

مجلة بحوث
كلية الآداب

البحث (٧)

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

إعداد

د/ محمد أحمد بخيت عبد ربه

مدرس العقيدة والفلسفة

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين - جامعة القاهرة

يوليو ٢٠١٤م

العدد (٩٨)

السنة ٢٥

<http://Art.menofia.edu.eg> *** E-mail: rifa2012@Gmail.com

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

د/ محمد أحمد بخيت عبد ربه

مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية

والعربية للبنين - بالقاهرة

ملخص البحث

يهدف البحث إلى تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث ليناسب مستجدات هذا العصر، وإذا كان البعض يتكلم عن تجديد الخطاب الديني بشكل عام؛ فإن العقيدة الإسلامية أحوج ما تكون لهذا التجديد وأعني بالتجديد الرجوع بالخطاب العقدي إلى سابق عهده نصاً صحيحاً، وفهماً سليماً، والتزاماً واعياً، ودعوةً حكيمة، لتكون الأمة أقرب إلى مراد الله تعالى منها، وأكثرها شبهاً بالنموذج الأمثل، نموذج الرعيل الأول، فهذه العقيدة كانت . ولا تزال . هدف الأعداء بالتشويه والتشكيك والمحاصرة وذلك لإقصائها عن موقع الصدارة والقيادة والتفجير في جسد الأمة الكبير، كما كانت . أيضاً . فريسة لعبث بعض الأولياء حيث علق بها كثير من المفاهيم الخاطئة والتفسيرات الغريبة على طبيعتها، والمخالفة لفطرتها، وذلك في سبيل الدفاع عنها، والذود عن حياضها، لكن بلغة الخصوم وأساليبهم؛ حتى أضحت مسخاً شائهاً، لا تعدو أن تكون خليطاً من ألغاز فلسفية وتمحلات كلامية، وإشارات ذوقية، لا يقوى على حلها وفكها إلا الخواص، أو خواصهم؛ فذهبت عن عقيدة الإيمان سهولتها وفطرتها التي تميّزت بها حينما نزل بها القرآن، وأقل ما في هذا الأسلوب . إن سلم من الانحراف العقدي . اتصافه بالعبارة الجافة، والطريقة الوعرة، مع ضعف البرهان، وإتاعب الأذهان، وفي المقابل نجد بعض المدارس السلفية تعرض العقيدة عرضاً بعيداً . في كثير من الأحيان . عن حاجة الناس الحقيقية، يحدثونهم عن أشياء لا تبلغها عقولهم، ولا تمس واقعهم؛ لذلك فنحن في حاجة ملحة إلى تجديد لغة الخطاب العقدي في عصرنا؛ سواء لأجل مخاطبة المسلمين لتأسيس وتمتين عقيدتهم، أو مخاطبة غيرهم لدعوتهم إلى الإسلام، أو رد شبهاتهم وطعونهم التي يثيرونها، والذود عن الإسلام وأهله.

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ،
إمام الحق والهدى سيدنا محمد، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ
عنها إلا هالك ... أما بعد :

فإذا كان من معاني التجديد في الفكر الإسلامي الرجوع بالذنين إلى سابق
عهده نصاً صحيحاً، وفهماً سليماً، والتزاماً واعياً، ودعوةً حكيمةً، لتكون الأمة
أقرب إلى مراد الله تعالى منها، وأكثرها شبهاً بالنموذج الأمثل، نموذج الرعيل
الأول، فإنَّ العقيدة الإسلامية أخرج ما تكون لهذا التجديد بهذا الاعتبار، كيف
لا؟! وهي أساس البناء، وقاعدته الصلبة، وروحه السارية فيه، وأعمق خصائصه
المميزة له.

فهذه العقيدة كانت . ولا تزال . هدف الأعداء بالتشويه والتشكيك والمحاصرة
وذلك لإقصائها عن موقع الصدارة والقيادة والتفعيل في جسد الأمة الكبير، كما كانت
. أيضاً . فريسة لعبث بعض الأولياء حيث علق بها كثير من المفاهيم الخاطئة
والتفسيرات الغريبة على طبيعتها، والمخالفة لفطرتها، وذلك في سبيل الدفاع عنها،
والذود عن حياضها، لكن بلغة الخصوم وأساليبهم؛ حتى أضحت مسخاً شائهاً، لا
تعدو أن تكون خليطاً من الغازِ فلسفيةٍ وتمحلات كلامية، وإشارات ذوقية، لا يقوى
على حلها وفكها إلا الخواص، أو خواصهم؛ فذهبت عن عقيدة الإيمان سهولتها
وفطريتها التي تميّزت بها حينما نزل بها القرآن، وحينما كانت تناسب جميع العقول
والأفهام ؛ الحاضر منهم والبادي، الكبير والصغير، المتعلم والعامي... وغير
هؤلاء، وذهب عنها دورها الريادي والمراقب للضمان والمحرّك للجوارح كما عاشها
الرعيل الأول.

لقد أضحي مقرر التوحيد والعقيدة في كثير من الأوساط العلمية أكثر صعوبةً وتعقيداً
من مقررات الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، فهو مقرر رسوب لا نجاح، فالعقيدة في
حس الكثيرين تعني التعقيد.

أضف إلى ذلك: أنَّ العقيدة ما عادت تبعث . في كثير من الأحيان . على الاطمئنان القلبي، والاستقرار الفكري، والتفاعل السلوكي، بل على الشك والتردد الذي عاناه كثير من الفلاسفة والمتكلمين قديماً، وسجلوا اعترافاتهم بذلك، فمادة العقيدة عبارة عن جدل ونقاش لا يكاد ينتهي، وافتراضات لا يكاد يتصورها عقل، ثم أجوبة واعتراضات، وأجوبة تلك الاعتراضات، واعتراضات تلك الأجوبة وأجوبتها، وهكذا إلى ما لا نهاية. وأقل ما في هذا الأسلوب . إن سلم من الانحراف العقدي . اتصافه بالعبارة الجافة، والطريقة الوعرة، مع ضعف البرهان، وإتاعب الأذهان، وتضييع الأزمان، ومخاطبة العقل دون العاطفة وإمتاع الفكر دون الوجدان، وهو مخالف للأسلوب القرآني الذي ترى عليه الجيل الأول، فأصلحوا به العباد وفتحوا به البلاد.

نعم قد يقال إنَّ بعض الأسلوب الكلامي والفلسفي كان هو الأصلح . في فترة مضت . وذلك في مناظرة أصحاب الديانات المنحرفة، والفلسفات القديمة، لأنهم كانوا يقررون ما عندهم بهذا النمط من الكلام، فاضطر المسلمون إلى منازلتهم، واستخدام لغتهم في الحوار إذ كان ذلك أفنك فيهم وأقطع لحجتهم، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مبرراً لاستصحاب اللغة نفسها والطريقة ذاتها في الجدل لعرض عقيدة الإيمان لأجيالنا المعاصرة؛ مسلمين وكافرين، لأن لكل عصر لغته وأساليبه واهتماماته. علماً بأن أكثر أساليب المتكلمين لا تسلم من القوادح بسبب ما تحمله من اللوازم الباطلة، والنتائج الفاسدة على ما ستأتي الإشارة إلى بعضه.

وفي المقابل نجد بعض المؤسسات التي تنتسب إلى السلفية تعرض العقيدة عرضاً بعيداً . في كثير من الأحيان . عن حاجة الناس الحقيقية، يحدّثونهم عن أشياء لا تبلغها عقولهم، ولا تمس واقعهم، ولا تنالها اهتماماتهم، ويروجون لكتب الأئمة الكبار وغالبها صنّف في الردّ على مخالفيهم من أهل البدع والكلام والفلسفة، وفي بعضها استعمال لمصطلحات الخصوم . وهو أمرٌ جائز . مراعاةً للغة العصر الذي يعيشونه ومواجهةً لأساليبه.

لكن قد تكون القضايا التي أجابوا عنها، وناقشوها، وفرغوا لها أوقاتهم ليست محل اهتمام أجيالنا المعاصرة، أو ليست محل خلاف بينهم، أو على أقل تقدير لا تقع على

قائمة أولوياتهم، فيكون اجترارها مرةً أخرى من دواعي بعثها وتحريك الصدر بها، وفتح جبهات معارك كلامية قد كُفينا شرّها بغيرنا، ويكفي ما نحن فيه من التّحديات المعاصرة، التي تُمثلها الفلسفة المادية الإلحادية، والمذاهب العلمانية، إلى جانب الأعداء التقليديين من اليهود والنصارى، الذين يلبسون لكل عصر لبوسه؛ من صهيونية وماسونية واستشراق وتنصير وتغريب، ثم غير هؤلاء من أصحاب الديانات الوضعية، والاتجاهات المذهبية الغربية الحديثة.

وهذا لا يعني إهمال المخالفات الشرعية المنتشرة في بعض البلدان؛ كمظاهر الشرك والابتداع العقدي والسلوكي، لكن لا ينبغي إخراجها عن خصوصية الزمان والمكان، بل الواجب إعطاؤها ما يناسبها من الجهد والوقت؛ كل حالة بحسبها زماناً ومكاناً وجهداً.

فنحن بحاجة منحةً إلى تجديد لغة الخطاب العقدي في عصرنا؛ سواء لأجل مخاطبة المسلمين لتأسيس وتمتين عقيدتهم، أو مخاطبة غيرهم لدعوتهم إلى الإسلام، أو رد شبهاتهم وطعونهم التي يثيرونها، والذود عن الإسلام وأهله. فأرجو لهذا البحث أن يكون مشاركاً في إثارة هذه القضية، وتحديد مشكلاتها، ومحاولةً في اقتراح بعض الحلول لها.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً،،

الفصل الأول

مفهوم التجديد ومشروعيته

المبحث الأول: تعريف التجديد

التجديد لغة: تصيير الشيء جديداً، وجدّ الشيء، أي صار جديداً^(١) وهو خلاف القديم، وجدّد فلان الأمر وأجدّه واستجدّه إذا أحدثه.^(٢)

فالتجديد لغة: يعني وجود شيء كان على حالة ما، ثم طرأ عليه ما غيره وأبلاه، فإذا أعيد إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قيل أن يصيبه البلى والتغيير كان ذلك تجديداً.^(٣)

أما التجديد شرعا فهو: التجديد اللغوي عينه، مضافا إليه ما تقتضيه طبيعة الإضافة إلى الشرع من مدلول خاص ومعنى جديد.

وقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف التجديد، وتعددت صيغهم لكنها لم تخرج عن محاور ثلاثة:

المحور الأول: إحياء ما انطمس واندرس من معالم السنن ونشرها بين الناس، وحمل الناس على العمل بها.

قال العلقمي^(٤): (معنى التجديد: إحياء ما اندرس من الكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما)^(٥)

وقال عن دور المجدد: (يجدد ما اندرس من أحكام الشريعة، وما ذهب من معالم السنن، وخفي من العلوم الظاهرة والباطنة)^(٦)

ويقول المودودي: (المجدد: كل من أحيا معالم الدين بعد طموسها، وجدد حبله بعد انقراضه)^(٧)

١ - لسان العرب لابن منظور (٢٠٢/٢)، ومختار الصحاح للرازي ص ٩٥.

٢ - المصباح المنير لأحمد بن علي المقرئ الفيومي ص ٩٢.

٣ - مفهوم تجديد الدين لبيسطامي محمد سعيد ص ١٥.

٤ - هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي، شمس الدين، فقيه شافعي عارف بالحديث، من الجامع الصغير في القاهرة، كان من تلامذة جلال الدين السيوطي، له مؤلفات أشهرها: الكوكب المنير بشرح بيوتات العلم في القاهرة، توفي سنة ٩٦٩ هـ.

٥ - فيض القدير شرح الجامع الصغير محمد بن عبد الرؤوف المناوي (١٤/١).

٦ - المصدر السابق (١٤/١).

٧ - موجز تاريخ تجديد الدين - أبو الأعلى المودودي ص ١٣.

المحور الثاني: قمع البدع والمحدثات، وتعرية أهلها وإعلان الحرب عليهم، وتنقية الإسلام مما علق عليه من أوضاع الجاهلية، والعودة به إلى ما كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

قال المناوي: ^(٨) (يجدد لها دينها: أي يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم) ^(٩)

ويقول العظيم آبادي ^(١٠) في عون المعبود: (التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة، والأمر بمقتضاهما، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات) ^(١١)

ويذكر السيوطي ^(١٢) في جامعه الصغير أن: (المراد بتجديد الدين، تجديد هدايته، وبيان حقيقته وأحقيته، ونفي ما يعرض لأهله من البدع والغلط فيه، أو الفتور في إقامته، ومراعاة مصالح الخلق، وسنن الاجتماع والعمران في شريعته) ^(١٣)

ويقول المودودي: (التجديد في حقيقته: هو تنقية الإسلام من كل جزء من أجزاء الجاهلية، ثم العمل على إحيائه خالصا محضا على قدر الإمكان) ^(١٤)

ويبين القرضاوي: أن التجديد لشيء ما: هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهر، بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديد، وذلك بتقوية ما وهب منه، وتزيم ما بلي، ورتق ما انفتق، حتى يعود أقرب ما يكون إلى صورته الأولى. ^(١٥)

فالتجديد ليس معناه تغيير طبيعة القديم، أو الاستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث مبتكر، فهذا ليس من التجديد في شيء، ولا يعني تجديد الدين إظهار طבעه جديدة

٨ - هو محمد بن عبد الرؤوف المناوي القاهري الشافعي، له مصنفات كثيرة، منها فيض القدير شرح الجامع الصغير، وشرح الشمائل للترمذي توفي سنة ١٠٣١ هـ، الأعلام للزركلي (٢٠٤/٦).

٩ - فيض القدير للمناوي (٣٥٧/٢).

١٠ - هو محمد شمس الحق آبادي الهندي، أبو الطيب، محدث، أشهر كتبه عون المعبود شرح سنن أبي داود توفي سنة ١٨٥٨ هـ معجم المؤلفين (٣٤٦/٣).

١١ - عون المعبود شرح سنن أبي داود- العظيم آبادي (٣٩١/١١).

١٢ - هو الحافظ المؤرخ الأديب، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الميوطي، تتلمذ على يد جماعة من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، كان يحفظ مائتي ألف حديثا وألف حوالي ستمائة مصنف، وقد اعتزل الناس حين بلغ الأربعين، وألف في عزلة أكثر كتبه، كانت نشأته في القاهرة وتوفي بها سنة ١١١١ هـ - ١٥٠٥ م، الأعلام (٣٠١/٣).

١٣ - مقال بعنوان "معنى تجديد الدين" مجلة الوعي العدد ١٢٩ ص ٢٥.

