

الفصل السادس في الفكر الديني

الإسلام والتنوير:

شاع مفهوم التنوير في الفكر الأوربي بتركيزه على العقل الإنساني وضرورة التمسك به ، والتحرر من كل أشكال السلطة التي تقيد حريته ، بما في ذلك سلطة الدين ، ولكن مفهوم التنوير في المفهوم الإسلامي يحمل بين طياته معان ايجابية ، فالتنوير يعني الإنارة ويعني الإسفار (مختار الصحاح) ، ويقال نور الصبح تنويرا : ظهر نوره ، ونور الشجر تنويرا : أخرج نوره ، أي زهره (القاموس المحيط) والإسلام لا يرفض التنوير الأوربي المبني على العقل الإنساني ، غير أن التنوير في المفهوم الإسلامي أعم وأشمل من التنوير في الفهم الأوربي ، لأن التنوير في الإسلام يقوم على دعامتين أساسيتان هما الدين والعقل فالدين بمعناه الصحيح في الإسلام يعني الخروج من الظلمات إلى النور ، والنور يعني الوضوح ، وقد أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وهناك العديد من الآيات القرآنية تبين أن الدين جاء ليضيء للناس طريقهم في الحياة وليزيل الغشاوة عن الأعين والقتامة عن القلوب .

أما نور العقل الذي وصفه حجة الإسلام الغزالي بأنه " أنموذج من نور " (مشكاة الأنوار للغزالي) ، كما وصفه الجاحظ بأنه " وكيل الله عند الإنسان " وبتعاون هذان النوران يكتمل البناء فالعقل كأساس والشرع كالبناء والإسلام في حقيقته رسالة تنويرية إلهية تهدف إلى بناء الإنسان ، والدين الصحيح لا يمنع

العقل من التفكير والفهم ، لأن العقل في المفهوم الإسلامي هو مناط إنسانية الإنسان، ومعناه وجوهه فإذا عطل العقل بالجهل والغفلة فإن ذلك يعني إلغاء إنسانية الإنسان والهبوط به إلى مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان ، كما جاء في القرآن الكريم :

﴿... أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ...﴾ [سورة الأعراف:179].

والعقل أساس التنوير، وقد ارتفع القرآن بالعقل وسجل أن إهماله في الدنيا سببا في عذاب الآخرة ، فجاء على ألسنة الذين ضلوا ولم يستعملوا عقولهم:

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾﴾ [سورة الملك:10]

وكذلك ارتفع القرآن بالعلم وجعل أهله في المرتبة الثالثة بعد الله سبحانه وتعالى والملائكة: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ...﴾ [سورة آل عمران:18].

ولما كان الإسلام هو دين العقل والعلم والتنوير فصار من مقتضياته ، أن حذر من إتباع الظن ، وجعل البرهان والحجة أساس الإيمان:

﴿... قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ

إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾﴾ [سورة الأنعام:148].

فالتنوير ضد الجمود ، والجمود على القديم سلب لإنسانية الإنسان ، لأن الجمود على آراء المتقدمين وحظهم في العلم والمعرفة ، وأسلوبهم في البحث والنظر جنائية على الفطرة البشرية ، وسلب لمزية العقل التي امتاز بها الإنسان وإهدار لحجة الله على عباده .

فالحياة في حالة تجدد أمام الإنسان وسنة الحياة هي التغيير والتجدد ،
فإنك لا تستطيع أن تنزل نهرا واحدا مرتين وكل شيء يتغير إلا قانون التغيير،
والعصر الراهن الذي نعيشه الآن في حالة تغيير مستمر فلا بد أن نفلت من الماضي
غير المفيد فالاستمرار فيه والاستغراق هو نكوص لا يجلب فائدة ويؤكد القرآن
الكريم على ذلك: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا ... ﴾

[سورة الأعراف:28]

والعقل هو الأساس الذي يعتمد عله القرآن في خطاب الناس والمحور الذي
تدور عليه تكاليف الشرع أمرا ونهيا ، وقد ذكر القرآن العقل كثيرا هذا بالإضافة إلى
لفت الأنظار إلى تكرار كل وظائف القوة العاقلة ، وعبر عنها بألفاظ شتى مثل :
" يعقلون ويتدبرون ويفكرون وينظرون ويسمعون ويفقهون ، هذا فضلا عن التفرقة
الرائعة بين رتبة " العلم " و " اليقين " من جانب ومراتب الشك والظن من جانب
آخر: ﴿ ... وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَتْبَاعَ الظَّنِّ وَمَا
قَلَّوهُ يَقِينًا ﴾ [سورة النساء:157]

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [سورة النجم:28]

فحفاوة القرآن بالعقل الذي هو أساس الاستنارة ، وتحذيره من مناهج
الظنون والشكوك هو أمر طبيعي بالنسبة لدين جاء للناس كافة فقد اتجه الخطاب
إلى الإنسان العاقل الحر طليقا من كل سلطان يحول بينه وبين الفهم القويم
والتفكير السلم .

الإسلام والحداثة

الدين يعلو ولا يعلو عليه ، وتلك هي طبيعة الإيمان عند الناس جميعا ، وكل ما يقع خارج الدين لابد أن يلتمس المشروعية داخله وليس خارجه ، حيث يتطلب ذلك حكم الشرع ، وأحكام الشرع في الإسلام تشمل : الواجب والمنوع والمندوب إليه والمكروه والمباح .

ولما كنا نعيش في عالم يتجه بقوة حاسمة نحو التفوق المعرفي والتكنولوجي والابتكار والإبداع ، فإننا نحن العرب المسلمين لابد وأن تكون نظرتنا لما يحدث حولنا في العالم نظرة حقيقية مع ذاتنا ، فالمشهد الفكري الثقافي العربي يظهر أن التشبث بقيم الماضي التي جاوزها الزمن ما زالت قائمة في المشهد العربي رغم ما يحدث حولنا في العالم ، ورؤية العالم تتطلب النظرة للكون والمجتمع والإنسان وتختلف الثقافات المختلفة في رؤاها السائدة في العالم ، وقد تسربت هذه الرؤية إلى عقول البشر من خلال برامج تعليم عقيمة وإعلام فاشل ، وتنشئة اجتماعية تركز على تقديس التقاليد حتى ولو كانت قد تجاوزها الزمن .

ويقودنا ذلك إلى موقف الإسلام من الحداثة أو الديمقراطية ، فالشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها ، والإسلام في ضوء ذلك يقبل الحداثة ومقتضياتها من ديمقراطية وعقلانية وحقوق إنسان إلخ .

