 و207.

1. الركن المقدس الخالد:وهما (القرآن الكريم) و(السنة النبوية المطهرة).

2. الركن الابداعي والتراثي السلفي: وهو التراثي المبجل والمحترم، بدءاً من عمل الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم عمل وفهم التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، من عدول خلف هذه الأمة أيضاً، عملاً بالمبدأ الإسلامي التراثي والسلفي العظيم ((إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))⁽¹⁾ والمبدأ التجديدي الفاعل: ((إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها))⁽²⁾ وعملاً بالمبدأ الإسلامي العظيم: ((الخير في وفي أمتى إلى يوم القيمة))⁽³⁾ والمبدأ الإسلامي: ((إن أمتى لا تجتمع على ضلاله، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسوداد الأعظم)).⁽⁴⁾

3. الركن الاجتهادي الفاعل والمتحرك ضمن دوائر المقدس، ومروراً ببوابات الفهم السلفي والتراثي المقدس، كبوابات عبور واستئناس وتدبر لصبرورة فهم المقدس من قبل الأجيال الأولى عملاً بالمبدأين الإسلاميين العظيمين ((إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها))⁽⁵⁾ و((الخير في وفي أمتى إلى يوم القيمة)).

1- أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب-فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ، الجزء 4/ ص1964،ت/محمد فؤاد عبد الباقي ،ن-دار إحياء التراث العربي -بيروت ..

2- سبق تحريره.

3- انظر كشف الخفاء،396/1،الأسرار،195،الدرر،221،الفوائد للكرمي،74،التمييز،75،راجع المقاصد الحسنة للساخاوي،249.

4- أخرجه ابن ماجه في سنته ،باب :السوداد الأعظم ،ج/2،ص/1303، الحديث رقم(3950)،ت-محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية،عيسى الحلبي 1952.

5- سبق تحريره.

وعليه فمفهوم مصطلح((الخطاب الإسلامي)) هو: ذلك البناء لاهتدائي الشرعي المتشارب والدقيق⁽¹⁾، المحکوم والمضبوط بجملة من الأنساق: الفكرية والثقافية والأدبية يكون بناء الخطاب الإسلامي: معرفة، أو علمًا، أو حقيقة، أو قيمة، أو تصورا، أو سلوكاً، أو أمراً، أو نهياً، أو مبدء ورغبة، أو صفة، مصدرها التوجه الإلهي أو النبوي والتوجيه الاجتهادي أو الاجتماعي، أو غيره من مصادر التشريع.

اللغوية والتاريخية الشرعية، يصدر عن جهة أو هيئة أو مؤسسة أو فرد مسلم متخصص، نحو الجهة المستقبلة المقصودة عبر رسائل ورموز شرعية متعددة، لتحقيق غايات تريدها من المستقبلين، تتفق ومقاصدها، مستغلة الفضاءات الزمانية والمكانية والكيانية والإمكانية في زمن التغيير والبناء.

ومن تعريفات الخطاب الإسلامي أنه: ((الخطاب الذي يستند لمرجعية إسلامية من أصول القرآن والسنة، وأيًّا من سائر الفروع الإسلامية الأخرى، سواءً أكان منتج الخطاب جماعة إسلامية أم مؤسسة دعوية رسمية أو أهلية، أم أفراداً متفرقين جمعهم الاستناد للدين وأصوله مرجعية لرؤاهم وأطروحتهم، وإدارة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يحيونها، أو للتفاعل مع دوائر الهويات القطرية أو الأئمية أو دوائر الحركة الوظيفية التي يرتبطون بها ويتعاطون معها⁽²⁾)).

ومن قدم تعريفاً لمصطلح الخطاب جامعاً لمعاني المتقدمين والمعاصرين طه عبد الرحمن، حيث قال: ((إن المنطوق به-أي الخطاب-الذي يصلح أن يكون كلاماً، هو الذي ينهض بتمام المقتضيات التوأصلية الواجبة في حق ما يسمى خطاباً، إذ حد الخطاب أنه كل منطوق به موجَّه إلى الغير بعرض إفهامه مقصوداً مخصوصاً⁽³⁾)).

1- د. أحمد عيساوي، الخطاب الإسلامي المعاصر، دعوة للتفويم وإعادة النظر، ص 446.

2- الخطاب الإسلامي، الماهية ودلالات التجديد، وسام فؤاد، tt://wessamfauad.modawanati.com

3- طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، الدار البيضاء، طبعة المركز الثقافي العربي، 1998، ص 215.

المطلب الثاني: التعريف اللغوي والاصطلاحي (الواقع والتجديد):

أولاً:

الواقع لغة: الفعل الثلاثي وقع، واشتقاقاته، يقع وقعًا ووقعًا، والمقصود به السقوط وإنزال الشيء على الشيء، الواقع ضمن هذا السياق المجازي يعني الحال ومنها النازل، الواقع أو الواقع بمعنى النوازل.⁽¹⁾

ثانياً الواقع اصطلاحاً: ما يحيط بالإنسان والجماعة من حال و المجال و عصر، يؤثر فيهما على سبيل التشكيل الراهن ضمن زمن متحرك، و "الواقع" بذلك: هو حال الإنسان والجماعة بما يحملانه من قيم وأفكار وطبائع وخصائص وسمات، ضمن مجالات يحياها كلّ منهما، من اقتصادية، وسياسية، واجتماعية وثقافية، وفق المرحلة التاريخية العامة التي تمر بها المجتمعات بسماتها المختلفة.⁽²⁾

ثالثاً التجديد لغة: وهو تَجَدَّد الشيء صار جديداً وأَجَدَهُ وجَدَهُ واستَجَدَهُ أي صيره جديداً وهو عكس القديم،⁽³⁾ والتجديد مصطلح إسلامي ورد ذكره في السنة وجرى على لسان أهل العلم، ذلك أن أدلة التجديد قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرهونة ببعثة الأنبياء والرسل بما يناسب الزمان والمكان، وبعد الرسالة الخاتمة أصبح التجديد منوطاً بعلماء الأمة. أما التجديد في اللغة فتدور معانيه في الخلق البالى بعد أن عفا ودرس إلى ما كان عليه أول الأمر، وهذا نجد أن التجديد في القرآن لم يرد لفظ جدد

1- انظر جار الله الزمخشري، أساس البلاغة، بيروت، مكتبة لبنان، ط 1 1996، ص 491. وأحمد رضا معجم متن البلاغة، بيروت دار مكتبة الحياة، 1960، ص 798-800.

2- رابط الموضوع http://www.alukah.net/literature_language/0/5427/#ixzz32hsCVpnZ

3- الجوهرى، معجم الصحاح في اللغة والعلوم، مرجع سابق، ص 10.

أو تجديد وإنما ورد لفظ جديد⁽¹⁾ بمعنى الإحياء والإعادة لما كان موجوداً وبلـى، لكن اشتملت طائفة من الأحاديث في السنة على المصطلح محدداً ملـامـه وأبعـادـه، ومستوـعـةـ عـدـداـ منـ المعـانـيـ التيـ تـجـتـمـعـ فيـ مرـادـ الإـحـيـاءـ وـالـإـعـادـةـ.

رابعاً التجديد اصطلاحاً: إعادة السنن التي تقادم بها العهد وغشيتها عوادي الزمان إلى حالتها الأولى التي كانت عليها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.⁽²⁾

ومن تعريفات التجديد اصطلاحاً: إحياء لمعانـيـ الدينـ الحقـ فيـ النـفـوسـ،ـثـمـ إـقـبـالـ عـلـىـ وـاقـعـ التـدـينـ لـتـرـقـيـةـ الـالـتـرـامـ بـأـحـكـامـ الـعـلـمـ الـمـقـرـرـ شـرـعـاـ وـلـمـكـافـحةـ ماـ طـرـأـ عـلـىـ التـدـينـ مـنـ بـدـعـ غـشـيـتـ الـدـيـنـ مـنـ مـمـارـسـاتـ سـالـفـةـ خـاطـئـةـ لـيـسـتـ مـنـهـ فـيـ شـيـءـ.⁽³⁾

((تقـيـةـ الـإـسـلـامـ مـنـ كـلـ جـزـءـ مـنـ أـجـزـاءـ الـجـاهـلـيـةـ،ـثـمـ الـعـلـمـ عـلـىـ إـحـيـائـهـ خـالـصـاـ مـحـضـاـ عـلـىـ قـدـرـ الـإـمـكـانـ))⁽⁴⁾.

((إـعـادـةـ الـدـيـنـ إـلـىـ النـحـوـ الـذـيـ كـانـ عـلـيـ زـمـنـ النـبـيـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ،ـوـإـعـادـةـ النـاسـ إـلـيـهـ عـلـىـ النـحـوـ الـذـيـ مـضـىـ عـلـيـهـ أـهـلـ الـقـرـونـ الـثـلـاثـةـ الـمـفـضـلـةـ،ـفـيـنـفـيـ عـنـهـ تـحـرـيفـ الـغـالـيـنـ وـأـنـتـحـالـ الـمـبـطـلـيـنـ وـغـلـوـ الـمـنـتـطـعـيـنـ وـتـقـلـتـ الـفـاسـقـيـنـ،ـوـيـعـودـ النـاسـ إـلـيـهـ بـالـقـبـولـ وـالـتـلـقـيـ،ـوـالـانـقـيـادـ وـالـتـسـلـيمـ،ـوـالـتـصـدـيقـ وـالـإـتـابـعـ،ـوـالـتـوـقـيرـ وـالـتـقـدـيمـ وـالـفـهـمـ وـالـالـتـرـامـ وـالـتـطـبـيقـ))⁽⁵⁾.

1- سورة ق، آية 16.

2- محمد الساعي، مؤتمر التقرير بين المذاهب، بتاريخ 23/9/2003 متاح على الانترنت <http://alwihd.com/view?cat=2&id=36>

3- الترابي، تجديد الفكر الإسلامي، ص 150.

4- المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، ص 52.

5- الشريف محمد بن شاكر الشريف، تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، ط 1، 2004، ص 13، مكتبة الملك فهد.

المبحث الثاني: أنواع الخطاب الإسلامي

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: الخطاب الدعوي خطاب القرآن

المطلب الثاني: خطاب السنة النبوية المطهرة

المطلب الأول: الخطاب الدعوي خطاب القرآن

الكتاب الكريمو هو القرآن المنزل على سيدنا محمد ﷺ، وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف بالأحرف السبعة نقلًا متواترًا⁽¹⁾. وهو كلام الله عز وجل الأصل المقطوع به عند جميع المسلمين، وهو المصدر الأول للتشريع كما يقول الأصوليون، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِّلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾⁽²⁾.

فمن تأمل الخطاب القرآني في أسلوبه وبلاغته، وفي تصريفه وتتويعه، استبان له وجهٌ بديع من أوجه الإعجاز القرآني، وخاصيّةٌ من خصائصه الأكيدة، وبيان ذلك في شمولية الخطاب القرآني لجميع أصناف المخاطبين، على اختلاف أجناسهم، وأمكنتهم، وللهم.

وهذا فارقٌ بديع في نوعيّة الخطاب القرآني البليغ من غيره من سائر الخطابات، حيث إننا إذا نظرنا إلى الخطاب البشري مهما بلغ من بلاغته وروعته، وبيانه وفصاحته، فإنه لا يعني بجميع الجوانب الإنسانية في ندائِه، من حيث مخاطبته للعقل والعاطفة معًا، أو مخاطبته للعامة والخاصة كذلك، بل إنه ريمابجانب على حساب جانب آخر، ولا يُقيِّم الميزان الحقَّ بينهما، ومن ثمَّ فهو خطاب بشري يعترِيَه النقص والخطأ، ولا يصل إلى ذروة الكمال أبدًا مهما أُوتِي صاحبه من الفصاحة والبيان.

1- سيف الدين الأمدي (1985) "الإحکام في أصول الأحكام" الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المجلد الأول، ص 137.

2- الإسراء آية رقم 9.

وهنا نقف وقفة قرآنية مع مجالات الخطاب القرآني وشموليته لأصناف المخاطبين، وبيان ذلك فيما يأتي:

خطاب القرآن للناس عامة:

باستقراء آيات القرآن الكريم، نجد أن الله - تعالى - قد وجّه الخطاب لعموم الناس في غير موضع من القرآن، وكل خطاب فيه له هدفه ومقاصده، ومجموع سياق هذه الآيات الواردة في خطاب الناس عشرون موضعًا، إلّا خمسة مواضع منها، ثلاثة منها سياق خطاب الله للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لدعوة الناس إلى اتباعه والإيمان برسالته وهي قوله تعالى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا...﴾⁽¹⁾ وقوله سبحانه ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾⁽²⁾ وقوله سبحانه ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾⁽³⁾ وقوله سبحانه ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ...﴾⁽⁴⁾

أمّا الخطاب الخامس فهو من سياق كلام نبي الله سليمان - عليه السلام - في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ...﴾⁽⁵⁾.

المطلب الثاني: خطاب السنة النبوية المطهرة

-
- 1- سورة الأعراف 158.
 - 2- سورة يونس 104.
 - 3- سورة يونس 108.
 - 4- سورة الحج 49.
 - 5- سورة النمل 16.

السنة النبوية: هي كل ما صدر عن الرسول ﷺ من قول أو فعل أو تقرير⁽¹⁾. والسنة هي المصدر الثاني للتشريع والاستدلال بها كالاستدلال بالقرآن تماماً لا فرق بينهما من ناحية الاحتجاج، قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾⁽²⁾، ويكون الرد بعد وفاة الرسول ﷺ باتباع سنته من بعده، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾⁽³⁾، وعن المقداد بن معد يكرب عن الرسول ﷺ قال: (إني أُوتيت الكتاب وما يعلمه، يوشك شבעان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحلانه، وما كان فيه من حرام حرمته، إلا وإنه ليس كذلك)⁽⁴⁾.

أما الخطاب الدعوي في السنة فكلام النبي وأفعاله وحركاته وسكناته، وسيرته كلها دعوة إلى الله عز وجل، وهناك بعض الأمثلة على ذلك:

1. فقد خاطب أهله وعشيرته الأقربين ودعاهم للتوحيد: فعن عائشة رضي

الله تعالى عنها؛ قالت: لما نزلت: {وأنذر عشيرتك الأقربين} قام رسول الله

صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: "يا فاطمة بنت محمد! يا صفية

بنت عبدالمطلب! يا بني عبدالمطلب! لا أملك لكم من الله شيئاً. سلوني

من مالي ما شئتم".⁽⁵⁾

2. خطابه لعموم المسلمين: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال:

"صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ قَالَ:

1- سيف الدين الأمدي: الأحكام في أصول الأحكام، ط1، المجلد الأول، ص145، (دار الكتب العلمية، بيروت لبنان).

2- النساء 59.

3- الحشر 7.

4- أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب "أوتيت القرآن وما يعلمه" الجزء الأول، ص25.

5- أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان 3/ 81، باب في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين}.

(يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِي الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذِنُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعِيرُوهُمْ وَلَا تَتَبَعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَةً أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ". قال: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكِ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ).⁽¹⁾

وقال عبد الله بن أبي أوفى، حين خرج إلى الحرورية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: (أيها الناس، لا تمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيف). ثم قال: (اللهم منزل الكتاب، وجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم).⁽²⁾.

3. خطابه للنساء بالترغيب والترهيب: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحي أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: (أيها الناس، تصدقوا). فمر على النساء فقال: (يا معاشر النساء تصدقن، فإني رأيتكم أكثر أهل النار). فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال (تكثرن اللعن، وتکفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من إحداكن، يا معاشر النساء). ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: (أي الزيانب). فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: (نعم، أذنوا لها). فأذن لها، قالت: يا نبى الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت

1- رواه الترمذى في البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن (4880) وروى أبو داود نحوه.

2- رواه البخارى باب الجهاد لا تمنوا لقاء العدو (156/6).

بـه عـلـيـهـمـ، فـقـالـ النـبـيـ صـلـىـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ: (صـدـقـ اـبـنـ مـسـعـودـ، زـوـجـ وـوـلـدـ أـحـقـ مـنـ تـصـدـقـتـ بـهـ عـلـيـهـ).⁽¹⁾

4. خطابه لأصحابه: عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: "يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليس لك الآخرة".⁽²⁾

وعن المعاور قال: لقيت أبا ذر بالبريدة، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني سا比ت رجلا فغيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر، أغيرته بأمه، إنك أمرت فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموه فأعینوه).⁽³⁾

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولاً منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيمة، من قال لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه، أو نفسه).⁽⁴⁾ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس على في صحبته ومآلته أبي بكر، ولو كنت متخدلاً خليلاً من أمتى لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر).⁽⁵⁾

1- أخرجه البخاري، كتاب باب الزكاة على الأقارب (325/3).

2- أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيما يؤمن به من غض البصر (2147) والترمذى في الأدب باب ما جاء في نظرة المفاجأة (2777).

3- أخرجه البخاري في الإيمان بباب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكره صاحبها بارتكابها إلا بالشريك (84/1).

4- البخاري كتاب العلم بباب: الحرص على الحديث (193/1).

5- أخرجه البخاري الصلاة بباب الخوخة والممر في المسجد (558/1).

المبحث الثالث: الخطاب الإسلامي بين الخطاب المطلق والخطاب المقيد

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: الخطاب المطلق في القرآن الكريم

المطلب الثاني: الخطاب المقيد في القرآن الكريم

المطلب الأول: الخطاب المطلق في القرآن الكريم.

أولاً: **المطلق لغة**: مأخذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد، فلذلك فهو في الاصطلاح: "ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه".

ثانياً: **المطلق اصطلاحاً**

المقصود بالاصطلاح هنا اصطلاح الأصوليين؛ لأن هذا مما يبحثه الأصوليون، وهو من صميم علم أصول الفقه.

وحين ننظر في تعريفات الأصوليين للمطلق نجد لهم تعريفات متعددة، وتخالف باختلاف تصورهم له، فعرّفه الرازى بأنه: "اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي⁽¹⁾، وهو اختيار القرافي والبيضاوى⁽²⁾".

فخرج بقولنا: "ما تناول واحداً" ألفاظ الأعداد المتزاولة لأكثر من واحد، وخرج بـ"غير معين" المعرف، كزيد ونحوه.

وبالباقي الحد المشترك والواجب المخier، فإن كلاً منهما يتناول واحداً لا بعینه، لا باعتبار حقائق مختلفة.

وذلك مثل قوله تعالى **﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ...﴾**⁽³⁾، وقوله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي)), فكل واحد من لفظ "الرقبة" و "الولي" قد يتناول واحداً غير معين من جنس الرقاب، والأولياء.⁽¹⁾

1- المحصول (521/2/1)

2- انظر: شرح تتفيق الفصول (266)، ومراجعة المنهاج (348/1).

3- المجادلة، آية 3.

وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها، فما كثُر فيه قيوده، كقوله تعالى ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقْنَ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ...﴾⁽²⁾ الآية - أعلى رتبةً مما في قيوده أقل.

وقد يجتمعان - أي: الإطلاق والتقييد - (في لفظ) واحد باعتبار الجهازين، فيكون اللفظ مقيداً من وجهه، مطلقاً من وجه آخر، نحو قوله تعالى ﴿رَبَّةٌ مُؤْمِنَةٌ﴾⁽³⁾، قيدت الربة من حيث الدين بالإيمان، فتتعين المؤمنة للكفار، وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف، ككمال الخلق، والطول والبياض وأضدادها، ونحو ذلك، فالآية مطلقة في كل ربة مؤمنة، وفي كل كفارة مجرئة، مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات.⁽⁴⁾

قال الشوكاني: أما المطلق، فقيل في حده: ما دل على شائع في جنسه، ومعنى هذا أن يكون حصة محتملة لحصص كثيرة، مما يندرج تحت أمر، فيخرج من قيد الدلالة المهملات، ويخرج من قيد الشيوع المعرف كلها، لما فيها من التعين، إما شخصاً نحو "زيد، وهذا"، أو حقيقة نحو "الرجل، وأسامه"، أو حصة نحو: ﴿فَعَصَى فَرْعَوْنَ الرَّسُولَ...﴾⁽⁵⁾ أو استغرافاً نحو "الرجال"، وكذا كل عام ولو نكرة، نحو: "كل رجل، ولا رجل".

وقيل في حده: هو ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي، قال في "المحصول" في حده: "هو ما دل على الماهية من حيث هي هي"، من غير أن تكون له دلالة على شيءٍ من قيوده، والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود.

1- شرح الكوكب المنير، المجلد الثالث، ص392.

2- التحرير، آية 3.

3- النساء، آية 92.

4- المصدر السابق، مج 3 ص393، 394.

5- المزمل، آية 16.

وقد اعْتَرَضَ عليه بِأَنَّهُ جَعَلَ الْمُطْلَقَ وَالْتَّكْرَةَ سَوَاءً، وَبِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَعْلَمُ الْأَجْنَاسَ، كَأَسَامَةَ وَثَعَالَةَ، فَإِنَّهَا تَدْلُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ حِيثِ هِيَ هِيَ.

المطلب الثاني: الخطاب المقيد في القرآن الكريم:

المُقَيَّدُ فِي الْلُّغَةِ: مُقَابِلُ الْمُطْلَقِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: قِيَدَتْهُ وَأَقْيَدَهُ تَقْيِيْدًا، فَرْسٌ مُقَيَّدٌ، أَيْ: مَا كَانَ فِي رِجْلِهِ قِيدٌ أَوْ عَقَالٌ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ التَّحْرُكِ الْطَّبِيعِيِّ⁽¹⁾.

المُقَيَّدُ فِي الْاَصْطَلَاحِ: يَخْتَلِفُ الْأَصْوَلِيُّونَ فِي تَعْرِيفِهِ بِنَاءً عَلَى اختِلافِهِمْ فِي تَعْرِيفِ الْمُطْلَقِ؛ لِأَنَّ الْمُقَيَّدَ عَكَسَ الْمُطْلَقَ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ يُمْكِنُ اِختِصَارُ تَعْرِيفِهِ؛ فَيَكُونُ الْمُقَيَّدُ فِي الْاَصْطَلَاحِ هُوَ: وَجْهٌ عَارِضٌ يَقُلُّ مِنْ شَيْوِ الْمُطْلَقِ. مَثَلٌ شَرِعيٌّ لِلْمُطْلَقِ مَعَ الْمُقَيَّدِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَارَةِ الظَّهَارِ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ...﴾⁽²⁾، فَهُنَّا وَرَدَ فِي الْكَفَارَةِ تَحْرِيرٌ، أَيْ: رَقَبَةٌ، سَوَاءَ كَانَتْ مُؤْمِنَةً أَمْ كَافِرَةً.

وَأَمَّا الْمُقَيَّدُ، فَهُوَ مَا يَقْبَلُ الْمُطْلَقُ، عَلَى اختِلافِ هَذِهِ الْحَدُودِ الْمُذَكُورَةِ فِي الْمُطْلَقِ، فَيُقَالُ فِيهِ: هُوَ مَا دَلَّ لَا عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ، فَتَدْخُلُ فِيهِ الْمَعَارِفُ وَالْعُمُومَاتُ كُلُّهَا، أَوْ يُقَالُ فِي حَدِّهِ: هُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ بِقَيْدٍ مِنْ قِيُودِهَا، أَوْ مَا كَانَ لَهُ دَلَالَةٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْقِيُودِ.

وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَارَةِ الْقَتْلِ خَطَأً: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ...﴾⁽³⁾ وَهُنَا وَرَدَ فِي الْكَفَارَةِ تَقْيِيدٌ لِلرَّقَبَةِ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً وَلَا يَسْتَأْنِدُ أَيْ رَقَبَةً، فَهُلْ يُحْرِى الْحُكْمُ عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي كَفَارَةِ الظَّهَارِ، أَوْ يَكُونُ هُنَاكَ تَقْيِيدٌ لَهَا كَمَا وَرَدَ تَقْيِيدٌ

1- انظر: معجم مقاييس اللغة (44/5)، وترتيب القاموس (327/3).

2- المجادلة (3).

3- النساء (93).

للرقبة في كفارة القتل؟ فالحكم واحد وهو تحرير رقبة، وهناك تقييد للرقبة بالإيمان في كفارة القتل، فهل يُحمل المطلق على المقيد؟

حكم المقيد: إذا ورد النص مقيداً فإنه يجب العمل به مع قيده، ولا يجوز العدول عن ذلك إلا إذا قام الدليل على عدم اعتبار القيد. ومثال ذلك: تقييد الصيام بالتتابع في كفارة الظهار وكفارة القتل خطأ، يقول الله تعالى ﴿فَصِيَامُ شَهْرٍ مُّتَّبِعَيْنِ...﴾⁽¹⁾ وذلك في آيتين مستقلتين فيهما تقييد الصيام بالتتابع، فهنا يجب العمل بالقيد، فلا يجزء إلا صيام شهرين متتابعين، ولو فرقهما لم يجز.⁽²⁾

مركز الاعلام الامني
Police Media Center

1- النساء (92).

2- انظر: في مراتب القيد وتفاوتها، إما بكثره القيود أو قلتها مع الأمثلة في المسودة (148)، شرح مختصر الروضة 633/2.

الفصل الأول: تجديد الخطاب الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التجديد المنضبط من الناحية التأصيلية.

المبحث الثاني: التجديد بمفهومه المنحرف.

المبحث الثالث: نماذج من تجديد الخطاب الإسلامي.

المبحث الأول: التجديد المنضبط من الناحية التأصيلية

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحاجة إلى التجديد المشروع.

المطلب الثاني: ضوابط التجديد المشروع.

المطلب الثالث: المجالات الإجمالية لتجديد الدين.

المطلب الأول: الحاجة إلى التجديد المشروع.

تابع الأنبياء والرسل على مدى العصور والأزمان ليؤدوا مهمتهم التي بعثوا من أجلها، وهي إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فيغيروا وجه الحياة وبهدوا الناس إلى طريق النجاة.

فبعثتهم كانت لتجديد دين الله في النفوس، وهداية الناس إلى صراط الله المستقيم، وإرشادهم إلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة، وكلما ابتعد الناس عن مصدر الوحي مصدر النور والهدية—أرسل الله إليهم رسولاً ليهديهم إلى صراطه المستقيم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَوْا الطَّاغُوتَ...﴾^(١) وقد ختم الله رسالته برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة كاملة شاملة، عامة، خالدة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْمَطْتَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي...﴾^(٢). ولما كانت رسالته— صلى الله عليه وسلم— عامة وخلدة وباقية بقاء الحياة نفسها— إذ أرادت المشيئة الإلهية توحيد المرجعية البشرية بهذا الدين— كان التجديد بديلاً عن تتابع النبوت الذي كان فيها الأمم السالفة، حيث انتهت رحلة النبوة التاريخية بكل عطاءاتها وقيمها إلى المجددين من هذه الأمة، ورثة الأنبياء، الذين يصلحون ما أفسده الناس: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْنَطَفَيْنَا مِنْ عِبَادَنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ...﴾^(٣).

1- النحل: 36.

2- المائدة: 3.

3- فاطر: 32.

إذ يعترى الأمة فترات ضعف وتخلف، ينضب على أثرها تسلل عادات وأفكار معوجة تلحق بدين الأمة بسبب هذا الضعف والتخلف، والذي من مظاهره سيطرة كثير من الأوهام والخرافات على العقل الإنساني، وتجاوز سنن الله تعالى في الأنفس والآفاق، والعزوف عن الأخذ بالأسباب، والاهتمام بالمظاهر وترك الجوهر، والتشبث بالتقليد والتبعية العميماء فلا يفرق بين الحق والرجال، وإنما يعرف الحق بالرجال بدلاً من معرفة الرجال باتباع الحق، إلى غير ذلك من صور التدين المغشوش، لهذا كان تجديد الخطاب الديني ضرورة تحتلها طبيعة هذا الدين الخاتم – ويحتمها الواقع المتغير والمتطور.^(١)

ومن الأسباب التي تجعل التجديد ضرورة لازمة أيضاً ما يأتي:

1. اندراس بعض معالم الدين في عقول وسلوك كثير من الناس.
2. اختلال فهم مراتب الأعمال الشرعية في الخطاب الإسلامي لدى كثير من المعاصرين.
3. الأحداث المستجدة.

وقد دل على الحاجة إلى التجديد أدلة كثيرة فمن ذلك:

1. حديث التجديد السابق ((إن الله يبعث لهذه الأمة...)) الحديث، فهذا الحديث وإن كان فيه البشري بعدم خلو قرون أمم المسلمين من المجددين إلا أنه تضمن في ثناياه الإشارة إلى ما يطرأ على حياة الناس بمرور الزمن في العصور المتعاقبة، مما يستدعي الحاجة إلى التجديد، فمن ذلك مثلاً:
 - أ - جهل أكثر الناس بلغة العرب وبأساليبها في البيان - مما أوجد حاجزاً بين الناس وبين الفهم الصحيح لكثير من الأمور الواردة في النصوص.

1- د. جمال فتحي محمد نصار: رؤية معاصرة في تجديد الخطاب الإسلامي، بحث مقدم إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "سمات الخطاب الإسلامي".

ب ظهور كثير من المعاملات والتصرفات التي لم تكن موجودة زمن نزول الوحي.

ج - التقدم التقني الهائل الذي قرب البعيد حتى صار مثل الجار، مما أوجد احتكاكات وتعاملات مع العالم الكافر لم تكن موجودة من قبل، فيحتاج الناس فيها إلى معرفة حدود تلك التعاملات.

ظهور التكتلات وال تحالفات بين القوى العظمى المختلفة مما يحتم على الدول تحديد موقف من ذلك فيحتاج الناس يومئذ إلى الفهم الصحيح الذي يضبط تلك الأمور.

د - ظهور المنظمات والتنظيمات الإقليمية والدولية والتي يحكمها قانون أودستور من وضع تلك الدول نفسها، فيحتاج الناس إلى معرفة حقيقة العلاقات الدولية وضوابط ذلك من الناحية الشرعية.

2. حديث اختلاس العلم: عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: ((هذا أوان يختلس العلم من الناس، حتى لا يقدروا منه على شيء). قال: فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نسائنا وأبناؤنا. فقال: ثكلت أمك يا زياد! إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغنى عنهم؟))⁽¹⁾ مما يبين الحاجة إلى الفهم والعمل، وأن حفظ النص من غير فهم له أو عمل به مما يضيع به العلم، لذا فال المسلمين في حاجة دائمة لنشر علوم الدين والعمل به.

1- أخرجه الحاكم في المستدرك (179/1)، وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، والترمذى كتاب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم رقم 2653، ص 345، وقال حسن غريب.

3. حديث قبض العلماء: إن نقصان العلم يتسبب في اندرس كثيرون من معاشر الدين، ويؤدي إلى اختلاط غيره به، والعلم إنما ينقص بموت العلماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا))⁽¹⁾ ولا يشك أحد أن نقص العلم موقع في الضلالات والجهالات ومؤد إلى الهمم، مما يستوجب التجديد الذي يحافظ على العلم في الأمة.

فإن الإسلام بطبعه يدفع للتتطور والتقدم مما دفع أحد الدعاة للتأكيد على أن إسلامنا الذي عرفناه وحياناً منزلاً إلينا من لدن قيوم السموات والأرض، والذي يتوهمه البعض مجرد مجموعة مواصفات وأنظمة بشرية، قد نبه الرعيل الأول من المسلمين، من خلال مبادئه وأحكامه، على قانون كان ولا يزال نافذاً لا يشذ ولا يلتحق أي خلف، يتلخص هذا القانون في أن من شأن الإسلام أن يبعث على التطور دون أن يتتطور هو بحد ذاته، بمعنى أنه بمقدار ما يكون المسلمون أمناء على مبادئ الإسلام وأحكامه، لا يعبثون بها ولا يغيرون فيها، فإنه يدفع بهم إلى مراقي التقدم والتتطور دون توقف، وبمقدار ما يتلاعبون به ويستبدلون بشرائعة وأحكامه، تبعث عليهم عوامل التخلف والركود.⁽²⁾

1- أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، رقم 98، ومسلم، كتاب العلم رقم 4828.

2- محمد سعيد البوطي، الإسلام بين التجديد المطلوب والتبييد الرفوض - 166 وما بعدها - مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 2002م.

المطلب الثاني: ضوابط التجديد الديني الم مشروع:

1. الانطلاق من الدين باعتباره أساساً للفكر والممارسة معاً، وفي مختلف جوانب الحياة، وهو ركيزة المسلم الأولى، لأن الدين منهاج وشريعة شاملان، يعني بقضايا الإنسان والمصير الإنساني في كلّيته، ولهذا أنزل الله تعالى القرآن نصاً مطلقاً محفوظاً معصوماً يتسع لكلّ لكافة قضايا الوجود وحركته، على مستوى الكون الطبيعي الكون الطبيعي المسخر وعلى مستوى الإنسان المستخلف معاً، فهو كلام الله تعالى، والكتاب الشامل المحيط، الذي قال الله سبحانه فيه⁽¹⁾: **وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مَنْ أَنْفَسْهُمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هُؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَبِيًّاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ**⁽²⁾

2. ضرورة الانطلاق من بلورة المنظور المعرفي الذي على ضوئه تتحدد المقاصد والغايات من النظر إلى التراث، وهكذا الحاجات المعرفية والمنهجية التي ترتبط بالتراث في زمنه الماضي، وبعلاقته بحياتنا المعاصرة، وبنظرتنا إلى المستقبل. فالخطابات الإسلامية مع أنها تولي اهتماماً كبيراً بالتراث، إلا أنها لم تول قدرًا كبيراً من الاهتمام في بلورة منظور معرفي تتشكل على أساسه مناهج التعامل والنظر، وهذا من أشدّ ما ينقص هذه الخطابات في تعاملها مع التراث، ويؤثر على رؤيتها وفاعلية نشاطها في هذا الحقل.⁽³⁾

3. الأصل العام في التشريع أن الأحكام معللة بمصالح العباد، لذلك نجد أن كل مفردات النظام التشريعي متربطة على هذا الأصل العام، وبهذه الطريقة

1- د. طه جابر العلواني، أبعاد غائبة عن فكر الحركات الإسلامية المعاصرة، ص 70.

2- النحل 89.

3- زكي الميلاد: من التراث إلى الاجتهد - الفكر وقضايا الإصلاح والتجديد - المركز الثقافي العربي، ط 1، الدار البيضاء، المغرب 2004، ص 257-259.

يضمن التشريع الإسلامي أنه لا يبني قيمه وأحكامه على الواقع والظواهر الإنسانية المختلفة، بل الواقع في نظره مادة لم تمحى التشريع وتحليل عناصره وتوضيح غاياته، ووعاء لتطبيق بنوده وأحكامه، وبهذا يكون التشريع حاكماً على الواقع لا محظوظاً به، وينبغي القول في هذا المجال أن الذي يحدد هذا الأصل ومتصلقاته وتطبيقاته ليس كل إنسان، وإنما هو العالم الفقيه الذي يقوم بعملية تحديد الأصل وموضوعه، وبهذا نقول إن التشريع ليس وليد التصرف المحسن للعقل، بحيث لا يتفاوه النص بالقبول، ولا هو وليد محسن التقليد والحرفية في فهم النصوص والظواهر الشرعية، إن التشريع الإسلامي يحتوي على ثوابت وأسasيات (محاكمات) ليست قابلة للتغيير والتبديل مهما تختلف الزمن، أو تغير المكان، وعلى متغيرات وأحكام ثانوية، ودائماً الانتقال من الحكم الثابت إلى المتغير، أو الأولى إلى الثانية في مصلحة الإنسان فرداً وجماعة، وهذا لا يعني أن التجديد هو تجديد الثوابت وإنما التجديد يكون بالمتغيرات.

4. بما أن التشريع الإسلامي هو عبارة عن مجموعة من النصوص ذات المفاهيم والدلائل والغايات (المقصود)، فإن قراءة النص الشرعي يجب أن تتم عن طريق معرفة هذه العناصر (المفاهيم، الدلائل، الغايات) ولذلك أفرد علم أصول الفقه لهذه العناصر أبواباً مستقلة حتى يتمكن الدرس منها كمقدمة لفهم النص الشرعي.