١٤ - موجز تجديد الدين وإحيائه - أبو الأعلى المودودي ص ٢٥.

١٥ - من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا د. يوسف القرضاوي ص ٢٨.

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

ولذلك جاء عنوان البحث " تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث " وليس تجديد العقيدة لأن الخطاب العقدي يتمثل فيما أنتجه المسلمون من علوم ومعارف واجتهادات على طريق فهم العقيدة وشرح أحكامها، أما العقيدة ذاتها فهي وحي الله في الكتاب والسنة. (٢٢)

المبحث الثاني: مشروعية التجديد ومجالاته
وردت في السنة النبوية المطهرة، عدة إشارات إلى أن الله تعالى سيحفظ هذا الدين، وسيبقى خالدا منتصرا إلى قيام الساعة، وذلك عبر علماء ربانيين عدول يبعثهم الله بين الفترة والفترة، ليحموا هذا الدين، ويحيوا سنته، ويجددوا ما اندرس من معالمه، إلا أن لفظة التجديد لم ترد إلا في حديث واحد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أخرجه عدد من أئمة الحديث في مصنفاتهم وهم: أبو داود في سننه، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، والطبراني في معجمه الأوسط، والخطيب البغدادي في تاريخه وغيرهم من أئمة الحديث.

وسنقتصر على ذكر رواية أبي داود منعا للتكرار والتطويل، قال أبو داود في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها " (٢٣)

مجالات التجديد:

من خلال تعريف التجديد السابق، وملاحظة الأعمال التي اضطلع بها المجددون، نستطيع أن نحدد المجالات الإجمالية التي يتم التجديد من خلالها في مجالات خمسة هي:

٢٢ - ليس من الإسلام - الشيخ القرظي ص ١٣٦، ١٣٥ بتصرف.
٢٣ - رواه أبو داود في سننه في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة (٤/ ١٠٩).

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

منه، بل يعني العودة به إلي حيث كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم بإحسان.^(١٦)

المحور الثالث: تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجد من وقائع وأحداث، ومعالجتها معالجة نابعة من هدي الوحي:

يقول الكاتب عمر عبيد حسنة: (ليس المراد بالاجتهاد والتجديد الإلغاء والتبديل وتجاوز النص، وإنما المراد: هو الفهم الجديد القويم للنص، فهما يهدي المسلم لمعالجة مشكلاته وقضايا واقعه في كل عصر يعيشه، معالجة نابعة من هدي الوحي)^(١٧)

ويقول عبد الفتاح إبراهيم: (التجديد: يعني العودة إلى المتروك من الدين، وتذكير الناس بما نسوه، وربط ما يجد في حياة الناس من أمور، بمنظور الدين لها، لا بمنظارها للدين)^(١٨)

ويقول الطيب برغوث عن تجديد الدين هو (تمكين الأمة من استعادة زمام المبادرة الحضارية في العالم كقوة توازن محورية، عبر إحكام صلتها من جديد بسنن الآفاق والأنفس والهداية، التي تتيح لها مزيد من الترقى المعرفي والروحي والسلوكي والعمرائي)^(١٩).

ومن مجموع هذه التعريفات للتجديد يمكننا صياغة تعريف جامع له على الشكل التالي: " تجديد الدين يعني: إحياء وبعث ما اندرس منه، وتخليصه من البدع والمحدثات، وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها"

ونلاحظ من خلال هذه التعريفات أن كل المحاولات التي تهدف إلى تطويع الدين وجعله مسالما للجاهلية، ومسايرا لما فرضته قوى الكفر بسطوتها من أعراف وقيم غريبة ومنكرة، تحت شعار التجديد والتطوير والإصلاح، ليست من التجديد في شيء.

١٦ - المصدر السابق ص ٢٨، ٢٩ بتصرف.

١٧ - الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية- عمر عبيد حسنة- ص ٢٠.

١٨ - حسن الترابي وفساد نظرية تطويع الدين- عبد الفتاح إبراهيم- ص ٥٣.

١٩ - مجلة القافلة، مقال بعنوان "مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي"- العدد الثالث، المجلد الثامن والأربعون ص ١٩٩٩.

يقول الشيخ محمد الغزالي مهاجماً أصحاب الاتجاه التطويري في الإسلام: (يؤكد محاولة للبتّر أو الإضافة أو التحرير هي خروج عن الإسلام، واقتواء على الله وافتيات على الناس، وتهجم على الحق بغير علم، وليس يقبل من أحد بثّة أن يقول هذا نص فات أوانه، أو هذا حكم انقضت أيامه، أو أن الحياة قد بلغت طوراً يقصر ترك كذا من الأحكام، أو التجاوز عن كذا من الشرائع، فهذه محاولات لهدم الإسلام وإعادة الجاهلية.. ثم يقول: فلنعلم أن تجديد الدين لا يعني ارتكاب شيء من هذه المحاولات المنكورة، ولم يفهم أحد من العلماء الأولين أو الآخرين أن تجديد الدين يعني: تسويغ البدع ومطابقة الرغبات، وإتاحة العبث بالنصوص والأصول لكل متهجم، غير أن عصابة من الناس درجت في هذه الأيام على إثارة لفظ شرب حول إمكان ما يسمونه تطوير الدين وجعل أحكامه ملائمة للعصر الحديث^(١))

ويقول عبد العظيم الديب عن التجديد إنه: (لا يعني تبديل الدين أو تغييره، وإنما هو العودة إلى المنابع الأولى الصافية، وهي القرآن والسنة النبوية الصحيحة، ورفقة الصحابة والتابعين، دون أن يكون في ذلك إنكار للحاضر وإهمال للواقع)^(٢) ويشار في ختام هذا المبحث وبالتأمل في تعريف التجديد إلى أن الذي يقع عليه التجديد هو علاقة الأمة بالدين وفكرها المتفاعل مع نصوصه وليس الدين نفسه. إذ هناك دين وتدين، أما الدين فهو المنهج الإلهي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، من عقيدة وعبادة وأخلاق وشرائع، لينظم بها علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الناس بعضهم ببعض...

والدين بهذا المعنى، ومن حيث أسسه وأصوله، ثابت لا يقبل التغيير ولا التطوير. أما التدين فيعني: الحالة التي يكون عليها الناس في علاقتهم بالدين فكراً وشعراً وعملاً وأخلاقاً. وفي هذا المعنى يقال: (فلان ضعيف الدين أو قويه، حسن الإسلام أو رديئه، فهذه الحالة هي التي يقع عليها التجديد، وتقبل الإصلاح والتغيير)

^١ - كيف نفهم الإسلام - الشيخ الغزالي ص ١٨٣.
^٢ - مجلة القافلة - مقال بعنوان "مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي" - العدد الثالث، المعهد العلمي والبحوث
١٩٩٩ ص ١.

المجال الأول: الحفاظ على نصوص الدين الأصلية صحيحة نقلها

لأنه إذا كان المراد من حديث التجديد: إحياء وإعادة ما الترس من النبي، قال النبي
إنما يقوم على النصوص الأصلية التي أنزلها الله في كتابه، أو بينها رسوله عليه
صلى الله عليه وسلم، ولا بقاء لدين دون حفظ نصوصه، وما حرفت الأئمة
على الإسلام، وانحرفت عن الصراط المستقيم إلا بسبب ضياع أصولها، وتغيير
أتباع تلك الديانات في حفظها، والتوثق من نقلها.

والقرآن قد تكفل الله بحفظه حيث قال تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
لحافظون﴾^(٢٤) وحفظ القرآن يستلزم حفظ السنة، لأنها بيان للقرآن كما قال تعالى:
﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾^(٢٥) ورغم أن الإسلام بصرف
الأصلية، كتاب وسنة، محفوظ بحفظ الله، إلا أن ذلك، إنما يتم ويتحقق بهم
الربانيين وجهودهم وتضحياتهم، وهذا ما حدث بالفعل.

المجال الثاني: نقل المعاني الصحيحة للنصوص وإحياء الفهم السليم لها

مما لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر لأُمَّته معاني القرآن الكريم
وبينها بيانا تاما شافيا، قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
ولعلهم يتفكرون﴾^(٢٦) وقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم معاني القرآن الكريم من
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلقوا ألفاظه، وكذلك الأحاديث، إذ المنصوص
الألفاظ معانيها، ومن غير المعقول أن يكون خطاب الله ورسوله لهم بما لا يفهمونه
وعليه يصبح فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة وتلقي معاني النصوص منهم، من
الأمر التي يتحتم لزومها، خاصة وأن نصوص الوحي كانت بلغة خطابهم اليومية
وقد عايشوا أسباب نزولها، والجو المحيط بها وبادروا إلى العمل بها، وكما
نفوسهم معها، لأنها مست أدق المسائل في حياتهم، وولجت مضط ضروبي

٢٤ - سورة الحجر آية: ٩.
٢٥ - سورة النحل آية: ١٠٤.
٢٦ - سورة النحل آية: ١٠٤.

وأحوالهم، كل ذلك يجعل فهمهم للنصوص جزءاً لا يتجزأ من الدين، والإعراض عن فهمهم اتباعاً لغير سبيل المؤمنين^(٢٧)

المجال الثالث: الاجتهاد في الأمور المستجدة، وإيجاد الحلول لها إذا كان الإسلام هو دين الله الخالد إلى قيام الساعة، الشامل لكل زمان ومكان وإنسان، ونصوصه محدودة بينما الحوادث والمستجدات ممدودة، فلا بد إذن من حتمية فتح باب الاجتهاد لإنزال النصوص المحدودة على الحوادث الممدودة، وإيجاد الحلول الإسلامية المناسبة لما يطراً على الناس من مشكلات، وإلا وقع الناس في حرج وضيق نتيجة بعدهم عن أحكام ربهم، وساغ لأعداء الدين وأصحاب النوايا الخبيثة والنفوس المريضة، اتهام الإسلام بالجمود والرجعية، وعدم الصلاحية لكل زمان ومكان.

المجال الرابع: تصحيح الانحرافات

تبين فيما سبق أن من تعريف تجديد الدين، تصحيح الانحراف وقمع البدع، وتنقية الإسلام مما علق به من العناصر الدخيلة. والتوقع أن الانحراف عن الدين على أمرين:

الأمر الأول: انحراف في المفاهيم والقيم، ويعني هذا النوع بنشوء اعتقادات وتصورات عن الدين على خلاف الحق الذي أنزله الله وأراد.

الأمر الثاني: انحراف في السلوك والعمل، ويعني بقاء الاعتقاد صحيحاً، لكن السلوك والعمل يخالف الاعتقاد والتصور.

وقد عبر العلماء عن الانحراف الاعتقادي بأنه مرض الشبهة، وعن الانحراف السلوكي بأنه مرض الشهوة. يقول ابن قيم الجوزية: (إن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان موته وهلاكه، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه الله).^(٢٨)

ولا شك أن انحراف الشبهة أخطر وأعظم من الانحراف الناشئ عن الشهوة، قال ابن قيم الجوزية: (والفتنة نوعان: فتنة الشبهات، وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، ثم

٢٧- ما أنا عليه وأصحابي- أحمد سلام ص ٩٦.
٢٨- مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية (١/١١٠).

قال: وهذه الفتنة- فتنة الشبهات- مألها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة أهل البدع، على حسب مراتب بدعهم، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي أشبه عليهم فيها الحق بالباطل، والهدى بالضلال^(٢٩)

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

المجال الخامس: حماية الدين والدفاع عنه والجهاد في سبيله

وذلك لأن إعادة الدين إلى أصوله، وصيانتته من عبث العابثين وتحريف المعرفين، وحماية العاملين به الحاملين للوائه يحتاج إلى قوة وبأس. لأن قوام الدين: كتاب للهداية وسيف للنصرة، كما قال تعالى: " لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب"^(٣٠) يقول ابن تيمية رحمه الله: (أخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط، وذكر أنه أنزل الحديد الذي ينصر هذا الحق، فالكتاب يهدي والسيف ينصر "وكفى بريك هاديا ونصيرا"^(٣١) ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد، كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: الأمراء والعلماء)^(٣٢)

^{٢٩} - إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان لابن قيم الجوزية (٢/٢٣٩).

^{٣٠} - سورة الحديد آية: ٢٥.

^{٣١} - سورة الفرقان آية: ٣١.

^{٣٢} - مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٨٥/١٨).

أنواع الخطاب العقدي

أعرض هنا . وفي إيجاز . أشهر أنواع الخطاب العقدي الذي جرى عليه أمر الناس قديماً وحديثاً في المؤسسات الرسمية وغيرها، مشيراً إلى ما فيها من القصور، ثم أذكر ما أراه الأولى في عرض قضايا العقيدة.

أ- المبحث الأول: الخطاب الكلامي

السمة الغالبة على علم الكلام: النزاع والجدال، والتشقيق في العبارات والتعمق في المسائل، فلا تكاد تجد مسألة من مسائله إلا وللمتكلمين فيها نزاع وشجار، حتى عد ذلك من أسباب تسميته.

ولا يُنكر ما للمتكلمين من جهود مشكورة في الرد على الملاحدة وأهل الأديان المنحرفة، وأصحاب البدع الكبار، لكن في طريقتهم ضعفاً وقصوراً، يورث أحياناً شكوكاً لا ينحل المرء منها بسهولة، فلا ينبغي أن يُعول عليها في تأسيس إيمان الشبيبة المسلمة، فكيف إذا عرفنا تضمنها بعض المغالطات، وهاهنا بعض التفصيل لهذه الجملة:

١- صعوبة اللغة الكلامية:

وذلك ظاهر جداً في كتب علم الكلام ومؤلفاته، وفي مصطلحاته؛ كالأينية والبينية والجوهر والعرض، والطفرة ونحو ذلك، وقد قيل ثلاثة لا تُعقل: طفرة النظام، وكسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم.

وهذه الصعوبة تتأكد في حال أجيالنا المعاصرة، وقد يكون للمتكلمين العذر؛ إذ كانوا يخاطبون ويجادلون قوماً هذه لغتهم، وهذا أسلوب خطابهم، ولعلهم لا يفهمون المراد بغير ذلك، أمّا أن يكون أسلوب المتكلمين هو الخطاب العقدي المعاصر، والذي تُؤسس به عقيدة المسلمين، أو تُدفع به الشبهات المثارة، فهذا مما يصعب على أجيالنا المعاصرة استيعابه. وهو الأمر الذي جعل كتب العقائد ومادة العقيدة من أصعب المواد والمقررات في جامعاتنا ومعاهدنا.