فالعقلانية مثلا واجبة ، لأن الشرع أوجب النظر العقلي في الموجودات واعتبارها كما أن الديمقراطية وحقوق الإنسان ، يلتمس لها الوجوب بتوظيف مفاهيم (الشورى) ، وتكريم الإنسان ، والدعوة إلي العدل ، وغيرها من المفاهيم

الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف بصيغته فعل الأمر ، كما يمكن الرجوع بقضايا الحداثة المعاصرة إلي أصل واحد هو المصلحة العامة ، فما كان منها يحقق المصلحة ، مصلحة الإنسان كفرد ومصلحة المجموع فهو واجب أو علي الأقل مندوب إليه ، فعلي سبيل المثال : أيهما يحقق المصلحة العامة حكم الفرد ، أم الحكم الذي يقوم علي الانتخاب الحروعي والمراقبة الفعلية ؟

والجواب : أن الشرع مع الانتخاب والمراقبة لأنهما أقرب إلي الشورى من أي شيء آخر ، ويتطلب ذلك معرفة بالتراث للدفاع عن الحداثة وتأسيسها ، كما أن تطبيق الشريعة في الزمن المعاصر يتطلب المعرفة بما يشكل قوامه ومعاصرته . فنحن نعيش في دائرة إنسانية أوسع وأرحب ، وقد نبه الإسلام إلي تلك الدائرة مؤكدا علي العنصر الإنساني الشامل بقوله تعالى :

﴿ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ ﴾ [سورة الحجرات: 13] .

كما أكد الإسلام علي ضرورة دراسة ما اخترعه الإنسان وابتكره وأبدعه من أجل الصالح العام للاستفادة منها ، وذلك في قوله تعالى :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ... ﴾ [سورة الحج: 46] .

فالإسلام يدفع الإنسان إلي طلب العلم والبحث والإبداع وابتكار كل ما يفيد الإنسان علي الأرض ، فإن تقدم الآخرين وتخلف المسلمين الحضاري في القرون الأخيرة ، يرجع إلي أن الآخرين قد مارسوا التفكير واستخدموا عقولهم جيدا بينما توقف المسلمون علي التفكير ويقول القرآن الكريم في ذلك : ﴿ وَسَخَّرْنَاكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [سورة الجاثية: 13]

الإسلام والحوار مع الآخر

هناك رؤية مهيمنة على أذهان صناع القرار في الغرب هي الرؤية الاستعمارية سواء كانت عسكرية أو اقتصادية ، أو ثقافية ، أو فكرية .. الخ .

وهذه الرؤية تضع الحضارة الغربية في مرتبة السيادة على الحضارات الأخرى ولا تقنع بغير هذا ، بل تتجه إلى ضرورة فرض النموذج الحضاري الغربي على العالم بأسره ، ويرى الغرب في الحضارة الغربية حتى وهي في أزمتها حضارة التقدم والحضارات الأخرى حضارات التخلف والتبعية ، إنها نفس العقلية الاستعمارية القديمة التي أقامت العلاقة مع الآخر على أساس من مبادئ القوة والهيمنة والعنصرية ، ولا ترى فائدة من الالتقاء الحضاري أو التفاعل بين الحضارات لأنها ذهنية استعمارية وضعت الحضارة الغربية في كفة وكل الحضارات الأخرى في الكفة الثانية ، لترجح الكفة الأولى .

وتلك الرؤية الغربية تحمل مفارقة غريبة ، إذ هي تربط بين ضرورة العولمة الاقتصادية وحتمية صدام الحضارات ، وما ينجز عنها من ردود فعل ، كالغزو والهيمنة من جهة والتمركز المضاد من جهة أخرى ، فهو منطلق لعولمة تقصى الأخر ، وتفروق دون توحد ، وبذلك يصبح الإنسان المعاصر تحت تأثير الصدمات المتتالية .

وبتأمل نظرية صدام الحضارات نجد أنها تسير في الاتجاه المضاد لمسيرة التاريخ ، وترى في الحضارة الغربية القاعدة الأساسية لوجهة العالم الحضاري ، وتكترح حق الآخرين الحضاري في الاختلاف ، ولا ترضى بالتقاء الحضارات ، ولا بالتوافق الحضاري بين الشعوب إنها العنصرية الحضارية في ذروتها ، وفي زمن ينتصر أهله على العنصرية في معركة تلوا الأخرى .

وعلى هذا الأساس فإن الغرب لا يؤمن بالتعددية الثقافية، ولا بالهويات المستقلة عن الهوية الثقافية الغربية، ويعتبر الثقافة الإسلامية على وجه التحديد منافسة و معادية للثقافة الغربية .

كما أن الغرب لا يؤمن بحق الاختلاف الثقافي، ولا يؤمن بوجود ثقافات كونية بخلاف الثقافة الغربية، ولذلك فهو يرفض ادعاء الحضارة الإسلامية بالعالمية، ويعتبره سببا للصراع مع الحضارة الغربية .

وبتلك الرؤية فإن كل صراع مهما صغر يفسر بأنه دليل على استمرارية الصراع، وأن الحرب حرب حضارية أزلية لا تنتهي إلا بنهاية التاريخ .

ولكن الإسلام يدعو للتفاعل مع الآخر لصالح الإنسان وفي ذلك يقول الله عز وجل: ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَن لِيْقَعٍ ۗ ۝٦٠ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْجَلًا ۗ ۝٦١ ﴾ [سورة العلق:7] لأن الإنسان في منهج الإسلام لا يستغنى عن الإنسان، الناس يحتاجون إلى بعضهم البعض، ولا توجد حضارة أكبر من أن تحتاج إلى غيرها . والإسلام يدعو إلى طلب الحكمة لأن الحكمة والعدل والرشد ليس لهم نطاق تاريخي ولا نطاق عنصري ولا نطاق جغرافي .

وبذلك فإن رؤية الغرب تكون خاطئة إذا استمرت على هذا الشكل، ومن ثم فإن ذلك يتطلب حوارا أكثر منه صراعا يقوم على تغيير الوعي وتصحيح الصورة الإعلامية التي يقدمها الإعلام الغربي عن العالم الإسلامي ويتم ذلك من خلال البحث عن أخلاقية حضارية مشتركة تبني على أساسها العلاقات بين الحضارات وتمنع من إمكانية تصادمها وتدفعها إلى الالتقاء والتعاون.

ونحن العرب مطالبون بتكوين وعى عربي بهذه القضايا المهمة في الفكر الإنساني المعاصر وبخاصة في عصر العولمة والثورة الإعلامية والانترنت التي جعلت من العالم قرية صغيرة ، وأنهت حياة العزلة وفتحت الطريق أمام الشعوب والحضارات لكي تتفاعل مع بعضها البعض من خلال عمليات التأثير والتأثر والأخذ والعطاء الذي سينتج عنه في المستقبل تقارب حضاري بين الغرب والشرق وبين الحضارتين الغربية والإسلامية على وجه الخصوص ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالحوار الجاد المستنير مع الآخر.