5. فقه غايات النص الإسلامي: إن الهدف الذي ينشد التشريع الإسلامي في كل الأزمنة والأمكنة المختلفة هو إحقاق الحق، وذلك يتم بعد تحديد مفهوم (الحق) وقواعد وأحكام التفصيلية، ومن خلال عملية الاستقراء والتأمل نجد أن إحقاق الحق يتم عن طريق الآتي:

أ - إصلاح النفس: حيث إن الأداة الأولى التي يعتمد عليها التشريع الإسلامي في تحقيق قيمه في الواقع الخارجي، هو عملية التغيير النفسي، حتى يتمكن المرء من النهوض بأعباء التكاليف الشرعية والقيام بها على أكمل وجه وبدقة وأمانة.

ب - الإصلاح الإنساني: فإن غاية الإنسان الكبرى أن يصبح الوجود البشري برمه خاضعاً لتشريعات الله سبحانه وأحكامه، وأن تكون جميع الأجيال المتعاقبة في ظل العبودية المطلقة لله عز وجل، ولكن هذا المقصود النبيل لا يتحقق إلا عبر التغيير النفسي، وبعد أن يصلح الإنسان نفسه تبدأ رحلة العمل والجهاد في سبيل تغيير الواقع الاجتماعي.^(١)

6. استحضار التراث والمعارف والتجارب الآتية:

أ - تجارب علماء الأمة: إن تراكم تجارب الأمة وعلمائها في فهم القرآن والسنة الشريفة وتطبيق تعاليمها هو أمر ضروري في قراءة النص في الحاضر، لأن الانطلاق من آراء العلماء السابقين، لا التكرار والتردد، وإنما للتراكم المطلوب الذي يقود إلى تزايد الوعي، واستيعاب تقنية الاستبطاط واستطاق النصوص بشكل سليم. لذلك ينبغي أن يكون هناك مجال للتفاهم والقاء الآراء والحوار، وألا نستهجن الاختلافات النظرية، وإنما نعدها دليلاً قوياً وثراً، ومن هنا فإن إنكار أو إلغاء هذه التجربة التاريخية المتراكمة عبر الدهور إنكار لما حققه الدعوة في الماضي، وهو إنكار للدعوة نفسها، فالاتجاه الأيديولوجي الذي يعده الإسلام وحياناً ومعطى فوق تاريخ دون تاريخ وترابط تجارب ماضية، يصل في النهاية إلى إنكار

1- د. طه جابر العلواني: أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية المعاصرة، ص 51.

نفسه، والتناقض مع ذاته، لأنه إذا حملنا منطقه إلى نهايته، يصل الأمر به إلى إنكار الأساس الذي قام عليه، وهو الدعوة.⁽¹⁾

بـ سُبُّاً أن التشريع في أغلبه: هو عبارة عن مجموعة نصوص جاء بها القرآن الحكيم على أسمى وأرقى طراز من البلاغة والإعجاز، لذلك فإن إحدى وسائل فهم النص يكون من منطق اللغة، ولكن دون توقف عند ظاهر اللغة أو حرفيّة النص... وإنما تفهم المفردات اللغوية للنص والانطلاق منها لفهم دلالات النص الأخرى ومضمونه، اعتماداً على مقصد النص وغايته.

جـ فقه التاريخ: لأنه لا يمكن أن نفصل النص الإسلامي عن الواقع والتطور التاريخي الذي حدث فيه... باعتباره الوعاء الذي استوعب النص، وأخذت أبعاد النص بالتمدد على أرجائه، فهناك علاقة موضوعية بين النص واللحظة التاريخية التي ولد فيها، ولهذا فإن فهم التاريخ بأحداثه وملابساته وواقعه القانوني والفكري مسألة ضرورية لفهم النص في الواقع المعاصر.

7. فهم الدين فهماً أصولياً شموليًّا: وهذا يحتاج إلى علماء راسخين، ولا يقوى على ذلك حفظة النصوص أو الفقهاء المقلدون، إنما يقدر على ذلك الفقهاء المجتهدون، ولهذا كان علم الصحابة رضي الله عنهم علماً شموليًّا، استطاعوا من خلاله أن يوجهوا أمور الحياة فيؤسسوا دولة وحضارة أنارت للدنيا طريق الحق والعدل، واستطاعوا في ضوء ذلك المنهج الشمولي أن يحولوا الوحي الإلهي إلى حركة تغيير وحياة، من خلال المعرفة الدقيقة بمقاصد الشريعة. ونحن عندما نستعرض تاريخ الفكر الفقهي في الإسلام نرى حرية الحركة الفكرية في عقلية فقهائنا واضحة جلية، بحيث نستطيع

1- الأمة والدولة، جدليات الجماعة والسلطة في المجال العربي الإسلامي، ص 118.

القول أن جانباً كبيراً من هذا التراث الضخم إنما يمثل القانون العقلي المناسب لظروفه، ولا يأخذ قطعاً طابع الفداسة والثبات. ولفقهاء الإسلام في كل عصر وزمان أن يعيدوا النظر في أقوالهم ويجتهدوا بالذى ينسجم مع عصرهم، ومستوى تفكير الحضارة في زمانهم، منطلقين من الأصول نفسها التي تقيد بها الأولون.⁽¹⁾

8. عقلانية الخطاب: بمعنى أن يتسم الخطاب الإسلامي بعقلانية تختلف عن العقلانية الغربية التي تحدث عنها فلاسفة اليونان قديماً، كما تختلف عن العقلانية التي قال بها (عمانويل كانت) والتي كانت إفرازاً ثقافياً أوربياً لمواجهة اللاهوت الديني، ولا تؤمن إلا بما هو محسوس ومشاهد. والافتراض الأساسي في العقلانية الإسلامية هو المواجهة بين العقل وما جاء به الوحي (النقل) في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة، وفي هذا المعنى كانت مقولة ابن رشد: "إن النظر البرهاني لا يؤدي إلى مخالفة ما جاء به الشرع للعقل، لأن الحق لا يضاد الحق بل يواافقه ويشهد له".⁽²⁾

ويرى أحد المفكرين المعاصرين أن مقوله (لا اجتهاد مع النص) تتردد وتعمم -خطأً- في سياقات تبني الاجتهاد، بمعنى أن يستفرغ أهل الاختصاص جهدهم في فهم النصوص الدينية جميعها، وذلك حيث ينصب الاجتهاد على كل نص ديني يكون (ظني الثبوت) أو (ظني الدلالة) أو (ظني الثبوت والدلالة) معاً.

ويبقى النص الديني (قطعي الثبوت وقطعي الدلالة) وهذا النص لا ينفي إعمال العقل (الاجتهاد) في فهمه، وإنما يستدعي اجتهاداً ذا طبيعة خاصة،

1- د. وهبة الزحيلي: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، محاضرة قدمت إلى مؤتمر الفقه الإسلامي، الرياض 1396هـ، ص 232-24.

2- ابن رشد، أبو الوليد، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكم من الاتصال، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1998، ص 96.

جوهرها أن يهتم في الاجتهاد الموجه إلى هذا النص ببيان مدى تحقق العلة الغائية والمقاصد الشرعية التي توخاها النص في الواقع أو الواقع الدنيوية التي يراد إزالت حكم النص قطعياً الثبوت وقطعياً الدلالة عليها، وذلك إعمالاً لقاعدة أصولية عقلية مجمع عليها وهي (دوران الأحكام التي جاءت بها النصوص مع عللها، ومع مقاصد الشرع منها وجوداً وعديماً، وذلك على نحو ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقف إعمال الحكم الذي جاء في نصيب المؤلفة قلوبهم من الصدقات، وفي عدم تطبيق حد السرقة في عام "الرمادة" لعدم تحقق العلة الغائية التي أريدت بالنص في كلتا الحالتين، ووقف إعمال النص لا يعني بطلانه، وإنما يعني العودة إليه كلما برزت العلة الغائية المراده منه).⁽¹⁾

والإسلام كمال مطلق مبدعاً ونظاماً وسلوكاً، وكل عصر يأخذ منه حسب مستوى الفكرى وتطوره الحضارى، ونحن تبعاً لإدراكنا وتطورنا وتعقمنا في فهم قوانين الحياة، نستطيع أن نأخذ ذلك الكمال ما يحقق أهدافنا ويعبر عن مصالحنا، وهنا يكون الصراع بين الإسلام والعقل معذوماً، لأن الإسلام هدى والعقل تحرك في ظله من خلال مجده الواسع، ومن هنا لا نحتاج أبداً إلى الفصل الذي احتاج إليه الغرب بين القانون الوضعي والقانون الذي سمي إلهياً، لأننا سنصل بناء على الأساس الذي رسمه الإسلام للحياة، القانون وضعي عملي مهتد بالهدایة الإلهیة.⁽²⁾

9. إن العدالة بأفاقها المختلفة، وأطرها المتعددة، وعناوينها المتكاملة، تشكل روح الإسلام وجوهره، وأن جميع مفاهيم الإسلام وقيمه، قد ركزت أهدافها

1- د. محمد عماره: في المنهج الإسلامي، الكتاب رقم 4 في سلسلة المنهجية الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة 1991، ص 65.

2- د. محسن عبد الحميد: منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام، ط 1، ص 138-139.

وغياثها على ضوئها ومن أجلها، وذلك في جميع أنظمة الإسلام وتشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية.

والعدالة ليست محصورة في جانب واحد، بل تشمل جميع الجوانب، والمجتمع الذي تسوده العدالة هو المؤهل ذاتياً وموضوعياً لاجتياز عقبات التخلف وتذليل صعاب الانحطاط.

فالعدالة في بعدها الثقافي تقتضي تكوين العلاقات وفتح الجسور وتحقيق مفهوم التعارف مع الثقافات الإنسانية المختلفة، لأنها لا تشكل الشر المطلق أو الخطأ الممحض، بل هي ثقافات إنسانية تشكلت عبر تجربة طويلة، لذلك فإن الانغلاق عنها، يعد ظلماً لتلك الثقافة، لأنها إنجاز إنساني عام بإمكاننا الاستفادة من عناصرها بما يخدم وضمنا. كما أن الرغبة في تطوير الذات وتوسيع آفاقها المعرفية، والاستفادة من معارف الآخرين وإنجازاتهم، والاعتقاد الجازم بأن الإنسان مهما علا كعبه فهو لا يمتلك المعرفة المطلقة والحقيقة الخالصة، بل معرفته معرفة نسبية تغتني بالحوار والتفاعل وعدم التكبر، والتواضع للعلم والمعرفة والتعلم من الآخرين، فالعلم والمعرفة ليسا صناعة فردية فقط بل يشترك الجميع بتفاعلهم وحوارهم في صنعهما، لهذا فإن الانحباس في إطار الذات والانغلاق على معارفها بدعوى التميز أو امتلاك ناصية المعرفة اليقينية ليس من العدالة في شيء، ويقول الدكتور الجابري بهذا الصدد: (وهذا الاعتقاد بالضلال على جميع المخالفين هو الدوغماوية بعينها والدوغماوية موقف يغري بأنه سهل يقوم على تبسيط الأمور، ولأخذ بعد قليل من المبادئ أو الأصول العامة والنظر من خلالها إلى العالم تماماً كمن يرى الغابة من خلال شجرة واحدة).⁽¹⁾

1- محمد عابد الجابري: المسألة الثقافية، سلسلة الثقافة القومية (25) مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 1994، ص 121.

10. لذلك فإن العدالة الثقافية تعني الحوار والثقة بالنفس واحترام الرأي الآخر والابتعاد عن سلاح التسيط والتخوين والتکفیر، وكما قال محمد عبده (1849م-1905م) إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمان، ولا يجوز حمله على الكفر.⁽¹⁾

وبناء على ذلك ينبغي ألا يسلب منا العقل، وتأسراً العاطفة، ونتعامل مع من حولنا بسلبية، فالمؤمن أولى من غيره بطلب الحكمة ولو من الكفار، كما نصت على ذلك أحاديث شريفة، وإن أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وأعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه وكل الناس لديهم عقول والعلم موزع بينهم، وليس المؤمن أو المسلم هو الذي يمتلك ناصية العلم والعقل فحسب، ولم يقل بهذا الرأي أحد، وإن من يحكم عقله هو الذي يستفيد من عقول الناس، وهذا من يحكم علمه يستفيد من علوم الناس، وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى ﴿فَبَشِّرْ عِبَادٍ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُوْلَقَيَّتِبْعُونَ أَحْسَنَهُ...﴾⁽²⁾ فلا بد من الاستماع أولاً للوصول إلى أحسن الأقوال، وليس المقصود من الاستماع هو مجرد السمع أو السماع، بل يعني الإسقاء الذي يصاحب التفكير والتأمل واعمال العقل.⁽³⁾

11. التأصيل المنهجي: وبما أننا نعيش في عصر تحكمه حضارة مبرمجة، وتسعى بخطيط وتوجيه مدروس للسيطرة على فعاليات الأمة الذاتية وال موضوعية، لهذا فإن من أولويات التجديد عملية التأصيل المنهجي التي مهمتها إعادة قراءة تجربة الذات (الأمة) في الماضي وصولاً إلى استيعاب محركات الحضارة الفعلية في الوقت الراهن، والتأصيل المنهجي كعقل

1- محفوظ محمد، الفكر الإسلامي المعاصر، ج 1، 1999م، المركز الثقافي العربي، ص 234.

2- الزمر: 18.

3- زكي الميلاد، الإسلام والغرب، الحاضر والمستقبل، دار الفكر، ط 1998م، ص 42.

سلوك، يولد حركة ثقافية ومعرفية، تنهض فيها طاقات الأمة في سبيل البناء والتطور.

والتأصيل هنا لا يعني اللهاث وراء المستجد من القضايا الفكرية والثقافية والعمل على أسلمة عناوينها، أو تأصيل حاجاتها وضروراتها في الحقبة الراهنة وإنما يعني: إيجاد منهجية فكرية واضحة تتحرك ذاتياً وبشكل دينامي نحو متابعة الجديد الثقافي والفكري، والعمل على استيعابه وهضمه بما ينسجم وتلك المنهجية الفكرية، لهذا فإن المسألة الأساسية في عملية التأصيل هي بلورة ذلك المنهج الواضح القادر على استيعاب الجديد ومواكبة التطور دون تكفل عناه التلفيق أو الإسقاط المنهجي والثقافي.⁽¹⁾

ويمكن الإشارة إلى هذا المنهج الأصولي الشمولي الذي يجب أن يتبناه الجميع في حركتهم الإسلامية كما تبناها الصادقون، يتمثل بالآتي:

-أن يكون منهجاً يجمع بين أسس العقيدة وحقائق الشريعة الحكيمه وخطوات التربية السلوكية الريانية.

-وهو منهج jihad الشامل في الحياة لمواجهة المخطط الشيطاني الذي أعلن عنه وهو يحاور الله تعالى ﴿وَلَا مَرَأَتُهُمْ فَلَيَبْتَكِنَ آذَانَ الْأَنْعَامِ...﴾⁽²⁾.

-وهو منهج لإعادة الحق إلى نصابه من أجل صياغة الشخصية الإسلامية المتوازنة، كي لا تتحطم الفطرة السليمة، وتنقل عبادة الله تعالى إلى عبادة الأنداد، ويتغير شرع الله إلى شرع الهوى، والسلوك الإنساني إلى تحكيم الشهوات.

1- محفوظ محمد، الفكر الإسلامي المعاصر، ج 1، ص 94-95، المركز الثقافي العربي، بيروت 1999.

2- النساء . 119

-منهج يخطط للمجتمع المسلم كي يعود مجتمعاً موحداً مؤمناً عالماً عاملاً عابداً مجاهاً.

-وهو منهج لا يثير الخلاف بين المسلمين، بل يركز المعركة مع أعداء الإسلام ومناهجهم ومبادئهم.

-وهو منهج يهتم بالبناء وليس بالهدم، ويدعو إلى الاتفاق على الكليات وترك الجزئيات الاجتهادية للمناقشات العلمية الهدئة.

-وهو منهج ينبه إلى الأخطاء ويناقش المعوقات ويحاول أن يعيد المنحرفين إلى الصواب، لكن داخل شموليته الإسلامية الواسعة، بعدم وضع الجزئي بدل الكلي.

هذا المنهج الشمولي، لا بد أن يقود حركة الإنسان ومجتمعه في صنع التغيير المستمر والحضارة المتتجدة كي لا يختلف عن ركب الأمم، بل يتفوق عليها إيماناً بالتوحيد الخالص والعبودية الكاملة لرب العالمين، وانطلاقاً من مسؤوليته الكونية الشاملة، من حيث كونه خليفة كلف بقيادة حركة الحياة وأداء حق الأمانة في الأرض.⁽¹⁾

المطلب الثالث: المجالات الإجمالية لتجديد الدين:

نستطيع أن نحدد المجالات الإجمالية التي يتم التجديد من خلالها في مجالات خمسة هي⁽²⁾:

1- المجال الأول: الحفاظ على نصوص الدين الأصلية صحيحة نقية: لأنه إذا كان المراد من حديث التجديد إحياء وإعادة ما اندرس من الدين، فإن الدين يقوم على

1- محسن عبد الحميد ، تجديد الفكر الإسلامي، ط1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1995م، ص 235 وما بعدها، وينظر منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام، ص 144-145.

2- محمد سعيد بسطامي، مفهوم تجديد الدين، ص 23-25.

النصوص الأصلية التي أنزلها الله في كتابه، أو بينها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بقاء لدين دون حفظ نصوصه، وما حرفت الأديان السابقة على الإسلام، وانحرفت عن الصراط المستقيم إلا بسبب ضياع أصولها، ونقصير اتباع تلك الديانات في حفظها، والتوثق من نقلها.

والقرآن قد تكفل الله بحفظه حيث قال سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾⁽¹⁾ وحفظ القرآن يستلزم حفظ السنة، لأنها بيان للقرآن، وقد جل المعلمي⁽²⁾ هذا المعنى حيث قال: ((أما السنة فقد تكفل الله بحفظها أيضاً، لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة، وحفظ لسانه وهو العربية، إذ المقصود بقاء الحجة قائمة، والهداية باقية، بحيث ينالها من يطلبها، لأن محمداً خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، بل دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِبَيَانِهِ﴾⁽³⁾ فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين متى كتبت ودونت))⁽⁴⁾.

رغم أن الإسلام بنصوصه الأصلية، كتاب وسنة، محفوظ بحفظ الله، إلا أن ذلك، إنما يتم ويتحقق بهم العلماء الربانيين، وجهودهم وتضحياتهم، وهذا ما حدث بالفعل، فقد حظي القرآن الكريم بعناية بالغة من المسلمين كتابة في السطور وحفظاً في الصدور، وجمع مرتين مرة في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومرة في عهد عثمان رضي الله عنه، ولا زالت العناية به على مر الأزمان في أعلى المراتب.

1 - الحجر 9.

2- هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي، فقيه من العلماء، نسبته إلىبني المعلم من بلاد عنته باليمين، ولد ونشأ في عتمة ثم قام برحلة علمية واسعة قادته إلى الهند حيث عمل مصححاً لكتب الحديث والتاريخ، زهاء ربع قرن، وكان قد تولى القضاء بعسير، ولقب بشيخ الإسلام، واستقر به المقام أخيراً في مكة المكرمة، حيث عمل أميناً بمكتبة الحرم المكي، ووافته منيته وهو منكب على بعض الكتب داخل المكتبة، سنة 1386-1966. حالة، معجم المؤلفين 126/2.

3 - القيامة 19.

4 - ابن تيمية، مجموع الفتاوى 9/1

وأما السنة النبوية فقد تتابع الصحابة على نقلها بدقة وأمانة، وتبعهم في ذلك التابعون وتابعوهم وبذلوا جهوداً ضخمة في جمع كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ونظراً لظهور الوضاعين وأهل الأهواء الذين افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فقد اشترط نقلة السنة المعرفة بالإسناد، وقالوا الإسناد من الدين، ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وبات علم الإسناد هذا والقواعد العلمية التي شرطها علماء الحديث لقبول الأخبار من أعظم مفاحر المسلمين على غيرهم من أمم الدنيا، وبه حفظ الله هذا الدين من عبث العابثين، ومن أن يتذكر نبعة الأصيل أو يلتبس فيه الحق بالباطل.

يقول ابن تيمية عن علم الإسناد والرواية: ((ما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سلماً إلى الدرية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يوثقون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة، أهل الإسلام والسنّة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم، والمعوج والقويم)).^(١)

2- المجال الثاني: نقل المعاني الصحيحة للنصوص وإحياء الفهم السليم لها:

مما لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لأمته معاني القرآن الكريم وبيانها بياناً تماماً شافياً، قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٢)، وقد تلقى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلقوا ألفاظه، وكذلك الحديث، إذ المقصود من الألفاظ معانيها، ومن غير المعقول أن يكون خطاب الله ورسوله لهم بما لا يفهمونه، وعليه يصبح فهم القرآن والسنّة بفهم الصحابة وتلقى معاني النصوص منهم، من

1- ابن تيمية، مجموع الفتاوى 9/1.
2- النحل .44

الأمور التي يتحتم لزومها، خاصة وأن نصوص الوحي كانت بلغة خطابهم اليومية، وقد عايشوا أسباب نزولها، والجو المحيط بها، وقادوا إلى العمل بها، وتفاعلوا مع نفوسهم معها، لأنها مسّت أدق المسائل في حياتهم، وواكبـت مختلف ظروفـهم وأحوالـهم، كل ذلك يجعل فهمـهم للنصوص جـزءاً لا يتجـزأ من الدين، والإـعراض عن فهمـهم إـتباعـاً لغير سـبيل المؤـمنـين⁽¹⁾. لأنـه إذا تـركـت النـصـوص لأـفـهـامـ النـاسـ وـعـقـولـهـمـ، فـلاـ يـبـعـدـ أنـ تـتـعـدـ أـشـكـالـ الـدـيـنـ، نـظـرـاً لـاـخـلـافـ الـعـقـولـ وـالـأـفـهـامـ، وـتـأـثـرـهـاـ بـعـوـاـمـ الـزـمـانـ وـالـمـكـانـ وـالـبـيـئةـ وـالـنـقـافـةـ وـالـأـهـوـاءـ وـالـنـزـعـاتـ، لـذـكـ يـلـاحـظـ أـنـ الـجـهـودـ الـتـيـ بـذـلتـ لـتـحـرـيفـ نـصـوصـ الـكـتـابـ وـالـسـنـةـ قـدـ بـاءـتـ بـالـفـشـلـ، لـأـنـهـماـ مـحـفـظـانـ بـحـفـظـ اللهـ تـعـالـىـ، وـإـنـماـ نـجـحـ ماـ نـجـحـ مـنـهـاـ فـيـ مـجـالـ تـحـرـيفـ مـعـانـيـ الـنـصـوصـ وـإـخـرـاجـهـاـ عـنـ دـلـالـاتـهـاـ بـأـنـوـاعـ مـنـ التـأـوـيلـ وـطـرـقـ الـفـهـمـ⁽²⁾، فـإـحـيـاءـ مـنـهـجـ الـصـحـابـةـ وـمـنـ تـبـعـهـمـ بـإـحـسـانـ فـيـ تـلـقـيـ الـإـسـلـامـ وـفـهـمـهـ وـتـطـبـيقـهـ، وـالـعـنـيـةـ بـتـوـثـيقـ الـمـنـقـولـ عـنـهـمـ فـيـ هـذـاـ الـبـابـ، مـنـ أـهـمـ مـجـالـاتـ تـجـدـيدـ الـدـيـنـ.

3-المجال الثالث:الاجتهدـ فيـ الـأـمـرـ الـمـسـتـجـدـةـ وـإـيـجادـ الـحـلـولـ لـهـاـ:

لـأنـهـ إـذـاـ كـانـ الـإـسـلـامـ هوـ دـيـنـ اللهـ الـخـالـدـ إـلـىـ قـيـامـ السـاعـةـ، الشـامـلـ لـكـلـ زـمـانـ وـمـكـانـ وـإـنـسـانـ، وـنـصـوصـهـ مـحـدـودـةـ بـيـنـمـاـ الـحـوـادـثـ وـالـمـسـتـجـدـاتـ مـمـدـودـةـ، فـلـاـ بـدـ إـذـنـ مـنـ حـتـمـيـةـ فـتـحـ بـابـ الـاجـتـهـادـ لـإـنـزـالـ الـنـصـوصـ الـمـحـدـودـةـ عـلـىـ الـحـوـادـثـ الـمـمـدـودـةـ، وـإـيـجادـ الـحـلـولـ الـإـسـلـامـيـةـ الـمـنـاسـبـةـ لـمـاـ يـطـرـأـ عـلـىـ النـاسـ مـنـ مشـكـلـاتـ، وـإـلاـ وـقـعـ النـاسـ فـيـ حـرـجـ وـضـيقـ نـتـيـجـةـ بـعـدـهـمـ عـنـ أـحـكـامـ رـبـهـمـ، وـسـاغـ لـأـعـدـاءـ الـدـيـنـ وـأـصـحـابـ الـنـوـاـيـاـ الـخـيـثـةـ وـالـنـفـوـسـ الـمـرـيـضـةـ، اـتـهـامـ الـإـسـلـامـ بـالـجـمـودـ وـالـرـجـعـيـةـ، وـعـدـمـ الـصـلـاحـيـةـ لـكـلـ زـمـانـ وـمـكـانـ.

4-المجال الرابع:تصـحـيـحـ الـانـحرـافـاتـ:

1- سـلامـ أـحـمدـ، مـاـ أـنـاـ عـلـيـهـ وـأـصـحـابـيـ، صـ، طـ 1ـ، 96ـ.
2- الـقـيـسيـ مـرـوانـ، مـعـالـمـ الـهـدـىـ، صـ 108ـ.

مر معنا أن معاني تجديد الدين تصحيح الانحراف، وقمع البدع، وتنقية الإسلام مما يعلق به من العناصر الدخيلة.

والواقع أن الانحراف عن الدين شكلان:

الشكل الأول: انحراف في المفاهيم والقيم.

الشكل الثاني: انحراف في السلوك والعمل.

ويعني الانحراف الأول: نشوء اعتقادات وتصورات عن الدين خلاف الحق الذي أنزله الله وأراده.

أما الانحراف الثاني فيعني: بقاء الاعتقاد صحيحاً، لكن السلوك والعمل يخالف الاعتقاد والتصور.

وقد عَبَرَ العلماء عن الانحراف الاعتقادي بأنه مرض الشبهة، وعن الانحراف السلوكي بأنه مرض الشهوة. يقول ابن قيم الجوزية: ((إن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحکما فيه كان موته وهلاكه، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله)).⁽¹⁾

وانحراف الشبهة أخطر وأعظم من الانحراف الناشئ عن الشهوة، قال ابن قيم الجوزية: ((والفتنة نوعان: فتنة الشبهات، وهي أعظم الفتتنين، وفتنة الشهوات)) ثم قال: ((وهذه الفتنة - فتنة الشبهات - مآلها الكفر والنفاق، وهي فتنة أهل البدع، على حسب مرتب بدعهم، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل، والهدى بالضلal)).⁽²⁾

1- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، مفتاح دار السعادة 1/110.

2- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، 2/239.

لذلك كانت عناية المجددين بتصحيح الانحراف الناشئ عن الشبهات أعظم وأشد، وإن شمل تجديدهم وإصلاحهم الانحراف في السلوك والأعمال أيضاً.

5-المجال الخامس: حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله:

وذلك لأن إعادة الدين إلى أصوله، وصيانته من عبث العابثين وتحريف المحرفين، وحماية العاملين به الحاملين للوائه يحتاج إلى قوة وبأس.

فكل من يبذل جهداً في ميدانٍ من هذه الميادين الخمسة المتقدمة فله من التجديد نصيب، وبقدر ما تتعدد الميادين التي يخوض المجدد غمارها بقدر ما تعظم رتبته في التجديد، وأكمل المجددين من شمل تجديده الميادين كلها.

المبحث الثاني: التجديد بمفهومه المنحرف

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اتجاهات المنادين بتجديد الخطاب الإسلامي

المطلب الثاني: مفهوم التجديد عند دعاة التجديد المنحرف

المطلب الثالث: أبرز مدارس التجديد المنحرف

المطلب الأول: اتجاهات المنادين بتجديد الخطاب الإسلامي

ارتبط مفهوم التجديد في التراث الإسلامي بفهم علماء المسلمين الأوائل لتفسيراتهم الحديث النبوي الذي ذكرناه⁽¹⁾ والذي يشير صراحة إلى هذا المفهوم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" ، وفي رواية أخرى "أمر دينها" وقد ارتبطت هذه التفسيرات بالتحديات التي تواجه الأمة في كل عصر ، والتي بعد التجديد هنا استجابة لها ، كما اتجه البعض من هؤلاء إلى التفسير النصي للحديث وراحوا يبحثون عما يمكن تسميته بمجدد على رأس كل مائة سنة.

وقد تأثر تجديد مفهوم التجديد كمفهوم بثلاثة عوامل رئيسية هي⁽²⁾:

1. طبيعة تحديات العصر التاريخية، فكل عصر ينفرد بخصوصياته التي تفرض نفسها على تفسيرات النص.
2. طبيعة تكوين الشارح و اختصاصه في أحد الحقول المعرفية الإسلامية.
3. مدى شيوع حالة التجديد.

وهناك ثلاثة اتجاهات لتحديد مفهوم التجديد في الخطاب الديني⁽³⁾:

- أ - إحياءي ويظهر حينما تكون تحديات العصر من النوع الذي يهدد الكيان الإسلامي على مستوى الوجود الاجتماعي أو السياسي، وهنا يفسر التجديد بمعنى "إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما".⁽⁴⁾

1-أخرجه أبو داود، سنن أبي داود،كتاب الملاحم،باب ما يذكر في باب المائة،حدى ثمانمائة حديث رقم 4288 ج 11 ص 385.

2- د. يوسف القرضاوي، التجديد في الفكر الإسلامي.

3- عبد الرحمن الحاج ابراهيم، التجديد من النص والخطاب، بحث في تاريخ المفهوم، متاح على الإنترنت <http://www.islamonline.net/arabic/article>

4- البوطي، محمد سعيد البوطي، محاضرة بعنوان الإسلام بين التجديد المطلوب والتبدل المرفوض متاح على الانترنت في <http://www.bouti.com/>

ب- اتجاه يتعلق بالفرق الإسلامية، حيث يظهر تفسير التجديد هنا بوصفه مظهراً من مظاهر المواقف من هذه الفرق، فيصبح معنى التجديد "قمع البدعة وبيان السنة" وينسب هذا التفسير للإمام أحمد بن حنبل الذي عدّ⁽¹⁾ الإمام الشافعي مجدداً بناء على هذا التفسير تأسيساً على أن الشافعي يعلم الناس وينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب" إذ يبقى أهل الحديث مشغولين بها جسياً "الإتباع والابتداع".

ج- اتجاه مذهبى حيث يأتي تفسير التجديد تعبيراً عن الصراع المذهبى الذى انفجر من القرن الثالث الهجرى، حيث أخذت تتلاشى نصرة المذهب بنصرة الدين، وإحياء المذهب بإحياء الدين، ومن ثم ادعى كل مذهب أن أمامة هو المراد بالمجدد الذى يأتي على رأس كل قرن - كما ورد في الحديث.

أما اتجاهات التجديد في العصر الحديث: فيتباين الموقف من التجديد ليس فقط بين المشتغلين بهذه القضية والداعين للفكرة، وإنما أيضاً بين الناس العاديين، فهناك موقف عام من التجديد يشترك فيه عموم الناس، وهناك اتجاهات بين المشتغلين بقضية التجديد من العلماء والمفكرين، ومن الضروري التعرف أولاً على الموقف العام من هذه القضية، قبل أن نعرض لأبرز اتجاهات التجديد في هذا العصر.

يرى المفكر الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي أن الناس ينقسمون بشأن التجديد إلى أصناف أربعة⁽²⁾:

1. أعداء التجديد الذين يريدون أن يبقى كل قديم على قدمه، منطلقين من حكمتهم المأثورة: ما ترك الأول للآخر شيئاً، وشعارهم المرفوع: ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهم بجمودهم في وجه أي تجديد في العلم، في

1- محمد كامل ضاهر، الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث، دار السلام، بيروت 1993 ص 15.

2- التجديد في الإسلام، يوسف القرضاوي، ص 26.

الفكر، في الأدب، في الحياة فما بالك بالدين؟ بل إن مجرد كلمة (التجديد) بالنسبة للدين يعتبرونها هرطقة.

2. وفي مجال الدين هناك فئتان ينتهي موقفهما إلى "تجميد الإسلام" وهما: فئة (مقلدي المذاهب) المتعصبين لها، الذين يرفضون أي خروج عليها، ولا يعترفون بحق الاجتهاد لفرد ولا لجماعة في هذا العصر، إلا في إطار ما قررته مذاهبهم وحدها، بل في حدود ما حرره المتأخرون من علماء المذاهب، وأفتوا به، فلا يجوز الخروج عن الرأي المفتى به في المذهب، إلى أقوال وأراء أخرى داخل المذهب نفسه.

أما الفئة الأخرى فهي التي يطلق عليها الدكتور القرضاوي "الظاهرية الجدد" ويقصد بهم الحرفيين الذين يقفون جامدين عند ظواهر النصوص، ولا يمعنون النظر إلى مقاصداتها، ولا يفهمون الجزئيات في ضوء الكليات، ويقيمون معارك حامية من أجل أمور هامشية في الدين، وهؤلاء وأولئك مخلصون للإسلام، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا.

3. على النقيض تماماً وهم الغلاة في التجديد، الذين يريدون أن ينسفوا كل قديم، وإن كان هو أساس هوية المجتمع، ومبرر وجوده، وسر بقائه، لأنما يريدون أن يمحوا "أمس" من الزمن، ويمحوا "الفعل الماضي" من اللغة! وتجديد هؤلاء هو التغريب بعينه، إن قديم الغرب عندهم جديد، فهم يدعون إلى اقتباسه بخирه وشره، وحلوه ومره.

4. هذه تمثل الاتجاه الوسط، الذي يرفض جمود الأولين، و وجود الآخرين، ويلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، ويقبل التجديد، بل يدعو إليه، وينادي به، على أن يكون تجديداً في ظل الأصالة الإسلامية، يفرق بين ما يجوز اقتباسه، وما لا يجوز، ويميز بين ما يلائم وما لا يلائم.

إنه يدعو إلىأخذ العلم المادي والتكنولوجيا بكل ما يستطيعه مما تحتاج الأمة إليه، بشرط أن نهضم التكنولوجيا ونشتئها، لا أن نشتريها ونظل غرياء عنها! وهذا هو موقف دعاة الإسلام الحقيقيين: إن شعارهم الجمع بين القديم النافع والجديد الصالح، والافتتاح على العالم دون الذوبان فيه... الثبات على الأهداف والمرونة في الوسائل... التشديد في الأصول والتسهير في الفروع^(١).

أما اتجاهات التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، فيمكن رصدها في ثلاثة اتجاهات رئيسية:

1. اتجاه يتمسّك بتفسيرات السلف الصالح لمصطلح التجديد،^(٢) ويعتبر الخروج عليه نوعاً من الابداع والتحريف في الدين، وأبرز من يمثله صاحب كتاب (مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعية التجديد المعاصرين) الدكتور محمود الطحان، ومن الملاحظ أنه في هذا الاتجاه يبرز تحديد مفهوم "التجديد" في الاجتهداد في مستجدات العصر، باعتبارها لوناً من التجديد ضمن المناخ التراثي، غير أن مستجدات هذا العصر ليست إلا مستحدثات فقهية، فتتقلص تبعاً لذلك "تحديات العصر" إلى درجة ضيقه للغاية لا تفي بتفسير الواقع الموضوعي.

2. اتجاه يمثل الاجتهداد المفتوح، حيث يستخدم مفهوم التجديد لدى شريحة واسعة من الكتاب والمفكرين بمعنى (الاجتهداد) المفتوح، الذي يتمدد على الأطر المذهبية، ويتجاوز الحدود الفقهية، في هذا الاتجاه ليس هناك حدود للاجتهداد، ما دام الأمر يعني أن الاجتهداد علم له قواعده، وما دام أن الوقف عند النص (تفسيرياً

1- د. يوسف القرضاوي: التجديد في الإسلام، ص 27.

2- عبد الرحمن الحاج إبراهيم: التجديد من النص والخطاب، بحث في تاريخ المفهوم، متاح على الانترنت،

<http://www.islamonline.net/arabic/artice>.

