

جمعية المركز العالمي للتوثيق

والدراسات والتربية الإسلامية

سلسلة

نحو وعي إسلامي

١

بقلم

الدكتور/ محمد عمارة

عربي .. وقرة عين أحمد

هذا الكتاب الصغير - يا صغيري - هو
أول ما أفرغته المطابع في بعد سنوات
الذي مثل بالنسخة في سعادة غامرة ،

جمعية المركز العالمي للتوثيق

والدراسات والتربية الإسلامية

سلسلة

نحو وعي إسلامي

ونحن أياها ..
لقد اكتشف ، حين كنت ، وجاهلي
بأنه .. معنى أنه « أعز الولد : ولد لولد ،
فحينما نبت لدينا به يفرغ ل نفسه ولولده
وعندما نحب ولده ، يفرغ ل نفسه ولولده
ولحفيده .. فيكونه الفرع أعظم وليس
أكبر .. ثم أنه هناك معنى « الاستعداد »
ولا يزال .. في سنوات
كوبه الدنيا به ويل قد تقدمت به
السنوات .. هذا الذي يجعل لهذا الاستعداد
بين معنى جميل وعميق لا يدركه دنياه
وهو مستقبل

فكر التنوير

العلمانيين والإسلاميين

العلماء ..

أنتي سعيد عميلك - يا أحمد - سعادة فانت
كل أسباب السعادة التي أنعم الله عليك في أيام
سنوات .. كل ما أعناه هو أن ينسلك الله ،
سجانه وتعالى ، نشأة طيبة صالحة .. وأن يعزك
بالإسلام ، ويعزبك ^{بقلم} الإسلام والطمع .. آمين

الدكتور / محمد عمارة

تكونه قرة عين لكل مدرسة ، يا عربي
ويا قطعة عذبة وغالية من قواري

محمد عمارة

١٩٩٢ م / ٥ / ١٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(وَقُلْ رَبِّیْ زِدْنِیْ عِلْمًا)

فی شهر مارس ١٩٨٧ م عقد بمقر جامعة الدول العربية المؤتمر العالمی الخامس للتربية الإسلامية تحت رعاية الرئيس محمد حسنی مبارك شعاره « تربية الإنسان المسلم ». قام على تنظيمه المركز العام لجمعيات الشبان المسلمین العالمیة بالتعاون مع الأزهر الشريف ورئاسة فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر وبتدعيم من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ووزارة الاوقاف المصرية وبنك فيصل الإسلامي المصری وعلى هامش هذا المؤتمر انعقدت ارادة جماعة من العلماء والمفكرين والمهتمين بالعمل الاسلامی من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها على إنشاء « مركز عالمی للمعلومات والدراسات والتربية الإسلامية ». وانطلاقاً من الحاجة الى مثل هذا المركز وتمشياً مع الصحوة الإسلامية التي يعيشها العالم الإسلامي وتقديراً لدور العلم والإعلام والتكنولوجيا والمعلومات صدر عن المؤتمر المذكور توصية بإنشاء « مركز عالمی للمعلومات والدراسات والتربية الإسلامية ». وتنفيذاً لهذه التوصية تم اشهار المركز كجمعية مركزية سجلت تحت رقم ١٦٨ بتاريخ ١٥ يناير ١٩٨٩ م وفقاً لقانون الجمعيات رقم ٣٢

لسنة ١٩٦٤ . وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (احد عشر عضواً) برئاسة الاستاذ الدكتور/ حسن عباس زكى ، وبدأ نشاطه وفقاً للاهداف المرجوه والوسائل المعينة على تحقيقها والتي تضمنتها مطوية خاصة . ولما كان من أهداف المركز تنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات فقد تم بعون الله للمركز نشاطاً في هذا المجال وتحقيقاً لأحد اهداف المركز الذى ينص على اعداد مكتبة اسلامية متخصصة ومتجددة وتسجيل المحاضرات والندوات والمؤتمرات التى يعقدها المجلس فى مطبوعات تنشر على نطاق واسع .

فإن جمعية المركز العالمى للتوثيق والدراسات والتربية الإسلامية يسرها ان تقدم باكورة انتاجها فى مجال نشر الثقافة الإسلامية مستفتحة بما تراه خيراً كثيراً وهو المحاضرة القيمة التى قدمها الأستاذ الدكتور محمد عماره وموضوعها .

فكر التنوير بين العلمانيين والإسلاميين

وإذا كان الموضوع اليوم فى بؤرة شعور المثقفين ومن محاور اهتماماتهم فإن صاحب الموضوع أحسن فى عرضه بدقة وامانه وموضوعيه وأستاذن القارئ فى أن أقدم انطباعى عن الموضوع وقد شرفت بالحضور والإستفادة . والمحاضر والكاتب الاستاذ الدكتور

محمد عمارة غنى عن التعريف فهو مفكر إسلامي شديد فيما يراه حقاً
مرابط صلب مكته الله من ثغرة فوقف منها واهباً لها حياته وقلمه وما
يملك ، قد رأى المركز العالمى للمعلومات والدراسات والتربية الإسلامية
تقديراً منه لأهمية الموضوع ودسامة ما ورد فى المحاضرة أن تقدمه
للقارئ فى كتاب

محتوى الكتاب

بدأ الباحث بعرض مصطلح « التنوير » فالتنوير لغةً وقت إسفار
الصبح وبزوغ أشعة نور الصباح والرسول ﷺ يقول « نوروا بصلاة
الفجر » والقرآن نور الإسلام ، والرسول نور ، والحكمة نور ، والصلاة
نور . فالمسلم بهذا المفهوم مستنير وله تنويره الإسلامى الخاص المستمد
من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .

وألقي الضوء على مفهوم المصطلح فى الفكر الغربى باعتباره
عنواناً على نسق فكرى محدد يسمى « فكر التنوير » ، ومع مرحلة بعينها
تسمى عصر التنوير ، ومع مفكرين بذواتهم هم فلاسفة التنوير ويقابل
هذا فى الفكر الإسلامى كما ذكره مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنه
« عنوان على نسق فكرى يمثل حركة فلسفية فى القرن الثامن عشر
تعتمد بالعقل ، والاستقلال بالرأى ، وتؤمن بأثر الأخلاق وتقوم على

فكرة التقدم والتحرر من السلطة والتقاليد .»

فالتنويريون إتخذوا لهم أئمة ودعاة وهداة منهم فرنسيس بيكون ، وفولتير ، روسو ، ومونتسكيو ، وجوتة ، وكانت ، وغيرهم ، بينما الاسلاميون يتخذون أئمتهم وهداتهم فى الفكر والرأى والأخلاق نبهم محمد ﷺ الذى قال الله عنه « وما ينطق عن الهوى » وقال عنه « وإنك لعلى خلق عظيم » وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعته « اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » .

شئان بين الاتجاهين .. « استبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ .. »

وترجع أهمية الكتاب فى أنه ألقى الضوء على حقيقة فكر الرموز الإسلامية الذين يحسبون ضمن سلة التنويريين أمثال على عبد الرازق .. وطه حسين .. وسلامه موسى والدكتور هيكل ، واحتكم إلى نصوصهم ، وأبان فى غير لبس براءتهم من بعض ما نسب إليهم .. فالظهور فى مثلاً فى وصفه للحضارة الغربية يميز فيها بين « علوم التمدن المدنى وبين الفلسفات » ويقول: « إنه يرفض تلك الفلسفات لأنها حشوات ضلالية مخالفة لكل الكتب السماوية » ويصف بلاد الفرنج العظيمة بأنها مشحونة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات ،

وإن كانت من أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية .. التي تجلب
الأنس وتزين العمران .. ! ويستشهد المؤلف بمقولات جاءت في كتاب
الاعمال الكاملة للطهطاوى مثل .. كل رياضة لم تكن سياسة الشرع
لا تثمر العاقبة الحسنى ولا غيرها ^{حسرة} بالنفوس القاصرة ، الذين حكموا
عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التي ركنا إليها تحسناً وتقيماً ، وظنوا
أنهم فازوا بالمقصود ، بتعدى الحدود ، فنبغى تعليم النفوس السياسة
بطرق الشرع ، لا بطرق العقول المجردة ، ومعلوم أن الشرع لا يحظر
جلب المنافع ولا درء المفاسد ، ولا ينافى التجددات المتحسنة التي
يخترعها من منحهم الله تعالى العقل وألهمهم الصناعة.

وكذلك فعل الباحث في طرح فكر جمال الدين الأفغانى الذى
دعا إلى بناء النهضة الحديثة مع الأصول الشرعية القديمة الموروثة ..
وحذر من البدء من حيث انتهى الأوربيون .. فاستشهد بأقواله فى
مجالات متعددة ، ورأيه فى موضوعات شتى كقوله فى التقليد واقتباس
النمط الغربى . « لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة ، المنتحلين
أطوار غيرها ، يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء عليها وطلائع لجيوش
الغالبين ، وأرباب الغارات ، يمهدون لهم السبيل ، ويفتحون الأبواب ،
ثم يشتون أقدامهم ! » . ويسأل المؤلف مع أى فريق يقف الأفغانى ؟

مع التجديد الإسلامي ؟ أم مع التنوير الغربي العلماني ؟؟

أما الإمام محمد عبده فقد نفى عنه المؤلف مقولته الشهيرة التي تنسب إليه هي إنه حينما سافر إلى الغرب قال : « رأيت هناك مسلمين ولا إسلام ، ورأيت هنا إسلام ولا مسلمين » وبين بوضوح من أقوال محمد عبده وكتاباته والنصوص الثابتة ما يؤكد أن هذه العبارة مدسوسة عليه فهو الذي قال عن الحضارة الغربية : « إن هذه المدينة هي مدينة الملك والسلطان ، مدينة الختل والنفاق ، وحاكمها الأعلى هو « الجنية » عند قوم ، « والليرة » عند قوم آخرين .. ولا دخل للإنجيل في شيء من ذلك ! »

ويسوق المؤلف نصوصاً عدة تثبت زيف ما ادعاه العلمانيون من تغيير في فكر الإمام محمد عبده الذي تحدث عن إسلامية النهضة ، وإسلامية الدولة والعمران مما ينفي علاقة فكره بمفاهيم التنوير الغربي التي تلغى الدين وتكتفى بالعقل والتجريب .

وبهذا الأسلوب الرفيع والمنهج الرصين استمر المؤلف في عرض فكر الشيخ علي عبد الرازق تحليلاً وإنصافاً للرجل الذي تراجع عن رأى له ورد في كتابه « الإسلام وأصول الحكم » ورفض أن يعاد طبعه مرة أخرى ، وفي هذا الصدد يستمتع القارئ ببعض الأسرار التي توصل

إليها الكاتب بجهد ومتابعة ومشقة بحثاً عن الحقيقة التي هي ضالة المؤمن .

ويتنقل بنا المؤلف إلى فكر طه حسين تحقياً وتحليلاً ونقداً .. فكشف الغطاء عن تراجع د. طه حسين عن بعض افكاره التي وردت في بعض كتبه مثل « مستقبل الثقافة في مصر » و« في الشعر الجاهلي » وكان في هذا منصفاً للدكتور طه حسين حيث يقول المؤلف : « إن طه حسين الذي قال إن السياسة ليست مقوماً من مقومات الدولة ، والذي قال ، لا علاقة للدين بالسياسة .. وإن اللغة ليست مقوماً من مقومات وحدة الدولة هو نفسه بعد أن قامت ثورة ١٩٥٢ م قال : « إن اللغة العربية مقوم من مقومات الأمة العربية .. فغير بذلك موقفه وتراجع عنه » وهو الذي قال : عندما اختير عضواً في لجنة وضع الدستور سنة ١٩٥٣ م .. « إذا وجد نص ديني صريح ، فالحكمة والواجب يقتضيان ألا نعارض النص ، وأن نكون من الحكمة ومن الاحتياط بحيث لا نضر الناس في شعورهم ، ولا في ضمائرهم ، ولا في دينهم .. » وقال أيضاً : « إذا احترمت الدولة الإسلام فلا بد أن تحترمه جملة وتفصيلاً .. ولا يكون الإيمان إيماناً ببعض الكتاب وكفراً ببعضه الآخر .

ويتنقل بنا المؤلف الواسع الاطلاع من دوحة إلى دوحة كالطائر

الخفيف ، ويقف متأملاً في ثورة ١٩١٩ م وينفض عنها وعن زعيمها سعد زغلول إهداء العلمانية .. ويعرض في عجالة أفكاره وآراءه من نصوص ثابتة أبرزها نقده لكتاب علي عبد الرازق « الإسلام وأصول الحكم » نقداً لا دعماً لا يترك فرصة لمن يدعى علي الزعيم أنه علماني وبالأسلوب الرصين ذاته يتعرض المفكر الدكتور محمد عماره لآراء د. محمد حسين هيكل وأفكاره حيث بدأ حياته الأدبية رئيساً لتحرير جريدة السياسة ومن هذه القاعدة دافع هيكل عن علي عبد الرازق وكتابه المشبوه « الإسلام وأصول الحكم » وكان ذلك عام ١٩٢٥ م . حتى إذا بلغ الرجل تمام نضجه السياسي والأدبي والفكري عام ١٩٣٠ م . بدأ مشروعه الاسلامي ونشر كتابه « حياة محمد » وفي عام ١٩٣٥ م نشر كتابه « في منزل الوحي » وكلها قبسات من نور .. وبذلك اعتبر د. محمد حسين هيكل نموذجاً للإنسان حينما يتطور فكره ، فينفض عن نفسه غباراً علق بشبابه في أوائل عهده بالكتابة شجاعاً غير هيب ولا وجل فالرجوع إلى الحق قيمة أصيلة وفضيلة عظيمة . ويعرض المؤلف قبسات من كتاباته المضيئه المعبرة عن هويته الإسلامية . وعلى هذا النسق ينتقل بنا المؤلف إلى تاريخنا الحديث بالمنهج ذاته الذي التزم به فيتعرض لفكر سلامه موسى ، وجابر عصفور .

أما تعليقات بعض الحضور على هذه المحاضرة القيمة فقد جاءت
دليلاً على أن الموضوع ذا أهمية خاصة ويشغل بال المثقفين .

إن من يقرأ هذا الكتاب يجد أن الأستاذ الدكتور محمد عماره
منصف في نقده ، عميق في بحثه ، أمين في فكره ، مدافع عن
عقديته : فجاء كتابه هذا شعاعاً من الضوء المنير ومنهجاً سوياً يهتدى
به الباحثون .. وهو بهذا الفكر يكون قد أضاف إلى المكتبة العربية
الإسلامية كتاباً له أهمية خاصة لا بد أن يقرأه المثقفون ليزدادوا إيماناً
مع إيمانهم ؛ وليميز الله الخبيث من الطيب .

والشكر واجب تزجيه لمن يستحقه والدكتور عماره بهذا الجهد
مستحق للشكر ، أما الأجر فما عند الله خير وأبقى . والشكر كذلك مستحقاً
لجمعية المركز العالمي للتوثيق والدراسات والتربية الإسلامية ، أن
أتاحت الفرصة لنشر هذا الفكر والاسهام في مسألة التنوير الاسلامى
والله من وراء القصد موفقاً ومعيناً .

مستشار / علي احمد حمدي

* بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اهتدى بهديه وسار على طريقه الى يوم الدين ..

أيها الاخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ..