الإسلام والعلم

العلم يجلي حقيقة الدين ، والعلم لا يكون علما نافعا ونورا يهدي إلا إذا أشرق عليه الدين بجلاله ، فالدين يستند إلي العلم ، والعلم يستظل بالدين ، وبذلك لا يقف الدين في سبيل العلم ، والقرآن الكريم وهو دستور الإسلام يضم بين دفتيه ألوان المعرفة الرفيعة والثقافة العالية ، ويلفت نظرنا أن كتاب الرسالة الإسلامية عنوانه " القرآن والكتاب "، فهو قرآن وهو كتاب ، وتلك إشارة بليغة إلي قدر القراءة والكتابة وتحريض قوي عليهما ، وعلي أن يكون المتدين بهذا الدين قارئاً .. كاتباً ، ولفظ القرآن و"الكتاب " يتردد في كثير من الآيات عشرات المرات وهذا التكرار تحريض علي القراءة والكتابة .

وقد افتتح الوحي رسالة السماء بالقراءة والكتابة لكون ذلك سبيل العلم الغزير والمعرفة الواسعة ، وفي مختتم هذا الافتتاح السماوي ينتهي بقوله تعالي :
﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ﴾ [سورة العلق:5]

ومهما بلغ الإنسان من علم ، فإن وراء علمه علماء ، والمجهول وراء ناظريه أكثر مما يكشف له حيث قول تعالي : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [سورة الإسراء:85] .

حيث إغراء للإقبال علي دراسة العلم ، حتى يظل العقل الإنساني متحركاً ومستمر في البحث ، وكلما اكتشف شيئاً أدرك أن هناك شيئاً آخر لم يتم اكتشافه بعد فيدرك أن علمه قليل وأن الله سبحانه لا ينتهي علمه . وبالعلم نستطيع أن نحقق التقدم ونصنع الحضارة ، ونظراً لأننا لم نأخذ بأطراف العلم ظناً أن العلم ضد الدين ، فقد ترتب علي ذلك أن تخلفنا عن ركب العلم الذي نستخدم أدواته

وإبداعاته الحالية في كل نواحي الحياة رغم أننا لم نسهم فيه خلال العقود الأخيرة إلا أننا نقبل علي ما أبدعه العلم وحققه ، ومرد ذلك أننا قبلنا بتنحية العقل جانبا نتيجة لبنيات معرفية ساكنة وثابتة لا تقبل الحركة وقد أشار إلي ذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري بوجود بنية معرفية ثابتة تهيمن علي العقل العربي هذه البنية المعرفية تتجاذبها ثلاثة أمور :

الأول : سلطة اللفظ .

الثاني : قياس الغائب علي الشاهد .

الثالث : سلطة اللاسببية (التجويز) .

والمسلمون هم ناس من الناس جميعا أبناء عصرهم ، وعصرهم الآن هو عصر العلم بكل منجزاته التكنولوجية والمعرفية والمعلوماتية والاتصالية سواء قبلوا ذلك أو رفضوا وأن مشاكل تلك الشعوب بسبب انهيار الحواجر أصبحت ضمن مشاكلهم فالعالم يسعى لحل مشاكله عن طريق العلم لذلك علينا نحن أن نسعى لحل مشاكلنا عن طريق العلم ، فالعلم يوفر الحياة السعيدة للإنسان والدين يوفر له الحب والطمأنينة والسلام والعدل والكرامة إلخ . فالإسلام دين عالمي أبوابه مفتوحة للجميع ، ودعوته إلي الخير موجهة لكل الناس لأنه دين علم ضد التطرف والتعصب فجوهر الإسلام " لا إكراه في الدين " ، كما أن خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد : " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " .

أليس ذلك علما تفوق به الدين الإسلامي عن بقية الأديان كونه هو الدين الخاتم والجامع وكان دعمه للعلم والدعوة له ينطلق من عالميته ، فالإسلام لكل الناس وليس للمسلمين فقط .

الإسلام والغرب

منذ عقدين طرح المفكر روجيه جارودي المتنقل بين اتجاهات عصر الأيديولوجيات مشروع "حوار الحضارات" داعيا إلى تأسيس أرضية للتفاهم بين شعوب الأرض ، وكان مشروعه يتسم بسمة أساسية هي نقد الهيمنة الغربية على عالم اليوم ، واعتبر الغرب عرضا ألم بمسيرة البشرية وبشر بزواله .

وقد روج الغرب لتصورات تؤكد حق الغرب بالوصاية على بقية الشعوب ثم جاءت نظرية نهاية التاريخ التي أطلقها "فوكوياما" تلك النظرية التي انتشرت سريعا ثم تهاوت سريعا .

وفي صيف عام 1993 نشر الأمريكي "صموئيل هنتنجتون" مقالا في صحيفة (*foreign affairs*). بعنوان صراع الحضارات محاولا قراءة مستقبل العالم من خلال صراع بين الحضارة الإسلامية ، والغربية والكونفوشيوسية وقد أثار ذلك جدلا كبيرا في العالم حتى يجعلوا من الإسلام عدوا خوفا من اجتياحه العالم بقيمة السمحة وعدالته التي شهد لها العالم ، فقد ضم الإسلام تحت لوائه جنسيات وعرقيات كثيرة عرفت فيه السماحة والعدل والحب فانتشر نوره في كل مكان حاملا الخير للعالم أجمع ، والإسلام دين سماوي صحي الكلية لا يمكن أن نقارنه بحضارة بشرية صنعها الإنسان فلا يحق أن نتحدث عما يسمى بصراع الحضارات ونضع الحضارة الإسلامية في ميزان مع الحضارة الغربية أو غيرها ، فقد كانت قوة الإسلام في توحيده العظيم لذلك فهو يشكل حالة أرق مزممة للغرب ، بل إن الذهنية الغربية تربط سلامة مجتمعاتها وشعوبها ودولها وقيمها ببقاء الإسلام أسيرا لحالة

التبعية والضعف والانكسار، وهذه الفكرة يغذيها التاريخ الطويل من الجراج المتبادلة يمتد أربعة عشر قرنا .

لذلك فإن الصعود الإسلامي في العالم يستند إلى عالمة الإسلام التي كان القرآن أساسها، فقد اختار الله سبحانه وتعالى من بين كل اللغات والألسنة اللغة العربية لتكون الوعاء الأمين الذي يحمل الحقيقة الإلهية الكونية القرآنية إلى الإنسانية كلها .

فقد جاء القرآن الكريم بحكم الاندماج العضوي بين حقيقته الإلهية ، وصفته العربية قرآنا "غير ذي عوج" ، بل "قرآنا عربيا غير ذي عوج" بحيث جاءت صفته العربية وكأنها طبيعة ثانية له بعد طبيعته الإلهية المطلقة وأصبح وصفه بالكمال "غير ذي عوج" مقترنا بوصفه العربي . رأيت أعظم من ذلك ؟ .