وتؤيلاً) شرط لاعتباره في دائرة الإسلام، فإن الاجتهاد لا يصبح له حدود إلا حدود النص نفسه، لكن يبقى أن الذين يدعون إلى عدّ التجديد (اجتهاداً) مفتوحاً

ينقسمون إلى فئتين:⁽¹⁾

أ تعتمد مرجعية العلوم الإسلامية المعروفة، وتجد أن فيها كفاية لتحقيق الاجتهاد.

ب - تتسلل بالإضافة إلى ذلك بالعلوم الغربية، ونظراً لارتباط هذه العلوم بالغرب، فإن ثمة حساسية لازمة بين كل من الفريقين تجاه الآخر، حيث يرى بعضهم أن الغرب كلّ واحد لا يتجزأ، لا ينفصل فيه الثقافي عن السياسي، في حين يرى الآخرون العلم لا يكون قط ضد الدين، وأن (صريح المعقول يوافق صريح المنقول) والمعرفة سلاح يمكن استخدامه للخير والشر في الوقت نفسه، فإن علينا التفريق بين الغرب السياسي والثقافي والغرب المعرفي العلمي، والعلم ضالة المؤمن.

وهذا الاتجاه يمثل معظم مفكري الإسلام المعاصرين من أمثال محمد إقبال، ومالك بن نبي، ويوسف القرضاوي، وعمر عبيد حسنة، ومحمد عمارة، وأحمدكمال أبو المجد، وفتحي الدريري وغيرهم.

والأهم أن هذا الاتجاه يقوم على أن المشكلة تكمن في شقين:

- هو وعي المسلمين وذهنهم، الذي تراكمت عليه أحداث واجتهادات أربعة عشر قرناً هجرياً.

- هو الواقع الموضوعي المشاهد والمتمثل في الغرب، وبالتالي فإن الحل الذي يفترض لذلك فتح باب الاجتهاد من أجل كشف الخلل القائم في الذهنية المسلمة من أجل بعث قدراتها من جديد في الإبداع والتحضر

1- القرضاوي، يوسف، دراسة جديدة في فقه الأولويات في ضوء القرآن والسنة.

والتقدم، والاستفادة من علوم الغرب وتحديه بأدواته نفسها، والسيطرة على الواقع الذي أفرزه هو بالدرجة الأولى. ويبدو هذا الاتجاه أكثر الاتجاهات حيوية ونشاطاً، فكتابات المنتسبين إليه تكاد تمثل معظم المكتبة الإسلامية المعاصرة، وأن الحفاظ على هذا الاتجاه ضرورة، لأنه يسمح بقيام (تجربة) ضرورية لا بد منها في ظروف معقدة كالتي نرزح تحتها، وأيضاً ضرورة الحفاظ على الفتئين المذكورتين داخله، لأنها أيضاً تمنحنا فرصة لتجربة جديدة قد يكون فيها النفع لمستقبل الأمة، ما دام الأمر كله في النهاية محدوداً بكتاب الله تعالى وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.⁽¹⁾

3. اتجاه يعني أساساً بإصلاح مناهج الفكر وإسلامية المعرفة، ويلاحظ أن تشخيص الأزمة في هذا الاتجاه، تولد عنه مفهوم أكثر تحديداً للاجتهاد، ففي هذا الاتجاه ينظر إلى أزمة المسلمين على أنها ليست أزمة تتعلق فقط بتراثهم أو بواقعهم الخارجي، بل هي أزمة أكبر من ذلك، فهي تتعلق بالحضارة الإسلامية برمتها، وتتلخص في أن فقدان السيطرة على الواقع وتوقف الإبداع الفكري والتقدم المادي لدى المسلمين يرجع إلى أسباب تاريخية.

ليس بمعنى التاريخ التقليدي، بل بمعنى أن التحولات التاريخية المعقدة في العقل الإنساني وتركيبه الاجتماعي وتطور العلاقات الإنسانية وتغيير منطق الحياة اليومية مع ولادة تكنولوجيا تحكم في كل لحظة بحياة الإنسان، والتقدير المثير في المعرفة، كل ذلك جعل المدارس الفكرية الإسلامية المنبثقة عن جهود السلف، عاجزة - بوضعها الحالي - عن التحكم في هذا الواقع، وتغييره طبقاً لمقتضيات نصوص الوحي الكريمة،

1- القرضاوي يوسف، التجديد في الإسلام، مرجع سابق، ص 25.

أي أنها أصبحت مستنفدة تاريخياً، فالأزمة وجدت في ظل المناهج والمدارس التقليدية هذا من جهة⁽¹⁾.

ومن جهة ثانية فإن هذه الأزمة التي وجدت فيها المنهجية الإسلامية (التقليدية) سمحت للمتعلمين من أبناء المسلمين أن يميلوا للغرب بسهولة، وهكذا فإذا كان علينا أن نخرج من هذا المأزق فإن علينا أن نعيد إصلاح مناهجنا الإسلامية وتنقية المعرفة الغربية من العقائد الكامنة والخفية خلفها، وجعلها منسجمة مع الإسلام، ولإنتاج المعرفة اعتماداً على منظور إسلامي، وهو ما أطلق عليه (إسلامية المعرفة) ويمثله إجمالاً المعهد العالمي للفكر الإسلامي⁽²⁾، لكن المشكلة المهمة هنا أن الحديث عن (إسلامية المعرفة) يوهم بتجاوز الحياد العلمي، وهو ما أثار موجة كبيرة من الانتقاد في نهاية الثمانينيات تجاه هذا المشروع، ولا بد من الاعتراف بأن هذه الفكرة التي يؤمن بها عدد لا بأس به من المفكرين قدمت حركة نقدية كبيرة للعلوم الإسلامية المعروفة ومحاولات عديدة لبناء علوم جديدة في إطار العلوم الإنسانية منها مثلاً: (علم الاجتماع الإسلامي، علم النفس... إلخ) وبغض النظر عن تباين هذه الاتجاهات أو تكاملها فإن هناك سمات سلبية عامة تشيع في غالبية الجهود التجديدية، ومن أبرزها:

أ - عدم التلاقي وال الحوار بين أتباع أو رموز هذه الاتجاهات، والعجيب أننا نرى المسلمين -ونقصد هنا النخبة - يتحاورون مع كل الناس إلا أنفسهم، فقد شهدت الحقبة الماضية انعقاد سلسلة ندوات ولقاءات موضوعها الحوار بين الأديان، في حين كان الأولى بالمفكرين والعلماء المسلمين أن يتحاوروا أولاً مع أنفسهم، خاصة فيما يتعلق بقضية التجديد من أجل تحديد المفاهيم والتكامل في العمل والمشروعات الفكرية.

1- عبد الرحمن إبراهيم، مرجع سابق، ص 45.

2- أنشئ المعهد عام 1401هـ (1981م) وسجل في الولايات المتحدة، ومقره في هيرندين من ضواحي واشنطن العاصمة، متاح على النت: <http://www.iiit.org/arabic/Overview.asp>

بـ عدم الاستمرارية في المشروعات الفكرية الإسلامية، التي عادة ترتبط بشخص بعينه، إذا فتر حماسه أو رحل، لا يكملها أحد بعده، وهذا نجد أن كثير من المشروعات الفكرية كان ممكناً أن تصب بشكل حقيقي في تجديد الفكر الإسلامي، ما تثبت أن يصيبها الضمور أو التوقف بعد فترة قليلة من بدايتها.

مركز الإعلام الأمني
Police Media Center

العنوان: ٢٣٣ شارع محمد بن عبد الوهاب، الدور العلوي، الدار البيضاء، المغرب

المطلب الثاني: مفهوم التجديد عند دعاة التجديد المنحرف:

نشأت حركة تطوير الدين عند الغربيين أولاً وعرفت عندهم باسم (العصرانية) ثم أراد دعاة التغريب في عالمنا الإسلامي استيرادها ونقلها إلينا. يقول منير البعلبي في تعريفه للعصرانية: "إنها حركة تجديد واسعة، نشطت داخل الأديان الكبرى، داخل اليهودية وداخل النصرانية وداخل الإسلام أيضاً، إن هذه الحركة للتجديد عرفت في الفكر الديني الغربي باسم العصرانية، وكلمة العصرانية (Modernism) هنا لا تعني مجرد الانتماء إلى هذا العصر ولكنها مصطلح خاص إذ تعني العصرانية في الدين: أي وجهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة، يستلزم إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة"⁽¹⁾.

ويعرف الدكتور محمد الزبيدي العصرانية: ((التأقلم مع المعطيات الاجتماعية والعلمية المتتجدة في كل عصر، وربط الإنسان في فريديته وجماعيته في دائرة التصور البشري))⁽²⁾.

ولابد أن نسجل منذ البداية أن الواقعين تحت تأثير العصرانية في الفكر الإسلامي الحديث ليسوا سواء، بل منهم الماكر المرتد الذي يكيد للإسلام ويسعى لتدميره متخفياً بأقنعة الإسلام المستير أو تيار اليسار الإسلامي، ومنهم من تحوم حوله شبهات قوية في عمالته والله أعلم بحاله، ومنهم الجاحد المضلل الذي قادته غفلته أو شهوته ومازره إلى ركوب موجة تطوير الإسلام، ومنهم العالم الفاضل الذي آلمه حال المسلمين، فظنَّ أنه لا سبيل لعودة الإسلام إلى واجهة الحياة إلا بالانحناء للعاصفة والمصالحة مع الواقع المفروض على المسلمين، وأياً كان حال

1- منير، البعلبي، قاموس إنكليزي عربي، ص586.

2- محمد، الزبيدي، العصرانية في حياتنا الاجتماعية، ص22، نفلاً عن البيان، العدد 147، ص35.

الواحد من هؤلاء فقد شكلت طروحاتهم وأفكارهم ركاماً هائلاً من الشكوك والشبهات، وأثارت نقعاً حجب رؤية الحقيقة عن جمهور المسلمين، لذلك وجب على الغيورين القيام بمراجعة شاملة لما يغشى الساحة الإسلامية من تلك الأفكار.

فالتجديد عند العصريين يعني التطوير، لكن بعضهم يرى أن هذا التطوير ينبغي أن يطال كل شيء في الدين، لا فرق بين أصول وفروع ولا بين عقائد وشائعات ومعاملات، والأكثرون يقصرون التطوير على ما دون العقائد والعبادات من المعاملات وأمور المعاش السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

يمثل التيار الأول الداعي إلى التطوير في كل شيء مجموعة من الكتاب على رأسهم حسن حنفي الذي يدعو إلى استبدال الأسماء والمصطلحات الشرعية فضلاً عن دلالاتها، واعتماد لغة جديدة قادرة على إيصال المعاني والأفكار الجديدة، فيقول ((إنها لغة إلهية تدور الألفاظ فيها حول الله، بل إن لفظ الله يحتوي على تناقض داخلي، ولا يعبر عن معنى معين، أي إنه صرخة وجودية، فالله لفظة يعبر بها عن صرخات الألم وصيحات الفرح، أي إنه تعبير أدبي أكثر منه وصفاً لواقع، فالله عند الجائع هو الرغيف، وعند المستعبد هو الحرية، وعند المظلوم هو العدل، وعند المحروم عاطفياً هو الحب، وعند المكبوت هو الإشاع، أي أنه في معظم الحالات صرخة المضطهدين)) ويرى حنفي أن مصطلحات الدين والرسول والمعجزة والنبوة لم تعد تتنفعنا في الوقت الحاضر، ويدعو إلى استبدالها بلغة يقبلها العصر فيقول: ((إن في العصر ألفاظاً تجري مجرى الهشيم في النار مثل: الأيديولوجيا، والقدم والحركة والتغيير، والتحرر والجماهير والعدالة... أما ألفاظ: الله والجنة والنار والآخرة والحساب والعقاب... فهي ألفاظ قطعية صرفة، لا يمكن التعامل معها دون فهم أو تفسير أو تأويل... ألفاظ تجاوز الحس المشاهدة، ولا يمكن استعمالها، لأنها لا تشير إلى واقع، ولا يقبلها كل الناس)).⁽¹⁾

1- حنفي حسن، التراث والتجديد، ص 140.

ويشير الكاتب محمد أركون على خطى حسن حنفي ، ويرى أن المهمة التي ندب نفسه من أجلها هي ((تجديد الفكر الديني وتحرير العقل العربي ونقدهما مما يعانيه من تخلف وتحجر وقصور، من أجل تأسيس عقلانية جديدة، نقدية مركبة منفتحة، ويرى أركون أن الفكر العربي الإسلامي بكل مراحله وأطواره، وبمختلف نصوصه وخطاباته بما في ذلك النص القرآني نفسه وليد الظروف التاريخية، ونتاج البيئة الاجتماعية ولذا يولي أهمية بالغة للتاريخ في تفسير فترة الوحي والممارسة النبوية، بما يعني عنده أن للأحداث والممارسات والخطابات أصلها الواقعي وحيثياتها الزمانية والمكانية، وشروطها المادية والدينوية، كما تعني خضوع البنى والمؤسسات والمفاهيم للتطور والتغيير والقابلية للتحول والصرف وإعادة التوظيف))⁽¹⁾.

ويدعو الكاتب هشام جعيط إلى العلمنية بشكل مكشوف فيقول: "وهكذا نقترح العلمنية بصورة من الصور، علمانية غير معادية للإسلام بحيث لن تستمد دافعها من شعور لا إسلامي، ذلك أننا حافظنا على جوهر العقيدة، بمعنى أنها حنان عميق لا يجتث نحو الدين الذي أنار طفولتنا، وكان دليلاً لنا على الخير واكتشاف المطلق⁽²⁾.

ويدعو إلى أن يشمل التجديد الحدود على الجنايات والقصاص، وقانون الأحوال الشخصية المتضمنة لأحكام الميراث والزواج وحتى التشريع الجنسي، وأن يشمل الأخلاق والفضائل ويحررها من ضيقها وتشددها، وأن يفتح الباب لحرية جنسية واسعة⁽³⁾.

وبعض العصرانيين يستثنى العقائد فقط من قابلية التطوير والتغيير ويدعو إلى التجديد في كل ما عداها بما في ذلك العبادات، فقد نقل الدكتور علي العماري عن

1- حرب، علي، نقد النص، ص 65.

2- مجلة الاجتهد، العددان 11-12، هشام جعيط، ضمن مقال بعنوان: الإصلاح والتجديد في الدين، ص 22.

3- المرجع نفسه، ص 227.

أحد هؤلاء أن الأحكام الثابتة هي أحكام المعتقدات فقط، أما العبادات والمعاملات فهي خاضعة للتغيير والتبدل، ويمثل على ذلك بأن الصلاة تختلف في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن شريعة إبراهيم ونوح، فينبغي – كما يزعم – أن تختلف في القرن الحادي والعشرين عنها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال في كل التكاليف⁽¹⁾.

وأكثر العصرانين لا يقبل التجديد بهذا المعنى الواسع، بل يحصره فيما دون العقائد والعبادات، ويرى أن ميدان الحياة قد تركه الشارع للإنسان، يتصرف فيه بحسب ما تقتضيه مصلحته وظرفه، يقول محمد عماره: ((إن كون الشريعة هي خاتمة الشرائع السماوية للبشر، إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد، بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر)).⁽²⁾

ويقول محمد أحمد خلف الله: ((البشرية لم تعد في حاجة إلى قيادتها في الأرض باسم السماء، فلقد بلغت سن الرشد وأن لها أن تباشر شؤونها بنفسها)).⁽³⁾

ويقول محمد النويهي ((إن نصوص القرآن والسنة بمسائل العقيدة والعبادة هي التي تقبل، أما غيرها في أي ناحية من نواحي التشريع فتخصيص لتعديل والتغيير والإضافة والحذف)).⁽⁴⁾

وهو يرى أن الأحكام التشريعية لا يقصد بها الدوام والثبات، بل هي مؤقتة بظروفها، وصالحة لبيئاتها وأماكن نزولها فيقول: ((إن كل التشريعات التي تخص أمور المعاش والعلاقات الاجتماعية بين الناس، والتي يحتويها الكتاب والسنة، لم

1- العماري علي، أدبيات التجديد مبدعون لا مجددون، ص10.

2- عماره محمد، الإسلام وقضايا العصر، ص15.

3- الناصر محمد الناصر، العصرانيون، ص204.

4- النويهي محمد، مجلة الآداب، بيروت، عدد مايو 1970م، ص31.

يقصد بها الدوام وعدم التغيير، ولم تكن إلا حلولاً مؤقتة احتاج إليها المسلمين الأوائل، وكانت صالحة وكافية لزمانهم فليست بالضرورة ملزمة لنا ^(١)).

ولا شك أن هذا افتاء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ من مسلمات العقيدة الإسلامية، ومن بدهيات التصور الإسلامي أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع الإلهية، وهي دائمة وخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن كل أمر أو نهي شرعي هو أمانة في عنق كل مسلم من غير فرق بين مسلم عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم جاء بعده، لذلك يقول الزركشي: ((ما عرف بالضرورة من دينه عليه الصلاة والسلام أن كل حكم تعلق بأهل زمانه، فهو شامل لجميع الأمة إلى يوم القيمة)) ^(٢).

ومن أبرز دعوة تطوير الدين الشيخ عبدالله العلaili، فهو يفسر حديث التجديد بأنه ((دستور كامل لحركة الشريعة "وديناميتها" في مجال صيغة الزمان، فهي تجدد دائم يدوس أصنام الصيغ في مسار طويل)) ^(٣)، ويقول: ((فلا قوالب ولا أنماط ولا مناهج ثابتة، بل تبديلها عامة دائمة، وكل توقف في التكليف داخل إطار، يصيب الأفراد والجماعات بتحجر، يؤول إلى حتمية تخلف، بل انحدار ذريع)) ^(٤).

ويفسر التجديد في الحديث بأنه التشكيل والتكييف والإنشاء وإنشاء آخر، وأن كلمة دينها في الحديث: ((يجدد لها أمر دينها)) تعني النظم والأقضية ^(٥). ويفسر الغرية في حديث: ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ)) ^(٦)، بالإغراب بمعنى الإدهاش

1- النويهي محمد، مجلة الآداب، بيروت، عدد مايو 1972م، ص 101.

2- الزركشي، البحر المحيط، 3/184.

3- العلaili عبدالله، أين الخطأ، ص 16.

4- العلaili عبدالله، أين الخطأ، ص 17.

5- العلaili عبدالله، أين الخطأ، ص 17.

6- أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، رقم الحديث 208.

بحيث لا يفتُ الدين يطالعك بكل ما هو جديد حتى لتقول إزاءه في كل عصر إن هذا لشيء عجائب⁽¹⁾.

ومن دعاء تطوير الدين الدكتور فتحي عثمان الذي ألف كتاباً أسماه ((الفكر الإسلامي والتطور)) يقول في مقدمته: ((الكتاب... محاولة لمناقشة قابلية الإسلام في أصوله للتطور، مناقشة رصيد المسلمين التاريخي في التطور)).⁽²⁾

وبينقل عن أحد الكتاب مؤيداً ومعجباً قوله: ((إن هذه التعليمات - ويقصد بها تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم - نزلت في زمن وفي ظروف خاصة ونفذت في مجتمع خاص... إن الإسلام فيه من السعة التامة، والاستعداد الأولي، لقبول التغيير في أحكامه حسب تبدل الظروف وخصائص الأزمان تحت أصول الشرع، بل الإسلام يقتضي أن تظل أحكامه وقوانينه ترتب وفق ما يعرض للمسلمين من الحاجات والملابسات الجديدة... وهناك مجال كافٍ في القانون الإسلامي للتخفيف من شدة الأحكام حسب الأحوال والمتضيّات)).⁽³⁾

هكذا تقلب الموازين وتعكس الأمور فتصبح الأحكام الشرعية عجينة لينة قابلة للتشكل بأي شكل يحتاج إليه الناس، وما يبدو على شكلها الظاهر من ثبات، يفسر على أن ذلك كونها نزلت لزمان خاص وظروف خاصة ومجتمع خاص.

وتحت عنوان: ((قضايا كبرى يثيرها الفيلسوف إقبال)) ينقل عن إقبال طرحة سؤال ما إذا كانت الشريعة الإسلامية قابلة للتطور؟ ثم يثبت جواب إقبال بالإيجاب، على شرط أن يواجه العالم الإسلامي المستجدات بالروح التي كان يواجه بها عمر مشكلات الدين)).⁽⁴⁾

1- العاليلي عبدالله، أين الخطأ، ص23.

2- عثمان فتحي، الفكر الإسلامي والتطور، ص23.

3- عثمان فتحي، الفكر الإسلامي والتطور، ص20-22.

4- فتحي عثمان، الفكر الإسلامي والتطور، ص23.

ويتساءل قائلاً: ((إن الفكر الديمقراطي قد تطور... وإن الفكر الاشتراكي قد تطور... ترى لماذا يكتب على الفكر الإسلامي الجمود؟؟)).⁽¹⁾

لا فرق إذن عند المؤلف بين فكر يعتمد الوحي الإلهي أساساً في انطلاقه ويحكم في كل صغيرة وكبيرة، وفكر صنعته حثالة أفكار البشر فهي تغيره وتبدلها بل وتنسفه بحسب ما تقتضيه أهواءها ورغباتها.

ويقول: ((قال قائل: يجب أن ينفع الدين كل مائة سنة)), وأنا أصحح التعبير فأقول: ((إنه يجب أن نصحح فهمنا للدين كل سنة وكل شهر وكل يوم وكل لحظة لأن المعرفة لا نهاية لآفاتها)).⁽²⁾

وتحتفي عثمان ومن يرى نسبية الحقائق الدينية وعدم ثباتها في كل الأزمنة والأمكنة وعند كل العقلاة، وفي هذا ينقل عن جون ديوي: ((إن من الأخطاء أن تصاغ النظريات في عبارات عامة مطلقة كأنها تصدق على كل زمان ومكان، بدلًا من أن يكون انطباقها مقصوراً على الأحوال المعاصرة وحدها، وبدلًا من أن تكون مقيدة، لها حدودها التي تقف عندها ولا تتجاوزها، فإذا تغيرت الأحوال فيما بعد ولم تعد النظرية تعمل عملها وتؤدي وظيفتها حدث رد فعل، يكون أيضًا عاماً مطلقاً وعلى نطاق واسع)).

ثم يعقب على كلام جون ديوي بقوله: ((وأخشى ما أخشاه أن تتورط الدعوة إلى الإسلام في هذه المطلقات، وتكتسح الحدود والحواجز في معركة الدعاية والجدل... ثم تأتي معركة التقنيين والتطبيق فإذا بالإيدي حل والأفئدة هباء...)).⁽³⁾

1- المرجع نفسه، ص 13.

2- الفكر الإسلامي والتطور، ص 20-22.

3- الفكر الإسلامي والتطور، ص 20-22.

وكان المؤلف ينسى أن هذه المطلقات التي تتحدث عن كمال الدين ووفائه بحاجة البشرية في كل زمان ومكان، وتحقيقه لمصالحهم، وحله لكل ما يواجهونه من معضلات ومشكلات، هي مطلقات قرآنية ونبوية، مصدرها الوحي الإلهي الذي أحاط بكل شيء علماً، وجعل الدين تبياناً وتفصيلاً لكل شيء، وليس مصدره أهواء البشر وأحلامهم القاصرة.

ومن دعاء التطوير أيضاً أمين الخلوي حيث يقول: ((إننا ننتهي باطمئنان إلى أن التجديد الديني إنما هو تطور، والتطور الديني هو نهاية التجديد الحق))^(١).

ويتابعه على ذلك محمود الشرقاوي ويقرر: ((أن الدين لين واسع الأفق نستطيع أن نوفق بين روحه وبين كل مظهر من مظاهر الحضارة، وأن نجد في نصوصه ما يسابر الأطوار المختلفة التي تخطتها البشرية في عصورها المتباينة)) ثم يقول: ((ويجب أن نفرق بين روح الدين وغايته، وبين أحكامه النوعية وتطبيقاتها، وبين الدين كشعور وعقيدة وإيمان، والدين كتقاليد وأشخاص دينيين، فروح الدين وجده هما الشيء الخالد الباقي الذي لا يتعارض مع أي عصر... وعلى هذا الفهم نستطيع أن نجد في نصوص الدين الإسلامي كل ما يتفق مع مظاهر الحضارة التي تغمرهم وتجذبهم إليها))^(٢).

ورغم أن دعاء التجديد المنحرف ليسوا كلهم على هذه الدرجة من الجرأة في كشفهم عن مقاصدهم ومراميهم من التجديد، بل إن الكثير منهم يعرف التجديد تعريفاً سليماً لا غبار عليه كقول محمد عمارة: ((وتجديد الأصول يعني: الكشف عن جوهرها إذا علاها غبار الابداع، فتطمس معالمها بالزيادة أو الانتقاد أو التحريف أو فاسد التأويل، فليس التجديد نقضاً لاكتمال الدين وثباته، بل إنه السبيل لامتداد تأثيرات

1- الخلوي أمين، المجددون، ص58.

2- الشرقاوي محمود، التطور روح الشريعة الإسلامية، ص162-163.

الدين الكامل وثوابته إلى الميادين الجديدة والأمور المستحدثة، والضمان لبقاء الأصول
صالحة دائمة لكل زمان ومكان)).^(١)

"أقول رغم هذا فإنهم عند التطبيق ومعالجة القضايا الجزئية، متلقون وتتحدد آراؤهم إلى حد بعيد، على ضرورة مسايرة الاجتهادات الجديدة لما فرضه الغرب من مفاهيم وتصورات، كما سنرى فيما بعد، ويحرص هؤلاء العصريون على محاصرة النصوص الشرعية بالظروف التي أحاطت بها، وب المناسبتها للزمان الذي جاءت لمعالجه، وبالملابسات والحيثيات التي دعت الشارع إلى تشرع تلك الأحكام، وبتضخيم دور العلل والحكم والمصالح التي توختها تلك النصوص، وأنه بزوال تلك العلل والمصالح تزول الأحكام، وكأن الإسلام ما نزل إلا لإصلاح واقع الجزيرة العربية في ذلك الوقت، وليس ديناً للبشرية كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وينتهي هؤلاء من حيث قصدوا أو لم يقصدوا إلى أن الإسلام كله أو أحكام المعاملات وتنظيم التعايش الاجتماعي فيه، ما هو إلا عبارة عن حلقة أو مرحلة في اتصال السماء بالأرض، بل وفي تطور الإنسان ذاته، وأنه باختفاء الواقع الفكري والاقتصادي والاجتماعي لمجتمع الجزيرة العربية، تستحدث أحكام لتنظيم المجتمع المعاصر، تلائم تصوراته الفكرية ونضوجه العلمي، وواقعه الاقتصادي والاجتماعي"^(٢)

المطلب الثالث: أبرز مدارس التجديد المنحرف:

عرفنا مما سبق مدى تعلق العصرانيين بالغرب، ومزاعمهم العريضة في التجديد والإصلاح، وأنهم من أجل دفع التعارض رفضوا نصوص الكتاب والسنة كلياً أو جزئياً... وحقيقة هؤلاء أنهم: ((منهزمون نفسياً، والهزيمة داء وأي داء، الهزيمة النفسية أخطر على الأمم من الهزيمة العسكرية، فالهزائم العسكرية قد يستعيد أصحابها قوتهم،

1- عمارة محمد، معلم المنهج الإسلامي، ص 96.

2- أمامة عدنان محمد، التجديد في الفكر الإسلامي، ص 383.

أما المهزوم نفسياً فهو يائس يعتقد أن خصمه أفضل منه، وسيصبح في خطر جسيم^(١).

وهذا ما توصل إليه ابن خلدون: ((من أن المغلوب مولعً أبداً بالاقتداء بالغالب، في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده... والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه))^(٢).

وقد ظن بعض المسلمين أن تغلب الكفار عليهم إنما حصل بسبب عقائدهم وقوانينهم فبدأوا ينادون بأخذ ذلك كله.

((ولم يكن هؤلاء الذين نادوا بالتجديد والإصلاح صادقين، بل هم كانوا ينادون، وقد قصدوا تفريق الجموع وإضعاف القوة، وقد أدرك السلطان عبد الحميد خطورة هذه الدعوة، وأدرك أنها ستكون المعلول الذي تهدم به الخلافة الإسلامية)). يقول في مذكراته: ((والتجديد الذي يطالبون به تحت اسم الإصلاح سيكون سبباً في اضمحلاناً، ترى لماذا يوصي أعداؤنا الذين عاهدوا الشيطان بهذه الوصية بالذات؟ لا شك أنهم يعلمون علم اليقين أن الإصلاح هو الداء وليس الدواء، وأنه كفيل بالقضاء على الإمبراطورية))^(٣).

والمناداة بأخذ الحضارة الغربية خيرها وشرها، حلوها ومرها، قصور في العقل وضحالة في الفكر، وقد أودى بكثير من هؤلاء المجددين في المهالك وسوء العاقب في دينهم ودنياهم، إذ كانت سبباً في الانحراف والفسق ورفض ما هو معلوم من الدين بالضرورة.

1- الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية، د. عمر سليمان الأشقر، ص 92.

2- مقدمة ابن خلدون 1/258، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بيروت 1979م.

3- مذكرات السلطان عبد الحميد السياسية، ص 195.

والعاقل من أخذ منها النافع بعد إبعاد ما ينافق الإسلام، يقول العلامة أحمد محمد شاكر رحمة الله، فيمن حكموا عقولهم بنصوص الكتاب والسنة : ((وليعلم من يريد أن يعلم: من رجل قرأ شيئاً من العلم فداخله الغرور، إذ أعجبته نفسه فتجاوز بها حدّها، وظن أن عقله هو العقل الكامل، فذهب يلعب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصحح فيها ما وافق هواه، وإن كان مكتوبًا موضوعاً، ويكتُب ما لم تتعجبه وإن كان الثابت الصحيح، أو من رجل استولى المبشرُون على عقله وقلبه، فلا يرى إلا بأعينهم، ولا يسمع إلا بأذانهم... ثم (هو) سماه أبواه باسم إسلامي، وقد عد من المسلمين، فيأتي إلا أن يدافع عن هذا الإسلام الذي ألبسه جنسيته، ولم يعتقد ديناً، فتراه يتأنّى القرآن ليخضعه لما تعلم من أستاذيه ولا يرضي من الأحاديث حديثاً يخالف آرائهم وقواعدهم... أو من رجل مسلم عُلِّم في مدارس منسوبة للمسلمين، فعرف من أنواع العلوم كثيراً، ولكنه لم يعرف من دينه إلا نزراً أو قشوراً، ثم خدعته مدنية الإفرنج وعلومهم عن نفسه، فظنهم بلغوا في المدنية الكمال والفضل، ثم استخفه الغرور فزعم لنفسه أنه أعرف بهذا الدين، وأعلم من علمائه وحفظته وخلصائه، فذهب يضرب في الدين يميناً وشمالاً، ويرجو أن ينقذه من جمود رجال الدين!! وأن يصفيه من أوهام رجال الدين!! أو من رجل... أو من رجل...)).^(١).

لقد لُّخص العلامة المحقق منطلقات التيار العصرياني، ووقف على انحرافات رجاله ومزاعمهم الفارغة في التجديد.

قامت المدرسة العقلية الإصلاحية الحديثة (العصريانية) على أنقاض المدرسة العقلية القديمة، وورثت العديد من أفكارها، وقد بدأت معالم هذه المدرسة بالظهور على يد السيد أحمد خان الهندي الذي عاش من سنة 1817م إلى 1897م، ثم على يد

جمال الدين الأسد آبادي الإيراني⁽¹⁾، المشهور بالأفغاني الذي عاش من سنة 1838م إلى سنة 1897م، وأخذت تترسخ على يد تلميذه وصاحبه محمد عبده المصري⁽²⁾ (1849م-1905م) وتأثر بهذه المدرسة وأفكارها رشيد رضا (1865م-1935م)، بواسطة أستاده محمد عبده، وإن كان قد تغير كثيراً بعد موت أستاده، وخالفه في كثير من الأمور⁽³⁾.

ويطلق بعض الباحثين على هذه المدرسة اسم ((مدرسة الاحياء والتجدد)). ويدرج فيها أسماء مجموعة من المشاهير مثل: خير الدين التونسي (1810م-1891م) وعبدالله النديم (1845م-1896م)، وعبدالرحمن الكواكبي (1802م-1845م) وسعد زغلول (1857م-1927م) ومصطفى عبدالرازق (1885م-1946م) ومحمد مصطفى المراغي (1881م-1945م) وعبدالجليل عيسى (1888م-1956م) وعباس العقاد (1899م-1964م)⁽⁴⁾، ويرون أن الشيخ حسن البناء رحمة الله قد تأثر ببعض أفكار هذه المدرسة في بعض الجوانب السياسية، مثل رأيه في الدستور والبرلمان، وكلامه عن الرابطة القومية والوطنية⁽⁵⁾؟

1- هو محمد بن صدر الحسيني، جمال الدين، فيلسوف أخذ على عاتقه نهضة الشرق، تلذذ له كثيرون على رأسهم محمد عبده، أقام علاقات وثيقة مع العديد من الحكام، وكان كثير السفر والترحال، فدارت حوله شكوك كثيرة، توفي سنة 1315هـ/1897م. الأعلام للزركلي 37/7.

2- هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانى، ولد في مصر سنة 1266هـ، وتعلم في طنطا ثم في الأزهر، وتصوف ونقسلاف وكتب في الصحف وتعلم اللغة الفرنسية بعد الأربعين، وشارك في محاربة الاستعمار الانجليزي، وتولى القضاء، ثم أصبح مفتى الديار المصرية، واستمر على ذلك إلى أن توفي سنة 1323هـ. الأعلام 252/6.

3- العبدة محمد، المترفة بين القديم والحديث، ص 135-136، وسلام أحمد، ما أنا عليه وأصحابي، ص 33-34.
4- عمارة محمد، أزمة الثقافة العربية الإسلامية، مقال في مجال الاجتهاد، العددان العاشر والحادي عشر، ص 61-62.

5- سلام أحمد، ما أنا عليه وأصحابي، ص 34.

وعلى أي حالٍ فليس للمدرسة العقلية شروط عضوية يعرف من خلالها المنتسب إليها من غير المنتسب، بل هي جملة توجّهات فكرية تقوم على أسس غريبة عن منهج الإسلام، يقترب الواحد منها ويبعد بحسب تأثيره بتلك الأفكار أو عدم تأثيره، بل إننا نرى بين المنتسبين إليها كثيراً من التباين والاختلاف لأنها تتيح مجالاً واسعاً للاجتهداد في مختلف القضايا، مما سينجم عنه بطبيعة الحال آراء متعددة وتصورات مختلفة.

والحقيقة أن هذه المدرسة المسمى بالمدرسة العقلية (العصيرية) نسبة إلى العصر الذي خضعت لظروفه وتأثرت به مدرسة كبيرة، تم رواقها على مساحة واسعة من عالمنا الإسلامي، ويعتبر تحت تأثيرها قطاع عريض من أبناء المسلمين، بل وحتى العديد من الدعاة البارزين والعلماء المشهورين، من هنا تتضح الأهمية البالغة لمراجعة أفكار هذه المدرسة والمتأثررين بها ونقدّها نقداً قائماً على عرض ما لديها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة في الفهم والاستدلال، وسنعرض أولاً للمبادئ العامة لهذه المدرسة ثم نتناول مسائلها التفصيلية واجتها في ميادين التجديد الديني.

أبرز معالم المدرسة العقلية الحديثة (العصيرية)⁽¹⁾:

1. المواجهة والتوفيق بين نصوص الشرع ومعطيات الحضارة الغربية وفكّرها المعاصر، وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأويلاً جديداً يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى الغربيين، وعرض الإسلام عرضاً يقبله المثقفون ثقافة عصرية.
2. التوسيع في تفسير القرآن الكريم على ضوء العلم الحديث بكل جوانبه ولو أدى ذلك إلى استحداث أقوال مجانية لدلائل الآيات اللغوية، ومعارضة لمنقول عن السلف.