في الاسابيع الأخيرة كثر الحديث في وسائل اعلامنا عن قضية التنوير ، بل ورأينا سلسلة من الكتب تصدر عن الهيئة العامة للكتاب ، لأول مرة في تاريخ دار من دور النشر ، حيث تصدر كل يوم كتاباً بثمان زهيد لا يبلغ ثمن غلاف الكتاب (٢٥ قرشا) .. وحقيقة نحن سعداء أن تصدر الدولة الكتب بهذا السعر الزهيد .. ولكن القضية التي تحتاج الى مناقشة هي موضوع هذه الحملة وقضية التنوير .. وهذه القضية ليست بنت هذه الأسابيع القليلة ، ولا هذه السلسلة من الكتب فكلنا شهد في سنة ١٩٩٠ في « معرض القاهرة الدولي للكتاب » أن الموضوع الرئيسي للمحاضرات والندوات تم تحت عنوان « مائة عام من التنوير »

* محاضرة القيت في الموسم الثقافي الذي ينظمه « المعهد العالمي للفكر الاسلامي »
وه الجمعية العربية للتربية الإسلامية « بالقاهرة في ٢٤ ذى القعدة عام ١٤١٣ هـ ١٦ مايو عام ١٩٩٣ م . وأدار حوارها د. على جمعة .

وأذكر أنني شاركت في ندوة في ذلك العام .. حضر فيها
مجموعة من دعاة ما يُسمى بالتنوير ، وعلى رأسهم الأساتذة :

أدونيس ، ومحمود أمين العالم . ود. عبد العظيم رمضان ، ود.
هدى وصفي ، ود. غالى شكرى .. وكان مفروضاً أن يحضر د.
لويس عوض لكنه كان قد سافر إلى باريس للعلاج على نفقة
الدولة .

وفي عام ١٩٩٢ احتفلت دار الهلال - كذلك - بمرور مائة
عام على ظهور مجلة الهلال .. وتم الإحتفال تحت شعار : « مائة عام
من التنوير » .

وفي الأسابيع الأخيرة ، والكتب التى صدرت .. وجدنا الكتب
تحمل عنوان : « التنوير » ويتحدث بعضها عن « محنة التنوير » فالذين
رفعوا شعار « مائة عام من التنوير » هم الذين قالوا أن مشروع التنوير
تحول على يد المد الإسلامى واليقظة الإسلامية الى « محنة للتنوير » !

والقضية كما يعرضونها هي : أن حركة التجديد والاحياء
واليقظة ، بدءاً من جمال الدين الأفغانى ، وقبله رفاعه الطهطاوى ، ثم
محمد عبده والكواكبي .. وأيضاً طه حسين ، وغيرهم من المفكرين

تحولت على يد الحركة الاسلامية الى محنة للتوير الذى اتى به هولاء .
وسأبدأ حديثى بأن أشير الى كلمات كتبت منذ أيام بجريدة
« الحياة » - اللندنية بتاريخ ١٩ ذو القعدة ١٤١٣ هـ ١٠ مايو
١٩٩٣ ، ثم فى ٢٢ ذو القعدة - ١٣ مايو حيث كتب أحدهم فى
تلخيصه لمشروع طه حسين بأنه: « تحقيق عصر أنوار عربى يكون العقل
فيه سيد الأحكام » وهذه نقطة تحتاج لأن نتأملها لتعلم معنى
ومضمون « التوير » الذى يتحدثون عنه .. هذا « التوير » يكون العقل
فيه سيد الأحكام ، فلا يتزاعه ولا يخاصمه أى خصم آخر مهما كان
له فى صدور الناس وأقديتهم من إعزاز وإكرام .

وهنا يشيرون الى الدين ، أى أنهم يريدون أن يقولوا بصراحة -
ونحن نحمد لهم هذه الصراحة - أن المقصود بالتوير - هو الفكر
الذى لا مجال فيه إلا لأحكام العقل ، ولا منافس ولا خصم للعقل ،
مهما كان هذا المنافس له فى قلوب الناس وأقديتهم من اعزاز وإكرام .

ونحن فى هذه المحاضرة - ان شاء الله - سوف نميز بين
مضمون هذا التوير الذى يقصدونه ، ومفهومنا نحن لنفس المصطلح
من تراثنا الاسلامى .. فهذا التوير الذى قالوا عنه أنه مشروع

د. طه حسين هو نفسه الذى قال عنه الدكتور زكى نجيب محمود بأنه من عشرينيات هذا القرن إلى الخمسينيات أو الستينيات هذه الحقبة تسمى « عصر طه حسين » وكاتب آخر فى نفس جريدة « الحياة » كتب عن حملة الكتب التى تنظمها الهيئة العامة للكتاب تحت عنوان « رموز التنوير فى مواجهة » كتب يقول : « ينظم المثقفون فى مصر حملة إعلامية كبيرة ، بالتعاون مع السلطات الرسمية شعارها « لمواجهة » ، فيصدرون كتيبات تعيد النهضويين الى دائرة الضوء ، وينظمون مهرجانات فى سائر المحافظات ، يعرفون برموز النهضة ودعائها فى القرن الماضى ومطلع القرن الحالى » .. و « رموز التنوير فى مواجهة الظلاميين » الطهطاوى ومحمد عبده والأفغانى وعلى عبد الرازق وطه حسين فى مواجهة « الحركة الاسلامية السياسية » !

التنوير فى المصطلح الغربى :

النقطة الأولى فى حديثنا حول هذه القضية أننا نريد أن نعلم ، من الفكر الغربى ، مضمون هذا المصطلح الغربى .. خاصة وأن مضمونه الغربى نشأ فى حقبة محددة من حقب تطور الفكر الغربى ، ولذلك عندما يقال « فكر التنوير » يُراد به فكر فلاسفة محددين ، نشأوا فى مرحلة معينة من مراحل تطور الفكر الغربى .. وعندما يقال :

« عصر التنوير » يقصد به القرن الثامن عشر في تسلسل حقب الفكر الغربي .. وعندما يقال : هذا من فكر التنوير .. يراد به لون محدد من ألوان الفكر في إطار تطور الحضارة الغربية ..

فالتنوير - كمصطلح شائع - أوربي النشأة والمضمون والابحاث ، وهو عنوان على نسق فكري محدد يسمى فكر التنوير ، وعلى مرحلة يعينها تسمى « عصر التنوير » ، وعلى مفكرين بذواتهم هم فلاسفة التنوير ، ومجمع اللغة العربية عندما أراد أن يُعرّف مصطلح التنوير قال أنه « عنوان على نسق فكري يمثل حركة فلسفية ، في القرن الثامن عشر تعتد بالعقل ، والاستقلال بالرأى ، وتؤمن بأثر الاخلاق ، وتقوم على فكرة التقدم والتحرر من السلطة والتقاليد » . وعندما يقال هذا الكلام في مجتمع كانت السلطة فيه كهنوتية ودينية ولاهوتية كنسية ، وكانت التقاليد تقاليد كنسية ، وعندما يقال « الاستقلال بالرأى بواسطة العقل » فمعناه الاستقلال عن الدين المسيحي فسي ذلك التاريخ ، اذن في التعريف المجمعي لهذا المصطلح ، كما ظهر في القرن الثامن عشر ، أنه : « حركة عقلية للاستقلال بالسلطة والرأى عن الدين والكنيسة واللاهوت في ذلك التاريخ » .

وأحد دعاة التنوير وتلامذته في مصر ، وهو د . مراد وهبه يُعرّف

التنوير بعبارة أرى أنها من أدق العبارات التي تُعرف هذا التنوير كما عُرِفَ
فى الحضارة الغربية فيقول : « التنوير يعنى أنه لاسلطان على العقل
إلا للعقل » إذن ، لا غيب ، ولا وحى ، ولا شريعة ، ولا إله ولا دين
.. فكل هذه السلطات لا يعترف بها هذا المضمون من مضامين التنوير ،
وهذه الفلسفة للتنوير .

والدكتور مراد وهبه ، وهو أكثر من كتب عن التنوير، عندما
يتحدث عن مقاصد التنوير - كما يشر بها - يقول : إنها الخروج
من الاسطورة - أى الدين - الى العقل ؟ ! . وهو يقصد الدين
الاسلامى بكلمة الاسطورة !! . والذين كتبوا عن التنوير من الغربيين
يقولون إن جذور التنوير تعود الى القرن السابع عشر ، وبالتحديد الى
فرنسيس بيكون ، الذى « يرفض تدخل الدين فى المعرفة ، لأن الدين
يحد من كل ألوان المعرفة » .

إذن منذ اللحظة الأولى كان مضمون مصطلح التنوير فى خندق
معاد للفكر الدينى باعتبار أن الدين - عندهم - يحد من ألوان
المعرفة .. وعند فرنسيس بيكون أيضاً أن التنوير « يحل آلهة التنوير محل
الله والدين » وهذه الآلهة - فى رأيه - هى « العقل والعلم والفلسفة »
وفى القرن الثامن عشر عُرِفَ من مفكرى عصر التنوير (فولتير ١٧٣٤

- (١٧٧٨ م) ، (رومو ١٧١٢ - ١٧٧٨ م) ، (مونتسكيو ١٦٨٩ - ١٧٦٦ م) ، (هيردر) ، (ليسنج ٧٢٩ - ١٧٨١ م) (نيلبر ١٧٦٩ - ١٨٠٥ م) ، (جوته ١٧٤٩ - ١٨٣٢ م) (كانت ١٧٢٤ - ١٨٠٤ م) ... وعند فولتير نجد أن التنوير « يعنى تمجيد العقل ، بديلاً عن قداسة الدين » و « محاربة الكنيسة » و « انكار الغيب والبعث والجزء الأخرى » و « النفس ليست الا حياة الجسم ، تفنى بفنائها » و « ليس هناك وحى مقدس سوى الطبيعة » .

هذا الفكر التنويرى عندما جاءت الثورة الفرنسيه تمثل فى « إلهة العقل » « الحساء » التى عبدوها من دون الله .. ورمزوا بها للعقل .. والمقوله التى قالوا فيها : إنهم أنزلوا الله من ملكوته مع انزال أسرة البوربون عن العرش « !! . والذين يتحدثون من أبناء جلدتنا ، من اخواننا العلمانيين عن مصطلح التنوير يقصدون ما أشرت اليه من معانى لمصطلح التنوير هذا فى نشأته الاوربيه ! .

التنوير فى المصطلح الاسلامى :

إذا كان هذا هو المفهوم الغربى للتنوير : فعلينا ، قبل أن نتحدث عن فكر الرموز التى يضعونها فى خندق التنوير ، ويقولون إنها تمثل التنوير بهذا المعنى الغربى وقبل أن نكشف زيفهم وتشويههم لرموز فكرنا

وإحيائنا وتجديدنا عندما يضعونهم في المستنقع المادى الذى يسمونه
التنوير :

علينا أن نسأل هل لمصطلح التنوير فى معاجمنا ومصطلحاتنا معان
متميزة عن هذه المعانى الغربية ؟ سندعش إذا علمنا أن قواميسنا العربية
والإسلامية تضع للتنوير معانى لا علاقة لها على الإطلاق بهذه المعانى
الغربية التى أشرنا إليها فالتنوير فى المصطلح العربى يعنى « وقت إسفار
الصبح .. ويزوغ أشعة نور الصباح » ... ورسول الله - ﷺ - يقول
« نوروا بصلاة الفجر - رواه الدرামী - ... والقرآن يوصفه فى آياته
بأنه نور » فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا » - التغابن اية ٨
... والاسلام نور » الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات
الى النور » - البقرة : ٢٥٧ - والرسول - ﷺ - نور » قد
جاءكم من الله نور وكتاب مبين » - المائدة ١٥ - ..
والحكمة نور » فأن الله يحيى القلوب بنور الحكمة » - رواه
مالك فى « الموطأ » - والصلاة نور » الصلاة نور المؤمن » - رواه
مسلم ...

فالؤمن بذلك كله « مستبتر » .. وله « تنويره » الاسلامى
الخاص ... ومصطلح التنوير هذا يعود بنا الى قصة العديد من

المصطلحات التي لها مضمون في فكرنا يختلف تماماً عن مضمونها في الفكر الغربي ، كمصطلح « اليسار » ، فهو في الفكر الغربي الذي يعني : الأجراء وأهل الفقر ... بينما اليسار في المصطلح الاسلامي هم أهل الغني واليسر والثراء ! .. « واليمين » هم أهل الرجعية والجمود ، في الفكر الغربي ، وهم ، في الاسلام ، أهل القوة والتقوى والصلاح الذين يعطون كتبهم بيمينهم يوم القيامة ... اذن القصه تبدأ من تحرير مفهوم المصطلح .

من المؤسف أن دعاة التنوير الغربي حينما يعددون رموز التنوير بالمعنى الذي يقصدون يأخذون العديد من رموز التجديد والاحياء الاسلامي فيضعونهم في « سلتهم » ونحن في هذا الموقع نريد أن ندعوهم الي كلمة سواء ، نريد أن نحتكم الي نصوص هؤلاء المجتدين وهؤلاء العلماء (الطهطاوي والافغاني ومحمد عبده وسعد زغلول ومحمد حسين هيكل في نفس « السله » مع على عبد الرازق ، وطه حسين ، وسلامه موسى . فإذا كانوا فعلاً يقولون بهذا اللون الغربي من التنوير « لاسطان علي العقل الا للعقل » « وأنه لاسطان للدين » ... اذا كان هؤلاء الرموز يقولون بهذا المفهوم من التنوير ... نلقيهم اليهم ويصبحون من رموزهم ، أما اذا كانوا يزيفون ويريدون أن يستلبوا منا

رموزنا .. فنحن نردهم لنصوص هؤلاء الأعلام والرموز لتشهد بيننا
وبينهم ونقول: هل كان هؤلاء ينادون بهذا المعنى من التنوير؟ أم أنهم
كانوا يستثيرون بالاسلام ، ويجددونه ويريدون أن تنهض أمتنا وفق
مشروع حضارى ينطلق من فكر الاسلام ووحيه ؟؟ ..

ومن الأسف الشديد أن بعض الاسلاميين يتخذون ويسلمون
هذه الرموز للعلمانيين ... ولذلك كان ضروريا أن نحكم لنصوصهم ،
بأقوال نوجهها الى العلمانيين والاسلاميين على السواء ! ..

الطهطاوي : (١٢١٦ - ١٢٩٠ هـ - ١٨٠١ - ١٨٧٣ م)

هل كان الطهطاوي ممن يقول بالعقل فقط؟ أم أنه انتقد الحضارة الغربية لأنها ترجع فقط الى براهين العقل، والى النواميس الطبيعية وحدهما؟ لقد أنكر الطهطاوي على الحضارة الغربية هذه الوضعية وقال: «إننا لا نعتد بالتحسين والتقييح العقليين إلا إذا ورد الشرع بالتحسين والتقييح» وهذا هو الفيصل. فاذا كان الطهطاوي قال بالعقل وحده كمصدر للتحسين والتقييح يكون مع هؤلاء المنثورين بهذا المعنى الغربي، أما اذا كان قد اعتمد على كتاب الوحي وكتاب الكون، واطاف الشرع الى العقل، بل وقال إن التحسين والتقييح لا قيمة له الا اذا كان بالشرع.. نقول عندئذ إنه أول رائد من رواد التجديد والاحياء بل وأول عين للشرق على الغرب في عصرنا الحديث لم يكن مع هؤلاء المتغربين بل ان نصوصه تشهد ضدهم.. بل ان كتابه «تلخيص الأبريز» الذي نشرته الهيئة في سلسلة كتب التنوير، يشهد ضدهم، حيث يصف الطهطاوي الحضارة الغربية، مميّزاً فيها بين «علوم التمدن المدني» وبين «الفلسفات» ويقول: «أنه يرفض تلك الفلسفات لأنها حشوات ضلالية مخالفة كل الكتب السماوية». ويتحدث عن إحداد ولا

دينية الحضارة الغربية ، ويتعجب كيف أنها تجمع بين العلوم
المدنية وهذه الألوان من « الإلحاد » ؛ ويبدأ النص الآتي في كتابة بيتين
من الشعر يقول فيهما :

أوجد مثل باريس ديار ... شمس العلم فيها لانغيب

وليل الكفر ليس له صباح ... أما هذا ، وحقكم ، عجيب !