الإسلام والفجوة المعرفية

تواجدت الفجوة المعرفية في عصرنا الراهن بسبب استمرار صيغة (الآننا)، و(الآخر) أو (نحن) و(هم) لتكون هي الصيغة الحاكمة في حياتنا المعرفية، فالتواصل والتأثير يحتاج التقارب بين (نحن) و(هم) فقد أثر العرب المسلمون علي أوروبا حضاريا في العصور الوسطي، فقد كانت حركة الفتوح الإسلامية، قد حولت البحر المتوسط الذي كان الرومان يسمونها (بحرنا) إلي بحيرة عربية إسلامية عندما فتحوا الشواطئ الشرقية والجنوبية لهذا البحر، وقد عبرت تلك الفتوحات مضيق جبل طارق إلي شبه جزيرة إيبيريا وفرضوا سيادتهم علي جزر البحر المتوسط لكن الأمر لم يكن مجرد غزو عسكري، وإنما كان استقرارا وبناء، ومن ناحية أخري لم يكن البحر المتوسط عامل فصل بقدر ما كان عامل وصل وتواصل بين المنطقة العربية وأوروبا.

فقد حققت الحضارة العربية إنجازا معرفيا هائلا سواء من حيث التراكم المعرفي الذي كان بمنزلة طفرة معرفية في تاريخ العلم، أو من حيث نقل العلم من المرحلة الوصفية التي وقف عندها اليونان وغيرهم من القدماء إلي المرحلة التجريبية والتطبيقية.

فقد أفلح خصوم العقل في عصرنا الراهن في عالمنا العربي الإسلامي في إعادة مستوي الجدل المعرفي والثقافي إلي الوراء عقودا من الزمن، رغم أن الدين الإسلامي يتيح للأفراد والجماعات مجالا واسعا وأفقا رحبا لاكتساب المعرفة وللتفسير، فلا توجد في الإسلام سلطة عليا لتقرير ما هي المعرفة؟ وما هو التفسير

الصحيح؟ فليس فيه (بابا) ولا (دالاي لاما)، ولا مجمع كنسي، والمؤمنون يتمتعون بحرية واسعة في حرية التفسير واكتساب المعرفة، وما دام هناك سعيا صادقا وأميना للوصول إلى الحقيقة، لذلك كان من الممكن التوصل إلى استنتاجات مختلفة عن الموقف الصحيح في قضية معينة.

ولكي نقضي على الفجوة المعرفية بيننا وبين الوضع العالمي الراهن علينا القفز فوق التخلف المزدوج، وهو التخلف عن وضعنا المتقدم الذي تم في الماضي قبل انحسار دورات الحضارة بعيدا عنا، والتخلف المرير في الحاضر الذي يدفعنا إلى غياهب العجز والتبعية، وأيضا مقاومة التسطيط المخل الذي ينجم عن عدم التمكين أو فقر الإمكانات، أو ضعف الوعي الجاد بأهمية الدراسات العلمية المتعمقة، والدفع باتجاه التوجه الإنساني المتسم بالانفتاح الحضاري لاستشراف رؤى المستقبل.

وقد أمرنا القرآن الكريم بأن ننظر في الكون ونتأمل فيه مع التفكير العقلي حتى ينتهي الإنسان إلى درجة من العلم لتحقيق المعرفة، فكل شئ ذكره القرآن الكريم مطلوب تأمله بالعقل والنظر فيه، وليس مجرد قراءة القرآن وحفظه يكفيان لاكمال إيماننا بالدين، فأين موقع ذلك من قوله تعالى:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [سورة محمد: 24]

فكل الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الظواهر الكونية والكائنات المختلفة تنتهي بالدعوة إلى حث القوى الفكرية لدى الإنسان لتكوين معرفة حقيقية وتأسيس علم يقوم في مجمله على خدمة الإنسان لصيانة كرامته ونفسه.

الإسلام و تكريم المرأة (1)

لم تحظ المرأة بتكريم في أي دين من الأديان مثلما حظيت بتكريم الإسلام لها تكريماً يفوق أي تكريم آخر فقد يرى البعض أن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين أنها ضعيفة التفكير، ومفتقدة إلى سداد الرأي وتلك أخطاء شائعة، لأن الطبيعة الإنسانية واحدة بين الرجل والمرأة فوضع المرأة التاريخي كوضع الرجل التاريخي، وكما اصطفى الله من الرجال فقد اصطفى من النساء، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَمْطَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة آل عمران: 42]

كما تقبل الله تعالى المرأة فيما يتصل بشئون العبادة والقيام بخدمة أماكنها المقدسة كما يتقبل الرجل وذلك في قوله تعالى:

﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾﴾ [سورة آل عمران: 35: 37]

وكما أوحى الله سبحانه وتعالى إلي الرجل فقد أوحى إلي المرأة حيث أوحى إلي أم موسى بقوله تعالى:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾﴾ [سورة القصص: 7]

ثم كانت أخت موسى كما أنبأنا القرآن الكريم :

﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ... ﴾ [سورة القصص: 11]

كما نجد امرأة فرعون التي أنقذت موسى عليه السلام من القتل :

﴿ ... فَرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

[سورة القصص: 9]

ثم أظهر القرآن الكريم قوة إيمان امرأة فرعون بربها ضد جبروت زوجها

وطغيانه في قوله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ

قَالَتْ رَبِّ أَيْنَ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِئْسَ مِنَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة التحريم: 11]

وقد زاد من تكريم المرأة في الإسلام أن جعل لها كافة الحقوق التي يتمتع بها

الرجل فقد أعطاهها حرية اختيار وقبول الزوج كما أعطاهها حرية العمل والفكر

والتعليم ، والعلاقة بين الرجل والمرأة في شتى صورها بدءا من الأمومة والزوجية ،
والبنوة ومروا بالأخوة والقرباية هي علاقة أراد الله لها البقاء أبد الدهر حتى تبقى

الحياة الإنسانية ذاتها ، كما نجد أن المرأة قد بايعت الرسول ﷺ ، وقال لهن

الرسول " فيما استطعتن وأطقتن " رحمة منه ورفقا بالمرأة ، وردت عليه النساء وقلن

للسول ﷺ : " الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا " رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها

كما جاء في حجة الوداع قول الرسول الكريم ﷺ " ألا واستوصوا بالنساء خيرا " .

لقد كرم الإسلام المرأة بتكريمها في القرآن وفي الحياة وصية الرسول لنا

ألا يدل ذلك علي قيمة المرأة ومكانتها في الإسلام .

