

الأزهر والامام محمد عبده

للدكتور محمد البهي

... أليس من العجيب أن يكون من أبناء الأزهر من بعث إلى أوروبا باسم محمد عبده ، ثم لا يكون الأزهر منياً بتاريخ محمد عبده وأفكار محمد عبده ؟ ...

إحدى الملاحظات التي ساقها الأستاذ الفاضل (م ...) في عدد الرسالة ٤٨٢ الصادر في ١٧ رمضان سنة ١٣٦١ هـ تحت عنوان ذكرى الأستاذ الزنكافوني

إن الإمام محمد عبده والأستاذ الزنكافوني لم يكونا للأزهر وحده ولا شك ؛ وإن الأزهريين لم يعرفوا محمد عبده والزنكافوني وأمثالهما ولا شك . ولهذا إذا لم يذكروا محمد عبده ولم يذكروا الزنكافوني لا يعود عدم ذكرهما إلى إهمال أو إلى نكران الجليل .

الأزهريون لم يعرفوا محمد عبده ، لأنهم لم يريدوا أن يعرفوه ، أو لأنهم أرادوا أن يعرفوه فخفي عليهم ، بل لأنهم دفعوا إلى عدم معرفته ودفعوا أيضاً إلى استمرارهم على عدم معرفته . فقد شاع عن محمد عبده أنه شاذ وأنه خارج ... وأخيراً شاع عنه أنه حر . وشاع كل هذا عن محمد عبده لأنه كان يكتب ، وكان يفكر ، وكان يتفلسف ، ولأنه أراد أن يكون من الأمة ، وأراد أن تسمع الأمة لأزهره وأن تسترشد بإسلامه في قضائها ، في تنقيتها ، وفي تسوية مشاكلها الاجتماعية والقومية ، بينما كان الأزهريون في وقته يقرآن فقط ، وينقلون فقط ، ويقلدون فقط ، ويتبعون فحسب ، وبينما كانوا يؤثرون المزلة ويؤثرون المحافظة على الأوضاع التي سبقوا بها في القضاء والتهديب على رغم نجدد الزمن وتعمد مشاكل الإنسان تبعاً لموامل التطور المختلفة .

محمد عبده - أصاب أم أخطأ - كان في طرف ، والأزهريون - أصابوا أم أخطأوا - كانوا أيضاً في طرف مقابل له . ولو كان الفكر الفلسفي هو السائد في التوجيه العقلي

أيام محمد عبده لعرف محمد عبده وارتفعت الهوة بينه وبين الأزهريين في زمن وجيز . لأن الفكر الفلسفي هو التأمل قبل إصدار الحكم ، والروية في ربط الأسباب بالمسببات ، وحرمان العاطفة - أي كانت عواملها أو أيأ كان لونها - من التدخل في قضاء العقل . ولكن التقليد هو الذي كانت له السيطرة على العمل العقلي الأزهرى ، وبقي أيضاً مسيطراً بعد وفاة محمد عبده ، ولم تزل كفته هي الراجحة الآن

وإذا كانت السيطرة للتقليد في توجيه جماعة من الجماعات ، وفي عملها العقلي ، لا يتحدث المؤرخ النفسى للجماعة عن إرادتها أو عن عدم إرادتها ، بل عن دفع وانسيان في اتجاه معين محدود

نعم إن محمد عبده كان له تلاميذ من الأزهريين ، وله منهم الآن عدد غير قليل - وإن اختلفوا في الإيمان بفكرته درجات - ومع ذلك لم يُعرف محمد عبده من الأزهريين تمام المعرفة حتى يرددوا فكرته ويخلدوا في نفوسهم ذكراه ؛ لأن اللحظة التي يعرف فيها محمد عبده هي اللحظة التي يتم فيها تمويل الجامع الأزهر إلى جامعة ؛ وهي اللحظة التي ترتفع فيها قيمة الفكر الفلسفي لدى الأزهريين أنفسهم في البحوث العلمية وفي التفكير الأزهرى

ولهذا ليس من العجيب ألا يكون الذي فكر في إرسال بعوث أزهريه إلى أوروبا باسم محمد عبده من الأزهريين . فمبدأ السلام الشاذلى باشا هو الذي فكر في تخليد ذكرى محمد عبده ، وهو الذي أرسل باسم محمد عبده بعثة من الأزهر إلى أوروبا على نفقة مجلس مديرية البحيرة ، وهو الذي عمل على ربط ما للشرق الإسلامى من ثقافة عقلية وتاريخية بما للغرب من إنتاج عقلى منذ العصر الذى طرح فيه سلطة التقليد وهو عصر النهضة . وهو من أجل هذا قد ساهم في تكوين عنصر من المثقفين داخل البيئة المصرية يجمع بين ما للعصر الشرقى المحض وما للعصر المدنى الآخر من مزايا ؛ يضم إلى تراثه الشرقى الماضى ما يتلاءم من نتاج الغربيين