ثم يقول : « فهذه المدينة ، كباقي مدن فرنسا وبلاد الأفرنج
العظيمة ، مشحونة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات ، وإن كانت
من أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم البرانية ... التي تجلب الأنس وتزين
العمران !

إن أكثر أهل هذه المدينة إنما له من دين النصرانية الأسم فقط ،
حيث لا يتبع دينه ، ولا غيره له عليه ، بل هو من الفرق المحسنة
والمقبحة بالعقل ، أو فرقة من الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل
يأذن فيه العقل صواب ، ولذلك فهو لا يصدق بشيء مما في كتب أهل
الكتاب ، لخروجه عن الأمور الطبيعية ... إن كتب الفلّسفة بأسرها
محشوة بكثير من هذه البدع المخالفة لسائر الكتب السماوية ، وإن
تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشارع ... والتكاليف

الشرعية والسياسية التي عليها نظام العالم ، مؤسسة علي التكاليف العقلية الصحيحة ، الخالية من الموانع والشبهات ، لأن الشريعة والسياسة مبنيتان علي الحكمة المعقولة لنا أو التعبدية التي يعلم حكمتها المولى سبحانه وليس لنا أن نعتمد علي ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينة أو تقييحه .

هل هناك فجور أكثر من أن يوضع صاحب هذا النص قس مستنقع التشوير بالمعنى الغربي ، الذي يقول : « لاسلطان علي العقل إلا العقل » !؟

ولنواصل قراءة ما كتبه الطهطاوي حيث يقول : « والذي يرشد الي تركية النفس هو سياسة الشرع ومرجعها الكتاب العزيز الجامع لأنواع المطلوب من المعقول والمنقول ، مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحتاج اليها في نظام أحوال الخلق ، كشرع الزواج المفضية الي : حفظ الأديان ، والعقول ، والأنساب ، والأموال ، وشرع ما يدفع الحاجه علي أقرب وجه يحصل به الغرض ، كالبيع والاجارة والزواج وأصول أحكامها ، فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لاشتمل العاقبة الحسنی ، ولاعبرة بالنفوس القاصرة ، الذين حكموا عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التي ركنوا اليها تحمينا وتقييحا ، وظنوا أنهم فازوا بالمقصود

بتعدى الحدود ، فينبغي تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع ، لا بطرق العقول المجردة ، ومعلوم أن الشرع لا يحظر جلب المنافع ولا داء الفساد ولا ينافي التجددات المستحسنة التي يخترعها من منحهم الله تعالي العقل والهمهم الصناعة » (١)

هذا هو نص الطهطاوي الذي يبدأون به سلسلة أعلام التنوير !!

ثم يتحدث الرجل عن الجمع بين علوم الوحي .. وعلوم الكون فيقول « إن مدار سلوك جادة الرشاد والاصابة ، متوط - بعد ولي الأمر - بهذه العصاية « طلبية الأزهر وأهله » التي ينبغي أن تضيف إلى ما يجب عليه من نشر :

أ - السنة الشريفة ورفع أعلام الشريعة المنيفة .

ب - معرفة سائر المعارف البشرية المدنية ، التي لها مدخل في تقدم الوطنية ... وأن هذه العلوم الحكيمية العملية ، التي يظهر الآن أنها أحيية ، هي علوم إسلامية ، نقلها الأحناب إلى لغاتهم من الكتب العربية ، ولم تزل كتبها السلي الآن في خزائن ملوك الاسلام كلذخيرة (٢) .

ومن الافتراءات التي يفترون بها على الطهطاوي دعواهم أنه ترجم

(١) [الأعمال الكاملة] ج ٢ ص ١٥٩ ، ١٦٠ ، ٧٩ ، ٣٢ ، ٤٧٧ ، ٣٨٦ ، ٣٨٧ .
دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة طبعة بيروت ١٩٧٣ م
(٢) المصدر السابق ج ١ ص ٥٣٣ ، ٥٣٤ .

قانون نابليون ، كى يكون هذا القانون شريعة التقاضي والحكم
فى بلادنا !! وهذا الكلام كتبه لويس عوض عندما كتب
دراسة فى مجلة « المصور » عنوانها « مصر علمانية من محمد على
الى عبد الناصر » (١)

ولقد قمت بالرد عليه فى كتابى « العلمانية ونهضتنا الحديثة »
وأثبت بهذا النص من نصوص الطهطاوى .

نعم لقد اشرف الطهطاوى على ترجمة قانون نابليون (القانون
التجارى وبعض القوانين الأخرى) .. لكن لماذا ترجمها ؟

الطهطاوى يقول : فى مبرراته للترجمة ، أنه قد زادت المخالطات
بيننا وبين الغرب وتكونت المجالس التجارية لتفصل فى المنازعات بين
التجار العرب والشرقيين وبين الأجانب ... فأردنا أن نعرف كيف يحكم
هؤلاء الأجانب فى بلادهم ؟ وبأى قانون ؟ حتى نعلم خلفيتهم
القانونية والفكر الذى يحكمون به .. أى أنه لم يترجمها لكى تحكم
بها بلادنا وأنا أنقل إليكم نص كلام الطهطاوى ، والعلمانيين ، وأيضاً
للإسلاميين المخدوعين فى رموزنا حتى يعطونهم لقمة سهلة لهؤلاء
المتغربين ؟!

(١) مجلة المصور : أعداد ٢٣ / ٩ و ٣٠ / ٩ و ١٧ / ١٠ / ١٩٨٣ م .

يقول الطييطاوى فى مقدمة ترجمة « مجموع قوانين نابليون »
وهى المدنية والبلدية ، والمحاكمات ، والمرافعات ، وتحقيق الدعوى ،
والمدافعات والحدود والجنائيات (١) لقد صدر الأمر العالى الخديوى
بتعريبها - (تعريب القوانين) - حتى لا يجهل أهل هذا الوطن أصول
الممالك الأخرى ، لاسيما أن علاقات الاقتضاء ، ومناسبات الأخذ
والعطاء ، تدعو الى الامام بمثل تلك الأصول الوضعية ، ليكون من
يتعامل معهم فى تسوية الأمور على بصيرة (٢) ..

ثم يقول فى مقدمة تعريب قانون أحكام التجارة (٣) « وهذا
القانون التجارى مما تمس الحاجة اليه فى غالب الأحوال والأوقات ،
حيث اتسعت الآن فى مصرنا دائرة المعاملات بين اهالى الممالك الأوربية
وكثرت التعلقات ، فصار لا بأس لأرباب التجارة بمعرفة قوانين المعاملة
الجارية عند الأجانب ، بل صار الاطلاع عليها لمن يعقد عقود
التجارات معهم من الواجب » (٤) .

(١) طبعة بولاق سنة ١٢٨٣ هـ - سنة ١٨٦٦ م .

(٢) (الأعمال الكاملة) ج ٥ ص ٣٦٧

(٣) طبعة بولاق سنة ١٢٨٥ هـ - سنة ١٨٦٨ م .

(٤) (الأعمال الكاملة) ج ٥ ص ٣٦٩ .

وبعد سنوات ، وعندما ازداد نفوذ الأجانب في مصر ، وسلمت الحكومة المصرية بأن قوانين نابليون التجارية يجب أن يُقضى بها في المجالس التجارية المختلطة (الكومسيون المختلط) ... ماذا كان موقف الطهطاوى من هذا الاختراق ؟ لقد وقف ضده وتكلم عن الشريعة الاسلامية معلنا كيف أنها واقية بالقرض - وما نطالب به نحن الآن من ضرورة تقنين الشريعة الاسلامية - نجد الطهطاوى كتبه بنفس التعبير - « التقنين » - ودعا اليه ، فقال : أن مخالفات تجار الغرب ومعاملتهم مع اهل الشرق انعشت نوعاً همم هؤلاء المشاركة ، وجددت فيهم وازع الحركة التجارية وترتب على ذلك نوع انتظام ، حيث ترتب الآن في المدن الاسلامية مجالس تجارية مختلطة لفصل الدعاوي والمرافعات بين الأهالي والأجانب ، بقوانين في الغالب أوربية ، مع أن المعاملات الفقهية لو انتظمت ، وجرى عليها العمل لما أخلت بالحقوق ، بتوفيقها على الوقت والحالة ، مما هو سهل العمل علي من وفقه الله لذلك من ولاة الامور المستيقظين .. ولكل مجتهد نصيب ! .. ومن أمعن النظر في كتب الفقه الاسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة منالمنافع العمومية ، حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا مستوعبة للاحكام التجارية ، كالشركة والمضاربة ، والقرض ، والخبارة ، والعارية

والصلح وغير ذلك »

ثم يضيف « أن بحر الشريعة الغراء ، على تفرع مشاريعه ، لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها وأحياها بالسقى والرى ، ولم تخرج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية ... لأنها أصل ، وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع .. » (١)

هذا هو الطهطاوى ، الذى دعا الى أن تكون المرجعية ليست للعقل فقط وانما للشرع أيضاً .. والذى تكلم عن أن بحر الشريعة الغراء واف بكل المتطلبات ودعا الى توفيقها على الوقت والحال - الذى تكلم نحن عنه الان باسم « التقنين » والاجتهاد في الامور المستحدثة.

هل هذه النصوص التى نحتكم اليها ، والتي كتبها الطهطاوى في أوائل حياته في « تخلص الابريز » واستمر عليها الى أواخر حياته الفكرية ، فى آخر كتبه وهو « مناهج الالباب » ، ١٨٦٩ - .. بل وفي « كتاب المرشد الأمين فى تربية البنات والبنين » الذى كتبه فى السبعينيات حين فتحت مدارس البنات فى مصر من القرن الماضى .. هل هذا الموقف الثابت من الطهطاوى على امتداد مشروعه الفكرى ، يجعل هناك مجال لأن يحشر هذا الشيخ الجليل فى زمرة دعاة التنوير بهذا المعنى الغربى ؟

(١) المصدر السابق ج ١ ص ٥١٤ ، ٣٦٩ ، ٣٧٠ .

جمال الدين الافغانى (١٢٥٤ - ١٣١٤ هـ - ١٨٣٨ -
١٨٩٧م)

وجمال الدين الأفغانى ، الذى يحشرونه فى هذه الزمرة - زمرة
التوير الغربى - نحن نعتبره الرائد الذى ارتاد اليقظة الاسلامية الحديثة ،
التي نحن الامتداد المتطور لها .. فكل المستنيرين ، وانجدين ، ومدرسة
التجديد والاحياء ، وما نسميها باليقظة أو الصحوة الاسلامية هي امتداد
متطور لمدرسة الافغانى .. وعجبا لهؤلاء الذين يريدون أن يضعوه فى
مستقع الفكر « الوضعى الغربى » !

الافغانى دعا الى بناء النهضة الحديثة على الاصول الشرقية
القديمة الموروثة .. وحذر من « البدء من حيث انتهى الاوربيون » ..
ونقد التحديث على النمط الغربى .. بل ويصف دعاة البدء من حيث
انتهى الاوربيون بأنهم طابور خامس يفتحون ثغرات الاختراق فى جدار
مقاومة الأمة ، ليفتحوا الميادين لجيوش الغزاة ! يقول: أن الظهور فى
مظهر القوة لدفع الكوارث ، انما يلزم له التمسك ببعض الاصول التى
كان عليها اباة الشرقيين وأسلافهم .. ولا ضرورة ، فى إيجاد المنعة ،
إلى إجتماع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكتها بعض الدول
الغربية الأخرى ولا ملجئ للمشرقى فى بدايته أن يقف موقف الأوربى

في نهايته ، بل ليس له أن يطلب ذلك ، وفيما مضى أصدق شاهد
على أن من طلبه فقد أقر (أعجز) نفسه وأمه وقرا أعجزها
وأعوزها (١) وعن الإزدواجية في التعليم قال : « لقد شيد العثمانيون
عدداً من المدارس على النمط الجديد ، وبعثوا بطوائف من شبابهم الى
البلاد ليحملوا اليهم ما يحتاجون من العلوم والمعارف والآداب وكل ما
يسمونه « تمدنا » :

وهو في الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ فيها على نظام الطبيعة
وسير الاجتماع الانساني ! فهل انتفع المصريون والعثمانيون بما قدموا
لأنفسهم من ذلك؟ « وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة « نعم ..
ربما وجد بينهم أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية ،
وماشاكلها .. وسموا أنفسهم زعماء الحرية ! .. ومنهم اخرون قلبوا
أوضاع المباني والمساکن وبدلوا هيئات المآكل والملابس والفرش والآنية ،
وسائر الماعون وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون منها في الممالك
الاجنبية ، وعدوها من مفاخرهم ، فنفوا بذلك ثروة بلادهم الى غير
بلادهم وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم! وهذا جدع لأنف الأمة ،

(١) (الاعمال الكاملة) ص ٥٣٣ . دراسة وتحقيق ك . د . محمد عماره . طبعة القاهرة

يشوه وجهها ويحط بشأنها ، لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل
أمة ، المتحليين أطوار غيرها ، يكونون فيها منافذ لتطرق الاعداء اليها ..
وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغازات ، يمهدون لهم
السبيل ، ويفتحون الأبواب ، ثم يشتون أقدامهم ؟ (١) « الأعمال
ص ١٩٥ - ١٩٧ » .

وهذا النص نهديه للمتغربين لدرامته وليقولوا لنا مع أى فريق
يقف الأفغانى ؟ مع التجديد الإسلامى ؟ أم مع التنوير الغربى
العلمانى ؟!؟ .

(١) المصدر السابق . ص ١٩٥ - ١٩٧

الامام محمد عبده

(١٢٦٥ - ١٣٢٣ هـ - ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م)

يزعم دعاة التنوير الغربى أن الامام محمد عبده هو زعيم التنوير ،
الذى تحول ، على يد الحركة الاسلامية ، الى « محنة للتنوير »
والمدهش أن هؤلاء ينسبون لامامنا محمد عبده كلمة - وانا الذى
بحثت فى كل كتبه واعماله لمدة خمس سنوات .. فلم أر تلك الكلمة
التي يزعمون نسبتها اليه ، وهى أنه حينما سافر الى الغرب قال « رأيت
هناك مسلمين ولا اسلام ، ورأيت هنا اسلام ولا مسلمين »

متى وأين قال هذا الكلام ؟ أنا أنتظر من أى شخص يدعى أن
محمد عبده هو قائل هذه العبارة أن يدلنا على المصدر ؟ !

فما بالنا ولدينا نصوصاً ثابتة قالها ، تنفى جملة وتفصيلا هذه
العبارة الزائفة ؟! فقد رد على « هانوتو » وزير خارجية فرنسا وعلى
بشارة تقلا ومقالاته فى « الاهرام » . فقال محمد عبده عن
الحضارة الغربية : « ان هذه المدينة - مدينة الملك والسلطان ، مدينة
الختل والنفاق ، وحاكمها الأعلى هو « الجنيه » عند قوم « والميرة »

عند قوم آخرين ، ولا دخل لأنجيل في شيء من ذلك « (١١) ، وفي نقده
للحضارة الغربية انتقد السلطة الدينية والكهانة في أوروبا في العصور
الوسطى .