الإسلام وتكريم المرأة (2)

كان المجتمع الذي سبق ظهور الإسلام لا يقيم للمرأة وزناً ولا يعرف لها حقاً، وعندما جاء الاسم ضمن التشريع الإسلامي حقوق الرجل وحقوق المرأة، وحقوق الأبناء داخل الأسرة، فلا استعلاء لمجتمع الرجال على مجتمع النساء، كما كان الأمر في حضارة الرومان وحضارة الإغريق.

وبالنظر لحياة النبي ﷺ نجد موقعا كريما للمرأة مع إشراق فجر الإسلام فحين فاجأ الوحي الرسول وهو في غار حراء ذهب إلى بيته وقد دخله الروح، فلما رأته زوجته خديجة وعرفت الأمر قالت للنبي ﷺ تهده وتخفف عنه وتخفف عنه " كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقي الضعيف، وتعين على نوائب الحق "، وقد كانت أول الخلق إسلاما.

ونظم الإسلام الأسرة حتى يقوم المجتمع الإسلامي، والي يتقرر فيه بحق قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ... ﴾ [سورة التوبة: 71] والولاية بمعنى القرب والاتصال والتعاون والتكافل.

والنساء كما ورد في الحديث الشريف: " شقائق الرجال " ولم يعهد هذا من قبل في الكتب السماوية السابقة ولا في الحضارات السابقة علي الإسلام، والإسلام جعل المرأة تملك أمر عقيدتها بنفسها وتبايع بنفسها النبي ﷺ علي الإيمان وهو الذي جعل امرأة عربية ترد عمر بن الخطاب حين بدأ له أن يدعو إلي تقليل المهور للنساء، وتواجه بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا... ﴾ [سورة النساء: 20]، فيرجع عمر بن الخطاب عن

رأيه وهو الذي كانت تهتز لكلمته عروش الأباطرة ويقول: " أصابت امرأة وأخطأ عمر".

كما نجد أن الرسول كان يستشير المرأة في بعض أمور المسلمين وذلك عندما أخذ رأي زوجته أم سلمة في مسألة عمرته التي حل منها في الحديبية ، وتردد المسلمين في الحلق ، فقد أشارت عليه أن يبدأ هو بالحلق حتى يقتدي به المسلمون. وقد حملت النساء أيضا أمانة العلم الديني وهو ما لم يكن متصورا في الأديان السابقة ، فقد روت أحاديث النبي ﷺ أزواجه الطاهرات ، وكثيرات من النساء كأسماء بنت أبي بكر وأم هاني بنت أبي طالب ، ونفيسة بنت حسن الأنور، واشتهرت بين النساء شاعرات مثل الخنساء ورابعة العدوية ، كما اشتهرت بعضهن بموهبة الأدب كالسيدة سكينة بنت الحسين ، وهكذا فإننا نجد تكريم الإسلام للمرأة كان بأوامر قرآنية وتوجيهات من الرسول ﷺ ليضع المرأة في مكانها الصحيح الذي أراده لها الله سبحانه وتعالى .

الإسلام يؤكد روعته

أعلن الإسلام منذ اللحظة الأولى أنه جاء رحمة للعالمين لقوله تعالى :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنبياء: 107]

كما جاء الإسلام ليقوم موازين الحق والعدل ويرسي دعائم الأخلاق ، وهذا أكده نبي الرحمة في قوله: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" (رواه البخاري). وللإسلام ثوابت لا يغفلها أحد وهي لا تتغير باختلاف المكان والزمان ومن هذه الثوابت :

1- أن حقيقة الإسلام هي حقيقة كل دين فالإسلام معناه إخلاص العبادة لله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

2- أن الله عز وجل أوجد الناس جميعاً من أب واحد وأم واحدة يقول تعالى:
﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...﴾ [سورة النساء: 1].

3- أن من مقاصد الأديان التعارف وذلك في قوله تعالى :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ...﴾ [سورة الحجرات: 13]

4- وهذا التعارف يستلزم الحوار وتبادل المنافع بين الناس وتبادل الأفكار ، وقد أورد لنا القرآن الكريم ألواناً من الحوارات بين الرسل و أقوامهم وبين أهل الجنة وأهل النار حتى بين الخالق عز وجل وبين ملائكته ، وبين مخلوقاته بصفة عامة : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿30﴾ [سورة البقرة: 30]
 ﴿لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ
 فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿256﴾ [سورة البقرة: 256]

كما إن الحضارة الإسلامية قد تواصلت في السابق مع كافة الحضارات ،
 الأمر الذي جعل أعظم الفلاسفة المسلمين وهو ابن رشد يجعل من الاطلاع على
 ثقافات الآخرين أحد الواجبات الدينية التي لا يجوز للمسلمين التخلي عنها ،
 فالإسلام يعترف بالآخر ويتجلى ذلك في اعترافه بالأديان السماوية السابقة عليه ،
 وهو خاتم الرسالات السماوية وهي كلها خرجت من مشكاة واحدة، وهذا ما أكدته
 القرآن الكريم: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ
 وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾ [سورة فصلت: 43].

وقوله تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا
 نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ [سورة البقرة: 136].
 وقد أكد الإسلام حرية العقيدة كما جاء في القرآن الكريم : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن
 رَبِّكَ ۗ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۗ... ﴾ [سورة الكهف: 29] .
 وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ
 النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ [سورة يونس: 99] .

ولم يقف الإسلام عند حد تقرير المبدأ بل يمنع كائنا من كان أن يحاسب
 الكفار على كفرهم في الحياة الدنيا ، بل جعل ذلك من حق الخالق وحده

في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [سورة الرعد:40].

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [سورة الأنعام:107].

هذه هي روعة وجمال وسماحة وحرية الدين الإسلامي وقد دفعت روعة الإسلام الأديب الألماني جوته (749هـ - 1832م) أن يشيد بالأدب الإسلامي ويطلع على القرآن الكريم في بعض ترجماته فيقول: "من حماقة الإنسان في دنياه أن يتعصب كل منا لما يراه ، وإذا كان الإسلام معناه التسليم لله فإننا جميعا نحيا ونموت مسلمين."

فقد دخل الإسلام الشرق بسماحته وروعته إذ فتح المسلمون في ثمانين عاما أوسع مما فتح الرومان في ثمانية قرون ، وكانت هذه الفتوحات الإسلامية تحريرا للشرق- الإنسان والأرض- من القهر الديني الذي مارسه الرومان والفرس ضد شعوب الشرق علي امتداد عشرة قرون من الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد إلي الفتوحات الإسلامية .

الأصل هو "الاختلاف"

لقد خلق الله الناس جميعاً ليكونوا قابلين للتغيير المستمر والتجدد الدائم ، لأن في ذلك عبادة لله عز وجل فالتغيير والتجدد سنة كونية أرادها الله سبحانه وتعالى للناس .