-1- العودة سلمان، حوار هادئ مع محمد الغزالى، ص 9-10، والصحوة الإسلامية لمجموعة من المؤلفين، ص 77

3. الاجتهاد في أصول الفقه والدعوة إلى تجديده وقد نتج عن ذلك:

❖ اعتماد معايير جديدة لقبول السنة النبوية بحيث لا تقبل إلا الأحاديث المتواترة فقط عند بعضهم، والسنة العملية فقط دون السنة القولية عند البعض الآخر، والتشريعية دون غير التشريعية عند الجميع، ورد أحاديث البعض الآحاد في أبواب الاعتقاد والغيبيات، واشترط موافقتها للعقل وروح القرآن في الأحكام العملية.

❖ التهويل من شأن الإجماع، إما برفضه كلياً أو بإضافة قيود جديدة عليه لم تكن معروفة من قبل، أو بتحويله عن معناه المعروف أصولياً إلى رأي عام شعبي على طريقة الانتخابات الديمقراطية.

❖ وضع معايير جديدة لترجيح الآراء الفقهية المختلفة وكيفية اختيارها.

❖ الاجتهاد في موارد النصوص وتقديم المصلحة عليها.

4. تناول الأحكام الشرعية العملية تناولاً يستجيب لضغط الواقع ومتطلباته، وذلك كقضايا الربا، والمرأة، والحريات العامة، والوحدة الوطنية، وتداول السلطة والمساواة.

5. اعتماد التأويل ركيزة لما يهدون إليه من تجديد، والتوسيع فيه واستخدامه في كل موقف يكون النص فيه عائقاً أمام أهوائهم ورغباتهم، لا فرق في ذلك بين قضايا الاعتقاد وقضايا العمل، مع توجه واضح لتضييق نطاق الغيبيات تأثراً بالتيار المادي الذي يسود الحضارة المعاصرة.

6. اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصي، فالنصوص عندهم يجب أن تفهم وتؤول على ضوء المقاصد (العدل، التوحيد، الحرية، الإنسانية) ونصوص الحديث يحكم على صحتها أو ضعفها لا حسب منهج المحدثين في تحقيق الروايات وإنما حسب موافقتها أو مخالفتها للمقاصد.

7. إقامة الرابطة الاجتماعية بين الناس، لا على أساس الإيمان والكفر، إنما على أساس الوطن والإنسانية، وعليه يجب إعادة النظر في تقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام، وفي استعلاء المسلم على غيره وتميّزه عنه، وفرض الجزية على غير المسلمين ومنعهم من تقد الملاصب في الدولة الإسلامية.

وقد تأثر أصحاب الثقافة الغربية من العرب والمسلمين بما حدث في أوروبا وحُبِّل إليهم أن العالم الإسلامي يعيش حالة تشبه حالة أوروبا ما قبل النهوض، وأن الدين الإسلامي هو العائق في وجه تقدم المسلمين، ولا بد من إقصائه عن الحياة لينطلق المسلمون من عقالهم^(١)، فأخذوا يعملون على هدم ركائز الحياة الإسلامية، وينشرون التصورات والقيم الصليبية في ديار المسلمين وذلك عن طريق ما يأتي^(٢):

1. إفساد العقائد الإسلامية: وأعظمها تفرد الله عز وجل بحق الحكم والتشريع، وادعوا أن الشعب هو صاحب السلطة المطلقة في الحكم والتشريع، مما أحله فهو الحلال وما حرم فهو الحرام.

2. إفساد أصل الولاء والبراء: فبدل أن يكون ولاء الإنسان لله ولرسوله وللمؤمنين، ويرأوه من أعداء الله من الكفار والمرتكبين والعصاة والمنافقين، أصبح الوطن هو معقد الولاء، وأصبحت الرابطة الاجتماعية هي الجنس وجغرافيا التراب، وغاب مفهوم الجهاد، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورعاية الأسرة، ولم يعد للمسلم اعتزاز وتميّز عن غيره لأن الكل تجمعهم رابطة الأخوة الإنسانية والمساواة، وانطلقت الدعوات إلى تقارب الأديان، وحوار الحضارات.

3. إقصاء التشريع الإسلامي عن حياة الأمة والأفراد واتهامه بالتخلف والرجعية والظلمية والقسوة والوحشية.

1- طعيمة صابر، أخطر الغزو الفكري على العالم الإسلامي، ص 39-40.

2 سلام، أحمد، ما أنا عليه وأصحابي، ص 27-29.

4. إفساد النظام التربوي: وذلك بنشر الاختلاط في المدارس ومحاربة الحجاب، ودس الأفكار الجاهلية من قومية وطنية وعلمانية وحزبية وإباحية وإلحادية في الكتب والمقررات المدرسية والجامعية.

من خلال المطالب السابقة تبين لنا أن الاتجاه المسمى ((بالعصرانية)) قد تبناه عدد من الكتاب المعاصرین، تستروا بالتجديد وفتح باب الاجتهاد لكل من هب ودب. وتبيّن لنا أن هذا التجديد لديهم يعني تطوير الدين على طريقة عصرنته عند الفرق المتحرقة من اليهود والنصارى. وأن كتابتهم جاءت حلقة من سلسلة طويلة في إثارة الشبهات والشكوك.

وأنها صدى لم يدور في الدوائر الغربية المترصدة بالإسلام وأهله، وهم في كثير من الجوانب امتداد ((للحركة الإصلاحية)) التي ظهرت في تركيا والهند ومصر، على يد جمال الدين الأفغاني، ومدحت باشا، والسيد أحمد خان وأضرابهم.

وقد وجدنا أن التجديد عندهم يعني:

- هدم العلوم المعيارية، أي علوم التفسير وأصوله، وعلم أصول الفقه، ومصطلح الحديث.

- ويعني رفض الأحاديث الصحيحة جزئياً أو كلياً بحجة المصلحة وظروف العصر الحاضر، ومن ثم الاستهانة بحملة السنة من الصحابة والتابعين.

- ويعني الانعتاق من أسار الشريعة إلى حماة القوانين الوضعية التي تحقق الحرية والتقدم كما يزعمون، وذلك أصرّوا على أن الإسلام لا يوجد فيه فقه سياسي مُجدد، وإنما ترك ذلك لرأي الأمة، وذلك هاجموا الفقهاء والفقهاء بلا هواة.

-والتجديد عندهم يعني فتح باب الاجتهاد بحيث يكون فيه لكل مسلم نصيب، أي أن يكون الفقه لديهم فقهًا شعبياً، فدعوا إلى اجتهاد جماعي شعبي، وليس من شروط المجتهد -عندهم- أن يكون له علم بالقرآن والسنّة واللغة والأصول، لأن مجال الاجتهاد هو من أمور الدنيا، وإنما يشترط أن يكون المرء ((مستيّراً، عقلانياً، تقدّمياً ثوريّاً))، وذلك من أغرب الأقوال في الاجتهاد.

وقد دعوا إلى التقرّب بين الأديان والمذاهب، وهمّونوا من شأن الجهاد وقصره على جهاد الدفاع فقط.

وتميزت العصرانة، بتتبع الآراء الشاذة، والأقوال الضعيفة واتخاذها أصولاً كليّة، ولذلك لجأوا إلى تزوير التاريخ الإسلامي، ومجّدوا الشخصيات والأفكار المنحرفة، وبدأوا على محاولاتهم لتطويع الإسلام بكل وسائل التحريف والتأويل والسفطة، كي يسّير الحضارة الغربية فكراً وتطبيقاً، ومن هنا كان ولاؤهم للغرب وليس للإسلام وأهله وتراثه الأصيل.

((ومن أكبر ما يمتاز به فكر وكتابات وأحاديث العصرانين، العمومات والغموض والتمويه المتمعد والتلبيس... ولا بد لدعاة التجديد العصرانين من وضع النقاط على الحروف، ولا بد أن تكون لديهم الشجاعة الكافية في إبداء ما يريدون تجديده وتغييره في أمر الدين، بدلاً من المراوغة والتلاعب بالألفاظ...)).⁽¹⁾

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن العصرانين ليسوا سواء، فهناك من يُصدر في كتاباته عن نية صريحة في هدم الإسلام، متأثراً بأفكار قومية علمانية، أو يسار شيعي، وهناك من يحاول إثارة الارتباك في أفكار المسلمين عن طريق شغفهم باصطلاحات مبتدعة صعبة الضبط ضبابية المعنى... أو عن طريق قلب مواقف التراث بأفكاره

1- مناقشة هادئة لأفكار الترابي، ص15، الأمين الحاج محمد أحمد.

وحركاته، فيجعل المنحرفين والضلالي أصحاب عدالة وثورة، في حين يجعل علماء الإسلام أهل جمود ورجعية... وأكثر العصرانيين في هذه المرحلة من هذا الصنف.

ومنهم من يصدر في معالجته لقضايا الإسلام عن مصلحة سياسية يعمل من أجلها، فيركب الموجة في إعلان حرية على أصحاب الصحوة الإسلامية.

ومنهم من يصدر عن حسن نية، محاولة منه في الاجتهاد، إلا أنه بقي مشدوداً

إلى تصورات المناهج الغربية التي تلقاها خلال دراسته أو ابتعانه إلى ديار الغرب.

المبحث الثالث: نماذج من تجديد الخطاب الإسلامي

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: نموذج من التجديد غير المتواافق مع الإسلام

المطلب الثاني: نموذج متواافق مع طبيعة الإسلام المتتجدة.

المطلب الأول: نموذج من التجديد غير المتواافق مع الإسلام:

حركة السيد أحمد خان والقرآنيون في شبه القارة الهندية:

يتمثل هذا الرجل الاتجاه الفكري الممالي للغرب والاستعمار الإنجليزي على وجه الخصوص، وتقوم حركته على الافتتان بحضارة الغرب المادية، ومن هنا فقد أنكر المعجزات وخوارق العادات، وعَدَ النبوة غاية تكتسب عن طريق الرياضة النفسية⁽¹⁾.

لقد أنكر سيد أحمد خان ما تذكره الثقافة الغربية، ولو كان ديناً، وأثبت ما تثبته ولو كان مخالفًا للدين وإجماع المسلمين.

((لقد قامت مدرسته الفكرية على أساس تقليد الحضارة الغربية وأسسها المادية، واقتباس العلوم العصرية بحذفها، وعلى عالتها، وتفسير الإسلام والقرآن تفسيرًا يطابق ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة - في آخر القرن التاسع عشر المسيحي - ويطابق هوى الغربيين وأراءهم، ومن ثم الاستهانة بما لا يثبته الحس والتجربة))⁽²⁾.

وتبليغ التبعية أوجها إذا عرفنا أن أحمد خان كان يعارض في إنشاء دراسات علمية تجريبية في الجامعة التي أنشأها في الهند - وهو من قبوا حقبة في بلاد الإنجليز - قال في مقال له نشر في مجلة ((عليكرا)) في 19/فبراير/1898م: ((إن الهند نظراً إلى حالتها الراهنة، ليست في حاجة إلى تعليم الصنائع، إن الأهم المقدم هو الثقافة الفكرية من المستوى الأعلى))⁽³⁾، هذا رغم حاجة البلاد إلى العلوم التطبيقية.

1- البهـي محمد، الفـكـر الإـسـلـامـيـ الـحـدـيـثـ وـصـلـتـهـ بـالـاسـتـعـمـارـ الـغـرـبـيـ، الـطـبـعـةـ التـاسـعـةـ 1981ـمـ، مـصـرـ، صـ33ـ .37

2- النـدوـيـ أـبـوـ الـحـسـنـ، الـصـرـاعـ بـيـنـ الـفـكـرـ الـإـسـلـامـيـ وـالـفـكـرـ الـغـرـبـيـ، طـ3ـ، الـقـاهـرـةـ، مـطـبـعـةـ التـقـدـمـ 1977ـمـ.

3- الصـبـاغـ مـحـمـدـ، الـابـتـاعـ وـمـخـاطـرـهـ، الـمـكـتـبـ الـإـسـلـامـيـ، طـ2ـ، 1403ـهـ 1983ـمـ.

ظروف حياته⁽¹⁾: نشأ أحمد خان في أسرة فقيرة، وفي جو مشبع بالتصوف، وعاش في شبابه حياة مرح، ثم التحق بخدمة الحكومة الإنجليزية في سلك القضاء، وبعد فترة ثاب إلى رشده، وأقبل على إصلاح نفسه وتعليمها.

وكان لِخُفَاق الثورة الهندية أثر في حياته، وكان يدرك أنَّ مآل الثورة الفشل، ولذلك كان يناصر الإنجليز ويساعد في حمايتهم ونجاة بعض عائلاتهم من القتل.

وأيقن بعدها أنَّ ولاء المسلمين للحكم الإنجليزي هو السبيل الوحيد لإنقاذهم، وكان ذلك نابعاً من إعجابه المفرط بالإنجليز وحضارتهم، ولذلك جعل هدفه طول حياته أن يقلد المسلمين الإنجليز ويتبعوا حضارة الغرب في كل شيء.

وبعد زيارة لبريطانيا 1869م استمرت سبعة عشر شهراً، وكان قد نزل ضيفاً مجلاً على الأوساط الإنجليزية (الراقية) ونال الوسام الملكي، ولقب الشرف، قابل الملكة وولي العهد، والوزراء الكبار، وعاد إلى بلاده وقد أخذ على عاتقه أن يفتح أعين المسلمين إلى عظمة الحضارة الغربية، ويشق لهم طريقاً للاقتباس منها، وكانت وسليته إلى ذلك: التعاون في المجال السياسي، واستيعاب علوم الغرب في المجال الثقافي، وتكييف وإعادة تأويل الإسلام في المجال الفكري.

آراء سيد خان:

اعتمد سيد خان على معطيات العقل، وإيحاء الغربيين فيما سماه تجديداً عصرياً.

فقد عَدَ القرآن وحده هو الأساس لفهم الإسلام:

ذلك أنه في ضوء الظروف الجديدة وتوسيع المعرفة الإنسانية، لا يمكن الاعتماد في فهم القرآن على التفاسير القديمة وحدها، تلك التي اشتغلت على كثير من الخرافات، ولكن ينبغي الاعتماد على نص القرآن وحده.⁽²⁾

1- بسطامي محمد، مفهوم تجديد الدين، ص 120-123.

2- المصدر نفسه، ص 123 وما بعدها.

((وقد هيج الرأي العام ضده، وزاد في هياج الرأي العام المسلم وتشديد النكير عليه من العلماء حتى حكموا بکفره، لما قرره في تفسيره من أن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى فقط، ثم صاغ الرسول الفاظه من عنده)).⁽¹⁾

وقد أكثر من التأويل في الغيبيات في مقالاته الدينية، مثل تأويله في تعريف الشيطان بأنه: ((القوى العدائية التي لا يملك الإنسان السيطرة عليها)), ومثل إنكاره للأمر الخارق للعادة، فما كان منه في القرآن نفاه على أنه لم يقع، كنفيه إلقاء إبراهيم في النار، ولادة عيسى من غير أب، وابتلاع الحوت ليونس... وما كان من الخوارق في السنة أنكره إستناداً إلى أنه مخالف للقوانين الطبيعية)).⁽²⁾

ويشكك في السنة النبوية إذ يقول: ((إن ما دون من الأحاديث في كتب السنة، إنما هو ألفاظ للرواية، ولا نعرف ما بين اللفظ الأصلي والمعبر به من وافق أو خلاف)). وبناءً على ذلك جعل الأحكام المستتبطة من السنة بوجه عام أحكاماً لا يجب على المسلمين اتباعها، ثم عاتب المحدثين محملاً إياهم التقصير في عدم تمحص متون السنة مثل اهتمامهم في السنده).⁽³⁾

وهو يقبل من الأحاديث فقط ما يتفق مع نص وروح القرآن، وما يتفق مع العقل والتجربة البشرية، وما لا ينافق حقائق التاريخ الثابتة، ولا يقبل من الأحاديث إلا المتواتر، أما أحاديث الآحاد فهو لا يميل إلى قبولها مطلقاً.

وحتى الأحاديث المقبولة لديه فهو يقسمها إلى قسمين: أحاديث خاصة بالأمور الدينية، كالعقيدة والعبادة، وأحاديث خاصة بالأمور الدينية، كقضايا السياسة والاقتصاد

1- نمر عبد المنعم، كفاح المسلمين في تحرير الهند، ط1، مكتبة وهة، القاهرة 1384هـ.

2- مقالات سيد أحمد خان، جمع وترتيب محمد اسماعيل، ج 1، 128، ط لاهور 1.

3- السابق ص 105.

والاجتماع، فال الأولى ملزمة في نظره، أما الثانية فغير ملزمة لأنها من أمور الدنيا المتغيرة⁽¹⁾.

أما الفقه وأصوله فهو لا يرى أن الإجماع من مصادر التشريع، ويرى أن باب الاجتهاد مفتوح في كل المسائل، ولا يجب تقييده بآراء مجموعة من الفقهاء، اتفقت على شيء في عصر معين، يمكن تغيير ظروفه، ويرفض كذلك تلك الهيمنة لِإجماع الصحابة، لأن المشاكل التي تواجهنا اليوم يمكن حلها بصورة أفضل، إذا أخذنا في الاعتبار النظرة الشاملة لحالتنا الراهنة فقط، دون الاعتماد على أحكام سابقة يعتقد أنها نهائية⁽²⁾.

أما الفقه: فيرى أن أحكام الفقهاء لا تعدو أن تكون من صنع البشر المعرض للخطأ، وهي صالحة لزمانهم، ولا بد أن تُعدل حتى تتكيف مع ظروفنا وحاجتنا الحاضرة، ثم يقول: ((إن أحكام هؤلاء الفقهاء غير ملزمة لنا، والأحكام الملزمة الوحيدة هي ما جاءت بها النصوص)).

أما مسائل الفقه: فقد كانت نظرته فيها تسير وفق منهجه لتقريب أمور الدين من مفاهيم الحضارة الغربية، ففي العبادات كان منهجه يتمثل في تفسير ممارسات العبادة بمنطق عقلي بحت، فغسل الأعضاء عنده في الوضوء نظافة ورمز للطهارة المعنوية، ويقصد من الصلاة توجيه انتباه المرء لخالقه، أما الإحرام والطواف ورمي الجمرات، فهي عادات باقية من الأديان الأولى في طفولة البشرية، واحتفظ بها الإسلام مع أنها عادات بدائية مثل لبس ثوب من غير مخيط⁽³⁾.

1- مفهوم تجديد الدين، بسطامي محمد، ص 126.

2- مرجع سابق، ص 129-130.

3- المرجع السابق، ص 129-130.

أما الربا المحرم: فهو عنده يقتصر على الربح المركب، ولا يعتبر الفائدة البسيطة في البنوك والمعاملات التجارية رباً، ولا حراماً.

ويناقش سيد أحمد خان قضية تعدد الزوجات، الذي أبىح بنص القرآن، ويرى أن الأصل فيه زواج الواحدة، أما التعدد فهو حالة استثنائية.

وفي دائرة الحدود: يرفض إقامتها كما أوجب الشرع، وينكر عقوبة الرجم للزاني، وبعد عقوبة قطع الأيدي والأرجل عقوبات وحشية ينبغي الكف عنها، لأنها تنافي التمدن والحضارة.

أما الجهاد: فيرى أنه مشروع فقط للدفاع عن النفس، وفي حالة واحدة هي اعتداء الكافرين على المسلمين إذا أرادوا حملهم على تغيير دينهم!! أما إذا كان الاعتداء من أجل أمر آخر، كاحتلال الأراضي، فالجهاد غير مشروع عنده، وذلك حتى يجد مبرراً لمسالمة الإنجليز المحتلين لبلاده⁽¹⁾.

ومن الملاحظ أنّ أحمد يكرر نفس المسائل التي قال بها الإصلاحيون، ومن ثم المستشرقون، وإن كان أكثر صراحة في الإعلان عن بعضها من الإصلاحيين.

شبهات القرآنيين:

اتفقت المصادر التي بحثت عن نشأة القرآنيين وخروجهم إلى حيز الوجود، وإدلائهم بالآراء المخالفة للدين، على أنها الثمرة الطبيعية التي بذر بذورها أعضاء حركة السيد أحمد خان⁽²⁾.

وهم ينتشرون في شبة القارة الهندية، ولهم وجود حتى الآن، ومن أبرز دعاتهم وقادة طوائفهم المختلفة.

1- بسطامي محمد، مفهوم تجديد الدين، ص 130-131.

2- حسين إلهي، خادم، القرآنيون وشبهائهم حول السنة، ص 21.

1. عبدالله جكرالوي.
2. الخواجة أحمد أمين.
3. الحافظ محمد أسلم.
4. غلام أحمد برويز.

وأبرز فرقهم المعاصرة:

1. فرقة أمّت مسلم ((أهل الذكر والقرآن)).
2. فرقة أمّة مسلمة.
3. فرقة طلوع إسلام.
4. فرقة تحريك لتعمير إنسانية.

ويتلخص رأيهم بأنّ القرآن المجيد كاف لتنظيم الحياة الإسلامية في جميع شؤونها، أما السنة فقد أثاروا حولها الشبهات التي أثارها قبلهم المستشرقون وحركة أحمد خان وزادوا عليها أنّ السنة ليست وحيًّا من الله، وأنّ القضاء وفقها يؤدي إلى الإشراك بالله في الحكم، وأنّ السنة لم تكن شرعاً في عهد النبوة، وأنّ السنة تزرع الفرقة بين المسلمين، وأنّها رويت بالمعنى، وقد كثر فيها الوضع⁽¹⁾. وقد نتج عن هذه المنطقات آراء خاصة لهم في الاعتقاد والعبادة والتشريع.

1 آراء القرآنيين الاعتقادية⁽²⁾:

لقد بالغ القرآنيون بالانحراف لأنهم أنكروا السنة، واضطروا للتأنويل في آيات كتاب الله، فقال بعضهم إن العمل بالسنة والنزول عند أحكام النبي الواردة في الحديث

1- خادم حسين إلهي، القرآنيون وشبيهاتهم حول السنة، ص 17.

2- ينظر السابق، ص 213-255.

شرك، وقد أجمعوا على إنكار المعجزة (حرق العادة) على يد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، ما عدا معجزة القرآن⁽¹⁾.

ولم يختلف المسلمون من السلف وغيرهم في صدور خوارق العادات من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها القرآن، وقد أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على ألف خارق⁽²⁾.

ومنها ما هو مذكور في الصحيحين كنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتکثیر الطعام القليل وحنين الجذع.

وقد أنكر القرآنيون الشفاعة يوم القيمة، وأنكروا حياة البرزخ، وما يلقاه الإنسان في قبره بعد موته، من نعيم أو عذاب حتى يوم القيمة... وقد ساروا في ذلك على طريق بعض الروافض والخوارج وكذلك بعض رجال المدرسة الإصلاحية، معتمدين على أدلة عقلية فقط.

ويرى بعض القرآنيين أن الجنة والنار وما وصفتا به ما هما إلا صورتان تمثيليتان، ولا يلزم من إحراق النار احتراق حسي للجسم، بل المراد من ذلك المشقة والكرb التي تجعل الإنسان يحس بالاحتراق داخل نفسه... إلخ⁽³⁾.

2 آراء القرآنيين التشريعية⁽⁴⁾:

ما يلفت النظر أن آراء هؤلاء في التشريع كثيرة جداً، وسوف نعرض فيما يلي نماذج مختصرة من آرائهم في العبادات والمعاملات.

1- حسين بخش خادم، القرآنيون ص 295-363.

2- ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج 1/ 140.

3 القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: (343-363).

4 ينظر تفصيلاً لذلك: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة / خادم حسين إلهي بخش/ ص 365-440.

أ - **ففي العبادات:** خرجت بعض فرقهم على أركان الصلاة عند المسلمين، وتوصلوا إلى شذوذات عجيبة قد تخرجهم من الملة والعياذ بالله، ففي الصلاة لهم اختلافات في كيفيةها، حسب طوائفهم، من ذلك وصفها كما وردت في كتاب ((صلاة القرآن كما علم الرحمن)) لـ محمد رمضان أحد دعائتهم، وقد سموها ((صلاة أهل الذكر والقرآن)). ومن الجدير بالذكر أن هذه الصلاة تطبق حتى الآن عند أصحاب ((مجلة بلاغ القرآن)) جملة وتفصيلاً، ويقول المؤلف خادم حسين إلهي بخش: ((وقد شهدت لهم بمركزهم في لاهور حيث تطبق صلاتهم، وكان الإمام يقرأ القرآن من آيات حدتها لهم (محمد رمضان) وهي (25) آية من مختلف سور القرآن⁽¹⁾. وترى طوائف أخرى أن هنالك وقتين للصلاة: الفجر والعشاء، وما عدا ذلك فلا يجوز القيام به، ولا يرى إمام هذه الطائفة وهو: ((الخواجة أحمد دين)) استقبال القبلة في الصلاة، بل تجوز الصلاة عنده إلى الشرق والغرب. ولا شك أن هذا الانحراف قد جاء نتيجة طبيعية لإنكار السنة، وعدم الاعتراف بها في شرع الله⁽²⁾.

ومن شذوذات القرآنيين أن بعضهم لا يجيز المسح على الخفين لأن القرآن أمر بمسح القدمين، ويررون أن الأحاديث الواردة في المسح باطلة لا أساس لها من الصحة ولا يرون أن للصلاة أذاناً لأن القرآن لم يأمر به، فالمنبه الحقيقي عندهم للصلاة هو دخول الوقت وليس الأذان. ولا يرون تفضيل بقعة على أخرى في الصلاة، ولذلك فهم يكتّبون ما ورد عن

1- المصدر السابق: بنظر/ ص373-378.

2- خادم إلهي حسين، القرآنيون وشبيهاتهم حول السنة، ص373-378.

المعصوم في المساجد الثلاثة وفضلها، أما صلاة التراویح، فيرى بعضهم أنها بدعة وضلاله مفضية إلى النار^(١).

وفي الزكاة: نلخص آراء فرقهم بما يأتي:

• يجب إعطاء نصف الخمس للزكاة سواء كانت كسباً من عمل يد، أو مما أنتجته أرض زراعية.

• ثم تحدثوا عن المقدار الذي يجب إعطاؤه للزكاة، دون أن يكون لها نصاب مقدر في المال الذي تجب فيه الزكاة فقالوا: ((على المسلمين أن يجتمعوا لصلاة الصبح في مسجد حيهم كل يوم، عند فقدان الحكومة الإسلامية، ويقدموا إلى أميرهم عشر ما اكتسبوه في اليوم السابق زكاة مفروضة، ليضممه الأمير إلى خزانة بيت المال، وليصرف الأمير منه على تبليغ القرآن وعلى الأفراد التعساء).

• ويرى آخرون رأياً آخر في وقت وجوب الزكاة فقالوا: ((صاحب الأجر يجب أخذ الزكاة منه يوم تسلم أجره، وأنه لا داعي للانتظار سنة كاملة، ولا جدوى منه)).^(٢)

أما الصوم فقد وافق أعيان الحركة القرآنية المسلمين على صيام الشهر القمري لأن القرآن صرخ بقيامه. ولم يشد عنهم إلا الخواجة أحمد الدين، والسيد محمد رفيع الدين، حيث يرى الأول: ((أن المطلوب هو صيام شهرين من أشهر السنة، دون التقييد برمضان، وللمسلم أن يتقدم أو يتأخر في صيام الشهر حسب حاجته)).

1- هذه الآراء منسوبة إلى طائفة عبدالله جكرالويه، وينظر القرآنيون ص 367 وما بعدها.
2- هذا رأي الخواجة أحمد الدين وأتباعه.

بـ **وفي المعاملات: خالف القرآنيون كذلك ما أجمع عليه المسلمين في كثير من القضايا** .

• **وفي الحدود⁽¹⁾:** أنكروا حد الرجم للزاني المحسن، لأنه لم يرد في القرآن، وعقوبة الزنا برأيهم في جميع صورها مائة جلدة لا غير، والشهد لا يثبت بهم الزنا عند بعض دعاتهم. وأنكروا حد الخمر بتاتاً لأنه لم يذكر في القرآن، وقد سبقهم إلى ذلك أحد رؤساء الخوارج ((نجدة بن عامر الحنفي)), فقد أسقط حد الخمر عن أصحابه لعدم ذكره في القرآن، وكذلك فعل بعض المعتزلة، إذ اعتبروا أن إجماع الصحابة على حد شارب الخمر كان خطأ⁽²⁾.

وفي حد السرقة: كان يرى أحد دعاتهم ((برويز)) أنه ليس المراد من قطع اليد بتراها، بل معاقبة المجرم بما يمنعه من ارتكاب هذا الجرم، ويقول أصحاب بلاغ القرآن: إن المقصود بقوله عز وجل ((فاقطعوا أيديهما)) هو بترا تلك القوى التي أجبرته على السرقة، وبمعنى آخر هو تتبيله الحكم لسد حاجات المجتمع المسلم. مع أن النصوص واضحة في الكتاب والسنة على قطع يد السارق، أي بتراها من مفصل الكف.

أما حد الردة فقد شذ ((برويز)) بتصريره إنكار عقوبة المرتد، إذ يعد الإنسان لا يجبر على الإيمان أو الكفر، وللإنسان أن يختار من الأديان ما يراه مناسباً معقولاً، وما جاء في قتل المرتد إنما هو حكم الروايات التي تخالف منهج القرآن.

1- خادم حسين إلهي :**القرآنيون وشبهائهم حول السنة**، ص402-417.
2- عبد القاهر البغدادي :**الفرق بين الفرق**، مكتبة ابن سينا، ط1، ص89.

• وفي تعدد الزوجات: قد أباح الإسلام تعدد الزوجات ووضع له قيد العدل، إلا أن بعض القرآنيين لا يرى التعدد مطلقاً، وتطالوا كالعادة ضد الشرع الحنيف.

• وفي الميراث⁽¹⁾: خالفوا إجماع أئمة المسلمين، فيقول الخواجة أحمد الدين: إن اختلاف الدين بين الوراث والموروث لا يمنع من الميراث، ويقول الحافظ أسلم: ((إن اسم الولد يطلق على الذكر والأنثى ولا فرق بين الابن والبنت، وولد الابن وولد البنت في الميراث)). وقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم))⁽²⁾. والحديث عام يشمل الزوجة وغيرها، ولذا أجمع العلماء على عدم إرث الكافر من المسلم.

وهكذا فإن الحرب المعلنة على السنة النبوية في شبه القارة الهندية، وتآلية العقل وتقديمه على النصوص الشرعية، مع إتباع الهوى، والهزيمة أمام تيار الحضارة الغربية، كل ذلك ساهم في حلقات الانحراف، لتستممه أجيال لاحقة، وتدعوا إلى إكمال المشوار باسم التجديد والتطوير، لفصل الدين عن الحياة العامة.

والغريب أن كثير من علماء باكستان حينما يتحدثون عن هذه الحركات، لا يذكرون عنها سوى أنها تكرر السنة، أما ما يترتب على هذا الإنكار من نتائج فقلما يذكرون عنها شيئاً⁽³⁾.

1- خادم حسين إلهي: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، ط2، ص419-430، مكتبة الصديق.

2- رواه البخاري ج8، ص11.

3- السباعي مصطفى، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص460.

المطلب الثاني: نموذج متوافق مع طبيعة الإسلام المتتجدة:

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد:

اختلف المؤرخون والباحثون في حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل هي حركة دينية أم سياسية أم للأمررين معاً؟ فمنهم من قال إنها حركة إصلاح ديني خالص، غايتها القضاء على ما أصاب الدين من شوائب الشرك والوثنية⁽¹⁾. وأخرون يرون أنها حركة سياسية اتخذت الإصلاح الديني وسيلة لتحقيق أهدافها، التي من أهمها إنشاء دولة مستقلة في الجزيرة العربية منفصلة عن الخلافة العثمانية⁽²⁾. وفريق ثالث يرى أنها حركة دينية سياسية بدليل ما قامت به من إصلاح ديني وما أنسنته من حكومة مستقلة عن الخلافة العثمانية⁽³⁾.

وفيما يلي نستعرض هذه الدعوة لتبين ماهيتها عن كثب، مستعرضين جوانب التجديد التي عُنيت بها، ونستعرض بداية سيرة رائدتها وباعتها الأول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

نشأته العلمية

حظيت حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدراسات كثيرة قام بها مؤلفون متعددون مسلمون وغير مسلمون، قدامى ومحدثون، وكلها تتحدث عنه بصفته رائداً في مجال الإصلاح والتجديد، وتجئ تلك الدراسات على شكل مؤلفات مستقلة عن

1- QeyamuddinAhmad:Ibid P22.

2- توفيق الطويل، ضمن كتاب: الفكر العربي في مائة سنة، بحوث مؤتمر الدراسات العربية سنة 1969م-الجامعة الأمريكية، بيروت ص 277.

3- صلاح العقاد، المجلة التاريخية المصرية، المجلد السابع 1958م، ص 93-96.

شخصية الشيخ ودعوته، وبعضها تضمنتها كتب التاريخ العام أو تاريخ الشخصيات، ومن هنا فإننا سنوجز في الحديث عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اعتماداً على تلك الدراسات من ناحية، ولدرء التكرار من ناحية أخرى.

هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من المشارفة، أحد فروع الوهبة من قبيلة تميم، ولد في بلدة العيينة شمال غرب الرياض سنة 1115هـ (1703م) ونشأ بها، يصفه ابن غنام بأنه حاد الذهن، ذكي، نبيه، فطن، فصيح اللفظ، سريع الحفظ، حفظ القرآن ولما يبلغ العاشرة من عمره⁽¹⁾.

وكانت بيته التي نشأ فيها بيئة علمية دينية، فجده سليمان بن علي عالم من علماء نجد في عصره، انتهت إليه الفتيا في نجد، وأبوه عبد الوهاب بن سليمان من علماء بلده، تولى قضاء بلدي العيينة ثم حريماء⁽²⁾.

وقد نلقى الشيخ العلم في البداية على يد والده حيث درس عليه كتب الفقه الحنفي، ثم أخذ يزيد في معلوماته بالقراءة الخاصة، حيث أخذ يقرأ كتب التفسير والحديث والأصول، وقد ساعده حبه للقراءة وشغفه بها أن يطلع على كل ما يقع في يده من كتب الدين، ولما كانت كتب الحنابلة متداولة بين علماء نجد نتيجة لانتشار المذهب في نجد فقد اهتم الشيخ بقراءتها، وخاصة قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فاهتم الشيخ بقراءة كتابهما بعناية خاصة حتى أخذ ينسخ الكثير منها⁽³⁾، وتوجد في المتحف البريطاني بلندن حتى الآن كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب⁽⁴⁾، والمطلع على مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب

1- حسين بن غنام، تاريخ نجد، تحقيق ناصر الدين الأسد، ص 75، وفي ط أبابطين ج 1 ص 25.

2- بن حميد محمد بن عبدالله، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، مخطوطة، ورقة 103.

Nicholson:ibid.pp463-464.-3

4- آل الشيخ حسن عبدالله، الوهابية وزعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجلة العربي، العدد 147، فبراير 1971م.

يرى أثر ابن تيمية وابن القيم على كتاباته واضحًا، فقد اعتقد الشيخ بأقوالهما، وتأثر بأفكارهما، واستثار بآرائهما، فكان لذلك أثره الكبير في تصحيح عقيدته، وتوجيه حياته ومنهج دعوته^(١)، لذلك أكثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من النقل عنهما في مؤلفاته بشكل ملحوظ.

رحلاته العلمية:

لما أكمل الشيخ تعليمه في بلدة (العينة) على أستانته وقراءاته الشخصية عزم على الارتحال إلى البلدان المجاورة طلباً للعلم والزيارة فيه كعادة السلف، فبدأ بح بيت الله الحرام - للمرة الثانية - ثم اتجه من مكة إلى المدينة وأقام فيها حيناً، أخذ فيها العلم على الشيخ (عبد الله بن سيف النجدي) الذي أجاز الشيخ من طريقين:

أولهما: طريق ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية وينتهي بالإمام أحمد.

ثانيهما: طريق عبد الرحمن بن رجب عن ابن القيم إلى الإمام أحمد.