وبالمناسبة ، أسوق اليكم ، تزييف دعاة التنوير - وهم تلامذة
العلمانية - حينما نشروا كتاباً لمحمد عبده يحمل اسم « الاسلام
والنصرانية مع العلم والمدنية » فقاموا بحذف كلمة النصرانية فأصبح
عنوان الكتاب « الاسلام بين العلم والمدنية » وفي الكتاب نقد
موضوعي من محمد عبده للنصرانية .. لكنهم حججوا أن يذكروا عنوان
الكتاب كما كتبه صاحبه .. وحتى العنوان الذي كتبه لا معنى له ،
فما معنى « الاسلام بين العلم والمدنية » ؟ بل .. وهذه هي الطامة
الأكبر - فلقد حذفوا ما كتبه بهذا الكتاب عن النصرانية .. ووضعوا
بدله مقالات له لا علاقة لها بالكتاب ؟!

ذلك أن محمد عبده كتب هذا الكتاب رداً على « فرح أنطون »
الذي نشرت له « الهيئة » كتاباً في سلسلتها عن ابن رشد - ولم
يذكروا أن محمد عبده رد على هذا الكتاب « ابن رشد » حين نشره

(١١) (الاعمال الكاملة) ج ٣ - ص ٢٠٥ . دراسة وتحقيق : د. محمد عمارة . مطبعة بيروت
عام ١٩٧٢ م ..

فرح أنطون، خاصة وأن فرح أخذ كلام « رينان » عن ابن رشد ، وقال :
أن ابن رشد « فيلسوف ماذى قاعدة مذهبه العلم » فرد محمد عبده علي
شرح رينان وقال : أن ابن رشد « فيلسوفاً مؤمن » وقد أن يكون
فيلسوفاً مادياً أو ملحداً .

ينتقد محمد عبده الكهانة والسلطة الدينية في أوروبا في العصور
الوسطى ، فيقول : « ان الاسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية ... التي
عرفتها أوروبا .. فليس في الاسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعدة
الحسنة ، والدعوة الى الخير ، والتنفير من الشر .. وهي سلطة خولها
الله لكل المسلمين ، أذناهم وأعلاهم .. والأمة هي التي تولى الحاكم
وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه ، وهي تخلعه متى رأت ذلك من
مصلحتها ، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه ، ولا يجوز لصحيح
النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الأفرنج « تيوكراتيك »
أي سلطان إلهي .. فليس للحليفة .. بل ولا للمقاضي ، أو المفتي أو
شيخ الاسلام أدنى سلطة على العقائد وتحرير الأحكام ، وكل سلطة
تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية ، قدرها الشرع الاسلامي ..
فليس في الاسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه ، بل إن قلب

السلطة الدينية ، والاثيان عليها من الأساس ، هو أصل من أجل أصول
الاسلام ! . (١) .

والامام محمد عيده تحدث كذلك عن وسطية الاسلام فقال :
« ظهر الاسلام ، لا روحياً مجرداً ، ولا جسدياً جامداً ، بل إنسانياً
وسطاً بين ذلك ، آخذاً من كل القبيلين بنصيب ، فتوفر له من ملائمة
الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغيره ، ولذلك سمي نفسه : دين الفطرة ،
وعرف له ذلك خصومه اليوم ، وعدوه المدرسة الأولى التي برقى فيها
البرابرة على سلم المدينة .. »

ان الاسلام دين وشرع فهو قد وضع حدوداً ورسم حقوقاً . . ولا
تكتمل الحكمه من تشريع الأحكام الا اذا وجدت قوة لاقامة الحدود ،
وتنفيذ حكم القاضى بالحق ، وصون نظام الجماعة .. والاسلام لم
يدع ما لقيصر لقيصر ، بل كان من شأنه أن يحاسب قيصره على ما له
، ويأخذ على يده فى عمله ، فكان الاسلام : كاملاً للشخص ، وألفه
فى البيت ، ونظاماً للملك . .

لماذا لا يبرز هذا النص الذى يتحدث عن شمول شرع الاسلام
للفرد والأسرة والدولة .

(١) المصدر السابق جـ ٣ ص ٢٣٣ ، ٢٨٨ ، ٢٨٦ ، ٢٨٥ .

وحيثما جاء محمد عبده ليتكلم عن مشروع النهضة .. كيف نهض ؟ وما المرجعية لنهضتنا ؟ .. نجدده يقول : « أهل مصر قوم أذكفاء .. يغلب عليهم لين الطباع ، واشتداد القابلية للتأثر ، لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية ، وهي أن البذرة لا تنبت في أرض الا اذا كان مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر الأرض ، ويتنفس بهوائها ، والا ماتت البذرة بدون عيب على طبقة الأرض وجودتها ، ولا على البذرة وصحتها ، وإنما العيب على الباذر .. أنفس المصريين أشربت الانقياد الى الدين ، حتى صار طبعاً فيها ، فكل من طلب اصلاحها من غير طريق الدين فقد بدر يذراً غير صالح للتربة التي أودعه فيها ، فلا تنبت ، ويضيع ثعبه ، ويخفق سعيه ، وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربية التي يسمونها أدبية ، من عهد محمد على الى اليوم .. فان المأخوذين بها لم يزدادوا الا فساداً ، وان قيل أن لهم شيئاً من المعلومات ، فما لم تكن معارفهم وآدابهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر لها في نفوسهم ؟ » .

ويضيف : « إن سبيل الدين لمريد الاصلاح في المسلمين ، سبيل لا مندوحة عنها ، فان اثباتهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين ، يحوجه الى انشاء بناء جديد ، ليس عنده من مواده

شئ ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحداً »

ثم يتساءل : « وإذا كان الدين كافلاً بتهديب الأخلاق ،
وصلاح الأعمال ، وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها ،
ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيره ، وهو حاضر لديهم ، والعناء
في أرجاعهم إليه أخف من أحداث ما لا الملم لهم به ، فلم العدول عنه
إلى غيره ؟؟ » (١)

فهو يتحدث عن « إسلامية النهضة » وإسلامية الدولة والعمران
.. فهل لهذا الفكر علاقة بمفاهيم التنوير الغربى التى تنفى الدين ،
وتكتفى بالعقل والتجريب ؟ ..

(١) المصدر السابق : ج ٣ ص ٢٣١ .

الشيخ علي عبد الرازق

(١٣٠٥ - ١٣٨٦ هـ ١٨٨٧ - ١٩٦٦ م)

تأني إلى صاحب أول كتاب نشره اخواننا « المتشورون » وهو الشيخ علي عبد الرازق - عليه رحمة الله - الذي نشر كتابه « الاسلام وأصول الحكم » في ابريل ١٩٢٥ .. وقال في هذا الكتاب « إن الاسلام : رسالة لا حكم ودين لا دولة » . وجاءت هذه المقولة على هيئة عنوان داخل الكتاب .. أي أن الرجل كان صريحاً ، يريد أن يعلمن الاسلام ، ويقول أن الاسلام مثله كمثل المسيحية واليهودية ، وأن محمداً لا علاقة له بالسياسة ، وأنه لم يكن حاكماً .. ويقول : « يابعد ما بين السياسة والدين » . وهو التعبير الذي استخدمه السادات فيما بعد بقوله « لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين » ! يقول الشيخ علي عبد الرازق في كتابه « الاسلام وأصول الحكم » تحت عنوان « رسالة لا حكم ودين لا دولة » .. (ان محمداً - ﷺ - ما كان الا رسولا لدعوة دينية خالصة للمدين ، لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة ، وأنه - ﷺ - لم يقم بتأسيس مملكة ، بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها ، ما كان الا رسولا كاخوانه الخالين من الرسل ، وما كان ملكاً ولا مؤسس دولة ، ولا داعياً إلى ملك .. ان

ظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بأن النبي - ﷺ - لم يكن له شأن في الملك السياسي ، وآياته متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان .. ولاية الرسول على قومه ولاية روحية .. وولاية الحاكم ولاية مادية .. تلك ولاية هداية الى الله وإرشاد اليه ، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض ، تلك للدين ، وهذه للدنيا ، تلك لله ، وهذه للناس ، تلك زعامة دينية، وهذه زعامة سياسية ، ويا بعد ما بين السياسة والدين (١) .

وفي اغسطس من نفس العام- ١٩٢٥ م- اجتمعت هيئة كبار العلماء وحاسبوه - في محاكمة تأديبية - وسحبوا منه شهادة العالمية ، باعتبار أن ما قاله يتنافى مع هذه الشهادة .. والغريب في الأمر أنه في الشهر الذي يليه، وهو شهر سبتمبر، صرح نصرياً ضد ما قاله في كتابه ! .. وقال : « ان الاسلام دين شرعي، وإنه يجب على المسلمين إقامة شرائعه وحدوده، وان الله خاطبهم جميعاً بذلك، ولكن الله لم يقدهم بشكل مخصوص ، من أشكال الحكومات ، بل ترك لهم الاختيار في ذلك، وفق مقتضيات الزمن، وحيث تكون المصلحة (٢) »، أي أنه بعد أقل من شهر من محاكمته قال: أن الاسلام

(١) « الاسلام وأصول الحكم » ص ٤٨-٨٠ مطبعة القاهرة عام ١٩٢٥ م .

(٢) « صحيفة السياسة » عدد أول سبتمبر عام ١٩٢٥ م .

« دين تشريعي » والأمة - وليس الحاكم فقط - جميعها مخاطبة
بإقامة الشرائع الإسلامية ، باعتبار تطبيق الشريعة احد الواجبات الدينية ،
وهو ما ينقض دعوى كتابه : أن الاسلام ورسوله قد وقفا عند
« التبليغ » دون « التنفيذ والتطبيق » !

وفي حوار له مع أحمد أمين ، في جلسة خاصة سنة ١٩٥١م
حول علاج جمود المسلمين .. قال الشيخ على عبد الرازق : « ان دواء
ذلك أن نرجع الى ما نشرته قديماً من أن رسالة الاسلام روحانية فقط ،
ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل ومشاكل .. الخ » .

فلما نشر أحمد أمين هذه العبارة في مجلة « رسالة الاسلام »
عدد أبريل ١٩٥١ - جمادى الآخرة ١٣٧٠ هـ - بمقال عنوانه
« الاجتهاد في نظر الاسلام » ، عقب على عبد الرازق بالعدد التالي من
المجلة - مايو ١٩٥١ - فاعترف بالعبارة المنسوبة اليه .. لكنه نسب الى
الشیطان القاءها على لسانه !؟ .. وتبرأ منها .. وقال : « أرجو ألا يظن
صديقي أحمد أمين بك .. أو من يقرأ كلمتى هذه ، أنني أمارى من
قريب أو من بعيد في صحة الحديث الذى رواه عتي ، فإنى لأذكر هذا
الحديث نفسه وأذكر أين ومتى كان ، وما ينبغي لشيء يرويه أحمد بك
أمين أن يكون موضعاً للمراء ، وما أرى في الأمر إلا أن هناك خطأ في

التعبير جرى به لساني في المجلس الذي كنا نتجادل فيه ونستعرض حال المسلمين ، وما أدرى كيف تسربت كلمة روحانية الإسلام إلى لساني يومئذ ؟! ولم أُرِدْ معناها !! ولم يخطر لى ببال !! .. بل لعنه الشيطان ألقى في حديثي بنلك الكلمة .. وللشيطان أحياناً كلمات يلقيها على ألسنة بعض الناس .. وهذه كلمة تصحح وضعاً شخصياً أرى من الانصاف أن يصحح : !

نقول لمن نشر كتاب علي عبد الرازق اليوم : لماذا لم تقولوا ما حدث : متى كان علي عبد الرازق تنويرياً ؟ ومتى تراجع ؟؟ وإذا كان علي عبد الرازق قد صحح رأيه فإن العلمانيين لم يصححوا .. بل نشروا «كتابي الإسلام وأصول الحكم» الذي رفض صاحبه أن يعيد طبعه مرة أخرى : وعندما أعيد طبعه في السبعينيات قامت أسرة الشيخ علي عبد الرازق برفع قضية على الناشر ، وقالت إن نشر الكتاب يسيء إلى علي عبد الرازق لأنه كان عزوفاً عن إعادة نشره ! ..

والأكثر من هذا ، أنني حينما نشرت كتابي « معركة الإسلام وأصول الحكم » وقلت فيه أنني قابلت ابن علي عبد الرازق - محمد - الذي قال لي أن والده كان يريد أن يكتب مقدمة في أواخر حياته يوضح فيها ملابسات هذا الكتاب .. فجاءت ابنته الدكتورة سعاد

فنشرت مقالا « بالوفد » وقالت أن والدها لم يتراجع عن رأيه !! وعندما قرأت مقالها كلفت أحد الصحفيين بجريدة الوفد - وهو الصحفي الشاب عماد الغزالي - قبل أن يترك الجريدة - في أن يحقق هذه القضية ، وأن يسأل شهود العصر حول علاقة الشيخ علي عبد الرازق بهذا الكتاب ، بحثاً عن تفسير لرفضه إعادة طبعه .. فاكشفنا أشياء شديدة الغرابة .. فقد قام الصحفي بمقابلة الشيخ الغزالي ، الذي قال أنه قابل علي عبد الرازق في الجامع الأزهر ، وقال له أنه لا علاقة له بهذا الكتاب !! .. وقال الشيخ أحمد مسلم - عضو لجنة الفتوى بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية - أنه سأل علي عبد الرازق - وكان يصلي خلفه - كيف قلت ما قلت في هذا الكتاب ؟ .. فأجابته : ان هذا كتاب الدكتور طه حسين .. ولا علاقة لي به !! كما نشر الدكتور محمد الدسوقي - السكرتير المجمعى لظه حسين - اعتراف طه حسين له : أنه قد راجع كتاب الإسلام وأصول الحكم ثلاث مرات .. وأجرى فيه تعديلات كثيرة !! .. وكل هذا الكلام نشر في حلقات بجريدة الوفد ..

وهنا فهمت لماذا قال الشيخ علي عبد الرازق أن ما جاء بالكتاب ليس رأيه .. وإنما كلمة القاها الشيطان على لسانه !! ..

المهم فى هذا الموضوع هو ما انتهى اليه الشيخ على فيما يتعلق
بأن الاسلام رسالة روحية فقط .. فالرجل عدل عنه .. أما الذين
ينشرون الآن كتابه ضمن سلسلة كتب المواجهة فإنهم يكذبون عندما
يحذفون هذا التصحيح ، وهذا الموقف الذى انتهى اليه هذا الرجل !

د. طه حسين

(١٣٠٦ - ١٣٩٣ هـ - ١٨٨٩ - ١٩٧٣ م)

أما د. طه حسين فهو ، في مشروعه الفكري ، وكتبه ، « في الشعر الجاهلي » ، .. وكتابه الذي نشرته الهيئة والذي يحمل عنوان : « مستقبل الثقافة في مصر » - وهو أخطر ما كتبه طه حسين من كتب التغريب - .. طه حسين هذا يعد امام المتقربين والمقلدين للغرب .. إنه يقول : « إن السبيل واضحة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء ، وهي واحدة فذة ليس لها تعدد ، وهي أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم ، لنكون لهم أندادا ، ولنكون لهم شركاء في الحضارة ، خيرها وشرها ، حلوها ومرها ، ما يحب منها وما يكره ، ما يُحمد منها وما يُعاب ! » (١)

وأيضاً قال عن علمانية الدولة : « ان وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول » و « ان السياسة شيء والدين شيء آخر » (٢) .