فعندما قال فيلسوف اليونان القديمة " هيراقليطس " مقولته الشهيرة " إنك لا تستطيع أن تنزل النهر مرتين " كان من الطبيعي أن يثور لدى الإنسان العادي تساؤل عما يمنع من نزول النهر مرة أخرى وكان الجواب أن مياه النهر تتغير باستمرار ، لذلك فإن المياه التي سوف تنزل فيها المرة الثانية لن تكون هي المياه الأولى فقد جرت في المجرى وحل مكانها الجديد من المياه .

فالمياه تتغير وتتجدد وتلك سنة كونية ، والتغيير والتجدد نتيجة حتمية للاختلاف الذي خلق الله الناس عليه ، حيث يقول سبحانه وتعالى : ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا نَزَلْنَا مُخْتَلِفِينَ ۗ إِنْ أَرَادْنَا بِكَ وَاللَّذَلِكَ خَلْقَهُمْ...﴾ [سورة هود: 118: 119].

وهكذا شاءت الحكمة الإلهية أن يكون الناس مختلفين كي يتمكنوا من الوصول إلى الحق والصواب والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿... وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [سورة الأنعام: 35].
والاختلاف يعنى تعدد فهم الرؤية الواحدة ، وقديماً قال أحد الحكماء : إن الحق لم يصبه الناس من كل وجوهه ، ولم يخطئوه من كل وجوهه ، بل أصاب بعضهم جهة منه ، وأصاب آخرون جهة أخرى .

وقد جعل الله الإنسان مكلفاً أي صاحب مسئولية ، الأمر الذي أهله لكي يكون - بتدبير الله - خليفة في الأرض ليعمرها بالخير، وقد كرم الله الإنسان وفضله على جميع الكائنات، وهذه الكرامة التي اختص بها الإنسان ، ذات أبعاد مختلفة . فهي حماية إلهية للإنسان تنطوي على احترام عقله وحرية وإرادته ، وتنطوي أيضاً على حقه في الأمن على نفسه وعلى ماله وذريته ، ومن أجل ضمان تحقيق الحماية الإلهية للإنسان ، حددت الشريعة الإسلامية لنفسها مقاصد خمسة لتأكيد هذه الحماية ، وهذه المقاصد هي حفظ النفس والدين والعقل والمال والنسل . كما أعطته الشريعة حق الاختلاق ، ومنحته الحرية في الفعل والتحرك حتى في قضية العقيدة الدينية نجد القرآن يؤكد هذه الحرية بكل وضوح في قوله :

﴿...فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ...﴾ [سورة الكهف:29] .

ومن أوجه حقه في الاختلاف ، نجد الإنسان في بعض حالاته يرد على التعاليم الإلهية بقوله : ﴿... سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا...﴾ [سورة النور:51] ، وفي حالات أخرى يرد قائلاً : ﴿... سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا...﴾ [سورة البقرة:93] ، كما يخبرنا القرآن الكريم .

ولما كان حق الاختلاف منحة إلهية للإنسان ، فنجد الإنسان كونه مكلفاً ألقى على عاتقه مسئولية لم تستطع الكائنات الأخرى تحملها وقبل الإنسان وحده تحمل هذه المسئولية بكل ما تعنيه من التزامات ويخبرنا القرآن الكريم بذلك بقوله : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ...﴾ [سورة الأحزاب:72] . والأمانة المقصودة هي أمانة التكليف وهذا يؤكد حقه في الاختلاف الذي هو الأصل منذ أن كانت بداية الكون والخلق .

التربية بين الخطاب المعرفي المراوغ ودوال التفكيك

يقول المثل العربي القديم :

"خرجت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين "

التربية والخطاب المعرفي المراوغ :

ساعدت الكثير من الوسائل المنهجية والنظرية على تربية قطاعات شبابية واسعة من المجتمع المصري اعتمدت على الخداع اللفظي وخداع الذات تزيفاً لوعي الشباب ،وتجريفاً لذاكرته ، وتبويراً لعقله ، ليتم تأصيلهم على فكرة شيطانة الآخر ،وتربيتهم على حالة الإنكار المتعمد المقترنة بقلب الحقائق وتغييرها وطمس كل ما يتصل بالصواب ، وقد تجلت سوسيولوجيا فعل هذه القطاعات كطرح مناقض لحقائق الوجود الحقيقي حيث كان العنف وظواهره القاتلة يعلن عن وجود خطاب معرفي مراوغ لا يقبل إلا نفسه ،ولا يعترف بالآخر ، طرح هذا الخطاب آليات تفكيك ثوابت أساسية راسخة في وجدان الشعب المصري كالانتماء والدولة الوطنية والحفاظ على حدود الوطن وسلامة أرضيه .

وقد ساعدت التربية الموجهة لتلك القطاعات من المجتمع المصري على تكوين معرفة مفارقة للمجتمع ،تطور من بنياتها وهيكلها المعرفية أجيالا ذات بعد واحد ،وفكر واحد لا يقبل الحوار،إنما يقوم على الإقصاء والتهميش ،في ظل مجتمع به قطاعات متعاضمة تقوم على الجهل والتخلف فيتم غرس الخطاب المعرفي المراوغ بسهولة ويسر ،وبخاصة وجود انخفاض قاس في مستوى معيشتهم فيكون تقبلهم لأي فكرة وبخاصة عندما تكون ممزوجة بالدين كستار لها ومدعمة بالعبث بوجدانهم ،جديرة بالتأصل والبقاء .

التكامل المعرفي وبناء الإنسان :

وقد شهد المجتمع العالمي في عقود الألفية تحولا فارقا من المجتمع الصناعي إلى نموذج حضاري جديد هو مجتمع المعلومات العالمي الذي يتحول بثبات إلى مجتمع المعرفة، والمعرفة ليست فقط مجرد وسائل لتحصيل العلوم واكتناز المعرفة، بل هي وسيلة من وسائل معرفة الإنسان سعيا لبنائه، كتمثل لمجتمع كامل لقدرته، وللتعرف على العالم من حوله، وهي أيضا وسيلته الأساسية لكي يتعرف على الآخر، فكلما ارتفعت قيمة المعرفة والإقبال عليها في مجتمع من المجتمعات وجدنا هذا المجتمع أكثر قدرة على فهم الآخر والتفاعل معه.

ويتطلب بناء الإنسان من خلال التكامل المعرفي، المعرفة الحقيقية للسياق التاريخي الذي تمر به الإنسانية في الوقت الراهن، وأبرز ملامح هذا السياق هو الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة، والتي تعبر عنها العولمة باعتبارها عملية تاريخية، هي نتاج تراكم طويل في ميادين السياسة والعلاقات الدولية والاجتماع والثقافة والاتصال، وينصب ذلك على معرفة الآخر من خلال قيم التسامح والتعددية التي تعبر عن ثقة الفرد والمجتمع في ذاته، ويقينه في قوته التي ترتكز على العقلانية والموضوعية.