كما أخذ العلم في المدينة على الشيخ محمد حياة السندي، ثم خرج الشيخ من المدينة ماراً ببلاد نجد إلى (البصرة) فتلقي العلم فيها على عدد من العلماء منهم الشيخ (محمد المجموعي)، درس عليه في النحو واللغة والحديث والفقه، وفي البصرة كان يدعو الناس إلى التوحيد، وإخلاص العبادة لله، ويقول لهم: إن محبة الأولياء والصالحين بإنباع هديهم وآثارهم وليس باتخاذهم آلهة من دون الله، مما جعله يتعرض لمضايقات من عامة الناس، فاضطره ذلك إلى الخروج من البصرة في العراق قاصداً بلاد الشام لولا أن نفقة ضاعت منه في الطريق، ففُقِلَ راجعاً إلى نجد، ومر في طريقه بالإحساء ونزل على الشيخ (عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي) وأخذ عنه في التفسير والحديث، ثم اتجه من الأحساء إلى (حرىملاء)، وكان أبوه قد

1 - حسن آل الشيخ: الوهابية وزعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مجلة العربي، العدد 147، فبراير 1971.

انتقل إليها من العيينة لخلاف مع حاكمها⁽¹⁾، هذه مجلد رحلات الشيخ عند عمدتي مؤرخي نجد (ابن غنام وابن بشر).

مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

قبل الدخول في تفاصيل الدعوة وأفكارها نشير إلى أمرتين هامتين:

أولهما: أن لقب "الوهابية" لقب لم يختره أتباع محمد بن عبد الوهاب لأنفسهم، ولم يقبلوا إطلاقه عليهم، لكنه أطلق من قبل خصومهم - على اختلافهم - تغافراً للناس منهم، وإيهاماً للسامع أنهم جاءوا بمذهب خامس يخالف المذاهب الإسلامية الأربعية الكبرى، وللقب الذي يرضونه ويتسمون به هو "السلفيون" ودعوتهم "الدعوة السلفية".

وإذا كان تقييمهم بـ(الوهابية) جنائية على الواقع والحقيقة لهذه الدعوة فهي جنائية أيضاً على التاريخ نفسه، فقد أوقع ذلك كثيراً من المؤرخين المستشرقين في غلطة وهي نسبة هذه الحركة الإصلاحية المباركة إلى والد الشيخ محمد وهو "عبد الوهاب" وجعلوه مؤسساً لهذه الدعوة والحركة الإصلاحية⁽²⁾.

ثانيهما: أن هذه الدعوة ليست ذات مذهب خاص بها، وإنما هي الدعوة إلى الإسلام بكل مبادئه وتعاليمه الخالصة من شوائب الشرك والبدع، وإذا كان أتباع الدعوة قد واجهوا في دعوتهم ألواناً من المعارضة بالسيف والقلم واللسان، مما ذاك إلا لأن الإسلام الصحيح قد أصبح غريباً في النفوس وبعيداً عنها، وصدق الدكتور طه حسين حين قال عن الدعوة: "قلت إن هذا المذهب جديد وقد تم معاً، والواقع أنه جديد بالنسبة للمعاصرين ولكنه في حقيقة الأمر قديم، لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من كل شوائب الشرك والوثنية، هو الدعوة إلى الإسلام كما

1- بن غنام حسين، روضة الأفكار والأفهام، ج 1 ص 28 (ط أبابطين) وابن بشر، عنوان المجد ج 1، ص 19-20.

2- علي أحمد آل سعود، ص 212، ط بيروت 1376هـ (1957م).

جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالصاً لله وحده ملغيًا كل واسطة بين الله والناس⁽¹⁾.

أهداف الدعوة ومصادرها:

أولاً: القرآن الكريم.

تهدف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى تصحيح العقيدة الإسلامية وتطهيرها مما علق بها من أدران الشرك والبدع والخرافات⁽²⁾، وذلك عن طريق تنظيم العلاقة بين الخالق والخلق بحيث يعترف المخلوق بسلطان الخالق عليه في جميع الأمور، لذلك لا يلتفت إلا إليه ولا يتعلق إلا به، كما تهدف الدعوة إلى العودة بالإسلام إلى ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عن طريق تركيز النشاط الإنساني للقيام بتطبيق أحكام الشريعة وحدودها وشعائرها الظاهرة والباطنة⁽³⁾، وإقامة مجتمع إسلامي متكامل يؤمن بالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة.

وتعتمد الدعوة على ثلاثة مصادر هامة:

أولاً: القرآن الكريم:

وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، ويظهر اهتمام صاحب الدعوة محمد بن عبد الوهاب بالقرآن الكريم أنه حفظه وهو لم يبلغ العاشرة من عمره، والمطلع على مؤلفات الشيخ ورسائله يرى اهتمام الشيخ وتقديره الكبير لكتاب الله تعالى عن طريق سرده لآيات تؤيد آراءه، حتى تقاد بعض مؤلفاته أن تصبح جمعاً للنقوص سواء من

1- حسين طه، الحياة الأدبية في جزيرة العرب، ص 13 وما بعدها.

2- الشبل عبدالله يوسف، المرجع السابق ص 38.

3- الخياط عبدالله، حركة الإصلاح الديني في القرن الثامن عشر، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الأول، السنة الأولى، سنة 1395هـ ص 137-140.

القرآن أو السنة⁽¹⁾، وفي كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب باسم "أصول الإيمان" يعقد فيه فصلاً بعنوان "الوصية بكتاب الله"، ويبين اعتقاده في القرآن الكريم في رسالته إلى أهل القصيم حيث يقول : "وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم⁽²⁾ .

وقد أنكر الشيخ على مخالفيه اهتمامهم بكتاب الله مثل كتابي (روض الرياحين) و(دلائل الخيرات)، حتى جهلو الاستدلال بالقرآن وآياته⁽³⁾، لذلك أمر الشيخ أتباعه بـألا يكون في قلوبهم أجل من كتاب الله تعالى، كما أن علماء الدعوة كثيراً ما يطلبون من مخالفيهم الإتيان بدليل من القرآن أو السنة تؤيد آراءهم التي ناووا بها الدعوة⁽⁴⁾.

ثانياً: السنة النبوية

هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، حيث اهتم الشيخ محمد بن عبدالوهاب منذ صغره بدراسة القرآن وحفظه، فقد اهتم الشيخ أيضاً بدراسة الحديث النبوي، وبخاصة على علماء البلدان التي زارها أثناء رحلاته المشهورة - كما مر - وفي مؤلفات الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة لا يكادون يذكرون آيات القرآن الكريم إلا ويقرنونها بأشياء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتاب (أصول الإيمان) يعقد الشيخ فصلاً بعنوان "تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة" ويظهر اهتمامه بالسنة النبوية في دعوته بقيامه باختصار (فتح الباري في شرح صحيح

1- العقاد صلاح، دعوة الحركات، الإصلاح الديني السلفي، المجلة الدينية المصرية، المجلد السابع، (1958م) ص90.

2 - عبد الوهاب محمد، رسالة إلى أهل القصيم، الدرر السننية في الأجوية النجدية، جمع عبد الرحمن بن القاسم ج14-17.

3- حسين بن غنام، تاريخ نجد، تحقيق ناصر الدين الأسد، ص257-360.

4- سحمان سليمان، الهداية السننية والتحفة الوهابية، ص169-166.

البخاري) لابن حجر، و(سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام) ليسهل على أتباعه الرجوع إليها⁽¹⁾، ويقرر علماء الدعوة ما قاله الإمام مالك بأن كل شيء يوخذ قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بانت لهم سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بها، ولم يقدموا عليها قول أحد كائناً من كان، ويؤمنون بأن محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وأن أفضل أمنته الخلفاء الراشدون ثم باقي الصحابة، كما يعتقدون بأنه صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوقين" ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاحة عليه صلى الله عليه وسلم الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين، وكفي همه وغمه كما جاء في الحديث عنه⁽²⁾.

ثالثاً: آثار السلف الصالح

يهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة بالآثار الصحيحة التي وردت عن سلف الأمة الإسلامية المشهود لهم بالصلاح والعلم، وأهمهم طبقة الصحابة رضي الله عنهم، وطبقة التابعين وتابعهم بإحسان، وخاصة الأئمة المشهورين الأربع، وكثيراً ما الباحث في مؤلفات الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة أقوالاً لهؤلاء الأئمة وغيرهم مسرودة في مؤلفاتهم ورسائلهم لتأييد ما يوردونه من آراء⁽³⁾. وقد تأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بثلاثة من علماء السلف تأثراً كبيراً وهم: أحمد بن حنبل، وأحمد بن تيمية، ومحمد بن القيم.

أما الإمام أحمد بن حنبل (164هـ-241هـ) فقد تأثر به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ورعه وتقواه وبعده عن المناصب، وفي كفاحه من أجل نصرة السنة ومحاربة البدع، وكان من الطبيعي تأثر الشيخ بالإمام أحمد نظراً لانتشار مذهبه في

1- درويش كمال السيد، محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية، ص 166-169.

2- سليمان بن سحمان، المصدر السابق ص 41 و 93 و 108 و 110 (مجموعة خطب ورسائل لعلماء الدعوة).

3- حسين بن غنام، تاريخ نجد، تحقيق ناصر الدين الأسد، ص 304-307.

نجد منذ القرن العاشر الهجري وكان المذهب الحنفي أشد المذاهب إنكارا للبدع في الدين، كما كان أسبق المذاهب إلى الاجتهاد والتحقيق في سماء الكتاب والسنة، وعدم الوقف عند حدود ما استتبطه الأئمة، وقد تأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا كله^(١)، ويصرح الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة بأن مذهبهم في الفروع مذهب الإمام أحمد، ولا ينكرون من قلد غيره من الأئمة الأربع، فإذا تبين لهم بدليل من الكتاب والسنة أن الحق بخلاف مذهب الإمام أحمد سارعوا إلى الأخذ به ولو خالف مذهب الحنابلة، أما في الأصول فمذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة.

أما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (٦٦١-٧٢٨هـ) فهو أهم أئمة السلف الذين تأثر بهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة، لذلك اهتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أنه نسخ بعضها بخط يده واستطاع أن يترجم آراء ابن تيمية إلى عمل^(٢).

ولقد تأثر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأراء ابن تيمية تأثراً كبيراً، فكما كان ابن تيمية حنانياً معجباً بأحمد محارباً للتقليد وأنواع البدع والشركيات، فكذلك كان محمد بن عبد الوهاب، وكما هاجم ابن تيمية الصوفية الإشرافية والفلسفة اليونانية المنحرفين وتقيد بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فكذلك فعل محمد بن عبد الوهاب^(٣)، وكما قام ابن تيمية بقطع صخرة وشجرة كان يتبعدها كثير من العوام في بلاد الشام^(٤)، فكذلك قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقطع أشجار وهدم قباب للغرض نفسه، ومن هنا كانت كتب شيخ الإسلام ومؤلفاته هو وتلميذه ابن القيم من أعز الكتب عند الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة.

1- أبو زهرة محمد، ابن حنبل عصره وحياته، ص 390-6.

2- المرجع السابق، ابن تيمية عصره وحياته، ص 529-530.

3- كمال السيد درويش، مرجع سابق، ص 183-184.

4- ابن كثير، البداية والنهاية، ج 14، ص 34، حادثة سنة ٧٠٤هـ، ط بيروت ١٩٧٧م.

أما محمد بن قيم الجوزية:(691-751هـ) فهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تأثر به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زهده وورعه⁽¹⁾. من ناحية، وفي محاربته لأنواع البدع والشركيات من ناحية أخرى، وتتضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة نقولاً عن مؤلفات ابن القيم ومجموعة من آرائه، ويظهر اهتمام الشيخ بكتاب ابن القيم وتأثره بها أن قام باختصار كتابه "زاد المعاد في هدي خير العباد" وقد تطرق ابن القيم في مقدمة كتابه هذا إلى مسألة تحقيق معنى لا إله إلا الله، وقد تأثر بذلك الشيخ فركز على هذه المسألة في كثير من مؤلفاته ورسائله وخاصة في كتاب التوحيد⁽²⁾.

ومما نقدم ندرك اهتمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأثار السلف الصالح وذلك كأحد الأسس النقلية التي اعتمدت وتعتمد عليها الدعوة في تقرير مبادئها بعد القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولم تؤمن الدعوة بسلطان العقل المطلق، لأن العقل تجريب وكل تجريب فيه إمكان خطأ، أما النص ففيه اليقين المنزلي، والعقل يجب أن يكون شاهداً على التصديق والإذعان، لا ناقضاً ولا رافضاً لما اشتمل عليه القرآن والسنة الصحيحة⁽³⁾.

حال العالم الإسلامي في عصر الشيخ:

1- Ibid p 563..(H)(5)-aoust

2- عبد الوهاب محمد، كتاب التوحيد، ص11-12.

3- منصور مناف، الوهابية، مجلة الخفجي، العدد الرابع، المجلد الخامس (يوليو 1975م) ص10.

إن الバاعث الأول والأخير على قيام الشيخ محمد بن عبدالوهاب بدعوته السلفية الإصلاحية هو ما وصل إليه حال العالم الإسلامي في عصره من تدهور وانحطاط على كافة المستويات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ومما لا شك فيه أن التدهور الديني والسياسي هما العاملان القويان لدفع الشيخ لقيامه بدعوته الإصلاحية، ومن هنا فإننا سنقصر حديثنا عن حال العالم الإسلامي في عصر الشيخ على هذين العاملين.

الحالة السياسية:
Police Media Center

كانت تتراءم العالموالإسلامي في مشرقه أثناء القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) ثلث دول عامة هي: الدولة العثمانية، والدولة الصفوية في فارس، والدولة المغولية في الهند^(١).

أما الدولة العثمانية فقد وصلت إلى ذروة مجدها في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) ونظر إليها المسلمون بإعجاب وتقدير حينما وسعت فتوحاتها إلى أوروبا لنشر الإسلام^(٢)، ولكنها أخذت بعد ذلك تتخر فيها عوامل الضعف شيئاً فشيئاً حتى وصلت في القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) إلى حالة سيئة من الضعف والركود السياسيين، فقد كان سلاطينها في ذلك الوقت من الضعف بمكان بحيث لم يكن لهم من أمر الدولة شيء^(٣)، بل كان الأمر استبداً بيد وزرائهم ورؤسائهم الجيش الإنكشاري الذين لا يعرفون من أمور السياسة شيئاً، وفوق ذلك فقد كان سلاطينها في ذلك الوقت مع زعماء الدولة الآخرين قد اشتبثوا بالملذات

1- الصعدي عبد المتعال، المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري (ص 416-418).

2- غريال شفيق، مقدمة كتاب الشرق الإسلامي في العصر الحديث، تأليف حسين مؤنس ص(د).

3- السروجي محمد محمود، موقف مصر إزاء بعض مشاكل شبه الجزيرة العربية، المجلة التاريخية المصرية، المجلد السابع (1958) ص 72.

والشهوات، وأهملوا شؤون الدولة، واهتم الكل بأموره الخاصة، وكان بعض الوزراء من عناصر أجنبية لا تهمهم مصلحة الدولة وعزاها بقدر مصلحة أنفسهم⁽¹⁾.

ومما زاد حال الدولة سوءاً التدهور العسكري الذي منيت به في ذلك العصر، فقد أخذت دول أوروبا تتآلّب عليها من كل جانب، فقامت حروب بين الدولة العثمانية وبين دول (النمسا، وروسيا، والبندقية، وبولونيا) انتهت بمعاهدة "كارلووفتش" المشهورة في يناير عام 1110هـ (1699م) والتي حرمت الدولة من كثير من ممتلكاتها في أوروبا⁽²⁾، وقد زادت هذه المعاهدة من أطماء دول أوروبا في أقاليم الدولة العثمانية، وظهر ما يسمى عند المؤرخين بـ(المسألة الشرقية) أي تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بين دول أوروبا الطامعة، وهي مسألة تقوم على أساس الاستيلاء على البلاد الإسلامية باسم الاستعمار السياسي، وإخفاء ما ينطوي تحته من محاولة القضاء على الدين الإسلامي لأنّه هو الذي يقف في وجه المحاولات الاستعمارية⁽³⁾.

وكان من أهم مظاهر المسألة الشرقية في هذه المرحلة من الزمن الحملة الفرنسية على مصر والشام عام 1213هـ (1798م)⁽⁴⁾، والتي نعتبرها بحق فاتحة الاستعمار في الشرق.

أما الدولة الصفوية في فارس: فهي التي أنشأها (إسماعيل بن صفي الدين) سنة 906هـ (1500م) واتخذ من مدينة تبريز عاصمة له، وقد اتسعت دولته فامتدت من الخليج العربي إلى بحر قزوين، وكانت هذه الدولة شيعية ذات عداء مع الدولة العثمانية السنّية، وانتهت هذه الدولة سنة 1135هـ (1722م) فخلفها أمراء من الأفغان

1- جماعة محمد كمال، انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية، ص 11.

2- سليمان أحمد السعيد، محاضرات في تاريخ الدولة العثمانية العام الجامعي 97-98هـ ص 4.

3- الصعيدي عبد المتعال، المجددون في الإسلام، ص 416.

4- يحيى جلال، العالم العربي الحديث المدخل، ص 84.

حتى قضى عليهم نادر شاه سنة 1142هـ (1729م) فنادى بنفسه ملكا، ثم أخذ يوسع أملاكه حتى امتدت دولته من الخليج العربي إلى بلاد الهند⁽¹⁾.

وقد اهتم نادر شاه بقيادة جيشه وتنظيمه على النظم الحديثة، واستعان بالإنجليز على ذلك، ويقال إن نادر شاه حاول المؤاخاة بين أهل السنة والشيعة، وكان ذلك سبب مقتله بتدبير بعض أئمة المذهب الشيعي في بلاده سنة 1160هـ (1747م) وبمقتله اضطراب أمر بلاد فارس واستمر هذا الاضطراب حتى قيام الدولة القاجارية سنة 1203هـ (1788م)⁽²⁾.

أما الدولة المغولية في الهند: فقد أنشأها (باير شاه) من نسل تيمور لنك سنة 909هـ (1505م) وخلفه ملوك أقوىاء حتى جاء القرن الثاني عشر الهجري فاضطراب أمرها وطمع فيها أمراء الهندوس بدعم من شركة الهند الشرقية الإنكليزية، فأنجدها (نادر شاه) ملك فرس وعين (محمد شاه) ملكا على الهند تحت حمايته، وكان الأخير ضعيفا فاسقا، وخلفه ملوك أشد ضعفا، مما جعل البلاد مرتعا للحروب الداخلية، فانقسمت إلى ولايات مما سهل على شركة الهند الشرقية الإنكليزية الاستيلاء عليها ولاية بعد ولاية، ولم تثبت أن انتقلت سيادة هذه الولايات إلى الحكومة الإنكليزية سنة 1274هـ (1856م)⁽³⁾.

أما المغرب الإسلامي ففي الحقيقة لم تكن حالته السياسية بأحسن حظا من مشرقه، فقد كان العثمانيون قد استولوا على تونس والجزائر ومحوا دولتي (بني حفص وبني زيان) سنة 964هـ (1556م) بعدما كانت تقع في أيدي الأسبان، وإذا كنا قد رأينا شيئاً من الضعف السياسي للدولة العثمانية في هذا العثماني في هذا القرن (الثاني

1- عبد المتعال الصعيدي، المجددون في الإسلام، 350-417.

2- حسين مؤنس، مرجع سابق، ص 21.

3- السروجي محمد محمود، موقف مصر، ص 73.

عشر الهجري) فلا شك أن هذا الضعف سينعكس على كافة ولاياتها ومنها تونس والجزائر مما جعلها لا تقوى على مقاومة حملات البرتغاليين والاسبان الحربية عليها، إضافة إلى وجود فتن داخلية بين العرب والبربر وبين الإمارات التي تسكنها (قبائل الهاوسa المسلمة)⁽¹⁾.

وبالرغم من هذا التدهور في العالم الإسلامي فإن الشعوب الإسلامية لا تخلو من توجد عنده الرغبة في إصلاح هذا الفساد⁽²⁾، ولكن الرغبة وحدها لا تكفي فلا بد من العمل المتواصل الهادف البناء.

الحالة الدينية: ونعني بالحالة الدينية حالة العقيدة الإسلامية في نفوس أتباعها، ومدى تمسكهم في أسسها الصحيحة، ولما كان الإسلام عقيدة ومنهج حياة، وكانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة دينية سياسية معا، لما كان الأمر كذلك، كان الأولى أن نتكلم عن الحالتين الدينية والسياسية معا دون فاصل، ولكننا آثرنا الفصل حسراً للموضوع ولناحية تنظيمية بحثة.

والواقع أن انحطاط الحياة الدينية لدى المسلمين لم يكن وليد هذا العصر فحسب، وإنما يسبقه بعده قرون حينما دخل بالإسلام في الظاهر عناصر من أصحاب الملل والحضارات السابقة التي قضى عليها المسلمون في عصورهم الظاهرة، وقد استهدفت هذه العناصر من دخولها في الإسلام الكيد له والدس عليه، فنشأت بذلك الفرق والمذاهب الدينية المختلفة، ووضعت الأحاديث المكذوبة لنصرة آرائها ومذاهبها، ثم كان الاحتكاك المسلمين بالصليبيين في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ثم المغول بعد ذلك - أثر في ظهور بعض الوثنيات تمثلت في تأليه

1- جمعة محمد كمال، مرجع سابق، ص 21-23.

2- الشيال جمال الدين، محاضرات عن الحركات الإصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق الإسلامي الحديث، ج 1، ص 55.

الأولياء والصالحين وفي تقليد النصارى في بعض الطقوس الدينية، بالإضافة إلى انتشار الفوضى والجهل والاستهانة بالدين والحرمات^(١).

وعندما دخلت الدولة العثمانية دور الانحطاط في القرن الثاني عشر الهجري كما سبق ازدادت الحالة الدينية سوءاً بين المسلمين، ومما زاد في ذلك جمود علماء المسلمين في تلك الفترة، وتمسکهم بالقديم أياً كان خاصة علماء الآستانة وعلماء الأزهر، وقد شجعهم على هذا كره أصحاب السلطة في تلك الفترة للإصلاح أياً كان نوعه، وكثيراً ما يعدون أصحابه كافراً، كما فعلت الدولة العثمانية مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما عدّت دعوته وحركته الإصلاحية خارجة عن الدين^(٢)، وبعكس ذلك أطلق أصحاب السلطة العنان لأهل البدع والمتتصوفين والبلهاء حتى علا شأنهم عند العامة واعتقدوا فيهم الولاية.

وكان لأصحاب الطرق الصوفية منزلة عظيمة عند العامة وأصحاب السلطة فنشروا بذلك بدعهم بين الناس، كاتخاذهم مغنيين وطبول، وأعلام وسبح كبيرة ورفع الصوت بالذكر والغناء وتعظيم شيخ الطريقة وتقبيل أياديه والتبرك به وغير ذلك من أنواع البدع التي وقعت في الطرق الصوفية، وكان انتشار نفوذ المتتصوفين بدعم من السلطة المركزية، بل من فقهاء المسلمين أنفسهم، ووصل قوة نفوذ أصحاب الطرق أن تولى عدد منهم مشيخة الأزهر فترة من الوقت^(٣).

هذا إلى جانب ما كان منتشرًا بين عامة الناس في كافة أرجاء الدولة العثمانية وفي غيرها من البقاع الإسلامية من بدع أصابت عقيدة التوحيد في الصميم، فقد انتشرت في البلاد المختلفة قبور الأولياء والصالحين التي بنيت عليها القباب والتي يتجه إليها الناس بأشياء لا يجوز صرفها إلا لله تعالى، كالدعاء والاستغاثة والذبح

1- الشبل عبدالله يوسف، محاضرات في تاريخ الدولة السعودية، ص 26-27.

2Nicholson,R,Ibid p 467

3- عبد المتعال الصعيدي، المجددون في الإسلام، ص 423.

والنذر والشفاعة ونحوها، وكثيراً ما كانت تقام عند هذه القبور المنكرات والمفاسد وقد انتشرت هذه القبور في أرجاء مختلفة من أقاليم الدولة العثمانية بدعم من السلطة المركزية نفسها.

انتشرت الأضرحة والقبور في كل مكان وفي كل مدينة في العالم الإسلامي، ولم يكتفوا بذلك بل عادوا إلى الجاهلية الأولى فقدسوا الجماد والنبات⁽¹⁾، بل وصلت الحال في عباد القبور إلى أن علماءهم أخذوا يضعون الكتب العامة لبيان كيفية الحج إلى هذه القبور وإقامة البدع عندها وسموها بأسماء "مناسك حج المشاهد والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام ونحو ذلك"⁽²⁾.

وبهذا كله نرى كيف ضاعت عناية الأتراك العثمانيين بدين الإسلام في هذه الأمور البدعية وما شابها، دون الاهتمام بما هو أهم وأولى وذلك بالحرص على غرس الإسلام الصحيح في نفوس أتباعه، يقول محمد حامد الفقي: "كانت عنایتهم -أي الأتراك العثمانيين بالدين منصرفة إلى زخرفة المساجد، وتزويق المصاحف، وتجديد كتابة الدلائل والبردة، ونحو ذلك"⁽³⁾.

ونختم حديثنا في هذا الصدد بهذا التصوير عن حالة العالم الإسلامي الدينية في تلك الفترة للعالم الأمريكي (لوثروبستودارد) حيث قال: "وأما الدين فقد غشته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس مجموعة من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات وكثير عديد الأدعية الجهلاء... يوهون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفء القبور" إلى أن قال: "وعلى الجملة فقد بدل المسلمين

1- جمال الدين الشيال، محاضرات عن الحركات الإصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق الإسلامي الحديث، ج 1، ص 57.

2- حسين بن غنام، تاريخ نجد، ج 1، ص 88-92 (ط 1، بابطين).

3- الفقي محمد حامد، أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعماني في جزيرة العرب، ص 23.

غير المسلمين وهبتو مهبطاً بعيد القرار، فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهي الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين، كما يُلعن المرتدون وعبدة الأوثان⁽¹⁾.

مبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

أولاً: التوحيد

يمكن القول أن مسألة التوحيد هي أهم المسائل التي قامت من أجلها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكل ما عادها فهو منضو تحتها أو فرع منها.

ويعرف الشيخ محمد التوحيد بقوله: "هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده"⁽²⁾، ويقسم الشيخ التوحيد إلى ثلاثة أنواع هي:

- توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور، وإنزال الغيث، وهذا النوع الذي أقر به الكفار على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستحل دمائهم وأموالهم، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقْلُ أَفْلَانَ تَنْقُونَ...﴾⁽³⁾ والآيات في هذا كثيرة.

- توحيد الأسماء والصفات: وهو توحيد الله بأفعال العباد التي تعبدُهم بها وشرعها لهم مثل الدعاء والذر والاستعانة والاستغاثة والتوكُل وغير

1- لوثر وستودارد، حاضر العالم الإسلامي، ترجمة عجاج نوبيهض، تعليق شبيب أرسلان، ج 1، ص 259.

2- عبد الوهاب محمد، كشف الشبهات ضمن مجموعة التوحيد النجدية، ص 69.

3- يونس: 31

ذلك، وهذا النوع الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه، وهو الذي جحده الكفار وكانت الخصومة فيه بين الرسل وأممهم من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١).

- توحيد الأسماء والصفات: ويقوم على الإيمان بكل ماورد في القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته ووصفه على الحقيقة وعدم التعرض لها بشيء من التكليف أو التشبيه أو التحريف أو التعطيل واعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير^(٢). وهذه هي عقيدة علماء الدعوة في الأسماء والصفات، وهو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف الصالح، وكان اتباع علماء الدعوة لمذهب السلف في هذه الناحية إيماناً منهم بأنه المذهب الحق، وابتعاداً منهم عن الخصومة المذهبية، والتي كانت مثار الفرق بين المذاهب الإسلامية المختلفة المتعارضة.

لذلك ركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من علماء الدعوة دعوتهم على توحيدي (الريوبية والإلوهية)^(٣)، وقد أخذ (توحيد الإلهية) القسم الأكبر من مؤلفاتهم ورسائلهم، ولا غرو فقد كان هذا القسم هو مثار الجدال بينهم وبين أتباع مناوئيهم المخالفين لهم.

ويرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن من عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وأبليس وأمثالهما^(٤).

1- الزمر : 65.

2- بن سحمان سليمان، الهدية السننية والتحفة الوهابية النجدية، ص 88-105.

3- بن غنام حسين، تاريخ نجد، ص 299.

4- محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات ضمن مجموعة التوحيد النجدية، ص 85.

وإذا كان التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فإن الشرك إذا خالط العبادة أفسادها وأحبط عمل صاحبه، يقول تعالى: **«إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَ إِنَّمَا عَظِيمًا»**⁽¹⁾.

ويعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب العبادة والجامع لها وأنواعها بقوله: "العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ أن طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله؟ من أنواعها: الدعاء والاستغاثة وذبح القريان، والنذر، والخوف والرجاء، والتوكيل، والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة، والتلّه والكوع والسجود والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الألوهية" ثم: "فمن صرف من هذه الأنواع لغير الله تعالى فقد أشرك بالله غيره"⁽²⁾.

والواقع أن كل هذه الأنواع إذا صرفت لغير الله تتفافي توحيد الألوهية، ولهذا كان هدف الدعوة هو القضاء على كل ما ينافي هذا التوحيد من مظاهر الشرك والوثنية⁽³⁾، وكان للشيخ محمد بن عبد الوهاب قدوة هامة هو شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في هذا الصدد: "وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك حتى لا يخاف أحد غير الله، ولا يرجو سواه، ولا يتوكّل إلا عليه"⁽⁴⁾.

ثانياً: الشفاعة

يقسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشفاعة إلى قسمين: مثبتة ومنفيّة، وينقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى⁽⁵⁾، ويشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن

1- النساء 48.

2- محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات ضمن مجموعة التوحيد النجدية، ص 123.

3- هراس محمد خليل، ص 15، مجموعة الرسائل النجدية.

4- ابن تيمية أحمد، الواسطة بين الخلق والحق، ص 24 ط أولى 1397هـ، المطبعة السلفية بمصر.

5- محمد بن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 24.

محمد بن عبد الوهاب كلام جده بقوله: "الشفاعة نوعان: منفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرك، **فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ**⁽¹⁾ وشفاعة أثبتها القرآن وهي خالصة لأهل الإخلاص (التوحيد) وقيدها تعالى بأمررين: الأول: إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى: **مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ**⁽²⁾

والثاني: رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى: **وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مِنْ أَرْضَنِي**⁽³⁾ وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد⁽⁴⁾.

ومن أنواع الشفاعة التي أثبتها الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة -اقتداء بالسلف -شفاعة الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال، لورودها إما في القرآن أو السنة الصحيحة، وكلها لا تكون إلا من بعد إذن الله تعالى ورضاه عمن شفع له، فلا يجوز أن تطلبها منهم وتدعوهم أن يشفعوا لك وإنما تطلبها من الله تعالى⁽⁵⁾.

وأطلاقاً من إثبات علماء الدعوة الشفاعة للأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال فقد أثبتو الشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيمة لأنها ثابتة في السنة الصحيحة، وقسموا شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى ستة أنواع، وكلها تكون يوم القيمة وهي: الشفاعة الكبرى، وشفاعته لأهل بدخولها، وشفاعته لقوم من العصاة من أمته إلا يدخلوا النار، وشفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار، وشفاعته لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم، وأخيراً شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهي خاصة به دون غيره من الكفار⁽⁶⁾.

1- المدثر: 48

2- البقرة: 255

3- الأنبياء: 28

4- آل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قرة عيون الموحدين ضمن مجموعة التوحيد النجدية، ص 376.

5- سليمان بن سحمان، الهديّة السنّية والتحفة الوهابيّة النجدية، ص 42.

6- بن حسن عبد الرحمن، فتح المجد شرح كتاب التوحيد، ص 211.

ويقرر علماء الدعوة بأن سبب الحصول على شفاعته صلى الله عليه وسلم والطريق إليها هو إتباعه فيما جاء به قوله وعملاً واعتقاداً^(١)، ولا يجوز طلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وإنما تطلبها من الله تعالى فتقول في دعائك: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيَّ، وأمثال هذا الدعاء^(٢).

ثالثاً: زيارة القبور والبناء عليها:

يمكن القول بأن هذه المسألة كانت من أهم المسائل التي كانت مثار الخلاف بين الشيخ والآخرين من المناوئين له، لا غرو فقد كانت أكثر مظاهر الوثنية انتشاراً في العالم الإسلامي في عصر الشيخ تقديس العامة الجهلة لقبور الأولياء والصالحين وغيرهم، واتجاههم إليها بالعبادة أو ما يقرب من العبادة^(٣)، ويبين الشيخ في موضع آخر أن ما يفعله العامة عند قبور الصالحين والأولياء وغيرهم مناف لتوحيد الإلهية تمام المنافاة، وليس معنى ذلك أن علماء الدعوة يمنعون زيارة القبور مطلقاً، ولكنهم يقسمون هذه الزيارة إلى ثلاثة أنواع: شرعية، بدعوية، وشركية.

أما الشرعية: فهي التي يقصد بها الزائر تذكر الآخرة والترحم على الموتى والدعاء لهم بالغفرة وقراءة الدعاء المأثور في ذلك الموطن، فهذا العمل مستحب شرعاً.

أما البدعية: فهي التي يقصد بها الزائر دعاء الله وسؤاله عند قبر ذلك الميت، فهذا العمل بدعي منهٍ عنه.

أما الشركية: فهي ما يفعله الوثنيون عند القبور من الشرك البوح، وذلك بصرف أحد أنواع العبادة لصاحب القبر والتي لا تصلح إلا لله تعالى، بأن يدعوا صاحب القبر

1- سليمان بن سحيمان،**الهدية السننية والتحفة الوهابية النجدية**، ص 16.

2- محمد بن عبد الوهاب، **كشف الشبهات**، ص 75.

3- منير العجلاني، **تاريخ البلاد العربية السعودية**، ج 1، ص 269.

كشف ضره وجلب الخير له، وشفاء الأمراض والأقسام، مع التقرب له بالذبح والذر له والطواف على قبره، ونحو ذلك، فهذا العمل شرك واضح⁽¹⁾.

ولقد جاحد الشيخ محمد وعلماء الدعوة بكل قوتهم لصرف الناس عن الزيارة البدعية والشركية إلى الزيارة الشرعية التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور، ومن هنا قرر علماء الدعوة بأنه لا تشد الرجال إلا لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، فإذا قصد مع ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس⁽²⁾، وذلك لحديث ((لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))⁽³⁾.

رابعاً: البدع

يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض أن كل محدثة في الدين ببدعة، ويسمى الشيخ وأتباعه من علماء الدعوة هذه المحدثات بالدين باسم "البدع"⁽⁴⁾ مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وليس صحيحاً ما ذكره بعض الباحثين من أن علماء الدعوة وأتباعها توسعوا في معنى البدعة فجعلوا من البدع عادات لا صلة لها بالعبادات كبعض أمور الملبس والمأكل⁽⁵⁾، وهذا هو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يقول في هذا الصدد: "الكلام في العادات لا في العبادات، والباحث الدينية نوع والعبادات نوع آخر، مما اقتضته العادة من أكل وشرب ومركب ولباس ونحو ذلك ليس الكلام فيه"، ثم يعرّف البدعة بقوله: "والبدعة ما ليس لها أصل في الكتاب والسنة، ولم يرد بها دليل

1- آل الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف، هامش كتاب لمع الشهاب، ص 203، دار الملك عبد العزيز.

2- سليمان بن سحمان، المصدر السابق، ص 41-53.

3- البخاري الجمعة (1132)، مسلم الحج (1397)، السيوطي، الجامع الصغير 2/636.

4- رضا رشيد، الوهابيون والحجاج، ص 56.

5- انظر مثلاً: محمد أبو زهرة، ابن تيمية عمره وحياته، ص 530-531.

شرعى من هديه وهدى أصحابه" ، وهذا هو الشيخ سليمان بن سحمان، أحد علماء الدعوة، يقول: "إن ليس العمامئ والأردية والأزر وغيرها من العادات التي هي من قسم المباحثات التي لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لا من قسم العبادات"⁽¹⁾.

ويحدد الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب زمن ظهور البدعة بأنها ما حدثت بعد القرون الثلاثة الهجرية، ويحصرها بالبدع المتخذة ديناً وقرية، أما ما لا يتخذ ديناً وقرية فليس ببدعة، ومعنى ذلك أن البدع عنده محصورة في العبادات فقط.