ولكن مع ذلك ، ليس من السهل أن تلقى عليهم أفكار محمد عبده ، أو جمال الدين الأفغاني ، أو أمثال الزنكواني ، قبل أن نهي هؤلاء الشبان وتزبل من نفوسهم ، أو على الأقل نضعف عندهم ما تكونون من عقيدة ضد محمد عبده ، منذ أن درست لهم « السنوسية » ، وقرى عليهم تفسير « الخازن »

من الخير للأزهريين أن تم معرفتهم بمحمد عبده ؛ ومن الخير للشبان الأزهريين — على الخصوص — أن يملوا من هو محمد عبده كقائد وإمام في الحركات الإصلاحية الدينية والعملية والقومية ، وأن يملوا من هو محمد عبده في المحافظة على الكرامة الشخصية والكرامة الدينية ، وأن يملوا من هو محمد عبده في عزله إذا اعتزل ، وفي تقديره للأفراد والجماعات إذا اتصل واختلط ؟

من الخير للإسلام والمستقبل الدين أن يعرف الأزهريون دينهم كما عرفه محمد عبده ، وأن يفهموه عقيدة ونظرة في الحياة لا أن يميلوا به إلى حرفة ومهنة لطائفة

ومن الخير للأمة المصرية أن يعرف الأزهريون محمد عبده ؛ ومن الخير للدولة المصرية إذا ابتغت انسجاماً داخل الأمة المصرية ، أو على الأقل قرباً في التفكير المصري والعقلية المصرية أن تنشى باسم محمد عبده كرسيًا في الأزهر كما تعمل على إنشائه في جامعة فؤاد الأول

وأخيراً أقول للأستاذ الفاضل (م ...) : إن من بنوا إلى أوروبا باسم محمد عبده لم يملوا محمد عبده في عملهم العلمي ؛ فقد بدأت التعريف بمحمد عبده في الحياة الجامعية الألمانية بمقد موازنة بين نظراته إلى الإسلام ونظرة هيجل إليه في رسالة صغيرة ؛ ثم كتبت عنه رسالة الدكتوراه في جامعة هامبرج . وهنا في أزهري لم يملوه أيضاً . وإنما رأوا مهمتهم أولاً وبالذات في التوجيه ، إذ فيه الضمان الكافي لقبول تاريخ محمد عبده ، وأفكار محمد عبده ، وبالتالي للتعريف بمحمد عبده

محمد البهي

و « ليس من العجيب كذلك ألا يكون الأزهر معنياً بتاريخ محمد عبده وأفكار محمد عبده » . لأن الأزهر إنما يعني بتاريخ محمد عبده وأفكار محمد عبده إذا تمت معرفته لمحمد عبده . وليس تمام معرفته بسرد تاريخه أو التحدث عن أفكاره ، وإنما يكون أولاً بتهيئة العقيلة الأزهريه لقبول محمد عبده وأمثال محمد عبده ، وذلك بإبراز مزايا التفكير الفلسفي وسط البيئة الأزهريه ، فإذا انضحت هذه المزايا لدى العقل الأزهري عرف محمد عبده من نفسه ؛ لأن إنتاج محمد عبده أكثر شهاً بإنتاج ديكارت . كل منهما قصد إلى التوجيه أكثر من محاولة الابتكار في الفكرة والرأى . فمحمد عبده نادى بالأل يكون للتقليد سلطان على التفكير في حياتنا العقلية ؛ وديكارت أقام منهجه في البحث على إمامد السلطات التي كانت تهيم في وقته وقبل وقته على التفكير الأوربي وهي كلها مظاهر لشيء واحد ، هو التقليد

وليس لنا أن نياس من قرب الزمن الذي يتمكن فيه الفكر الفلسفي من نفوس الأزهريين ، على رغم أننا نعرف أن ممن يشرفون على التوجيه العلمي في الأزهر من يحاول أن يفهم أن الفلسفة مادة ، وأنها يجب أن تخضع في بحوثها إلى النقول أو إلى التقاليد ، أو على الأقل يجب أن تؤمن في بحوثها الميتافيزيكية بسلطان بعض المؤلفين في العقيدة ، لم صيغتهم الحزبية في كتبهم المذهبية — لأنه من الشيوخ المحبب إلى بنفوسهم ترديد معارف الماضي لحسب ، والوقوف في دائرتها دون مجاوزتها إلى الحاضر ، بل من هؤلاء الذين لا يزالون شديدي الفترة من اسم الحاضر ، ومعارف الحاضر ، ورجال الحاضر —

ليس لنا أن نياس لأنه يوجد في الصف الأول في قيادة التفكير الأزهري أمثال : الراخي وعبد المجيد سليم وشلتوت ... ثم من ورثهم الشبان الأزهريون

حقاً ، فيه رغبة قوية من الشبان الأزهريين في تعرف محمد عبده ومشايخ محمد عبده وتلاميذ محمد عبده ممن تكون منهم المدرسة الجديدة في الإصلاح الديني والتفكير العلمي ،