وأيضاً. فإن كتب الكلام صُنفت للرد على المخالفين من شتى الطوائف، ولم تُصنّف لتأسيس العقيدة وتقريرها ابتداءً، وهذا مما يزيد في صعوبة فهمها وفهم لغتها.

٢- إغفاله الجوانب العملية في تأسيس البناء العقدي:

فعلم الكلام لا يُحمل على العمل والتفاعل السلوكي مع قضايا الإيمان والإسلام، ولهذا قال الإمام مالك . رحمه الله تعالى: "الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهنم والقدر، وكل ما أشبه ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في دين الله وفي الله تعالى فالكلام أحب إلي؛ لأنني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل" (٣٣).

قال أبو عمر بن عبد البر . رحمه الله تعالى: "...والذي قاله مالك . رحمه الله تعالى . عليه جماعة الفقهاء والعلماء قديماً وحديثاً من أهل الحديث والفتوى..." (٣٤).

وقال ابن قتيبة (٣٥) . رحمه الله تعالى: "وكان المتناظرون فيما مضى يتناظرون في معادلة الصبر بالشكر، وفي تفضيل أحدهما على الآخر، وفي الوسواس والخطرات ومجاهدة النفس، وقمع الهوى. فقد صار المتناظرون يتناظرون في الاستطاعة والتولد والطفرة والجزء والعرض والجوهر..." (٣٦).

٣- عدم التركيز على قضية العبودية لله تعالى:

مع أن تعبيد الناس لربهم وإخضاعهم لشرعه وحكمه هو الذي بُعثت لأجله الرسل ونزلت به الكتب، وله قامت سوق الجهاد، وانقسم الناس فيه إلى مؤمن وكافر، وفريق في الجنة وفريق في السعير، لكن المتكلمين استفرغوا وسعهم وبدلوا جهودهم، وقتلوا أوقاتهم في تقرير مسائل الوجود ومعرفة الخالق، مع أن هذا أمر مستقر في الفطر وواضح ببدياته العقول لدى أكثر الخلق، فقد قال الله عن المشركين:

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (٣٧)، وقال: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ

(٣٣) ابن عبد البر، يوسف أبو عمر، جامع بيان العلم وفضله، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١١٦/٢.

(٣٤) ابن عبد البر: جامع بيان العلم، ١١٦/٢.

(٣٥) هذه الألفاظ درجت على السنة المتكلمين، وحللت بها مصنفاتهم؛ فالاستطاعة هل تكون قبل الفعل أم بعده أم معه على خلاف بينهم، والتولد هو أن الفعل صادر من غير إرادة ولا قصد وإنما يتولد تولداً، والطفرة هو الانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ج) دون المرور بالنقطة (ب)، والجزء ما يكون في ملأه الكثر والجزء الذي لا يتجزأ يرمز به إلى أصغر الأشياء كالذرة مثلاً، والجوهر ما يقوم بنفسه مثل الجسم، والعرض ما لا يقوم بنفسه، بل يقوم بخبره مثل المسفت.

(٣٦) ابن قتيبة، محمد بن عبد الله أبو محمد، مطبعة المسعدة، مصر، ١٣٤٩هـ، ص ٩.

(٣٧) سورة الزخرف، الآية (٨٧).

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٣٨﴾، إِلَّا مَنْ
فسدت فطرته، وتعطلت مداركه، فمثل هذا قد يحتاج إلى علاج مادي أو معنوي قبل
أن يُكَلِّمَ أو يُجَادِلَ! والقرآن حينما تعرّض لهذه الأمور فمن باب الإلزام، فكأنه يقول: يا
من نكّر بوجود الله وأنه الخالق، فلا أحد يستحق العبادة غيره، ولا أحد يصلح حكمه
سواه؛ إذ هو الخالق لا خالق إلا إياه، فلماذا تُشرك معه آلهة أخرى، قال تعالى: ﴿
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا
تَتَّقُونَ ﴿٣٩﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ﴿٣٩﴾.

٤- عدم الجزم واليقين في مسائل الكلام:

فأكثر مسائل الكلام تجويزات واحتمالات، حتى قال أبو حامد الغزالي . رحمه الله
تعالى . في ذمّه: " ... أمّا مضرته: فإثارة الشبهات، وتحريك العقائد، وإزالتها عن
الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه،
ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق.

وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات،
فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعلّ التخليط والتضليل فيه أكثر من
الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي^(٤٠) ربما خطر ببالك أن
الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبّر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة، وبعد
التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم آخر
تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود.
ولعمري، لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على
النسور...»^(٤١).

(٣٨) سورة الزخرف، الآية (٩).

(٣٩) سورة يونس، الآية (٣١-٣٢).

(٤٠) حشوي وحشوية، اللفظة يعبر بها لغة الصلوات المثلثين لها، ووطن ذلك أنهم مجسمة ومشبهة.
(٤١) الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد: إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٩٧١.

ويقول ابن تيمية . رحمه الله تعالى .: «إِنَّكَ تَجِدُ أَهْلَ الْكَلَامِ أَكْثَرَ النَّاسِ انْتِقَالاً مِنْ قَوْلِ إِلَى قَوْلٍ، وَجِزْماً بِالْقَوْلِ فِي مَوْضِعٍ، وَجِزْماً بِنَفْيِضِهِ، وَتَكْفِيرَ قَائِلِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَدَمِ الْيَقِينِ . وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ . عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْ غَيْرُهُ .: مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضاً لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَقُّلِ» (٤٢).

ولهذا قال الإمام مالك . رحمه الله تعالى .: «أَوْ كَلِمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا مَا جَاءَ بِهِ جَبْرِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ لَجْدَلِ هَوْلَاءِ» (٤٣).

٥- كثرة الاختلاف والتنازع في أهله:

وهو من السمات البارزة لأهل الكلام؛ حتى بين أهل الطائفة الواحدة والمذهب الواحد، فلا تكاد تجد اثنين منهم على وفاق تام في غالب مسائلهم، وهذا ليس في فروع الدين، وإنما في أصوله بل في المسائل التي يسمونها قطعيات وبيِّنات؛ فهذا أبو هاشم خالف أباه في تسع وعشرين مسألة، وكان أبوه يخالف أبا الهذيل في تسع عشرة مسألة. وبين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة اختلاف كثير وفاحش؛ يُكثِرُ بعضهم بعضاً، وذكر أنَّ الاختلاف بينهم في أكثر من ألف مسألة (٤٤).

وقد قال ابن قتيبة . رحمه الله تعالى .: «وَقَدْ كَانَ يَجِبُ . مَعَ مَا يَدْعُونَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْقِيَاسِ، وَإِعْدَادِ آيَاتِ النَّظَرِ . أَنْ لَا يَخْتَلَفُوا كَمَا لَا يَخْتَلِفُ الْحُسَابُ وَالْمُسَاحُ وَالْمُهَنْدِسُونَ؛ لِأَنَّ آيَاتِهِمْ لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ، وَإِلَّا عَلَى شَكْلِ وَاحِدٍ، وَكَمَا لَا يَخْتَلِفُ حِذَاقُ الْأَطْبَاءِ فِي الْمَاءِ، وَفِي نَبْضِ الْعُرُوقِ؛ لِأَنَّ الْأَوَائِلَ قَدْ وَقَفُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ، فَمَا بِالْهَمِّ أَكْثَرَ النَّاسِ اخْتِلَافًا لَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ مِنْ رُؤْسَانِهِمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ فِي الدِّينِ... وَلَوْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْفُرُوعِ وَالسُّنَنِ لَاتَّسَعَ لَهُمُ الْعِذْرُ عِنْدَنَا، وَإِنْ كَانَ لَا عِذْرَ لَهُمْ مَعَ مَا يَدْعُونَهُ لِأَنْفُسِهِمْ، كَمَا اتَّسَعَ لِأَهْلِ الْفِقْهِ وَوَقَعَتْ لَهُمُ الْأَسُوءُ بِهِمْ، وَلَكِنْ اخْتِلَافُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ وَفِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي قُدْرَتِهِ، وَفِي نَعِيمِ أَهْلِ

(٤٢) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلوم أبو العباس، مجموع فتاوى ابن تيمية، مكتبة المعارف، المغرب، ٥٠/٤ .
 (٤٣) النظر: الأصبهاني، إسماعيل بن محمد أبو القاسم: الفحفة في بيان الحججة، برقم ٤٧٦، تحقيق محمد ربيع بن هادي السندي، دار التراث، الرياض، السعودية، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م، ٤٥٥/٢ .
 (٤٤) النظر: المطفي، محمد بن أحمد أبو الحسين: التثبيح والرد على أهل الأهواء والبدع، تقديم محمد زاهد الكوثري، مكتبة المشي، بغداد، العراق، ١٩٦٨ م، ص ٤٠ .

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

الجنة وعذاب أهل النار، وعذاب البرزخ، وفي اللوح وفي غير ذلك من الأمور التي لا يعلمها نبي إلا بوحي من الله تعالى... «(٤٥)».

هذا إلى جانب ما نقل عن كثير من الأئمة والعلماء في ذم الكلام وبيان عواره وبطلانه، وأبلغ من ذلك ما نقل عن كثير من أئمة الكلام من رجوعهم عن الكلام، وندمهم له، وبيان فساده وعدم جدواه، ثم توبتهم من ذلك وندمهم على ما كان منهم، وعلى ما ضيعوه من الأزمان، وإتاعب الأذهان، ثم ميلهم إلى طريقة أهل السنة واستحسانهم لها، ونصح تلاميذهم وأتباعهم بذلك.

ولا يعني ما ذكر أنفاً هدم ما لأهل الكلام من جهود مشكورة، ومساع حميدة مبرورة، في الرد على البدع الكبار كبدعة الرفض^(٤٦) والتجهم^(٤٧) والباطنية^(٤٨)، والتصدي لليهود والنصارى والمشركين والفلاسفة الملحدين ونحوهم. مما شكرهم المسلمون عليه، واستخدموا مواقفهم التي فيها النصر لدين الله تعالى. يقول ابن تيمية. رحمه الله تعالى: «وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية والكرامية والأشعرية إنما قبلوا وأتبعوا وأستخمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان؛ من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة، والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب، وبيان تناقض حججهم، وكذلك استحمدوا بما رده على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية^(٤٩) من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة»^(٥٠).

(٤٥) ابن تيمية، محمد بن عبد الله أبو محمد: تأويل مختلف الحديث، تحقيق محمد زهري النجار، دار الجوز، بيروت، لبنان، ١٤٩٣هـ-١٩٧٢م، ص ١٤-١٦.
(٤٦) الرافض نسبة إلى الرافضة، وهم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، من مذاهبهم: النقص على الإمامة، وأنها لا تخرج من علي وولده إلا بظلم من غيره أو بخلوة منه، وأسما على أبو الحسن: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق هلمون ريكز، دار النشر فرانز شتاير، فيسباين، طر٣، ١٤٥٠هـ-١٩٨٠م، ص ١/٥١. والشهرستاني، (٤٧) كتبهم نسبة إلى جهم بن صفوان السمرقندي، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٤٥٠هـ-١٩٨٠م، ص ١٤٧-١٤٧/١.
والفكر هو الجاهل لفظ، ويقال بالجرير المحض، وأن القرآن مخلوق. انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين، ٢٧٩/١-٢٨٠. والشهرستاني: الملوك والنحل، ٨٦/١-٨٨.
وأحكام إشارات إلى مواطن أخرى لا يتألفها إلا المتفوقون، فالتوحيد شرك، والصلاة مولاة إمامهم، والحج زيارته وإيمان خدمته، والصوم الإمساك عن إنشاء سره إلى غير ذلك. انظر: الحلي: عبد المتعم: موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، دار الرشد، القاهرة - مصر، ط١، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م، ص ٩٦.
(٤٩) القدرية: هم من نسبوا إلى القدر، أي أن تقدير الأفعال إلى الإنسان لا إلى الخلق، ومنهم المعتزلة، فالأفعال مخلوقة للعباد، تنسب إليهم فعلاً وخلقاً وحسباً. انظر: الحلي: موسوعة الفرق، ص ٣١٥.
(٥٠) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ١٣-١٢/٤. وانظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد العظيم أبو العباس: الرد على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص ١٤٧-١٤٣.

المبحث الثاني: الخطاب الصوفي الإشاري

بعض المتصوفة ويوافقهم الباطنية يجعلون لنصوص الشرع معاني ظاهرة هي حظ العوام، وأخرى باطنة لا يطلع عليها إلا الخواص أو خواص الخواص، والمعاني الباطنة عادة. عند هؤلاء. تخالف المعاني الظاهرة، ولهذا يحتاجون إلى التصرف في ظواهر نصوص الشرع بنوع من التأويل.

كما أنهم يزعمون استفادة مذاهبهم من الله مباشرة لا عن طريق الوحي الشرعي، وإنما بوسائل أخرى تدور على أمرين أساسيين هما: الكشف والرؤى، وهو ما يعبرون عنه أحياناً بالعلم اللدني. وربما يبررون مخالفة الباطن للظاهر بقصة الخضر وموسى. عليهما السلام. الواردة في سورة الكهف.

ومما ينبغي الإشارة إليه أن المعرفة الصوفية لا يمكن تعلمها ولا شرحها ولا الاستدلال عليها، وإنما يمكن معرفة طرقها ووسائلها ومناهجها وتعاليمها، وأحكامها، فيأخذ بها السالك نفسه ليصل إلى المقصود، فهي حالة يعيشها السالك فحسب، حالة تُعلم بالمنازلات والمواجيد^(٥١) فلا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلك المقامات^(٥٢) يقول عبد الرحمن الجامي: "إن مستند الصوفية فيما ذهبوا إليه هو الكشف والعيان، لا النظر والبرهان...". وذكر أن السالك يفرغ قلبه عن جميع التعلقات الكونية، والقوانين العلمية^(٥٣).

وذكر أبو حامد الغزالي. رحمه الله تعالى. أن علوم الصوفية إنما فاضت عليهم فيضاً، ولم تحصل لهم بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب، والنظر في المصنفات، والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة، بل من لوازم طريقهم قطع الهمة عن الأمل والولد والعلم، فلا يفرق فكره بقراءة قرآن، ولا بالتأمل في تفسيره، ولا بالنظر في كتب

(٥١) التواجد: استدعاء الوجد تكلفاً، والوجد: ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع، وقيل هو بروق تلحظ ثم تغدو سريعاً. انظر: الجرجاني، غير أن هذا أبو الحسين: التعريفات، تحقيق عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط ١، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، ص ٩٩، ٢٠٥.