خامساً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

إن أهم ما يميز الدعوة السلفية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم وجود فجوة أصلاً بين المجال النظري للدعوة وبين التطبيق العملي للمؤمنين بها، بل لا تعرف حركة إسلامية كانت أمينة على مبادئها وملتزمة بها في مجال التطبيق مثل حركة الدعوة السلفية⁽²⁾، ولهذا كان من المبادئ الأساسية التي تبنتها الدعوة الحزم في تطبيق أوامر الدين الإسلامي على أتباعها واجتتاب نواهيه، وجعلت كل مسلم في المجتمع الإسلامي مسؤولاً عن هذا التطبيق حسب استطاعته، وهذا ما أطلق عليه الدعوة اسم "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ويلخص الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رأى الدعوة في نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله : "ونرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل قادر بحسب قدرته واستطاعته، إما بيده، فإن تعذر فبسانه، فإن تعذر فبقلبه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه

1- العجلانيمنير: تاريخ البلاد العربية السعودية، ج 1، ص 288.

2- محمد خليل هراس، مصدر سابق، ص 69.

وسلم أنه قال: ((من رأى منكم فليغیره ببده فإن لم يستطع فلبسانه، فإن لم يستطع فقلبه، وذلك أضعف الإيمان)).⁽¹⁾

وفي الحقيقة أن نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن شيئاً ابتكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، وإنما هو مبدأ ونظام إسلامي أصيل، فقد كانت الدولة قديماً يوجد فيها منصب يسمى "الحسبة" ويسمى صاحبه "المحتب" وعمله تطبيق قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان مع المحتب أعون يراقبون أمور العباد والأخلاق العامة والتجارة وأرباب الحرف والأسعار والموازين إلى غير ذلك، وهو مماثل لنظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الدعوة السلفية إلى حد كبير، وإن كان النظام ينصب عند الدعوة على الاهتمام بأمور العبادات والأخلاق العامة، فيوجهوا الناس إلى حضور صلاة الجمعة والجماعة، ويعنوه من الإفطار في رمضان وهكذا، كما يحافظون على حماية المجتمع من المفاسد كشرب الخمور وأنواع اللهو والفساد، والجهر بالمعاصي بشكل عام.

سادساً: الاجتهاد والتقليد

لقد كان من أهم المبادئ التي سعت إليها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة إلى إتباع الكتاب والسنة، ومحاربة التقليد الذي خيم على عقول المسلمين في ذلك الوقت، فانصرفوا عن النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية وأثار السلف الصالح إلى تقليد أئمتهم المتأخرين تقليداً أعمى، وصاروا أمامهم كالميّت بين يدي المغسل⁽²⁾.

ومع أن علماء الدعوة يصرحون أن مذهبهم في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة وفي الفروع على مذهب أحمد بن حنبل، فإنهم يصرحون أيضاً أن أصول

1- أخرجه مسلم، صحيح مسلم كتاب الإيمان(49)، باب أن النهي عن المنكر من الإيمان، والترمذى الفتن(2172)، النسائي الإيمان وشرائعه (5008)، أبو داود الصلاة (1140)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1275)، أحمد(3/54).

2- حسين بن غنام، تاريخ نجد، ص 361.

الدين لا اجتهاد فيها⁽¹⁾ أما الفروع فإن الشيخ محمد بن عبدالوهاب صرخ بأنه سيقبل فيها كلمة الحق من أي إمام كان ويترك ما عداه حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفارق الحق، والمذهب الحنفي الذي يتبعه الشيخ وأتباعه يدعوه تلاميذه إلى الاجتهاد، بل هو أسبق المذاهب الإسلامية إلى العودة نحو الاجتهاد، لذلك خرج منه علماء مجتهدون بارعون وعلى رأسهمشيخ الإسلام ابن تيمية⁽²⁾.

لذلك كان من الطبيعي محاربة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للتقليد، ودعوته إلى النظر في القرآن وآثار السلف الصالح الذي لا يمكن أن يكون اجتهاد إلا بالنظر في هذا كله.

حقيقة تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على العالم الإسلامي:

قبل أن ندخل في حديث تأثير دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الحركات الإصلاحية الأخرى في العالم الإسلامي نحب أن نقف قليلاً عند حقيقة تلك الآثار، ومدى هذا التأثير، لقد ذهب بعض الباحثين إلى أن "ظهور الدعوات الإصلاحية الأخرى من مقتضيات هذه الحياة، فكما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية ظهر مصلحون آخرون في بلاد إسلامية متعددة في مصر ولibia والهند... الخ، ولا ضرورة للقول بتأثير هؤلاء بالدعوة السلفية"⁽³⁾.

والواقع أن تأثر هؤلاء المصلحين بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يصبح أمراً مسلماً به، إذا وضعنا أمامنا عدة أمور أهمها:

1. أن دعوة محمد بن عبد الوهاب إن لم تكن قد أثرت تأثيراً مباشراً على الحركات الإصلاحية التي ظهرت بعدها فلا أقل من أن تكون قد مهدت

1- سليمان بن سحيمان، مصدر سابق ص 38-12.

2- أبو زهرة محمد، ابن حنبل حياته وعصره، ص 390.

3- الخطيب عبد الكريم، ص 135.

لها وقوت عزائم القائمين بها، ذلك أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت بحق أجرأ دعوة قامت في ظلام كثيف، فهي من هذا الجانب كانت رائداً جريئاً، وجد فيها المترددون والمتوجسون من المصلحين وأصحاب الدعوة قدوة يقتدون بها وأثراً صالحًا يسرون على هداه في جميع أدوار حركاتهم الإصلاحية.

2. التقارب الزمني بين تلك الدعوات ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دليل على أن هذه الدعوة هي التي تم خضت عن ميلاد هذه الدعوات والحركات الإصلاحية أو عجلت بميلادها.

3. تقارب الأحوال وتشابه الظروف: ذلك أن العالم الإسلامي كان وقت ظهور هذه الدعوات في ظروف متشابهة من حيث الانحطاط في النواحي الدينية والسياسية والاجتماعية، وقد أدى إلى وحدة الشعور بالحاجة إلى الإصلاح ومن ثم كان قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حافزاً شجع غيرها من الدعوات على السير في نفس المنهج من قريب أو بعيد.

4. إن أي تأثر أي دعوة بالأخرى لا يعني اعتمادها لجميع مبادئها الأساسية والفرعية، بل يكفي أن تتأثر ببعض أو أهم هذه المبادئ، ونستطيع القول إن جميع الدعوات الإصلاحية التي تأثرت بالدعوة كانت تدعو إلى أهم أسس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهما: (إخلاص التوحيد لله تعالى، وفتح باب الاجتهاد ومحاربة التقليد الأعمى بإتباع الكتاب والسنة) أم المسائل الفرعية للدعوة فقد تخالفها.

ولقد أجمع أكثر الباحثين على أن الدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد، أثراً واضحاً على الحركات الإصلاحية التي جاءت بعدها، وفي هذا الصدد يقول الدكتور إبراهيم الشرقي في كتابه: "والحق

إن دعوة الشيخ المصلح الكبير محمد بن عبدالوهاب قد أيقظت الشرق العربي والإسلامي خلال القرون الأخيرة الثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشرين⁽¹⁾.

هل حققت الدعوة أهدافها

رأينا في الصفحات السابقة مدى انتشار دعوة الشيخ النجدي في أصقاع مختلفة من العالم الإسلامي، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ماهي النتائج الملمسة لهذا الانتشار؟ وما هو التقويم العام لهذا الجهد والطريق الطويل الذي تخطته تلك الدعوة؟ ومن ثم هل نجحت الدعوة في تحقيق أهدافها التي كانت من آمال الشيخ محمد بن عبد الوهاب منذ باكورة حياة دعوته؟

لقد قامت الدعوة في أول الأمر من لا شيء، فإذا هي بعد فترة - ليست بالطويلة - كل شيء، قامت أولاً، وهي لا تتعذر في تكوينها شخصية الشيخ رحمة الله - وفي زمن قصير تقوم دولة بأكملها على أكتافها، وتستثير بتعاليمها، فكانت أشبه بالقذيفة التي تنفجر في جوف ليل حالك الظلام، والناس فيه سامدون، فإذا صوتها قوي أيقظ النائمين في المجتمع الإسلامي كله - وما أكثرهم - ففتح الناس أعينهم على هذه الدعوة، وكانوا حيالها فريقين:

فريق قبلها ورأى فيها الحق فاتبعها، ودافع عنها بكل قواه وساندها بالحج والبراهين.

وفريق آخر عاداها وهب لدفع خطرها عليه ما وسعه إلى ذلك سبيل.

وقامت حروب طاحنة من لم يشترك فيها بسيفه اشترك برأيه.

1- الشريف إبراهيم، أصوات على الخليج العربي ومسقط وعمان، ص30.

واستمرت هذه الحروب بالسيف والقلم طويلاً حتى التقى المجتمع الإسلامي أخيراً مع هذه الدعوة، عن طريق العلم الذي لا تقف أمامه الأباطيل والأكاذيب والمفتيات من ناحية، وعن طريق التعمق والبحث بأمور الدين ودراستها دراسة عميقة من ناحية أخرى.

وكانت نتيجة ذلك أن كتب الباحثون⁽¹⁾ على اختلافهم وكثرةهم، كتابات ومؤلفات عن هذه الدعوة وصاحبها، كشف بعضهم فيها عن دورها في إحياء المجتمع المسلم وتحريره من أغلاله وضلالته.

إنه لا يستطيع منصف ينظر في حال المجتمع الإسلامي خلال القرنين الماضيين أن يغفل دور هذه الدعوة المباركة في نشر الوعي الإسلامي والعقيدة الصحيحة بين المسلمين، وأنثرها الكبير في تنمية الناحية الفكرية المبنية على الكتاب والسنة وتطورها في العالم الإسلامي.

فمنذ بزوغ شمس هذه الدعوة وهي تحاول بشتى الوسائل عودة المسلمين إلى أصول إسلامهم الصحيح. لأن هذا أساس مهم لحياتهم حياة عزيزة كريمة، ومتى فقدوا هذا فقدوا معهم مكانتهم بين الأمم، وأصبحت الأمة الإسلامية إمامة بين الأمم تأخذ نظام هذا وتدع نظام ذاك.

ويكفي فخراً لهذه الدعوة في هذا المجال أنها أثبتت حقيقة الإسلام الناصعة كما أنزلها الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مبرأة من شوائب الشرك والبدع، والتي كادت أن تشوّه معالم الإسلام وتفسد جماله وتذهب بروعته.

لا يخفى أثر هذه الحركة والدعوة الإصلاحية على اليقظة الفكرية في العالم الإسلامي وذلك بالنشاط العلمي الذي برزت آثاره عن طريق ما يقع بين أنصار الدعوة وخصومها من مجاجات ومناقشات، ومحاولة دعم كل فريق لأقواله بالدليل والبرهان،

1- انظر مجموعة من أقوال وآراء الباحثين -Muslims and others- في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب *(تاريخ البلاد العربية السعودية)* تأليف منير العجلاني ج 1 ص 351-371.

ولقد أحدث هذا نهضة علمية وثقافية عارمة بعد الجمود الفكري والتأخر الذي مني بهما العالم الإسلامي فترة طويلة من الزمن.

ولو قدر للدعوة السلفية ألا تتعرض لما تعرضت له من ضغوط حربية من جانب أعدائها، لتمكنت من توحيد كلمة العرب والمسلمين في وقت كانوا أحوج فيه إلى وحدة الكلمة واتحاد الهدف، يقول الدكتور طه حسين في هذا الصدد: "ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب⁽¹⁾، وحاربوا في داره بقوى لا عهد لأهل البادية بها لكان من المرجو جداً أن يوحد هذا المذهب كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر للهجرة، كما وحد ظهور الإسلام كلمتهم في القرن الأول"⁽²⁾.

1- وصف طه حسين للدعوة النجدية بأنها (مذهب) خطأ، والواقع أن الدعوة إحياء للإسلام كما كان عليه المسلمون الأوئل عن طريق التمسك بالقرآن والسنة وأثار السلف الصالح، وخصوص الدعوة هم الذين وصفوها (بالمذهب الوهابي).

2- طه حسين : الحياة الأدبية في جزيرة العرب، ص 13-14.

الفصل الثاني: أساليب ووسائل تجديد الخطاب الإسلامي

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ضرورة تجديد الخطاب

المبحث الثاني: مفهوم منهجية التجديد

المبحث الثالث: العلاقة بين الخطاب الإسلامي ووسائل الاتصال المعاصرة

المبحث الأول: ضرورة تجديد الخطاب

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: ضرورة التجديد.

المطلب الثاني: حديث التجديد "شرح معنى التجديد".

المطلب الأول: ضرورة التجديد

تعد قضية تجديد الخطاب الديني وتطويره مطلبا ملحا تطالب به نخبة من كبار الدعاة وعلماء المسلمين والمسؤولين عن الدعوة في المجتمعات العربية والإسلامية هذه الأيام، ومنهم على سبيل المثال الداعية الإسلامي د. يوسف القرضاوي⁽¹⁾ والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري الأسبق⁽²⁾ والكاتب الإسلامي فهمي هويدى⁽³⁾ وغيرهم من الدعاة في شتى بقاع العالم⁽⁴⁾، ولاشك أن الجمود والتقليد من العوامل الأساسية التي تحول دون استفادتنا من التطورات التي يشهدها العالم، حيث إن الجمود والتقليد هو الذي يمنعنا من فهم متغيرات العصر ومميزات الواقع وخصائص الحياة الحضارية، مما يؤدي إلى ضياع شخصية الأمة.

ولاريب أن هناك خليطاً رفيعاً يفصل بين الأصالة، باعتبارها مجموعة من القيم الثابتة التي ينبغي أن تبقى، وبين الأفكار والأسكار التي تنتهي إلى دائرة التقليد التي تبلى، وعلى الإنسان ألا يبقى أسير حدودها أو متشبثاً بأسكارها، وبطبيعة الحال فإن بيان

1- حمدي الحسـيني: القرضاـوى يـدعـو لـتـعـديلـ الخطـابـ الـديـنـى: متـاحـ عـلـىـ الـانـتـرـنـتـ <http://www.islamonline.net/arabic/news/02-2003/09/article20.shtml>.

2- صبحـيـ مجـاهـدـ مـصـرـ: دـعـوـةـ لـتـجـيـدـ الـخـطـابـ الـدـيـنـىـ، متـاحـ عـلـىـ الـانـتـرـنـتـ <http://www.islamonline.net/arabic/news/2004-04-24/article12.shtml>)

3- فـهمـيـ هوـيدـىـ، نقـطةـ نـظـامـ، متـاحـ عـلـىـ الـانـتـرـنـتـ، صـحـيفـةـ الـأـهـرـامـ.

4- دـ.ـ مـحـمـدـ حـسـنـ الـقـضـاءـ، مـقـالـ بـعـنـوانـ تـجـيـدـ الـفـكـرـ الـإـسـلـامـيـ مـهـمـةـ عـاجـلـةـ، رـاجـعـ العـدـدـ 63ـ مـحـرمـ 1425ـهـ، تـشـرـينـ الثـانـيـ (نـوـفـمـبـرـ) 2004ـمـ، مـجـلـةـ الـعـرـبـ وـالـعـالـمـ، الـأـرـدـنـ. وـنبـيلـ عـبـدـ الـمـلـكـ، مـقـالـ بـعـنـوانـ تـطـوـيرـ الـخـطـابـ الـدـيـنـىـ، أـمـ تـجـيـدـ الـفـكـرـ الـدـيـنـىـ أـمـ مـاـذـاـ وـكـيـفـ؟ـ (2/2)ـ رـاجـعـ جـرـيـدـةـ الشـرـقـ الـأـوـسـطـ 5ـ يـانـيـرـ 2005ـ العـدـدـ 23019ـ دـ.ـ مـحـمـدـ بـنـ شـاـكـرـ الشـرـيفـ، تـجـيـدـ الـخـطـابـ الـدـيـنـىـ بـيـنـ التـأـصـيلـ وـالـتـحـرـيفـ (طـ الـأـوـلـىـ، الـرـيـاضـ، دـارـ الـبـيـانـ، 2004ـمـ).

سبـلـ تـجـيـدـ الـخـطـابـ الـدـيـنـىـ، مؤـتـمـرـ انـعـدـ بـدـعـوـةـ مـنـ مـرـكـزـ الـقـاـهـرـةـ لـدـرـاسـاتـ حـقـوقـ الـإـنـسـانـ بـيـارـيسـ يـومـيـ 12ـ 13ـ أغـسـطـسـ 2003ـ متـاحـ عـلـىـ الـانـتـرـنـتـ http://www.cihrs.org/FOCUS/paris-declaration_A.htm)

الحدود الفاصلة بين الأصالة والتقليد من مهمة أولئك العلماء والمفكرين الذين أدركوا متغيرات العصر بشكل دقيق، كما هم مدركون لحقائق الأصالة.⁽¹⁾

لذا فإن الحديث عن تجديد الخطاب بمنظوماته الثقافية والفكرية في الفضاء المعرفي العربي والإسلامي لا يعني العمل على استحداث قيم جديدة لا أصول لها، أو لا تتtagم والأصول الفكرية والعقائدية لذلك الفضاء، لأن التجديد الذي نعنيه ليس مفصولاً عن المشروع الإسلامي الحضاري.

فالمسلمون ليسوا بحاجة لاستعادة فاعليتهم إلى تكوين الدين من جديد، لكنهم في حاجة إلى الوعي المعرفي والمنهجي الذي يمكنهم من توليد الإرادة والقدرة والعزمية الفاعلية من الدين، وإلى قدرة على تقويم مسيرة حياتهم العملية والسلوكية بأفكار قائمة على الدين.

فالانطلاقa الحقيقة والاستجابة لداعي الإصلاح والتجميد لابد أن تبدأ بتحقيق إنسانية الإنسان وبناء الأمان الداخلي في ضمير الفرد المسلم لتأتّف فيها مداركه الإنسانية كلها، ويتجاوز الإنسان بذلك ويلات الحيرة والاضطراب وتنازع الأفكار والمعتقدات، ويسود السلام بين المعقولات والعقائد المنقولات ويتحقق الانسجام الوعي بين الروحانيات والماديات.⁽²⁾

1- محفوظ محمد، الفكر الإسلامي المعاصر ورهانات المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط1، 1999، ص81.

2- طه جابرالعلواني: لماذا إسلامية المعرفة، مجلة إسلامية المعرفة، ص19.

المطلب الثاني: حديث التجديد وشرح معنى التجديد المراد:

إذا بحثنا عن أصول مفهوم تجديد (الخطاب الإسلامي) في السنة النبوية نجد أنها احتوت على العديد من النصوص التي تشير إلى هذا المفهوم بشكل أو بآخر، غير أن هناك نصاً واحداً يشير إلى التجديد بشكل مباشر، هو الحديث النبوي الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها).⁽¹⁾

وهناك أحاديث نبوية أخرى تشير إلى طبيعة التجديد، منها قول المصطفى الله عليه وسلم: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالبيين وانتحال المبطلين وتأويلي الجاهلين).⁽²⁾

ولا شك أن التجديد لا يعني تغيير جوهر الدين أو أصوله، وإنما يعني إعادةه إلى النقاء الذي كان عليه يوم نشأته حيث الأصالة الفكرية لأركانه وثوابته، أي تجديد الإيمان به والالتزام بتعاليمه الصحيحة بعيداً عما قد يعتريها من شوائب.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني تجديد الخطاب الإسلامي (الدين) أيضاً القدرة على استيعاب مستجدات العصر وما يحمله من قضايا لم تكن معروفة من قبل، وتحتاج إلى بيان موقف الشريعة منها، ويتم ذلك من خلال الاجتهاد، وسواءً كان فردياً أو جماعياً. وإذا كان التجديد لا يعني تقليداً بلا بينة، فإنه لا يعني تبديداً للشرع تحت أي مسمى كان، كما أنه يجب ألا ينصرف معنى التجديد في هذا السياق إلى معاني التجديد في الدين والشرع ذاته، بل هو في حقيقته تجديد وإحياء وإصلاح لعلاقة المسلمين بالدين والتفاعل مع أصوله والاهتداء بهدية.

1- أخرجه أبو داود، سُنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، دار احياء التراث العربي للنشر، حديث رقم 4288، ج 11، ص 385.

2- الحديث رواه الإمام ابن القيم، مفتاح دار السعادة، بيروت دار الكتب العلمية، ج 1/ ص 163-164.

فالتجديد لا يعني المساس بثوابت العقيدة والعبادات ونصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، إنما يعني إعمال العقل في المشكلات المعاصرة لاستبطاط الأحكام الشرعية المناسبة والحلول الملائمة لوضع الأمة على طريق النهوض الحضاري.

ونحن نتناول التجديد ينبغي ألا نغفل الظروف والمتغيرات الدولية التي تحيط بعالمنا الإسلامي، مما قد يتطلب إعادة النظر في الكثير من الأمور التي رانت على قلب الأمة فعطلت مسيرتها وجعلتها تختلف عن الركب الحضاري للعالم المعاصر، وإن كان الحديث عن التجديد لا ينطلق من أحداث عارضة أو ظروف وقتية إنما ينطلق من أسس إسلامية واضحة، جسدها الحديث النبوي المشار إليه، والمحددات التي وردت في القرآن الكريم.

نبه إلى أن ما نعنيه بالتجديد يتعلق بالخطاب والفكر الإسلامي، وهذا يحسن بنا التمييز بين النص الإسلامي من ناحية، والفكر والخطاب الإسلامي من ناحية أخرى، فالنص وهو القرآن والسنة النبوية يتسم بالثبات، غير أن ثبات النص لا يعني أن قراءته ثابتة، وإنما هي متعددة، فعطاء القرآن وفهمه واستيعابه يتجدد في كل عصر.

تذهب معظم شروح الحديث المتقدمة إلى أن معنى ((يجدد لها دينها))

((يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة وينزلهم))⁽¹⁾

وأيضاً ((إحياء ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما))⁽²⁾

فهذه التعريف وغيرها سما في معناها - وإن ركز بعضها على جانب العلم وبعضها على جانب العمل في التجديد، فإن دور التجديد فيها (بياني) و(إحيائي) يستند إلى أصل ينفي عنه ما طرأ عليه من بدع وزوائد وشبهات، لإظهار ما خفي من

1- محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، دار الفكر، ج2 ص281-282.

2 المناوي، فيض القدير، ج2، ص281، هامش رقم 2 (عن العقми).

أحكامه وتعاليمه.فليس التجديد فيها انفصلاً وتحرراً عن الأصول والمصادر،ولا هو إحداثاً لشيء غير مسبوق وعلى غير مثال.وهذا واضح ومستوى أول من مستويات التجديد،والحديث نفسه نصٌ في أن المجدد إنما يجدد للأمة دينها،والدين موجود فيها ولديها أصلاً. إلا أن مفهوم التجديد سيحمل معانٍ ودلالات أخرى توسع مجال ومناهج عمله،وتجعل منه حركة شاملة مستوعبة خاصة أمام تحديات الانحطاط والتخلف المعاصرين. هذا دون إغفال التوجهات الفكرية الانتهازية التي ركبت المصطلح ووظفته توظيفاً عكسيًّا يتقاطع مع تلك الأصول ولا يشكل استمراراً لها،يقتل ويطمس معالم الدين بدل إحيائها أو بيانها،وإن نطق وتكلم باسمها وتحرك في مجالها.

أما إذا انتقلنا إلى الحديث عن التجديد في الفكر المعاصر،نجده في جزء كبير منه لم يخرج عن خط الفكر القديم،ولعل الدور الذي لعبه الفكر المعاصر إنما يتجلّى في تأكيد وإبراز قوة الاختيارات الجماعية والشاملة للتجديد،ليكون أكثر قدرة على استيعاب ومواكبة الواقع المتغير ومشكلاته المعقدة والمركبة التي لم تعد تجدي فيها الحلول ولا الجهود الفردية،ف((الفرد مهما تكن مواهبه فهو محدود الطاقة والقدرة ما لم يكن معه أعون يشدون أزره ويقوّون أمره))⁽¹⁾و((تجديد الدين أمر ينبغي أن تقوم به حركة وجماعة واسعة لا سيما في عصرنا حيث الحياة قد تشعبت،وأصبح تجديد الفكر أوسع وأكثر تركيباً وتعقيداً من أن يقوم به رجل واحد مهما كان دوره في دفع التجديد))⁽²⁾وأيضاً ((لا يكفي لتجديد الدين في زمن من الأزمان إحياء العلوم الدينية وبعث الولوع باتباع الشريعة فحسب ،بل يلزم لذلك إنشاء حركة شاملة تشمل بتأثيرها جميع العلوم والفنون والأفكار والصناعات ونواحي الحياة الإنسانية جماء))⁽³⁾.

1- القرضاوي، من أجل صحة راشدة،ص 53 .

2- الترابي، تجديد الفكر الإسلامي،ص 37 .

3- أبو الأعلى المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، وواقع المسلمين وسيبيل النهوض بهم، دار الفكر، ط 3، 1387-1968،ص 138 .

إننا إذن بحاجة إلى ((تجديد يعيد النظر في العلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال منظور إسلامي صحيح مستمد من فلسفة الإسلام الكلية ونظرته إلى الدين والحياة والإنسان والمجتمع والتاريخ، مستفيد من كل المدارس القائمة ومن نتائج بحوثها وتحليلاتها دون أن يكون أسيراً لفلسفة واحدة منها، أو لفلسفتها جمِيعاً))⁽¹⁾.

وهذا كله يقتضي توسيع التعريف القديم للتجديد، ف((إذا نحن قصرناه على ((كسر البدعة)) كما يقول بعض الفقهاء ضيقنا نطاقه إلى درجة يصبح معها مقصوراً على محاربة الانحراف في العبادات، إما بالزيادة وإما بالترك، وهذا إن كان يكفي في العصور السابقة، فهو اليوم لا يكفي ولا يفي بالغرض من ((التجديد)) كما هو مطلوب))⁽²⁾ وهذا الفهم ((هو الموفق لما جاءت به الأحاديث الأخرى التي ناطت نصرة الدين في الزمن الأخير بطاقة تقوم على الحق لا بفرد واحد، كما في الحديث الصحيح المعروف ((لا تزال طائفة من أمتي قائمين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك))⁽³⁾ بل وهو الموفق لما في كتاب الله تعالى حيث يقول: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (الأعراف 181) و﴿وَلَنَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 104)

وعلى العموم فالناس في شأن التجديد أقسام ثلاثة:

أولاً: أدعياه أو ((الغلاة في التجديد الذين يريدون أن ينسفوا كل قديم، وإن كان هو أساس هوية المجتمع، ومبرر وجوده، وسر بقائه... وتجديد هؤلاء هو التغريب بعينه، فقديم الغرب عندهم جديد...)).

1- القرضاوي، من أجل صحوة راشدة، ص 31.

2- الجابري، الدين والدولة، ص 132.

3- السيوطي، الرد على من أخذ إلى الأرض، ص 11 (مقدمة المحقق).

ثانياً: أعداؤه ((الذين يريدون أن يبقى كل قديم على قدمه حكمتهم المأثورة ما ترك الأول للآخر شيئاً... وليس فالإمكان أبدع مما كان، وهم بجمودهم يقفون في وجه أي تجديد في العلم والفكر والأدب والدين والحياة... وفي مجال الدين هم فتنان ينتهي موقفهما إلى ((تجميد الإسلام))... فئة مقلدي المذاهب المتعصبين لها الذين يرفضون أي خروج عليها، ولا يعترفون بحق الاجتهد لفرد ولا جماعة في هذا العصر إلا في إطار ما قررته مذاهبهم وحدها، بل في حدود ما حرره المتأخرون من علماء المذاهب وأفتقوا به...، وفئة أخرى هي ((الظاهرية الجدد)) أي الحرفيين الذين يقفون جامدين عند ظواهر النصوص ولا يعنون النظر إلى مقاصداتها، ولا يفهمون الجزئيات في ضوء الكليات)).

ثالثاً: ((وبين هذين الصنفين يبرز صنف وسط، يرفض جمود الأولين وجمود الآخرين، يلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت، ويقبل التجديد ويدعو إليه وينادي به على أن يكون تجديداً في ظل الأصالة الإسلامية، يفرق بين ما يجوز اقتباسه وما لا يجوز، شعارهم الجمع بين القديم النافع والجديد الصالح، الانفتاح على العالم دون الذوبان فيه، الثبات على الأهداف والمرونة في الوسائل... التشديد في الأصول والتيسير في الفروع)).⁽¹⁾

المبحث الثاني: مفهوم منهجية التجديد

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تأسيس منهجية إسلامية لتجديد الخطاب.

المطلب الثاني: محاور منهج التجديد.

المطلب الأول: تأسيس منهجية إسلامية لتجديد الخطاب

ونحن في معرض الحديث عن تجديد الخطاب الإسلامي تبرز الحاجة واضحة وملحة وضرورية إلى محاولة إصلاحية معرفية منهجية تستند إلى خطاب ديني متجدد من خلاله نستطيع رصد سائر أسباب الأزمة ومنابعها، إضافة إلى آثارها وانعكاساتها، وتحاول أن تقدم للأمة منهاجاً سليماً لإعادة البناء قائماً على ذات الدعائم الأولى التي قام عليها بناء الحضارة الإسلامية في دورتها الأولى.

و قبل التطرق إلى منهجية تجديد الخطاب، لابد أن نعرف أن من الحقائق الاجتماعية الواضحة أن هزائم الأمم لا تأتي بغتة، وأن قيام الدول وسقوطها وتقدم المجتمعات وتأخرها في الحضارة يرتبط أشد الارتباط بسنن اجتماعية مطردة كثيرة التعقيد، وقواعد عمرانية متشابكة الجذور.^(١)

الأمر المستقر في الحضارات أنه لا توجد قط حضارة تأخر ظهور عوامل الهدم فيها عن عوامل الولادة والتكوين والقوة، ويستوي في ذلك المجتمع الإنساني مع أي فرد من أفراده، فالفرد عندما يولد، تظهر معه عوامل الهدم من تحطيم الخلايا وسوء التغذية والتأثير بالعوامل الداخلية والخارجية، وتصاحبه حياته القصيرة أو الطويلة، لا تتفك عنه قط، حتى تغزوه وتسلمه إلى الموت، تلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلولا تحويلا.

ف عوامل التأكؤ والهدم الحضاري، ظهرت مع ظهور البناء الأول في جسم الحضارة الإسلامية جنباً إلى جنب. فمع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الأولين والأنصار المجاهدين، ظهر المنافقون، وتحرك اليهود الحاقدون وتململ أصحاب المصالح المستغلون، وبدأو جميعاً يتآمرون ضد العصبة المؤمنة، وبدأ

1- ابن خلدون، المقدمة ص 461 - 496

الصراع قوياً يسري في المجتمع، والقرآن يضع أمامنا لوحات متكاملة لذك الصراع، جذوره ومساريه ومظاهره وتنوعه.⁽¹⁾

ولكن مع ذلك الصراع القوي، فإن الأمة المسلمة بدأت تتقدم وتعلّي راية التوحيد وتنشئ الحضارة وتنتشر الخير فيما حولها، فدخلت أقوام في دين الله أفواجاً، واتسعت رقعة الحضارة الإسلامية وترسخت عوامل القوة والنماء والرخاء، إلا أن طبيعة السنن الإلهية في حركة العمران البشري، أبقيت على عوامل الإعاقة، فبدأت تنمو هي الأخرى وتوسيع إلى أقصى مداها في رقعة الحضارة الإسلامية.⁽²⁾

وهكذا تمت المواجهة بين عوامل القوة والنكس، واشتد الصراع، حتى تمت الغلبة للهدم، وانهارت الحضارة الإسلامية، فقدت خطوط اتصالها مع مذهبيتها الإسلامية الشاملة، وتلاشت وحدها وتمزقت أوصالها، وعشش فيها الخراب، وغدت قصعتها تتكالب عليها الأمم، تثال منها وتخطط للقضاء النهائي عليها وعلى شخصيتها الحضارية المستقلة.⁽³⁾

وذلك السنن الإلهية ميزتها الكبرى استواء الناس فيها جميعاً، مسلمين وغير مسلمين، من تمسك بها أفلح في إقامة الحضارة وبناء الحياة.⁽⁴⁾

إن تمسك أمم الغرب بمجموعة القوانين الإلهية والسنن الاجتماعية والكونية المودعة في هذا الوجود لإقامة الحضارة وتقدم الأمم وبناء المجتمعات كان أوثق من تمسكنا بها، بل نحن جهلناها وغفلنا عنها وتركتناها، أو لم ننتبه إلى أهميتها وفاعليتها.

1- لمزيد من الاطلاع اقرأ في ذلك سورة التوبية وسورة الأحزاب وتفسيرهما في كتب التفسير.

2- د. محسن عبد الحميد، الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده، ص 64.

3- المصدر السابق ص 65-66.

4- ابن خلدون، المقدمة ص 496، وينظر د. محسن عبدالحميد، منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام ص 123.

أما نحن فلغلتنا عن سنن الله المادية تأخرنا أمام قوة المادة والتنظيم في الحضارة الغربية، ولغلتنا كذلك عن عقائدنا وحقائق ديننا وقينا ومتنا وقنا فيما وقع فيه الغرب من الفراغ الروحي والحيرة النفسية القاتلة والأمراض الاجتماعية الخطيرة، وإن لم تكن بدرجتهم، لبقايا الرواسب الروحية هنا وهناك، فالغرب في طريقه إلى بناء الحضارة والتقدم رح درياً واحداً في الأقل، وهو الدرس المادي، وخسر درب القيم والمعاني والروح

لبعده عن هداية السماء.⁽¹⁾

أما نحن فقد خسنا الدربين المادي والروحي، وضيغنا المشيدين، فأصبحنا كريشة في مهب الريح، تتقاذفنا أمواج الحياة والحضارة الإسلامية المضطربة الهائجة.

بعد كل ما نقدم كيف يمكن أن نؤسس منهجية لتجديد الخطاب الديني والفكر الإسلامية بمفهومها الشامل الجامع المانع، قد يظن أحد أن العلاقة بين الخطاب الديني وجوانب الحياة المختلفة من حوله، إنما هي إفراز من إفرازات الحياة المعاصرة وحدها، إلا أن هذا الظن لا بد أن يتبدد بسرعة، إذا ما عرفنا أن الخطاب الديني كان موجوداً في الديانات السماوية، وجاء على ألسنة رجال هم نماذج بشرية فاضلة مختارة، بعثهم الله برسالته إلى الشعوب والأقوام من أجل إنقاذهن من صور الفساد في العقيدة، وما ينتج عنها من فساد في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ولكون فساد العقيدة كان عنصراً مشتركاً لدى الأقوام.

وقد تطور الخطاب الديني في صور مختلفة ليستجيب إلى متطلبات إعداد الأجيال الجديدة للحياة المادية والاجتماعية والروحية، في الإسلام الدين الخاتم الذي أنزله الله إلى الناس كافة فمن المنطق أن يتتنوع هذا الخطاب تنوعاً واضحاً فنجد هذا الخطاب إلى (الناس) مثلاً، يختلف عنه إذا أتجه إلى (الذين آمنوا) أو إلى (أهل

1- د. محسن عبد الحميد، منهج التغيير الاجتماعي ص124، وينظر محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق ص30 وما بعدها.

الكتاب) ثم نجد أن القرآن الكريم يخاطب تقسيمات أخرى للناس (مؤمنين وكافرين) ومثمنا نجد لكل فريق في هذا الخطاب نهجاً محدداً فإننا نرى خطاب القرآن الكريم يسير على نفس النهج، عندما يقسم الناس إلى ذكر وأنثى، أو إلى شباب وشيوخ، أو علماء وجهاء، إنها سنة الحياة، أن يكون فيها تنوع، وأن يكون فيها تغير، وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم بشكل واضح، ومن أجل ذلك نزل القرآن منجماً حسب الظروف والحوادث، لأنه كتاب بناء و التربية، جاء بمنهاج كامل للحياة والتربية لصياغة نفوس، وبناء أمة، وإقامة مجتمع (إنه) يسوق مع كل هزيمة خبرة، ومع كل نصر درساً، ولكل موقف تحليلاً، كما كان بنائه مظهراً رائعاً للخلود، مما جعله صالحاً للسير مع كل نفس، موجهاً لكل جيل، بانياً لكل أمة، لتماثل النفوس وتشابه الأحداث.⁽¹⁾

وما ينبغي التأكيد عليه أن ربانية وإلهية النص القرآنية تتفى واقعية محتواه ومضمونه، ولا تتفى انتماه إلى الوجود الثقافي والاجتماعي الإسلامي: (خطاب واقعي)، فالإسلام يحارب كل محاولة لعزل النص عن الواقع، أو عزل الواقع عن النص.