(١) « مستقبل الثقافة في مصر » ج ١ ص ٤٥ . طبعة القاهرة عام ١٩٣٨ م .

(٢) المرجع السابق ج ١ ص ١٦ ، ١٧ .

الاحظر من كل هذا أنه يقول : أن العقل الشرقي يوناني !! وأن

الاسلام لم يغير شيئا من يونانية العقل الشرقي فيقول في كتابه : « ان
العقل الشرقي هو - كالعقل الأوربي - مرده الى عناصر ثلاثة :

* حضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفقه

* وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه

* والمسيحية وما فيها من دعوة الى الخير وحث على الاحسان

وكما لم يغير الأنجيل من الطابع اليوناني للعقل الأوربي ، فكذلك
القرآن لم يغير من الطابع اليوناني للعقل الشرقي ، لأن القرآن إنما جاء
متممًا ومصداقًا لما في الأنجيل !! وهكذا كانت مصر دائما جزءا من
أوروبا ، في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية ، على اختلاف
فروعها وألوانها (١) .

أما ما كتبه « في الشعر الجاهلي » - وأنا أقول أن القضية
ليست قضية أن الشعر الجاهلي متحلل - ولكنه في ص ١٦ وبالتحديد
في ٢٨ - سطرًا هم أخطر ما كتبه بهذا الكتاب - وبعد أن قال أن
القرآن نص لأشك فيه .. عاد وشكك في علاقة الاسلام بالملة الحنيفية
الابراهيمية ، بل وشكك في قصة بناء الكعبة ورفع قواعدها بواسطة

(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٦

ابراهيم واسماعيل عليهما السلام .. وأخيار الرحلة الحجازية لابراهيم عليه السلام (١) . ولكنه حينما أعاد طبع الكتاب وغير عنوانه من « فى الشعر الجاهلى » الى « فى الأدب الجاهلى » حذف هذه السطور التى شكك بها فى القرآن .

ولكن ماذا صنع طه حسين بكتاب « مستقبل الثقافة » الذى ينشره الآن تلامذه التنوير « فى أربعة أجزاء ، ككتاب من كتب التنوير؟ لقد أعاد الرجل طبع جميع كتبه الا هذا الكتاب !! هذا موقف .. لكن لماذا لا يعلن ؟ لماذا لا يريدون اعلان موقفه هذا ؟! .. ليس هذا فقط .. فلقد أجرى معه حديث بجريدة « الأهرام » فى امارس ١٩٧١ م .. وحينما مثل عن رأيه فى كتاب « مستقبل الثقافة فى مصر » قال : « ده كُتب سنة ١٩٣٦ .. قدم قوى ، عاوز يتجدد .. ويجب أعود اليه ، وأصلح فيه بعض حاجات وأضيف .. وهذا الكلام المنشور لا يرى اخواننا أنه فى صالحهم .. لذلك لا يبرزونه بل يعيدون طبع الكتاب بلا حياء ! .. تماما مثلما حذفوا كلام على عبد الرازق الذى تراجع فيه .. ونحن نقول هذا الكلام لا نصاب هؤلاء العلماء والمفكرين .. لأن طه حسين الذى قال أن السياسة ليست مقبوما من

(١) الشعر الجاهلى ص ١٦ ، ٨٠ ، ٨١ طعة القاهرة ١٩٢٦ م .

مقومات الدولة ، والذي قال لا علاقة للدين بالسياسة .. وأن اللغة ليست مقوماً من مقومات وحدة الدولة ، بعد أن قامت ثورة ١٩٥٢ - قال : إن اللغة العربية مقوم من مقومات الأمة العربية «غير موقفه» .
وحيثما جاءوا به عضواً في لجنة وضع الدستور سنة ١٩٥٣ ، دارت مناقشة حول حرية المرأة وحقوقها ، وكان موجوداً باللجنة د. عبد الرحمن بدوي .. فقال طه حسين : « انه من المقطوع به أن الاغلبية لن تقبل أن تخرج ، عند وضع الدستور ، على ما أمر به الاسلام .. ولكن لا بد لنا من أن نحاط ، فنقول أنه ليس هناك أي مقتضى يسمح لنا بأن نعدل عن نص القرآن .. أريد أن أقول :

أنه إذا وجد نص ديني صريح فالحكمه والواجب يقتضيان الا نعارض النص ، وأن نكون من الحكمه ومن الاحتياط بحيث لا نضر الناس في شعورهم ، ولا في ضمائرهم ولا في دينهم .. »

وقال أيضاً : « إذا احترمت الدوله الاسلام فلا بد ان تحترمه جملته وتفصيلاً ولا يكون الإيمان إيماناً ببعض الكتب وكفراً ببعضه الآخر (١) .

(١) لجنة مشروع الدستور ، ص ٨١ ، ١٢١ مطبعة القاهرة - وزارة الارشاد القومي - بدون تاريخ والجلسة التي قال فيها هذا الكلام تاريخ انعقادها ٤ / ٦ / ١٩٥٣ م .

وتحن الآن نرى أن إخواننا المتقربين ، حينما ينشرون لطفه حسين
يختارون ما يمثل التنوير بهذا المعنى الغربي : فنقول لهم : أأنتم نظلمون
طفه حسين ، لأنكم لا تتبعون خط تطوره الفكرى ، الذى إنتهى به إلى
أن يقول : « لا بد أن نلتزم بالقرآن جملة وتفصيلاً » .!؟

وهو تطور مناقض للتنوير الغربى العلمانى .

سعد زغلول

(١٢٤٦ - ١٢٧٣ هـ ١٨٥٧ - ١٩٢٧ م)

والعلمانيون يدعون أن ثورة ١٩١٩ علمانية ، وأن شعارها - وهو: « الدين لله والوطن للجميع » - علماني كيف يكون هذا وهي قد خرجت من عباءة الدين .. لقد خرجت من الجامع والكنيسة .. فكيف تكون علمانية اذا كانت قد خرجت من دور العبادة؟ حتى ان كلمة الدين لله هي آية قرآنية « ويكون الدين لله » (١) « والوطن للجميع » ، ليست فقط شعاراً اسلامياً ، بل يقول الله تعالى: ﴿والارض وضعها للانام﴾ (٢) . ثم من الذى يقول أن الاسلام ، الذى بدأ دولته فى المدينة قبل اربعة عشر قرناً ، بتعددية دينية للرعية ، يرفض ان يجعل الارض للجميع ؟ .. اذن « الدين لله والوطن للجميع » شعار اسلامى وليس شعاراً علمانياً .. وأذكر اننى كنت احاور احد العلمانيين فقال لى « ولكن صفية زغلول خلعت ما على وجهها من حجاب ؟ » وانا اقول: هل السيدة صفية زغلول اصبحت متبرجة !؟ .. لقد أظهرت وجهها وكفيتها . وهذا هو الحجاب الشرعى .

(٢١) البقرة : ١٩٣

(٢٢) الرحمن : ١٠

المهم في الموضوع أن سعد زغلول قائد ثورة ١٩١٩ حينما سُئل عن الثورة ، وقيل له : أنت زعيم هذه النهضة ، قال : هذا شرف لا أدعيه .. وإنما نهضتكم بدأت منذ جمال الدين الأفغانى « .. والأكثر من هذا أن الأمام محمد عبده في مراسلاته لسعد زغلول نجده لا يخاطبه الا بعبارة : « الشيخ سعد » .. فكيف يدعون أن الرجل كان علمانيا ؟

يضاف الى ذلك نقده الدقيق والحاسم لعلى عبد الرازق وكتابه « الاسلام وأصول الحكم » سنة ١٩٢٥ ، بل ان سكرتيره الجزيري ، وكان من المحامين الشرعيين ، وكان يشرف على مجلة للقضاء الشرعى ، دخل عليه فسأله سعد زغلول عما كتب في المجلة من ضرورة مناصرة على عبد الرازق بدعوى حرية الرأى .. وقال سعد زغلول : هناك فارق بين حرية الرأى وهدم الاسلام .. وكتاب على عبد الرازق يهدم الاسلام ..

والاسلام دين مدنى ودين حكم ، وعندما حُكمت به الأمم حقق لها السعادة ولا يزال يحقق السعادة للأمم التى تحكم به حتى الآن .

وهذا نص مقاله الذي نُفِحم به من يريد وضعه في صفوف
العلمانية ، وبه تنصف هذا الرجل - : « لقد قرأت كتاب « الاسلام
وأصول الحكم » بامعان ، لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ
والصواب ، فعجبت : أولاً : كيف يكتب عالم ديني بمثل هذا الأسلوب
في مثل هذا الموضوع ؟! لقد قرأت كثيراً للمستشرقين ولسواهم فما
وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة كهذه الحدة في التعبير ،
على نحو ما كتب الشيخ عبد الرازق .. لقد عرفت أنه جاهل بقواعد
دينه ، بل بالبسيط من نظرياته ، والا فكيف يدعى أن الاسلام ليس ديناً
مدنياً ؟ ولا هو بنظام يصلح للحكم ؟! فأية ناحية من نواحي الحياة لم
يتص عليها الاسلام ؟! هل البيع ؟! أو الاجارة ؟! أو الهبة ؟! أو أى
نوع آخر من المعاملات ؟! ألم يدرس شيئاً من هذا في الأزهر ؟! أو لم
يقرأ أن أئمة حُكمت بقواعد الاسلام فقط عهدوداً طويلة كانت أنصر
العصور ؟! وأن أئمة لا تزال تُحکم بهذه القواعد ، وهى آمنة مطمئنة ؟!
فكيف لا يكون الاسلام مدنياً ودين حكم ؟! أين كان هذا الشيخ من
الدراسة الدينية الأزهرية ؟! ان قرار « هيئة كبار العلماء » بإخراج الشيخ
على من زمرتهم قرار صحيح لا عيب فيه ، لأن لهم حقاً صريحاً
بمقتضى القانون ، أو بمقتضى المنطق والعقل ، أن يخرجوا من يخرج

على أنظمتهم من حظيرتهم ، وذلك أمر لا علاقة له مطلقا
بحرية الرأي .. لقد فعل العلماء ما هو واجب وحق ، وما لا يجوز أن
توجه اليهم أدنى ملامة فيه .. والذي يؤلمني حقا أن كثيرا من الشباب
الذين لم تقو مداركهم في العلم القومي ، والذين تحملهم ثقافتهم
الغربية على الاعجاب بكل جديد ، سيتحيزون لمثل هذه الأفكار ، خطأ
كانت أو صوابا دون تمحيث ولا درس ، وكم وددت أن يفرق المدافعون
عن الشيخ بين حرية الرأي ، وبين قواعد الاسلام الراسخة الذي تصدى
كتابه لهدمها .. (١) .

هذا هو سعد زغلول ، الذي يفترون عليه ، عندما يضعونه في
« سلة » التنوير الغربي العلماني .

(١) محمد ابراهيم الجزيري (سعد زغلول : ذكريات تاريخية) ص ٩٢ ، ٩٣ طبعة القاهرة
كتاب اليوم .

د. محمد حسين هيكل باشا

(١٣٠٥-١٣٧٥هـ-١٨٨٨م-١٩٥٦م)

لقد شغل هيكل باشا منصب رئيس تحرير جريدة «السياسة» في عام ١٩٢٥، وكان أول من دافع عن علي عبد الرازق وكتابه «الإسلام وأصول الحكم».. وكان قبل ذلك - حينما كان محررا «بالجريدة» مع لطفى السيد باشا - من أوائل من بشروا بالقومية على النمط الغربي، وكان هو ولفطى السيد يققان ضد رابطة «الجامعة الإسلامية» على اعتبار أنها استعمار؟!.. وفي مرحلة من مراحل حياته بشر بالفرعونية ثم جاء الرجل وبدأ مشروعه الإسلامى، حيث نشر سنة ١٩٣٠ كتابه «حياة محمد» ثم «الفاروق عمر» وفي ١٩٣٥ نشر كتابه «فى منزل الوحى» وفيه نقد مسيرته الفكرية نقدا شجاعا وبذلك أصبح نموذجا للإنسان حينما يتطور فكره فيأخذ هذا الموقف الشجاع فى نقد ماضيه، وذلك رغم النقد اللاذع الذى وجه إليه من أصدقائه وخاصة من طه حسين، الذى كتب مقالات بالفرنسية وقد ترجمت هذه المقالات وجمعت فى كتاب نشر ببيروت بعنوان «من الشاطئ الآخر».. يقول طه حسين فى مقالاته الفرنسية أن كتابه «على هامش السيرة» أساطير وليست تاريخا؟! وأن هيكل قد تناول

موضوع التراث بصورة جدية ! أى أنه يعيب على هيكل جديته فى الإلتواء إلى التراث !^(١) أما هيكل ، فقد قال عن ناقديه أنتى لا أعجب ممن ينتقدوننى ، والذين يقولون أنتى كنت من المجددين ثم أصبحت من المقلدين الرجعيين .. فلا تثريب عليهم ، لأننى كنت أقول ما يقولون !. وما اكتشفته أنا كان يخفى علىّ فى فترة من الفترات .

وفى نقد هيكل باننا لفكرة الإلتواء القومى - بالمعنى الغربى - ودفاعه عن فكرة «التوحيد الإسلامية» و «الجامعة الإسلامية» يقول : «أن الفكرة الإسلامية المبنية على التوحيد ، تخالف ما يدعو إليه عالمنا الحاضر من تقديس القوميات ، وتصوير الأمم وحدات متنافسة، يحكم السيف وتحكم أسباب الدمار بينها فيما تتنافس عليه ، ولقد تأثرنا معشر أم الشرق بهذه الفكرة القومية ، واندفعنا لنفخ فيها روح القوة ، نحسب أننا نستطيع أن نقف بها فى وجه الغرب الذى طغى علينا وأذلنا ، وخيل إلينا من سذاجتنا أننا قادرون بها وحدها على أن نعيد مجد آبائنا ، وأن نترد ما غصب الغرب من حريتنا ، وما أهدر بذلك من كرامتنا

(١) طه حسين 1 من الشاطئ الآخر : طه حسين فى جديده الذى تم نشر سابقا

ص ٦٥، ٦٦ ترجمة - عبد الرشيد الصادق محمودى - طبعة بيروت ١٩٩٠ م.

الإنسانية ، ولقد أنسانا يريق حضارة الغرب ما تنطوى هذه الفكرة القومية عليه من جرائم فتاكة بالحضارة التي تقوم على أساسها وحدها ، وزادنا ما نخيم علينا من سجن الجهل إمعانا في هذا النسيان ، على أن التوحيد الذى أضاء بنوره أرواح آبائنا ، قد أورثنا من فضل الله سلامة فى الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فيما يدعو الغرب إليه .. ولذلك لم يكن لنا مفر من العودة إلى تاريخنا نلتهمس فيه مقومات الحياة المعنوية لنخرج من جمودنا المذل ، ولنتقى الخطر الذى دفعت الفكرة القومية الغرب إليه ، فأدامت فيه الخصومة بسبب الحياة المادية التى جعلها الغرب الهه (١)

وفى نقد الدكتور هيكل للعلمانية - التى كان يدافع عنها حينما دافع عن على عبد الرازق - يقول فى كتابه «حياة محمد» :
« هنا - فى المدينة بعد الهجرة - يبدأ طور جديد من أطوار حياة محمد ، لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء والرسل ، هنا يبدأ الطور السياسى .. وهذا الطور من حياة الرسول لم يسبقه إليه نبي ولا رسول فقد كان عيسى وكان موسى وكان من سبقهما من الأنبياء يقفون عند الدعوة الدينية يبلغونها للناس عن طريق الجدل وعن طريق المعجزة ، ثم يتركون لمن بعدهم من السامة وذوى السلطان أن ينشروا

(١) فى منزل الوحي ٢ - ص ٢٢ - ٢٦ طبعة القاهرة سنة ١٩٦٧

هذه الدعوة ، فأما محمد ، فقد أراد الله أن يتم نشر الإسلام وإنتصار كلمة الحق على يديه ، وأن يكون الرسول والسياسي والمجاهد والفاخ .. لقد أقام محمد دين الحق ، ووضع أساس حضارة هي وحدها الكفيلة بسعادة العالم والدين والحضارة اللذان بلغهما محمد للناس بوحى من ربه يتزاوجان ، حتى لا إنفصال بينهما .. وقد خلا تاريخ الإسلام من النزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية ؛ أى بين الكنيسة والدولة فأتجاه ذلك مما ترك هذا النزاع فى تفكير الغرب وفى اتجاه تاريخه (١) .