(٥٢) انظر: خلاص، محمد: المعرفة عند مفكري المسلمين، مراجعة محمود العقاد وزكي نجيب محمود، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ص ٩٩، ١٠٠، والسي محمود: مقننة كتب مباح الألية لابن رشد، مكتبة الأنجلو، مصر، ١٩٦٤ م، ص ٢٤. والكلاباذي، محمد أبو بكر: التوفيق لمذهب أهل التصوف، تعلق عبد حميد محمود، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م، ص ٨٧.

(٥٣) الجامي، ملا عبد الرحمن، الدرر اللطيفة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء، بنقل كتب أساس التقديس للفكر الدين محمد بن عبد الرواد، مطبعة كرنستان العلمية، مصر، ١٣٢٨ هـ - ص ٢٥٣.

ولا ريب أن المؤمن إذا صحت معرفته بالله ورسوله ودينه، وصدقت متابعته للشرع ظاهراً وباطناً، يفتح الله عليه بما لا يفتح على غيره؛ من إلهامات صحيحة وفراسات

صائبة وأحوال صادقة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَبِيئًا﴾ (٦٦) وَإِذَا لَأَتَيْنَهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ (٥٥). وكان عمر رضي الله عنه يقول: "اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة" (٥٦).

مع أن أفضل كرامة ينالها السالك هي متابعة النبي صلى الله عليه وآله ظاهراً وباطناً، وأحسن الكشف وأجله أن يكشف للسالك عن طريق الشريعة ليستقيم عليها، وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها، فما أكرم الله الصادقين بكرامة هي أعظم من هذا الكشف، وفي الحديث: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه..." (٥٧).

وقال تعالى في وصف الأولياء: ﴿آلَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا

هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦١) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٢﴾ (٥٨)، فلم يذكر لهم

شيئاً غير وصف الإيمان والتقوى فدل على أنه أحسن الأوصاف وأجلها.

ومرتبة الوحي أعظم وأشرف من مرتبة الذوق والوجد والإلهام ونحوها، فكل إنسان يذوق ويجد ما يحبه ويتشهى، وربما كان الشيطان يتمثل في صورة المحبوب،

(٥٤) انظر: القرطبي: إحياء علوم الدين، ١٨/٣-١٩.

(٥٥) سورة النساء، الآية (٦٦-٦٨).

(٥٦) ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ٤٧٤-٤٧٣/١.

(٥٧) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله: صحيح البخاري مع شرح فتح الباري، كتاب الرقاق، رقم ٦٥٠٢، لختمه محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب.

(٥٨) سورة بقره، الآية (٦٢-٦٣).

فيخاطب الإنسان بأشياء يزعم أنها من جهة المحبوب، وقد يخاطبه الشيطان بأشياء حسنة رشوة له، لا يخاطبه بما يعرف أنه باطل، لئلا ينفر منه، بل بما يرى أنه حق (٥٩).

والإلهام دليل خاص، فكثير من أهل الإيمان والصدق يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام حرام، وأن هذا الرجل كافر أو فاسق، من غير دليل ظاهر، بل بما يلقي الله في قلبه، فهذا وأمثاله لا يجوز أن يستبعد في حق أولياء الله المتقين (٦٠).

لكن هذا يعد أمراً خاصاً لا يتعدى المكاشف أو الملهم، بل يحكم به في خاصة نفسه، ولا يلزم به غيره لعدم قدرته على إقامة الدليل على صحة كشفه أو إلهامه. قال الشيخ العطار: "الإلهام حجة في حق الملهم دون غيره، بذلك صرح الشيخ شهاب الدين السهروردي، ومال إليه التفتازاني في بعض مصنفاته" (٦١).

ومع ذلك فهناك من يرى تقييد الإلهام ونحوه بعدم مخالفته للشرع، فلا يجوز أن يحكم به الشخص ولو في خاصة نفسه إذا كان مخالفاً للشرع.

فهل بعد ذلك يصلح الإلهام ونحوه من الكشف والرؤى دليلاً وعلامةً على الحق عند سائر الناس؟!

أما المعنى اللدني والذي يتعلق به غالبية الصوفية، ويدعون أنه علم الحقيقة، وأنه يخالف العلم الظاهر، ويستدلون على ذلك بقصة موسى والخضر. عليهما السلام، فلا ريب أن الله تعالى يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين، بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه، واشتغالهم بما يحبه، ما لا يفتح به على غيرهم، وقد قال

تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَبِيئًا﴾ (٦٢) وَإِذَا

لَا تَنبَهُهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٣﴾ وَلَهَدَيْتَنَّهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٤﴾

وقال: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ (٦٥)، وقال

(٥٩) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ١/٦١١-٦١٢.

(٦٠) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ٤٧/٢٠.

(٦١) العطار، حسن: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي، المطبعة العلمية، مصر، ١٤١١هـ/٢٠١٢م.

(٦٢) سورة النساء، الآيات (٦٨-٦٦).

(٦٣) سورة المقعدة، الآية (١٦).

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ (٦٤).

وليس في هذا الفتح الإلهي والتوفيق الرباني ما يخالف حقائق الشرع أو ظواهره، بل كل ما يخالف الشرع يُحکم ببطلانه.

أما قصة موسى والخضر . عليهما السلام . فعند النظر والتحقيق يتبين أنه ليس فيها خروج على الشريعة، فاعتراضات موسى كانت وفق الظواهر والبيّنات المعلومة لديه، والخضر يفعل وفق البيّنات والظواهر المعلومة لديه والتي كانت خافية على موسى، ولهذا لما تبينت لموسى لم يعترض عليها، وعلى أقل تقدير يمكن أن يقال: إن هذه القصة تأخذ حكم شرع من قبلنا، بل الخضر نفسه لم يكن على شريعة موسى عليه السلام فهو على علم علمه الله تعالى، وموسى على علم آخر علمه الله تعالى كما صرحت بذلك الروايات (٦٥).

وقد يحسن من المتكلم أحياناً ترك البيان والإفصاح عن مراده بعبارة واضحة، بل يدخل في التعمية على المخاطب إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، فيتكلم بالمجمل ليجعل لنفسه سبيلاً إلى تفسيره بما يتخلص به، أو ليوهم السامع أنه أراد ما يخاف إفهامه إيّاه (٦٦).

قال أبو عبيد: "المعارض أن يريد الرجل أن يتكلم بالكلام الذي إن صرح به كان كذباً، فيعارضه بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في اللفظ ويخالفه في المعنى، فيتوهم السامع أنه أراد ذلك" (٦٧).

لكن أن يقال: إن نصوص الشرع ولا سيما ما يتعلق منها بأصول الدين والإيمان، من مسائل الصفات الإلهية، والأفعال الربانية، ومسائل الملائكة، والجنة والنار، والأسماء والأحكام، كلها من هذا الباب، فهي كنايات ورموز وإشارات، وإن الشارح لم يفصح عن مراده ولم يبين مقصوده، بل ما قصده وأزاده هو وراء هذه الظواهر، وهو سر لا

(٦٤) سورة البقرة، الآية (٢٨٢). وانظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى، ٢٤٥/١٢.

(٦٥) انظر: البهاري: الجامع الصحيح "الفتح الباري"، برقم ٤٧٢٥، ٤٠٩/٩.

(٦٦) انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر: الصواعق المرسلّة على الجهمة والمعطّلة، تحقيق علي دغبل الله، دار العاصمة، الرياض، السعودية، ط١، ١٤٠٨هـ.

(٦٧) البهلي: أحمد بن الحسين أبو بكر، السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب المعارض فيها مذووجة عن الكلب، مطبعة مجلس دائرة المعارف الضمّانية، حيدر أباد، الهند، ط١، ١٣٢٥هـ، ١٩٩/١٠.

يعلمه إلا الأفاضل من الناس، والآحاد من العلماء، فهذا يتنافى مع حكمة الشارع وقصده في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وكون القرآن هدى ونوراً وشفاء لما في الصدور، وحياة للقلوب والأرواح.

ومع ذلك فلا ينبغي إهمال دور أهل التحقيق من شيوخ التصوف في معالجة أمراض النفوس، وتطهيرها من أدران الشرك والإلحاد وملاحظة السوى. أي الغفلة عن الله. وتنقيتها من حظوظها المخالفة للشريعة، من: الكبر، والبطر، والعجب، والحسد، والغل، وسوء الظن بالرب تعالى، ونحو ذلك، إضافة إلى شحذ الهمم للاستكثار من العبادات، والسير بالنفوس في مدارك المقامات، والرقى بها في سلم الكمالات، بأسلوب لطيف، وعبارة رقيقة، وطريقة شرعية حسنة.

المبحث الثالث: الخطاب السلفي

لا شك أن السلف الصالح من أهل القرون الفاضلة الأولى هم أصحاب الحق في مقابل غيرهم من أهل البدع والضلالات، وذلك لاعتبارات كثيرة عقلية وعقلية، ليس هذا مجال بسطها، لكن نحن مع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في مناهجهم ومذاهبهم في الاعتقاد والسلوك، وفي موقفهم من البدع التي واجهوها، والقضايا التي أجمعوا عليها، ونحن مع المدرسة السلفية، والتي يعتلي صرحها شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله تعالى. ومن قبله ومن بعده من علماء الأمة وجهابذتها، نحن معهم في مقابل أهل الفلسفة والكلام والتصوف المنحرف والزندقة، ونحن معهم في مواقفهم من قضايا: القدر، ومرتكب الكبيرة، والإمامة، والصحابية، والصفات الإلهية، وخلق القرآن، ورؤية الباري تعالى، والحلول والاتحاد، ووحدة الوجود ونحو ذلك من القضايا التي جادلوا فيها المخالفين لهم. لكنني مع ذلك أريد أن أسجل هنا بعض الملاحظات على الخطاب السلفي المعاصر، وهي نصائح أرجو أن توافق أذاننا صاغية وقلوبنا واعية:

١- أنهم لم يراعوا لغة العصر الذي نعيشه، فخطبوا قومهم باللغة القديمة، أي القضايا القديمة والتي لا وجود لها أو لأكثرها الآن، أو أنها لا تشكل اهتماماً لدى عامة الناس، بل هناك قضايا أولى منها قد استجدت على الساحة، أو هي موجودة

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

في بقعة دون أخرى، وبلغة مختلفة.

٢- اعتمادهم الكتب القديمة أو الحديثة المؤلفة على الطريقة القديمة وقد قدموها لتكون كتب عقيدة، مع أنها بكتب الفرق والخلاف أشبه منها بكتب العقيدة، ويأتي في مقدمة هذه الكتب كتاب شرح الطحاوية على ما فيه من العلم العظيم والدفاع الكبير عن فهم السلف ومنهجهم، لكنه مع ذلك لا يصلح أن يكون كتابا في تقرير العقيدة بسهولة وشمولها، وأسلوبها القرآني المميز والمؤثر.

٣- التعرض لقضايا دقيقة وخفية، تعزب عنها عقول كثير من طلبة العلم فضلا عن العوام، أو تقع خارج دائرة اهتماماتهم، من ذلك هل الاسم هو عين المسمى أم غيره، وهل من فرق بين الوجود والماهية؟ ونزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا، هل يلزم من ذلك خلو العرش منه أم لا؟ ونحو ذلك من التكلف.

٤- إثارة قضايا ليست هي محل خلاف بين عامة المسلمين اليوم، مثل قضية خلق القرآن، ورؤية الباري تعالى، ولو ترك المسلمون فيها على فطرتهم، أو معرفتهم المتواضعة لكان أجدى وأنفع، وأوفر للوقت والجهد، أو أن تعرض في صورة تقريرية من غير إشارة للخلاف.

٥- إقامة الخلاف في الفروع مقام الخلاف في الأصول، وبالتالي تضيق صدورهم بما عليه غيرهم من مذاهب الاجتهاد ومدارس الفقه، حتى صور لبعضهم أن المذهب المعتمد هو ما كان عليه إمام السنة والمحنة أحمد بن حنبل وما سواه باطل وابتداع، مع أن أحمد عليه السلام كان يحذر هو وغيره من الأئمة من هذه المسالك.

٦- التوسع في إطلاق عبارات وأحكام التكفير والتفسيق والتبديع مما كؤن حاجزا نفسيا بينهم وبين مجتمعاتهم التي تحتاج إلى تعليم وتوعية وتربية أكثر من حاجتها إلى مثل هذه الأحكام، وما أسهل النطق بها، وتوزيعها على الناس.

الفصل الثالث

أصل مشكلة الخطاب العقدي وكيفية علاجه

المبحث الأول: مشكلة الخطاب العقدي في العصر الحديث المتأمل في كتب العقيدة التي صنفت وفق معتقد الأشاعرة والذي ينتشر في أرجاء العالم الإسلامي انتشارا ضخما، وتمثلت به كثير من كتب التفسير وشرح الحديث وكتب اللغة والأصول، فضلا عن كتب العقائد والفكر، وله جامعاته الكبرى ومعاهده المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام من الفلبين إلى السنغال، أقول إن المتأمل في هذه الكتب يرى فيها بصمات الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والجبرية ظاهرة جلية في كثير من المسائل، ويمكننا إيجازها فيما يلي^(٦٨):

أولا: مصدر التلقي

مصدر التلقي عند الأشاعرة في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو العقل. وقد صرح أئمة الأشاعرة بذلك كالجويني والرازي والبغدادي والغزالي والأمدي والإبي والسنوسي وشرح جوهره التوحيد وغيرهم، بل بعض العلماء صرح بأن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسنة.