فالقرآن وحده يملك التصور المنهجي والمعرفي البديل على مستوى كوني، ومنهجيته المعرفية الكونية كامنة فيه، لا يسمح سقفاً المعرفي والحضاري لنا باكتشافها، وما نكشفه منها سرعان ما يصادره تراث هائل متراكم عبر القرون من التفسير وعلوم القرآن التراثية ليعيد إنتاجه، تراثاً يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، فاعلاً أو متالقاً بحيث يوجد دافعية حضارية.

إن إرساء منهجية معرفية لتجديد الخطاب الديني تحاول أن تقوم بمهمة مزدوجة في غاية التقليل والتعقيد، فهي تعمل على القضاء على حالة هجر المسلمين للقرآن الكريم، وإيجاد الوعي لدى الأمة الإسلامية بخصائصه المنهجية والمعرفية لتعلم كيف

تقرأ على مستوى عصرها، وكيف تجمع بين قراءته وقراءة الكون لتحافظ على نفسها وكيانها من عمليات التذويب التي تمارسها المركبة الغربية، وهي تحاول أن تعيده تفصيل وبناء العالم من جديد على مستوى رؤيتها وقبضتها.⁽¹⁾

لذلك يجب أن نعمل على صياغة خطاب إسلامي عالمي ونحاول أن نساعد العالم المأزوم على اكتشاف علاجه ودواءه بالقرآن الكريم ومنهجيته المعرفية، وأن نعمل على فك الارتباط بين الإنجاز العلمي الحضاري البشري وخلفياته الفلسفية الوضعية، لتمكن البشرية من إعادة الاتصال بين العلوم والمعرفة والقيم، وتوظيف العلوم والمعارف التي بلغتها البشرية في منهجية إسلامية تؤدي إلى أسلمة الحالات الفلسفية للنظريات العلمية، نافية عنها البعد الوضعي، معيبة صياغتها في إطار بعدها الكوني الذي يشتمل على الغائية الإلهية في الكون والحياة والحركة، وعلى هذا فإن المنهج المناسب في تجديد الفكر الإسلامي، هو المنهج المنضبط بقواعد وأصول المنهج الإسلامي، والذي لا يتجاوز القواعد والأصول بأي حال من الأحوال، وهذا هو الفارق بين المنهج الإسلامي في تجديد الفكر، وبين غيره من المناهج الأخرى التي لا ترى تمسكاً بهذه الضوابط، ولهذا فإننا نعترض على مثل هذه المحاولات في تجديد الفكر الإسلامي ونرى فيها خللاً كبيراً وتجاوزاً خطيراً.

إن "التجديد الفكري في الإسلام - للفكر عموماً ليس نسخاً أو تأسيساً لفكرة جديدة، أو مجرد إحياء لفكرة قديمة، بل هو عملية تفاعل حيوي داخل فكر قائم لإعادة اكتشافه وتطويره وفقاً للفهم الزمني الذي يعي حاجات العصر، أي أنه لا ينطلق من فراغ، بل له قواعده ومنهجيته ومرجعيته وثوابته. وفي النتيجة يكون التجديد خطاباً نهضوياً

1- ، حسن الغرياوي: الخطاب الديني الواقع والتجديد، بحث مقدم لندوة علمية في دولة قطر 2007.

يستهدف البنية الفكرية لتلبي جميع حاجات الإنسان المعاصر، أي أنه معلول الحاجات العملية، وليس حركة نظرية مجردة ومنفصلة عن الواقع⁽¹⁾.

المطلب الثاني: محاور منهج التجديد

ويقوم منهج التجديد على ثلاثة محاور: عقل ونص وأدوات، العقل أول شروطه، ليكون في ذلك التجديد مساهماً: "الحرية" والمقصود بها انطلاقه ذاتية غير متأثرة بمنفعة شخصية، أو هو متبوع، أو فكرة سابقة مسيطرة.

وأما النص فشروطه المناسبة والمواءمة للإنسان كله، داخله وخارجه، ظاهره وباطنه، وكلنا يدرك أن الإنسان من حيثية تقريبية، كالآلية التي تحتاج إلى دليل يبين تركيبها وطريقة عملها وتشغيلها، وهذا الدليل من فعل صانع الآلة، وكذلك الإنسان.

وصانعنا الله عز وعلا، دليله إلينا كتابه القرآن الكريم، وأما الأدوات فيجب استئثار كل ما كان وما صار لتكون في خدمة النص، تستخدمها الحركة العقلية، والاقتصار على أدوات ماضية يفقد التجديد بعض مصادقيته، كما أن اعتماد الأدوات المستجدة فقط يجعل التجديد قطبيعة مع النص، لأننا لم نعتبره من خلال فعل السابقين⁽²⁾.

وحيث نمثل لهذا نقول: لقد ذكرنا أدوات، منها المنطق واللغة والبلاغة، واليوم برأينا عالم الاستبطاط بأدوات جديدة (منها: الإنسانيات، والتحريات الأثرية،

1- شبارسعيد شبار، الاجتهد والتجدد في الفكر الإسلامي المعاصر، ط1-2007، ص181-182.

2- محمود عكام-في- وحيد تاجا، الخطاب الإسلامي المعاصر ، محاولات فكرية، حلب، فصلت للدراسات والترجمة والنشر، 2000م، ص35-48.

والنطويات، والاجتماعيات، والنفسيات، و....)⁽¹⁾ فلم لا تتقن وسائل نتقاء مع بها النص الإلهي لخدمة التشريع.

وريما كان بعض هذه الأدوات على حساب أدوات سابقة، وهذا استمرار وليس اعتداء، ولم يكن، في يوم من الأيام، التكرار مطلوباً.

ومن ثم فإن هذا التجديد لا يعني معاداة التأصيل، فال الفكر الإسلامي يدور في فلك القرآن نصاً أساساً، والسنّة الشريفة تبياناً وتفسيراً لهذا النص. فالأسالة قائمة في نص لا يتغير من حيث كلماته وأياته، بل هو ثابت ثبوت الوجود المطلق الذي يمد الموجودات المقيدة.

وعلى هذا فإن المنهج المناسب في تجديد الفكر الإسلامي، هو المنهج المنضبط بقواعد وأصول المنهج الإسلامي، والذي لا يتجاوز هذه القواعد والأصول بأي حال من الأحوال، وهذا هو الفارق بين المنهج الإسلامي في تجديد الفكر، وبين غيره من المناهج الأخرى التي لا ترى تمسكاً بهذه الضوابط، ولهذا يُعرض على مثل هذه المحاولات في تجديد الفكر الإسلامي، ونرى فيها خللاً كبيراً وتجاوزاً خطيراً، إذ من الضروري الالتزام بضوابط التجديد في الفكر الإسلامي.

1- مسميات لنوعية جديدة من العلوم التي تدرس كمواد.

المبحث الثالث: العلاقة بين الخطاب الإسلامي ووسائل الاتصال المعاصرة

ويشتم على مطلبين:

المطلب الأول: وسائل الاتصال الإسلامي والإعلامي غير المباشرة

المطلب الثاني: الوسائل التقنية وتوصيل الخطاب

المطلب الأول: وسائل الخطاب الديني غير المباشرة

هناك وسائل غير مباشرة يتم عبرها تقديم الخطاب الديني للجمهور، والتي تسمى (بالإعلام الإسلامي الجماهيري تجاوزاً) مع الإقرار بوجود تباين في تعريفات الإعلام الإسلامي ووسائله بشكل عام^(١)، فمن الصعب القول إن ما نشهده على الساحة اليوم من صحف إسلامية أو إذاعة للقرآن الكريم أو برامج إسلامية في المذيع والتلفاز أو ما شابه ذلك، يمثل الإعلام الإسلامي حتى نقول إن مجتمعاً يطبق الإعلام الإسلامي، فإن ذلك يستوجب أن يكون هذا المجتمع مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مختلف ميادين الحياة، ولكن لأن غالبية المجتمعات الإسلامية المعاصرة تأخذ من الإسلام جانباً وتترك جوانب أخرى، فإنه لا يمكن في هذه الحالة القول بأن هذه المجتمعات تطبق الإعلام الإسلامي.

وهذه الخاصية لا تتحصر في الإعلام فقط، وإنما نجدها أيضاً في المجالات الأخرى ومنها على سبيل المثال، المجال الاقتصادي، فمجرد وجود مصارف إسلامية في بعض الدول الإسلامية، لا يعني أن هذه الدول تطبق الاقتصاد الإسلامي، وكذلك الحال في مجال الإعلام، ومن ثم فإنه في ظل الواقع المعاصر لمجتمعاتنا الإسلامية، أصبح الإعلام الإسلامي صورة من صور الإعلام المتخصص، وهو هنا "الإعلام الديني"^(٢).

وسائل الإعلام الديني المتخصص:

1- أحمد عبد العزيز الحمدان، كتاب الوسائل الدعوية، ص 65.

2- محمد، محمد سيد، المسئولية الإسلامية في الإعلام، ط 1، القاهرة مكتبة الخانجي، 1983، ص 56.

1. الصحف الأسبوعية الإسلامية المتخصصة.
 2. البرامج الدينية في المذيع.
 3. البرامج الدينية في التلفاز.
 4. إذاعات القرآن الكريم.
 5. المواد الإعلامية التي تعكس صوراً من الثقافة الإسلامية مثل المسلسلات وبعض البرامج الثقافية.
 6. المواد الإعلامية لشهر رمضان وللأعياد والمواسم.
- وكثيراً يطلقون عليها - تجاوزاً - وسائل الإعلام الإسلامي، وتنمي هذه الوسائل بأنها توفر فرصة تقديم الخطاب الديني لجماهير أكبر من تلك التي تتحققها الوسائل التقليدية كالخطب والدروس الدينية في المساجد، ولكن هذه الوسائل غير المباشرة تعاني جملة من المشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى منها في عرض خطاب ديني فعال ومؤثر ومن أبرز هذه المشكلات:

- أ - تكالب ظروف التضييق والقوانين المجنحة والمصادرة، والتعطيل التي تحيط بالعديد من الصحف الإسلامية.
- ب - الرقابة الصارمة على وسائل الإعلام الديني المتخصص مثل الصحف والإذاعات وحصرها في صفحة في الصحف أو المجلة أو ركن في الإذاعة أو التلفزيون.
- ج - حصر المضامين الإعلامية في موضوعات العبادات بحيث لا تتعدي تناول العلاقة بين الفرد وربه، من خلال رؤية علمانية تبعد الدين عن شؤون الحياة⁽¹⁾.

1- الغلايوني، محمد موفق، وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة، ط1، جدة دار المنارة، 1985م، ص255-258.

د - الآليات التي تحكم عمل الكثير من وسائل الإعلام الجماهيري تحد من تدفق المعلومات وتداولها ونشرها والحوار حولها، مما يحرم الجمهور من حقه في الحصول على المعلومات⁽¹⁾.

هـ - التكلفة الباهظة التي يتطلبها العمل الإعلامي، فضلاً عن ارتفاع وتعقد اقتصadiات الإعلام في عالم اليوم، إضافة إلى ذلك ندرة الكفاءات "الكوارد" الإعلامية الإسلامية، وقلة الإعلاميين المؤهلين تأهيلًا متينًا في مؤسسات

الإعلام الإسلامي⁽²⁾.

و - فضلاً على أن الخطاب الديني الذي يبث عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية غالباً يتم وضعه في توقيت ميت أو أقل التوقيتات مشاهدة من جانب الجمهور.

ونظراً لارتفاع تكلفة تكنولوجيا الإعلام والمعلومات - سواء في المجالات البحثية أو التطبيقية - فإن هذا الواقع ينعكس بصورة حادة على نشاط أجهزة الإعلام في الدول الإسلامية - المقرؤة والمسموعة والمرئية، في ظل العجز الذي تعاني منه هذه الأجهزة، والذي لا تستطيع معه تطوير نفسها، أو اللحاق بركب التقدم، وهنا تكمن الأزمة التي تواجهها وسائل الإعلام في العالم الإسلامي بشكل عام، ووسائل الإعلام الديني بشكل خاص، حيث ظلت هذه الوسائل تعتمد على الطرق التقليدية، وهذا لا يمكنها من التجاوب مع التقنيات الجديدة، في مجال التعامل مع المعلومات.

ومن المشكلات مشكلة الاختلال وانعدام التوازن في تدفق المعلومات وتبادلها بين الدول الكبرى غير الإسلامية والدول الإسلامية، مما جعل معظم البلدان الإسلامية مجرد بلاد مستهلكة للمعلومات التي تصدر إليها.

1- أبو أصبع صالح، تحديات الإعلام العربي، ط1، عمان دار الشروق، 1999م، ص60-61.

2- طاش عبد القادر، الإعلام وقضايا الواقع الإسلامي، ط1، الرياض مكتبة العبيكان، 1995م، ص 63-67-69.

وتتضح الخطورة هنا إذا أخذنا في الاعتبار الهيمنة الفكرية التي تفرضها الدول الكبرى بسبب سلطتها على قنوات الاتصال الدولية عن طريق الاستثمار المباشر فيها، وعن طريق هيمنتها على وكالات الأنباء ووكالات الإعلان، حتى أصبحت عملية الإعلان في الصحف والمجلات والتلفزيون والإذاعة وعملية التمويل للأجهزة الفنية بمثابة أساليب للسيطرة الثقافية، وكثيراً ما تسيء هذه العملية إلى ثقافة البلد المستقبل وتشوه تاريخه وحضارته^(١).

ومن هذه المشكلات أيضاً محدودية انتشار وسائل الإعلام الإسلامي أو الإعلام الديني المتخصص، إذ أنها تركز في خطابها على الجمهور المحلي وغالباً لا تصل إلى الجمهور العالمي، وحتى الوسائل الإعلامية التي يفترض فيها أنها دولية بطبيعتها مثل القنوات التلفزيونية الفضائية، فقد تحولت إلى وسائل إقليمية بسبب اقتصرارها على لغات محلية أو إقليمية، مثل الغالبية العظمى من الفضائيات العربية التي حصرت جمهورها على المتكلمي العربي بسبب اقتصرارها في أغلب الأحوال على اللغة العربية.

وهذا الوضع يتناقض مع واقع العالم اليوم الذي أصبح قرية إلكترونية صغيرة، ومن ناحية أخرى يتناقض مع عالمية الإسلام الذي هو رحمة للعالمين، وعالمية الرسالة تقتضي عالمية الخطاب الإعلامي للمسلمين.

المطلب الثاني: الوسائل التقنية (الإلكترونية) والخطاب الإسلامي:

وأهم هذه الوسائل في هذا العصر "شبكة المعلومات" الانترنت:

الانترنت له العديد من المزايا والعيوب، وقد تعددت طرق استخدامه مثل إرسال الرسائل واستقبالها وكذلك استخدام الهاتف واستخراج الأبحاث العلمية والدينية وغيرها

1- عبد الحليم محي الدين، إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، الدوحة كتاب الأمة العدد 64 ربيع الأول 1419 هـ السنة السابعة عشرة، ص 16 وما بعدها.

من البرامج العلمية، وأيضاً يوجد الجانب الآخر الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبه من عرض للشبكات الإباحية.

وعلينا معرفة حكم استخدام الانترنت وما هي المزايا والمساوئ التي يمكن أن تعود على المسلم من استخدامها؟ وما هي الضوابط الشرعية التي يجب أن يتحلى بها المسلم عند تعامله مع (الشبكة العنكبوتية) والوسائل التقنية الأخرى؟

وللإجابة على هذا السؤال فقد أجمع عدة فقهاء منهم الدكتور "القرضاوي" والدكتور "فيصل مولوي" بما يأتي: أقول الانترنت شأنه شأن القنوات الفضائية، والتلفزيون والإذاعة والصحيفة، فهي أدوات ووسائل، والوسائل لا يقال فيها حلال ولا حرام، إنما حلها وحرمتها بالنسبة لما تستخدم له، فالإنترنت بعض الناس يمكن أن يستخدمه في الفضائح الجنسية، وبعض الناس يمكن أن يستخدمه في أشياء كثيرة مفيدة جداً، ونحن نريد أن نستخدم الشبكة العنكبوتية للدعوة الإسلامية حيث نخاطب شريحة عظيمة من الناس من خلال هذه الوسيلة، فقد استخدمت كثير من الأمم الشبكة العنكبوتية لبث سموها وأديانها المحرفة، واستطاعت الوصول إلى شرائح واسعة في هذا الكون عن طريق هذه الوسائل التي لم نحسن استغلالها، بغير شك إننا إذا نظرنا إلى المصالح والمفاسد نجد أنه من الممكن أن يقدم مصالح كبيرة جداً، فنحن مطالبون بأن نستخدمها في الخير والصلاح الذي فيه، ونتجنب ما فيها من مفاسد^(١).

ويتمثل الانترنت أعلى مراحل الدمج بين وسائل التخاطب التقليدية والجديدة معاً، كما أنه يدمج بين خصائص الاتصال المباشر وخصائص الاتصال الجماهيري، فإذا نظرنا إلى الشبكة العنكبوتية من جانب أطرافه العلمية الاتصالية، فإننا نجد أن الأمر اتخذ وضعية مغایرة بالمقارنة بعملية الاتصال في الأشكال التقليدية (صحافة، إذاعة) حيث يتتنوع أطراف المشاركين كمصادر، ويتبادل القائم بالاتصال والجمهور المخاطب

1- القرضاوي د. يوسف، متاح على الانترنت في: <http://www.khayma.com/alwaha/kotof.html>

أدوار المرسل والمستقبل معاً، كما تكاد تخفي مفاهيم حراسة البوابة، ومن ثم يقدم الشبكة العنكبوتية أشكالاً متنوعة من عمليات الاتصال.

وتزايد اليوم الاستخدامات الدينية للإنترنت، وبالنسبة للمسلمين يقدم الإنترنت فرصة جيدة للتعرّيف بتعاليم الإسلام، ونشر الثقافة الإسلامية بواسطة خطاب معاصر يتفاعل مع هذا العصر بوسائله المتعددة، بحيث تنشر الثقافة الإسلامية، وينتشر على الإنترنت نوعاً من التعارف بين المسلمين وتفعيل الوحدة بينهم.

وتستخدم معظم الأديان شبكة المعلومات الدولية في المجال الديني عبر خطاباتها المثبتة في الشبكة، تشير الدراسات إلى تزايد استخدام الناس للإنترنت كوسيلة للمعرفة الدينية، وتؤكد استطلاعات الرأي أن هناك تزايد مستمر في استخدام الشبكة لأغراض دينية.

والإنترنت من الوسائل العصرية، وهو مع كونه مسموع إلا أن القراءة فيه أكثر من السماع، ووسيلة الإنترت لم يعد من الممكن تجاوزها وتجاهلها أو اعتبارها شيئاً اخترعه الغرب لإفساد المسلمين وإغواهم. لماذا؟ لأن التجارب أثبتت أن الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) كائن يمكن السيطرة عليه وتطويعه حسب ما نشاء.

فعلى هذا يكون العزوف عنه في إيصال الخطاب الإسلامي المعاصر تضييعاً للوقت في مجال الدعوة إلى الله، بحيث تكون قد ساعدنا أنفسنا في تطوير إيصال الخطاب الإسلامي إلى الآخر بقالب مقبول ومتوافق مع ثوابتنا الإسلامية، مع تحقيق أقصى استفادة من هذه الوسيلة.

ومجالات الانترنت واسعة من كتابات مطولة وحوارات جادة، وما على الداعية إلا أن يستعين بالله ويساهم بهذه الوسيلة بما يحقق الاستغلال الأمثل والمساهمة الفاعلة⁽¹⁾.

ويرى الباحث حول سبل إفادة المسلمين من الانترنت، من خلال عدة مستويات، وذلك على النحو الآتي:

1. أنّ الانترنت كوسيلة لمتابعة الأحداث الجارية بالكلمة والصوت والصورة يمكن من خلالها التعرف على أحداث العالم الإسلامي، والوقوف على بينات وحقائق وآراء أكثر من خلال الواقع التي تعنى بشؤون المسلمين، وتقدم خدمات وتغطيات قد لا يجدها المستخدم أو الجمهور في وسائل الإعلام التقليدية.

2. أنّ الانترنت كمصدر للمعلومات الدينية والثقافية الإسلامية، حيث تقدم العديد من الواقع ألواناً كثيرة من الخطابات الإسلامية المعاصرة المبنية على التواصل الفاعل مع جمهور المسلمين خاصة وعموم الناس، بخطاب يتسم بالتفاعلية والتجديد المنضبط والتي تتوزع بين العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، بالإضافة إلى القرآن الكريم نصاً وتلاوة، والحديث النبوي الشريف، وغير ذلك من القضايا والمواضيع الدينية، ولا شك أن هذه المعلومات ضرورية لحملة الخطاب الإسلامي، ويمكن الاستفادة منها على مستويات عدّة.

3. أنّ الانترنت كوسيلة للخطاب الإسلامي يمكن استخدامه في هذا المجال على أكثر من مستوى:

- أ - التعريف بالدين الإسلامي عقيدة وشريعة وأخلاق.
- ب - بيان أنشطة المؤسسات الدعوية، والخدمات التي تقدمها.

ج - دحض الأفكار الضالة عن صحيح العقيدة الإسلامية، وتنمية المسلمين بخطها، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة.

د - مناقشة قضایا الدعوة داخل العالم الإسلامي وخارجه لدى الأقليات المسلمة.

4. أنّ الانترن特 كوسيلة للحوار والمناقشة بين علماء الدين والمسلمين بشكل عام، حول موضوع أو المواضيع والقضايا المثارة على الساحة الإسلامية والعالمية، وتبادل الآراء حولها، وبخاصة القضايا المستجدة التي تحتاج إلى نوع من الاجتهاد الجماعي.

5. أنّ الإنترن特 كوسيلة لحمل الخطاب الإسلامي الذي يصحح المفاهيم والصورة الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم ومواجهة حملات التشويه التي تروج ضدهما، من خلال تقديم الخطاب الحقيقى للدين الحنيف بعده خطاباً معتملاً سوياً، وعرض الجانب الحضاري للإسلام وإسهام الحضارة الإسلامية في رقي العالم، والرؤى الإسلامية في القضايا التي يعاني منها العالم اليوم وذلك باللغات الحية العالمية.

الفصل الثالث: الخطاب الإسلامي بين الواقع والأصول

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عقبات أمام الخطاب الإسلامي

المبحث الثاني: واقع الخطاب الإسلامي

المبحث الثالث: المأمول في الخطاب الإسلامي المعاصر

المبحث الأول: عقبات أمام الخطاب الإسلامي.⁽¹⁾

يواجه الخطاب الإسلامي المعاصر تحديات جمة داخلياً وخارجياً، ففي الداخل هناك المستجدات الحياتية التي تستلزم رأياً فقهياً، حتى يكون الناس على بينة في أمور دينهم ودنياهم، وخارجياً هناك تحديات تستهدف تقليل الخطاب الإسلامي وتنميطه في قوالب محددة لا يتخطاها، فمثلاً الضغوط الخارجية لإعادة النظر في مناهج التعليم في العالم الإسلامي، والمطالبة بضرورة التخلص من الآيات والأحاديث التي تحض على الجهاد ومقاومة المحتل والتركيز على جانب السلم، أو بمعنى أصح الاستسلام، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

أولاً: التضييق عليه.

إن عدم فتح الباب للخطاب الإسلامي على مصراعيه ليؤدي مهمته، وليوصل صوته للعقول والقلوب، مؤثر في جودته وعقبة أمام تفوقه، وهذا كائن في أغلب البلاد الإسلامية، ومن المعلوم أن الحرية المنضبطة طريق للإبداع والتفوق.

ثانياً: قلة المال الحر.

إن عدداً كبيراً من المذاهب الضالة والأديان الباطلة والفرق المنحرفة تجد من المال الشيء الكثير لإيصال صوتها إلى أبعد مدى، لكن الخطاب الإسلامي - في أكثر جوانبه - يعاني من الضعف الشديد في الموارد المالية، ولا يجد غالباً إلا الفتات الذي لا يستطيع به أن يبدع ويتفوق ويتجاوز الإخفاق ومواطن الضعف، ومن وجد المال فإنه يجده مالاً آمراً مسيطرًا، فارضاً ما يريده ولو كان باطلًا في ميزان الشرع.

1- الشريف محمد بن موسى، الخطاب الإسلامي بين الواقع والمأمول، بحث مقدم في مؤتمر مكة في موسم الحج، سنة 1428.

ثالثاً: قلة الأفراد المهووبين في إيصال الخطاب الإسلامي.

وهذه عقدة أخرى، وهي متبعة لما ذكر في العاملين السابقين، فالمهوبون والمتوفون العاملون في مجالات الخطاب غير الإسلامي يُعدون عليهم المال إغداً، وأمامهم حرية نسبية متاحة هي أوسع بكثير من أصحاب الخطاب الإسلامي.

رابعاً: العداء الشديد له.

إن للخطاب الإسلامي أعداء كثيرين، ذوي مكر وكيد، وأصحاب أموال وقدرات، وهذا مع العوامل المذكورة آنفًا له أثر كبير في حصار الخطاب الإسلامي والتضييق عليه.

خامساً: المطالبة المستمرة له بالتجديد.

وهذه المطالبات بالتجديد تكون حقيقةً تارةً، وباطلًاً تارةً أخرى، وحقًا يراد به باطل في بعض الأحيان، وهذه المطالبات هي كالمطارق على أهل الإسلام، لا تترك لهم فرصة للمراجعة والتفكير الطويل فيما يقومون به من أعمال تجديد.

سادساً: السيل الجارف من الشبهات والشهوات التي يقاومها الخطاب الإسلامي.

أما الشهوات فحدث عن البحر ولا حرج، وماذا عسى أن يصنع القائمون على إيصال الخطاب الإسلامي أمام هذا المد الجارف، فهناك سيل قوي هادر من الشبهات يدوي ليلاً نهاراً بآن الإسلام دين الإرهاب، وليس فيه حقوق للإنسان، وقد انتشر بالسيف والإكراه، إلى آخر هذه الشبهات الباطلة التي تواجه القائمين على إيصال الخطاب الإسلامي إلى الناس، وأيضاً ماذا عساهم أن يفعلوا؟ وأي خرق يسدون؟ وأي ثغرة يغلقون.

المبحث الثاني: واقع الخطاب الإسلامي

يتضح مما سبق ذكره من العقبات أمام الخطاب الإسلامي أن هناك ضعفاً في جوانب عديدة من هذا الخطاب، وقبل سردها لا بد من الإشارة وللإنصاف بما حققه الخطاب الإسلامي من تقدم ملموس خلال السنوات الثلاثون الماضية، حيث ظهرت مواهب عديدة شقت طريقها بقوة وثبات وسط ركام من الضلال الذي ساد طويلاً. وسأسرد بياجاز بعض جوانب الضعف في الخطاب الإسلامي المعاصر كالتالي:

1 ضعف الشمول: إن الإسلام شامل لكل مناحي الحياة، فليس هناك صغيرة ولا

كبيرة إلا وقد تناولها الإسلام العظيم في شكل باهر، عبر عنه ذلك اليهودي الذي قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: "قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل⁽¹⁾... ولا مانع من التخصص في الخطاب الإسلامي، وقد جاء هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له.."⁽²⁾، لكن الخطأ كل الخطأ أن يفتح الطريق أمام من يُسر له شيء من وسائل الخطاب ويُغلق أمام آخر، بمعنى يُعرض الإسلام مبتوراً مضخماً بعض جوانبه دون بعض، وهذا يضر كثيراً، فالإسلام دين الله الخالد الباقي الكامل الشامل لكل جوانب الحياة، وبعض أنواع الخطاب الإسلامي أسرف في تناوله لما تخصص فيه وضخمه، وجعل كل المشكلات التي نزلت بال المسلمين إنما سببها الغفلة عما تناوله هو وتخصص فيه، وهذا إسراف في الأخذ والتناول والحكم ما كان ينبغي الواقع فيه، والمشكلة كل المشكلة أن الذين تخصصوا في شيء لم ينسقوا مع غيرهم من تخصص في شيء آخر، وربما لم يكتفوا بعدم التنسيق بل تعدى ذلك إلى الخصام والعداء وتسفيه كل فريق

1- أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة.

2- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير.

الآخر وما هو عليه، وصار كلّ يدعى وصلاً بليلي وليلى لا تقر لهم بذلك، وعرض الخطاب الإسلامي في أحوال كثيرة مبتوراً، حتى أن المسلمين حديثاً من ليس لهم دراية بشمول الإسلام اعتقوه على طريقة من اقتنعوا بخطابه، فمنهم من صار جهادياً محضاً ولا يريد أن يرى أو يسمع شيئاً آخر، ومنهم من صار طرقياً غالياً لا يرى النجاة إلا في هذا، ومنهم من أسرف في القضايا المتصلة بالعقل، أو القلبو الفكر، إلى غير ذلك من الاتجاهات، والسبب في هذا هو الضعف في عرض الإسلام كلاً لا يتجزأ لكل مناهي الحياة، ثم بعد ذلك يؤخذ منه ما يؤخذ على وجه التخصص والتفرغ والعناية، وهناك أنواع من الخطاب لم تراع الشمول المطلوب، فتاختاب الروح وتهمل جوانب الفكر والثقافة، أو توغل في الخطاب الفكري والثقافي والسياسي وتهمل الخطاب الإيماني، وهكذا خطاب إن طال أمده على الناس وأعجبوا بأصحابه فإن عدداً كبيراً منهم سيعيش بشخصية مبتورة، ويتصورات مشوهة عن الإسلام، وسيصبح الشمول في الإسلام وهو من أعظم مزاياه مستكراً مستغرباً عند كثير من رُبوا على خطاب قاصر وغير متوازن.

2 جمود الآليات: إن هناك كثيراً من القائمين على الخطاب الإسلامي لا يحسنون التعامل مع الآليات الجديدة لإيصال هذا الخطاب الجليل إلى الناس، وقد أثبتت هذه الآليات الجديدة فائدتها في هذا الباب، فهناك ضعف في استخدام الحاسوب "الكمبيوتر". وأعداد قليلة من الدعاة والمشايخ يستطيعون استعمال شبكة المعلومات "الإنترنت" والاستفادة منها، وهناك طرائق جديدة للخطاب تقدّم في دورات تدريبية لكن لا يطلع عليها إلا القليلون ولا يشارك فيها إلا أعداد محدودة، وقلة من الدعاة تشارك في القنوات الفضائية، وبعضهم يُحرّم المشاركة على أنهم قلة قليلة، بدعوى حرمة

التصوير، وهذه القنوات الفضائية قد غزت القلوب والعقول على نحو عجيب، وكان لبعض المشاركات الإسلامية في هذا الفضاء الواسع أثر كبير، لكن هناك تحسناً كبيراً في السنوات الأخيرة في قضية الوسائل لكنها ليست كافية بعد، وهناك نفر من الدعاة لم يفهموا بعد أن "الناس يتباينون في كل شيء وهذا يرفض على الدعوة وعلى الداعية تخير المدخل الأكثر مناسبة إلى نفوسهم، والأسلوب الأكثر ملائمة إلى عقولهم"^(١).

والأسباب الرئيسية لجمود الآليات هي الآتي:

أ - القول بتوفيقية الوسائل: ظن بعض القائمين على الخطاب الإسلامي أن الآليات توفيقية، أي لا بد لها أن تكون الآليات نفسها التي كانت في عهد النبوة الأغر، وهذا خطأ مخالف للشرع وللعقل، فإن الآليات وسائل يحكمها الاجتهاد والنظر في المصالح.

ب - قلة الاطلاع وضعف الثقافة العامة: وهذا منتشر في صفوف كثير من القائمين على الخطاب الإسلامي، بحيث تقل استفادته أو تتعذر من الوسائل الجديدة التي تظهر بين الحين والآخر حتى صار من الصعب متابعتها وحصرها بهدف الاستفادة منها.

3 - الضعف:

هناك ضعف في الخطاب الإسلامي في بعض الأحيان يتمثل في الآتي:

أ - عدم التوازن بين أنواع الخطاب: فهناك من يكثر من الخطاب العاطفي ويفعل الخطاب العقلي والفكري والثقافي، فتجده يحصر الإسلام والدعوة إليه في قضايا العاطفة التي تسمى شرعاً بالترغيب والترهيب، وبعضهم يقتصر على الترغيب فقط، فيؤدي هذا إلى بتر الشخصية

1- فتحي يكن، كيف ندعو إلى الإسلام، ص 29.

الإسلامية، وتضررها من عدم التوازن المطلوب في الخطاب. وهناك من يأخذ بالخطاب السياسي والثقافي والفكري ويفعل الروحي، وهناك من يأخذ العقلي ويفعل العاطفي، إلى آخر صور عدم التوازن في طرح الخطاب.

ب - ضعف المنهج العلمي: هناك مظاهر كثيرة تحكي ضعف المنهج العلمي في بعض الخطابات الإسلامية، ويتمثل هذا الضعف في الجوانب الآتية:

- الأحاديث شديدة الضعف أو الموضوعة.
- النصوص التراثية الضعيفة، أو الشاذة، أو المخالفة لمقصد الإسلام.
- قلة التوثيق أو عدمه.
- بتر النصوص، والأخذ ببعضها دون بعضها.
- الانقائية التي يحكمها الهوى والاعتبارات الشخصية.
- مزج اتجاه المخاطب ورأيه بالقواعد والأحكام الشرعية وجعل ذلك شيئاً واحداً.

ج - الخطاب الاعتذاري التبريري: وهذه علة كبيرة في بعض الجهات القائمة على الخطاب الإسلامي، ألا وهي أن خطابها خطاب تبريري اعتذاري، فإذا ورد في النصوص الشرعية أو في سياق الأحداث التاريخية ما يُظن أنه غير مناسب لأهل العصر، أو لا يقبله المنهج العلمي الغربي، أو لا تستسيغه أذواق الكفار، فإذا ورد مثل ذلك عمد هؤلاء إلى تأويل هذه النصوص أو الحكم عليها بالضعف أو الوضع لا لشيء إلا لأنها غير مستساغة أو تصادم فكراً غريباً سائداً قد استقر اليوم وكثير أنصاره ومربيده، ومن أمثلة ذلك في هذا العصر القول بأن jihad إنما هو جهاد الدفع فقط وليس هناك jihad طلب، والقول بجواز زواج المسلمة من الكافر، والقول بأن التعدد لا يجوز إلا لضرورة... الخ.

4- النّظرة الضيقة:

تتمثل هذه النظرة الضيقة عند بعض القائمين على الخطاب الإسلامي في الآتي:

أ - **التعصب الشديد للرأي:** فما رأه أو ذهب إليه من مذهب فهو الصحيح، وما عليه الآخرون من مخالفي رأيه فهو باطل أو مردود، ومن أخذ به فهو مُفرط أو ضال أو مبطل، وهذا الأمر جالب للعداوات، مفسد للمجتمعات، **مُغيّر للنفوس.**

بـ -الحزـب:ـفـما رـأـتـهـالـجـمـاعـةـفـهـوـالـصـحـيـحـ،ـوـمـاـخـالـفـهـفـهـوـبـاطـلـمـرـدـوـدـ،ـ
ـبـقـطـعـالـنـظـرـعـمـنـمـوـافـقـتـهـأـوـمـخـالـفـتـهـلـصـرـيـحـالـمـنـقـولـأـوـصـحـيـحـ
ـالـمـعـقـولـ.

ج - محاولة جمع الناس على مذهب واحد أو رأي واحد: وهذه بلية، ومخالفة لسنن الله في عباده.

د - **العشوانية والارتجال:** ومن مظاهر ذلك ضعف التخطيط، وعدم استخدام المنهج العلمي، وضعف الأخذ بالمستجدات من الآليات والوسائل، وضعف التناول للأمور وغلبة العاطفة... الخ.