ثم ينتقد التفریب بشكل عام فيقول «لقد خيل إلى زما ، كما لا يزال يخيل إلى أصحابي ، أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية هي سبيلنا إلى النهوض والتقدم .. فحاولت أن أنقل لأبناء لغتي ثقافة الغرب المعنوية والروحية ، لتأخذها جميعا هدى وبراسا .. ولكنى أدركت بعد لأى ، أنني أضاع البذر فى غير منبته ، فإذا الأرض تهضمه ثم لا تتمخض عنه ، ولا تبعث الحياة .. وما أزال أشارك أصحابي فى أننا مانزال فى حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله ، ولكنى أصبحت أخالفهم فى أمر الحياة الروحية ، وأرى أن ما فى الغرب منها غير صالح لأن ننقله ، فتاريخنا الروحي غير تاريخ الغرب ،

(١) حياة محمد آ ص ٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٥١٦ ، ٥١٩ طعة القاهرة سنة ١٩٨١

وثقافتنا الروحية غير ثقافته ، خضع الغرب للتفكير الكنسى على ما أقرته
 البابوية المسيحية منذ عهدها الأول ، وبقي الشرق بريئا من الخضوع
 لهذا التفكير ، بل حوزت المذاهب الإسلامية التى أرادت أن تقيم فى
 العالم الإسلامى نظاما كنسيا أهول الحرب ، فلم تقم لها فيه قائمة أبدا
 كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية للتهوض بهذا الشرق ،
 وبيننا وبين الغرب فى التاريخ وفى الثقافة الروحية هذا التفاوت العظيم ،
 والحياة المعنوية هى قوام الوجود الإنسانى للأفراد والشعوب .. لا مفر إذا
 من أن نلتمس فى تاريخنا وفى ثقافتنا وفى أعماق قلوبنا وفى أطوار
 ماضينا هذه الحياة الروحية نحى بها ما قتر فى أذهاننا ونحمد من
 قرائننا ونحمد من قلوبنا .. هذا كلام واضح بين ومن عجب أن يخفى
 على أصحابى الذين غمزوني بعد تأليف كتابى «حياة محمد» عندما
 حسبوا أننى إنقلبت بكتابة السيرة رجعياء ، وكنت عندهم قبلها فى طليعة
 المجددين !! من عجب أن يخفى هذا على أصحابى ، فلا يرونه وأن
 يكون خفاؤه سبب تزيههم على ! ولكن لا عجب ، فقد خفى هذا
 الكلام عنى سنوات ، كما لا يزال خفيا عن كثيرين منهم ! (١).

(١) (فى منزل الوحي) ص ٢٢ - ٢٦ وهو يشير إلى طه حسين - الذى قال فى (من
 الشاطيء الآخر) إن منهج هيكل فى كتابة السيرة كان مؤداه خروج السلفية التقليدية
 ظافرة على الدوام ، وقال : ولقد طلق حسين هيكل فى كتابه منهج جمال الدين الأفغانى
 ومحمد عبده فى التوفيق بين العقيدة الإسلامية وبين العلم والحضارة المعاصرة ، أنظر أمن
 الشاطيء الآخر) ص ٦٥ ، ٦٦ .

وفى نقده الفرعونية قال فى نفس الكتاب «ولقد انقلبت الشمس فى تاريخنا البعيد ، فى عهد الفراعين ، مؤثلا لوحى هذا العصر ، ينشأ فيه نشأة جديدة ، فإذا الزمن وإذا الركود العقلى قد قطعنا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح بذرا لهضة جديدة » .. وروايات - انظرات دون عجلة - فرأيت أن تاريخنا الإسلامى هو وحده البذر الذى ينبت ويثمر ، ففيه حياة تحرك النفوس ، وتجعلها تهتز وترسو ، ولأبناء هذا الجيل فى الشرق نفوس قوية خصبة تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤتى ثمارها بعد حين .. لم ألبث حين تبينت هذا الأمر أن دعوت إلى أحياء حضارتنا الشرقية» (١).

بهذه النماذج التى تذكر عادة من قبل المتغربين فى إطار «التنوير» بالمعنى الغربى الذى يشرون به .. احتكمتنا إلى هذه النصوص التى تبين أن هناك فرية تفتري علينا ، وأن هناك تزييفا لتاريخنا ، والمدهش أنه ينطلى على بعض الإسلاميين .. ففى نفس العدد من

(١) (فى منزل الوحي) ص ٢٢ - ٢٦ .

جريدة «الحياة» - الذى أشرت إليه سابقا - نجد الشيخ يوسف
 البدرى يفترى على رفاة الطهطاوى .. ونحن نعلم أن المرحوم د .
 محمد محمد حسين فى كتابه «الاتجاهات الوطنية فى الأدب» نجد أن
 طبعته الأولى برئت من الهجوم على هؤلاء الرموز والأعلام المجددين ،
 بينما الطبعة الثانية - للأسف الشديد - كتب فيها كلاما سيئا حين
 جعل كل هذه الرموز متغربة، وعملاء ! وذلك لأنه وقع فى حبال
 كتاب لمستشرق يهودى اسمه «إيلي كادورى» قال فيه : أن الأفغانى
 ومحمد عبده والطهطاوى ملحدون فتبنى محمد حسين هذا الكلام؟! ..
 وكتابه يعد من الكتب التى لعبت أسوأ الأدوار لدى شريحة من الحركة
 الإسلامية ، ولذلك نجد يوسف البدرى يقول عن رفاة الطهطاوى -
 بجريدة الحياة «... رفاة الطهطاوى الذى ذهب إلى باريس إماما لبعثة
 علمية ، وعاد إماما للتثوير الذى يعنى العلمانية ، وإقصاء الدين عن
 الحياة» فيتفق هذا النفر من الإسلاميين مع العلمانيين فى تشويه
 الطهطاوى الذى رأينا نقده «للموضعية العربية» ودفاعه عن «الشرع»
 كمعيار للتحسين والتقيح ، وانحيازه إلى «بحر الشريعة الغراء» ضد
 القانون الوضعى الغربى! ..

سلامة موسى (١٣٠٥ - ١٣٧٧ هـ - ١٨٨٨ - ١٩٥٨ م) .

فى نهاية هذا الإستعراض ، لا نريد أن نحرم أخواننا العلمانيين من

بعض رموزهم .. خاصة وهم يضعون سلامة موسى فى قائمة «أعلام التنوير»! ونحن نقول لهم نعم أنتم محقون «فإليكم سلامة موسى» .. فهو الوحيد الذين تُعدون امتدادا له .. حيث تتبعون من نفس المنبع الفكرى ! .. ومشروع سلامة موسى يمكن أن نطلق عليه : مشروع «العمالة الحضارية» وأنا لا أنهمه بأنه كان عميلا سياسيا . وإنما كان عميلا «حضاريا» ، يريد أن يلغى حضارتنا ، كى نصبح أوربيين !..

وهو لم يبدأ من فراغ .. بل سبقه «المعلم يعقوب» ١٧٤٥م - ١٨٠١م الذى كون الفيلىق القبطى ، والذى تعاون مع نابليون ، والذى أطلق عليه الجيرتى إسم «يعقوب اللعين» !.. وكان من شروطه جلاء الحملة الفرنسية عن مصر أن يجلبوا «يعقوب اللعين» مع قبيلته القبطى مع جنود الحملة؟!.. وحينما كان على السفينة كان مريض بالحمى ، ثم مات ، فقام الجنود الفرنسيون بوضعه فى برميل خمر وقذفوه فى البحر .. وبعدها وجدنا وصيته التى أعطاهها لربان السفينة ليعطيها للساسة الإنجليز مطالبا أن يقوم الإنجليز بإرسال قوة تحتل مصر ، كى تصبح مصر تابعة للغرب ، وتنقطع صلتها نهائيا بتاريخها الإسلامى ومحيطها العربى والإسلامى .. ثم جاء لويس عوض وكتب عن مشروع «يعقوب اللعين» فقال إنه «أول مشروع لإستقلال مصر» !! وكذلك

أطلق نفس هذه العبارة شفيق غربال .. وهكذا وضع «يعقوب اللعين»
مع قادة وزعماء وأبطال مصر !!

والحقيقة أن أول من فكر في مضمون مصطلح «إستقلال»
مصر عن تاريخها وتراثها ومحيطها هو «المعلم يعقوب» ، ثم جاءت
مدرسة المواردة الذين هربوا من الشام وجاءوا إلى مصر في ظل «كرومر»
والحكيم البريطاني ، وأصدروا «المقطم» و «المقتطف» وأصبحوا يمثلون
أركان المندوب السامي والحماية البريطانية (يعقوب صروف - وشاهين
مكاريموس - فارس نمر) . ولأنهم أقلية مارونية مسيحية كان من
الصعب أن يقدموا المسيحية بديلا للإسلام في مشروع النهضة ، ولذلك
قدموا الغرب كبديل للحضارة الإسلامية والمشروع الإسلامي !

والتقط منهم الخيط سلامة موسى ثم لويس عوض ثم غالي
شكري ، وتلاميذ العلمانية الموجودون الآن على الساحة !

وكلمات سلامة موسى تمثل مشروعه الذي كان يرمى من
ورائه إلى الحاق الوطن بالغرب من الناحية الحضارية ، ولقد اعتبر
مصطفى كامل ووطنيته لونا من الإرتداد عن الوطنية فنجده يقول :
« لقد حدث إرتداد في الفكرة الوطنية بظهور مصطفى كامل
(١٢٩١ - ١٣٢٦ هـ ١٨٧٤ - ١٩٠٨ م) والخديوي عباس

والإخوان المسلمين ومصر الفتاة واللجنة العليا للحزب الوطني والضباط الأحرار ، .. وقال أن التيار الوطني التقدمي هو الذي «إختار الإستعمار الإنجليزي المتقدم على الدولة العثمانية المتخلفة» !!

وبالمناسبة أنه إلى أن إستخدام كلمة «آسيا» كما وردت في لسان سلامة موسى - «آسيا» التي دعا إلى الخروج منها - هي أيضا إستخدامها المستشرقون ، وهي تعنى «الإسلام» وأذكر هنا «هانوتو» (١٨٥٣ - ١٩٤٤ م) الذى تكلم عن تونس وقال أنها بدأت تنحاز للغرب وتطوع للفكر الفرنسى أى الحضارة المسيحية الآرية ويقول أيضا « يوجد الآن بلد وأرض تنقلت شيئا فشيئا من مكة ومن الماضى الآسيوى .. » (١)!

وحيثما يأتى اليوم الدكتور/ جابر عصفور - الذى يقود حملة التنوير - فيكتب فى جريدة «الحياة» ويقول : «لا ينبغي أن نشغل بسؤال الهوية .. فلا أحد يشغل نفسه بسؤال الهوية القومية» (٢) أى أن هؤلاء قد وصلوا إلى موقع زعيمهم ورائدهم سلامة موسى !

(١) (الإسلام والرد على منتقديه) مجموعة من العلماء ص ٢٧ طبعة القاهرة سنة

١٩٢٨ م.

(٢) صحيفة (الحياة) اللندنية - عدد ٥ / ١٩٩٣ م.

أما عن موقفهم من اللغة العربية ، فيجب أن نقارن بينهم وبين عتاة الإستعماريين مثل «ويل كوكس» الإنجليزي الذي دعا إلى الكتابة بالعامية ، وغيره من الذين دعوا إلى الكتابة بالحروف اللاتينية .. وأتاتورك وما فعله في الحرف العربي ، والإستعمار الروسي وما فعله بالحرف العربي في آسيا الوسطى ، والفرنسيون وما صنعوه باللغة العربية في الجزائر وتونس والمغرب .. كلنا نعلم هذه القصة التي تحاك ضد اللغة العربية باعتبارها أحد مقومات الشخصية العربية ، ولغة القرآن .. وعن هذه اللغة كتب عنها سلامة موسى يقول : « إن المتعمق في اللغة الفصحى يشرب روح العرب ويعجب بأبطال بغداد ، فنظره متجه أبدا نحو الشرق ، وثقافته كلها عربية شرقية مع أننا في كثير من الأحيان نحتاج إلى الإتجاه نحو الغرب ، والثقافة تفرز الذوق والنزعة ، وليس من مصلحة الأمة المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق » (١)؟!!

ثم يقول أن اللغة تحمل عقيدة - وهذا ما جعل « إن الشرفى » وزير التعليم التونسي الحالي يتراجع عن مشروع التعريب ويقول : « إن الحرف العربي يؤدي إلى الإلتحاف الغيبي » - (الإلتحاف إلى الإسلام) !! ونفس هذا الكلام رده سلامة موسى قائلا عن تراثنا « إنه تراث لغوى

(١) اليوم والغدا ص ٤

، يحمل عقيدة إجتماعية يجب أن نحاربها ! فالعربية ليست لغة الديمقراطية و الأتومبيل والتليفون ، بل لغة القرآن وتقاليد العرب « !!

وبهذه المناسبة سوف أقرأ عليكم نصا لأول مقيم عام فرنسى بالمغرب سنة ١٩١٢ ويدعى « ليوطى » قال فيه : « أن اللغة العربية تجر إلى الإسلام ، لأن هذه اللغة تُتعلّم في القرآن ، هذا في حين أن مصلحتنا تختم علينا العمل على جعل البربر يتطورون خارج إطار الإسلام ، ومن الناحية اللغوية يجب أن نعمل على الإنتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية » (١) ثم يأتى أيضا لويس عوض ويقول : « أن اللغة العربية لغة السادة ، وعلى العبيد - أصحاب العامة - أن يحطموا قيود السادة !! وأن اللغة العربية تشبه اللغة اللاتينية وكما قامت في الغرب اللغات الإنجليزية والفرنسية على أنقاض اللاتينية كذلك يجب أن تسود العامة على أنقاض الفصحى ؟! » ثم طالب بأن تكون اللغة العربية لغة الكهنة أى علماء الإسلام ، ونادى باللغة العامية ، كل هذا من أجل تقطيع أوصال العالم العربى والإسلامى وحتى لا نستطيع أن نقرأ القرآن .. مثلما فعل أتاتورك فى تركيا !؟.