يقول السنوسي في شرح الكبرى: (وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق بالكتاب والسنة، ويحرم ما سواها، فالرد عليه أن حجتيهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وضعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع)^(٦٩)، ويقول: (أصول الكفر ستة... سادسها: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة، من غير عرضها على البراهين العقلية، والقواعد الشرعية)^(٧٠)، ويقول الصاوي: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر^(٧١) وليس هذا الكلام عند السنوسي والساوي فحسب، بل عامة كتب الأشاعرة تطلق على النصوص التي تتضمن إثبات بعض الصفات لله بأنها نصوص موهمة للتسبيه، يقول ناظم جوهره التوحيد :

٦٨ - منهج الأشاعرة في العقيدة - سفر الحوالي - ص ٣١ الدار السنلفية ط ١٩٨٦ م.
٦٩ - شرح الكبرى للسنوسي ص ٥٠٢.
٧٠ - المصدر السابق ص ٥٠٢.
٧١ - حاشية الصاوي على الجلالين (١٠/٣)

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

وكل نص أوهم التشبيهاً أوله أو فوض ورم تنزيهاً (٧٢)
وقد ألجأ هذا المنهج العقلي عند الأشاعرة علماءهم إلى تقسيم أصول العقيدة إلى ثلاثة أقسام:

- ١- قسم مصدره العقل وحده، وهو ما يحكم العقل بوجوبه دون التوقف على الوحي.
- ٢- قسم مصدره العقل والنقل معا كرؤية الله تعالى.
- ٣- قسم مصدره النقل وحده، وهو السمعيات، وهو ما لا يعرف إلا عن طريق النقل، فهذا يقبل منه ما لا يعارض العقل، أما ما يعارض- كما زعموا- فيجب تأويله وصرفه عن ظاهره. (٧٣)

وقد عدوا من النصوص المعارضة للعقل والتي يجب تأويلها ما يلي (٧٤):
قوله تعالى: "يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون" (٧٥)، وقوله تعالى: "الرحمن على العرش استوى" (٧٦)، وقوله: "وجاء ربك" (٧٧)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير" (٧٨)
وقالوا: ومما يوهم الجوارح قوله تعالى: "ويبقى وجه ربك" (٧٩)، وقوله: "يد الله فوق أيديهم" (٨٠)، وحديث: "إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن" (٨١)، وقد اشتغلوا بتأويلها تأويلاً متعسفاً، والحق أنه ليس في النصوص الصحيحة ما يتعارض مع العقل، بل إما أن يشهد العقل بصحتها ويعضدها أو يعجز عن إدراكها والإحاطة بها لقصوره وعدم قدرته على تجاوز حده، فالشريعة تأتي بما يحير العقول ولا تأتي أبداً بما تحيله (٨٢)

- ٧٢ - شرح جوهرية التوحيد ص ٩١.
- ٧٣ - منهج الأشاعرة في العقيدة- سفر الحوالي- ص ٥٥، ٥٤.
- ٧٤ - شرح جوهرية التوحيد ص ٩٣.
- ٧٥ - سورة النحل آية: ٥٠.
- ٧٦ - سورة طه آية: ٥.
- ٧٧ - سورة الحجر آية: ٢٢.
- ٧٨ - رواه ابن ماجه في سننه- كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، رقم الحديث ١٣٥٦.
- ٧٩ - سورة الرحمن آية: ٢٧.
- ٨٠ - سورة الفتح آية: ١٠.
- ٨١ - رواه مسلم في صحيحه- كتاب القدر- باب تصريف الله كما يشاء، رقم الحديث ٤٧٩٨.
- ٨٢ - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد- عثمان على حسن (١/١٧٨).

ثانيا: القرآن وصفة الكلام

على الرغم من أن أشهر المسائل التي افتقرت بها المعتزلة عن أهل السنة هي القول بخلق القرآن، ومن أجلها امتحن المأمون علماء أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل ليصرفهم عن عقيدتهم في أن القرآن كلام الله غير مخلوق.

على الرغم من ذلك نجد أن الأشاعرة يتبنون حقيقة قول المعتزلة، ولا يختلفون معهم إلا في التعبير عنه، حيث فرقوا بين لفظ القرآن ومعناه، وجعلوا المعنى هو الكلام النفسي غير مخلوق أما لفظ القرآن الذي نلوه ونسمعه فهو مخلوق، قالوا: (لكن يمنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم) (٨٣) فعاد قولهم هذا إلى قول المعتزلة، لأن قول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، يشمل اللفظ والمعنى ولا تعرف العرب لفظا دون معنى، (٨٤) وقد اعترف الدكتور البوطي أن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة خلاف لفظي لا حقيقي وأن الجبيع متفق على أن اللفظ مخلوق، وادعى أن موقف الإمام أحمد هو مما تفرد به عن أهل السنة والجماعة فقال: (وأما الكلام الذي هو اللفظ، فاتفقوا على أنه مخلوق، وعلى أنه غير قائم بذاته سبحانه، باستثناء أحمد بن حنبل وبعض أتباعه، فقد ذهبوا إلى أن هذه الحروف والأصوات أيضا قديمة بذاتها، وأنها هي المعنى بصفة الكلام) (٨٥)، ثم يعود ويؤكد أن موقف الإمام أحمد بن حنبل في محنة القول بخلق القرآن، موقف خاص تفرد به الإمام أحمد، ولا يمثل رأي أهل السنة والجماعة في وقته فيقول: (ومعظم ما تسمعه من الأصداء الرهيبة للخلاف التاريخي في هذه المسألة، إنما منشؤه الخلاف بين أحمد بن حنبل والفرق الأخرى كالجهمية والمعتزلة) (٨٦)

والذي ألجأ الأشاعرة إلى هذا القول، قاعدتهم التي قعدوها في علم الكلام: أن الحوادث لا تحل بالرب سبحانه، فقالوا: فإذا أثبتنا أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، نكون قد قلنا بقيام الحوادث بالذات العلية، وبسبب هذه القاعدة ردوا كل صفات الفعل المتعلقة

٨٣ - شرح جوهرة التوحيد ص ٥.

٨٤ - شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ص ١٤.

٨٥ - كبرى اليقينيات الكونية - د. محمد سعيد البوطي ص ١٠٤.

٨٦ - المصدر السابق ص ١٠٥.

بمشيئته سبحانه كالرضا والغضب والفرح والاستواء والنزول وغيرها.

وقد أسهب العلماء في بيان هذه القاعدة وزيفها. يقول شارح الطحاوية: (حلول الحوادث بالرب تعالى، المنفي في علم الكلام المذموم، لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة، وفيه إجمال، فإن أريد بالنفي أن لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثه، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية، من أنه لا يفعل ما يريد، ولا يتكلم بما شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك، على أنه نفي عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو غير لازم، وإنما أتى السني من تسليم هذا النفي، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه) (٨٧)

والحاصل أن الأشاعرة في باب الأسماء والصفات اضطرب مذهبهم اضطراباً شديداً بسبب ما اعتمدوه من قواعد كلامية وفلسفية، فنقوا عنو الله على خلقه خوفاً من إثبات الجهة والمكان والتحيز. واضطروا إلى مناقضة صريح المنقول والمعقول أيضاً، من ذلك ما ذكره شارح السنوسية في معرض بيان المستحيلات على الله أن الله سبحانه يستحيل عليه: (عن يمين الجرم كالعرش مثلاً، أو شماله أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه) (٨٨) وقول شارح الجوهرية عن الله تعالى: (فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله) (٨٩). كما نقوا صفات الذات كاليد والوجه والأصابع ونحوها خوفاً من التبعض والتركيب والتجزئة، ونقوا صفات الفعل خوفاً من حلول الحوادث بذات الله كما تقدم، إلى غير ذلك من القواعد التي ألزموا بها أنفسهم، دون أن يدل عليها أي دليل من كتاب أو سنة، بل منشؤها عدم تقدير الله حق قدره، وقياس الخالق على المخلوق.

٨٧ - شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي ص ١٢٩.
٨٨ - حاشية الدسوقي على أم البراهين للدسوقي ص ١٢٩.
٨٩ - شرح جوهرية التوحيد ص ٩٦.

ثالثاً: التوحيد

من بديهيات علم التوحيد أن العبادات حقّ خالص لله، فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله، وأن معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أنه: لا معبود بحق إلا الله، وما خصومة الأنبياء لأقوامهم إلا لأجلها. أما الاعتراف بأن الله هو الخالق والرزاق والمحيي والمميت فلم ينازع فيه جل المشركين، بل أثبت القرآن الكريم أنهم كانوا به مؤمنين، قال تعالى: "ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم"^(٩٠)

إلا أن الخطاب الموجود في كتب العقيدة الأشعرية وغيرها من الكتب العقيدية المعاصرة لا يقرر التوحيد على أنه إفراد الله بالعبادة، ولا يتعرض لهذا المعنى من قريب ولا من بعيد، بل تقرره على أنه الاعتقاد بوجود واجب الوجود بدليل الحدوث والقدم، وأن معنى توحيد الله نفي التثنية والتبعيض والتركيب والتجزئة، وأن هذا هو أول واجب على العبد، وأن الإله معناه الخالق أو القادر على الاختراع، فمتى اعترف العبد بذلك كان موحداً، أما كون التوحيد يعني أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يشرك به شيئاً فلا ذكر له في كتب العقيدة مطلقاً^(٩١).

^{٩٠} - سورة الزخرف آية: ٩.

^{٩١} - منهج الأشاعرة في العقيدة - سفر الحوالي - ص: ٣٧.

المبحث الثاني: تاريخ التجديد في علم العقيدة

ما فتى علماء أهل السنة والجماعة منذ أن بدأت الأهواء والبدع بالظهور أواخر عصر الصحابة - كالخوارج والرافضة والقدرية - يواجهونها ويحذرون منها ويتكلمون في تبديع أشخاصها ومناظرتهم وإقامة الحجة عليهم ثم بالتحذير منهم والنهي عن مجالستهم والاستماع إلى بدعهم.

وحين قويت الأهواء واشتد عودها، زادت عناية السلف بردها ومقومتها، وتتنوعت أساليبهم، وتعددت مناهجهم، فأنشئوا المصنفات، وألفوا الكتب ورووا الآثار في الرد والبيان وحماية الدين، واتخذوا كل ما استطاعوا من الوسائل والأساليب الشرعية في ذلك.^(٩٢)

فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خرجت عليه أول فرقة في الإسلام - الخوارج - ناظرهم، وبعث إليهم ابن عباس، ليناظرهم ويكشف شبههم، فرجع أكثرهم عن موقفه، وقاتل علي من بقي منهم.^(٩٣)

وأما الشيعة فحرق علي رضي الله عنه غلاتهم الذين ادعوا تأليهه، وعاقب الذين فضلوه على الشيخين أبي بكر وعمر بالجلد، وأخذ يقول: (لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري)^(٩٤)

وأما القدرية فقد تصدى لهم علماء السلف بالرد عليهم وبيان فساد قولهم، وأخبروا أنهم مجوس هذه الأمة، الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن عيانتهم، وعن الصلاة على جنائزهم.^(٩٥)

وحين ظهر علم الكلام مطلع المائة من الهجرة على أيدي المعتزلة القدرية^(٩٦) انبرى أئمة الإسلام يحذرون المسلمين من خطورته على دينهم وتواترت النقول عنهم في ذلك.

قال عمر بن عبد العزيز: (السنة إنما سنّها من علم ما جاء في خلفها من الزلزل ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم)^(٩٧)، وقال شريح القاضي: (إن السنة قد

٩٢ - مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع - ناصر عبد الكريم العقل ص ٩.
٩٣ - البداية والنهاية لابن كثير (٢٧٩/٧-٢٨٢).
٩٤ - فتح الباري لابن حجر (٣٣/٧) والنبوات لابن تيمية ص ١٩٧.
٩٥ - السنة لابن أبي عاصم (١٤٤/١-١٤٩).
٩٦ - مفتاح السعادة - طاش كبرى زادة (١٤٨/٢).
٩٧ - الإبانة لابن بطة العكبري ص ١٢٣.

سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر^(١٨) وقال البغوي: (واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدل والخصومات في الصفات، وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه)^(١٩)، وقال مالك بن أنس: (إياكم والبدع، قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)^(٢٠)، وقال الإمام الشافعي: (لأن يلقى الله العبد بكل نذبه ما خلا الشرك، خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء)^(٢١). وقال أيضا: (حكى في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزء من ترك السنة وأخذ في الكلام)^(٢٢)

ولم يكتف علماء أهل السنة بالتحذير من أهل الأهواء والبدع بل ناظروهم وأقاموا عليهم الحجة، وألفوا الكتب في الرد عليهم وتنفيذ شبههم وبيان بطلانها وزيفها ومن أشهر هذه الكتب:

- كتاب الإيمان - لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤هـ)
- الرد على الزنادقة والجهمية - لأحمد بن حنبل (٢٤١هـ)
- الرد على الجهمية لمحمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦هـ)
- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة - لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (٢٧٦هـ)
- السنة - للإمام أحمد بن حنبل (٢٤١هـ)
- السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (٢٩٠هـ)
- التوحيد - لبن خزيمة (٤١٨هـ) وغيره من الكتب كثير.

وتتميز هذه الكتب بتقريرها للعقيدة ومسائلها من خلال النصوص مباشرة، وهي تهدف إلى العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر بالكتاب والسنة وأتباع السلف الصالح في

١٨ - شرح السنة للبغوي (٢١٦/١).
 ١٩ - المصدر السابق (٢١٦/١).
 ٢٠ - المصدر السابق (٢١٧/١).
 ٢١ - المصدر السابق (٢١٧/١).
 ٢٢ - المصدر السابق (٢١٧/١).

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

فهمهما، واجتناب ما جَدَّ من الآراء المحدثَّة والمذاهب المنكرة^(١٠٢)، وردِّها بالسنن والآثار لا بالفلسفة وعلم الكلام. يقول عبد الرحمن بن مهدي: (إنما يرد على أهل البدع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين، فأما من رد عليهم بالمعقول فقد رد باطلاً بباطل)^(١٠٤)، ويعلل الإمام أحمد ذلك بأنك: إذا رددت عليهم بعلم المعقول والجدل أجاتهم إلى ردِّ ما جئت به بالقياس والجدل فيكون سبباً لرد الحق^(١٠٥)

ويمكننا تلخيص منهج السلف في تقريرهم لأمر العقيدة، بالنقاط التالية:

- تحكيم الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا العقيدة وعدم رد شيء منهما أو تأويله.

- الأخذ بما ورد عن الصحابة في بيان القضايا الدينية عامة وفي قضايا العقيدة خاصة.

- عدم الخوض في المسائل الاعتقادية مما لا مجال للعقل فيه.

- عدم مجادلة أهل البدع أو مجالستهم أو سماع كلامهم أو عرض شبههم.^(١٠٦)

بهذا المنهج القويم، وبتلك الجهود المباركة التي بذلها سلفنا الصالح، حافظت العقيدة الإسلامية على صفائها ونقاؤها، وتعرّت فرق الزيغ والضلال، واندثر أكثرها رغم ما تهيأ لها من إمكانات مادية ومعنوية، وأصبحت في متاحف التاريخ بعد أن كانت هي صاحبة الصولة والجولة.

والمطلوب منا اليوم، السير على خطى سلفنا الصالح في تجديدنا لعلم العقيدة، ليكون قوة دافعة للمسلمين، لبلوغ أقصى درجات العزة والتمكين في الأرض، وذلك عبر تحديد مكنن الترددي، وبيان أسباب الانحراف ثم تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى

^{١٠٢} - تحقيق شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللكاني - أحمد سعد حمدان (٥١/١).
^{١٠٣} - الانتصار لأصحاب الحديث - للسمعاني ص ١٠.
^{١٠٤} - صون المنطق والكلام للسيوطي ص ١٣١ - ١٣٢.
^{١٠٥} - تحقيق شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللكاني - أحمد سعد حمدان (٥٣/١).