ويعني ذلك تربويا إنهاء نظرية البعد الواحد للرؤية، لأن الواقع في عمقه يكشف عن رؤى متنوعة للوجود والحياة والعقل، يظهر في استخدامها للغة حيث تختزن اللغة سياقات تاريخية كاشفة، وفي الخطاب الماروغ لا تتطابق اللغة مع ما يعبر عنه أبدا، بل تظهر في تفكك مستمر بين رغبتها في الحضور، وآليات الحضور التي لا تحضر.

التربية والصراع المعرفي :

وقد أدت أزمة المجتمع المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى تفجير ثورة الشعب المصري الثانية في الثلاثين من يونيو، ثورة المطلب الواحد (عدم استخدام الدين لتزييف وعي الشعب تحت شعار يسقط حكم المرشد) .

حيث كان الشعب المصري صنيعا ألعيب سياسية وفكرية ودينية ورمزية غير متعينة في اللغة والتاريخ ، وذلك يتطلب دورا فاعلا للتربية ،فالتربية مهمومة بتفجير وتشوير الواقع من خلال رؤية جدلية ترى أن الإنسان المصري لا يرى واقعه بشكل مباشر ، وإنما يراه عبر وسيط من النصوص الشفاهية والمدونة التي روجت لها السلطات عبر التاريخ ، فعطلت الحواس عن العمل . ولذلك فإن تشوير الواقع لا يتأتى بنقد الواقع مباشرة ، وإنما نقد العائق الوسيط الذي يحول دون نقد الواقع.

وتقف التربية الآن أمام صراع أبستمولوجي لثقافات متصارعة بوصفها تعبيراً عن الصراع الاجتماعي ، تحمل خطابات معرفية متعددة وعلى التربية أن تطرح صيغة تربوية تقوم على تفاعل كافة الفئات ، والثقافات بحيث لا تسيطر ثقافة واحدة بطبقة واحدة على مستقبل الشعب المصري حتى لا تقع في الرؤية الأحادية لواقعنا ونغفل جوانبه الأخرى ، فإن تفاعل الآراء وكافة الأطياف في القرار السياسي والحضاري والاجتماعي يفسح المجال لرؤية تركيبية ، تتجاوز أنانية الذات الضيقة ، التي تحاول تأكيد سيادة طبقة ترى في نفسها القدرة على قيادة المجتمع وهي في الحقيقة تقوده نحو مصالحتها وتحالفاتها مع الآخر .

فالمنشهد الثوري المصري يختبر كل مفاهيم علوم التربية التقليدية عن القوة والسلطة والنفوذ والسيادة ، ودور القوى والكيانات السياسية وعلى نحو تخطى

وتجاوز كل ما تم تداوله خلال العقود السابقة من مرجعيات وبخاصة تحت تأثير العولة في العقدين الآخرين، ومن ثم يقدم المشهد الثوري المصري نموذجا حضاريا شارحا ومختبرا منظورا حضاريا ينطلق من منظور معرفي قيمى إنسانى، وهذا النموذج الحضارى ذو صيغة كلية شاملة متكاملة وحاضنة بين أبعاده، حيث يضرب بين مجموعة من الثنائيات متجاوزا لكل منها إلى ما هو أرحب (الجزء/الكل، الروح/العقل، التنوع/التنميط إلخ) حيث تتكون شبكة تفاعلات عضوية سعيا لوحدة في إطار التعدد والتنوع .

ويقودنا ذلك إلى ضرورة التأكيد على عدم إقحام الدين بالسياسة لأن الدين عقيدة والسياسة عمليات سياسية وفكرية واقتصادية لم تتشكل بشكل نهائى ، كي تصبح نظرية أو خطابا معرفيا أو كونيا ، وهذا يوقع البعض في تحليل غير دقيق ، حيث يقع الخلط نتيجة لعدم التمييز بين الدين والممارسات التي يقدمها البشر ، فالدين معطى سماوي صحي الكلية ، والسياسة معطى بشري نسبي الكلية .
ويؤكد ابن المقفع على ذلك بقوله " الدين تسليم بالإيمان ، والرأى تسليم بالاختلاف ، فمن جعل الدين رأيا فقد جعله خلافا ، ومن جعل الرأى دينا فقد جعله شريعة " .

وقد استند فقهاء أهل السنة في تناولهم لكثير من أحكام الرسول (ﷺ) السياسية أنها كانت على اجتهاد **لأمور ثلاثة:**

- 1- أن الرسول (ﷺ) لم يبين الأحكام السياسية تفصيلا ، كما بين أحكام الدين .
- 2- أنه لم يستخلف.

3- أنه كان يستشير أصحابه ، بل قد أمره الله بذلك في قوله تعالى :
﴿...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...﴾ [سورة آل عمران:159] ، وكان ينزل عن رأيه
في كثير من الأحيان .

على ضوء ما سبق يمكن السير في البحث من خلال **الخطوات التالية :**

- 1- التربية واستيعاب ما يقع خارج حدود التوجيه والتنميط والتلقين المعرفي .
- 2- التربية وإدراك الواقع في صورته المعرفية المتعددة من خلال تصورات
النظرية الكامنة في الوعي .
- 3- التربية والانتصار للواقع على حساب النظرية من خلال المعيشة الوجودية
الحية المباشرة بنقد أدوات المعرفة .
- 4- التربية وتعظيم تعدد الرؤى و التصورات لتكوين قيم معرفية كبرى .
- 5- التربية وتعقل الوعي بالعقل من خلال مشروعاتنا التنويرية التي تحتاج إلى
التعدد بدلا من التصور الأوحده الذي يسيطر عليها .
- 6- التربية وتوصيف قدراتنا على إدراك أبعاد الحقيقة وهذه القدرات
مرتبطة بالتطور الاجتماعي والتاريخي ، بعدم جعل العقل أداة تبريرية
في أيدي الطبقات التي تسعى إلى تكوين ماهيات ثابتة عن القيم لترسيخ
استقرارها النفسي والسياسي .

العولة والخطاب الديني

العولة بمفهومها المعاصر تمثل الهيمنة والسيطرة على كل وسائل الحياة
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية ، وقد ساعد على توسع العولة
التطور العلمي وقوة دول المركز المسيطرة على الأطراف و تزعم العولة بمفهومها
الحالي توحيد العالم .