(١) د. محمد عابد الجابرى « تطور الوعى القومى فى المغرب » ص ٤٤ - طبعة بيروت سنة

هذا هو فكر من يسمون بزعماء التنوير ، وهذا هو الافتراء الذى أرادوا به إنتزاع الرموز الإسلامية من الموقع الاحيائى والتجديدى للفكر الإسلامى ، ولذلك عندما يقال أن مشروع التنوير بدأ ، لكنه إنحدر وتحول إلى محنة تنوير - كما كتب جابر عصفور - نقول لهم : أن المحنة محتهم هم وليست محنة مشروع التنوير بالمعنى الذى نفهمه نحن لأن هذا المد الإسلامى واليقظة الإسلامية هى إمتداد لهذا المشروع الإسلامى الإحيائى والتجديدى ، أما الضمور الذى أصاب ويصيب مشروع « يعقوب اللعين » ولويس عوض وسلامة موسى وتلاميذهم .. فهذه محنة مشروعهم ..

ونحن حقيقة لسنا أمام مشروع تنويرى تراجع ، وإنما أمام مشروع تنويرى إسلامى يستنير بنور الله والإسلام والرسول - ﷺ - أما مشروعهم « لا سلطان على العقل إلا العقل » فهو الذى يعانى فى أوساطنا الآن هذه المحنة .. ونحن الآن أمام مشروعين .. أحدهما مرجعيته الإسلام ، والآخر مرجعيته الغرب .. والحقيقة أن هناك تحديا أمام المسلمين وعلمائهم ، وهو أنه إذا كان الإستعمار قد ترك الأقطار ورحل إلا أنه ترك المؤسسات فى أيدي هؤلاء المتغربين وعلينا أن توجد المؤسسات الإسلامية التى تمارس التنوير الإسلامى الذى هو نور الله حتى يتم وعده ويبلغ الكتاب أجله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تعليقات الحضور

د. توفيق الشاوي: أستاذ القانون بحقوق القاهرة

التنوير في أوروبا كان يُقصد به كشف الظلام الذي كانت تحيا فيه (العصور المظلمة) في ظل سلطة الكهنوت، أما نحن فإننا لم نمر بهذه العصور، بل كانت عصورنا الوسطى هي عصور الأمجاد الزاهرة، ولذلك ليس هناك مبرر لما يدعيه العلمانيون عندنا من ضرورة تنويرنا.. وذلك لأنهم لا يقصدون إلا تحطيم الأصول الإسلامية.. ولذلك أرجو من د. عمارة والآخرين أن يبرزوا لنا - وبصورة متواصلة - الفرق بين نظرية التجديد الإسلامي ومقوماته وأصحابه، وبين أدعياء التنوير، لأنهم في الحقيقة ليسوا تنويريين، بل هم ظلاميون، يريدون إلحاق شعبنا بالشعوب الأجنبية الاستعمارية.

ولا تنسى أن تنبه إلى بعض الإسلاميين ذوى العقول الجامدة، الذين يدافعون عن التخلف ويصفونه بأنه إسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله.

نشكر د . عمارة على كلمته الجامعة المانعة التي وضحت لنا مفهوم التنوير .. ومعروف أن مفهوم التنوير ظهر في القرن الثامن عشر في أوروبا على يد المدرسة الفرنسية وكان من أهم أعلامها فولتير ، وبنج ، وبدر . وهؤلاء الثلاثة فلاسفة ماديون يقولون بأزلية المادة وأبديتها .. إذن منطلقهم هو إحلال المادة محل الله ، ثم يحل العقل محل الله ، ومن الخطأ أن تستخدم مصطلح « التنوير » في مجتمعاتنا الإسلامية لأن فيه تلبساً على الناس ، ومن هنا فعلى المفكرين أن يقدموا لنا بعض الرسائل الخاصة بمفاهيم التنوير والعلمانية ، خاصة وأن الناس يقفون بين العلم والعلمانية موقفاً حائراً .. بل ويخلطون بينهما ويعتبرون أن العلمانية مأخوذة من العلم .. مع أن العلمانية هي العالمية وكانت في الأصل تسمى « العالمية » ثم تحولت إلى العلمانية وهي تعنى الفصل التام بين الحياة والدين ، سواء كانت هذه الحياة لأمة أو لشخص أو لمجتمع .

أما فيما يتعلق بالشيخ على عبد الرازق يقال أنه نادى بتطبيق الشريعة في مجلس النواب .. أي أن تكون الشريعة هي المصدر للقوانين .. وفيما يتعلق بمحمد حسين هيكل فقد كان معجياً بالحضارة الغربية إلا أنه رجع في النهاية إلى الأصول الإسلامية .

بسم الله الرحمن الرحيم .. حقيقة أشفق على د . عمارة من الهجمة الشرسة التي يقوم بها أعداء الإسلام ضد الإسلام ، وأدعو جميع المفكرين بأن يدلى كل منهم بدلوه في التصدي لهذه الهجمات .. لأننا بالفعل - وفي هذا العصر - نعيش في محنة شديدة ، ويجب على كل فكر أن يجتهد وأن تتضامن جميعا في توضيح الحقيقة .. والحقيقة دائما في صف الإسلام .

أود التركيز على أن أعداء الإسلام في نقدهم لشرعية الإسلام يلجأون دائما إلى التاريخ الإسلامي ، ويتعنون منهاج إنتقائيا إختياريا ، حيث ينتقون من النصوص ما يتفق مع أغراضهم .. وهذه العلمية تتنافى مع المنهج العلمى لأنهم يفصلون النصوص عن سياقها لخدمة أيديولوجية مسيئة يتبنونها .. وقد فعلوا هذا مرارا بدءا من آراء أبى حامد الغزالي وموقفه من العلم ، وكيف أنه رفض العلوم الطبيعية ، رغم أنه كان أمينا في عرض القضية ، ووضح الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية وطالب بتعليم الطب والرياضيات ، وكل ما في الأمر أنه قال أن التعمق في بعض العلوم الطبيعية كالرياضيات قد يثير بعض الأسئلة - عند المتعلم - التي يكون غير قادر على إستيعابها .. وهذا قد يؤدي إلى

نوع من الإنحراف .. ورؤيته هذه كانت في إطار عصره الذى عجز
بالآراء والتعريفات الفلسفية المختلفة .

أريد أن أنبه إلى أننا لا نتشبه بجمال الدين الأفغانى أو بمحمد
عبده كأشخاص .. بل ندرسهم وندرس تاريخهم من واقع منهج علمى ،
ونقول ما لهم وما عليهم ، وهدفنا فى النهاية هو الوصول إلى
الحقيقة .. ونقطة أخيرة أنير إليها أننا نجد من بين الكتاب الإسلاميين
من يروج للعلمانية ، بل ويضع لها تعريفات تخالف حقيقة التعريف
المتبع أصلا عند الغرب والذى يتبناء دعاء التنوير فى عصرنا ، وأضرب
مثالا بـ « وحيد الدين خان » حيث له مؤلفات كثيرة منها « الإسلام
يتحدى » .. ولكن للأسف فى آخر كتاب له فى طبعته العربية
« الإسلام الكامل » وجدته بنادى بضرورة إنباع العلمانية باعتبارها تعنى
عدم تدخل الدين فى شئون الدولة ، ويضيف أنه نظرا لسلطة الكنيسة
القوية اعتبرت أن هذا عداء للديانة المسيحية و لذلك إفتعلت الكنيسة
هذا العداء (!!) .. وأنا العلمانية تعنى الفصل بين الدين والدولة فصلا
يحول دون تدخل كل منهما فى الآخر ، ويزعم « وحيد الدين خان »
أن العلمانية فرصة ذهبية لأن يؤدى المسلمون دعوتهم بحرية !! وضرب
مثلا بصلح الحديبية الذى أتاح الفرصة لحرية الدعوة الإسلامية لعشر

سنوات، فالعلمانية التي لا تتدخل في شؤون الأديان تتيح الفرصة للدعوة الإسلامية إلى الأبد !! هذه الآراء غريبة خاصة وأنها تستشهد بصحيفة المدينة .. يجب أن نفظن لما يث في الفكر الإسلامي حتى فيمن يسمون أنفسهم بالإسلاميين وهذا يعطى بعدا لشراسة الهجمة ، وكيف ينساق في إطار هذه الهجمة بعض الإسلاميين لست أدري عن قصد أو عن جهل .. وشكرا .

فضيلة الشيخ محمد الغزالي:

بسم الله الرحمن الرحيم .. أشعر بأن هذه الفترة من تاريخنا من أشد الفترات سودا في التاريخ الإسلامي الطويل ، لأن الهجوم على الإسلام ممتد من جميع الجهات من شرق وغرب ، وأذكر أنني كنت اقرأ بالأمس في مجلة تقول أن الحكومة الهندوسية في الهند استطاعت أن تمجس ٧٤ ألف مسلم بالهند ، وأن تفرض عليهم الهندوسية ، وبدأت في مطاردة كلمة لا إله إلا الله محمدا رسول الله ، بل وحرقت الموتى المسلمين وبدأت تغير في تقاليد الزواج .. وأشياء أخرى كثيرة .. هذا يقع في الهند وفي أوروبا وفي اليوسنة .. وهو يعني أن شعبة من شعب الهجوم على العالم الإسلامي والتي كانت عسكرية .. إنجحت إلينا الآن وتحولت إلى ثقافية .. وأن ما يسمى بحركة التنوير ما هي إلا

شعبة هجوم صليبي صهيوني وثى كى يضرب الإسلام فى صميمه ،
والإسلام الذى يضرب ليس هو دين محمد بالمعنى المحدد بل هو الدين
كله والوحى كله بل ورسالات السماء كلها ، فإن حدث وضاع
الإسلام فلن يبقى على الأرض دين ، وستختفى الروحانية والغيبيات
كلها من على سطح الأرض .

ولهذا أريد أن نشعر بخطورة الواجب الذى ربطه القدر فى أعناقنا
فى هذه الأيام ، أما أن الناس فيهم من يخدم الضلال إلى أن يموت
فهذه طبيعة نبهنا إليها الإسلام « أقمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
.. قل هل ننبئكم بالآخسرين أعمالا .. الذين ضل سعيهم فى الحياة
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .. أن أبا جهل ظل إلى آخر
رمق يقول مناجيا الله « اللهم من كان أقطع منا للرحم فأده اليوم »
فقد كان يظن أنه أولى بالنحر من محمد ، لقد كان معبأ بالكفر من
رأسه إلى قدمه ومن قدمه إلى رأسه ، فإذا وجدنا أن هذه النماذج من
الكافرين موجودة ، فلنسأل أنفسنا .. هل أمكننا أن نضع نماذج
للإسلام تستطيع أن تقاوم هذا الزيف وتضرب هذا الضلال ؟ أن شعبنا
لازال يقول بصوت عال « الإسلام هو الحل » لكننا نريد أن نشيع هذه
الكلمة ، وأن يشيع من وراثها تأصيل علمى - كالذى قدمه لنا

الدكتور عمارة الآن - حتى يعلم الناس أن هؤلاء ليسوا طليعة تقدمية ، بل كتيبة رجعية حقيرة ، وأنهم يخدمون نزوات الإستعمار العالمى الكاره للإسلام الحاقد للشعوب الذى يريد أن يعود بالناس جميعا القهقرى إلى أيام ما فتحت أمريكا الجنوبية والشمالية ، وأن يبدأ العالم كله يعيش فى ظلمة الصليبية العالمية ، فهؤلاء يخدمون للأسف أغراضا من الخارج ، ولذلك نخدمهم قوى جلية وخفية تكره الإسلام وتنضيق به ، وتريد القضاء على الإسلام وإتباعه .

كل ما أبغيه الآن هو أن التجديد الذى لايد منه للأمة الإسلامية ، حتى تكون أهلا للبقاء ، هو تجلية حقائقها هى ، وتلميع هذه الحقائق ، حتى لا تنكشف أمورها أمام العيون المتطلعة إلى النور ، ولكن لدينا الآن نوعان من الناس ، نوع ينتمى إلى الإسلام وهو خطر عليه ، خاصة وأنه لا يدرى من الإسلام شيئا ، وربما أحب ما فعل فى التاريخ الإسلامى كان من صنع الجهلة به والجاحدين له .. وهذا النوع موجود الآن ومهمته محاربة الأفغانى والطهطاوى ومحمد عبده ، وسعد زغلول بل وحسن البنا وكل من فيه نضارة فى فكره الدينى وقدره على توجيه الأمة لفعل الخير .. ونسب إلى أن هؤلاء الأعداء خطرون على الناس .. أما النوع الثانى فهو الإستعمار الثقافى .. الذى زلزل التعليم

الدينى من ٤٠ سنة ، حين استطاع التأثير على حركة ثورة ٢٣ يوليو
١٩٥٣ ، فجعلها تلتقى - عن طريق طه حسين - التعليم الأولى
والإلزامى وتعليم القرآن الكريم وجعل القرآن بعيدا عن مناهج الدراسة
الأولية التى كنا نعيش بها .. وبذلك ماتت الكتابيب وما يشبهها ،
وأصبح الطالب يخرج من المدرسة الابتدائية ولا شىء عنده من القرآن .
ثم جد الآن أن ثقافتنا فى حضارة لجنة أمريكية ، استطاعت أن تمحو
من التاريخ ما تمحو ، ومن السن والآيات كذلك ، ووجدنا أنفسنا أمام
تزوير ثقافى خطير يخدم هذا التنوير أو يخدمه هذا التنوير الذى تعيشه
أمتنا الإسلامية .. الأمر يحتاج إلى أن ندرك أن الواجب علينا تقيل ،
ويستدعى يقظة ، وأن الأمر جد ، وأن الإسلام فى خطر ، وأن دعوة
التوحيد تتهددها الغام موقوتة وغير موقوتة كى تنسفها من جذورها ،
والله المستعان على أن نقوم بحفظ ديننا وتراثنا .. والله ولى التوفيق .

د . محمد عبد الواحد طرايبية : قسم الصحافة بجامعة الأزهر

بسم الله الرحمن الرحيم .. لقد وضع لنا الفرق الشاسع بين
النور والظلام ، بين مستنقع التنوير وقافلة التنوير الإسلامية .. هذا
المستنقع وجد المجال خصبا فى أجهزة وسائل الإعلام الأمريكية ، التى
تبنت هذه الأفكار الرجعية الإستعمارية أقسحت المجال كى تدخل

وتزيف الثقافة الإسلامية ، والسؤال الوارد الآن .. أين دور الأزهر بقيادته
وجامعته ومؤسساته في محاربة هذه الظاهرة المستتكرة ؟ .. ومن وجهة
نظري أن السبيل للقضاء عليها ، بجانب دور الصحافة الإسلامية ، هو
أن يقوم الأزهر بإصدار موسوعة للتنوير الإسلامي ، يكتب فيها مشايخنا
الأفاضل ، وأن تنشر عالميا ، وحجذا لو كان عن طريق المعهد العالمي
للفكر الإسلامي ، لتوضيح مفهوم التنوير في الإسلام والفرق بينه وبين
الجهالة .

شعيب الغباشي : صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم .. الفكر العلماني له خط موصول
منذ أن بدأت بثأره في منطقتنا العربية عى يد أصحاب « المقطم » و «
المقنطف » وانتهاء بجابر عصفور رئيس قسم اللغة بكلية الآداب بجامعة
القاهرة .. وطالما أن الفكر العلماني موصول الخطوات .. فهل هذا
التواصل تم بفعل فاعل أم مصادفة ؟ أعتقد أن هناك برنامج ومخطط
علمي قديم منذ أجدادهم في الجزيرة العربية .. وكل جيل يأتي يضيف
ويعدل طبقا لتطورات عصره ، وهم مخلصون لخطتهم .. وأتساءل أين
خطتنا وبرنامجنا ؟

من السلسلة التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب كتب جديدة منها كتابات الإمام محمد عبده .. وأسائل أين كتابات الشيخ الغزالي ؟ أين كتابات د . محمد عمارة ؟ يل وأين نحن من تحديد المصطلحات ؟ .. نريد أن نتفق على مدلولات ومفاهيم معينة لبعض المصطلحات حتى نرى أين نضع أقدامنا .