ويتقديري أن هذا التجديد يحتاج إلى الخطوات التالية:

١- تخليص العقيدة من كل الإضافات البشرية التي ألصقت بها، وتفتيتها من آثار علم الكلام الذي حولها إلى جدل عقيم وفلسفات تثير الشكوك والوساوس بدلا من إزالتها.

٢- الابتعاد عن التلقين الصوري وسيلة للإقناع وتربية الإيمان. فقد أدى اتباع هذا الأسلوب في تلقين الأجيال العقيدة إلى ضعف بالغ في الإيمان، وتحول إلى إيمان صوري جامد بليد، ليس فيه حركة ولا تفاعل ولا عمل، وهذا الإيمان وجوده كعدمه، لأن علامة الإيمان العمل كما أن علامة وجود السراج النور.

٣- التركيز على الجوانب الإيجابية في العقيدة والمؤثرة في السلوك، وبتدرج تحت هذه النقطة النقاط التالية:

أ- أن يعقد رباط وثيق بين الناحية العلمية النظرية في العقيدة، والناحية العلمية الواقعية، وذلك عبر إحياء المعاني القلبية من الحب والبغض، والخوف والرجاء، والرغبة والرهبة والخشوع، وبيان الصفات التي تشعر بأن الله تعالى في حالة قريبة من الإنسان بحيث يراه ويرعاه، وما يجب أن ينتج عن ذلك من يقظة الإيمان في القلوب وصدق اللجوء إلى الله والتوكل عليه والخوف منه لا من أحد سواه.

ب- الإكثار من ذكر نعم الله وآلائه التي لا تحصى، وأن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، من أجل غاية واحدة، هي أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا.

ج- الإكثار من الحديث عن الحياة الآخرة، وأنها هي الحياة السعيدة لمن اتقى

وعمل صالحا، وأن كل إنسان سيجد جزء عمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، ثم ذكر الأدلة المقنعة على وجود هذه الحياة وأنها آتية لا محالة.

د- بيان أن القوانين التشريعية التي أنزلها الله صادرة من إرادة إلهية لتنظيم حياة الإنسان على أكمل وجه وأنها تضمن للإنسان الحياة السعيدة، والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.

هـ- التركيز على ما في الإسلام من إعجاز علمي وتشريعي وتربوي، وبخاصة جوانب الإعجاز البديهي الذي لا يقبل والجدل، وذلك ليستطيع المسلمون الدفاع عن دينهم دفاعا قويا، وليشعروا بالاعتزاز بإيمانهم الكامل الراسخ بهذا الدين.

و- التركيز على وجوب الحكم بما أنزل الله في كل قضية من قضايا البشر، وأن المشرع للخلق هو الله وحده، وتربية المجتمعات الإسلامية على الولاء لشرعية الإسلام، والحذر من تنقصها، أو اعتقاد أفضلية غيرها أو مساواتها بها، أو جواز الحكم بغيرها.

ز- التركيز على ضرورة استقلال الأمة الإسلامية وتميزها وإستقلالها بإيمانها وشريعتها، والتحذير من موالات الكفار والتشبه بهم ومداهنتهم على حساب الدين.

ح- التركيز على توحيد الله بجميع أنواع العبادة، وأن هذا هو التوحيد الذي تتعقد عليه النجاة يوم القيامة، والذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجله كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وخاصة في البلاد التي جهل الناس فيها معنى الألوهية وصرفوا العبادة للشيوخ والأولياء وقدسوا الأضرحة والقبور، وعكفوا عليها راغبين راهبين. (١٠٧)

كل هذه الأمور أصبحت طرقها والتركيز عليها ضرورة من ضرورات التجديد ولأزم من لوازمه، وذلك لاتساع جوانب الانحراف فيها، وغياب الفهم الشرعي الصحيح لها.

١٠٧ - انظر معالم منهج التجديد في الفلسفة الإسلامية- مقدار بالجن ص ٢٧-٣٥ ، والتجديد في الإسلام ص ٤٤ ، ومعالم الهدى في فهم الإسلام- مروان القيسي ص ١٢٥-١٢٧، والتجديد في الفكر الإسلامي - د. عدنان محمد أمارة ص ١٣٢-١٣٧ بتصرف.

المبحث الثالث: الخطاب العقدي البديل

إنه ليس أكثر من عودة لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في معالجة مسائل العقيدة والإيمان، ومع ذلك فهو ليس عودة إلى الوراء، كما قد يبدو، وليس هروباً من الواقع ومن العصر ولغته، وليس انفلاتاً من الحاضر وانكفاء على الماضي، بل الالتزام بأسلوب القرآن في خطابه العقدي يستوعب الحياة بكل مستجداتها وألوانها وتحدياتها، يعطي لكل حالة حاجتها، ويعالج كل موقف بدوائه الناجع، كيف لا وهو كلام الله الخالق، العالم بخفايا الأمور، وما تكون عليه في قابل الأيام على تلونها وتجندما، وكتابه المعجزة الخالدة، والحجة الباقية؛ فمن أحسن من الله قبيلاً، ومن أحسن منه حديثاً؟ وإليكم جملة من خصائص الاستدلال القرآني لنقف على قوته وجماله، وفائدته وثمرته، فمن ذلك:

أولاً: القرآن كل ما فيه معجز: فإيجازه معجز، وإطنابه معجز، وألفاظه معجزة، وأساليبه معجزة، ونظمه معجز، كل هذا معجز، وكذا استدلاله وجدله وبيانه، لا يصل إلى درجته نوع من الكلام... والفرق بين القرآن وكلام أعلى أئمة البيان يجعل الموازنة غير مستقيمة، فالفرق بينه وبين القرآن هو كالفرق بين الخالق والمخلوق؛ لأنه فرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق (١٠٨).

فالاستدلال القرآني معجز إعجاز القرآن، بمعنى أنه يستمد إعجازه من إعجاز القرآن، والقرآن معجز في كل مواد الاستدلال من: بلاغة، وفصاحة، وأدلة، وبراهين وغير ذلك. ومحال أن يعارض أحد القرآن في استدلاله، فيأتي بما يناقض القرآن، أو يعارضه، أو يماثله في صدق المعنى وصحة العبارة، وجودة الأسلوب، وبلوغ الهدف والغاية.

القرآن أثار في العرب دافع التحدي، وباعث المواجهة وهو سجية فيهم، ثم إنه نزل بلغتهم، وتحداهم في أعلى ما يفاخرون به، وهذا غاية التحدي، وحقّزهم على ذلك في أكثر من موضع، وتدرج معهم في التحدي. على سبيل التنزل. فتحداهم أن يأتيوا بمثله، ثم بعشر سور منه، ثم بسورة منه ولو من قصاره، فما استطاعوا، ولن

(١٠٨) انظر: أبو زهرة، محمد: المعجزة الكبرى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دار غريب للطباعة، ص ٢٤٢.

يستطيعوا، ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيراً^(١٠٩).

فالقرآن واجه المشركين، وتصدى لهم، وناظرهم فيما يعتقدونه وقطعهم بالحجة البالغة والسلطان القاهر، فما استطاعوا له رداً، ولا عنه حولا. قال الزركشي في قصة الوليد بن المغيرة وإيفاد قريش له إلى النبي ﷺ بغية أن يقطعه ويكفه عنهم، قال . رحمه الله تعالى : إن الوليد بن المغيرة . لعنه الله . كان سيد قريش، وأحد فصحاءهم، لما سمعه . أي القرآن . أخرس لسانه، وبُلد جنائمه، وأطفئ بيانه، وقطعت حجته، وقصم ظهره، وظهر عجزه، وذهل عقله^(١١٠)،

حتى قال قوله المشهور وهو: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يُعلى^(١١١).

فالقرآن الكريم قوة تأثير عظيمة على النفوس حتى جعلت أهل الكفر والإلحاد يصفونه بالسحر وما هو بسحر، وجعلتهم يتناهون عن الاستماع إليه؛ قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾^(١١٢). ونطق بعض هؤلاء بالحق كزهاً مثلما كان من أمر الوليد وغيره.

وقال تعالى في شأن بعض النصارى: ﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾^(١١٣) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٢﴾^(١١٣)

إن بقاء حجة القرآن ودوامها في صدقها وقوتها وحجيتها وشمولها، فحجته باقية ما

(١٠٩) النظر: الزركشي، محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ط٢، ١٢٩١ هـ - ١٩٧٢ م، ١٠٨/٢ - ١١٠.

(١١٠) النظر: الزركشي: البرهان، ١١٠/٢ - ١١١.

(١١١) النظر: الزركشي: البرهان، ١١٠/٢ - ١١١.

(١١٢) سورة فصلت، الآية (٢٦).

(١١٣) سورة المائدة، الأيتان (٨٢-٨٣).

بقيت السموات والأرض، وعمامة لكل الناس على تباين أزمانهم، ومواقفهم، ومراتبهم في الفهم والإدراك، وهذا البقاء والشمول مستمدان من بقاء الرسالة وشمولها:

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ اللَّهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾^(١١٤)

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾^(١١٥)

وقال ﷺ: "ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة"^(١١٦). فلا يتصور أن أحداً . في أي وقت أو أي موقع . يجرؤ على معارضة حجة القرآن بما يقطعها، أو يشكك في مصداقيتها، على ما يكون من حجج بعض الناس التي قد تكون قاطعة لبعضهم، وفي وقت من الأوقات، ثم لا تلبث أن يعرف بعض الناس بطلانها أو ضعفها. أما حجة القرآن الكريم فتبقى قاطعة لكل حجة، لا يُغَيَّرُ من تلك زمان ولا مكان ولا إنسان.

ثانياً: ومن خصائص الاستدلال القرآني أنه يخاطب العقل والوجدان جميعاً، فيأتي بالفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معا وعلى مستوى واحد، مما لا يوجد مثله عند أي إنسان عالماً كان أو حكيماً أو شاعراً أديباً، يستطيع أن يمسك بالأمر من طرفيه، فيأتي بكلام واحد فيه قوة الحجة العقلية وجمال العبارة، ولو وجدا عنده فلا يعملان إلا مناوية، كلما قويت واحدة اضمحلت الأخرى، وكاد أن ينمحي أثرها، وكلنا يحس من نفسه تناقض قوة الوجدان عند استيلاء قوة التفكير، والعكس بالعكس^(١١٧).

فمن نظر في كلام الناس من الفلاسفة والحكماء، وكلام الشعراء والأدباء لم يجد إلا غلوا في جانب وقصوراً في الجانب الآخر. فالحكماء . مثلاً . يقدمون لك شعار عقولهم، وعصارة أفكارهم غذاء لعقلك من غير أن تتطلع نفوسهم إلى إشباع عاطفتك

(١١٤) سورة الأعراف، الآية (١٥٨).

(١١٥) سورة سبأ، الآية (٢٨).

(١١٦) البلخاري: الصحيح "فتح الباري"، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، برقم ٤٩٨١، ٢/٩.

(١١٧) النظر: نزال، محمد عبد الله: النبا العظيم، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٨٩ - ١٩٦٩م، ص ١٠٧-١١١. والنزول: مسد عن تطهير سطر القرآني.

إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ٢٠٩٢-٢١١٠، والرومي، فهد بن عبد الرحمن: خلاصة القرآن الكريم، مكتبة الحرمين، الرياض، السعودية، ١٤٠٢.

ص ٣٨٢٥، والألمعي، زاهر بن عواض: مناقح الجدل في القرآن الكريم، مطبع الفرزدق التجارية، الرياض، السعودية، ص ١١٢.

وأرواء وجدانك.

وأما الشعراء فيقصدون إلى استثارة وجدانك، وتهيج عاطفتك، ولا يباليون بما صوروه لك أن يكون غيا أو رشدا، أو حقيقة أو خيالا، وتراهم جادين وهم هازلون؛ يستبكون وإن كانوا لا يبكون، ويظنون وإن كانوا لا يظنون وصدق الله العظيم إذ يقول :

﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿١١٨﴾.

ولهذا لا تكاد تجد بشرا وفى بحق العقل إلا وبخس حق الوجدان، أو وفى بحق الوجدان إلا وبخس حق العاطفة. أما القرآن الكريم فقد جمع الله تعالى فيه بين القوتين: قوة الحجة العقلية البرهانية حتى إنه ليقتنع، أو ليقطع أرباب المعارف العقلية والفلسفية، وقوة المتعة الوجدانية والعاطفية حتى إنه ليُرضي ويشبع فحول الأدباء والشعراء، فهو كلام الله عز شأنه، لا يشغله شأن عن شأن، فهو القادر على مخاطبة العقل والقلب معا ويلسان واحد، وأن يمزج بين الحق والجمال.

انظر . مثلاً . إلى قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهَا ءِٰهَةٌ ءِٰلَآءَ ٱللَّهِ لَفَسَدَتۡٓا ۗ ﴿١١٩﴾ . وتأمل وتدبر كيف اجتمع في كلمات سبع عمق المقدمات اليقينية، ووضوحها، ودقة تصوير ما يعقب التنازع من الفساد الرهيب؛ مما لو ابتغى تقرير مثله فلاسفة العصور كلها لما استطاعوا إلا بعبارة طويلة وعرة جافة، كما هو واضح في دليل التمانع (١٢٠) الذي صورته المتكلمون، وجعلوا هذه الآية دليلاً عليه.

ثالثاً: ومن خصائص الاستدلال القرآني أن أدلته لها من القطعية في الثبوت مثلما للقرآن الكريم من ذلك، إذ نصوصه وردت بطريق التواتر الذي يفيد العلم اليقيني

(١١٨) سورة الشعراء، الآيات (٢٢٤-٢٢٧).

(١١٩) سورة الأنبياء، الآية (٢٢).

(١٢٠) دليل للتدقيق: أنه لو فرض وجود صاعين متكافئين في الصلوات والأفعال، فعدت لاختلاف إرادتهما كل يريد أحدهما تحريك جسم وليريد الآخر تسكينه، فيما لم يحصل مراد كل واحد منهما وهو جمع بين التقيضين، وهو محال، وإما ألا يحصل مراد أي منهما، وهو رفع للتقيضين، وهو - أيضاً - محال، مع نسبة العجز لكل واحد منهما، وإما أن يحصل مراد واحد منهما دون الآخر، فيكون هو الرب الحق، والآخر علوياً لا يصلح للربوبية، وتظام التكون ونفة صنعه يدل على أن خلقه ومديره واحد لا شريك له وهو الله تعالى. انظر: البهائيات، محمد بن الطيب أبو بكر: للشهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرأفة والخوارج والمعتزلة، ختمه محمود محمد المشيرى ومحمد عبد الهادي أبو ريدة، دار الفكر العربي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة - مصر، ١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م، ص ٤٦، ولل مؤلف أيضاً: الإتحاف فيما يجب اعتقده ولا يجوز الجهل به، تعليق محمد زاهد الكوثري، مؤسسة الفعجي للطباعة والنشر والتوزيع، مطبعة السنة المحمدية، مصر، ٢/٧، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م، ص ٣٤.