هـ - **القدح في الآخرين.**
و - **قصر الخطاب على المماثل والموافق:** كثير من المفكرين والكتّاب الإلحاديين يكتبون لأنفسهم، أعني لمن يسير في خطهم، ويدعو بدعوتهم، فهم لا يتجاوزون خطاب بعضهم لبعض، لأنما لا يوجد في الدنيا غيرهم، فإن خرّجوا من هذه الدائرة كتبوا للفصائل الإسلامية الأخرى التي تشاركون الالتزام بالإسلام والدعوة إليه، وإن خالفتهم في المنهج والوسائل والكثير من المفاهيم، فإن تجاوزوا ذلك خاطبوا جماعة المسلمين. وكان الأولى بالخطاب الإسلامي بعد أن بلغ أشدّه واتسعت قاعدته أن يوجه

خطابه إلى المخالفين له في الفكر والاتجاه، ولا يدعهم في ضلالهم

القديم، وجه لهم الموروث، وسوء ظنهم بالإسلام ودعاته.⁽¹⁾

5 الخلط في الولاء:

بعض القائمين على الخطاب الإسلامي يخلطون في ولائهم، ومظاهر هذا الخلط

كالآتي:

أ - عدم التفريق بين الولاء الشرعي والولاء لجهة أو هيئة أو جماعة، فيساوي بين الولاء بين، وقد يفضل ولاءه لجهته على ولاءه الشرعي، وهذا يحدث الخلط الكبير والفساد العريض.

ب - استقاء الأمور الشرعية من الجهة التي ينتمي إليها ولو لم تكن مؤهلة شرعاً لهذا، واعتقاد أن ذلك حق ولو كان باطلًا في نفسه.

ج - تقدير أقوال وأراء من يوالىهم في جهته التي يرجع إليها، والغفلة عن أمر مهم ألا وهو: هل تستقيم هذه الأقوال والآراء في ميزان واقع الخطاب الإسلامي؟ ثم يبني بعد ذلك على هذا الخلط: "صدور الآراء من أشخاص ذوي تأثير وانتشار يعطيها في الأغلب، أكثر من قيمتها العلمية، ويعفيها من كثير من خطوات التأمل والتقويم لدى فئة عريضة من شباب

الصحوة".⁽²⁾

1- القرضاوي يوسف، أولويات الحركة الإسلامية، 167 بتصرف.

2- الديوش محمد، الخطاب الدعوي بين العامة والخاصة، مقال متاح على الإنترنت.

المبحث الثالث: المأمول في الخطاب الإسلامي المعاصر

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: الإخلاص وتحrir الولاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم

المطلب الثاني: القوة في الطرح.

المطلب الثالث: العلاج العميق لأمراض المسلمين.

المطلب الرابع: عدم تكرار خطاب الماضي، والاستفادة من جوانب القوة فيه.

المبحث الثالث: المأمول في الخطاب الإسلامي المعاصر

هناك أمور يؤمن أن توجد في الخطاب الإسلامي المعاصر حتى يستطيع الوصول إلى القلوب والنفذ إلى العقول، وقد ذكرت في المبحث السابق صور الضعف في الخطاب الإسلامي المعاصر ما يشير إلى ما يراد ويفهم من صور القوة، فمن الأمور التي تؤمل في الخطاب الإسلامي المعاصر ما يأتي:

المطلب الأول: الإخلاص وتحرير الولاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

إن إخلاص المخاطب لله تعالى، واتباعه لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحرير الولاء في خطابه، كفيل إن شاء الله تعالى بزرع الثقة في المخاطب، وأنه لا يبتغي من وراء خطابه إلا المصلحة العليا لهذا الدين العظيم وجعله واقعاً في دنيا الناس.

والإخلاص جابر لكسر الضعف، فكم من شخص يعتور خطابه جملة من الناقص في الوسائل والآليات والمباني والمعاني لكن ذلك الخطاب نفذ إلى القلوب وساغ في العقول، وما ذاك إلا لإخلاص صاحبه وحرارة خطابه وتحرقه فيما يريد إبلاغه.

المطلب الثاني: القوة في الطرح.

ما لم يكن الخطاب الإسلامي قوياً في طرحة فإنه سيراوح مكانه أو سينتخدم تقدماً قليلاً، وذلك لأنه يواجه آلة إعلامية جبارة معقدة قوية كاسحة، غير محدودة بحد مادي أو خلقي، فالواجب على المخاطبين الأخذ بأسباب القوة، والله تعالى قد قال: ﴿وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...﴾⁽¹⁾، ومنوجوه القوه في الطرح ما يأتي:

1- الأنفال: 60.

١ تدريب المخاطبين على كيفيات الخطاب ووسائله:

فهذا اليوم صار علمًا يُدرس، فما لم نأخذ بأسبابه قعدنا عن إدراك غيرنا.

٢ التوثيق والضبط العلمي:

وذلك حتى ينال المخاطب احترام الآخرين ويستطيع إقناعهم، فبعض المخاطبين يرسلون النسب إرسالاً غير قائم على إحصاءات دقيقة وبعضهم يردد نسباً قديمة وإحصاءات أصبحت غير مقبولة، وبعضهم يطلق أقوالاً يُعزّزها التوثيق، فتوثيق المادة المطروفة، وإرجاع الأقوال إلى قائلها، والاستشهاد بالاحصاءات المنضبطة، والربط بين المقدمات والنتائج ربطاً مناسباً محكماً، والبعد عن الأقوال الضعيفة والشاذة كل ذلك سبيل لإقناع المخاطب.

المطلب الثالث: العلاج العميق لأمراض المسلمين.

إن الخطاب الإسلامي ينبغي أن ينفذ إلى أعماق المشكلة ويخرج بحلول لها قائمة على دراسات قوية، فإن بقاء الخطاب الإسلامي "في إطار تعليمات ثقافية إسلامية عامة وعدم الاهتمام بالدراسات الأصولية العميقة التي تظهر مرونة الشريعة وتجدد الفقه، وإهمال دراسة طبيعة العصر وثقافته وتجدد الفكر والحياة فيه، والبعد عن إدراك المنهج الشامل لحركة التغيير الاجتماعي في الإسلامي حرمه من وضع فكر المراحل المتتابعة في ضوء تغيرات الحياة وبروز المشاكل المتعددة والهموم المتنوعة... وهذا المرض الخطير لا يزال سارياً إلى الآن"^(١) وهذا النقل وإن كان قدماً فله الآن ربع قرن تقريباً إلا أنه ما زال صادقاً في وصف حال كثير من أنواع الخطاب الإسلامي.

المطلب الرابع: عدم تكرار خطاب الماضي، والاستفادة من جوانب القوة فيه.

هناك خطاب إسلامي قديم متميز، وتراث رائع كان صالحًا في زمانه إلا أن بعضه لم يعد صالحًا الآن في بعض جوانبه أو كلها، فمثلاً كان هناك خطاب مفند للماركسية وقد انتهت الآن، وخطاب مقاوم للشيوخية وقد هلكت، وكان هناك خطاب يحاول حل بعض مشكلات المسلمين التي كانت قائمة آنذاك ولم يعد لها وجود الآن، أو أن عموم ذلك الخطاب لم يعد صالحًا لحل ما طرأ من تعقيدات في عالم اليوم، فإن خطاب الأمس كان ينادي بإقامة الاقتصاد على أسس إسلامية، وكذلك الإعلام والسياسة وأحوال المجتمعات، ويبحث على حجاب النساء، ويحاول أن يثبت للعالم مصداقية مطالباته وارتكازها على أسس صحيحة من الشرع والعقل، بينما لم يعد ذلك الحال القديم قائماً، وارتقي العالم الإسلامي في سلم الحضارة والمادية درجات عديدة، فالخطاب القديم لم يعد صالحًا للاستشهاد به اليوم في جوانب عديدة منه.

لذلك كان لابد من إعادة النظر في الخطاب الإسلامي القديم نسبياً، وتنمية جوانب الضعف فيه، والاستفادة من جوانب القوة حتى يكون خطابنا اليوم صالحًا للعصر ونذلك بالآتي:

1 معرفة الآخر:

إن معرفة حال المخاطبين الآخرين، والمقصود به هنا غير المسلمين، أمر مهم جداً في هذا الزمن الذي اشتلت فيه الحاجة إلى خطابهم، وخطابهم واجب شرعي أيضاً، ومن المهمات في مسألة الآخر ما يأتي:

أ - تحرير الفرق بين علوم الكفار ومنجزاتهم المادية:

لابد من معرفة الفارق الواضح بين التقدم الذي حازه كثير منهم في المنتجات الحضارية والمادية، وبين التردي الظاهر في كثير من جوانب العلوم والمعارف

الإنسانية، وهذا إضافة إلى معرفة كفرهم وضلالهم، وذلك لأن الخلط بين الأمرين بأخذهما معاً أو تركهما معاً خلط وخطأ، والتفرقة بينهما واجبة.

ب - الضبابية التي في أذهان الكفار وتنعهم من فهم الإسلام والمسلمين:

إن معرفة المُخاطب لهؤلاء ما هم عليه من سوء فهم للإسلام والمسلمين، واتهامهم لهم بشتى أنواع التهم في القديم والحديث، إن معرفة هذا معين على إحسان

وهناك اليوم مصطلحات يرددوها الكفار يتهمون بها هذا الدين العظيم وأهلُهُ بالإرهاب، وانتهاك حقوق الإنسان خاصة المرأة، والرّق، وعدم العدل في توزيع التراثات، وانتشار الإسلام بالسيف، إلى آخر هذه التهم التي تفتقر أحياناً إلى رد منطقى بخطاب يلّفه الحكمة والتعقل وعرض الإسلام كما هو من غير تأويل ولا تعسف.

ج - الحذر من التنازلات في الخطاب لآخرين.

المغلوب دوماً تبع للغالب، ولما كان الكفار قد غلبونا في هذا العصر تقنياً وعملياً ووسائل إنتاج فقد انبهر بهم كثير من المسلمين، وتبع ذلك الانبهار خطأ وخلل في فهم العلاقات التي بيننا وبينهم وهي أن العزة دوماً وإن تخلفنا عنهم في الميادين المذكورة آنفاً، وأنتج ذلك الخطأ في الفهم جملة من الأخطاء، منها ضعف الخطاب الموجه لهم في قضية فهم هذا الدين، وذلك لأن نفراً من مفكرينا وعلمائنا إذا خاطبوا الغرب انقلبوا إلى تبريريين واعتذاريين، فالجهاد في الإسلام عندهم للدفاع فقط وليس هناك جهاد طلب، والمعجزات كلها أو بعضها تؤول عندهم حتى توافق العقل الغربي، وهناك حوادث في تاريخ الإسلام لا تتوافق والمنظومة القيمية عند الغرب، فيسارع هؤلاء إلى نفيها وإنكارها أو تأويلها تأويلاً غير مستساغ، وهناك بعض القواعد والفروع في

المسائل الفقهية والعقدية لا ترورق أو لا تتفق مع أمزجة الكفار أو قواعدهم التي وضعوها، فيسارع هؤلاء إلى التلاعُب بها بدعوى أن يتفق مع الإسلام مع ما القوم عليه من باطل تارة، وبدعوى أن هذه القواعد والفروع مختلف في فهمها والأخذ بها تارة أخرى، وعلى هذا كله أمثلة أكثر من أن تحصر، "إن الأدب الداعي يمكن أن يحقق للأمة مرحلة التمييز نوعاً ما، لكنه على كل يبقى عاجزاً عن البلوغ بها إلى مرحلة الرشد... يمكن أن تكون مرحلة الأدب الداعي هي البداية والنهاية فهنا تكمن المشكلة وتحصل الخطورة"^(١).

2 - التقويم والضبط للمخاطبين:

إن كثيراً من أنواع الخطاب الإسلامي يُسَاء تقويمها، خاصة من قبل العوام المتألقين، ويحدث من سوء التقويم جملة أخطاء منها:

أ - الإعجاب المفرط بمخاطب ما، وهذا الإعجاب من قبل المخاطبين قد يسوق المخاطب إلى الخروج عن عمله الذي يجيده وفنه الذي يتقنه إلى مجالات أخرى لا قبل له بها، وليس مما يجيده ويضبوطه، ومع هذا فإن خطابه يُتلقى بالقبول الواسع وما ذلك إلا للإعجاب المفرط غير المنضبط بضوابط المنطق والعقل، وقد يُقىأ قالت العرب: "من تكلم في غير فنه أتى بالعجبائب" و"ثمة عناصر يقتصر نجاحها على أن تجيد خطاب الجماهير واستثارة اهتمامها، إلا أن زخم الخطاب الجماهيري قد يدفع ببعض هؤلاء إلى الولوج في دوائر أخرى، وقيمة كل أمرٍ ما يحسن"^(٢).

ب - الخلط في المخاطبين: فيؤتى بواعظ ليتحدث في قضايا فكرية وثقافية شائكة، وهو لا يحسنها، ويوتى بمفكري يعظ الناس وليس هذا من شأنه فيخرج

1- عبيد حسنة عمر، نظارات في مسيرة العمل الإسلامي، كتاب الأمة الثامن، ص 62.
2- الدويس محمد، الخطاب الدعوي بين العامة والخاصة، مقال على شبكة الانترنت.

وعظه بارداً ضعيفاً، وقد كان فيما مضى من حال سلفنا أنه لا يعظ الناس إلا قاصٌ متمكن متخصص، فإذا بنااليوم تضعف هممنا وطرائق عملنا أن تكون كما كانت عند أسلافنا.

الخاتمة

أهم النتائج التي أخلص إليها من هذا البحث الآتي:

1. يتتنوع الخطاب الديني المثار على الساحة الإسلامية اليوم وفقاً لأكثر من معيار وذلك نسبة لتعقد ظروف الواقع المعاصر الذي تشعبت وتشابكت مشاكله وهمومه بالنسبة للأمة الإسلامية.
2. التجديد مصطلح شرعي، ورد به الحديث الصحيح، ويعني: إعادة الدين بعد أن تراكمت عليه البدع والمحدثات، وانطمس جوهره بفعل التأويلات والتحريفات، إلى ما كان عليه يوم نزوله، ولا يعني أبداً تبديل أحكام الدين والإتيان بدين جديد.
3. تضافرت عوامل كثيرة أدت إلى تجميد الخطاب الإسلامي مما حدا بعدد من علماء الدين والمفكرين المسلمين وقادة المؤسسات الدينية الدعوية إلى تجديده.
4. التجديد ضرورة من ضرورات هذا الدين، ولازم من لوازمه خلوه إلى يوم القيمة.
5. أنه لا يمكن الاستغناء عن الخطاب الديني إطلاقاً، في كل زمان ومكان وذلك لحاجة الناس الماسة إليه والملحمة الفطرية والضرورية، الدنيوية والأخروية.
6. إن في الشريعة من الركائز والمقومات، ومن الخصائص والصفات ما يتاح للمجدد القيام بمهمة التجديد على أتم وجه وأحسن صورة.
7. من أبرز ثوابت الخطاب الإسلامي تحقيقه لجلب المصالح ودرء المفاسد، وتأكيده أن مصلحة الإنسان الحقيقة في إتباع ما جاء به الشرع الحنيف.

8. إن الراجح في تفسير حديث المجدد حمل (من) على العموم، ف تكون مهمة التجديد مهمة جماعية، يضطلع كل مجدد بجانب من جوانب الدين، وذلك لصعوبة إحاطة فردٍ واحدٍ بكل جوانب التجديد.

9. للتجديد ضوابط وشروط، ومعايير علمية أطبق المسلمين عبر عصورهم المختلفة على مراعاتها واعتبارها، فيجب الالتزام بها وعدم الخروج عليها.

10. بدأ التجديد المنحرف في وقت مبكر من تاريخ الإسلام، واستمر عبر العصور المتعاقبة، ووصل إلى ذروته في القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر.

ثانياً: التوصيات

وبعد النتائج التي توصلت إليها من البحث فإني أوصي بالتوصيات الآتية:

1. لابد أن يعتمد تجديد الخطاب الإسلامي، وخاصة محتواه (الفكر الإسلامي) على منهج قويم وضوابط وشروط تحقق الهدف من التجديد في ضوء المنظور الإسلامي وليس خارجه، بحيث يكون التجديد آلية للإحياء وليس وسيلة للتبديد.

2. ثمة مرتکزات أساسية للخطاب الإسلامي لكي يسهم في تكوين رأي عام إسلامي واعي، لابد من توفرها من أبرزها: تربية الجماهير على الاهتمام بأمر المسلمين، والتركيز على ما يجمع الشمل، وتوحيد الخطاب في القضايا الكبرى، والاستفادة بفقه الأولويات بحيث يتم ترتيب قضايا الخطاب الإسلامي وفقاً للأهم فالمهم فالأقل أهمية.

3. لابد أن يتسم الخطاب الديني بعده سمات اتصالية، لكي يكون أكثر فعالية، من أبرزها:

أ - التكامل بحيث يجمع الخطاب بين العاطفة والعلم والفكر.

ب - التوازن سواء بين الأمور الثلاثة السابقة، أو بين مستويات لغة الخطاب التي ينبغي أن تلائم مستوى الجمهور الذي يوجه له هذا الخطاب.

ج - ترتيب الأفكار بشكل منطقي يربط بين المسببات والنتائج ويفصل بين القول وحجته.

د - الجاذبية بدل القسر فالقيم الخيرة-عامة-لا تفرض على الناس فرضاً، لكنها تجذبهم إليها جذباً، فيتمثلونها ويستجيبون لها عن طيب خاطر.

المصادر والمراجع

1. صحيح ابن حبان.
2. صحيح البخاري.
3. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، دار الكتب العلمية للنشر، 1992م.
4. أزمة المعرفة وعلاجها، محمد سعيد البوطي.
5. إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مطابع الأهرام، 1986.
6. معالم المنهج الإسلامي، محمد عمارة، القاهرة، دار الشروق 1991م.
7. سنن أبي داود، دار إحياء التراث العربي للنشر.
8. مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، محمد محدة، ط 4 الجزائر، شركة الشهاب، 1990.
9. المنجد الفرنسي العربي، مجموعة من المؤلفين، بيروت، دار المشرق.
10. أمة العقل المسلم، أستاذ الدكتور عبدالحميد أبو سليمان، ط 1، واشنطن، العهد العالمي للفكر الإسلامي 1412هـ/1991م.
11. القاموس المحيط، الفيروز آبادي، دمشق، مكتبة التوري.
12. تاج العروس، المرتضى الزبيدي، بيروت، دار مكتبة الحياة.
13. الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقوايل في وجوه التأويل، جار الله محمود بن عمر الزمخشري، بيروت، دار المعرفة.
14. تفسير التحرير والتتوير، محمد الطاهر بن عاشور، ط 1 تونس، الدار التونسية للنشر، 1948م.
15. الخطابة، أسطو طاليس، تحقيق وتعليق عبد الرحمن بدوي، ط 1، بيروت، دار القلم، 1979.
16. الخطاب الإسلامي المعاصر، دعوة للتقويم وإعادة النظر، د. أحمد عيساوي.
17. الخطاب الإسلامي، الماهية ودلالات التجديد، وسام فؤاد.

18. اللسان والميزان، طه عبدالرحمن، الدار البيضاء، طبعة المركز الثقافي العربي، 1998.

19. أساس البلاغة، جار الله الزمخشري، بيروت، مكتبة لبنان، ط 1996.

20. متن البلاغة، أحمد رضا، معجم بيروت دار مكتبة الحياة، 1960.

الموضوع 21. رابط

http://www.alukah.net/literature_language/0/5427/#ixzz32hsCVpnZ

22. معجم الصاحب في اللغة والعلوم، الجوهرى.

23. مؤتمر التقرير بين المذاهب، محمد الساعي، بتاريخ 23/9/2003 متاح على

<http://alwihd.com/view?cat=2&id=36>

24. تجديد الفكر الإسلامي، الترابي.

25. موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، المودودي.

26. تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، الشريف محمد بن شاكر الشريف، ط 1، 2004، مكتبة الملك فهد.

27. الإحکام في أصول الأحكام، سيف الدين الأمدي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1985.

شرح تتفیح الفصول.

28. معراج المنهاج.

29. الكوكب المنير.

30. معجم مقاييس اللغة.

31. ترتیب القاموس.

32. مراتب القيد وتفاوتها، إما بکثرة القيود أو قلّتها مع الأمثلة في المسودة (148).

33. شرح مختصر الروضة.

34. رؤية معاصرة في تجديد الخطاب الإسلامي، د. جمال فتحي محمد نصار.

35. المستدرک للحاکم.

36. محاضرة الإسلام بين التجديد المطلوب والتبديد الرفوض، محمد سعيد البوطي، متاح على الانترنت في <http://www.bouti.com/>.
37. مؤتمر تجديد الفكر الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 2002م.
38. أبعاد غائبة عن فكر الحركات الإسلامية المعاصرة، د. طه جابر العلواني.
39. من التراث إلى الاجتهاد - الفكر وقضايا الإصلاح والتجديد، الميلاد زكي المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء، المغرب 2004.
40. الأمة والدولة، جدليات الجماعة والسلطة في المجال العربي الإسلامي.
41. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، د. وهبة الزحيلي، محاضرة قدمت إلى مؤتمر الفقه الإسلامي، الرياض 1396هـ.
42. فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكم من الاتصال، ابن رشد، أبو الوليد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1998.
43. في المنهج الإسلامي، د. محمد عمارة، الكتاب رقم 4 في سلسلة المنهجية الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة 1991.
44. منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام، د. محسن عبد الحميد.
45. المسألة الثقافية، د. محمد عابد الجابري، سلسلة الثقافة القومية (25) مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 1994.
46. الفكر الإسلامي المعاصر، محفوظ محمد.
47. الإسلام والغرب، الحاضر والمستقبل، الميلاد زكي، دار الفكر، ط 1998م.
48. تجديد الفكر الإسلامي، عبد الحميد محسن، ط1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي 1995م.
49. منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام.
50. مفهوم تجديد الدين، بسطامي محمد سعيد.
51. مجموع الفتاوى، ابن تيمية.
52. ما أنا عليه وأصحابي، سلام أحمد.
53. معالم الهدى، مروان القيسي.
54. مفتاح دار السعادة، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية.

55. إغاثة الهفان من مكائد الشيطان، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر.
56. التجديد في الفكر الإسلامي، د. يوسف القرضاوي.
57. التجديد من النص والخطاب، عبدالرحمن الحاج ابراهيم، بحث في تاريخ المفهوم، على متاح الإنترت <http://www.islamonline.net/arabic/artice>.
58. الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث، محمد كامل ضاهر، دار السلام، بيروت 1993.
59. دراسة جديدة في فقه الأولويات في ضوء القرآن والسنة، يوسف القرضاوي.
60. قاموس إنجليزي عربي، منير البعلبي.
61. العصرانية في حياتنا الاجتماعية، محمد الزبيدي.
62. التراث والتجديد، حنفي حسن.
63. نقد النص، علي حرب.
64. مقال الإصلاح والتجديد في الدين، هشام جعيط، مجلة الاجتهد، العددان 11-12.
65. أدعياء التجديد مبددون لا مجددون، علي العماري.
66. الإسلام وقضايا العصر، محمد عمارة.
67. العصرانيون، محمد حمد الناصر.
68. مجلة الآداب، محمد التويبي، بيروت، عدد مايو 1970م.
69. البحر المحيى، الزركشي.
70. أين الخطأ، عبدالله العلايلي.
71. الفكر الإسلامي والتطور، عثمان فتحي.
72. المجددون، أمين الخلوي.
73. التطور روح الشريعة الإسلامية، محمود الشرقاوي.
74. معالم المنهج الإسلامي، محمد عمارة.
75. التجديد في الفكر الإسلامي، أمامة عدنان محمد.
76. الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية، د. عمر سليمان الأشقر.
77. مقدمة ابن خلدون، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، بيروت 1979م.

78. مذكرة السلطان عبد الحميد السياسية.
79. الجامع الصحيح لسنن الترمذى، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر.
80. الأعلام، الزركلي.
81. المنزلة بين القديم والحديث، محمد العبدة.
82. أزمة الثقافة العربية الإسلامية، عمارة محمد، مقال في مجال الاجتهاد، العددان العاشر والحادي عشر.
83. حوار هادئ مع محمد الغزالى، سلمان العودة.
84. الصحوة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين.
85. أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي، صابر طعيمة.
86. مناقشة هادئة لأفكار الترابي، الأمين الحاج محمد أحمد.
87. الفكر الإسلامي الحديث وصلاته بالاستعمار الغربي، محمد البهى، الطبعة التاسعة 1981م، مصر.
88. الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، أبو الحسن الندوى، ط 3، القاهرة، مطبعة التقدم 1977م.
89. الابتعاث ومخاطره، محمد الصباغ، المكتب الإسلامي، ط 2، 1403هـ 1983م.
90. مفهوم تجديد الدين، محمد بسطامي.
91. كفاح المسلمين في تحرير الهند، نمر عبد المنعم، ط 1، مكتبة وهبة، القاهرة 1384هـ.
92. مقالات سرسيد سيد أحمد خان، جمع وترتيب محمد اسماعيل، ط لاهور 1.
93. القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، حسين إلهي خادم.
94. الجواب الصحيح، ابن تيمية.
95. الفرق بين الفرق.
96. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى السباعي.
97. الفكر العربي في مائة سنة، توفيق الطويل، بحوث مؤتمر الدراسات العربية سنة 1969-جامعة الأمريكية، بيروت.
98. المجلة التاريخية المصرية، صلاح العقاد، 1958.

99. تاريخ نجد، حسين بن غنام، تحقيق ناصر الدين الأسد، ص 75، وفي ط أبابطين.
100. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، محمد بن عبدالله بن حميد، مخطوطة.
101. Nicholson: Ibid. pp 463-464.
102. الوهابية وزعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حسن عبدالله الشیخ، مجلة العربي، العدد 147، فبراير 1971م.
103. روضة الأفكار والأفهام، حسين بن غنام، ط أبابطين.
104. عنوان المجد، ابن بشر.
105. الحياة الأدبية في جزيرة العرب، طه حسين.
106. حركة الإصلاح الديني في القرن الثامن عشر، عبدالله الخياط، العدد الأول، السنة الأولى، سنة 1395هـ.
107. دعوة الحركات، الإصلاح الديني السلفي، صلاح العقاد، المجلة الدينية المصرية، المجلد السابع، 1958م.
108. رسالة إلى أهل القصيم، محمد بن عبد الوهاب، الدرر السنوية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن القاسم.
109. الهدية السنوية والتحفة الوهابية، سليمان سحمان.
110. محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية، كمال السيد درويش.
111. ابن حنبل عصره وحياته، محمد أبو زهرة.
112. ابن تيمية عصره وحياته، محمد أبو زهرة.
113. البداية والنهاية، ابن كثير، بيروت 1977م.
114. كتاب التوحيد، محمد عبد الوهاب.
115. الوهابية، مناف منصور، مجلة الخفجي، العدد الرابع، المجلد الخامس، يوليو 1975م.
116. المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري، عبد المتعال الصعيدي.
117. مقدمة كتاب الشرق الإسلامي في العصر الحديث، تأليف حسين مؤنس، شفيق غريال.

118. موقف مصر إزاء بعض مشاكل شبه الجزيرة العربية، محمد محمود السروجي، المجلة التاريخية المصرية، المجلد السابع 1958م.
119. انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية، جمعة محمد كمال.
120. محاضرات في تاريخ الدولة العثمانية، سليمان أحمد السعيد، العام الجامعي 97-98هـ.
121. العالم العربي الحديث المدخل، يحيى جلال.
122. موقف مصر، محمد محمود السروجي.
123. محاضرات عن الحركات الإصلاحية ومراركز الثقافة في الشرق الإسلامي الحديث، جمال الدين الشيال.
124. محاضرات في تاريخ الدولة السعودية، عبدالله يوسف الشبل.
125. أثر الدعوة الوهابية في الإصلاح الديني والعمري في جزيرة العرب، محمد حامد الفقي.
126. حاضر العالم الإسلامي، لوثروب ستودارد، ترجمة عجاج نوبهض، تعليق شبيب أرسلان.
127. كشف الشبهات ضمن مجموعة التوحيد النجدية، محمد بن عبد الوهاب.
128. مجموعة الرسائل النجدية، محمد خليل هراس.
129. الواسطة بين الخلق والحق، أحمد ابن تيمية، ط أولى 1397هـ، المطبعة السلفية بمصر.
130. فرة عيون الموحدين ضمن مجموعة التوحيد النجدية، عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ.
131. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبدالرحمن بن حسن.
132. هامش كتاب لمع الشهاب، عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار الملك عبد العزيز.
133. الوهابيون والحجاز، رضا رشيد.
134. ابن تيمية عمره وحياته، محمد أبو زهرة.

135. سنن الترمذى.
136. سنن النسائي.
137. سنن ابن ماجه.
138. مسند الإمام أحمد بن حنبل.
139. أضواء على الخليج العربي ومسقط وعمان، إبراهيم الشريقي.
140. مجموعة من أقوال وآراء الباحثين - مسلمين وغيرهم - في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب (تاريخ البلاد العربية السعودية) تأليف منير العجلاني.
141. القرضاوى يدعو لتعديل الخطاب الدينى، حمدى الحسينى، متاح على الانترنت <http://www.islamonline.net/arabic/news/02-2003/09/article20.shtml>
142. دعوة لتجديد الخطاب الدينى، صبحى مجاهد، متاح على الانترنت <http://www.islamonline.net/arabic/news/2004-04-24/article12.shtml>
143. نقطة نظام، فهمي هويدى، متاح على الانترنت، صحفة الأهرام.
144. مقال تجديد الفكر الإسلامي مهمة عاجلة، د. محمد أحمد حسن القضاة، مجلة العرب والعالم، الأردن، العدد 63 محرم 1425هـ، تشرين الثاني (نوفمبر) 2004م.
145. مقال تطوير الخطاب الدينى، أم تجديد الفكر الدينى أم ماذا وكيف؟ نبيل عبد الملك، جريدة الشرق الأوسط 5 يناير 2005 العدد 23019.
146. تجديد الخطاب الدينى بين التأصيل والتحريف، د.محمد بن شاكر الشريف، ط الأولى، الرياض، دار البيان، 2004.
147. سبل تجديد الخطاب الدينى، مؤتمر انعقد بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بباريس يومي 13-12 أغسطس 2003 متاح على الانترنت http://www.cihrs.org/FOCUS/paris-declaration_A.htm
148. الفكر الإسلامي المعاصر ورهانات المستقبل، محفوظ محمد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط1، 1999.

149. لماذا إسلامية المعرفة، طه جابر العلواني، مجلة إسلامية المعرفة.
150. مفتاح دار السعادة، الإمام ابن القيم، بيروت دار الكتب العلمية.
151. الخطاب الديني والواقع المعاصر، هاشم جعفر الحاج عمر.
152. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، محمد عبدالرؤوف المناوي، دار الفكر.
153. من أجل صحوة راشدة، يوسف القرضاوي.
154. تجديد الفكر الإسلامي، الترابي.
155. موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، أبو الأعلى المودودي، دار الفكر، ط3، 1387-1968.
156. الدين والدولة، الجابري.
157. الرد على من أخذ إلى الأرض، السيوطي.
158. الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده، د. محسن عبد الحميد.
159. مقدمة ابن خلدون.
160. منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام، د. محسن عبدالحميد.
161. الإسلام على مفترق الطرق، محمد أسد.
162. منهج القرآن في التربية، محمد شديد، مؤسسة الرسالة، بيروت.
163. الخطاب الديني الواقع والتجديد، د. حسن الغرياوي، بحث مقدم لندوة علمية في دولة قطر.
164. الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، سعيد شبار، ط1، 2007.
165. الخطاب الإسلامي المعاصر، محاولات فكرية، محمود عكام، حلب، فصلت للدراسات والترجمة والنشر، 2000.
166. كتاب الوسائل الدعوية، أحمد عبد العزيز الحمدان.
167. المسئولية الإسلامية في الإعلام، محمد سيد، ط1، القاهرة مكتبة الخانجي، 1983م.
168. وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة، محمد موفق الغلايني، ط1، جدة دار المنارة، 1985م.

169. تحديات الإعلام العربي، أبو أصبع صالح، ط1، عمان دار الشروق، 1999م.
170. الإعلام وقضايا الواقع الإسلامي، عبدالقادر طاش، ط1، الرياض مكتبة العبيكان، 1995م.
171. إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، عبدالحليم محي الدين، الدوحة كتاب الأمة العدد 64 ربيع الأول 1419 هـ السنة السابعة عشرة.
172. الإنترت في خدمة الإسلام والمسلمين، عبدالمنعم حسن النهدي.
173. الخطاب الإسلامي بين الواقع والمأمول، محمد بن موسى الشريف، بحث مقدم في مؤتمر مكة في موسم الحج، سنة 1428.
174. كيف ندعوا إلى الإسلام، فتحي يكن.
175. أولويات الحركة الإسلامية، يوسف القرضاوي.
176. الخطاب الدعوي بين العامة والخاصة، محمد الدويش، مقال متاح على الإنترت.
177. أين الخلل، عبد الحميد محسن، مقال في مجلة الأمة، العدد 49 سنة 1405هـ.
178. نظارات في مسيرة العمل الإسلامي، عبيد حسنة عمر، كتاب الأمة الثامن.

Abstract

Islamic discourse: Reality and renewal, "Modern view"

The research includes: an introduction, introductory chapter, three main chapters, conclusion, and indexes, that are arranged as follows:

1-Introduction: includes significance of study, research approach and method, the statement of research problem, as well as previous studies and difficulties that the researcher faced in his research, in addition to research plan.

2-Introductory chapter: this chapter was divided into three sections each one includes two demands.

a- First section: which includes two demands, in the first demand is the linguistic and terminological definition of "Islamic Discourse". And in the second demand is linguistic and terminological definition of "Reality and renewal".

b- Second section: includes two demands also, and discusses the types of Islamic discourse. The first demand is about discourse that calls to Islam " Quranic discourse", and the second demand is about the Islamic discourse in the sunnah.

b- Third section: it is on Islamic discourse as restrained discourse and liberated discourse . It includes two demands. The first one on the liberated Islamic discourse, and the second on the restrained Islamic discourse.

3- Chapter one: The first chapter discusses the renewal of Islamic discourse between tradition and modernity. The researcher has divided this chapter into three sections; the first and second sections include three demands, while the third includes only two.

a- The first section: deals with the original controlled renewal. And this section includes three demands; the first one is on the need for legitimate renewal, and the second is on the controls of the legitimate renewal. The third demand deals with all areas for renewal of Islam religion.

b- the second section: is about the deviant sense of renewal, this section includes three demands as following:

1- deals with attitudes of those who advocate renewing of Islamic discourse.

2-deals with the concept of renewal according to those of the deviant renewal.

3- deals with the schools that highlighted the deviant renewal.

c- The third section: Reviews some models of the renewal of Islamic discourse. And it includes two demands as follows:

a- reviews a model of renewal in discourse that is inconsistent with Islam religion principles.

b- reviews a model of renewal in discourse that is consistent with Islam religion principles.

4- Chapter two: this chapter is about the courses, methods and medium of religious discourse. The researcher divides this chapter into three sections each one includes two demand.

Section 1: deals with necessity for renewal Islamic discourse, it includes two demands as follows:

a- on necessity for renewal.

b- discusses the famous Hadith (tradition)of renewal in religion in sunnah, and the interpretation of this Hadith (tradition).

Section 2: deals with approach of renewal, and includes two demands:

a- deals with the necessity for establishing Islamic approach for renewing Islamic discourse.

b- deals with branches of renewal approach.

Section 3: deals with the relationship between and modern media. Its first demand deals with religious discourse and indirect media, while the second deals with the technological methods in delivering Islamic discourse.

5-Chapter three: deals with the "reality" of Islamic discourse, and what is hoped to be. This chapter consists three sections as follows.

The first section is on difficulties that facing Islamic discourse. The second section is about the "reality" of Islamic discourse, and the third is on what is hoped to be for Islamic discourse.

6- Conclusion: includes the most important findings of the research, and the researcher recommendation:

a- The renewal is one of the important necessities for religion to be forever.

b- People need renewal in their religion along the time.

c- There are many essential elements for Islamic discourse to contribute in making reasonable public opinion:

a- Educate public to have interest in Muslims affairs.

- b- Focus on what is consistent with.
 - c- Concert the discourse in the nation's important issues.
 - d- Arrange the Islamic discourse issue according to its importance in the point view of Islamic jurisprudence.