محمد مأمون : مهندس استشاري

أوجه تحية لأستاذنا الدكتور عمارة .. وأحبه كذلك على تعبيره الذي استخدمه « الإنحياز التاريخي » لأن هذه قضية هامة جدا ، وفي تصوري أن أول من إنحاز للقيم هو الإمام « أبو حامد الغزالي » في رحلته من « المنقذ من الضلال » حيث أنه إنحاز في النهاية إلى فكرة الإسلام الصحيحة الشاملة التي تشمل القلب والفعل والسلوك والفقه .. وعصرنا الحديث شهد مجموعة من الأعلام تمثل الصفوة التي تمتلك الضمير والرؤية واليقين .. وأصبح إنحيازها الإسلامي كفكرة شاملة وكحل نهائي لمشاكل الإنسانية كلها شاهدا للإسلام ، كما هو شاهد لهم ومنهم إستاذنا الدكتور محمد عمارة .. وإستاذنا المستشار طارق البشري .

مهم جدا أن نركز على أن العلمانية هي النتيجة الباقية للإستعمار.. وأن فصائل العلمانية أعطيت مساحات في الصحف ووسائل الإعلام ، وأصبح لها ضجيج .. وأتمنى على الله أن تتعامل مع العلمانية بهذا المفهوم ، وأطالب المعهد العالمي ببدء حملة لنشر مؤلفات د . عمارة والشيخ الغزالي في مقابل الحملة التي تقوم بها الهيئة العامة للكتاب .

د . محمد عبده صيام :

بسم الله الرحمن الرحيم .. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي علمنا المجاهد د . محمد عمارة خير الجزاء .. وفي هذه المناسبة أتبه إلى أن هناك بعض الإسلاميين الذين يشوهون الحركة الإسلامية أو يهبلون التراب على بعض رؤوس علمائنا .. وأذكر هنا شيخنا الغزالي الذي يهال على رأسه التراب بعد ظهور كتابه « السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » فصدر ما يقرب من ١٥ كتابا منهم كتاب ألفه استاذ مساعد بكلية أصول الدين وقدم لهذا الكتاب رئيس القسم وعنوان الكتاب « جناية الشيخ الغزالي على السنة النبوية » ، وأتمنى من الدكتور محمد عمارة أن يزيل التراب من على رأس هذا الشيخ الجليل مثلما فعل مع الطهطاوي والأفغانى وغيرهما .

د . علي جمعة :

هكذا إنتهت التعقيبات ونعطي الكلمة لأستاذنا الدكتور محمد
عمارة .

د . محمد عمارة :

شكرا للسادة الأفاضل المعلقين .. وأبدأ بردى على سؤال ورد
من أحد الحضور يتساءل لماذا لم أعط أمثلة من الإجتهااد فى عصرنا
الحديث ؟ .. مثلما فعلت حينما أوردت أمثلة عن الإجتهااد فى عهد
عمر بن الخطاب فى كتابى « معالم المنهج الإسلامى » ١٤ .. والحقيقة
أننى قد أجبت عن هذا السؤال فى الكتاب حيث قلت أننى أريد أن
أقدم نماذج من الإجتهااد فى العصور الأولى ، وهى فترة إتسعت فيها
دولة الإسلام - فى عهد عمر - ولم تعد الدولة قاصرة فقط على شبه
الجزيرة العربية .. ولأن الإجتهااد فى هذه الفترة لم يكن موضوع جدل
من تيارات الفكر الإسلامى .

أما عن موضوع د . نصر حامد أبو زيد - كما جاء فى بقية
السؤال - أقول أن هذا الأستاذ وآخرين يحفرون تحت أساسيات الإسلام
ولقد رددت فى كتابى « الإسلام والسياسة » على العلمانيين بشكل

عام ، خاصة فرج فودة ، وفؤاد زكريا .. ومع ذلك فأنا أنفق مع صاحب السؤال بأن هناك مشاريع تلبس لباسا علمانيا .. يقوم بها أماندة يجب ألا نستهيين بما كتبوه .. والحقيقة ، لا أكتمكم ، أنني قرأت كل ما كتب ضد نصر حامد أبو زيد في الفترة الأخيرة ، ولم يعجبني ، لأنه لم يصل إلى حقيقة المشروع الذى يقدمه ، وهو موضوع « تاريخية النصوص » و « التأويل غير المضبوط بقواعد العربية » : وقد أشرت - فى أحد الصحف - إلى أن المنهج الذى بدأه « أركون » ونصر أبو زيد وغيره تلامذة فى مدرسته .. وهؤلاء ، تضعهم فى صفوف القاديانية والبهائية والبابية بالإضافة إلى محمد محمود طه .. وذلك لأنهم يشرون بشرائع جديدة .. لأنه إذا كان الإسلام تاريخيا .. ونصوصه مرتبطة بأسباب النزول ، وإذا كانت الآية القرآنية التى نقول للنبي أن يحكم بين الناس بما أراه الله .. خاصة بالرسول .. وأن أغلب آيات القرآن موجهة للرسول أو لأسباب نزول معينة مرتبطة بحوادث تاريخية .. نقول لهؤلاء أنكم تريدون نسخ الإسلام .. وعلينا بالفعل أن نقدم مشاريع فكرية لأن هذه مسؤوليتنا جميعا .. وأدعو الله تعالى أن يوفقنا و الحقيقة أنني كنت صاحب إقترح أطلقت عليه « المرصد الفكرى » كى نرصد تيارات الفكر المواتية والمعادية .

أحد الأخوة وصلنى سؤال منه حول وضع الأمة الإسلامية بالنسبة لقضية البوسنة والهرسك .. أقول أن هذه القضية نتحدثنا عنها فى ندوات كثيرة وهى ليست موضوع ندوتنا الحالية .

لدى سؤال مهم حول ضرورة تحرير المصطلحات .. والحقيقة أنتى فى بداية الندوة أشرت إلى هذا ، ويبدو أن صاحب السؤال لم يحضر من بداية الندوة : و قلت أن القضية هى قضية تحرير مضمون المصطلحات . وحقيقة أنا مهتم جداً بهذه القضية سواء فيما كتبتة عن العلمانية ، أو فى مقدمة لقاموس المصطلحات الإقتصادية - وقد طبع مؤخرًا - كتبت فى المقدمة عن الرسالة الحضارية للمصطلحات ، وكيف أن المصطلحات أوعية تستخدم فى حضارات مختلفة ولكن بمضامين مختلفة .. وهذا نراه فى موضوعات كثيرة «كالدين» «والسياسة» «واليسار» «والتوحيد» «و الإقطاع» .. فكل هذه مصطلحات تستخدم لكن لها مضامين مختلفة فى الحضارات المختلفة.

بالنسبة للدكتور أحمد فؤاد باشا الذى تكلم عن التاريخ ، وكيف أن هناك منهج خاطيء عند المتغربين فى نظرتهم إلى التاريخ .. ولقد تناولنا هذا فى مناظرتنا مع العلمانيين ، وكيف أنهم يستقون تاريخنا من كتاب « ألف ليلة وليلة » .. كما أنهم يستقلون فكرة

إنحراف « الدولة » ... ونحن نقول لهم أن « الأمة » هي التي صنعت الحضارة .. وأن « الأمة » ليست هي « الدولة » وفي آخر ندوة شاركت فيها كانت حول « دور الأوقاف في صناعة الحضارة الإسلامية » ركزت فيها على هذه القضية .. فضيبة كيف صنعت « الأمة » أعظم الحضارات في ظل إنحراف « الدولة » وذلك لأن الدولة كان حجمها محدودا ، ونطاق نفوذها محدودا .. وبالتالي لم تكن هي الدولة التي نحيا في ظلها الآن .. والتي تقتحم على الناس مضاجعهم ، وتمسك كل الأشياء بيديها.. أقول أنه من الخطأ أن ينظروا إلى تاريخنا بمنظار غربي .. أي أنهم ينظرون للمخلاق على أنها كهانة .. وللإسلام على أنه كهوتوت .

وحول موضوع الموقف من الإمام أبي حامد الغزالي .. أقول أن الغزالي فهم بصورة خاطئة في موضوع السببية .. وقد كتبت هذا في كتابي « معالم المنهج الإسلامي » ، وأنه لم يكن هناك خلاف حقيقي بينه وبين ابن رشد في قضية علاقة الأسباب بالمسببات ، وهذه المسألة تخفى على الكثيرين ممن يرون في الغزالي أنه هزم الفلسفة والعقل والعقلانية .. وحول موقفه من بعض العلوم من أنها تحتاج إلى متخصصين فهذا أيضا هو موقف كل عالم يشعر بالمسئولية .. وإلى الآن

نقول أن الناس لو قرأت « ابن عربي » تضل وتكفر .. ولكن بعض الذين يفهمون مصطلحاته من الممكن أن يأخذوا منه ويختلفوا أو يتفقوا معه .. ولا تنسى أننا حتى في ظل عصر العلم الذى نحيا فيه ، نجد أن كتب السحر تحرم قراءتها فى بعض المكتبات إلا لمن يقوم بإعداد دراسة علمية .. وهكذا ليس عيباً أن يطالب بعض العلماء بأن تقتصر بعض العلوم على المتخصصين فيها فقط .

وأما عن « وحيد الدين خان » فأنا أرى أن بعض الناس يخلطون فى موضوع العلمانية .. فالعلمانية قد تكون مفهومة ومبررة فى المجتمعات المسيحية ، لأنهم يقولون « دع ما لقيصر لقيصر .. وما لله لله » ولكنها لا يمكن أن تكون مبررة فى المجتمع الإسلامى حيث الإسلام فيه دين ودولة .. وهذا لا يمنع أن بعض إخواننا من الإسلاميين يقولون أن العلمانية فى الغرب تفتح الباب أمام الدعوة الإسلامية ، ولكن هذا لم يكن ليحدث لو كانت الكنيسة هى الحاكمة .. نقول لهؤلاء أن هذه القضية مختلفة تماماً مع قضية أن العلمانية كحل غربى لمشكلة غربية ، ويراد إستيرادها لبيئة إسلامية لا علاقة لها بهذه المشكلة ولا بهذا الحل الغربى .. وإذا كان « وحيد الدين خان » قد إستشهد بالصحيفة - التى هى دستور دولة المدينة - على العلمانية

.. فهذا الكلام تعتبره غريبا .. لأن الآية القرآنية تقول « فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » أى أنها تجعل المرجعية الكتاب والسنة شرطا للإيمان بالله وباليوم الآخر .. هذه الآية كانت مادة للصحيفة - دستور دولة أهل المدينة - التى جاء فيها « وما كان بين أهل هذه الصحيفة من إشتجار يخاف فساده فمردوه إلى الله وإلى محمد » .. إذن لا يمكن أن يقال أن الصحيفة شاهد على العلمانية التى تخرج مرجعية للكتاب والسنة من العمران .

وأني مرة أخرى إلى أنه ليست كل أسباب إنبهار أمتنا هي أسباب وعوامل خارجية .. فالعوامل الداخلية أيضا تلعب دورا .. وأذكر أن مشول الترجمة فى المركز الفرنسى فى القاهرة أبلغتني بأن مؤسسة الملك عبد العزيز آل مسعود فى المغرب ترجمت كتاب « على عبد الرازق إلى اللغة الفرنسية !! فإذا كانت هذه مؤسسة داخلية قامت بهذا .. إلا أنتى أساءل : من الذى يصنع هذه المخططات ويشرف على هذه الترجمات ؟ وحتى فؤاد زكريا الذى يحمل إسما ويعيش فى مجتمعنا ، ولكن من الذى إنتقى له بعض مقالاته وترجمها إلى الفرنسية ليعطيه جائزة فرنسية ؟ الأمر صدر من السفير الفرنسى بالقاهرة ، وهذه حقيقة أنا أعلمها من أناس ليس لهم علاقة بالإسلام أو بالإسلاميين .. إذن

كثير مما نسميه بالعوامل الداخلية ، هي عوامل إما يصنعها الخارج وإما يحرسها .. وكله مخطط واحد .

وجاءتني ورقة الآن حول إقامة حدود الله .. أقول أن ديننا دين عدل وليس دين عقوبات فقط .. وهناك ضرورات وأولويات في الشريعة .. فلنقم عدل الله والإسلام ، ومن يخرج على هذا العدل نقيم عليه حدود الإسلام .. نحن لا نعتذر ولا نتنازل ، وإنما نضع الأولويات الطبيعية التي كانت بالفعل منهاج رسول الله ﷺ .. حين صاغ الإنسان إسلاميا ، ثم صاغ المجتمع إسلاميا .. ثم أقام العقوبات والحدود وإلى الأخ الذي قال أن العلمانيين ليسوا فريقا واحدا .. أقول أن هذا صحيح .. فهناك علمانيون خلفنا معهم في الأصول .. وهؤلاء هم غلاة العلمانيين الذين يجرحون العقائد .. وأذكر أن أحد القوميين حكى لي عن جلسة جمعتهم مع فرج فودة - العلماني - في أحد المنازل ، وكيف أن فرج فودة جلس لمدة ساعة ونصف يحدثهم عن أن السيدة عائشة - رضی الله عنها - كانت امرأة شاذة فهؤلاء الناس - وتلك هي بضاعتهم - لا نسميهم مجرد علمانيين ، بل غلاة العلمانيين .. لأنهم يجرحون الدين والمعتقد وليس خلافهم مع جماعة إسلامية . ولكن هناك أناسا مطلوب أن نحاورهم لوجود مساحة إتفاق بيننا وبينهم ،

ومطلوب أن نكسبهم لفهم كامل الإسلام كمنهاج شامل للمواقع الذي نعيش فيه .

وأخيرا .. عن إستخدامى لبعض الكلمات العامة أثناء حديثى .. فأنا أدعوكم لقراءة كتاب « رفع الأصر عن لغة أهل مصر » و الذى رد فيه مؤلفه العامة المصرية إلى « القاموس المحيط » .. وأعتقد أننى لم أقل كلمة عامة تخرج عن هذا الإطار .

وبخصوص المطالبين بالدفاع عن الشيخ الغزالي ، أقول أنه طبيعى جدا أن يهاجم كل من يتعرض للعمل العام ، فكما يسمع المديح .. يسمع النقد وأنا أحيانا أطمئن لموقفى الفكرى عندما ينتقده بعض الناس .. وحقيقة نحن نحارب فى جبهتين .. جبهة التقريب والإستلاب الحضارى والهيمنة الغربية ، وجبهة الجمود .. لذلك نستخدم مصطلح « التخلف الموروث » .. « والوافد الضار » .. فإذا جاءنا النقد من هذين الفريقين فنحن على الوسطية الإسلامية وعنى المنهاج الوسطى السليم .. فدعونا من انتقادات هؤلاء لأنها تطمئننا أكثر مما تقلقنا !؟ .. بل المدهش أن الإنتقادات والهجوم والتجريح الذى وجه إلى القرآن وإلى الذات الإلهية وإلى رسول الله أثبت فى القرآن آيات نتعبد بها الآن .. ومنهج القرآن يقول « هاتوا برهانكم » ولذلك نحن لا نصادر الفكر

الذى يروجه العلمانيون ، لأننا غير عاجزين عن الرد ، ومع ذلك لا نعبأ
بانتقاداتهم ، بل تنبهنا إلى قضايا وأمور مفروض أن نخطط للرد عليها ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