الاضطراري؛ فلا شك ولا ظن في ثبوت أدلته كما لا شك ولا ظن في ثبوت نصرته، هذا من جهة الورد، وكذلك من جهة المعاني والدلالات فالاستدلال قطعي؛ لأن المراد به تقرير القواعد الاعتقادية، وإقامة الأدلة والبراهين على قضايا الاعتقاد، والرد على الخصوم، وهذا من أعظم ما جاء القرآن لتقريره، فلا بد أن يكون في وضوح معانيه، وقوة دلالاته، ودقة مقاصده ما يجعله هداية للضالين، وقطعا للمعاندين، وحنة على الخلق أجمعين. فلا تناقض بين أدلته وبراهينه كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ

عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ (١٢١).

ولا ضعف في قوة حجة القرآن ووضوح حجته كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَكَتَّابٌ

عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مِّمْدٍ

﴿٤٢﴾ (١٢٢). فلا أحد في قديم الزمن ولا في حديثه يُعرف أنه أقام دليلا صحيحا

وحجة قاطعة يعارض بها أدلة القرآن الكريم وحججه، بل لم يذكروا إلا ما يدل على

عجزهم وانقطاعهم، وذلك حين وصفوا القرآن بالسحر والشعر وهم أول من يعرف

براءته من ذلك؛ كما كان من أمر الوليد بن المغيرة وغيره.

بل هؤلاء الذين أخبر القرآن أنهم صالوا النار. كأبي لهب والوليد. لم يجرؤ أحدهم

على تكذيب القرآن بإبطال حجته، وإظهار تناقضه. مع حرصهم على معارضته.

فيعلن إسلامه، ولو على سبيل المعارضة، فله الحجة البالغة أبدا.

ولهذا وغيره قال أبو عبد الله الرازي. مع خبرته في الكلام. في آخر عمره: "لقد

تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تُشفي عليلا، ولا تُروِي غليلا،

ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في الإثبات: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

﴿٥﴾ ﴿١٢٣﴾، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴿١٢٤﴾، وأقرأ في النفي:

(١٢١) سورة النساء، الآية (٨٢).

(١٢٢) سورة فصلت، الآيات (٤١-٤٢).

(١٢٣) سورة طه، الآية (٥).

(١٢٤) سورة فاطر، الآية (١٠).

وقال تعالى: ﴿ قُلِ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٣١).

وهناك قوانين عقلية لا يمكن الاختلاف والتنازع فيها كوجوب الجمع بين المتماثلات، والتفريق بين المختلفات، وإلحاق الشيء بنظيره، وإعطاء الفرع حكم أصله، ونحو ذلك. ولهذا ذم الله تعالى الذين يجادلون في الله بغير حجة: لا من كتاب ناطق، ولا

من عقل صادق. فقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾ (١٣٢).

ونجد آيات كثيرة فيها المطالبة بالتزام ما يقتضيه العقل، والإذعان إلى حكمه. وهو موافق لا محالة لحكم الشرع. فمن ذلك قوله تعالى مخاطباً أهل الكتاب:

﴿ أَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٣٣)، ويقول لهم في شأن انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ

لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١٣٤) هَتَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَبَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ

لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٣٥) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٣٦) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ

لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٣٧) وسفه الخليل عليه السلام مَنْ عَبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَلَا يَضُرُّهُ، وطالبه أن يحكم عقله، قال تعالى: ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا

(١٣١) سورة يونس، الآية (١٠١).

(١٣٢) سورة الحج، الآية (٨).

(١٣٣) سورة البقرة، الآية (٤٤).

(١٣٤) سورة آل عمران، الآية (٦٥-٦٨).

يَضْرِبُكُمْ ﴿١٣٥﴾ **أَفِي لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** ﴿١٧﴾

واشتمال الاستدلال القرآني على القوانين العقلية الصريحة يجعله حجة على كل الناس، لاسيما الذين غلبت عليهم النزعات العقلية والفلسفية، أو الذين لهم مذاهب دينية سابقة يتعصبون لها، ولا ينقلبون عنها إلا ببراهين جديدة تولد عندهم علوما جديدة، وهذا ما يضمنه الاستدلال القرآني لهؤلاء الأصناف من البشر، إذا تخلوا عن التعصب والعناد.

سادساً: تميز الاستدلال القرآني عن الاستدلال اليوناني والكلامي، وذلك من وجوه كثيرة، أهمها:

- ١- القرآن نزل لهداية الناس كافة، وما فيه من الاستدلال والجدل إنما هو لمخاطبة الناس جميعاً، وعلى مختلف مستوياتهم العقلية والعاطفية، بعكس طريقة المناطقة والمتكلمين في الجدل والاستدلال فلا يفهمها إلا طائفة خاصة من الناس؛ وذلك لما فيها من الغموض، والإلغاز في الاستدلال، والتطويل في العبارات (١٣٦).
- ٢- القرآن الكريم لم يلتزم طريقة المناطقة والمتكلمين الاصطلاحية في المقدمات والنتائج من الاستدلال بالكلي على الجزئي في قياس الشمول (١٣٧)، أو الاستدلال بأحد الجزئين على الآخر في قياس التمثيل (١٣٨)، أو الاستدلال بالجزئي على الكلي في قياس الاستقراء (١٣٩)، وذلك (١٤٠):

١- لأن القرآن جاء بلسان العرب، وطريقتهم في التخاطب، فطريقته تجمع بين عمق المعنى ودقة التصوير، ووضوح التعبير، وسلامة التركيب دون إخلال بالصورة

(١٣٥) سورة الأنبياء، الآية ١٦٦-١٧٠.

(١٣٦) انظر: شيوخ، محمود: من أسرار البلاغة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، ١٤٠٤ هـ، ص ٢٢٢.

(١٣٧) قياس الشمول: اشتراك الأفراد في حكم عام وشموله لها. انظر: ابن تيمية: الرد على المنطقيين، ص ٣٦٤.

(١٣٨) قياس التمثيل: إثبات حكم في أمر لثبوته في آخر لعدة مشتركة بينهما، ويسمى المحكوم عليه فرعاً، والشرء المنقول منه الحكم أصلاً أو مثلاً، والعدة المشتركة بينهما جامعة. وهو قياس الأصوليين، ويسمى الشرء: انظر: كشف اصطلاحات الفنون، ١١٩٢/٥-١١٩٤، والمعجم اللساني، مجمع اللغة العربية، ص ٥٥.

(١٣٩) الاستقراء: هو الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في جزئياته أو أفرادها، إما كلها وهو الاستقراء التام، وإما أكثرها وهو الاستقراء المشهور، معتمداً على مبدأ التمسك، كقولنا: لكل طائر جناحان. انظر: المعجم اللساني، مجمع اللغة العربية، ص ١٢، وصلبها، جميل: المعجم اللساني، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ط ١، ٧٢-٧٣.

(١٤٠) انظر: الطن، مناع: مباحث في علوم القرآن، مكتبة المعرف، الرياض، السعودية، ط ٨، ١٤٠١ هـ، ص ٢٩٩-٣٠٠.

البيانية التي تثير الضمير وتوقظ المدارك النفسية، وتدفع بالعقول إلى النظر دون ارتباط بالاصطلاحات المنطقية الفلسفية المعقدة^(١٤١).

ب- ولأن الاعتماد في الاستدلال على ما فُطِرَت عليه النفس من الإيمان بما تشاهده وتحس به دون عمل فكري معقد أقوى أثراً وأبلغ حجة.

ج- ولأن ترك الجلي من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الخفي نوع من الغموض والإلغاز لا يفهمه إلا الخاصة، وينافي قصد الشارع من هداية الناس وبيان الحق لهم. يقول الزركشي: رحمه الله تعالى: "أعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة، وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به، لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين:

أحدهما: بسبب ما قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ

أَمْرَهُمْ ۗ ﴾^(١٤٢).

والثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام، فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم يتخطأ إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون، ولم يكن مُلْغِزاً، فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل على أدق دقيق، لتفهم العامة من جليلها ما يُقتنعهم ويلزمهم الحجة، وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم الخطباء...^(١٤٣).

٣- الاستدلال القرآني يدل على الحقائق في ذاتها، فبراهين القرآن وحججه دالة على الأمور المعينة، كأسماء الله وصفاته، والملائكة، والرسول، والكتب، والعرش، والكرسي، والجنة والنار، وما وقع للأنبياء مع أقوامهم من قصص وأحداث معينة، وكذلك ما أخبر به الله تعالى ورسوله من الأمور المستقبلية وغير ذلك، كلها أمور معينة ليست

(١٤١) النظر: الأعمى: منهاج الجدل، ص ٤١٦-٤١٧.

(١٤٢) سورة إبراهيم، الآية (٤).

(١٤٣) الزركشي: البرهان، ص ٢٤. وانظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: معترك القرآن في إعجاز القرآن، تحقيق علي محمد الجبوري، دار الثقافة العربية للطباعة، بيروت، لبنان، ١٩٦٩م، ٤٠٦/١.

من نوع القضايا الكلية التي لا تكون إلا في الذهن، ولا تمنع من وقوع الشركة فيها، كما هو حال كلام المناطق وجدلهم، فأقيستهم التي هي عندهم برهانية لا تفيد إلا أمورا كلية، لا تدل على شيء معين^(١٤٤).

فطريقة القرآن الكريم في الاستدلال وتوجيه العقول والمشاعر لإدراك أعمق الحقائق أيسر وأشمل وأقوم... فعلى الناظرين في القرآن الكريم والداعين إلى نشر قضاياها ومبادئه أن يعملوا على إشاعة الأسلوب القرآني، وتقريبه بما يرفع الحجب الاصطلاحية عن وجهه الجميل، حتى لا تغرق معانيه في خضم الاصطلاحات المنطقية والفلسفية^(١٤٥).

إننا بحاجة ماسة إلى تغيير لغة الخطاب العقدي في عصرنا، سواء لأجل مخاطبة المسلمين أو غيرهم، ولنضع في تقديرنا عدة أمور من أهمها وأبرزها:

١- اعتماد لغة القرآن وأسلوبه ومنهجيته في تأسيس الإيمان وفي مخاطبة العقل والوجدان على حد سواء، وتلبية حاجتهما من الإشباع، وقد مر بيان ذلك.

٢- تناول بعض قضايا العقيدة بشكل آخر، ولعله يكون الأقرب لمنهج القرآن، ولتحقيق مقاصده، فمثلا: مسألة الأسماء والصفات والتي كانت الشغل الشاغل لأهل الكلام ومن جادلهم، حيث شغلت حيزا كبيرا من المؤلفات والجهود والأوقات. وقد يكون لهذا مبرر في وقته. وأضفت عليها المباحث الجدلية حجبا كثيفا غيب منها المعاني الجميلة التي كانت تشع بها في السياق القرآني وفي نفوس الرعيل الأول من الصحابة وخيار الأمة.

فالمقصود من الأسماء والصفات وضع تصور صحيح عن الذات الإلهية، وتصحيح التصورات الفاسدة الموجودة لدى المشركين وأصحاب الديانات المنحرفة، أو التي قد تروحي بها السذاجة العفوية لدى بعض الناس أحيانا، وهذا التصور الصحيح ينبغي أن يحمل صاحبه على معرفة الله المعرفة الصحيحة، معرفة لها حياتها وحيويتها وحرارتها وحركتها، حيث تولد في نفس المؤمن عظمة الله، ومحبته، وخشيته، والإنابة

(١٤٤) لفظ الأسماء: مناقح الجبل، ص ٤١٥-٤١٦.

(١٤٥) مرجع: محمد صفوان: القرآن العظيم، مبادئه وأبعاده، في النوازل العسرية، مكتبة التلخيص الأزهرية، مصر، ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م، ص ٢٨١-٢٨٢ "تفسير".

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

وزرع الخوف منه تعالى ومن عقابه، فقد خلت كتب العقيدة من التعرض لهذه القضايا إلا في سياق مجادلة المنكرين للبعث والرد على شبهاتهم، أما غير ذلك فلا يكاد يوجد منه شيء يستحق الذكر، مع أن قضايا السمعيات من: البرزخ والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة وأنواع نعيمها، والنار وأصناف عذابها أمر بارز في القرآن الكريم، متضمن في غالب سور القرآن، حتى إن الله تعالى يخوف به

الكافرين فضلا عن المؤمنين قال تعالى ﴿ ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ

لَهُمْ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُمْ تَمَهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ

﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ كَانُوا لِآيَاتِنَا عَمِيدًا ﴿١٦﴾ سَأَرْهَقُهُمْ صعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُمْ فَكَّرُوا وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾

فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ

وَأَسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصَلِّيه

سَفَرًا ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا يُبْقِي وَلَا نَذْرُ ﴿٢٨﴾ لَوْ أَعْلَمُ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهِمْ تِسْعَةٌ

عَشْرَ ﴿٣٠﴾ ﴿١٤٩﴾

وروي أن كعب الأحبار أسلم بسبب قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَوْا الْكُتُبِ

عَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ

أَدْبَارِهَا ﴿١٥٠﴾، حيث سمع قارئًا يتلوها، فوضع كعب كفيه على وجهه، ورجع

القهقري إلى بيته، فأسلم مكانه، وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي ﴿١٥١﴾.

٤- تجنب عرض العقيدة من خلال الرد على الخصوم القدامى ودفع شبهاتهم، بل لا

(١٤٩) سورة المدثر، الآية (٣٠-١١).

(١٥٠) سورة النساء، الآية (٤٧).

(١٥١) انظر: ابن عثمة، عبد الحق الأتلمسي، أبو عبد الله: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد الله الأتلمسي و"المحررين"، مؤسسة دار العلوم، الطبعة، قطر، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، ٩٢/٤.

بد من بعث الفطرة الصحيحة الموجودة في نفوس بني آدم، وإزالة الركام عنها، ومعالجتها وتزكيتهما بالأدوية الإلهية، وتهيئتها لمعرفة الحق وقبوله والإذعان له، ثم تعرض العقيدة عرضاً تقريرياً وتأسيسياً ابتداءً، ثم من خلال الرد على الخصوم المعاصرين، والتحديات المعاصرة، وتجنب اجترار التحديات القديمة لا سيما التي لا وجود لها على الساحة، أو لا تقع في قائمة الأولويات.