والدين الإسلامي لا يرفض توحيد العالم بشرط أن يكون لكل شعب خصوصياته ومبادئه ، إنما يرفض توحيد العالم ، ووضعه في قالب واحد تحت سيطرة وهيمنة إحدى القوى الكبرى ، وتحت مظلة أحد المذاهب والفلسفات السائدة . وأكد القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ... ﴾ [سورة البقرة: 213] ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [سورة الأنبياء: 92] ، فالوحدة هي الأصل في الدين ، على أن تخضع هذه الوحدة لله تعالى ، وقد أكد الله تعالى ذلك في قوله : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [سورة الحجرات: 13] وقد جاء الدين الإسلامي للناس كافة ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة سبأ: 28] . والخطاب الديني في مواجهة العولة يتطلب : خطابا دينيا بعيدا عن الجمود والتقليد لأن البناء على أساس عقلي يقتضي تقنية الرواسب والأكداس التي خلفتها القرون الماضية ، وأكسبتها طابع القداسة فهيمنت على العقول ، وحجبتها عن البحث والتأمل ، والتفكير ، والتنافس في العلم ، ورؤية الآخرين .

وقد أنب القرآن الكريم المشركين على تمسكهم بآراء السابقين من الآباء والأجداد ، ولو كانوا على ضلال مبين ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [سورة البقرة: 170] على هذا الأساس فالخطاب الديني مطالب **بالآتي** : مقاومة المكابرة والعناد ، والمعاندون هم الذين يرون الحقائق ماثلة أمام أعينهم ولكنهم يعاندون ويكابرون ويختلفون الأكاذيب لطمس الحقائق ، قال

تعالى: ﴿يُجَدِّدُ لَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾
[سورة الأنفال:6] .

تحرر العقول من أغلال التقليد ، والمعتقدات الفاسدة ، ثم التأمل
والاستنباط وقد أكد القرآن على ذلك في قوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [سورة آل عمران:190] .

أن تكون النتائج العلمية مؤيدة بالدليل الملموس وبالبراهين ، قال تعالى :
﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا...﴾ [سورة الأنبياء:22] .

والمجتمع العربي تغير عبر الزمن وبالتالي تغيرت مكونات الخصوصية
الثقافية فهناك قضايا أساسية وحيوية من بينها موضوع التنوع الخلاق فهذه
مسألة أساسية ، وأن يكون الحوار بين الحضارات أساسا وليس الصراع ،
فالحضارة كما هو معروف تنقسم إلى قسمين قسم مادي من علوم الكيمياء
والطبيعة والفلك وغيرها وهذا القسم قابل للانتقال من مكان إلى مكان ، وقسم
معنوي يخص كل حضارة من لغة وعادات وتقاليد وقوانين ودين وهذا يخص كل
شعب من الشعوب . والانفتاح على العالم الخارجي لا يعني النقل الأعمى عنه ، بل
يعني أن نتفهم ونتخير ما يتفق مع أصول حضارتنا فنأخذها ، وما يتعارض مع
أصول حضارتنا نرفضه .

الخطاب الديني وضرورة الوجود

تواجه الأمتان الإسلامية والعربية هيمنة ثقافية تجلت في سيطرة قوة أتيح لها من التمكن العسكري والسياسي ، ما يدفعها إلى ادعاء أن حضارتها هي الحضارة الأعلى ، ومن ثم فإن من حقهم التدخل في ثقافة الآخرين وفرض نموذجها على الدول الأخرى.

وفي مقابل ما يحدث الآن في العالم من هيمنة دول المركز على دول الأطراف فإن ذلك يتطلب منا تجديدا في خطابنا الديني المعاصر، وبخاصة أن مسألة التجديد في الخطاب الديني ليست قضية موسمية ، وإنما هي قضية إسلامية متواصلة تتجدد بتجدد الزمان والمكان ، وقد قال النبي (ﷺ) في ذلك "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (أخرجه أبو داود في سننه).

والفكر الإسلامي يختلف عن الفكر الغربي بشقيه الشيوعي والفردى ، فالفكر الشيوعي يقوم على التفسير المادي للتاريخ ، ويعادي الدين ويجعل من المادة إلهها والمذاهب الفردية الغربية تقف موقفا محايدا من الدين ، وكلاهما يجعل الإنسان أسيرا للعالم ، وهناك بعض المفاهيم متعلقة بالفكر الإسلامي ومنها مسألتان متعلقتان بالخطاب الديني :

• **الرسالة الأولى :** أن الإسلام ليس دينا جديدا ، وإنما هو كما وصف القرآن الكريم مهمة النبي (ﷺ) أنه رسول الله وخاتم الأنبياء ، وجاء كتاب الإسلام مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمننا عليه ، وكما أخبر القرآن

الكريم : ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ
 وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
 عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٣٨٥﴾ [سورة البقرة: 285].

• **الهاتة الثانية :** وهذا شيء مهم لوجدان الأمة الإسلامية ، فالمسلم لا ينزع
 نفسه من الحياة بل عليه أن يشارك ويعيش ولا يحرم نفسه كما أمره الله
 تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
 ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمُونَ ﴿
 [سورة الأعراف: 32].

والخطاب الديني بهذا المفهوم هو منتج عقلي لتوصيل صحيح الدين بحيث
 يتم فتح باب الاجتهاد بأدوات وآليات مناسبة نستطيع من خلالها تجديد صياغة
 الخطاب الديني الذي يصدر من العلماء والدعاة والمفتين إلى جماهير المسلمين
 وكذلك العالم الخارجي ، وعلى ذلك يكون الخطاب الديني في حاجة إلى الآتي:

- 1- تراجع الدعوات المغلوطة والتفسيرات المنحرفة ، والتأثير السلب الذي
 يمارسه بعض الدعاة ، ولا يعرفون ما يدور حولهم في العالم .
- 2- ضرورة وجود الفهم الصحيح لكثير من جوانب الإسلام عقيدة وشريعة
 وتصورا للكون والطبيعة ، فلم تعد المسألة مسألة القدرة الدعوية
 أو الخطابية، وإنما لا بد تصحيح فهم الدعاة بأمور العقيدة والشريعة ، وهذا
 يكتسب بالتعلم والبحث ، ومتابعة ما يحدث في العالم من تحولات علمية
 وتقنية متسارعة الخطى مما أوجب علينا ضرورة النظر فحفا وتدقيقا
 والمشاركة الفاعلة في الأخذ بالعلوم المفيدة .

- 3- الارتباط بواقع الناس وواقع الدنيا ، وعدم الانحصار في رؤية محلية ضيقة .
- 4- عدم الغفلة عن أثر تغير الزمان والمكان ، وعدم التشديد على الناس لأننا في عصر يحتاج إلى التخفيف والتيسير ، وأن يكون إدخال الناس في التدين من باب الترغيب دون الترهيب .
- 5- ضرورة ابتعاد الدعاة عن تحقير الإنسان لنفسه وعدم ترهيبه حتى لا يعيش مخلوع القلب ، لأنه بذلك لا يستطيع أن يصنع حضارة في عالم صار الكون فيه قرية صغيرة .