٥- التركيز على الآثار العملية للإيمان وأركانه الستة، وبيان ثمار ذلك في الحياة الدنيا، سواء أكانت ثماراً مادية من توفير الأمن في الأوطان، والسعة في الأرزاق، والصحة في الأبدان، والقوة بمعانيها المتنوعة ونحو ذلك، أو ثماراً معنوية كالصحة النفسية، والطمأنينة القلبية، والسعادة الروحية ونحو ذلك مما تفتقده المجتمعات

الإلحادية أو المادية. وقد قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَنَحْنَا

عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (١٥٢)، وقال: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ﴾ (١٥٣)، وقال:

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

﴾ (٢٨)، وقال: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ﴾ (١٥٥).

٦- مراعاة العصر الذي نعيش فيه، واهتمامات أفرادِهِ، والقضايا الساخنة المطروحة في الساحة، ولهذا قيل: لو كان ابن تيمية حياً لجعل في مقدمة اهتماماته مواجهة مثل الشيوعية والرأسمالية والقومية والعلمانية والحداثة والعولمة ونحو ذلك من قضايا العصر، وهو ما يسمى بواجب الوقت، أو كما يسميه العلامة القرضاوي بفقهِ

(١٥٢) سورة الأعراف، الآية (١٦).

(١٥٣) سورة الأنعام، الآية (٨٢).

(١٥٤) سورة الرعد، الآية (٢٨).

(١٥٥) سورة آل عمران، الآية (١٣٩).

الأولويات، ، وقد قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَائِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ (١٥٦).

٧- أن نتحكم نحن في إدارة الصراع الفكري والعقدي دون أن نُجر أو ننجر للدخول في قضايا لا نخدم أهدافنا الأساسية، ولا تتماشى مع خطتنا المنهجية.

٨- مراعاة لغة العصر الذي نعيشه، فعصرنا كما يقال عصر العلم، ومنه علوم الفضاء وسائر العلوم التطبيقية على مختلف ألوانها وأبعادها، وهو عصر غلبت عليه النزعة الإنسانية، وقيم المذاهب الوضعية كالنفعية والذرائعية ونحو ذلك، فينبغي أن نراعي ذلك في خطابنا العقدي، وإلا أصبحت الهوة واسعة بيننا وبين قومنا، وبيننا وبين الناس أجمعين.

٩- مع الحرص والحذر في استخدام المصطلحات المعاصرة أثناء تحميلها المعاني الشرعية حتى لا نقع فيما وقع فيه أهل الكلام من قبل مجازاة للفلاسفة حين استعملوا ألفاظا في شرح المعاني الشرعية تحتل حقا وباطلا، أو على أقل تقدير تؤدي إلى الإيهام والإجمال ونحو ذلك.

١٠- معالجة قضية الإيمان من خلال قضايا مجتمعاتنا على مختلف مستوياتها وأنواعها، فهكذا كانت دعوات الرسل، والحذر من التغافل عن القضايا الملحة، والتخليق بالناس فيما لا يعنيه من مشاكل اجتماعية لا يعيشونها ولا يعانونها، أو تضييع الأزمان وإتاعب الأذهان في معالجة افتراضيات لا وجود لها في الساحة.

١١- الاستفادة من علوم العصر لا سيما القطعية منها في ترسيخ قضايا الإيمان في النفوس والبرهنة على عدم التعارض بين كلمات الله الشرعية وكلماته الكونية، وفي هذا الصدد ندعو إلى التوسع في بيان الإعجاز القرآني في مجالات العلم التجريبي والظواهر الكونية والنفسية، وفي مجالات العلوم الاجتماعية ونحو ذلك من اهتمامات العصر، فالمعجزة تكون عادة فيما برع فيه القوم، وأقوامنا برعوا فيما تقدم ذكره، والقرآن لا تنقضي عجائبه.

١٢- الرّبط بين الفساد الكوني والفساد الأخلاقي، لأن الكون فطر على الحق والعدل، وكذلك ينبغي على الإنسان أن يكون، حتى يعيش مع الكون في أمن وسلام وتناغم، وإلا وقع الفساد والخراب في الكون بقدر ما يقع من الإنسان من فساد في سلوكه،

سواء الاعتقادي أو العملي، وقد قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا

كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٥٧﴾

ويقول تعالى:

﴿فَأِمَّا يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا قَدْ بَرَأَ اللَّهُ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٥٨﴾ وَمَنْ يَتَّبِعْ أَهْوَاءَ غِيظِ اللَّهِ فَإِنَّ لَهُ جُزْءًا مِمَّا عَمِلَ وَأَنْتَ تَتَوَلَّوْنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٥٩﴾﴾

أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴿١٥٨﴾.

ولهذا يكون الفساد الكوني العام أو الهائل، وهو ما يعبر عنه بأشراط الساعة الكبرى، حين يعم الفساد الأخلاقي الأرض ولا يبقى للصالح فيها مجال، يقول النبي ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله" (١٥٩).

١٣- ربط قضايا السلوك بالمتعقد، على أنها أثر من آثار الإيمان الصحيح، وقد

تكون من لوازمه ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ

إِلَّا نَكِدًا ﴿١٦٠﴾﴾، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ

طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١٦١﴾ تُوْتِقُ أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

﴿١٦١﴾.

فاغفال جانب التأسيس العقدي لكثير من الأمور العملية السلوكية كان سبباً في هذا الواقع المرير الذي يعيشه المسلمون، المتمثل في إقصاء شريعة الرب تعالى عن كثير

(١٥٧) سورة الروم، الآية (٤١).

(١٥٨) سورة طه، الأيتان (١٢٣-١٢٤).

(١٥٩) مسلم، ابن العجاج النيسابوري: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم ٢٣٤، تعليق محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط١، ١٣٧٥.

١٣١/١، ١٩٥٥.

(١٦٠) سورة الأعراف، الآية (٥٨).

(١٦١) سورة إبراهيم، الأيتان (٢٤-٢٥).

من مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، حتى صار لديهم استعداد نفسي لتقبل الفلسفة العلمانية.

١٤- إبراز قصور وضعف بل وبطلان الخطاب الديني المعاصر لدى اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات الوضعية، والتركيز على فضح أساليب الصهيونية، وحركات التنصير والاستشراق، ونحو ذلك من المنظمات ذات البعد الديني.

١٥- التصدي للتيارات والمذاهب الوضعية المعاصرة وبيان عوارها، وكشف أساليبها، كل ذلك من خلال كتب العقائد.

١٦- بيان عجز المذاهب الإنسانية عن استيعاب الحياة البشرية وتلبية حاجاتها على اختلاف ألوانها وتحولاتها، والتأكيد على حاجة البشرية سابقا ولاحقا إلى الوحي الإلهي.

١٧- وأخيراً. أقترح أن يُضم إلى مقرر العقيدة في الجامعات والمعاهد ما يتعلق بالتحديات المعاصرة، لكي تعالج من خلال كتب العقيدة، وبلغه العصر الذي نعيشه، والتي تناسب أجيالنا، كما أقترح إخراج كثير من الموضوعات من مقرر العقيدة وضمها إلى مقرر الفرق، أو مقارنة الأديان والمذاهب أو نحو ذلك من العلوم الشرعية المتخصصة.

وبهذا نكون قد حققنا عدة أهداف، منها:

الأول: أن يجتمع في مادة العقيدة جانبان، الأول: التأسيس والإقناع، والثاني: التحصين والدفاع، وبأسلوب معاصر.

الثاني: مواكبة علم العقيدة لقضايا العصر وتحدياته.

الثالث: معالجة هذه التحديات بأسلوب العصر ولغته.

هذا، وأسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله

وسلم تسليماً كثيراً..

المراجع

- القرآن الكريم ، تنزيل من رب العالمين
- [١] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم أبو العباس: درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: محمد رشاد سالم، الرياض . السعودية، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١ ١٤٠٠هـ . ١٩٨٠م.
- [٢] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم أبو العباس: الرد على المنطقيين، بيروت . لبنان، دار المعرفة.
- [٣] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم أبو العباس: مجموع فتاوى ابن تيمية، المغرب، مكتبة المعارف.
- [٤] ابن عبد البر، يوسف أبو عمر: جامع بيان العلم وفضله، بيروت . لبنان، دار الفكر .
- [٥] ابن عطية، عبد الحق الأندلسي، أبو عبد الله: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الله الأنصاري وآخرين، الدوحة . قطر، مؤسسة دار العلوم، ط١، ١٤٠٢هـ . ١٩٨٢م.
- [٦] ابن القيم، محمد بن أبي بكر: الصواعق المرسله على الجهمية والمعتلة، تحقيق: علي الدخيل الله، الرياض . السعودية، دار العاصمة، ط١ ١٤٠٨هـ.
- [٧] ابن قتيبة، محمد بن عبد الله أبو محمد: الاختلاف في اللفظ، مطبعة السعادة، ١٣٤٩هـ.
- [٨] ابن قتيبة، محمد بن عبد الله أبو محمد: تأويل مختلف الحديث، تحقيق: محمد زهري النجار، بيروت . لبنان، دار الجيل ١٤٩٣هـ . ١٩٧٣م.
- [٩] أبو زهرة، محمد: المعجزة الكبرى القاهرة . مصر، دار الفكر العربي، دار غرب للطباعة.
- [١٠] الأشعري، علي بن إسماعيل أبو الحسن: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تحقيق: هلمون ريتز . دار النشر فرانز شتاينير، فيسبادن، ط٣/٣، ١٤٠٠هـ . ١٩٨٠م.

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

- [١١] الأصبهاني، إسماعيل بن محمد أبو القاسم: الحجة في بيان المحجة، تحقيق: محمد ربيع بن هادي المدخلي الرياض . السعودية، دار الريعة، ط ١ ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.
- [١٢] الألمعي، زاهر بن عوض: مناهج الجدل في القرآن الكريم، الرياض . السعودية، مطابع الفرزدق التجارية.
- [١٣] الباقلاني، محمد بن الطيب أبو بكر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، مطبعة السنة المحمدية، مصر، ط ٢، ١٣٨٢هـ-١٩٦٣م.
- [١٤] التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة، والخوارج والمعتزلة، خدمة: محمود محمد الخضير ومحمد عبد الهادي أبو ريدة، دار الفكر العربي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة . مصر، ١٣٦٦هـ-١٩٤٧م.
- [١٥] البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله: صحيح البخاري مع شرح فتح الباري، خدمة: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، القاهرة . مصر، المطبعة السلفية ومكتبتها، ١٣٨٠هـ.
- [١٦] البيهقي، أحمد بن الحسين أبو بكر: السنن الكبرى حيدر آباد . الهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط ١ ١٣٥٥هـ.
- [١٧] الجامي، ملا عبد الرحمن: الدرر الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء، بذيل كتاب أساس التقديس لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، مصر، مطبعة كردستان العلمية، ١٣٢٨هـ.
- [١٨] الجرجاني، علي بن محمد، أبو الحسين: التعريفات، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت . لبنان، ط ١، ١٤٠٧هـ . ١٩٨٧م.
- [١٩] دراز، محمد عبد الله: النبأ العظيم، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٨٩هـ- ١٩٦٩م.
- [٢٠] الرومي، فهد بن عبد الرحمن: خصائص القرآن الكريم، الرياض . السعودية، مكتبة الحرمين، ط ٢، ١٤٠٩هـ.

- [٢١] الزرقاني، محمد عبد العظيم: مناهل العرفان، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي.
- [٢٢] الزركشي، محمد بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط٢، ١٣٩١هـ. ١٩٧٢م.
- [٢٣] السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن: معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت، لبنان، دار الثقافة العربية للطباعة، ١٩٦٩م.
- [٢٤] الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، أبو الفتح: الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد كيلاني، بيروت، لبنان، دار المعرفة، ١٤٠٠هـ. ١٩٨٠م.
- [٢٥] شيخون، محمود: من أسرار البلاغة القاهرة. مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٤٠٤هـ.
- [٢٦] صليبا، جميل: المعجم الفلسفي، بيروت، لبنان، دار الفكر اللبناني، ط١.
- [٢٧] الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر: جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر، مصر، دار المعارف.
- [٢٨] عرجون، محمد صادق: القرآن العظيم؛ هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين، مصر، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٨٦هـ. ١٩٦٦م.
- [٢٩] العطار، حسن: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي، مصر، المطبعة العلمية، ط١، ١٣١٦هـ.
- [٣٠] الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد: إحياء علوم الدين، بيروت، لبنان، دار المعرفة.
- [٣١] غلاب، محمد: المعرفة عند مفكري المسلمين، مراجعة: محمود العقاد وزكي نجيب محمود، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- [٣٢] قاسم، محمود: مقدمة كتاب مناهج الأدلة لابن رشد، مصر، مكتبة الأنجلو، ١٩٦٤م.

تجديد الخطاب العقدي في العصر الحديث

[٣٣] القطان، مناع خليل: مباحث في علوم القرآن، الرياض . السعودية، مكتبة المعارف، ط ٨ ١٤٠١هـ.

[٣٤] الكلاباذي، محمد أبو بكر: التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق: عبد الحلیم محمود، القاهرة . مصر، دار إحياء الكتب العربية، ١٣٨٠هـ . ١٩٦٠م.

[٣٥] اللالكائي، هبة الله بن الحسن أبو القاسم: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم تحقيق: أحمد سعد حمدان، الرياض . السعودية، دار طيبة للنشر والتوزيع.

[٣٦] مسلم، ابن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط ١، ١٣٧٥هـ . ١٩٥٥م.

[٣٧] الملطي، محمد بن أحمد أبو الحسين: التنبية والرد على أهل الأهواء والبدع، تقديم: محمد زاهد الكوثري بغداد . العراق، ، مكتبة المثنى، ١٣٨٨هـ . ١٩٦٨م.

Renewal speech lumpy in the modern era

Abstract

This Study aims at innovating religious discourse in the modern era to suit the developments of this era ,and if some people talk about the innovating of religious speech generally; the Islamic doctrine is in need of this innovating , It is meant by this innovating within reference to the speech doctrine to its previous status a true content , a fully understanding , and a conscious commitments, and breaching so as the Islamic nation to be closely to Allah and more idealistic to follow the first generation and therefore , this belief has been and still tolerating as an intention for enemies distortion and was attacked and overcame from its crucial and leading rule in the Islamic nation.

This religion has been misinterpreted by some Sophist Scholars and religious men, who deformed its conceptions believing that they were guarding Islam. However, we are in bad need of renovating the Islamic religious discourse in addressing Muslims to strengthen their belief and faith in refuting their enemies doubts against Islam.